INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Adler, Nikolaus, Dr. theol., Lic. bibl., Univ.-Prof., Mainz 166
Altaner, Berthold, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Würzburg 60. 112
Antweiler, Anton, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 23
Bacht, Heinrich, SJ, Dr., Hochschulprof., Frankfurt a. M.: St. Georgen 175
Barbel, Joseph, CSSR, Dr. theol., Kloster Geistingen, Hennef/Sieg 14. 61
Becker, Carl, Dr. phil., Univ.-Prof., Marburg/Lahn 172
Beumer, Johannes, SJ, Dr. theol., Hochschulprof., Frankfurt a. M.: St. Georgen 28. 30
Biermann, Benno M., OP, Dr. theol., Akad.-Doz., Kloster Walberberg bei Bonn 158
Bläser, Peter, MSC, Dr. theol., Prof., Oeventrop, Kr. Arnsberg/Westf. 159
Decker, Bruno, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 186
Dölger, Franz, Dr. phil., Univ.-Prof., München 32
Dolch, Heimo, Dr. theol., Dr. phil., Akad.-Prof., Paderborn 9
Dürig, Walter, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Freiburg/Breisg. 205
Eder, Karl, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Graz 17. 114
Engberding, Hieronymus, OSB, Dr. phil., Lehrbeauftr. a. d. Univ. Münster, Subprior der Abtei St. Joseph, Gerleve/Westf. 32. 82
Ermecke, Gustav, Dr. theol., Dr. phil., Dr. jur. utr., Akad.-Prof., Paderborn 29. 80
Feckes, Karl, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Prof. am Kölner Priesterseminar, Königswinter 103
Fink, Josef, Dr. phil., Univ.-Doz., Münster 241
Fischer, Joseph A., Dr. theol., Hochschulprof., Freising 15
Fries, Albert, CSSR, Dr. theol., Kloster Geistingen, Hennef/Sieg 196
Gewieß, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 57. 58. 108. 273
Gottschalk, Joseph, Erzpriester, Dr. phil., Studienrat, Fulda 265
Grau, Engelbert, OFM, Lektor, Kloster St. Anna, München 270
Groner, Josef Fulko, OP, Dr. theol., Univ.-Prof., Fribourg (Freiburg/Schweiz) 126
Hamp, Vinzenz, Dr. theol., Univ.-Prof., München 161
Hegel, Eduard, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 116. 211
Heiming, Odilo, OSB, Dr. phil., Subprior der Abtei Maria Laach 177
Hoffmann, Hermann, Prof., Studienrat i. R., Leipzig 153. 185
Jasmeier, Joachim, MSC, Dr. jur. can., Oeventrop, Kr. Arnsberg/Westf. 127
Jedin, Hubert, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 18
Iserloh, Erwin, Dr. theol., Theologieprof., Trier 183. 274
Jüssen, Klaudius, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Breisg. 75. 188
Koch, Josef, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof (em.), Köln-Lindenthal 119
Kolping, Adolf, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 190. 253
Krempel, Anton, Dr. theol., Hochschuldoz., Königstein/Ts. 1. 196
Krüger, Paul, Dr. theol., Dr. phil., Pfarrer, Haus Kannen bei Amelsbüren/Westf. 174. 209
Kuß, Otto, Dr. theol., Akad.-Prof., Paderborn 247
Landgraf, Artur Michael, Tit.-Bischof von Eudocia, Dr. theol., Dr. phil., Dr. phil. h. c., Weihbischof u. Hochschulprof., Bamberg 24. 178
Lang, Albert, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 187
Lausberg, Heinrich, Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 16. 165
Lenhart, Ludwig, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 97
Lortz, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. (em.), Mainz 193
Meinertz, Max, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster 167
Michel, Anton, Dr. theol., Hochschulprof., Freising 71
Mohr, Richard J., Dr. theol., Univ.-Prof., Nijmegen 72. 153
Morsey, Rudolf, Dr. phil., Stud.-Assessor, Bonn 19. 117
Nink, Caspar, SJ, Dr. phil., Hochschulprof., Frankfurt a. M.: St. Georgen 118
Nötscher, Friedrich, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 11. 49. 164
Oswald, Josef, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Hochschulprof., Passau 262
Ott, Ludwig, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 25
Ploeg, J. van der, OP, Dr., Univ.-Prof., Nijmegen 260
Raitz von Frentz, Emmerich, SJ, Dr. theol., Dr. phil., Kapellen bei Geldern 34. 83. 130. 212. 213. 214
Reatz, August, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil. h. c., Univ-.Prof. (em.), Mainz 77
Reuss, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Regensburg 13
Samulski, Robert, Dr. phil., Erster Bibliotheksrat, Münster 35. 83. 132. 214. 275
Schauerte, Heinrich, Dr. theol., Lehrbeauftr. a. d. Univ. Münster, Akad.-Prof., Paderborn 129. 200. 271
Schierse, Franz Joseph, SJ, Dr. theol., Hochschulprof., Frankfurt a. M.: St. Georgen 261
Schmedding, Laurenz, Studienrat, Warendorf 202
Schnackenburg, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 107
Schneider, Heinrich, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 11. 105
Schreiber, Georg, Apostol. Protonotar, Dr. theol., Dr. phil., Dr. Ing. e. h., Dr. rer. pol. h. c., Dr. med. h. c., Dr. jur. h. c., Dr. theol. h. c., Univ.-Prof. (em.), Münster 145. 268
Seiler, Julius, SMB, Dr. phil., Schöneck/Beckenried, Schweiz 265
Selhorst, Heinrich, Dr. theol., Akad.-Prof., Aachen 128
Senger, Basilius, OSB, Dr. phil., Abtei St. Joseph, Gerleve/Westf. 205
Siegmund, Georg, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Fulda 119
Staab, Karl, Dr. theol., Dr. jur. h. c., Univ.-Prof. (em.), Würzburg 168
Stenzel, Meinrad, Dr. theol., Hochschulprof., Freising 163. 259
Stommel, Eduard, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 203
Vogels, Heinrich Josef, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Bonn 12
Wittkemper, Karl, MSC, Dr. theol., Kloster Oeventrop, Kr. Arnsberg/Westf. 74
Zoepfl, Friedrich, Dr. theol., Hochschulprof. (em.), Dillingen a. D. 115. 209

II. Verzeichnis der Abhandlungen, Übersichten und Mitteilungen

Feckes, K.: Virgo immaculata 103—106
Fink, J.: Grundlagen des Kreuzigungsbildes 241—248
Gewieß, J.: Friedrich Wilhelm Maier † 273—274
Iserloh, E.: Joseph Lortz 70 Jahre alt 274—275
Kolping, A.: Probleme einer zeitgemäßen glaubensbegründeten Wissenschaft (Fundamentaltheologie) 253—258
Krempel, A.: Der hl. Thomas und die Neueren zum Unterschied von Wesenheit und Dasein 1—10
Kuß, O.: Zur Deutung des Hebräerbriefs 247—254
Lenhart, L.: Vom Geheimnis der Geschichte 97—102
Nötscher, F.: Die Handschriften aus der Gegend am Toten Meer 49—58
Personennachrichten 35. 214. 273—275
Schreiber, G.: Deutsche Bistumsgeschichte 145—154

III. Bibliographie

Samulski, R.: Theologische Bibliographie. Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten 35—46. 83—94. 132—142. 214—234. 275—286

IV. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Adam, K.: Der Christus des Glaubens 28
Albright, W. F.: Die Religion Israels im Lichte der archäologischen Ausgrabungen (Archaeology a. the religion of Israel, dt.), übers. v. F. Cornelius 11
Alexander Minorita: Expositio in Apocalypsim, hrsg. v. A. Wachtel 119
Alszeghy, Z.: Nova creatura 24
Amand de Medieta, E.: La presqu'île de caloyers: Le Mont-Athos 32
Ambrosiaster. — Das Corpus Paulinum des Ambrosiaster, hrsg. v. H. J. Vogels 165
Ameri, H.: Doctrina theologorum de immaculata B. V. Mariae conceptione tempore Concilii Basileensis 105
Un Appel à l'amour. Le message du Coeur de Jésus au monde et sa messagère Soeur Josefa Menendez de la Soc. du Sacré Coeur de Jésus. Nouv. éd. 130
Archiv für schlesische Kirchengeschichte, hrsg. v. K. Engelbert 148
Arnold, Fr. X.: Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft 30
Arnou, A.: Die Religion und die gegenwärtige Krise des Kapitalismus 268
Assfalg, J. — Tarchnišvili, M., in Verb. m. J. Assfalg: Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur 112
Aufgaben deutscher Forschung, hrsg. v. L. Brandt 148. 151

Avigad, N., & Y. Yadin, ed.: A Genesis apocryphon 49
Balić, C.: Joannes Duns Scotus Doctor Immaculatae Conceptionis I 106
—: Joannes Duns Scotus et historia Immaculatae Conceptionis 106
Bardtke, H.: Augenzeugenbericht von Qumran. Ausgrabung des Essener-Klosters am Toten Meer 53
—: Die Handschriftenfunde am Toten Meer 54
— [Übers.]: Die Kriegsrolle von Qumrān 53
Barthélemy, D., & J. T. Milik, w. contrib. by R. de Vaux [a. o.]: Qumran cave I 51
Baumstark, A.: Nocturna laus, hrsg. v. O. Heiming 203
Bavaud, G.: La dispute de Lausanne 183
Becker, H.: Die Reden des Johannesevangeliums u. d. Stil d. gnostischen Offenbarungsrede, hrsg. v. R. Bultmann 107
Berlanda, E.: Karwochenoratorien in Tirol 272
Bertram, A.: Geschichte des Bistums Hildesheim 147
Betz, J.: Die Eucharistie in der Zeit der griechischen Kirchenväter I/1 61
Bibelkommentar, Herders II/1 11
Bibel-Lexikon, hrsg. v. H. Haag 57
[Biblia, dt.] — Die Heilige Schrift d. Alten u. Neuen Testaments, übers. u. hrsg. v. V. Hamp, M. Stenzel u. J. Kürzinger 105
[—] Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift f. d. Leben erkl. II/1 11
Biblische Zeitschrift. N. F., hrsg. v. V. Hamp u. R. Schnackenburg 58
Bivort de la Saudée, J. de [Hrsg.]: Gott, Mensch, Universum (L'essai sur Dieu, l'homme et l'univers, dt.) 167
Borleffs, J. W. Ph. — Tertulliani opera, ed. E. Dekkers & J. W. Ph. Borleffs 172
Brandt, L. [Hrsg.]: Aufgaben deutscher Forschung 148. 151
Braubach, M.: Johann Christoph Bartensteins Herkunft u. Anfänge 145
—: Aloys Schulte und die rheinische Geschichte 152
Breviarium Syriacum seu Martyrologium Syriacum saec. IV, ex Syr. in Lat. transt. notisque atque introd. illustr. B. Mariani 82
Broutin, P.: La réforme pastorale en France au XVIIe siècle 128
Brownlee, W. H. [transl.]: The Dead Sea manual of discipline 50
— The Dead Sea scrolls of St. Mark's monastery, ed. by M. Burrows w. ass. of J. C. Trever & W. H. Brownlee I. II/2 49
— Emendations of the Dead Sea manual of discipline a. others notes 50
Bruhns, L.: Die Kunst der Stadt Rom 154
Buchberger, M. [Begr.]: Lexikon f. Theologie u. Kirche. Neubearb. 147
Bultmann, R. [Hrsg.]: Becker, H.: Die Reden des Johannesevangeliums u. d. Stil d. gnostischen Offenbarungsrede 107
Burrows, M.: The Dead Sea scrolls 56
— [ed.], w. ass. of J. C. Trever & W. H. Brownlee: The Dead Sea scrolls of St. Mark's monastery I. II/2 49
Campenhausen, H. v.: Die griechischen Kirchenväter 14
Charmot, F. [conclus.]: Un Appel à l'amour. Le message du Coeur de Jésus au monde et sa messagère Soeur Josefa Menendez de la Soc. du Sacré Coeur de Jésus. Nouv. éd. 130
Congar, Y. M.-J.: Das Problem des Übels 268
Constabel, A.: Die Vorgeschichte des Kulturkampfes 116
Corpus Christianum. Ser. lat. I—II 172
Das Corpus Paulinum des Ambrosiaster, hrsg. v. H. J. Vogels 165
Crowfoot, G. M. — Barthélemy, D., & J. T. Milik, w. contrib. by R. de Vaux, G. M. Crowfoot [a. o.]: Qumran cave I 51
Cullmann, O.: Der Staat im Neuen Testament 167
Dammann, E. — Tempels, Pl.: Bantu-Philosophie (Bantoe-filosofie, dt.), übertr. v. J. Peters, m. Beitr. v. E. Dammann [u. a.] 72
Daniélou, J.: Vom Geheimnis der Geschichte (Essai sur le mystère de l'histoire, dt.) 97
The Dead Sea manual of discipline, transl. by W. H. Burrows 50
The Dead Sea scriptures in Engl. transl. by Th H. Gaster 54
The Dead Sea scrolls of St. Mark's monastery, ed by M. Burrows W. ass. of J. C. Trever & W. H. Brownlee I. II, 2 49
The Dead Sea scrolls of the Hebrew University, ed. by E. L. Sukenik 50
Decker, B. [rec.]: Sancti Thomae de Aquino Expositio super librum Boethii De Trinitate 25
Defrennes, P.: Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse bei der Entstehung des Christentums 268
De Immaculata Conceptione apud Ss. Patres et scriptores orientales 103
De Immaculata Conceptione in epocha introductoria scholastica 104
De Immaculata Conceptione in Ordine de B. V. Mariae de Mercede 105
De Immaculata Conceptione in Ordine S. Dominici 104
De Immaculata Conceptione in Sacra Scriptura 103
Dekkers, E., & J. W. Borleffs [ed]: Tertulliani opera 172
Delcor, M.: La guerre des fils de lumière contre le fils de ténébres 53
Delly, E. K.: La théologie d'Elie bar-Sénaya 177
Deman, Th.: Aux origines de la théologie morale 196
De Maria immaculata et reparatione ad mentem ecclesiae et in spiritu Congregationes Sacerdotum a Sacro Corde Jesu 105
Deuerlein, E.: Das Reichskonkordat 19
Dienemann, J.: Der Kult des hl. Kilian im 8. u. 9. Jahrhdt. 209
Dölger, F.: Der griechische Barlaam-Roman, ein Werk d. h. Johannes von Damaskus 71
Dörrer, A.: Heiliggräber, Grabandachten, Karwochenspiele 272
—: Mit Erzengel Michael im Bunde 151
Dondeyne, A.: Die Existenz Gottes u. d. zeitgenössische Materialismus 267
Dürig, W.: Geburtstag und Namenstag 32
Duhamel, G.: Mère Marie-Xavier Voirin 214
Duhr, J.: Der Ursprung der Reformation 268
du Passage, H.: Die Religion u. d. praktische u. soziale Fortschritt 268
Eissfeldt, O.: Einleitung in das Alte Testament 259
Elliger, K.: Studien z. Habakuk-Kommentar vom Toten Meer 50
Engelbert, K. [Hrsg.]: Archiv f. schles. Kirchengeschichte 148
(Essai sur Dieu, l'homme et l'univers, dt.) — Gott, Mensch, Universum. Die Antwort d. Christen auf d. Materialismus d. Zeit, hrsg. v. J. de Bivort de la Saudée 267
Eynde, D. van den: Essai chronologique sur l'oeuvre littéraire de Pierre Lombard 178
—, O. van den Eynde & A. Rijmersdael [ed.]: Gerhohi praepositi Reichersbergensis Opera inedita I—II 178
—: L'oeuvre littéraire de Geroch de Reichersberg 178
Eynde, O. van den — Gerhohi praepositi Reichersbergensis Opera inedita, ed. D. & O. van den Eynde & A. Rijmersdael I—II 178
Fechner, H.: Das Christusproblem 268
Fehringer, A.: Klöster in nichteigenen Anstalten 127
Freundorfer, J. [Geleitw.]: Biblische Zeitschrift. N. F. I 58
Friedmann, H. — Tempels, Pl.: Bantu-Philosophie (Bantoe-filosofie, dt.), übertr. v. J. Peters, m. Beitr. v. E. Dammann, H. Friedmann [u. a.] 72
Fries, A.: Die unter dem Namen des Albertus Magnus überlieferten mariologischen Schriften 190
Fritsch, Ch. T.: The Qumrān community 56
Fuchs, A.: Geschichte des Gesundheitswesens der freien Reichsstadt Kaufbeuren 153
Galot, J.: La Coeur du Christ 213
Ganz, H.: Pestalozzi 83
Gaster, Th. H.: The Dead Sea scriptures in Engl. transl. 54
A Genesis apocryphon, ed by N. Avigad & Y Yadin 49
Gerhoh, praepositus Reichersbergensis: Opera inedita, ed. D. & O. van den Eynde & A. Rijmersdael I—II 178
Giese, F. — Der Konkordatsprozeß. In Zusammenarb. m. H. Müller hrsg. v. F. Giese u. F. A. Frhr. von der Heydte 117
Gnilka, J.: Ist 1 Kor 3, 10—15 ein Schriftzeugnis für das Fegefeuer? 60
Goichon, A. M.: La vie contemplative est-elle possible dans le monde? 34
Gott, Mensch, Universum (Essai sur Dieu, l'homme et l'univers dt.) Die Antwort d. Christen auf d. Materialismus d. Zeit, hrsg. v. J. de Bivort de la Saudée. (F. d. dt. Ausg. verantw.: J. Hüttenbügel) 267
Grass, N.: Barock-Heiliggräber 272
—: Die Heiliggrabbruderschaft zu Nauters 272
—, M. Grass-Cornet & R. Mellitzer: Die österliche Zeit 271
— [Hrsg.]: Ostern in Tirol 149. 271
Grass-Cornet, M. — Grass, N., M. Grass-Cornet & R. Mellitzer: Die österliche Zeit 271
—: Von Palmeseln u. tanzenden Engeln 272
Graystone, G.: The Dead Sea scrolls a. the originality of Christ 58
Grillmeier, A.: Der Logos am Kreuz 241

Gross, H.: Die Idee d. ewigen u. allgemeinen Weltfriedens im alten Orient u. im Alten Testament 260
Gummersbach, J. [Neubearb.]: Pohle, J.: Lehrbuch d. Dogmatik II 74
Haag, H. [Hrsg.]: Bibel-Lexikon 57
Hallinger, K.: Woher kommen die Laienbrüder? 205
Hamp, V., & R. Schnackenburg [Hrsg.]: Biblische Zeitschrift. N. F. 58
—, M. Stenzel & J. Kürzinger [Übers. u. Hrsg.]: Die Heilige Schrift des Alten u. Neuen Testaments [Biblia, dt.] 105
Harding, G. L. — Barthélemy, D., & J. T. Milik, w. contrib. of R. de Vaux, . . . & G. L. Harding: Qumran cave I 51
Hartung, F. [Einl.]: Constabel, A.: Die Vorgeschichte d. Kulturkampfes 116
Haubst, R.: Die Christologie d. Nikolaus von Kues 188
—: Studien zu Nikolaus von Kues u. Johannes Wenck aus Handschriften d. Vatikanischen Bibliothek 18
Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments [Biblia, dt.], übers. u. hrsg. v. V. Hamp, M. Stenzel u. J. Kürzinger 105
Heim, K.: Die christliche Ethik 80
Heiming, O. [Hrsg.]: Baumstark, A.: Nocturna laus 203
Henrici, P. [Übers.]: Daniélou, J.: Vom Geheimnis der Geschichte (Essai sur le mystère de l'histoire, dt.) 97
Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift f. d. Leben erkl. II/1 11
Heydte, F. A. Frhr. von der: — Der Konkordatsprozeß. In Zusammenarb. m. H. Müller hrsg. v. F. Giese u. F. A. Frhr. v. d. Heydte 117
Hoberg, H.: Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innozenz VI. T. I 17
Huby, J.: Das Urchristentum in seinem geschichtlichen Raum 268
Hüttenbügel, J. — Gott, Mensch, Universum (Essai sur Dieu, l'homme et l'univers. dt.), hrsg. v. J. de Bivort de la Saudée. (F. d. dt. Ausg. verantw.: J. Hüttenbügel) 267
Jacobs, F.: Von Schorlemer zur Grünen Front 268
Jahn, J. — Tempels, Pl.: Bantu-Philosophie (Bantoe-filosofie, dt.), übertr. v. J. Peters, m. Beitr. v. E. Dammann, . . ., J. Jahn, . . . 72
Ignatius von Loyola: Briefwechsel mit Frauen, [in dt. Übers. hrsg.] v. H. Rahner 114
Jungmann, J. A.: Brauch und Liturgie in der Heiligen Woche 272
—: Der Gottesdienst d. Kirche auf d. Hintergrund seiner Geschichte 202
—: Der liturgische Wochenzyklus 149
Kekelidze, K. — Tarchnišvili, M., in Verb. m. J. Assfalg: Geschichte d. kirchlichen georgischen Literatur, auf Grund d. georg. Literaturgeschichte v. K. Kekelidze 112
Klauser, Th.: Die liturgischen Austauschbeziehungen zwischen d. römischen u. fränkisch-deutschen Kirche vom 8.—11. Jahrhundert 150
Kleinschmidt, B.: Die Aufgaben d. liturgischen Forschung 150
Knauer, G. N.: Psalmenzitate in Augustins Konfessionen 16
Der Konkordatsprozeß. In Zusammenarbeit m. H. Müller hrsg. v. F. Giese und F. A. Frhr. von der Heydte 117
Korošak, B.: Mariologia S. Alberti Magni ejusque coalqualium 75
Kosch, W.: Das katholische Deutschland 147. 269
Krämer, K. F. [Übers. u. Komm.]: Numeri u. Deuteronomium [dt.] 11
Kraft, W. [Hrsg.]: Die Eichstätter Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern 115
Kremer, J.: Was an den Leiden Christi noch mangelt. 168
Krimmel, A.: Die Rechtsstellung der außerhalb ihres Verbandes lebenden Ordensleute 270
Kürzinger, J. — Die Heilige Schrift des Alten u. Neuen Testamets [Biblia, dt.], übers. u. hrsg. v. V. Hamp, M. Stenzel u. J. Kürzinger 105
Kuhn, K. G.: Die beiden Messias Aarons und Israels 52
Lais, H.: Probleme einer zeitgemäßen Apologetik 253
Landgraf, A. M.: Dogmengeschichte d. Frühscholastik IV/1. 2. 77
Lang, A.: Wesen und Wahrheit d. Religion 119
Lemoine, E. — Philoxene de Mahboug: Homélies. Introd., trad. et notes p. E. Lemoine 174
Lenhart, L. — Veit, L. A., & L. Lenhart: Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter d. Barock 211
Lexikon für Theologie und Kirche, begr v. M. Buchberger. Neubearb. 147
Licht, J.: The doctrine of the Thanksgiving scroll 53
Liégé, P.-A.: Die christliche römisch-katholische Kirche 268
Loewenich, W. von: Der moderne Katholizismus. 2. Aufl. 193
Lottin, O.: Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles. T. IV, P. 3 196
Lubac, H. de: Der Ursprung der Religion 268
Mariani, B. — Breviarium Syriacum seu Martyrologium Syriacum saec. IV, ex Syriaco in Lat. transtul. notisque atque introd. illustr. B. Mariani 82
Martyrologium Syriacum. — Breviarium Syriacum seu Martyrologium Syriacum saec. IV, ex Syriaco in Lat. transtul. notisque atque introd. illustr. B. Mariani 82
Mayer, R.: Monotheismus in Israel u. in d. Religion Zarathustras 59
Meinertz, M.: Begegnungen in meinem Leben 153
—: Σχίσμα und αἵρεσις im Neuen Testament 59
Millitzer, R. — Grass, N., M. Grass-Cornet & R. Mellitzer: Die österliche Zeit 271
Menendez, J. — Un Appel à l'amour. Le message du Coeur de Jésus au monde et sa messagère Soeur Josefa Menendez de la Soc. du Sacré Coeur de Jésus. Nouv. éd. 130
Messenger, E. C.: Der Ursprung des Menschen nach dem Buche Genesis 267
Michel, A.: Die Ecbasis cujusdam captivi per tropologiam ein Werk Humberts, des späteren Kardinals von Silva Candida 178
Milik, J. T. — Barthélemy, D., & J. T. Milik, w. contrib. by R. de Vaux [a. o.]: Qumran cave I 51
Molin, G.: Lob Gottes in der Wüste 54. 164
Molitor, J.: Mt 15, 5 in einer altgeorgischen Fassung 59
Molling, A.: Die Fastenkrippen in der Kirche von Götzens in Tirol 271
Monnier-Vinard, H. [introd.]: Un Appel a l'amour. Le message du Coeur au monde et sa messagère Soeur Josefa Menendez de la Soc. du Sacré Coeur de Jésus. Nouv. éd. 130
Morsey, R.: Zwei Denkschriften zum „Fall Martin Spahn" (1901) 152
[Moses: Numeri & Deuteronomium, dt.] — Numeri und Deuteronomium, übers. u. erkl. v. K. F. Krämer 11
Müller, G.: Zum Recht des Ordensvertrages 127
—, H.: Der Konkordatsprozeß. In Zusammenarb. m. H. Müller hrsg. v. F. Giese u. F. A. Frhr. von der Heydte 117
Mulders, A.: Missiegeschiedenis 158
Mußner, F.: Christus, das All und die Kirche 108
—: Einige Parallelen aus den Qumrântexten zur Areopagrede (Apg 17, 22—31) 59
Nötscher, F.: Neue babylonische Chroniken und Altes Testament 59
—: Zur theologischen Terminologie der Qumran-Texte 53. 163
Nottarp, H.: Gottesurteilstudien 200
Numeri [dt.] — Numeri und Deuteronomium, übers. u. erkl. v. K. F. Krämer 11
'Oṣar hammegilloth haggenuzoth, ed. by E. L. Sukenik 50
Ostern in Tirol. Unter Mitw. v. E. Berlanda [u. a.] hrsg. v. N. Grass 149. 271
Passage, H. du s. du Passage
Pesch, W.: Der Lohngedanke in der Lehre Jesu verglichen mit d. religiösen Lohnlehre d. Spätjudentums 166
Peters, J. [Übers.]: Tempels, Pl.: Bantu-Philosophie (Bantoe-filosofie, dt.) 72
Pfeil, H.: Überwindung des Massenmenschen durch echte Philosophie 118
Philipon, M. M.: La doctrine spirituelle de Dom Marmion 212
Philoxene de Mahboug: Homélies. Introd., trad. et notes p. E. Lemoine 174
Plenderleith, H. J. — Barthélemy, D., & J. T. Milik, w. contrib. by R. de Vaux, . . . H. J. Plenderleith . . .: Qumran cave I 51
Ploeg, J. van der: La Règle de la guerre 53
Pohle, J.: Lehrbuch der Dogmatik, neubearb. v. J. Gummersbach II 74
Qumran cave, by D. Barthélemy & J. T. Milik, w. contrib. by R. de Vaux [a. o.] I 51
Rahner, H. — Ignatius von Loyola: Briefwechsel mit Frauen, [in dt. Übers. hrsg.] v. H. Rahner 114
Rajewsky, B., & G. Schreiber: Aus der deutschen Forschung der letzten Dezennien 9
Rauch, W.: [Teils.] Abhandlungen aus Ethik u. Moraltheologie, hrsg. v. R. Schlund 29
Rehm, M.: Nehemias 9 59
Ringler, J.: Tiroler Fastenkrippen 271

Romana, A.: Die Welt, ihr Ursprung und ihre Struktur im Blick der Wissenschaft und des Glaubens 267
Rudmann, O.: Mönchtum u. kirchlicher Dienst in den Schriften Gregors d. Großen 175
Rudolf, R.: Ars moriendi 152
Rüschkamp, F.: Woher ist das Leben? 267
Rüstow, A. — Tempels, Pl.: Bantu-Philosophie (Bantoe-filosofie, dt.), übertr. v. J. Peters, m. Beitr. v. E. Dammann, . . . u. A. Rüstow 72
Rijmersdael, A. — Gerhohi praepositi Reichersbergensis Opera inedita, ed. D. & O. van den Eynde & A. Rijmersdael I—II 178
Samulski, R.: Theologische Bibliographie 152
Schäfer, D.: Deutsche Geschichte 152
—: Weltgeschichte 152
Schelkle, K. H.: Paulus, Lehrer der Väter 261
Schierse, F. J.: Verheißung u. Heilsvollendung 247
Schlier, H.: Über Sinn u. Aufgabe einer Theologie d. Neuen Testaments 59
Schlund, R. [Hrsg.]: Rauch, W.: Abhandlungen aus Ethik u. Moraltheologie [Teils.] 29
Schmid, J.: Joh 1, 13 59
Schmidt, H.: Hebdomada sancta I 205
Schnackenburg, R. — Biblische Zeitschrift. N. F., hrsg. v. V. Hamp u. R. Schnackenburg 58
—: Logos-Hymnus und johanneischer Prolog 59
Schneider, B.: Der Konflikt zwischen Claudius Aquaviva u. Paul Hoffaeus 185
—: Paul Hoffaeus 185
Schonfield, H. J.: Secrets of the Dead Sea scrolls 55
Schreiber, G.: Alpine Bergwerkskultur 129
— Rajewsky, B., & G. Schreiber: Aus der deutschen Forschung d. letzten Dezennien 9
—: Deutschland u. Österreich 148
—: Gemeinschaften des Mittelalters 153
—: Liturgie u. Abgabe 150
—: Westdeutsche Charaktere 153
The Scroll of the war of the sons of the light against the sons of the darkness, ed. by Y. Yadin 53
— — — [Übers.] 53
Siegmund, G.: Der Kampf um Gott 187
Söhngen, G.: Philosophische Einübung in die Theologie 23
Staber, J.: Volksfrömmigkeit u. Wallfahrtswesen d. Spätmittelalters im Bistum Freising 148
Stenzel, M. — Die Heilige Schrift des Alten u. Neuen Testaments [Biblia, dt.], übers. u. hrsg. v. V. Hamp, M. Stenzel u. J. Kürzinger 105
Stier, F. [Übers.]: Tresmontant, Cl.: Biblisches Denken u. hellenistische Überlieferung (Essai sur la pensée hébraique, dt.) 159
Sukenik, E. L. [ed.]: The Dead Sea scrolls of the Hebrew University 50
— [ed.]: 'Oṣar hammegilloth haggenuzoth 50
Tarchnišvili, M., in Verb. m. J. Assfalg: Geschichte d. kirchlichen georgischen Literatur 112
Tempels, Pl.: Bantu-Philosophie (Bantoe-filosofie, dt.), übers. v. J. Peters, m. Beitr. v. E. Dammann [u. a.] 72
Ternus, J.: Die Seele des Menschen 267
Tertullianus: Opera, ed. E. Dekkers & J. W. Ph. Borleffs 172
Thomas Aquinas, Sts: De cognitione veritatis textus selecti, coll. J. de Vries. Ed. 2. 186
— Sancti Thomae de Aquino Expositio super librum Boethii De Trinitate, sec. B. Dekker 25
Tresmontant, Cl.: Biblisches Denken u. hellenistische Überlieferung (Essai sur la pensée hébraique, dt.), übertr. v. F. Stier 159
Trever, J. C. — The Dead Sea scrolls of St. Mark's monastery, ed. by M. Burrows w. ass. of J. C. Trever & W. H. Brownlee I. II/2 49
Urban, W.: Konwersja Melecjusza Smotrzyskiego polemisty i dyzunickiego arcybiskupa Polockiego w latach 1620—1627 265
Utz, A.-F.: Formen u. Grenzen d. Subsidiaritätsprinzips 126
Vandebroek, G.: Der Ursprung des Menschen u. d. jüngsten Entdeckungen d. Naturwissenschaften 267
Vaux, R. de — Barthélemy, D., & J. T. Milik, w. contrib. by R. de Vaux [a. o.]: Qumran cave I 51
Veit, L. A., & L. Lenhart: Kirche u. Volksfrömmigkeit im Zeitalter d. Barock 211
Vermès, G.: Les manuscrits du désert de Juda 54
Vial, J.-L.: Ignace d'Antioche 15
Virgo immaculata. Acta Congressus mariologici-mariani Romae a. 1954 celebrati III—VI. VIII 103
Vögtle, A.: Rudolf Bultmanns Existenztheologie in katholischer Sicht 59
Vööbus, A.: Neue Materialien zur Geschichte der Vetus Syra in den Evangelienhandschriften 12
—: Zur Geschichte des altgeorgischen Evangelientextes 12
Vogels, H. J. [Hrsg.]: Das Corpus Paulinum des Ambrosiaster 165
Vorbichler, A.: Das Opfer auf den uns heute noch erreichbaren ältesten Stufen d. Menschheitsgeschichte 153
Vries, J. de [coll.]: Thomas Aquinas, Sts: De cognitione veritatis textus selecti 186
Wachtel, A. [Hrsg.]: Alexander Minorita: Expositio in Apocalypsim 119
Wenzl, A.: Metaphysik als Weg von den Grenzen d. Wissenschaft an die Grenzen der Religion 265
Wetter, G. A.: Der dialektische Materialismus: die Philosophie des Proletariats 268
Wiegers, I.: Die Aachener Alexianerbrüder 209
Wikenhauser, A.: Die Christusmystik d. Apostels Paulus. 2. Aufl. 13
Wilson, E.: Die Schriftrollen vom Toten Meer (The scrolls from the Dead Sea, dt.) 58
—: The scrolls from the Dead Sea 58
Yadin, Y. [ed.]: A Genesis apocryphon 49
— [ed.]: The Scroll of the war a. the sons oft the light against the sons of the darkness 53
Ziener, G.: Die theologische Begriffssprache im Buche der Weisheit 161
Zimmern, W. W. Graf von — Die Eichstätter Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern, hrsg. v. W. Kraft 115
Zoepfl, F.: Das Bistums Augsburg u. seine Bischöfe im Mittelalter 262

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. LII, 1956)

AnalBibl — Analecta biblica, Roma; **AschffbJb** — Aschaffenburger Jahrbuch für Geschichte, Landeskunde und Kunst des Untermaingebietes, Aschaffenburg; **BeitrEvTh** — Beiträge zur evangelischen Theologie, München; **BeitrKGDt** — Beiträge zur Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig; **BiblZ** — Biblische Zeitschrift, Paderborn; **Div** — Divinitas, Roma; **ErfThSt** — Erfurter theologische Studien, Leipzig; **EMZ** — Evangelische Missions-Zeitschrift, Stuttgart; **FKDG** — Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, Göttingen; **FrancInstPubl** — Franciscan Institute publications, St. Bonaventure / N. Y., Paderborn, Louvain; **KathGlWissOest** — Katholischer Glaube und Wissenschaft in Österreich, Wien; **KathLebKpf** — Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung, Münster/West.; **KgstBl** — Königsteiner Blätter, Königstein/Ts.; **KlT** — Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen, Berlin; **LuthJb** — Luther-Jahrbuch, Berlin; **MatDKfInst** — Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts, Bensheim; **MusSacr** — Musica sacra. Cäcilien-Verbandsorgan [Forts. von:] Zeitschrift für Kirchenmusik, Köln; **OrBiblLov** — Orientalia et biblica Lovaniensia, Louvain; **QuFoRefG** — Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, Gütersloh; **RevÉtAug** — Revue des études augustiniennes, Paris; **SacrPolMill** — Sacrum Poloniae millenium, Rzym (Romae); **StBiblTh** — Studies in biblical theology, Chicago; **StChrAnt** — Studies in Christian antiquity, Woodstock; **StudBiblFranc** — Studii biblici Francescani liber annuus, Jerusalem; **ThEx** — Theologische Existenz heute, München; **TU** — Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig; **WissUntNT** — Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Tübingen; **ZevEth** — Zeitschrift für evangelische Ethik, Gütersloh.

VI. Abkürzungen der in der „Theologischen Bibliographie" abgekürzt zitierten Erscheinungsorte

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

Ffm — Frankfurt a. Main; **Flor** — Florentiae (Firenze); **Leid** — Leiden; **Woodst** — Woodstock.

1, Fachref. K. Sch. T. R. Lorz 1957 K 709 2) 2-2

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. 1 — 1957 — 53. Jahrgang

Der hl. Thomas und die Neueren zum Unterschied von Wesenheit und Dasein. Von A. Krempel

Rajewsky-Schreiber: Aus der Deutschen Forschung der letzten Dezennien (Dolch)

Albright: Die Religion Israels im Lichte der archäologischen Ausgrabungen (Nötscher)

Herders Bibelkommentar. Bd. II/1: Numeri und Deuteronomium. Übers. u. erkl. v. Krämer (Schneider)

Vööbus: Zur Geschichte des altgeorgischen Evangelientextes (Vogels)

Vööbus: Neue Materialien zur Geschichte der Vetus Syra in den Evangelienhandschriften (Vogels)

Wikenhauser: Die Christusmystik des Apostels Paulus (Reuss)

v. Campenhausen: Die griechischen Kirchenväter (Barbel)

Vial: Ignace d'Antioche (Fischer)

Knauer: Psalmenzitate in Augustins Konfessionen (Lausberg)

Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innozenz VI. I. Teil. Hrsg. v. Hoberg (Eder)

Haubst: Studien zu Nikolaus von Kues und Johannes Wenck aus Handschriften der Vatikanischen Bibliothek (Jetin)

Deuerlein: Das Reichskonkordat (Morsey)

Söhngen: Philosophische Einübung in die Theologie (Antweiler)

Alszeghy: Nova creatura. La nozione della grazia nel commentari medievali di S. Paolo (Landgraf)

Sancti Thomae de Aquino Expositio super librum Boethii De Trinitate. Rec. Decker (Ott)

Adam: Der Christus des Glaubens (Beumer)

Rauch: Abhandlungen aus Ethik und Moraltheologie (Ermecke)

Arnold: Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft (Beumer)

Dürig: Geburtstag und Namenstag (Engberding)

Amand de Medieta: La presqu'île des caloyers· Le Mont Athos (Dölger)

Goichon: La vie contemplative est-elle possible dans le monde? (Raitz v. Frentz)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Der hl. Thomas und die Neueren zum Unterschied von Wesenheit und Dasein

Von A. Krempel, Königstein/Frankfurt

Trägt nicht Wasser in den Rhein, wer es wagt, den Hunderten von Veröffentlichungen über diesen Gegenstand eine weitere beizufügen? Wurde nicht schon alles gesagt, was sich sagen läßt, ohne freilich allgemeine Zustimmung zu finden? Trotzdem könnte doch einmal geprüft werden, ob es mit der richtigen Fragestellung geschah.

I

In seiner heutigen Gestalt brach der nun bald sieben Jahrhunderte währende Meinungsstreit erwiesenermaßen 1276 aus – also zwei Jahre nach Thomas' Tod –, als auf dem Pariser Büchermarkt die Schrift des eigenwilligen Thomashörers Aegidius Romanus OESA. († 1316) erschien: *Theoremata de esse et essentia.* Darin verteidigt dieser nachdrücklich einen sachlichen Unterschied; *realiter differunt,* schreibt er.

Sogleich meldeten sich Gegenstimmen. Sie kamen aus so verschiedenen Lagern, wie denen der drei damals berühmtesten Pariser Magister, alle drei Weltpriester: Heinrich von Gent († 1293), dem strengen Augustinimus verpflichtet; Siger von Brabant († 1282), Averroesanhänger und Thomasbewunderer zugleich; Gottfried von Fontaines († um 1306), bekannt durch seinen Kampf gegen Heinrich von Gent und sein tapferes Zeugnis zugunsten des Aquinaten (in einem seiner Quodlibet). Des Aegidius Lehre prangert Heinrich von Gent als „Neuerung" an. Tatsächlich hieß die sachliche Unterscheidung noch bis tief ins 14. Jahrhundert hinein: *distinctio aegidiana.*

Die Thomisten, soweit diese Bezeichnung für damals zutrifft, waren anfänglich geteilter Meinung. Gegen einen sachlichen Unterschied sprach sich der einflußreiche Dominikanergeneral Herveus Natalis († 1323) aus; ebenso des Aquinaten persönlicher Freund und begeisterter Anhänger Peter von Auvergne († 1304), später Bischof von Clermont. Die jüngere Franziskanerschule, und mit ihr Duns Scotus, stieß gleichfalls zu den Gegnern. Dagegen traten die meisten Dominikaner schon sehr früh als Befürworter auf, und in der Folge immer entschiedener, bis die sachliche Unterscheidung schließlich als Eckpfeiler echten Thomismus' galt und heute fast alle katholischen Schulen gewonnen hat. Nur so glaubt man den Unterschied zwischen Gott und den Geschöpfen aufrechterhalten zu können. Nach wie vor widersprechen allerdings, in des Suarez Spuren, nicht wenige Jesuiten, so Chossat, Frick, Pelster, Descoqs, Monaco. Dabei verneinen die einen die sachliche Unterscheidung bloß an sich, andere auch bei Thomas.

Für die Zeit vor 1276 stimmen die Fachleute gegenwärtig darin überein, daß die Frage in heutiger Form nicht vorkommt. Umsonst suchte man sie bei Aristoteles; umsonst bei Boethius, Augustinus oder gar Hilarius, wie früher zuweilen behauptet wurde. Dagegen erklärte Avicenna das Sein als etwas Hinzukommendes *(lazim),* was die Scholastiker von einer Erscheinungsform *(accidens)* verstanden und natürlich ablehnen mußten. Schon Averroës hatte diesbezüglich Avicenna heftig widersprochen, so heftig, daß er fortan als Vater aller Gegner einer sachlichen Unterscheidung gelten wird.

Neuere außerscholastische Denker lassen die Frage links liegen; eine Ausnahme bilden Spinoza, Lavelle, N. Hartmann. Für diesen sind „Sosein" und „Dasein" lediglich zwei Gesichtspunkte. Doch versteht Hartmann unter „sachlich verschieden" soviel wie trennbar; und für trennbar hält sie kein neuerer Scholastiker. Auch die Befürworter eines sachlichen Unterschiedes heben Wesenheit und Dasein in den Geschöpfen nicht „physisch", sondern nur „metaphysisch" voneinander ab, wie sie sagen. In Gott lassen sie alle katholischen Denker verschmolzen sein.

II

Mehr noch als in anderen Stücken, berufen sich Befürworter und Verneiner, neben inneren Gründen, auf den hl. Thomas. Rede und Gegenrede läßt sich folgendermaßen verdichten:

Die Befürworter: 1. Unzweifelhaft kennzeichnen sich die Geschöpfe vor allem dadurch gegenüber Gott, daß sie zusammengesetzt sind, wogegen Gott einfach ist. Dieser grundlegende Unterschied muß aber schon an der Wurzel von Geschaffenheit und Göttlichkeit, bei Wesenheit und Dasein

29. APR. 1957

beginnen. 2. Hat der Aquinate das Wort „sachlich" in diesem Zusammenhang tatsächlich nur höchst selten in den Mund genommen, setzt er es doch stets voraus. Sinnlos hätte er sonst in den Geschöpfen unablässig einen Unterschied bejaht, in Gott ihn verneint, wenn er ihn nicht dort für sachlich, hier für bloß begrifflich gehalten hätte. Denn begrifflich verschieden sind Wesenheit und Dasein auch in Gott. Einen formellen Unterschied aber (wie ihn einige neuere Jesuiten dem Aquinaten hier zuschreiben) kennt dieser nicht.

Die Gegenseite: 1. Gewiß können wir fragen, ob etwas ist, und was etwas ist. Aber es erscheint unfaßbar, daß das, was etwas wirklich ist, nicht auch hundertprozentig das sei, was ist. Das Seiende ist das Ding; das Ding ist das Seiende. Also decken sich überall auch Wesenheit und Dasein, die mit den Konkreta *res et ens* zusammenhängen: *„Nomen autem rei a quidditate imponitur, sicut nomen entis ab esse" (1 Gent. c. 25).* 2. Was Thomas angeht, mag er deshalb einen Unterschied betont haben, weil sich nur bei den Geschöpfen begründeterweise die Doppelfrage stellen läßt, da sie nicht notwendig sind; vielleicht dachte er auch an einen formellen Unterschied. Jedenfalls ist ihm keine Wendung geläufiger als die Wendung: sachlich. Unterläßt er sie beharrlich, haben wir kein Recht, sie ihm aufzudrängen; um so weniger, als er wenigstens einmal den Unterschied als bloß begrifflich bezeichnet (vgl. den letzten Text unter III).

Die Lage scheint unrettbar verworren. Beider Parteien innere und äußere Gründe haben zweifellos Gewicht.

III

Zur Lösung sei zuerst auf eine kaum beachtete Tatsache hingewiesen. An keiner einzigen Stelle, wo der Aquinate die Frage ausschließlich mit abstrakten Wörtern behandelt, fügt er *realiter* oder einen sinngleichen Ausdruck bei. Er schreibt einfach: *differunt, sunt aliud et aliud, non sunt idem,* ohne jede nähere Bestimmung. So schon in folgendem Frühtext, von dem Hunderte späterer nur ein Echo bilden: *„In creaturis differunt essentia rei et esse suum ... Divina autem essentia est idem quod suum esse" (1 Sent. d. 2 a. 4 ad 1).* Bloß zwei Stellen enthalten *realiter.* Aber beide geben die Wesenheit konkret wieder, durch *id quod est.* Sie lauten: *„Omne quod est in genere substantiae, est compositum reali compositione ... compositum est saltem ex esse et quod est" (Verit. q. 27 a. 1 ad 8). – „Sicut esse et quod-est differunt in simplicibus (Deo) secundum intentiones (logice), ita in compositis (creaturis) differunt realiter" (in De Hebdom. c. 2).*

Entgegen Alexander von Hales, Bonaventura, Albert dem Großen, verstand Thomas unter *id quod est* den konkreten Seinsträger: *„Quod-est dicit ipsum suppositum habens esse" (1 Sent. d. 8 q. 5 a. 2). – „Esse significatur ut abstractum; id autem quod est, ut concretum" (in De Hebdom. c. 2).* – Vom konkreten Seinsträger durfte er einen abstrakten Inhalt, das Sein, ohne weiteres sachlich abheben, indem er sich nämlich auf den Standpunkt des konkreten, sachlichen Seinsträgers stellte. Sprach er umgekehrt vom Standpunkt des abstrakten Inhaltes aus, des Seins, rechtfertigte sich gleichermaßen die umgekehrte Wendung: gedanklich verschieden. Tatsächlich kommt sie vor: *„Unumquodque eorum (esse participantium) intellectu (: logice) resolvitur in id quod est et in suum esse" (Subst. Separat. c. 7).*

Die beiden ersten Texte, mit ihrem *realiter,* strafen den dritten, mit seinem *intellectu,* nicht Lügen. Denn hier läßt sich *esse* zwanglos mit *habere* verbinden: *et in suum esse quod habet.* Das ergibt die untadelige Prägung: *Unumquodque (creatum) intellectu resolvitur in id quod est (: rem), et in ens.* Seiendes heißt ja nichts anderes als: Sein Habendes. *„Ens dicitur quasi esse habens" (in 12 Metaph. lect. 1).* – *Res* und *ens,* Ding und Seiendes, decken sich als Transzendentalien sachlich; nur begrifflich können wir sie scheiden. *„Ista tria: res, ens, unum significant omnino idem, sed secundum diversas rationes" (in 4 Metaph. lect. 2).*

Folgerichtig hebt der Meister beide Partner bloß begrifflich voneinander ab, wo beide in abstraktem Gewand auftreten: *„In quolibet genere (categoria) oportet significare quidditatem aliquam, de cuius intellectu non est esse" (1 Sent. d. 8 q. 4 a. 2 ad 2).*

IV

Somit fielen für Thomas Wesenheit und Dasein in den Geschöpfen sachlich zusammen? – Nicht im geringsten! – Wären also sachlich verschieden? – Auch das nicht! – Doch: Entweder-Oder! – Nein, nicht Entweder-Oder, sondern: Weder-Noch! – Inwiefern? – Weil Thomas, Wesenheit und Dasein sachlich verschmelzend oder, umgekehrt, sie sachlich unterscheidend, entgegen seiner gesamten Seinslehre, den Inhalt zweier Abstrakta in die geschöpfliche Außenwelt gestoßen hätte, dem Platonismus zugesteuert wäre, ja Gott entthront haben würde.

Eine schwerwiegende Folgerung, die der Erläuterung bedarf. Was verstand der Meister unter konkret und abstrakt? Ferner: Worin sah er deren Eigenart?

Konkret, beim Beiwort, besagt ihm soviel wie: *„In concretione ad subiectum"* (in 7 Metaph. lect. 4), mit einem Träger verbunden. Beim Hauptwort: als selbständiger Träger auftretend: *„Ad significandum res subsistentes, utimur nominibus concretis" (I q. 32 a. 2).* – Abstrakt, beim Hauptwort, wo es allein möglich ist, bedeutet: reiner Inhalt. Allerdings, weil hauptwörtlich ausgedrückt, und nicht beiwörtlich noch in einem Zeitwort, selbständiger Inhalt: *„Ad significandum simplices formas, utimur nominibus abstractis" (I q. 32 a. 2). – „Substantiva enim significant non tantum formam, sed etiam suppositum formae; unde possunt praedicari ratione utriusque" (3 Sent. d. 5 expos. textus).*

Die drei erwähnten Fälle illustriert Thomas häufig durch: weiß – der Weiße (das Weiße) – die Weiße (Weißheit). Überzeugender durch: göttlich – Gott – Gottheit. *„Quod significatur per modum formae (: abstractum), et quod significatur per modum supposito (: concretum), ut Divinitas et Deus" (Pot. q. 9 a. 5 ad 17).*

Was die Eigenart des Konkreten und Abstrakten betrifft, erblickt Thomas im Abstrakten zwei merkwürdige Eigenschaften, auf die er unermüdlich zurückkommt. 1. Das Abstrakte reißt alles an sich, duldet keinen Doppelgänger. 2. Es genügt sich selber, kein Fremdbestandteil darf sich eindrängen. – Gäbe es demnach eine Weiße, erläutert er, wie es eine Gottheit gibt, so wäre sie notwendigerweise einzig: *„Albedo, si subsisteret sine subiecto, non esset nisi una tantum" (Comp. Theol. I c. 15).* Und sie wäre nur Weiße, nichts anderes: *„Abstracta nihil alienum in se habere possunt" (in De Hebdomad. c. 2).* – Obschon ein Europäer deshalb sagen darf: Ich bin weiß; ebenso: Ich bin ein Weißer; ebenso: Ich habe Weiße – oder, platonisch ausgedrückt: Ich nehme an der Weiße teil; thomistisch ausgedrückt: Ich widerspiegle die Weiße *("participabilis vel imitabilis" (I q. 14 a. 6 ad 3)* –, so darf der Europäer doch niemals behaupten: Ich bin (die) Weiße. Warum nicht? Weil er sie in diesem Falle allein wäre; im doppelten Sinn des Wortes allein, von: einzig und: nichts anderem.

V

Angewandt auf die Wendungen, um die es hier geht, Wesenheit und Dasein, errät der Leser bereits Folgerungen und Folgen. Ausschließlich in dieser abstrakten Form speisen sie ja seit Aegidius Romanus den Meinungsstreit. Und heute wie im 13. Jahrhundert werden sie auch als abstrakt empfunden. Thomas jedenfalls erklärt wörtlich: *„Hoc autem nomen essentia, et Divinitas, et quaecumque (nomina) in abstracto significantur" (C. Err. Graec. c. 4). – „Currere*

(das Laufen) *et esse significantur in abstracto, sicut albedo; sed quod est (: subiectum), id est ens, et currens, significantur in concreto, velut album" (in De Hebdom. c. 2). – „Esse significatur ut abstractum; id autem quod est, ut concretum" (in De Hebdom. c. 2).* Übersah man das?

Denn was setzt die von beiden Lagern geteilte Fragestellung voraus: Unterscheiden sich Wesenheit und Dasein in den Geschöpfen sachlich? Sie setzt in jedem Fall voraus, daß die Fragenden den abstrakten Inhalt der beiden Wörter in der Außenwelt vorhanden glauben! Sonst könnten sie nicht forschen, ob sich Wesenheit und Dasein dort sachlich oder nicht sachlich abheben. Nur bei Sachlichem, Wirklichem, Außenweltlichem, Objektivem, Konkretem ist diese Frage vernünftig. Da aber im Wesen *(substantia)* – um das allein der Streit tobt; die Erscheinungsformen *(accidentia)* werden vernachlässigt –, da also im Wesen nichts übrig bleibt, was Wesenheit und Dasein tragen, haben, besitzen könnte, müssen die beiden abstrakten Inhalte selber als Träger einspringen, selbständig auftretend gedacht werden, oder wenigstens einer. Damit wird indirekt die Konkretisierung eines Abstraktums im geschöpflichen Raum vollzogen, das Geschöpf vergöttlicht. Halte man sich nur folgende Thomastexte vor Augen: *„Licet non sit aliquod abstractum in rerum (creatarum) natura" (De Anima a. 3 ad 8). – „Abstractum et concretum in Divinis (!) non differunt secundum rem" (Pot. q. 8 q. 3 ad 10). – „Substantia Dei sola est ipsum esse abstractum" (Subst. Separat. c. 12). – „Intelligere autem subsistens non potest esse nisi unum, sicut nec aliquod abstractum subsistens" (I q. 54 a. 1).*

Kein Wunder also, daß es dem Aquinaten nicht im Traume einfiel, je zu schreiben: Wesenheit und Dasein sind in den Geschöpfen sachlich eins, so wenig er je behauptete: Sie sind dort sachlich verschieden. Dagegen schrieb er und mußte schreiben, sie seien in Gott allein eins, und zwar sind sie dort sachlich eins. Jenes konnte Thomas nicht schreiben, weil zwar Gott seine Wesenheit und sein Dasein ist, aber kein Geschöpf seine Wesenheit und sein Dasein ist, sondern jedes Geschöpf beide nur hat. Die hundertemal vom Meister wiederholte Wahrheit: In Gott allein decken sich Wesenheit und Dasein, läuft genau darauf hinaus: Gott allein muß sein, muß kraft seiner Wesenheit sein; die Geschöpfe dagegen können bloß sein; ihre Wesenheit, ihr ewig in Gott vorhandener widerspruchsloser Begriffsinhalt, zwingt ihnen das Dasein noch nicht auf; freiwillig wurden sie von Gott zum Bestand gerufen. Vielleicht am deutlichsten enthüllt sich die Gleichstellung der beiden Prägungen: Gott allein muß kraft seiner Wesenheit sein, und: In Gott allein fallen Wesenheit und Dasein zusammen, in folgendem Text aus dem 2. Sentenzenbuch: *„Esse autem, secundum quod dicitur res esse in actu, invenitur ad diversas naturas vel quidditates diversimode se habere. Quaedam enim natura est, de cuius intellectu non est suum esse; quod patet ex hoc, quod intelligi potest cum hoc, quod ignoretur an sit, sicut phoenix, vel eclipsis, vel aliquid huiusmodi. – Alia autem natura invenitur, de cuius ratione est ipsum suum esse, immo ipsum esse est sua natura. Esse autem quod huiusmodi est, non habet esse acquisitum ab alio. – Ergo in solo Deo suum esse est sua quidditas vel natura" (in 2 Sent. d. 3 q. 1 a. 1).* – Sinngleich findet man dasselbe: *in Boeth. Trin. q. 5 a. 4 ad 4; Comp. Theol. I c. 68 (Adhuc);* sowie in allen 32 untenstehenden Texten.

Deus

1. Sua essentia est suum esse.
2. In eo solo suum esse est sua quidditas vel natura.
3. Esse est substantia sive natura Dei.
4. Eius natura est ipsum esse.

5. De ratione suae naturae est ipsum suum esse.
6. Esse suum includitur in suae quidditatis ratione.

Sollte man die Lösung der Frage nicht unbewußt in einer Verschmelzung oder Nichtverschmelzung zweier beinnahe quantitativ gedachter Gegebenheiten gesucht haben? Die Verlegenheitswendung: nicht physisch, sondern bloß metaphysisch verschieden spricht in diesem Sinn. In Wirklichkeit ging es Thomas einfach um das einzige selbständige Sein, das Gott ist, und um die Kontingenz der Geschöpfe, die weder Wesenheit noch Dasein noch sonst irgend etwas Abstraktes sind noch sein können, sondern bloß Dinge, Seiende: bloß Sein habende, am Sein teilnehmende, Gottes Sein widerspiegelnde, endliche Wesen.

VI

Zweiunddreißig ausgewählte Texte mögen das Gesagte veranschaulichen. Als wahrer Sprachmeister wandelt darin Thomas denselben Gedanken ab; die Fülle der Wendungen verwischt allerdings das Thema beinahe. In fünf Texten entnahm der Verfasser die Gegenüberstellung göttlichen Seins und geschöpflichen Seienden verschiedenen Fundstellen; in den übrigen siebenundzwanzig Fällen nahm sie Thomas selber vor.

Beim Lesen halte man sich vier Punkte vor Augen; so unterbleiben Fehldeutungen.

1. *Compositum* drückt keineswegs stets eine sachliche Zusammensetzung aus. Es kann sich um eine rein gedankliche handeln. So fragt Thomas einmal: *„Utrum sit in eo (Deo) compositio generis et differentiae (I q. 3 proem.),* und verneint es; aber diese Zusammensetzung kommt nie sachlich vor· Gattung, Art, Artunterschied stellen, als solche, stets reine Gedankendinge dar: *„Entia rationis, ut genus, species, opinio, et huiusmodi" (Div. Nom. c. 5 lect. 2).*

2 Ähnlich verkünden: dem Vermögen nach, und: verwirklicht, nicht notwendigerweise einen sachlichen Unterschied. Gedankendinge eröffnen sich der Unterscheidung ebenfalls: *„Sicut in rebus quae extra animam sunt, dicitur aliquid in actu, et aliquid in potentia, ita et in actibus animae, et in privationibus, quae sunt res rationis tantum" (in 5 Metaph. lect. 9).* Eine vergessene Wahrheit, aber für das Verständnis besonders wichtig.

3. Alle Texte zeigen, wie genau es der Aquinate mit der konkreten und abstrakten Ausdrucksweise nahm. Gott bezeichnet er bald als *esse,* bald als *ens,* je nachdem er dessen Wesen oder dessen Selbständigkeit betonen will, wie man von Gottheit und Gott sprechen darf. Aber umsonst wird man die Ausage suchen: *creatura est esse,* das Geschöpf ist (ein) Sein; es heißt nur: *creatura est ens.*

4. Noch ein Warnwort zum unseligen platonischen Ausdruck *participare.* Kein geringerer als Meister Eckhart stolperte über den Wortsinn *partem capere* und ließ die Geschöpfe das Sein (nicht die Wesenheit) mit Gott teilen. In Wirklichkeit bedeutet: an Gottes Sein teilhaben, lediglich: es mit einem anderen Sein, einem geschöpflichen, irgendwie widerspiegeln. Unmöglich vermag etwas Außergöttliches wörtlich an Gottes Sein „teilzunehmen": *„Deus ita participatur a creaturis per similitudinem* (im Abbild, in Widerspiegelung), *quod tamen remanet imparticipatus, super omnia, per proprietatem suae substantiae" (Div. Nom. c. 2 lect. 4).*

Creatura

Suum esse est aliud quam essentia.
Esse est praeter quidditatem eius.
Differt essentia et esse.
Eius natura non est hoc ipsum esse quod habet, alias (esse) esset de intellectu cuiuslibet quidditatis.
De intellectu suae naturae non est suum esse.
Esse in nullius creaturae ratione perfecte includitur (sed, ad summum, conditionate).

Deus	Creatura
7. Esse quod per se necesse est esse.	In se possibilis, necessaria per aliud.
8. Necessarius secundum se.	In se possibilis.
9. In seipso habet totum esse.	Existens secundum aliquem modum finitum et limitatum.
10. Habet esse secundum totam virtutem essendi.	Non habet esse secundum totam virtutem essendi.
11. Est essentialiter actus.	Est possibilis respectu esse . . . in ea invenitur potentia et actus, secundum quod ipsa quidditas est possibilis, et esse suum est actus eius.
12. Eius essentia est actus purus.	Se habet in potentia ad esse.
13. Nihil est in eo de potentia, sed est actus purus.	Essentia et esse se habent sicut potentia et actus.
14. Est in actu absque aliqua potentiae permixtione.	Potentia actui commiscetur.
15. Omnino simplex.	Aliquo modo composita.
16. Esse per se subsistens.	Habet esse adveniens naturae . . . esse inhaerens.
17. Est suum esse subsistens.	(In ea est) esse receptum vel participatum.
18. Sua quidditas est ipsum esse.	Habet quidditatem participantem esse.
19. Esse ei convenit per suam essentiam.	Esse ei convenit per participationem.
20. Est ipsum esse per essentiam.	Non est suum esse, sed participat esse.
21. Ens per essentiam suam.	Ens participative.
22. Per se ens.	Est per participationem esse (gen.).
23. Per se esse.	Participat esse.
24. Est suum esse.	Habet esse receptum.
25. Est suum esse.	Habet esse, non est esse.
26. Est esse abstractum . . . cuius substantia est suum esse.	Habet esse acquisitum, id est participatum.
27. Eius substantia est ipsum esse separatum.	Habet esse participatum.
28. Est esse absolutum.	Habet esse receptum.
29. Causa non habens causam.	Acquirit esse per aliam causam.
30. Est esse tantum.	Habet causam sui esse.
31. Habet esse non dependens ab alio.	Habet esse dependens ab alio.
32. Existens universale.	Hoc vel illud ens [1].

[1] Fundstellen: **1.:** Ente c. 5 — **2.:** 2 Sent. d. 3 q. 1 a. 1 — **3.:** Pot. q. 7 a. 2; 1 Sent. d. 2 q. 4 a. 1 — **4.:** 2 Sent. d. 1 q. 1 a. 1 — **5.:** 2 Sent. d. 3 q. 1 a. 1 — **6.:** Verit. q. 10 a. 12 — **7.:** 1 Gent. c. 22; Verit. q. 23 a. 1 ad 2 — **8.:** Div. Nom. c. 11 lect. 4 — **9.:** Div. Nom. c. 11 lect. 1 — **10.:** Div. Nom. c. 5 lect. 1 — **11.:** Causis prop. 24; 1 Sent. d. 8 q. 5 a. 2 — **12.:** Verit q. 23 a. 1 — **13.:** 1 Gent. c. 22 — **14.:** Pot. q. 7 a. 1 — **15.:** 1 Sent. d. 8 q. 5 a. 2; Div. Nom. c. 13 lect. 1 — **16.:** Pot. q. 7 a. 2 — **17.:** Verit. q. 21 a. 5 — **18.:** Causis prop. 6 — **19.:** Comp. Theol. I c. 68 — **20.:** I q. 8 a. 1; q. 44 a. 1 — **21.:** I q. 104 a. 1 — **22.:** Div. Nom. c. 11 lect. 4 — **23.:** l. c. — **24.:** Verit. q. 21 a. 6 — **25.:** I q. 3 a. 4 — **26.:** Causis prop. 2 — **27.:** Subst. Separ. c. 12 — **28.:** Ente c. 5 — **29.:** 1 Gent. c. 22 — **30.:** Ente c. 4 — **31.:** 1 Sent. d. 8 q. 4 a. 1 — **32.:** Div. Nom. c. 11 lect. 4.

VII

Der Hauptverantwortliche für die schiefe Fragestellung, in die er spätere Geschlechter mitriß, Aegidius Romanus, zeigte sich übrigens auch in anderen Stücken blind für den „Eigen-sinn" konkreter und abstrakter Ausdrucksweise, nämlich auf dem Beziehungsgebiet. Nur fand er dort den einen oder anderen hellsichtigen Frühthomisten, der ihn rügte. Während Thomas, mit seinen besten Zeitgenossen und Nachfahren, bloß ein *relativum secundum dici* kennt, das Beziehungsfundament, gegenübergestellt einem *relativum secundum esse (: essentiam)*, der Beziehung selber, plaudert Aegidius in seinem Sentenzenkommentar unbekümmert von einer *relatio secundum dici*. *Aegidius: „Quando nomen imponitur ad significandum aliquid aliud praedicamentum a relatione, cui significato competit quidam respectus, tunc talis relatio (!) est secundum dici" (in 1 Sent. d. 30 q. 1; ed Venetiis 1492).*

Ein unbekannter Frühthomist zeiht ihn deshalb des Widerspruchs; ausdrücklich macht er dabei auf den Unterschied zwischen konkreten und abstrakten Wörtern aufmerksam. Thomista anonymus: „Quamvis relativum, concrete sumptum, distinguatur in relativum secundum esse et secundum dici, contra rationem tamen relationis, sumptae in abstracto, est, quod non sit relatio secundum esse, sed secundum dici" [1]. Noch schärfer brandmarkt des Aegidius Nachlässigkeit ein anderer (oder derselbe?) ebenfalls unbekannter Frühthomist in einer gegen ihn gerichteten Thomasverteidigung: „Dicunt isti homines (Aegidius Romanus etc.) quod est duplex relatio, scilicet relatio secundum esse, et relatio secundum dici. Hoc autum est supra modum nescienter dictum" [2].

Leider bewiesen des Aegidius beachtlichste Gegner nicht dasselbe Fingerspitzengefühl. Fast wie er handhabten sie ziemlich unterschiedslos konkrete und abstrakte Wörter. So stellt Siger von Brabant unsere Frage folgendermaßen: *„Utrum ens vel (!) esse in rebus causatis pertineant ad essentiam causatorum, vel sit aliquid additum essentiae eorum"* [3]. — Desgleichen Gottfried von Fontaines, dessen Schlußworte immerhin dartun, daß er sich eines Unterschiedes noch bewußt war; nur wandte er ihn nicht mehr folgerichtig auf den Gegenstand an: *„Omnia ista: ens, entitas, essentia idem significant realiter; differentia solum in modo significandi in abstractione vel concretione vel huiusmodi"* [4].

Eine gewisse Ausnahme inmitten der beginnenden Denk- und Sprachverwirrung bilden Jakob von Viterbo OESA. († 1308) und Nikolaus Trivet OP. († zu Beginn des 14. Jahrh.); leider ebenfalls ohne zur Lösung durchzustoßen. Beide bezeichnen nämlich den Unterschied zwischen esse und essentia als solchen zwischen einem Abstraktum und einem Konkretum. Besonders Trivet mochte auf diesen Gedanken durch einen Text aus Thomas' Metaphysikkommentar gekommen sein, wo es heißt: „In qualibet re quae habet esse ab alio, aliud est esse rei, et substantia sive essentia eius" (in 4 Metaph. lect. 2). Versteht man hier essentia (Wesenheit) im Sinne von substantia (Wesen), was bisweilen beim hl. Thomas zutrifft, hat Trivet recht. Je nach dem Standpunkt wäre dann der Unterschied als sachlich oder gedanklich zu bezeichnen, wie wir es oben aus Thomas' Mund hörten. Soll, umgekehrt, substantia

[1] Incerti auctoris Impugnationes contra Aegidium Romanum contradicentem s. Thomae super 1 Sententiarum; in 1 Sent. d. 7 q. 1 a. 2; ed. Bruni, Typ. Polygl. Vat. 1942, 32—33.

[2] Cod. Vat. lat. 772 fol. 8 v, b; apud M. Schmaus, Der Liber Propugnatorius des Thomas Anglicus, 1930, II, p. 104.

[3] in Metaph. Arist. q. 7; M. Grabmann, Neuaufgefundene Quaestiones Sigers von Brabant, in: Miscellanea Fr. Ehrle, Romae 1924; I pp. 133—138.

[4] 3 Quodlib. q. 1; ed. Lovanii I p. 164.

hier einfach dem abstrakten essentia gleichgestellt werden, was wahrscheinlicher ist und ebenfalls wiederholt vorkommt, irrt Trivet, und wir haben es nur mit Abstrakta zu tun.

VIII

Die beiden geschichtlichen Lösungen, die von derselben schiefen Voraussetzung ausgehend, gegenseitig entschieden, haben beide ihre Stärke. Die eine erklärt, einzig richtig, daß *aliud et aliud, non idem, differunt*, beim Aquinaten unmöglich bedeuten können: *realiter identificantur*, und ebensowenig: *formaliter tantum differunt*. – Die Gegenseite bringt, ebenfalls einzig richtig, die Wörter Wesenheit und Dasein in Zusammenhang mit den konkreten Wörtern Ding und Seiendes, und erklärt von *res* und *ens*, daß sie sich, als Transzendentalien, ausnahmslos sachlich decken.

Kurz zusammengefaßt, besagt die Neulösung folgendes: Da kein Geschöpf Wesenheit und Dasein ist, und für ein haben kein Träger zur Verfügung steht, der sie haben könnte, stellt die Frage unrichtig, wer fragt: Unterscheiden sich Wesenheit und Dasein in den Geschöpfen sachlich oder nicht sachlich? Dagegen wird sie in dieser Form richtig gestellt für Gott, mit der Antwort: *In solo Deo (realiter) coincidunt*. Mit seinen verschiedenen Formulierungen will Thomas einfach sagen: Gott allein muß kraft seiner Wesenheit sein; kein Geschöpf. Die den gegnerischen Parteien gemeinsame Fragestellung übersieht, mit Aegidius Romanus, den „Eigensinn" der konkreten und abstrakten Ausdrucksweise. Redend von sachlich (verschieden oder nicht verschieden), konkretisiert man indirekt im geschöpflichen Raum etwas Abstraktes entgegen einem Kernsatz aristotelisch-thomistischen Denkens.

Mögen diese Ausführungen, das in den Rhein gegossene Wasser, diesen vielleicht doch etwas entgiftet und geklärt haben.

B. **Rajewsky** u. G. **Schreiber, Aus der Deutschen Forschung der letzten Dezennien.** XII u. 528 S. u. 123 Abbild. Stuttgart 1956, G. Thieme-Verlag.

Eine der Großtaten zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung war zweifelsohne die Gründung der „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften" (1911). Daß diese Gesellschaft den Zusammenbruch von 1945 überstand und heute wiederum – 1948 in „Max-Planck-Gesellschaft" umbenannt – maßgeblichen Einfluß im deutschen Wissenschaftsleben ausübt, ist zu einem erheblichen Teil das Verdienst jenes Mannes, dem dieses Buch zu seinem 65. Geburtstag von den in der MPG tätigen Forschern gewidmet ist, nämlich dem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied Dr. Ernst Telschow. Es ist, mit einer Einleitung des derzeitigen Präsidenten der MPG, Otto Hahn, an seinen Mitarbeiter Telschow, von B. Rajewsky und G. Schreiber herausgegeben.

Der Leser dieses Sammelwerkes gewinnt vielfachen Anteil an heutiger naturwissenschaftlicher Forschung, er erfährt von neuartigen Wechselwirkungen einzelner Wissenschaftsdisziplinen, ja auch vom Aufkommen neuartiger Disziplinen, wie etwa der vergleichenden Verhaltensforschung. K. Lorenz berichtet z. B. „Zur Entwicklungsgeschichte einer neueren Forschungsrichtung in der Biologie" (208/14). Die hier erarbeiteten Erkenntnisse werden zweifelsohne auch für die Präzisierung des wesentlichen Unterschieds zwischen Mensch und Tier bedeutsam werden. W. Werner zeigt die „Gegenwärtigen Entwicklungen in der Psychiatrie" (241/48) auf und fordert als große Aufgabe der Psychiatrie heute, „sich daseinsanalytisch-anthropologisch auszurichten" (247), denn: „Unsere Wissenschaft, befruchtet von Ideen, krankt daran, daß sie das Dasein in seiner menschlichen Besonderheit nicht genügend berücksichtigt hat. Allemal noch ist die Psychiatrie vom biologischen Subjekt oder auch Objekt ausgegangen. Biologische Gegebenheiten sind im Leben des Menschen zwar mitbestimmend, sie machen jedoch sein Wesen nicht aus" [245; vergl. jedoch dazu B. Patzigs Ausführungen „Zur Behandlung der Geisteskranken in den letzten 100 Jahren, Rückblick und Ausblick" (252/57), speziell 255]. – Sehr aufschlußreich sind die Ausführungen W. Grassmanns „Irrtum und Fortschritt in der Eiweißforschung" (132/49). Er kommt dabei auch auf die Frage zu sprechen, ob das Virus als Zwischenstadium einer kontinuierlichen Entwicklung vom Unbelebten zum Lebendigen aufgefaßt werden kann. Auch er ist (wie z. B. A. Butenandt oder F. Micheel) der Meinung, daß „den Viren eine Brückenstellung zwischen lebloser und belebter Materie in diesem Sinne nicht zukommt, ist heute ziemlich sicher; denn ihre Entstehung und ihre Vermehrung setzt die Existenz lebender Zellen bereits voraus." „Soweit die Wissenschaft zur Frage der Entstehung des Lebens überhaupt Stellung nehmen kann, sprechen ihre Ergebnisse mit Wahrscheinlichkeit gegen einen kontinuierlichen Übergang zwischen belebter und lebloser Materie, und sie scheinen eher darauf hinzuweisen, daß die Entstehung des Lebens in einem einmaligen oder doch unerhört seltenen Vorgang erfolgt ist" (147). Die Wirklichkeit ist eben doch nicht so „simpel", wie Haeckel einst vermeinte, sie sich vorstellen zu können, als er an E. Fischer schrieb: „Wenn ihr Chemiker erst das richtige Eiweiß synthetisch macht, dann krabbelt es auch" (133). Um einige Beispiele dieser „Nichtsimplizität" der Wirklichkeit zu geben: K. Lorenz spricht von der „hierarchischen Organisation der instinktiven Verhaltensweisen" (213); B. Patzig vom Gehirn als „unvorstellbar differentiierten Organ, das über 100 Einzelorgane einschließt" (255); A. E. Kornmüller („Über die elektrischen Erscheinungen des Gehirns", 374/84) formuliert seine Auffassung, daß das „Gehirn bzw. dessen graue Abschnitte auch die Funktionen von Drüsen haben, die Stoffe produzieren zur Steuerung und Erhaltung der Erregbarkeit der Ganglienzellen" (384). Das Gehirn, oder allgemeiner: Das Zentralnervensystem ist also keineswegs nur ein Organ, dessen Aufgabe sich „darin erschöpft, Reize aufzunehmen, in irgendeiner Weise umzuschalten und als Bewegungsimpulse zur Muskulatur zurückzusenden" (E. v. Holst, „Einfluß der nichtbelichteten Retina auf das Gleichgewichtsverhalten von Fischen", 443/5; speziell 443) – ja, manches deutet darauf hin, wie E. v. Holst ebenda aufzeigt, daß sogar dem einzelnen Sinnesorgan neben seiner Aufgabe der Reizaufnahme Spontaneität zukommt.

Wahrlich: Die Welt ist nicht nur „keine große Maschine", auch nicht nur „eher ein großer Gedanke" (wenn man offenläßt, wessen Gedanke sie ist!), sie ist ein großes, komplexschönes Geheimnis, vor dem uns nicht zumindest die stille Arbeit des Naturforschers, von der dieses Sammelwerk eindrucksvoll kündet, immer mehr staunen läßt: „Meine Frage war mein sinnendes Betrachten und ihre Antwort ihre Schönheit"" (S. Augustin).

Doch die geisteswissenschaftlichen Abhandlungen verlangen noch einige Aufmerksamkeit (wir konnten sowieso nur einiges erwähnen). A. Maier berichtet über „Die Stellung der scholastischen Naturphilosophie in der Geschichte der Physik" (33/40); G. Schreiber desgleichen über „Friedrich Althoff und die deutsche Wissenschaftspolitik" (15/22) unter Benutzung der Akten des Zivilkabinetts unter Kaiser Wilhelm II. A. v. Harnack behandelt „Adolf v. Harnack in seinem Verhältnis zum Buch" (23/8). C. Bilfinger verlangt in „Völkerrecht und Historie" (29/32) einen stärkeren historischen Unterbau des Völkerrechts.

Paderborn. H. Dolch.

Albright, W. F., Die Religion Israels im Lichte der archäologischen Ausgrabungen. Übersetzt von Dr. Friedr. Cornelius. München/Basel, Ernst Reinhardt Verlag 1956. 256 S. 12 Tfln. DM 11,50, gbd. DM 14,—.

Die erste englische Ausgabe dieses Werkes erschien 1942, die verbesserte zweite 1946 in Baltimore. Von dieser wurde dem Ref. vom Verfasser freundlicherweise ein Exemplar zugesandt, sie ist in Theol. Revue 45 (1949) S. 80 besprochen, worauf hier verwiesen sei. Die vorliegende deutsche Übersetzung hat der amerikanische Verfasser selbst gemäß der inzwischen fortgeschrittenen Forschung mit den notwendigen Verbesserungen und Zusätzen versehen. Er bemerkt aber in seinem eigenen Vorwort, daß sich seine „Gesichtspunkte seit der ursprünglichen Abfassung des Buches in keinem wesentlichen Punkte geändert" haben. Im übrigen verweist er auf mehrere Veröffentlichungen, in denen er seine hier vertretenen Anschauungen ausführlicher darlegt und begründet. In der neuen deutschen Fassung ist das Buch nun hierzulande „über die wissenschaftlichen Kreise hinaus" leicht zugänglich und wird seinen Zweck erfüllen.

Merkwürdig ist die Begründung, die der Übersetzer in seinem Vorwort für seine Arbeit anführt. Die Lücke, die durch die Unzugänglichkeit der wissenschaftlichen Auslandsliteratur entstanden war, ist doch nun für die, welche sich ernstlich darum bemühten, teilweise durch das Entgegenkommen der ausländischen Autoren wie Albrights selbst, glücklicherweise einigermaßen wieder geschlossen, und „über das Alte Testament die Wahrheit zu erfahren", war auch vor dieser Übersetzung keineswegs vielen durch „einen dichten Nebel von Dogmen und Propaganda unmöglich". Man kann bezweifeln, ob diese Begründung im Sinne des um leidenschaftslose Darlegung seiner Forschungsergebnisse bemühten amerikanischen Verfassers ist, und ob sie dem Buche als Empfehlung dient. Das Vorwort des Übersetzers wäre also, so kurz es ist, vielleicht besser ganz weggeblieben.

Bonn. F. Nötscher.

Herders Bibelkommentar: Die Heilige Schrift für das Leben erklärt, Band II/1: **„Numeri und Deuteronomium",** übersetzt und erklärt von Karl Friedrich **Krämer,** Freiburg, Herder 1955. Großoktav, XVI und 610 S., br. DM 26,—, Lw. DM 30,—, Subskriptionspreise: br. DM 22,—, Lw. DM 26,—.

Herders Bibelkommentar will nach den Richtlinien, die dem VI. Band vorangestellt sind, rein praktischen Zwecken dienen. Das biblische Offenbarungsgut soll für die Predigt und Katechese und für die aszetische Belehrung flüssig gemacht werden. Der Umfang eines Bandes soll 30 Bogen, eines Halbbandes, wie im vorliegenden Fall, 15 Bogen gewöhnlich nicht überschreiten. Fragen der rein wissenschaftlichen Exegese bleiben unerörtert. Eine textkritische Begründung vorgenommener Textänderungen wird nicht beigefügt. Endlich soll die Erklärung sich auch als Lesung eignen.

In diesem Rahmen Numeri und Deuteronomium zu erklären, ist nicht leicht. Karl Fr. Krämer hat aber den harten Boden fruchtbar zu machen verstanden, dank seiner besonderen biblischen und orientalischen Ausbildung und seiner großen praktischen Erfahrung, die er sich als Professor an einer Lehrerbildungsanstalt und einem Gymnasium und als Leiter religiöser Rundfunksendungen erworben hat. So erklärt er die Bücher wirklich für das Leben, begnügt sich indessen nicht damit, nur die fertige praktische Handreichung darzubieten; vielmehr hält er es für besser, auch den Verkündigungstheologen den weiten und schwierigen Weg vom sprachlich richtigen Verständnis des Urtextes über die Text- und Literargeschichte, durch das Leben der Völker und Religionen bis zu unseren eigenen liturgischen, aszetischen und unterrichtlichen Anliegen zu führen. Er weist den Leser, besonders im Buche Deuteronomium, auch auf die wunden Stellen des hebräischen Textes hin und zeigt ihm (in Umschrift) die Mittel und Wege zur Heilung; darunter sind eine ganze Reihe eigener Konjekturen, die beweisen, daß Krämer den Text und das gesamte Material von Grund auf neu und selbständig durchgearbeitet hat. Neben dem Grundtext erklärt er, wieder besonders ausführlich im Deuteronomium, die Vulgata. Mit gewissenhafter Umsicht erhebt er dann aus dem Text die dahinter liegenden theologischen Aussagen und verfolgt diese durch das Alte und Neue Testament und die übrige Religionsgeschichte. Dabei kommt es ihm besonders darauf an, daß auch der aufs Praktische gerichtete Leser ein geschichtlich richtiges Bild der Bücher und ihrer Texte erhält. Auch dieser soll nicht von einem Als-ob, sondern von der geläuterten Auffassung ausgehen, wonach z. B. das Deuteronomium uns nicht mehr in der mosaischen, sondern nur noch in der abschließenden Fassung aus der Zeit des Ezechias (721–693) vorliegt.

Der erfahrene Lehrer Krämer weiß von den Einwänden und Schwierigkeiten derer, die an die alttestamentlichen Gesetze vorschnell und unhistorisch moderne oder klassische oder angeblich germanische Maßstäbe anlegen, und stellt darum dem Katecheten ein reiches und solides Quellenmaterial bereit, anhand dessen die Überlegenheit der biblisch-alttestamentlichen Sittlichkeit aufgezeigt werden kann. Ein ausgezeichnetes Namen- und Sachregister erleichtert die Benutzung der vielseitigen Materialien. Der Bibeltext ist genau und sprachlich schön übersetzt. (Num 5, 6 „Verunreinigung" ist wohl Druckfehler statt „Veruntreuung".) Auch die Erklärung weist den guten, ansprechenden Stil auf, den man schon aus den von K. Fr. Krämer veröffentlichten alttestamentlichen Predigten kennt.

Die Erörterungen des hebräischen und lateinischen Textes erscheinen aber für einen praktischen Kommentar zu ausführlich, und die topograpischen Angaben hätten auch nicht bis zu den arabischen Ortsnamen geführt werden müssen. Die Zahlenreihen der Belegstellen sind oft unnötig lang. Zu „Abfall von Jahwe" sind z. B. (auf S. 342), wenn ich recht gezählt habe, 102 Vergleichsstellen angegeben. Wer wird auch nur Lust haben, die 22 Fundstellen für die Phereziter (S. 298) nachzuschlagen? Endlich nehmen auch die apologetischen Belege bisweilen zu viel Raum ein; man vergleiche etwa auf S. 462 f. das Zitat aus L. Wenger, das 32 Druckzeilen ausfüllt. So ist das Buch im ganzen zu umfangreich geraten; statt 15 sind es 38 Bogen geworden.

Dennoch verdient der Herder-Verlag unseren Dank, daß er Mühe und Kosten nicht gescheut hat, das Manuskript ungekürzt zu veröffentlichen, und seiner Tradition entsprechend in buchmäßig tadelloser Gestalt; so bietet das Werk auch der eigentlich wissenschaftlichen Exegese zahlreiche neue und erwägenswerte Anregungen zum rechten Verständnis zweier Bücher, zu denen es im katholischen Deutschland keinen so ausführlichen modernen Kommentar gibt.

Mainz. Heinrich Schneider.

Vööbus, Arthur, Zur Geschichte des altgeorgischen Evangelientextes (Papers of the Estonian Theological Society in Exile 4) Stockholm 1953. 40 S. 8°. $ 1,40.

Vööbus, Arthur, Neue Materialien zur Geschichte der Vetus Syra in den Evangelienhandschriften. Ein vorläufiger Bericht über die neuen Funde (Papers usw. 5). Stockholm 1953. 20 S., 8°, $ 0,50.

Vom Verfasser dieser beiden Abhandlungen wurde in der Theol. Rev. 1955, 175 ff. ein umfangreiches Werk „Early Versions of the New Testament" angezeigt. Die der Revue nachträglich zur Rezension eingelieferten zwei Hefte sind vorläufige Berichte, und ihr Inhalt wird zum großen Teil in der nachfolgenden Arbeit verwertet. Das erste behandelt zunächst die georgische Hadisi-Hs vom J. 897, die deutlich voneinander verschiedene Überlieferungsschichten aufweist, z. T. von recht altertümlichem Charakter. Zusammen gesehen

mit den von Djavakhishvili und Shanidze entdeckten Fragmenten, macht sie es wahrscheinlich, daß die Chanmeti-Texte, deren älteste dem 6. Jahrh. angehören mögen, bereits Spuren einer Revision aufweisen, die verraten, wie die georgische Kirche sich mehr und mehr der Botmäßigkeit der Armenier entzieht, um sich an Byzanz anzulehnen. Letzte Reste der ältesten Überlieferungsschicht finden wir noch in einigen Lektionaren (Sin. georg. 37. 47, Vat georg. 1). Hier begegnen uns Lesarten, die aus armenischer und altsyrischer Überlieferung stammen und deutlich lehren, daß die älteste georgische Version nicht auf einer griechischen, sondern auf armenischer Grundlage ruht.

Im zweiten Heft findet man einige Lesarten der Hs Paris, syr. 296, wo in einer Peschittha-Hs etliche, nicht gerade bedeutsame Varianten erscheinen, ferner aus Vat. Mus. Borg. syr. 47, Paris, syr. 28. 29. 30. 43 u. a., die einige Lesarten aufweisen, welche bei Pusey-Gwilliam nicht vorkommen. Als „eine sehr schätzenswerte Bereicherung unserer Kenntnis über die Überlieferungsgeschichte des syrischen Evangelientextes" (S. 18) möchte man das dargebotene Material nicht gerade ansehen, doch wird sich ein Urteil erst fällen lassen, wenn es vollständig vorliegt. Dann wird man auch klarer sehen, was es mit der These des Verf., daß Rabbulas v. Edessa nicht der Schöpfer der syrischen Vulgata sei, auf sich hat.

Bonn. Heinrich Vogels.

Wikenhauser, Alfred, **Die Christusmystik des Apostels Paulus.** 2., umgearbeitete und erweiterte Auflage, Freiburg, Herder, 1956 (XI, 172 S. Oktav), DM 8,80.

Bereits 1928 hatte A. Wikenhauser als erster katholischer Theologe in seiner Schrift „Die Christusmystik des hl. Paulus" (Bibl. Zeitfr. herausgegeb. v. P. Heinisch und Fr. W. Maier, 12. Folge, H. 8–10), Münster i. W. 1928, sich mit der paulinischen Christusmystik befaßt (vgl. Theol. Rev. 28 (1929) 252–254). Nunmehr legt er seine Untersuchungen in umgearbeiteter und erweiterter zweiter Auflage vor. Der Aufbau der Schrift ist unverändert geblieben. W. legt im 1. Kap. (3–25) die Ausdrucksformen der paulin. Christusmystik dar (Die Formel „in Christus", die Christusgenitive, „Christus in uns"), im 2. Kap. (26–69) versucht er aus diesen Aussagen Klarheit über das Wesen der paulin. Christusmystik zu gewinnen (Der Sinn der Formel „in Christus", der Aussage „Christus in uns", Christus und der Geist), im 3. Kap. (70–109) beschreibt er das Werden des mystischen Verhältnisses zu Christus (Die Gottestat in der Taufe, die Gottestat bei Pauli Berufung, das Tun des Menschen), im 4. Kap. (110–167) kennzeichnet er die Eigenart der paulin. Christusmystik. (Das religionsgeschichtliche Problem, die Grundgedanken der orientalisch-hellenistischen Mystik, Vergleich zwischen der paulin. und hellenistischen Mystik). Ein Stellen-, Namens- und Sachregister (168–172) schließen die Untersuchung ab.

Daß es sich wirklich um eine umgearbeitete und erweiterte Auflage handelt, zeigt schon das Literaturverzeichnis, das gegenüber der 1. Auflage um 37 Nummern vermehrt ist. Dabei sind die Artikel des ThWb, die natürlich immer wieder herangezogen werden, nicht mitgezählt. Vergleicht man den Text der 1. mit dem der 2. Auflage, so entdeckt man überall die Hand des erfahrenen, gereiften Altmeisters der Exegese, der an sehr vielen Stellen seine bisherigen Formulierungen verbessert, klarer und eindeutiger gefaßt, durch Zusätze erweitert und gegen Mißverständnisse gesichert hat. Dabei wurden selbstverständlich alle Forschungen der letzten beiden Jahrzehnte verwertet, in die Untersuchung mitaufgenommen und vielfach kritisch dazu Stellung genommen.

Auf einige Stellen sei hingewiesen: I (Auflage), 8 schreibt W. zu Röm 8, 8 ff. „Dieser ‚Geist Gottes' ist aber zugleich der Geist des Christus und Christus selbst", in II (Auflage), 5 dagegen: „Dieser ‚Geist Gottes' ist zugleich der Geist Christi." I 9: „Durch die Taufe, will der Apostel sagen, sind die Christen in Christus hineingetaucht worden, und alle haben im Abendmahl das Pneuma Christi in sich aufgenommen", dagegen in II 5: „Durch die Taufe, will der Apostel sagen, sind die Christen Christus eingegliedert worden, und alle haben das Pneuma Christi in sich aufgenommen." Man vergl. dazu ferner II 5 Anm. 5a. In I 9 schrieb W.: „Diese Stellen zeigen . . . daß nämlich der Christ ganz in die Persönlichkeit des pneumatischen Christus eingetaucht ist", II 6 fehlt dieser Satz vollständig. II 10: „In Christus" vollzieht sich die Rechtfertigung mit Gal 2, 17; 2 Kor 5, 21 ist gegenüber I neu hinzugekommen. II 22 zu Gal 4, 19 ist Anm. 47 neu beigefügt worden. II 23 f. ist der 3. Abschnitt in Kleindruck ganz neu. Besonders deutlich ist die Neubearbeitung von II 27, wo W. zu der Erklärung Deissmanns bezüglich der Formel „in Christus" Stellung nimmt. Hier kommt er gegenüber I 27 zu einer ganz anderen Auffassung. Besonders hingewiesen sei auf die Erklärung der Formel „im Geiste" II 29 f. gegenüber I 29 f. und die Geistvorstellung bei Paulus II 30, die jetzt neu hinzugefügt wurde. Damit wurde die frühere Auffassung genau überprüft, überarbeitet und sehr gut in knappen Worten vorgelegt. II 34 finden wir eine neue Erklärung zu Apg 17, 27 f. Vgl. auch Anm. 31 gegenber I 30. II 56 ist neu hinzugefügt worden die Zusammenfassung über die Einwohnung Christi in den Gläubigen, II 63 die Kritik an der Meinung Büchsels über die Christusmystik, II 66 der 2. Abschnitt zu 1., in dem besonders das objektive, seinsmäßige Verhältnis zwischen Christus und den Christusgläubigen betont wird. II 73 f. legt W. die neueren Forschungen samt Literatur dar über Röm 6, 2 ff. Die Hauptpunkte der paulin. Predigt werden II 85 f. besser dargestellt als I 76, ebenso ist die Erklärung von Phil 3, 7—14 in II 90—93 klarer und ausführlicher behandelt als in I 80. In I 83 schrieb W.: „Die Damaskusstunde ist also wirklich die Geburtsstunde der Christusgemeinschaft des Apostels." Viel vorsichtiger in der Formulierung ist er jetzt in II 94. Man vgl. dazu auch die Darlegungen über die Taufe als Begründung der mystischen Verbindung mit Christus in II 96 f. mit I 83. Die Beispiele für die Imperative und Indikative sind II 100 gegenüber I 86 vermehrt, II 107—109 gibt W. eine ausführliche Erklärung des schwierigen Textes von Kol 1, 24, die in I 91 zu knapp behandelt worden war. Neu wurden weiterhin hinzugefügt die Abschnitte in Kleindruck II 151 f. und 155 f. Aus dieser kurzen Übersicht geht mit aller Deutlichkeit hervor, wie sorgsam W. den Text seiner Darstellungen überarbeitet hat.

Ein Wunsch möge noch angefügt werden. Obwohl S. 168 ein Stellenregister der neuen Auflage beigegeben wurde, sind hier leider nur die wichtigsten Stellen verzeichnet. Für eine weitere Neuauflage würden wir ein genaues Stellenregister wünschen, damit auch dadurch der überaus reiche Inhalt der Schrift leichter ausgeschöpft werden könnte. S. 5 Anm. 5 a lies: ThWb I, 537.

W. sei herzlich Dank gesagt für die so sorgfältige Neubearbeitung seines Buches, das als wichtiger Beitrag für die biblische Theologie, besonders für die paulinische Theologie, beachtet werden muß.

Regensburg. Joseph Reuss.

von Campenhausen, Hans, **Die griechischen Kirchenväter.** 1956. 172 S. Kl. 8°. (Urban-Bücher, Bd. 14). Brosch. DM 3,60. 2. Aufl. Verl. W. Kohlhammer, Stuttgart.

v. Campenhausen legt in der wissenschaftlichen Reihe der billigen Urban-Bücher zwölf mit Liebe, reicher Sachkenntnis und feinem Stilempfinden entworfene Porträts griechischer Kirchenväter vor.

Eine knappe Einleitung betont u. a. den theologischen Charakter dieser Väter, die selbst nicht als bloße Literaten oder theologische Schriftsteller genommen werden wollen, sondern als berufene Lehrer der Kirche (10). Es geht ihnen nicht „um das Problem der Anpassung und Bewahrung der antiken Tradition, sondern um die unbedingte Wahrheit, die sie maßgeblich in der Bibel fanden und in der eigenen, heilsgeschichtlichen Tradition ihrer Kirche" (11). Dargestellt werden dann: Justin, Irenäus, Klemens von Alexandrien, Origenes, Eusebios von Cäsararea, Athanasios, Basilios,

Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Synesios von Kyrene, Johannes Chrysostomos und Kyrill von Alexandrien. Jedesmal ist ein knapper Hinweis auf weiterführende Literatur angefügt. Die Schlußseiten betonen vor allem „die Sakralisierung der kirchlichen Tradition und das Zurücktreten der Bibel" (168) und unterstreichen, daß die griechische Theologie in einem gewissen Gegensatz zur abendländischen Theologie an ihrem Traditionalismus langsam erstickt sei (169).

Die einzelnen Porträts stehen nicht beziehungslos nebeneinander. Sie sind u. a. durch kurze Sätze, welche die neuen Entwicklungsmomente herausheben, miteinander verknüpft. Der kirchenpolitische Hintergrund mancher Ereignisse und Maßnahmen wird keineswegs unterschlagen, aber wiederholt betont der Verf., selbst bei Kyrill (154. 158), daß es eigentlich um tiefere, theologische Dinge ging. So ist ein sympathisches Büchlein entstanden, das dem Patrologen, und nicht ihm allein, Freude macht und den Wunsch wach werden läßt, der Verf. möge dem großen Leserkreis, den die Urban-Bücher ansprechen, eine ähnliche Porträtgalerie abendländischer Kirchenväter schenken.

Natürlich wird man manche Formulierungen beanstanden können. Manche Anschauungen, die der Verf. früher geäußert hat, machen sich auch hier geltend (z. B. S. 67. 72 f. u. ö.) Die Urteile über bestimmte Konzilien (S. 158 f. 167 f.) verraten deutlich seinen theologischen Standort. Man darf sich u. a. auch fragen, ob nicht manche Freiheiten, deren sich der Nyssener (122 f.) und gar Synesios (132 f. 136) anscheinend unangefochten erfreuten, mehr Ausdruck der noch ungeklärten dogmatischen Lage als einer etwas zu modern empfundenen freiheitlichen Haltung sind. S. 113 Z. 1 muß es heißen: Plagnieux, Z. 2 statt des einfach de. S. 152 Z. 2 v. u. Fittkau.

Hennef (Sieg). Jos. Barbel.

Vial, Jean-Louis, **Ignace d'Antioche,** Les Editions Ouvrières, Paris 1956, 128 S.

Nicht ohne Neid, aber doch mit Freude stellt man deutscherseits fest, daß ein französischer Verlag es wagen kann, eine Reihe von Kirchenväter-Bändchen aufzulegen. Erschienen ist in dieser Sammlung bereits Basilius der Große, als nächste sind Ambrosius, Athanasius, Christinnen der ersten Jahrhunderte und Cäsarius von Arles angekündigt. Zweck des Unternehmens ist es, aus der Église d'hier der Église d'aujourdhui gültige Lehren und Vorbilder anzubieten, in der Überzeugung, daß die Reichtümer der Patristik noch lange nicht ausgeschöpft bzw. weiteren Kreisen nur schwer zugänglich sind. So strebt auch J.-L. Vial nicht neue Forschungsergebnisse über den antiochenischen Martyrerbischof an; er will dessen Haltung und Theologie in unsere Zeit hinein verkünden, er will ihn in einer Übersetzung seiner Briefe zu den Menschen von heute sprechen lassen.

Diese Übersetzung ist gut, flüssig, modern. Wie jede Übertragung ist auch sie schon in etwa Kommentar; wo Ignatius sich unklar ausdrückt, verdeutlicht der Übersetzer meist mit geschickter Hand. Dabei bleibt freilich das höchst individuelle ignatianische Kolorit nicht mehr ganz gegenwärtig; beispielsweise ist von den Anakoluthen im griechischen Text (E 1,3; Mg 2; 5,1 f; Rm 1,1; Phd 7,2) nichts mehr zu gewahren.

Im einzelnen sei vermerkt: E 8,1 wird περίψημα mit pauvre oder humble victime wiedergegeben; ein dem deutschen „Sühnopfer" entsprechender Ausdruck wäre zutreffender; ähnliches gilt für E 18,1. In Mg 1,2 folgt Vial einer verbreiteten Wiedergabe; s. dagegen J. A. Fischer, die Apostolischen Väter, Darmstadt und München, 1956, 163. Über den verderbten Text Tr 3,3 gleitet der Übersetzer elegant hinweg. Phd 8,2 ist wohl richtig aufgefaßt. Das schwierige ἀγαπᾶν in Sm 7,1 wird mit practiquer la charité, also nicht mit „Liebesmahl halten", „am Liebesmahl teilnehmen" wiedergegeben; vgl. z. St. Fischer a.a.O. 211 A. 46. In der Auffassung des προκαθημένη τῆς ἀγάπης in Rm praescr. wäre der Übersetzer besser dem Vorschlag O. Perlers (vgl. Fischer a.a.O. 183) gefolgt. In Rm. 10,3 müßte statt impatiemment richtig patiemment stehen.

Einige Stellen sind nicht übersetzt worden. Namentlich die Zuschrift des Rm hätte ob ihrer Bedeutung für die Romauffassung von Ignatius nicht gekürzt werden dürfen. Doch auf letztere kommt Vial in seiner sonst hingebungs- und geistvollen Darstellung des ignatianischen Gedankengutes nicht zu sprechen. Diese Darstellung strebt nicht nach Vollständigkeit, wenn sie auch Wesentliches aufzeigen will und aufzeigt. Doch arbeitet der Autor manches ein, was nicht mehr ignatianisch ist; auch befriedigen einige Interpretationen nicht. So erscheinen die Bischöfe bei Ignatius nie als les créateurs des Eglises (S. 81); die Wiederherstellung des Friedens in der antiochenischen Kirche (Phd 10,1; Sm 11,2; Pol 7,1) ist auf das Aufhören der Verfolgung, nicht auf eine innergemeindliche Befriedung zu beziehen (vgl. Fischer 201 A. 44). Das Jahr 110 läßt sich nicht mit Bestimmtheit als das der Abfassung des Rm behaupten. Noch weniger darf das von H. Grégoire jüngst vorgeschlagene Jahr 177 für den Tod Polykarps in Betracht gezogen werden (vgl. Fischer 230–33). Nicht ohne Reiz ist es, wie Vial schließlich Ignatius dem Zeitgenossen Epiktet gegenüberstellt.

Freising. Joseph A. Fischer.

Knauer, Georg Nikolaus, **Psalmenzitate in Augustins Konfessionen.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1955. 215 S.

Die 'Confessiones' Augustins sind intentionell (und der semantischen Ambiguität des Titels entsprechend) ein biographisch amplifiziertes Psalmengewebe. Es ist deshalb für die Interpretation der Conf. unumgänglich, die Psalmenzitate in den Conf. und ihren Einbau in die Großstruktur ('Psalmenzitate als Leitmotiv', 'Gleiche Zitate an verschiedenen Stellen', 'Psalmenzitate in Buchanfängen und -schlüssen') und Kleinstruktur ('Zitate bei Anrufungen Gottes', 'Einzelne Worte und Ausdrücke', 'Wortassoziationen', 'Inhaltliche und exegetische Assoziationen') der Conf. aufzuzeigen, und zwar unter Beachtung der mit der Zitattechnik gegebenen theologischen ('Psalmenzitate als Begründung') und sprachlichen ('Stilistische Einbeziehung der Zitate') Umstände.

Nur an drei Stellen (9,4,8; 9,12.31; 12,2,2) zitiert Aug. ausdrücklich einen Psalm, sonst sind die Psalmenzitate inhaltlich und stilistisch nahtlos in den Kontext eingewoben. Damit stechen die Conf. gegen die Zitierweise der übrigen Werke Aug.s auffällig ab (p. 183). Die Conf. sind also literarisch etwas ganz anderes als die Traktate, Predigten usw.: sie sind eben — eine Schlußfolgerung (Literatur: K. p. 22 Anm. 1), zu der K., der in der Zitatumformung nur Rhetorik sehen möchte (p. 184), sich trotz des klaren Materialbefundes nicht durchringen kann — selbst ein amplifiziertes Psalterium, dem die Psalmenzitate nicht als bloß stilisierte Belegzitate, sondern als typologischer Grundton zugehören. Die Psalmenzitate sind also appropriierte Ineinssetzungen, ja in den Conf. setzt Augustin sich selbst typologisch mit dem Psalmisten und damit mit jedem beliebigen 'Menschen' (1,1,1 'laudare te vult homo'), also mit der 'Menschheit' in eins. Die Verwebung der Psalmenzitate ist demnach Ausdruck und Element der literarischen Intention Aug.'s. — Mit dieser literarischen Sonderstellung der Conf. hängt es auch zusammen, daß sich für 1,1,1 'Magnus es domine eqs.' in der patristischen Literatur keine unmittelbar vergleichbaren Buchanfänge finden lassen (p. 49 Anm. 1).

Die so für das Verständnis der Conf. überhaupt wie für die Interpretation des Details unentbehrliche, an Beobachtungen reiche Arbeit ist für die Benutzung durch ein Register der Conf.-Stellen und der Psalmenverse erschlossen.

In der interpretatorischen Verdichtung der von Aug. intendierten Psalmbeziehungen wird man sicher an vielen Stellen noch weiterkommen können. So ergibt etwa die p. 34 zitierte Stelle 7,7 reichere und präzisere Beziehungen, als K. meint, der nur 'adiutor meus' als bibelsprachliche Wendung deutet. Die Stelle 7,7 'Iam itaque me, adiutor meus, illis vinculis solveras et quaerebam unde malum, et non erat exitus, sed me non sinebas ullis fluctibus cogi-

tationis auferri ab ea fide quae credebam ... esse incommutabilem substantiam tuam et esse de hominibus curam' zeigt einmal einen kompositorischen Bezug innerhalb der Conf. selbst, und zwar auf 9, 1 'Dirupisti vincula mea' (= Ps. 115, 16) mit der von K. p. 42 Anm. 1 allgemein erkannten 'iam'-Stufensteigerung (7, 7 weist also mit 'iam' auf 9, 1 hin und zwar mit synonymischer Periphrase 'vinculis solveras' für den erst auf die Erfüllung aufgesparten biblischen 'Klartext' 'dirupisti vincula'). Darüber hinaus hat die Stelle Beziehungen zu: 1) Ps. 68, 3—4 'et non est substantia; veni in altitudinem maris et tempestas demersit me'; 2) Ps. 106 25 'exaltati sunt fluctus eius'; 3) Marc. (Itala) 4, 38 'Magister, non est tibi cura'. Die Beziehungen sind locker-assoziativ, aber doch im Bildzusammenhang und in den sprachlichen Formulierungen durchscheinend.

Münster (Westf.) Heinrich Lausberg

Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innozenz VI. Erster Teil: Die Einnahmeregister des päpstlichen Thesaurars. Herausgegeben von Hermann **Hoberg**. (Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung, 1316—1378. In Verbindung mit ihrem Historischen Institut in Rom herausgegeben von der Görresgesellschaft, VII. Band.) Verlag Ferdinand Schöningh Paderborn 1955. X und 36 Seiten Einleitung, 423 Seiten Text, 74 Seiten Register, br. DM 50,—.

Habent sua fata libelli. Der von der Druckerei Obermeyer (Osnabrück) während des zweiten Weltkrieges gesetzte Text der ersten acht Pontifikatsjahre ging in einem Keller nach dem Krieg zugrunde, nachdem das Manuskript bei einem Fliegerangriff zerstört worden war. Erhalten blieben die Korrekturabzüge des gesetzten Textes. Den Text des 9. und 10. Pontifikatsjahres schrieb der Verfasser einige Jahre später neu.

Der Band enthält die Einnahmen der Apostolischen Kammer nach den Registern des päpstlichen Thesaurars, von den communia servitia und den Bullentaxen nur die Gesamtsummen der Jahre oder Monate. Die Einzelzahlungen der communia und der minuta servitia wird ein weiterer Band nach den Quittungen in abgekürzter Form und in alphabetischer Reihenfolge der Bistümer und Klöster bringen. In der Identifizierung der Ortsnamen geschah mehr als in den früheren Bänden, doch muß mangels der Zeit und der Mittel vieles der Lokalforschung überlassen werden. Der Ortskundige wird – nach dem Verfasser (S. VI) – auch viele Lesefehler berichtigen können. In den Handschriften ist das c vom t, das n vom u und das i von einem Bestandteil des Buchstaben m, n oder u oft nicht zu unterscheiden. Da vieles bereits im Register berichtigt wurde, verringert sich dieser Unsicherheitskoeffizient. Es ist nicht gesagt, wie es sich mit den sonst üblichen Verschreibungen der Orts- und Eigennamen in den Registern verhält. Rezensent empfiehlt die sorgfältige Verfolgung aller Verifizierungen und deren Zusammenstellung in einem dem folgende Bande beigelegten Nachtragsblatt. Zur Frage an die Rezensenten, ob weiterhin sämtliche Zahlungen an den Thesaurar oder nur die „Gesamtsumme der einzelnen Titel und die wichtigeren Einzelzahlungen" veröffentlicht werden sollten, möchte ich mich aus verschiedenen Gründen für die Vollveröffentlichung aussprechen. Da der vorliegende Band eine Reihe von Einträgen enthält, die den regionalen Teilpublikationen entgangen sind, darf er allgemeines Interesse beanspruchen.

Die Einleitung verbreitet sich über die Handschriften, die Editionsweise, Abkürzungen und die abgekürzt zitierte Literatur. Die Übersicht über die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innozenz VI. hebt deren gleichen Charakter wie bei den vorausgegangenen Pontifikaten hervor. Neu sind die Tricesima und die Anleihen. Die Gliederung innerhalb der einzelnen Pontifikatsjahre erfolgt nach dem Schema: Census und Realvisitationen, Servitien, Verschiedenes, Bullentaxen, Einzahlungen von Kollektoren und Annatenpflichtigen, Bistum Avignon, Tricesima, Zehnten, Prokurationen und Subsidien. Die Gesamtsumme aller Titel beträgt 2 461 896 fl., davon 1 811 622 fl. echte Einnahmen.

Der wertvolle Band bereichert die Papstgeschichte der Epoche Avignon in einem wichtigen Sektor und erhält hoffentlich Nachfolger. Dem Herausgeber wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft gebührt in gleicher Weise der Dank der Welt- und Kirchengeschichte.

Graz. Karl Eder.

Haubst, Rudolf, **Studien zu Nikolaus von Kues und Johannes Wenck aus Handschriften der Vatikanischen Bibliothek** [= Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, hgb von A. M. Landgraf, Bd. XXXVIII, Heft 1] Münster i. W., Aschendorff 1955, XII + 143 S. Preis DM 9,80.

Das erste Verdienst dieser schmalen, aber inhaltreichen Schrift besteht in einer vollständigen Aufnahme der in den verschiedenen Fonds der Vatikanischen Bibliothek enthaltenen Handschriften von Werken des Nikolaus von Kues und aus seinem Besitz (S. 1–32). Von besonderem Interesse scheint mir die aus Vat. lat. 5219 fol. 125r entnommene, ungedruckte Notiz über den Zusammenstoß zwischen dem Kusaner und dem Panormitanus, den Verf. auf den Frankfurter Reichstag von 1442 verlegt (S. 27 f.). Was das S. 2 f. berührte Verhältnis des Kusaners zur Antike angeht, wäre vielleicht auf L. Pralle, Die Wiederentdeckung des Tacitus (Fulda 1952) zu verweisen, wo der Nachweis versucht wird, daß er an der Wiederentdeckung der Annalen des Tacitus beteiligt war.

Der zweite Teil der Schrift (S. 33–82) trägt das vatikanische Material über den Heidelberger Theologen Johannes Wenck, den Gegner des Kardinals, zusammen. H. weist nach, daß Cod. Palat. 600, ein Konglomerat von Entwürfen, Abschriften und Notizen, aus seinem Besitz stammt und daher Wesentliches zu seiner Charakteristik beiträgt. Insbesondere sei verwiesen auf Wencks Predigten (S. 65 ff.) und auf das in Cod. Palat. 486 erhaltene Memoriale mit 136 Predigten (S. 75). Im dritten Teil (S. 83–136) wertet H. die gewonnenen Erkenntnisse für eine bessere Durchleuchtung des Verhältnisses zwischen Nikolaus von Kues und Wenck aus. Die Hauptursache des Zwistes sieht er im kirchenpolitischen Gegensatz zwischen dem „Papalisten" Nikolaus und dem Konziliaristen Wenck, der 1441 in Mainz ausbrach, als der letztere im Gegensatz zu seiner Universität ins Lager der Basler überwechselte; die Reichstagsakten XV 639 ff. gedruckten Aufzeichnungen sind nämlich, wie H. nachweist, von keinem andern als Wenck verfaßt. Die weiteren Motive Wencks: er sah in Nikolaus von Kues einen Geistesverwandten der Begarden. Derselbe Johannes von Gelnhausen, der ihm 1443 die Docta ignorantia übersandte, hatte ihn ein Jahr früher um Rat angegangen, wie man seinen Bruder von quietistischem Einsiedlertum zurückhalten könne. So erschien Wenck die Docta ignorantia als „haeretische Verengung und Irreführung", ebensosehr aber als ein Produkt „fiktiver Wissenschaftlichkeit" und als „Unterminierung der Wissenschaft", d. h. des überlieferten „modus theologizandi" auf der Basis der Hl. Schrift (S. 120). Neu ist, daß Wenck nach einer eigenhändigen Notiz in Cod. Palat. 149 fol. 24r auf die Apologie des Nikolaus von Kues in einer bisher nicht aufgefundenen Schrift De facie scholae doctae ignorantiae, die zwischen 1449 und 1455 verfaßt wurde, repliziert hat (S. 102 f.). Einiges über ihren mutmaßlichen Inhalt erfährt man aus dem 1455 abgeschlossenen Kommentar zur himmlischen Hierarchie des Pseudo-Dionysius in Cod. Palat. 149: ohne seinen Widerspruch ganz aufzugeben, nimmt W. gewisse Mißverständnisse der kusanischen Gedankenwelt, die ihm unterlaufen waren, stillschweigend zurück und folgt offensichtlich „dem Zug der Zeit ... zum Neuplatonismus hin" (S. 105).

Die Untersuchungen von H. erweisen erneut, daß wir im Verständnis des 15. Jahrhunderts nur weiterkommen können, wenn wir den Mut aufbringen, uns in den breiten Strom der handschriftlichen Überlieferung zu vertiefen. Die Zeit des Umbruchs vom Konziliarismus zur päpstlichen Restauration war von ungeheurer Bewegtheit; schon kündigen sich manche Probleme an, die im 16. Jahrhundert zur Revolution führen. Wenck ist ein Gegner der Spekulation des Kusaners, ein in vieler Hinsicht typischer Vertreter der damaligen Theologie, und doch zugleich in seiner Ausrichtung auf die praktische Seelsorge und einen gewissen Ekklektizismus Vorbote kommender Dinge. Man kann nur hoffen, daß H. seine Studien fortsetzt und Nachfolger findet.

Bonn. Hubert Jedin.

Deuerlein, Ernst, **Das Reichskonkordat.** Beiträge zu Vorgeschichte, Abschluß und Vollzug des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933. [Nebst beigegebenem] Dokumentenverzeichnis, Personenregister, Sachregister, Druckberichtigungen. Düsseldorf: Patmos-Verlag 1956. VIII, 381 [und 24] Seiten. Ganzleinen DM 32.—.

In den kulturpolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre stand das Reichskonkordat (RK) wiederholt im Vordergrund. Die langwierigen politischen und juristischen Diskussionen um diesen völkerrechtlichen Vertrag gelangten durch den „Konkordatsprozeß" vor dem Bundesverfassungsgericht im Sommer 1956 auf einen Höhepunkt. Der Karlsruher Richterspruch, der mit juristischen Maßstäben einen historischen Vorgang mit politischen Nachwirkungen entscheiden soll, steht bei der Niederschrift dieser Zeilen noch aus. — Als D.s Werk im Sommer 1956 kurz nach der Veröffentlichung von zwei anderen Publikationen zum RK (H. J. Becker, Zur Rechtsproblematik des RK. München: Isar-Verlag; H. Groppe, Das RK vom 20. Juli 1933. Köln: Bachem-Verlag) erschien, geriet es bald in die Tagesdiskussion. Daß sich das Buch weit darüber erhebt und gleichzeitig seine für eine solch umfangreiche historische Publikation erstaunliche Aktualität vorerst behalten wird, sei vorweg bemerkt.

D. hat seit Jahren zum RK literarisch Stellung genommen; er will in diesem Band die „Hauptentwicklungslinien des RK von 1919–1945" aufzeigen (ohne Würdigung des Konkordatsinhalts; S. VII). Dafür konnte er eine Fülle neuer Quellen zu allen Phasen der Konkordatsgeschichte erschließen: die Nachlässe A. Scharnagl, H. Held und vor allem R. Buttmann, Akten des bayer. Staatsministeriums, Berichte des bayer. Gesandten am Vatikan sowie Dokumente über die Verhandlungen zur Ausführung des RK nach 1933. D. stellt die vielfachen Bemühungen der Weimarer Regierungen um das Zustandekommen des RK in den größeren Rahmen der deutschen Kirchenpolitik seit 1871. Seine Darstellung ist ein willkommener Beitrag zu der erst in Anfängen stehenden Erforschung der Kirchen- und Kulturpolitik nach 1918.

In Weiterführung einschlägiger Arbeiten von G. Schreiber, der als erster auf die durch die NS-Propaganda und Publizistik „vergessen gemachte Tatsache" hingewiesen hat, daß der Abschluß des RK ein Anliegen der Reichspolitik seit 1919 war (S. VI), ist D. in sorgfältigem Quellenstudium dieser Vorgeschichte nachgegangen. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß die Weimarer Vorstellungen über die „Trennung von Staat und Kirche" ein RK verlangt hätten; die Reichsregierungen hätten seit dem Herbst 1919 den Abschluß eines solchen Vertrags geplant, aus außenpolitischen Gründen (um die Isolierung des Reiches auch durch die vermittelnde Tätigkeit und moralische Hilfe des Heiligen Stuhles zu überwinden) wie aus innenpolitischen Erwägungen (sichtbare Bezeugung der Reichseinheit; „Zug zum Reich"). Zudem sollte die Lage der katholischen Minderheiten in den abgetretenen Reichsgebieten vertraglich gesichert werden.

D. schildert eingehend den Ablauf der im Ausw. Amt sowie im Reichsministerium des Innern seit 1920 einsetzenden Besprechungen und Verhandlungen mit den Ländern sowie die Fühlungnahme mit der Kurie, die über Nuntius Pacelli lief. Das Ergebnis waren verschiedene RK-Entwürfe zwischen 1921 und 1926, wobei D. den letzteren als „verhandlungsreif" bezeichnet (S. 59). Daß es dennoch vor 1933 nicht zur Aufnahme von Verhandlungen mit dem Vatikan kam, hat verschiedene Gründe, von denen die Weigerung Bayerns — das seit 1920 mit dem Vatikan in Unterhandlungen stand —, dem Reiche bei einem Konkordat den Vortritt zu lassen, entscheidend wurde. Mit der zunehmenden Konsolidierung der politischen Lage minderten sich für die Reichsregierung die erhofften außenpolitischen Vorteile eines RK. Nach dem Abschluß des Bayerischen Konkordats (1924) bestand Preußen auf einem eigenen Vertrag, der 1929 zustande kam, aber keine Schulbestimmungen enthielt. (Bereits am 24. Mai 1921 hatte die preußische Staatsregierung — was wir hier nach den Akten des preuß. Staatsministeriums erstmals mitteilen können — beschlossen, auf einem eigenen Landeskonkordat zu bestehen, falls Bayern ein solches abschlösse.) Gerade die Einbeziehung der Schulfrage in das projektierte RK aber war es, die jahrelang eine Flut von Angriffen gegen jede vertragliche Abmachung des Reiches hervorrief. Von 1921 an war die Bekenntnisschule Bestandteil der Referentenentwürfe zum RK.

Die negative Haltung der liberalen und marxistischen Parteien zu einem RK schlug sich in Reichstagsdebatten von 1925 und 1927 nieder. Neben dem RK galt die Gegnerschaft dieser Gruppen einem Reichsschulgesetz, das 1927 endgültig scheiterte. (Vgl. neuerdings: Das Ringen um das sog. Reichsschulgesetz. Dokumente aus den parlamentarischen Verhandlungen 1919—1927, hrsg. von der Bischöfl. Arbeitsstelle für Schule und Erziehung. Köln 1956, als Ms. gedr.). Diese kulturpolitische Haltung eines großen Teils der Abgeordneten ließ es den wechselnden Regierungen in diesen Jahren einer rapiden Verschlechterung des Konkordatsklimas nicht ratsam erscheinen, mit entsprechenden Vorlagen für ein RK vor das Parlament zu treten. Ein neuer, vom Vatikan ausgehender Versuch um die Wende 1932/33, über Verhandlungen mit dem Reichswehrministerium wegen Fragen der Militärseelsorge eine Wiederaufnahme der älteren RK-Besprechungen zu erreichen, scheiterte an der ablehnenden Haltung des Reichsinnenministeriums; dessen Chef war seit dem 30. Januar 1933 der Nationalsozialist W. Frick. Und doch war wenige Monate später das RK abgeschlossen, noch dazu auf Drängen der Hitlerregierung hin, die eine stürmische kirchenpolitische Initiative entwickelte.

Die eigentliche Vorgeschichte des RK beginnt im Frühjahr 1933, nachdem Hitler die Bedeutung eines Vertrags mit dem Vatikan für die Stabilisierung seines Systems erkannt hatte. Durch das Ermächtigungsgesetz vom 23. März war — wie es in einer Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes vom 5. April hieß, die v. Papen mit nach Rom nahm — die „Möglichkeit gegeben, den Wünschen des Heiligen Stuhls auch ohne Zuziehung des Reichstags in vollem Maße zu entsprechen" (K. Bracher, Nationalsozialistische Machtergreifung und RK. Wiesbaden 1956, S. 53). Schritt für Schritt lassen sich die nach Papens Osterbesuch in Rom einsetzenden Verhandlungen — formelles RK-Angebot am 12. April — bis zur Paraphierung des RK am 8. Juli verfolgen (S. 110 ff.). Der deutsche Vatikanbotschafter D. v. Bergen warnte vergeblich vor einem überstürzten Abschluß. Die dramatischen Endverhandlungen in Rom sind vor allem aus den Aufzeichnungen des Berliner Unterhändlers Ministerialdirektor Rudolf Buttmann zu verfolgen. Mehrfach standen die Besprechungen vor dem Abbruch; Mussolini beschwor Hitler, den Vertrag auf keinen Fall scheitern zu lassen. Erbittert wurde vor allem um die neuen politischen Artikel (31: Entpolitisierung des kath. Vereinswesens; 32: Verbot der politischen Betätigung von Geistlichen) gerungen, deren Annahme für Hitler die conditio sine qua non war (Bracher, S. 57).

Erstmals erfahren wir über die im Herbst 1933 geführten langwierigen Verhandlungen zwischen Pacelli und Buttmann über Auslegung und Vollzug des RK (S. 135 ff.). Bereits im Oktober 1933 hatte Pius XI. die Absicht, gegen vielfache Verletzungen des RK, die von nun an kein Ende mehr nehmen sollten, zu protestieren (S. 140). Aufschlußreich ist eine Erklärung Pacellis aus dem Jan. 1934: der schnelle Abschluß des RK sei von der Erwägung geleitet gewesen, die „bei Revolutionen üblichen Zwischenstadien mehr negativer als positiver Tendenz wenigstens im kirchlich-staatlichen

Grenzbereich möglichst schnell zu überwinden" (S. 145). Die Nachteile des raschen Konkordats-Abschlusses zeigten sich im Frühjahr 1934 in der Notwendigkeit neuer langwieriger Verhandlungen um die Auslegung vor allem der politischen Artikel. Der inzwischen im Reich verstärkte Terror gegen die Kirche blieb dem Vatikan nicht unbekannt, der seine Erwägungen auf „das Heil der unsterblichen Seelen" hin ausrichtete (S. 154). Nach erneuten Verhandlungen zwischen der Regierung und dem deutschen Episkopat (Mai-November 1934) sowie dem Vatikan (Juni 1935) geriet das Verhältnis zum Heiligen Stuhl in einen unbefriedigenden Schwebezustand.

In den Jahren 1935—1937 vollzog sich eine „Konkordatsverschlechterung" (S. 167 ff.). Am 4. August 1935 traf der Osservatore Romano die Feststellung: „Der ‚Kulturkampf' ist in Deutschland ... eine traurige Wirklichkeit" (S. 175). Die in den folgenden Monaten und Jahren, in denen sich der Kirchenkampf verstärkte, fortgesetzten Verletzungen des RK durch die Reichsregierung zogen laufende Proteste des Vatikans nach sich; P a c e l l i erwies sich als unermüdlicher Kämpfer für die Lebens- und Freiheitsrechte der deutschen Katholiken. Die Kündigung des RK seitens der Kurie stand unmittelbar bevor. Die seit dem Sommer 1936 fertige Enzyklika „Mit brennender Sorge", die Pius XI. am 14. März 1937 ausfertigte, schlug wie eine Bombe ein; sie war der schärfste Angriff auf Hitler vor 1939 (S. 189, 276). Umgekehrt wurden im Sommer 1937 in Berlin Vorbereitungen getroffen, um von Regierungsseite die Hinfälligkeit des RK zu erklären. Die entsprechende Note ging indes nicht ab. Durch den Tod Pius' XI. (10. Februar 1939) unterblieb die Verkündigung einer Enzyklika mit der Verurteilung faschistischer Bestrebungen (S. 210). In den Jahren der „Konkordatswirksamkeit 1939—1945" (S. 230 ff.) gelangten Pläne, die auf eine Ausdehnung des RK auf die seit 1938 neu hinzugekommenen Reichsgebiete zielten, nicht in ein Verhandlungsstadium. Bis zum Schluß des Krieges protestierte der Vatikan gegen fortgesetzte Vertragsverletzungen des RK.

In einer rückschauenden Würdigung betont D., es sei „beunruhigend auffällig", daß nach 1933 über die Vorgeschichte des RK das „Leichentuch des Vergessens und Verachtens" gezogen worden sei; dadurch sei fälschlicherweise Hitler und seiner Regierung auch die „gedankliche Erwägung und politische Initiative" dieses Vertrags zugewiesen worden (S. 236). Das RK, das ohne die Vorgeschichte „nicht in dem geschichtlich unerläßlichen Maße" zu verstehen sei, ist frei von einer „nationalsozialistischen Belastung" (S. 237).

Von den abschließend vom Verf. behandelten Fragen über „immer wieder erhobene Einwände, Gegebenheiten. Absichten und Umstände des Konkordatsabschlusses" seien einige aufgeführt, mit deren Beantwortung der Historiker ungewollt in die Tagesdiskussion greift.

Bei der Beurteilung des Verhältnisses von Katholizismus und Nationalsozialismus im Frühjahr 1933 steht die Zustimmung der Zentrumsfraktion zum E r m ä c h t i g u n g s g e s e t z vom 23. März im Vordergrund; die Behauptung, das Zentrum habe diese Zustimmung von der Verpflichtung Hitlers abhängig gemacht, ein RK abzuschließen (unter erstmaliger Benutzung der Akten des Ausw. Amtes als These von B r a c h e r in seiner oben zitierten Studie vertreten, die D. bei Abschluß seines Ms. noch nicht zur Verfügung stand), weist D. als „Spekulationen" zurück (S. 242). Hier dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. — Ob Papen sua sponte oder „auf Veranlassung nicht bekannter Dritter" 1933 den Gedanken eines RK aufgegriffen hat, ist noch ungeklärt (S. 243), fest steht, daß seine „pathetisch-hochgestimmte" Erklärung nach der Paraphierung des RK einer „nicht unerheblichen Einseitigkeit in der Beurteilung des RK" im NS-Sinne Vorschub geleistet hat (S. 250). — Die formale Grundlage des RK bildet ein Entwurf von 1921; diese Tatsache rechtfertigt nach D. die Zuweisung des RK zum „kirchenpolitischen System der Weimarer Republik" (S. 251). — Während die deutschen Bischöfe, deren Gewicht und Würdigung etwas kurz kommt, sowie L. Kaas, über den man gern mehr hörte, den Abschluß eines RK befürworteten, hat H. Brüning abgeraten (S. 255); den Ausschlag zur Entscheidung des Vatikans sieht D. in Erwägungen, „die in der kirchlich-religiösen Zielsetzung jeden Konkordats zu suchen sind" (S. 257). — Voraussetzungen, Umstände und Unterhändler (Buttmann) des RK-Angebots hätten nicht erkennen lassen, „daß es n u r als Vorwand eines politischen Prestigezuwachses gedacht war" (S. 263). — Mit Recht unterstreicht der Verf. die wiederholt von Pius XII. hervorgehobene Bedeutung des RK als Ausgangsbasis für den kirchlichen Widerstand; dem „vermeintlichen Prestigezuwachs" Hitlers durch den Abschluß des RK hält D. den „unbestreitbaren Prestigeverlust" durch die Enzyklika von 1937 entgegen (S. 278).

Die im Anhang abgedruckte Gegenüberstellung von zwei Entwürfen des RK aus den Jahren 1921 und 1922 sowie die Konfrontierung des letzteren („Delbrück-Entwurf", zuerst von G. S c h r e i b e r 1950 gedruckt, in: Gegenwartsprobleme des Rechts, S. 159—196) mit dem RK von 1933 ist zu begrüßen. Aufschlußreich würde es sein, auch die „Vatikan-Punktation" von 1921 — die, was wir hier als Ergänzung von D. mitteilen können, allen Länderregierungen zur vertraulichen Stellungnahme zugeleitet wurde — sowie die Berliner Referentenentwürfe von 1924 und 1926 kennen zu lernen. In einem weiteren Anhang sind die im Text verarbeiteten „Dokumente betr. die Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl und der deutschen Regierung über die Ausführung des RK" (September 1933 bis Juni 1936) aufgeführt (S. 347 ff.), wie sie vom Vatikan den deutschen Bischöfen zugestellt wurden. Diese bisher unbekannten wichtigen Quellen lassen erkennen, wie weit der Episkopat über die laufenden Verhandlungen, Beschwerden und Auffassungen der Kurie unterrichtet war.

Das vorliegende Werk wird die Grundlage abgeben für jede künftige Beschäftigung mit dem RK. Die ihm anhaftenden Spuren eines überhasteten Drucks lassen sich in einer 2. Auflage — die 1. war schnell vergriffen — leicht ausmerzen. Im Literaturverzeichnis mit seinen 600 Titeln wären u. a. zu ergänzen: J. Lortz, Kath. Zugang zum Nationalsozialismus. 1933; K. Gröber, Handb. der kath. Gegenwartsfragen. 1937; K. Krüger, Kommentar zum RK. 1938; G. Heinzelmann, Das grundsätzliche Verhältnis von Kirche und Staat in den Konkordaten. 1943; O. Born, Das Problem der Weitergeltung des RK. Diss. Münster 1953.

An Hand einer neuen Publikation von Walter C o n r a d (ehem. Mitarbeiter Buttmanns), Der Kampf um die Kanzeln. Erinnerungen und Dokumente aus der Hitlerzeit (Berlin 1957) sind einige Nachträge zu D.s Buch möglich, besonders zu den Verhandlungen über die Auslegung des RK. Nach Conrad (S. 34) war Reichskanzler (1923/24, 1926/28) Marx kein so „unermüdlicher Verfechter des Abschlusses des RK", wie D. glaubt (S. 228). Aufschlußreich ist eine von Conrad für den NS-Minister Frick gearbeitete Aufzeichnung vom 19. Mai 1935; darin heißt es, das Reichsministerium des Innern habe sich bemüht, „durch eine möglichst loyale Handhabung des RK Boden im katholischen Volksteil zu gewinnen und das Gewonnene zu befestigen"; die Außenstellen der Länder, z. T. aber auch Landesregierungen und Exponenten der Partei (!) hätten diese Politik durchkreuzt (S. 113).

Auf einige Einzelheiten zu D.s Buch wäre noch hinzuweisen: Die Deutschnationale Volkspartei zählte schwerlich zu jenen Parteien, die sich für die Republik verantwortlich fühlten (S. 230). Ob bei der Mehrheit der politischen Parteien (im Reichstag) „nicht nur die Bereitschaft, sondern auch Interesse für den Abschluß eines RK" vorhanden war (S. 234), sei dahingestellt. Reichsminister Köster hat 1922 nicht im Reichstag (S. 36) die Konkordatsfrage aufgegriffen, sondern — am 9. März — im Haushaltsausschuß (von D. zitiert nach Max Bierbaum, Das Konkordat in Politik, Kultur und Recht. Schriften zur deutschen Politik 19/20. Freiburg i. Br. 1928, S. 96; Bierbaum wiederum bezieht sich hier — ohne Angabe — auf G. Schreiber, Grundfragen der Zentrumspolitik. Berlin 1929, S. 59); die Protokolle des Haushaltsausschusses sind im übrigen n i c h t erst seit 1924 (S. 283 Anm. 117) gedruckt. — War wirklich jeder Abschluß eines Landeskonkordats ein „Schritt auf das RK hin" (S. 84)? Legte L. Kaas im Mai 1933 die Führung der Zentrumspartei nieder, „um (!) sich ganz kurialem Dienst zu widmen" (S. 113)? — Während der Verf. vatikanische Stellungnahmen sowie Presseartikel aller Art, letztere vielleicht allzu reichlich, im Wortlaut mitteilt, werden die Aufzeichnungen Buttmanns sowie des Auswärtigen Amtes (vor allem vom 17. Juli 1926 und 5. April 1933) indirekt zitiert und die vielen Noten der Reichsregierung kurz gestreift. Einige den Fluß der Darstellung belastende Wiederholungen (z. B. S. 9/15; 47/286 Anm. 165; 20/73; 151/179; 261/269) sind ebenso leicht abzustellen wie an anderen Stellen fehlende Belege hinzuzufügen (so S. 13 Abs. 3; S. 35 Z. 9; S. 162 Z. 10; S. 195 Abs. 3, ebd. für die Note des Auswärtigen Amtes vom Sommer 1937; S. 288 Anm. 208). Ein auf S. 113 gehörender Beleg für Papens Stellung zum RK im Jahre 1925 findet sich auf S. 243 (entsprechend im Dokumentenverzeichnis unter Nr. 48 zu berichtigen). Die auf S. 167 für eine Denkschrift des Episkopats vom 20. August 1935 angegebene Quelle (W. Corsten, Kölner Aktenstücke, 1949, S. 80—83) enthält die Übersetzung eines Artikels aus dem Osservatore Romano vom 4. August 1935.

Warum ist der im „Dokumentenverzeichnis" unter Nr. 25 genannte, sicherlich aufschlußreiche Bericht des bayer. Gesandten am Vatikan, Ritter, über die Reaktion der Kurie auf den Münchener Hitler-Putsch vom 8./9. November 1923 im Text (S. 46) fortgelassen? Mit keinem Wort ist auch die Bedeutung der „zweiten Revolution" vom 30. Juni 1934 (Ermordung Klauseners) auf den Gang der zu diesem Zeitpunkt in Berlin schwebenden Verhandlungen Fricks mit drei Bischöfen gewürdigt (S. 161); W. Adolph hat uns den Ausspruch des Berliner Bischofs Bares überliefert: „Der Schuß auf Klausener war der Schlußpunkt der Konkordatsverhandlungen" (Erich Klausener. Berlin 1955, S. 117).

Alles in allem ist der vorliegende Band ein quellenreicher und gewichtiger Beitrag zu der noch ausstehenden Erforschung der deutschen Kirchen- und Kulturpolitik der letzten Jahrzehnte. Es wäre zu wünschen, daß der Verf. bald die angekündigten (S. VII) Untersuchungen zur Entstehung und Bedeutung einzelner Bestimmungen des RK vorlegt. Nach der zu erwartenden Freigabe der Akten des Auswärtigen Amtes sowie der kommenden Publikation von B. Stasiewski (Berlin) über den kirchlichen Widerstand dürfte das dann vorliegende Quellenmaterial eine erste Darstellung der NS-Kirchenpolitik erlauben, die ein immer dringenderes Desiderat wird.

Münster i. Westf. Rudolf Morsey.

Söhngen, Gottlieb, Philosophische Einübung in die Theologie. Erkennen, Wissen, Glauben. Freiburg/München, Verlag Karl Alber, 1955, XIV u. 142 S., DM 7,80. (= Studium Universale [Bd 1]).

„Theologie ist in ihrem Vollzug die innere Zusammenarbeit gläubiger Voraussetzungen mit wissenschaftlichen Erfahrungs- und Denkweisen" (136), die „durch genaueres und zusammenhängenderes Verständnis" (129) zu „vermittelter Unmittelbarkeit" (134) führen soll, da „zum Stand im Glauben der Verstand im Glauben gehört" (95). Insbesondere soll „scholastisches Denken für unsere Wissenschaft [der Theologie] zurückgewonnen werden" (137).

Gleichwohl wendet sich das Buch nicht an die Fachleute, weder der Theologie noch der Philosophie, sondern an „die verständigen Kenner und Liebhaber" (V), die, als „Leser, denken lernen sollen" (VI), weshalb sie auch einige Male mit anselmischer Ironie und Dringlichkeit als „Schüler" bezeichnet werden (68. 71), wohingegen für „die Großen des Geistes, gegenüber beschränkten Schrankenwärtern, freie Durchfahrt" (94) gefordert wird.

In fünf Kapiteln werden Erkenntnis, Wahrheit, Wissenschaft, Glaubensakt und Glaubenswissenschaft untersucht, nach Methoden, die „rein philosophisch sind: phänomenologisch, aporetisch oder dialektisch und transzendental" (4). Die Grundhaltung und Grundbegriffe sind scholastisch, nicht aber deswegen, weil S. sich „am Ausgraben von Gräberpyramiden und an einer Art Grabmalpflege und Ahnengedächtnis" (41) beteiligen möchte, sondern deswegen, weil sie nach Ansatz und Arbeitsweise die geeignetsten sind, den Aufgaben zu genügen, die vom Glaubensgut her dem Denken gestellt und dem „gemäßigten Objektivismus" (27) eigentümlich sind. Die Methode ist also die des Aristoteles, angewandt von Thomas, verfeinert durch Kant und Nicolai Hartmann und dargeboten in einem Aufbau, wie er nur nach jahrzehntelangem, eigenständigem Durchdenken und verantwortungsbewußtem Darbieten möglich ist. Die Sprache ist zuchtvoll und feinfühlig, die an Meistern der Sprache, weil des Denkens, geschult ist und sich nicht vor eigenwilligen Prägungen scheut: Hinsein und Insein (13), zurücklösen (115), vergenauern (124), Ersichtlichkeit (112), Offenbarung des Sagens und Aussagens (34).

Die beiden Grundvoraussetzungen werden hervorgehoben: „Was nütze ein Erkenntnisbild, wenn es nicht Erkenntnisbild wäre" (9), und die andere: „es gibt ein echtes Apriori in der Philosophie, aber auch in der Theologie" (97). Auch die Grenzen werden erkennbar, darin, daß es sich bei dieser Einübung in die Theologie um diejenige Theologie handelt, die heute gilt, nicht aber um eine jede mögliche Theologie, etwa der Inder und Chinesen (vgl. 132), und daß bei „der Geschichte die Grenze des aristotelischen, scholastischen und neuscholastischen Wissenschaftsbegriffs" (59) deutlich wird. Ebenso auch die Lücken: daß eine „Kritik der historisch-theologischen Vernunft fällig ist" (130) und daß „eine theologische Kategorienlehre, eine theologische Aussagenlogik noch immer aussteht" (129). Ausblicke auf eine mögliche Erweiterung werden dadurch gegeben, daß auf „die scholastische Erkenntnislehre in ihrer Bedeutung für die Ästhetik" (36) hingewiesen wird. Grenzen und Lücken müßten sich in einer Untersuchung schließen, die „das Phänomen und Problem der Einheit von historischer und spekulativer Theologie" zur Aufgabe hat.

Das Buch, sparsam und schlicht, ist reif und reich. Das Schema auf S. 3 dürfte leichter lesbar sein, wenn es spiegelbildlich von unten nach oben, also umgekehrt wie jetzt, gesetzt wäre. Geist ohne Methode ist wohl nicht blind, sondern zerfahren (39). Wenn auf S. VII die Zitation von Thomas erläutert wird, wäre auch eine Erläuterung der von Kant (B 878, S. 131) dankenswert.

Münster. Anton Antweiler.

Alszeghy, Z., S. I., Nova creatura. La nozione della grazia nei commentari medievali di S. Paolo. Analecta Gregoriana cura Pontificiae Universitatis Gregorianae edita. Vol. LXXXI. Series Facultatis Theologicae. Sectio A (n. 14). Rom — Apud Aedes Universitatis Gregorianae (1956) IV und 284 Seiten.

Es sei gleich von vorne herein gesagt, daß es sich hier um eine bedeutungsvolle Arbeit handelt, die Seite um Seite von einem Kenner der Literatur, der Probleme und der hier notwendigen Methode zeugt und aus der noch derjenige lernen kann, der glaubt, bereits das ganze Rüstzeug zu besitzen.

V. stellt sich die Aufgabe zu untersuchen, welche Ansicht die mittelalterlichen Exegeten — nicht in letzter Linie diejenigen der Frühscholastik — von der Neuschöpfung, welche die Gnade ist, besaßen. Da die mittelalterliche Theologie von der Bibelerklärung ausging und hier auf dem Gebiet der Gnadenlehre in erster Linie von der Paulinenexegese, und insbesondere, weil er Feinheiten der Entwicklung und Nuancierung nicht übersehen möchte, die sich nur bei lückenloser Verfolgung der Exegesierung derselben Schriftstelle erfassen lassen, konzentriert der V. sein Augenmerk auf die mittelalterlichen Erklärungen bestimmter Paulinenstellen und glaubt, von einer Heranziehung der übrigen damaligen Theologie einmal abstrahieren zu sollen.

Im Werk selber werden vor allem in vorbildlicher Weise die Quellen charakterisiert, die herangezogen werden von der patristischen Zeit an bis in diejenige des Tridentinums hinein. Sodann werden bestimmte Paulusstellen untersucht, bei deren Erklärung die Exegeten Aufschluß geben müssen über die Lexikographie der Gnade, aber auch über die folgenden Lehren: nämlich die Beschaffenheit des Christen, die Vergöttlichung des Christen, den geheimnisvollen Leib, die Notwendigkeit der Gnade.

Es ist nun interessant zu beobachten, wie am Anfang die Paulinenkommentare den Ton angeben, aber auch später noch, wo besonders die systematische Theologie die Entwicklung vorantreibt, getreu den Fortschritt widerspiegeln.

In allen Fragen — derjenigen vom geheimnisvollen Leib vielleicht ausgenommen — zeigt sich ein Übergang von einer psychologischen — der V. sagt dynamischen — Betrachtungsweise der Gnade zu einer ontologischen. Nehmen wir z. B. die Erklärungen zu Rom 3, 24: „gratis, per gratiam". Am Anfang, in der Karolingerzeit, dachte man hier vor allem an den subjektiven Willen Gottes. In der monastischen Literatur wird es eingeschränkt auf Gottes Willen, der gratis den sündigen Willen heilt. Im beginnenden 12. Jahrhundert weist man in der Hauptsache auf die Tugenden hin. Später denkt man an das entitative Prinzip, an die Formalursache der Rechtfertigung. Ähnlich geht es bei der Erklärung anderer

verwandter Stellen. Nehmen wir z. B. diejenigen, an denen von der Gottessohnschaft oder von der Einwohnung Gottes die Rede ist. Zuerst weist man auf eine moralische Ähnlichkeit mit und ein sohnhaftes Verhalten zum Vater hin, also auf etwas Moralisch-Psychologisches. Später werden die gleichen in Frage kommenden Paulustexte von einer ontologischen Umformung verstanden, die in der Seele des Gerechten statthat. Überall merkt man, wie im Reifestadium Daten der aristotelischen Philosophie von der Exegese aufgenommen und verwertet werden.

Es ist nun sehr wertvoll, daß der V. den Übergang von einer dynamischen zu einer statischen Betrachtungsweise als eine Erscheinung nachweist, die sich nicht auf die Gnadenlehre beschränkt, sondern z. B. auch in der Trinitätslehre auftritt, ja auch im Schema der Behandlung der Theologie im allgemeinen sich geltend macht. Er glaubt damit zwei Denkformen gegeben, die sich im Mittelalter gegenseitig ablösen, die dynamische und die statische. Dies eine Feststellung von größter Bedeutung, die über den Rahmen des eigentlichen Themas des Werkes hinausgreift.

Was nun die Gnadenlehre selber angeht, dürfte die Situation die sein, daß man am Anfang der theologischen Untersuchung auf Grund der Daten der Hl. Schrift die rechtfertigende Gnade als den sich durch die Liebe betätigenden Glauben nahm. Das Hervorheben des Glaubens durch die Hl. Schrift sollte ja noch die Neuerer des 16. Jahrhunderts dazu veranlassen, dem Glauben im Rechtfertigungsgeschäft die einzige Schlüsselstellung zuzuschreiben. In der Frühscholastik wurden anfangs noch nicht reflex Habitus und Akt des Glaubens oder überhaupt der Tugenden unterschieden, so daß hier noch Petrus Lombardus in Schwierigkeiten kommen sollte. Und noch später ermöglichten es erst die Daten der aristotelischen Philosophie, zwischen Tugenden und der heiligmachenden Gnade, denen im Bereich des Natürlichen Natur und Fähigkeiten entsprechen, zu unterscheiden. Damit haben wir, wie auch sonst in der Frühscholastik, einen Fortschritt von einem unvollkommenen zu einem vollkommenen Erkennen.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die vom V. hier gegebenen Anregungen aufgegriffen und weiter diskutiert würden.

Sehr wertvoll ist, daß V. (S. 87–97) einen umfangreichen Text aus einer Predigt Philipps des Kanzlers veröffentlicht, in welchem dieser von der Gnade spricht, zwar ohne die termini technici seiner Theologie, aber doch am Fortschritt der theologischen Erkenntnisse sich orientierend.

Zum Abschluß geben getrennte Indices alphabetisch die Namen der behandelten Exegeten mit den Fundorten ihrer Werke, die Incipit, die Manuskripte nach ihren Bibliotheken geordnet. Auch sind Register der Namen und der wichtigsten behandelten Paulustexte nicht vergessen.

Alles in allem gesehen, erweist dieses Werk, wie fruchtbar nach wie vor Forschungen aus dem Gebiet der mittelalterlichen Theologie bleiben.

Bamberg. Artur M. Landgraf.

Sancti Thomae de Aquino Expositio super librum Boethii De Trinitate. Ad fidem codicis autographi nec non ceterorum codicum manu scriptorum recensuit Bruno **Decker** (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, herausgegeben von J. Koch, Bd. IV), Leiden, E. J. Brill, 1955. XV und 243 Seiten, brosch. 22.— Gld.

Die Expositio super librum Boethii De Trinitate des hl. Thomas enthält „eine klassische Darstellung seiner theologischen Erkenntnis- und Einleitungslehre sowie seiner philosophischen Wissenschaftslehre und zählt zu seinen wertvollsten Opuscula" (M. Grabmann, Die Werke des hl. Thomas von Aquin, 3. Auflage, Münster 1949, 358). Im Jahre 1948 gab Paul Wyser O. P. zwei Quästionen, die fünfte und die sechste, welche die Wissenschaftslehre enthalten, nach dem Autograph heraus. Eine kritische Gesamtausgabe des wertvollen Opusculums, die P. Wyser in der Einleitung seiner Ausgabe (S. 19) als „höchst wünschenwert" bezeichnet, fehlte bisher. Darum werden es alle, die sich mit dem Schrifttum des hl. Thomas beschäftigen, aufrichtig begrüßen, daß sie uns nun Bruno Decker geschenkt hat.

Der Textausgabe gehen 44 Seiten lateinisch geschriebene Prolegomena voraus, die mit aller wünschenswerten Ausführlichkeit über die handschriftliche Überlieferung, die Ausgaben, die Textgestaltung und einige literarhistorische Fragen (Echtheit, Unversehrtheit, Abfassungszeit) handeln. Als Abfassungszeit nimmt der Herausgeber mit P. Wyser die Jahre 1255—1259 an.

Einen besonderen Anreiz zur Neuausgabe des vorliegenden Opusculums bot der Umstand, daß für einen großen Teil desselben das Autograph des hl. Thomas erhalten ist. Es befindet sich im Cod. Vat. lat. 9850, fol. 90ra—103vb. Dazu kommt noch ein Blatt im Cod. 3997 (C. II. 2) der Biblioteca Casanatense in Rom, das ursprünglich zwischen fol. 95 und 96 des Vatikanischen Autographs seinen Platz hatte. Eine Kopie davon wurde als fol. 104 in das Vatikanische Autograph eingefügt. Der von Thomas eigenhändig geschriebene Text beginnt gegen Ende von Q. III art. 2 und reicht bis zum Ende des unvollendet gebliebenen Opusculums (in der Neuausgabe S. 119, 11—234, 10). Der Herausgeber hat seiner Edition eine Kopie von fol. 101va 1—27 beigegeben, die eine Vorstellung von dem Zustand des Autographs vermittelt. Ohne Zuhilfenahme der auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Transkription wären wohl die wenigsten Leser in der Lage, die „littera inintelligibilis" des hl. Thomas zu entziffern. Es gehört tatsächlich eine große paläographische Übung und viel Mühe und Geduld dazu, die schwierige Handschrift zu lesen. Der Herausgeber bemerkt zwar, daß die Schwierigkeiten nicht so groß sind, wie sie gewöhnlich hingestellt werden; denn Thomas verwendet weder übermäßig viele noch ungewöhnliche Abkürzungen. Die Schwierigkeiten sind vielmehr in der undeutlichen und unregelmäßigen Form der nach links geneigten Buchstaben und in dem Umstand, daß die einzelnen Wörter häufig nicht voneinander getrennt sind, begründet. Thomas hat offenbar sehr rasch geschrieben. Die Folge davon war, daß sich eine nicht geringe Zahl von Fehlern eingeschlichen hat.

Außer dem Autograph hat der Herausgeber alle erreichbaren Handschriften herangezogen, was in den ersten Nachkriegsjahren mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war. Insgesamt konnte er 18 Handschriften feststellen, die er alle entweder im Original eingesehen oder in Photokopien geprüft hat. Keine der 18 Handschriften erweist sich als unmittelbare Abschrift des Autographs, da alle mehr oder weniger davon abweichen. Nach dem Verhältnis zum Autograph unterscheidet der Herausgeber zwei Klassen: die Klasse α, die dem Autograph verhältnismäßig nahe steht, und die Klasse β, die sich weiter davon entfernt. Die Klasse α umfaßt nur vier Handschriften, die sich in Paris (Bibliothèque nationale, Cod. lat. 14557; s. XIII ex.), Leipzig (Universitätsbibliothek, Cod. lat. 482; s.XIV), Rom (Vat. lat. 808; s. XV in.) und Siena (Biblioteca comunale, Cod. G. IV. 1; s. XV) befinden. Die vier Handschriften gehen auf eine Abschrift des Autographs zurück. Zur Klasse β gehören alle übrigen Handschriften, darunter auch die fünf von M. Grabmann schon beschriebenen Opusculacodices, die unsere Expositio enthalten. Es war die Frage zu prüfen, ob die Klasse β eine auf den Verfasser selbst zurückgehende Textrezension darstellt, so daß wir nicht im Autograph, sondern in der Tradition β die endgültige Fassung vor uns hätten. Das Ergebnis war, daß auch die Handschriften der Klasse β auf eine Abschrift des Autographs zurückgehen. Sie haben nämlich eine Reihe gemeinsamer Fehler, die nur durch falsche Deutung des Autographs zu erklären sind. Da diese Fehler in der Klasse α fehlen, kann man nicht annehmen, daß die Rezension β durch weitere Textverderbnis aus der Rezension α entstanden ist. Man kann aber auch nicht umgekehrt annehmen, daß die Rezension α durch Vergleichung eines Exemplars der Rezension β mit dem Autograph aus der Rezension β entstanden ist, weil die Klasse α falsche Deutungen des Autographs hat, die in der Klasse β fehlen. Beide Klassen haben aber auch gemeinsame Abweichungen vom Autograph: falsche Lesungen, Auslassungen und Hinzufügungen. Wie sind diese zu erklären, wenn die beiden Rezensionen auf zwei unabhängig voneinander gefertigte Abschriften des Autographs zurückgehen? Auf diese Frage läßt sich nach der Ansicht des Herausgebers mit dem vorliegenden überlieferungsgeschichtlichen Material keine befriedigende Antwort geben. Es muß eine gemeinsame Quelle oder eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Rezensionen angenommen werden. Innerhalb der Klasse β unterscheidet der Herausgeber mit Hilfe der Varianten vier Familien. Innerhalb der Klasse α lassen sich keine Familien feststellen. Von den vier Handschriften der Klasse α steht der sehr alte Pariser Codex dem Autograph am nächsten.

Was die Ausgaben betrifft, so werden fünf alte Gesamtausgaben der Opuscula erwähnt, die unsere Expositio enthalten: die

editio princeps des Dominikaners „Didascalus", worunter nach B. Kruitwagen wahrscheinlich Laurentius Gervasii zu verstehen ist, c. 1480—85; die Ausgabe des Paulus Soncinas O. P. zu Mailand 1488, die von der editio princeps unabhängig ist; drei Ausgaben des Antonius Pizzamanus, die Nachdrucke der Ausgabe des P. Soncinas sind, zu Venedig 1490, 1497 und 1508. Sowohl die Ausgabe des Didascalus als auch die des Soncinas (und des Pizzamanus) bietet zumeist den Text der Rezension β. Unter den bekannten Handschriften ließ sich keine als unmittelbare Vorlage weder der einen noch der anderen Ausgabe nachweisen. Eine bisher unbekannte Ausgabe aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts konnte der Herausgeber in der Universitätsbibliothek in Köln nachweisen. Sie ist in Frankfurt a. d. Oder in der Druckerei des Konrad Baumgarthen oder seines Nachfolgers gedruckt worden. Als Herausgeber kommen zwei um das Thomasstudium verdiente Professoren der Universität Frankfurt a. d. Oder in Betracht: Konrad Wimpina oder Johann Lindholtz. Die Ausgabe bietet den Text des Pizzamanus. Dieser Text wurde auch in die unter Pius V. herausgegebene Römische Gesamtausgabe der Werke des hl. Thomas und in alle späteren Gesamtausgaben aufgenommen. Im Jahre 1880 veranstaltete der eifrige Thomasforscher Pietro Antonio Uccelli die erste Ausgabe nach dem Autograph und nach drei weiteren Vatikanischen Handschriften. Diese Ausgabe wird aber den Anforderungen einer kritischen Ausgabe in keiner Weise gerecht. Der Herausgeber war der schwierigen Aufgabe nicht gewachsen. Infolge ungenügender paläographischer Schulung hat er das Autograph an vielen Stellen falsch gelesen. Im ersten Teil, der im Autograph nicht enthalten ist, gibt er den Text der Römischen Ausgabe und dazu im Apparat die abweichenden Lesarten der drei Vatikanischen Handschriften und der Ausgabe des Soncinas. Die Ausgabe von P. Wyser (1948) ist nur eine Teilausgabe und beschränkt sich auf das Autograph. Ihr Text konnte durch neue Vergleichung mit dem Autograph an mehreren Stellen verbessert werden.

Soweit das Autograph erhalten ist, mußte natürlich dieses die Grundlage der Edition bilden. Im ersten Teil, der im Autograph fehlt, kamen nur die Handschriften der Klasse α als Textgrundlage in Frage. Als führende Handschrift wurde die Pariser gewählt, die alle anderen sowohl durch ihr Alter als auch durch ihren engen Anschluß an das Autograph übertrifft. Von der Klasse β wurden, um den kritischen Apparat zu entlasten, nur vier Handschriften zugelassen, die beste aus jeder Familie. Von den Ausgaben wurde nur die von P. Wyser berücksichtigt.

Ein zweiter Apparat verzeichnet die Quellen und Parallelen in den übrigen Werken des hl. Thomas. Auf den Quellennachweis ist große Sorgfalt verwendet. Für die fünfte und sechste Quästion leistete die Ausgabe von P. Wyser wertvolle Vorarbeit. Abgesehen von den zahlreichen Aristotelesstellen, bei denen lediglich die Fundstelle in der Ausgabe von Bekker angegeben ist, werden die Texte, auf die Thomas Bezug nimmt, nach den besten Ausgaben im Wortlaut angeführt, die Texte griechischer, arabischer und jüdischer Schriftsteller nach den im Mittelalter benützten lateinischen Übersetzungen. Das inzwischen von E. Buytaert edierte Werk des Johannes von Damaskus De fide orthodoxa nach der Übersetzung des Burgundio von Pisa wird nach einer Erfurter Handschrift (Amplon. Fol. 179) angeführt, der Almagest des Ptolemaeus nach der griechisch-lateinischen Übersetzung zweier Vatikanischer Handschriften. Der Text des Boethius, der der Expositio zugrunde liegt, wird nach der Ausgabe von R. Peiper geboten, weil sich in den 14 Handschriften, die der Herausgeber verglichen hat, die von Thomas benützte Textform nicht nachweisen ließ. Der mit den Worten „Librum hunc" beginnende Kommentar zu Boethius De Trinitate wird nach W. Jansen dem Thierry von Chartres (Theodoricus Brito) zugeschrieben. Nach N. M. Haring (Mediaeval Studies 15, 1953, 215) ist diese Zuteilung nicht berechtigt. Die Summa Alexandri, die zwar die Schriften Alexanders von Hales benützt hat, aber nicht von ihm selbst stammt, wird noch unter dem Namen Alexanders angeführt.

Besondere Erwähnung verdient der Anhang (S. 230—234), der acht größere Stücke enthält, die Thomas im Autograph gestrichen hat, und ein Stück, das er zu streichen vergessen hat. Die Ausgabe dieser Stücke bereitete besondere Schwierigkeiten, weil diese Stücke nicht in die übrige handschriftliche Überlieferung des Opusculums eingegangen sind. Der Herausgeber war darum auf das Autograph allein angewiesen. Die in den Apparat aufgenommenen falschen Lesarten Uccellis zeigen handgreiflich den Fortschritt der neuen Ausgabe gegenüber der unzulänglichen Ausgabe Uccellis.

Auf die Textausgabe folgen Verzeichnisse der Handschriften, der Bibelstellen, der Autoren mit den angeführten Werken und deren Ausgaben sowie der Namen.

Die Textausgabe ist mit einem Höchstmaß wissenschaftlicher Akribie ausgeführt. Sie erfüllt alle Anforderungen einer modernen kritischen Ausgabe. Der Herausgeber darf für seine entsagungsvolle Arbeit des aufrichtigen Dankes aller Freunde des Thomasstudiums gewiß sein.

Eichstätt. Ludwig Ott.

Adam, Karl, **Der Christus des Glaubens.** Vorlesungen über die kirchliche Christologie. Patmos-Verlag Düsseldorf (1954), 384 S., geb. DM 16,—.

Ein neues Buch von Karl Adam ist ohne Zweifel ein literarisches Ereignis ersten Ranges. Er selber sagt im Vorwort: „An meinem Lebensabend empfinde ich es als eine besondere Freude und als ein unverdientes Glück, auch auf literarischem Weg meinen zahlreichen Schülern das erhabene Bild des Gottmenschen vor Augen zu führen und im Verein mit ihnen Seinen Segen und Seine Gnade empfangen zu dürfen." Im Wesentlichen bringt das neue Christusbuch die Vorlesungen über Person und Werk des Herrn, die der Verf. über Jahrzehnte hin an der Universität Tübingen gehalten hat. In beständiger Auseinandersetzung mit der protestantischen Theologie wird über die Kirche als Quelle des Christusglaubens gesprochen, dann über das Christusbild der Evangelien, über das messianisch-göttliche Selbstbewußtsein, über den Unterschied zwischen paulinischer und johanneischer Christologie und endlich über Jesu Erlösungstod und seine Auferstehung und Verklärung.

Obschon A. jetzt mehr als in seinen früheren Christusbüchern die historische und rationelle Methode anwendet, ist es wahr, was er im Vorwort erklärt: „Im übrigen war es mir nicht so sehr um eine Förderung der wissenschaftlichen Theologie, als um die Herausstellung der Lebenswerte zu tun, die gerade in der Entfaltung der kirchlichen Christologie sichtbar und faßbar werden." So bleiben auch in dem neuen Christusbuch alle die Vorzüge erhalten, die man seit jeher bei dem literarischen Schaffen des Verf.s anerkannt hat: souveräne Beherrschung des Stoffes, verbunden mit klarer Durchsichtigkeit in Form und Sprache. Es wird überflüssig sein, das hervorzuheben. Als neuer Vorzug kommt aber jetzt hinzu die wissenschaftliche Erörterung, die den genannten Eigenschaften in keiner Weise Abbruch tut.

Wir nennen unter dieser Rücksicht die Kapitel: Die Ausdeutung des Selbstbewußtseins Christi durch die Väter und die scholastischen Theologen, Durch die spätscholastischen und die nachtridentinischen Theologen, Die Perichorese und die Idiomen-Kommunikation. Der theologische Leser nimmt zu seiner Überraschung wahr, wie in einem ausgedehnten Kapitel „Die intellektuelle Vollkommenheit der Menschheit des Christus" (282—306) nicht allein die biblischen, sondern auch die direkt scholastischen Fragen in größter Lebendigkeit behandelt werden. Die dort gegebene Lösung des schwierigen Problems der Vereinbarkeit von Gottesschau und Unkenntnis (des Gerichtstages) in der menschlichen Seele des Herrn geht von der Voraussetzung aus, daß sie die Schau nur der Fähigkeit nach besaß und diese nur jeweils nach dem klaren Willen des Vaters, wenn für Christus „seine Stunde" gekommen war, gebrauchen wollte und tatsächlich auch gebrauchte. Eine derartige Lösung wird, weil zu kompliziert, vielleicht nicht jeden befriedigen, ist aber auf alle Fälle einer näheren Untersuchung wert.

Auch in manchen Einzelheiten finden wir nun eine schärfere, theologisch mehr angemessene Prägung des Ausdrucks. So versteht A., um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Erscheinungen des Auferstandenen als geschichtliche und geschichtlich beweisbare Geschehnisse, die zugleich ein gnadenhaftes Sehen vermittelten. Er sagt treffend: „Weil nun diese historisch kontrollierbaren Auferstehungsgescheh-

nisse Gegenstand der Osterpredigt sind, nicht irgendwelche visionären Erlebnisse, . . . geht es den Altaposteln ausschließlich um die Bezeugung geschichtlich kontrollierbarer, objektiver Vorgänge am Auferstehungstag (373). . . Es war also Jesu gottmenschliche Gegenwart, welche die Jünger in ihren übernatürlichen Licht- und Kraftbereich zog und sich ihnen erschloß, daß er sich ihnen bis in die Sichtbarkeit, bis in das raumzeitliche Gefüge hinein offenbarte" (379). Einzig eine solche Stellungnahme scheint uns apologetisch so gut wie dogmatisch haltbar.

Man kann billigermaßen nicht erwarten, daß in der ganzen Darstellung alles in der gleichen Weise befriedigt. Einige Kleinigkeiten wären wohl noch zu verbessern. So müßte vor allem den Wundern als Kennzeichen der göttlichen Offenbarung nicht nur die Erkenntnis der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, sondern auch die der intellektuellen Sicherheit, „daß hier eine übernatürliche Kausalität im Spiel ist", zugewiesen werden (26 f.); gewiß ist es richtig: „Die Wunder führen mich zu Christus hin, aber sie führen mich nicht in Christus hinein" (27), und die Erkenntnis der Glaubwürdigkeit und Glaubensnotwendigkeit ist noch nicht Glaube, aber dazu bildet jene die unerläßliche Voraussetzung, weil sonst keine Glaubenspflicht entstehen würde. Bei der Aufzählung der verschiedenen Theorien, welche die Vereinbarkeit der Schau mit der Leidensfähigkeit und dem Gebot des Vaters in Christus erklären wollen, sind einige nicht unwesentliche Differenzen weggelassen (236—242). Wenn anderswo A. mit Berufung auf P. Dieckmann S. J. meint, ein Dekret des hl. Offiziums verbiete lediglich den öffentlichen Lehrvortrag der gegenteiligen Ansicht, nicht aber eine private Untersuchung der betreffenden Frage (293), so ist doch wohl daran festzuhalten, daß die Veröffentlichung eines Buches den privaten Raum überschreitet; was aber A. konkret über das Problem sagt und als wahrscheinliche Lösung bietet, scheint mir nicht dem Dekret des hl. Offiziums vom 5. Juni 1918 zu widersprechen.

Wir danken also dem Verf., der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, für das reife Werk seines theologischen Schaffens. Wir wünschen, daß es überall, bei Katholiken und Andersgläubigen, Licht und Segen verbreite.

Frankfurt (Main). Johannes Beumer S. J.

Rauch, Wendelin, **Abhandlungen aus Ethik und Moraltheologie.** Herausgegeben von Konviktsdirektor Dr. Robert Schlund. Mit einem Titelbild. Freiburg i. Br.: Verlag Herder 1956. X und 404 S. Geb. i. Ln. DM 25,—.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der I. bringt die „Christliche Sittenlehre" (5—162), eingeteilt in die Allgemeine Moral (5—87) — sie handelt von der „Möglichkeit und Pflicht des Menschen und Christen, die Wahrheit zu tun. Die Stellung des Menschen im All" — und in die Spezielle Moral (87—162) — sie stellt dar die „Möglichkeit und Pflicht des Menschen und Christen, im einzelnen die Wahrheit zu tun". Der Aufbau der Allgemeinen Moral weist keine Besonderheiten auf. Bemerkenswert ist aber, daß das System der Speziellen Moral ausgeht von dem uns als Sinnenwesen Nächstliegenden, von den Bereichen der Schöpfung und der Welt, um nach der Erkenntnis der Gottgemäßheit menschlichen Handelns innerhalb der Schöpfung zum Verhalten des Menschen gegenüber Gott selbst emporzusteigen (87 f.). Leider ist diese als Laienmoral konzipierte Moraltheologie unvollendet geblieben. Diejenigen, die W. R. persönlich und aus seinen Veröffentlichungen gekannt haben, hofften, daß es ihm vergönnt gewesen wäre, sein moraltheologisches Denken in einem Hand- oder Lehrbuch darzustellen. Vielfältige anderweitige Arbeitsverpflichtungen und vor allem eine übergroße wissenschaftliche Vorsicht, wenn nicht gar Ängstlichkeit, hinderten jedoch den früheren Moralprofessor, Konviktsdirektor und späteren Erzbischof von Freiburg daran, ebenso wie an der Vollendung der hier vorliegenden Laienmoral, die im wesentlichen in den Jahren 1937/38 entworfen worden sein soll (s. Vorwort). Aber auch so muß die Wissenschaft dem Herausgeber und dem Verlag großen Dank wissen, daß sie uns die Grundgedanken eines zwar nicht „genialen", aber doch eines beispielhaften moraltheologischen Denkers und mutigen Verteidigers der christlichen Wahrheit zugänglich gemacht haben.

W. R. versucht aus einem Grundprinzip, dem Imperativ: „Die Wahrheit tun", die gesamte christliche Sittenlehre aufzubauen. Und er tut es mit bewundernswerter Klarheit und Folgerichtigkeit. Das muß man anerkennen, auch wenn man jenen (selbstverständlich verbindlichen) Imperativ weder für das noch für das allein ausreichende Grundprinzip hält. W. R. zeigt das auch selbst, wenn er S. 70 ff handelt von dem sittlich Guten „als Wahrheit, Schönheit, Einheitlichkeit und Reichtum des Lebens". Wir haben (in: Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Bd. I u. II, Münster 1954) die wichtige Frage nach dem Grundprinzip der Moral zu beantworten versucht und darauf hingewiesen, daß das sittliche Handeln Seinsentfaltung (agere sequitur esse), Einheits- und Ordnungswahren, Wahrheitskünden, Wertverwirklichen, Schönheitsgestalten und Normerfüllen ist, daß erst diese Gesamtschau das sittliche Handeln nach jeder Seite hin erschließt und daß dieses natürlich-sittliche Handeln erst im heiligen Tun seine Vollendung findet. So muß der Ansatz von W. R.s Sittenlehre, weil er zu einseitig auf die ontologische Wahrheit und die ihr folgende ethische Richtigkeit abstellt, als zu schmal gelten. Gerade der Gesichtspunkt der Wertverwirklichung läßt sich im Ethischen nicht so sehr ausklammern, wie es hier versucht ist. Dennoch ist gerade der Versuch von W. R. von einer imponierenden Einseitigkeit, Größe und gedanklichen Klarheit, da er die innere Harmonie des sittlichen Wahrheitskosmos aufleuchten läßt. Nahtlos folgt ein Gedanke dem andern, jede noch so difficile Frage wird auf den in ihr zur Verantwortung aufgegebenen Gottesgedanken zurückgeführt. — Gern hätte man es gesehen, wenn W. R. sich noch eingehender über die spekulative Unterscheidung von Todsünde und läßlicher Sünde geäußert hätte, wozu er hier schon wichtige Gesichtspunkte beisteuert (81 ff.).

In der Speziellen Moral, die leider nicht vollendet wurde, beweist W. R. noch stärker seine spekulative Kraft, besonders im Bereich des 5. und des 6. Gebotes Gottes, also in Lehrgebieten, wo er sich wohl am besten auskannte. Diesen Lebensbereichen gelten darum auch die im II. Teil des Buches (165—396) dankenswerterweise gesammelten wichtigsten Aufsätze W. R.s. Von ihnen erwähnen wir die wegen ihrer Klarheit und Folgerichtigkeit geradezu klassisch zu nennenden über „Lebensrecht und Lebensvernichtung", „Probleme der Eugenik im Lichte der christlichen Ethik", „Der widerchristliche Charakter der Lüge". Diese Aufsätze gehören zum Besten, was in Deutschland in den letzten Zeiten über diese Probleme geschrieben worden ist. Andere Abhandlungen, z. B. über die „Fakultative Sterilität", haben heute nur mehr historischen bzw. methodologischen Wert.

Leider ist die aus dem Jahre 1933 stammende Abhandlung „Gegenwart und Moral: Fragen der Ehemoral und der öffentlichen Sittlichkeit" von W. R. besonders hinsichtlich des zuletzt genannten Punktes (öffentliche Sittlichkeit) noch nicht auf alle heute (nach 1945) offenen Fragen bezogen, für deren Beantwortung aber einige wertvolle Gesichtspunkte aufgezeigt werden. Wenn nicht alles täuscht, so hielt es W. R. in seinen letzten Lebensjahren wohl für angemessener, heute nur zu einzelnen Fragen der öffentlichen Sittlichkeit von Fall zu Fall Stellung zu nehmen, statt eine generelle Weisung zu geben, wie sie in dem von der Zentralstelle der katholischen Schulorganisation herausgegebenen Buche „Um Sitte und Sittlichkeit", Düsseldorf 1926, dargeboten wurde

Der Herausgeber hat dem Buche noch ein Verzeichnis über „Schriften und literarischer Nachlaß", ein Personen- und ein — zwar übersichtliches, aber leider zu knapp bemessenes — Sachverzeichnis angefügt.

Paderborn. Gustav Ermecke.

Arnold, Franz Xaver, **Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft,** Beiträge zur Theologie der Verkündigung, der Pfarrei und des Laientums. Patmos-Verlag Düsseldorf (1955). 141 S. Preis: geb. 7,80 DM.

Der bekannte Tübinger Pastoraltheologe vereinigt in dem vorliegenden Bändchen einige Vorträge, die er in den letzten Jahren gehalten und meistenteils auch bereits gesondert veröffentlicht hat. Es sind die folgenden: Glaubensverkündigung in der Gegenwart, Glaubensschwund und

Glaubensverkündigung, Kirche und Kirchen, Zur Theologie der Pfarrei, Kirche und Laientum. Die innere Verbindung ist durch den Titel „Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft" angezeigt, leider aber weiter nicht durchgeführt. Gemeinsam bleibt wohl nur das Aktuelle in den verschiedenen Fragen der heutigen Situation des Glaubens.

Ein jedes der aufgeworfenen Probleme erfährt eine, wenn auch nicht erschöpfende, so doch gründliche und lichtvolle Darstellung. Die Antwort wird durchweg gegeben aus der totalen Hinwendung zum lebenweckenden Wort, das im einzelnen wie in der Gemeinschaft die fruchtbare Glaubenshaltung erzeugt. Die Sprache ist klar und für Thema und Leserschaft angemessen. Wenn jemand vielleicht auch nicht allen Stellungen und Gesichtspunkten des Verf.s voll und ganz zustimmen sollte, so werden doch die reichlich gebotenen Anregungen überall dankbare Aufnahme finden.

In dem Aufsatz „Kirche und Kirchen, Rivalität oder Zusammenarbeit der Konfessionen" lautet der Schlußsatz, der die Ausführungen zusammenfaßt: „Wenn heute, in dieser gefahrvollen Stunde der abendländischen Geschichte, nicht alle, die sich zu Jesus Christus und zu seinem Evangelium bekennen, über die Grenzen der Konfessionen, der Parteien, der Nationen, der Staaten und der Kontinente hinweg sich zu einträchtiger Zusammenarbeit verbinden, — wer soll dann die Mächte der Finsternis bannen?" (73). Dagegen und gegen viele vorher dargelegte Einzelheiten wird kein Einsichtiger etwas einwenden können. Eine andere Frage ist aber, wie genau die von A. propagierte weitherzige Zusammenarbeit der Konfessionen zu fassen wäre. Etwa nur als praktische Zusammenarbeit? Allem Anschein nach will der Verf. über diese Selbstverständlichkeit hinaus. Dann gibt es jedoch eine Grenze für uns, durch Dogma und Kirchenverfassung gesetzt, und diese Grenze zeigt sich am deutlichsten in dem unaufgebbaren Anspruch der katholischen Kirche, allein die wahre Kirche Christi zu sein. A. leugnet das keineswegs, aber er bringt auch nicht eigens die Rede darauf, vielleicht aus taktischen Gründen. Wäre es nicht ehrlicher, wenn wir Katholiken auf diese Schwierigkeit ausdrücklich hinwiesen? Es bliebe dann noch immer die Möglichkeit, die Werte der anderen Christen vollauf anzuerkennen und sogar zuzugeben, daß wir unter bestimmten Rücksichten von ihnen lernen können. Darin besteht wohl auch das tiefere Anliegen des Verf.s, und darum betont er zudem das Überwiegen des Geistes der „Gegenreformation" in der nachtridentinischen Theologie. Wenn er dabei in deren Kirchenbegriff das „pneumatisch-innere Moment der Kirche als Leib Christi und als Einheit aller Getauften im Heiligen Geiste" vermißt (61), so dürfte die Kontrastzeichnung übersehen haben, daß nach traditionell-katholischer Auffassung, die durch die Enzykliken „Mystici Corporis" und „Humani generis" nur neu hervorgehoben worden ist, Leib Christi und hierarchische Kirche eine Einheit bilden.

Ein anderer Aufsatz „Kirche und Laientum" setzt sich für die Überwindung einer Klerikalisierung der Kirche ein. Auch hier finden sich viele beachtenswerte Gedanken und Vorschläge. Gut sagt A.: „Das Christentum fordert und die Kirche anerkennt die Selbständigkeit der Laienverantwortung; aber sie weiß auch um die Gemeinsamkeit dieser Verantwortung mit der Hierarchie" (136); zu der Überwindung eines neuen Modernismus, der ein christlich verkappter Kollektivismus wäre, „bedarf es der selbständigen Verantwortung auch des Laien, die nicht gegen die Ordnung ist, aber sie von innen her bejaht und ins Werk setzt, auf daß die beiden kirchlichen Stände je selbständig und doch gemeinsam wirken" (138). Fraglich möchte es uns jedoch erscheinen, ob das Laientum durch den Einsatz von verheirateten Berufs-Diakonen einen größeren Anteil an der kirchlichen Aufgabe erhielte, da diese ja Glieder des Klerus würden. Überhaupt muß man wohl die Hoffnungen auf einen „Gestaltwandel der Seelsorge", „eine Verjüngung der Kirche" und „ein Wachwerden zur Eroberung der Welt" (139) auf ein bescheidenes Maß zurückschrauben und die allmähliche Erfüllung zwar nicht ausschließlich, aber doch in erster Linie vom Klerus erwarten. Dagegen können wir die Ausführungen eines weiteren Aufsatzes „Zur Theologie der Pfarrei" (74—105) restlos begrüßen, da alle Einseitigkeiten vermieden sind. Ähnliches gilt für die beiden anderen, hier nicht ausdrücklich berücksichtigten Aufsätze über „Glaubensverkündigung in der Gegenwart" (9—33) und „Glaubensschwund und Glaubensverkündigung" (34—45).

Frankfurt (Main). Johannes Beumer S. J.

Dürig, Walter, **Geburtstag und Namenstag.** Eine liturgiegeschichtliche Studie. München 1954, Karl Zink Verlag. 112 S., 12°. DM 4,—.

Eine in der Wochenzeitung Michael im Jahre 1953 veröffentlichte Diskussion „Geburtstag oder Namenstag?" veranlaßte den Vf., die landläufige Auffassung in dieser Frage an den Tatsachen der Liturgiegeschichte zu prüfen. Das Ergebnis ist sehr aufschlußreich.

1. zum Geburtstag

Die Heiden feierten den Geburtstag. Tertullian lehnt das ab. Ebenso Origenes. Eine freundlichere Linie zeichnet sich bei den drei großen Kappadoziern ab. Aber erst der unbekannte Vf. der „Quaestiones veteris et novi Testamenti" spricht sich klar für die „Freude am Geburtstage" aus. Petrus Chrysologus setzt diese Feier bereits als selbstverständlich voraus. Nach dem Vorbild ihrer heidnischen Vorgänger lassen auch die christlichen Kaiser ihren Geburtstag im ganzen Reich feiern. Justinian I. nimmt sogar eine diesbezügliche Bestimmung in das Corpus Iuris auf. — Die Tatsache, daß die Kirche nur die Geburtstage Christi, der Mutter Gottes und des Täufers Johannes feiert, bildet keine Instanz gegen die Feier des natürlichen Geburtstages durch die Christen. So haben auch jahrhundertelang offizielle Liturgiebücher eine Votivmesse auf den Geburtstag enthalten, angefangen von Vat. Reg. 316. Erst seit dem 13. Jh. verschwindet diese Messe.

2. zum Namenstag

Keinerlei tragfähige Dokumente berechtigen zu der Annahme, der Namenstag sei von Haus aus ein Taufgedächtnis. Christliche Taufnamen werden erst bei Joh. Chrysostomus greifbar. Die altchristliche Einschreibung in das Taufregister hat einen ganz anderen Sinn. Aus der abendländischen Kirche ist vor dem 16. Jh. keine offizielle Verlautbarung zum Problem der Namengebung bekannt. Im deutschen Raum setzte sich die Sitte, einen Heiligen zum Namenspatron zu wählen, auffallend langsam durch. Erst der Einfluß der Bettelmönche schuf hier einen Wandel. Ein innerer Zusammenhang zwischen Namengebung und Taufe ist auch in späteren Dokumenten nicht zu erkennen.

Die geschichtlichen Facta sind durchweg gut herausgehoben. Ihre Beleuchtung ist nicht immer frei von Einseitigkeit. Ihre Auswertung hätte hie und da straffer und zielsicherer sein können.

Die Erörterung der Frage „Geburtstag oder Namenstag?" erhält durch diese Veröffentlichung wertvollstes Material. Dennoch reicht auch dieses nicht aus, die Frage endgültig zu entscheiden.

Gerleve/Westf. H. Engberding.

Amand de Medieta, Emanuel, **La presqu'île des caloyers: Le Mont-Athos.** Préface de P. Pascal. Bruges, Desclée de Brouwer, 1955, IX, 388 S., 1 Bl. Mit 1 Karte, bfr. 240,—.

Der Verfasser des vorliegenden Buches hat im August und September 1949 eine Reise auf den Athos unternommen, um dort Handschriftenstudien für eine von ihm geplante Väterausgabe zu treiben. Die Tagebuchnotizen, welche er sich an den Abenden seines mit Arbeit und mit Teilnahme am Leben der Mönche ausgefüllten Tageswerkes machte, bilden denn auch das Gerippe seiner Darstellung des Heiligen Berges; aber das Bedürfnis, die Ungewöhnlichkeit des Geschauten und Erlebten dem Leser und sich selbst aus der Entstehungsweise dieser einzigartigen Welt, aus ihren geschichtlichen Bedingungen und aus ihren religiösen und psychologischen Wurzeln verständlich zu machen, hat hier aus einem an und für sich für viele Leser weiter Kreise interessanten Erlebnisbericht zugleich ein mit allen Mitteln gewissenhaftester Orientierung ausgestattetes „Handbuch des Heiligen Berges" entstehen lassen, welches auch dem Forscher, sei er Theologe, Historiker, Kunstwissenschaftler, Liturgiker, Folklorist oder gar Jurist, alles vermittelt, was er über das Phänomen Athos zu wissen begehren kann. Angesichts der Fülle des verarbeiteten Stoffes und der Akribie der Dokumentation stehe ich nicht an zu erklären, daß das Werk von A. de M. das bestorientierende und vielseitigste Athosbuch ist, welches heute existiert und von dem man nur bedauern kann, daß es nicht mit Abbildungen versehen ist. Es vereinigt einen nüchternen, ein-

gehenden Kommentar über die rechtliche Stellung und die Verfassung der Mönchsrepublik (immer aus historischer Sicht), bei der sich der Verf. des sachkundigen Rates des mehrjährigen griechischen Zivilgouverneurs des Athos P. I. Panajotakis erfreuen durfte, mit einer nicht weniger einläßlichen und tiefdringenden Analyse der pneumatischen Grundlagen des athonitischen Lebens: der ostkirchlichen Askese und Mystik. Dazwischen liegen die Kapitel des Buches, in welchen uns A. de M. in der Form eines Reiseberichts über die 9 von den insgesamt 20 Großklöstern des Athos, welche er besuchte, ein lebendiges Bild von dem Leben der Mönche in diesen Hochburgen östlicher Frömmigkeit vermittelt, jener Welt der „Heiligen", die doch Menschen mit menschlichen Schwächen sind wie wir alle. Es berührt dabei sympathisch, daß der Verf., dem nicht überall die von ihm erwartete freundliche Aufnahme zuteil wurde (neugierige Forscher erwecken auf dem Athos gelegentlich ein in Erfahrungen der Vergangenheit nicht ganz unbegründetes Mißtrauen bei den sonst unbeschränkt gastlichen Mönchen, und auch der absolut Gutwillige muß gelegentlich darunter leiden), sein Ressentiment zurückdrängt und seine Beobachtungen und Reflexionen in durchaus freundlichem Tone vorträgt. Er verbindet mit der mitunter humorvollen Schilderung der primitiven Fortbewegung auf den schmalen, vom Regen ausgewaschenen, kopfsteingepflasterten Bergpfaden mittels des Maultiers, des einzigen Transportmittels auf dem Heiligen Berg, oder des nach europäischen Begriffen maßlos verschwenderischen Umgangs der Mönche mit der Zeit, die auf dem Athos nichts gilt, den begeisterten Lobpreis der paradiesischen Natur der Halbinsel, auf welcher die Klöster und die kleineren Mönchssiedlungen, die Skiten, Kellien und Ermitagen, vor dem einsamen, besinnlichen Wanderer plötzlich in der besonnten Stille des Niederwaldes aus dem üppigen Grün wie Visionen hervorblinken oder die mächtigen, festungsartigen Blöcke der Großklöster dem von stundenlangem Ritt Ermüdeten in einer den Blick freigebenden Lichtung als ersehntes Tagesziel sichtbar werden. Mit gleicher Vertiefung in den Gegenstand behandelt A. de M. sodann aber auch die Geschichte der einzelnen von ihm besuchten Klöster und beschreibt deren Anlage, ihre Hauptkirchen (die Katholika), die Nebenkirchen, ihre Gnadenbilder und sonstigen Ikonen samt den Legenden und Wunderberichten, welche sich seit einem Jahrtausend um sie ranken, die Wohnbauten der Klöster, die Ausübung des Gottesdienstes und den Tageslauf der Mönche. Die Darstellung ist immer flüssig, lebensvoll und anschaulich; sie versteht in vollkommener Weise, die aktuelle Erfassung des einzelnen Phänomens, die Durchdringung seiner geistig-seelischen Grundlagen und die gewissenhafte Analyse seines geschichtlichen Werdegangs zu einem eindrucksvollen und mitunter stimmungsvollen Bild zu gestalten. Sie ist nicht nur laufend sorgfältig kommentiert und mit der einschlägigen Literatur belegt – es dürfte kein Athosbuch von einiger Bedeutung geben, welches A. de M. nicht studiert und verwendet hätte –, sondern es ist dem Werke auch (S. 360–385) ein kritisches, rund 250 Titel umfassendes Literaturverzeichnis beigegeben, welches es dem durch A. de M.s Schilderung Angeregten erlaubt, eine ihn interessierende Frage mit den dargebotenen Hilfsmitteln näher zu verfolgen. Wer immer eine Vorstellung von östlicher Frömmigkeit und von der eigenartigen Form gewinnen will, welche auf dem Athos charakteristische Gestalt gewonnen hat, wird in dem Buche A. de M.s reiche und zuverlässige Belehrung finden.

München. F. Dölger.

Goichon, A. M. La vie contemplative est-elle possible dans le monde? Desclée de Brouwer, Bruges 1954, 264 S., 65 fr. b.

Verfasserin, die sich bisher bekannt gemacht hatte durch Schriften über die Philosophie der Mohammedaner, sucht jetzt diese eigenartige und moderne Frage zu beantworten. Sie geht von der Tatsache aus, daß geschichtlich das beschauliche Leben mit dem Ordensstand zusammenfällt. Aber in unserer Zeit haben auch Laien danach Verlangen. Daher haben die letzten Päpste darauf hingearbeitet, deren religiöses Leben zu vertiefen. Dazu kommt, daß auch in den „beschaulichen Orden" die Zahl der wirklich Beschaulichen sehr gering ist. Denn ihre Pflicht besteht nur darin, dem mündlichen oder innern Gebiet einen großen Teil des Tagewerkes einzuräumen. So ergibt sich für G. die Frage, was denn eigentlich das beschauliche Leben ist. Vorzüglich ist ihre Antwort, daß sie nicht allein durch den Verstand erworben und geübt wird, sondern daß auch Liebe und Gnade dazu gehören.

Die Schriften der großen Mystiker, besonders der hl. Theresia von Avila und des hl. Johannes vom Kreuz, haben dazu geführt, eine erworbene und eine eingegossene Beschauung zu unterscheiden. Poulain ist in seinem großen Werk „Des grâces d'oraison" besonders darauf eingegangen und hat es weit und psychologisch gut dargelegt. Daß es eine erworbene oder philosophische oder natürliche Beschauung gibt, ist kaum abzuweisen. Denn sie besagt die intuitive Zusammenfassung eines Gedankengangs oder Inhalts, der sich auf Jahre ausdehnen kann. Bei Gelehrten und Künstlern läßt sich diese Art der Beschauung nicht selten aus ihren Werken und Selbstbekenntnissen feststellen. Darüber hinaus sprechen und schreiben die neuern Mystiker von einer rein passiven, die nach ihrem Bewußtsein von Gott ausgeht und eingegeben ist. Die Möglichkeit davon läßt sich weder philosophisch noch theologisch abstreiten. Sonst würde die Allmacht Gottes unbewiesen beschränkt. G. nimmt diese Unterscheidung nicht an, was ein Mangel zu sein scheint. Sie erwähnt dann auch die Meinung mancher Theologen, daß die Beschauung Ziel für alle Christen sei, nicht nur für bestimmte Ordensleute. Dazu muß man sagen, daß wohl die Vollkommenheit Ziel aller Christen ist, nach den Worten Christi selbst (Mt 5, 48), daß aber die Beschauung nicht damit zusammenfällt. Denn es gibt wenigstens Heilige, von deren Beschauung nichts bekannt ist, und das gilt nicht nur von den Märtyrern, sondern auch von vielen Bekennern und Jungfrauen. Wenn dazu die Vollkommenheit in der Liebe besteht, d. h. in der Übung des großen Gebotes, dann hat sie ihren Sitz im Willen, und nicht im Erkennen. Daß aber die Beschauung auch nur die notwendige Folge dieser Liebe sei oder auch ihre Voraussetzung, das läßt sich für das jenseitige Leben, nicht aber für das diesseitige beweisen. Daher achtet auch die Kirche bei ihren Heiligsprechungen nicht auf mystische Zustände.

Im 2. Kapitel geht G. ausführlich auf die Frage ein, worin das beschauliche Leben besteht. Sie beginnt mit der Feststellung, daß selbst in beschaulichen Klöstern die wirkliche Beschauung selten ist. Damit gibt sie doch die eingegossene Beschauung zu; denn von der erworbenen kann man wohl mit Recht sagen, daß die Mehrzahl der Insassen sie besitzt, wenn sie ihre Pflicht tun, während ebenso sicher nach der Erfahrung guter Seelenführer die eingegossene nicht einmal 5 % geschenkt wird. Wie G. mit Recht sagt, daß die gelegentlichen Wirkungen der Beschauung, wie Visionen u. ä., nicht mit dieser selbst verwechselt oder gleichgestellt werden dürfen, so sagt sie ebenso richtig, daß zwei Wirkungen ständig mit ihr verbunden sind, einmal die Freude im Bewußtsein der Gegenwart Gottes und dann der Schmerz der mystischen Nacht, d. h. der gefühlten Trennung von Gott, die Johannes vom Kreuz in die der Sinne und des Geistes unterteilt. Das Wesen der Beschauung ist nach G. die connaturalitas cum Deo, die von Gott durch die Gnade der Kindschaft gewirkt und von uns durch Demut geübt wird und die Therese v. Kinde Jesu „geistliche Kindheit" nennt. Dann geht G. auf das Apostolat über, spricht von der vita activa und mixta und von der höchsten Form, wo die Tätigkeit aus der Fülle der Beschauung überströmt (S. th. 2. 2. q. 188 a. 6).

Das 3. Kapitel lautet: Les conditions de la vie contemplative dans le monde (S. 63–168). Hier beginnt der Hauptinhalt des Buches. G. stellt die These auf, daß die Gnade der Sakramente sich nur im beschaulichen Leben voll entfaltet, was man wieder zugeben kann, wenn man die Liebe, aber nicht, wenn man eine höhere Erkenntnis darunter versteht. Das Problem, wie man in der Welt ein ständiges Gebetsleben führen kann, beantwortet sie mit dem Hinweis auf den Pfarrer von Ars, der aber doch eine ganz seltene Ausnahme ist, nicht aber ein nachahmenswerter Typ des beschaulichen Lebens. Um so glücklicher ist eine andere Antwort, daß es nämlich die Gaben des Hl. Geistes sind, die diese Connaturalitas mit Gott im Menschen und ein instinktives Wissen um göttliche Dinge schaffen (S. 148). Vom hl. Vinzenz Ferrer übernimmt sie den Satz, die hl. Messe sei das höchste Werk der Beschauung, was doch nur mit einer starken Beugung des Begriffs anzuerkennen ist. Ähnlich ist es, wenn es im folgenden Kapitel über die besondern Eigenschaften der Beschauung im Weltleben heißt, sie seien nicht nur eine große Liebe zu Gott, sondern auch zum Nächsten; doch ist es nützlich, deren Zusammenhang und gleiche Wurzel hervorzuheben. Zusammenfassend ist der Hinweis auf Maria, die ein ganz gewöhnliches Weltleben geführt hat und zugleich als Magd des Herrn ständig mit Gott vereint war.

Nach Hervorhebung der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die, wie Grundlage jeder Vollkommenheit, so auch der Beschauung sind, weist G. noch auf die 'unsichtbare Messe' des mystischen Leibes hin, durch die das ganze Leben des Menschen zu einer Angleichung an das Opfer Christi wird und beim Tod den Höhepunkt erreicht. Als Ort der Beschauung gibt G. schließlich den physischen und mystischen Christus und dazu Maria an, in deren inniger Vereinigung mit der Seele sich wesentlich die Beschauung vollzieht.

Zusammenfassend muß man anerkennen, daß G. sehr viel über die Beschauung geboten hat, was das Wissen über sie erweitert und anregt; aber man vermißt doch etwas den geschlossenen und einfachen Aufbau.

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

Personennachrichten

Dr. Jos. Scharbert habilitierte sich am 20. 2. 57 in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Bonn für Altes Testament mit der Arbeit: „Väterfluch und Vätersegen im Alten Testament und in seiner Umwelt".

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

Diehl, Katharine Smith: Religions, mythologies, folklores: an annotated bibliography. — New Brunswick, N. J.: Scarecrow Pr. 1956. 315 p.

Die **Dissertationen** der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität. ([Zsgest. v. Eduard] Hegel). — Münster [1956]: Westfälische Vereinsdruckerei. 80 S.

Fink, Karl August: Neue Wege zur Erschließung des **Vatikanischen Archivs**. — Vitae et veritati. Festg. f. Karl Adam, Düs (1956), 187—203.

Bloomfield, Morton W.: A preliminary list of **Incipits of Latin works** on the virtues and vices, mainly on the thirteenth, fourtheenth fifteenth centuries. — Trad XI, 1956, 259—379.

Festschrift. — Vitae et veritati. Fesgtbe für Karl **Adam**. — Düs: Patmos-Verl. (1956). 203 S.; Ln. DM 21,—.

Teils. — Jaeger, Lorenz, Erzbischof von Paderborn: Leben und Frieden. Hirtenbriefe, Predigten und Ansprachen (1941—1956). Zum 15. Jahrestag seiner Bischofsweihe am 19. Oktober 1941 ges. u. hrsg. v. Erzbischöflichen Seelsorgeamt Paderborn. — Pad: Bonifatius-Druckerei [1956]. XVI, 381 S.

Methologie. — Kandler, Agathon, OFM Conv: Einleitung zur Untersuchung der theologischen Denkform des hl. Thomas von Aquin. — MiscFranc LV, 1955, 14—58.

Wingren, Gustaf: Die Methodenfrage der Theologie (Teologiens metodfråga, dt. berechtigte Übers. a. d. Schwed.) — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 160 S. = Theologie der Oekumene V; Ln. DM 10,80.

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

Mitterer, Albert: Die Entwicklungslehre **Augustins** im Vergleich mit dem Weltbild des hl. Thomas von Aquin und dem der Gegenwart. — Wien & Frb [/Br]: Herder 1956. 346 S. = W W VII; DM 27,50.

Krüger, Paul: Das Problem der Rechtgläubigkeit **Jakobs von Serugh** und seine Lösung. — OstkSt V, 1956, 158—176. 225—242.

Ceresa-Gastaldo, A.: Appunti dalla biografia di S. **Massimo Confessore**. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 145—151.

Ryan, J. Joseph: Saint **Peter Damiani** and his canonical sources. A preliminary study in the antecedents of the Gregorian reform. — Toronto: Pont. Inst. Stud. Mediae Aetatis 1956. XVIII, 213 p. = Studies and Textes II.

Landgraf, Artur Michael [,Tit.-Bisch. von Eudocia]: Schwankungen in der Lehre des **Petrus Lombardus**. — Scholast XXXI, 1956, 533—544.

Guidon, Roger, OMJ: A propos de la chronologie du „Compendium theologiae" de saint **Thomas d'Aquin**. — RUnivOttawa XXVI, 1956, 193*—214*.

Gómez Caffarena, José, SJ: Cronologia de la „Suma" de **Enrique de Gante** por relación a sus „Quodlibetos". — Greg XXXVIII, 1957, 116—133.

Stegmüller, Friedrich, [Hrsg.]: **Bonacursius** (von Bologna:) Contra Graecos. Ein Beitrag zur Kontroverstheologie des XIII. Jahrhunderts. — Vitae et veritate. Festgabe f. Karl Adam, Düs (1956), 57—82.

Smalley, B[eryl]: John **Russel** O. F. M. — RechThAncMéd XXIII, 1956, 277—319.

Smalley, Beryl: Robert **Holcot** O. P. — ArchFrPr XXVI, 1956, 5—97.

Glorieux, P[alemon]: L'enseignement universitaire de **Gerson**. — RechThAncMéd XXIII, 1956, 88—113.

Dhanis, Tony: L'Anti-pélagianisme dans le „De captivitate et redemptione humani generis" de Jean **Driedo**. — RHistEccl LI, 1956, 454—470.

Deuringer, Karl: Tua tibi. Bibliographie Linus **Bopp** zur Vollendung s. 70. Lebensj. ⟨1. Jan. 1957⟩ dargeb. v. d. Theolog. Fakultät d. Univ. Freiburg i. Br. — Frb/Br: Verlagsdr. Mors 1957. 32 S., 1 Bildtaf.

evang. — Hutter, Karl (, PSS): Der Gottesbund in der Heilslehre des Zürcher Theologen Johann Heinrich **Heidegger** ⟨1633—1698⟩. — Gossau SG, Schweiz: Pallottiner-Verl. (1955). XXIII, 253 S.; sfr. 19,25.

Huber, Max: Jesus Christus als Erlöser in der liberalen Theologie [des **19. Jahrh.**] Vermittlung, Spekulation, Existenzverständnis. — Winterthur: Keller 1956. 307 S.; sfr. 18,— [Phil. Habil.-Schr. Zürich]

Vögtle, Anton: Rudolf **Bultmanns** Existenztheologie in katholischer Sicht. — BiblZ, N. F. I, 1957, 136—151. [s. a. IV c]

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Atti dell' VIII Congresso internazionale di storia delle religione ⟨Roma 17—23 aprile 1955⟩. — Fi: Sansoni 1956. VIII, 499 p.

Froboese-Thiele, Felicia: Träume eine Quelle religiöser Erfahrung? Mit e. theolog. Einl. v. Otto Haendler, m. e. Vorw. v. C. G. Jung u. e. Vorw. v. Gebhard Frei. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1957]. 188 S.; Ln. DM 14,80.

Gross, Heinrich: Die Idee des ewigen und allgemeinen Weltfriedens im **Alten Orient** und im Alten Testament. — Tr: Paulinus-Verl. 1956 XVIII, 185 S. = TrThSt VII; DM 19,80. [Kath.-theol. Habil.-Schr. Trier]

Bleeker, C[laas] Jouco: Die Geburt eines Gottes. Eine Studie über d. ägyptischen Gott **Min** u. sein Fest. Deutsche Übers. [aus d. Ms.] — Ld: Brill 1956. 102 S., 2 Tf.; = Studies in the history of religions III.

Jirku, Anton: Die Ausgrabungen in **Palästina** und **Syrien**. — Hal: Niemeyer 1956 (VII), 102 S., 20 Taf.; Ln. DM 17,—.

Moscati, Sabino: I predecessori d'Israele. Studi sulle più antiche genti semitiche in Siria e Palestina. — R: Bardi 1956. 140 p.; V tav. = Università di Roma. Studi orient. IV.

Parrot, André: Le Temple d'**Ishtar**. — P: Geuthner 1956. VIII, 248 p. 4° = Mission archéologique de **Mari** I; = Institut français d'archéologie de Beyrouth. Bibliothèque archéologique et historique T. LXV; ffr. 5000,—.

Driver, Godfr. R[olles]: **Canaanite** myths and legends. — Ed: Clark 1956: XIV, 169 p. = Old Testements studies III; sh. 25,—.

Vermaseren, M. J.: Corpus inscriptionum et monumentorum **religionis Mithriacae**. — Hagae: Nijhoff 1956. IX, 366 p. 58 fol. 4°.

Haenchen, Ernst: Aufbau und Theologie des **„Poimandres"**. — ZThK LIII, 1956, 149—191.

Hepp, Noémi: Les interprétations religieuses **d'Homère** au XVIIe siècle. — RScR XXXI, 1957, 34—50.

Parke, H[erbert] W[illiam]: [&] Wormell, D. E. W.: The **Delphic oracle**. —Oxf: Blackwell 1956. X, 436; XXXVI, 271 p.

Kerényi, Karl: Die Herkunft der **Dionysosreligion** nach dem heutigen Stand der Forschung. — Köln & Opladen. Westdeutscher Verl. [1956]. 22 S. = (Veröffentlichungen der) Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften. H. LVIII; DM 1,75.

Bausani, Alessandro: Tracce de un arcaico essere supremo femminile nel folklore **basco**. — Numen III, 1956, 97—110.

Schneider, Karl: Die **germanischen** Runennamen. Versuch einer Gesamtdeutung. Ein Beitrag zur idg./germ. Kultur- u. Religionsgeschichte. — Meisenheim: Hain 1956. XII, 635 S., VII Taf. Ln. DM 59,— [Phil. Habil.-Schr. Marburg/Lahn].

Wolfram, Richard: Die **Schöpferlein. Gottscheer** Volksglaube von den Schicksalsgestalten. — Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen I, Salzb 1955, 77—92.

Pallisen, N.: Die alte Religion der **Mongolen** und der Kultus Tschingis-Chans. — Numen III, 1956, 178—229.

Hermanns, M(atthias, SVD): Mythen und Mysterien. Magie und Religion der **Tibeter**. — Köln: Pick (1956). 400 S., 16 Bl. Abb., 1 Kt.

Muehlmann, Wilhelm Emil: Arioi und Mamaia. Eine ethnolog., religionssoziolog. u. histor. Studie über **polynesische Kultbünde**. — Wiesb: Steiner 1955. 268 S., 1 Kt. = Studien z. Kulturkunde XIV.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Garcia Villoslada, R[icardo, SJ]: Los historiadores de las misiones. Origen y desarrollo de la historiografía misional. — Burgos: El Siglo de las misiones 1956. 154 p.; pes. 25,—.

Constantini, Celso Card.: SS Pio XII grande pontefice missionario. — R: Tip. del Senato 1956. 47 p.

Bouchard, Jean, SJ: Dix ans d'Études missiologiques à Rome 1946—1956. — NZM XII, 1956, 224—234.

Bettray, Joh., SVD: Das katholische Missionswerk. „Missionsland Universität". — ThpQu CIV, 1956, 331—338.

Pott, Anton, SVD: Vom Verhalten des Missionars zur modernen Zivilisierung. Einwände zu ethno-missiologischen Forderungen. — ZMR XL, 1956, 301—310.

Bekkum, W[ilhelmus] van, SVD, Vic. Ap. de Ruterg: Le renouveau liturgique au service des missions. — ÉglViv IX, 1957, 9—28.

Beckmann, Joh[annes], SMB: Missionskatechese in Geschichte und Gegenwart. — NZM XII, 1956, 276—287.

Ohm, Thomas, OSB: Der Europäismus in der neuzeitlichen **Asienmission** und seine Überwindung. — Europäisch-asiatischer Dialog, Düs (1956), 85—96.

Mylius, Norbert: Katholische Missionen in **Tibet**. — Die Wiener Schule der Völkerkunde, Horn-Wien 1956, 315—326.

Kilger, Laurenz, OSB: **Kongo**-König **Affonso** (Nbemba Nzinga, + 1543), sein Wirken und sein Ende. — NZM XII, 1956, 219—220.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Bea, Augustinus, SJ: Pii XII Summi Pontificis de rebus biblicis curae. — VerbDom XXXIV, 1956, 129—141.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Volume du Congrès (international pour l'étude de l'Ancien Testament tenu à) Strasbourg 1956. — Ld: Brill 1957. VIII, 258 p. = VetTest, Suppl IV; hfl. 41,—.

Noth, Martin: Gesammelte Abhandlungen zum Alten Testament. — Mchn: Kaiser 1957. 306 S. = Theologische Bücherei VI.

Noth, Martin: Die Welt des Alten Testaments. Einführung in die Grenzgebiete der alttestamentlichen Wissenschaft. 3., erw. Aufl. — B: Töpelmann 1957, XV, 320 S., 4 Taf., 1 Zeittaf. = Sammlung Töpelmann 2, III; Ln. DM 20,10.

Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen sowie der apokryphen- und pseudepigraphenartigen Qumrān-Schriften. Entstehungsgeschichte des Alten Testaments. 2., völlig neubearb. Aufl. — Tü: Mohr [Siebeck] 1956. XVI, 954 S. = Neue theologische Grundrisse; DM 43,—.

Schedl, Claus: Geschichte des Alten Testaments. I: Urgeschichte und alter Orient. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1956). XXVI, 374 S., 2 Kt.-Beil.; DM 18,—.

Hoftijzer, J.: Die Verheißungen an die drei **Erzväter**. — Ld: Brill 1956. VIII, 103 S.; hfl. 10,—.

Keßler, Werner: Die literarische, historische und theologische Problematik des **Dekalogs**. — VetTest VII, 1957, 1—16.

Cross, Frank M., Jr: & Wright, G. Ernest: The boundary and province lists of the **Kingdom of Judah**. — JBiblLit LXXV, 1956, 202—226.

Tadmor, Hayim: Chronology of the last kings of Judah. — JNearEastSt XV, 1956, 226—230.

Thiele, Edwin R.: New evidence on the chronology of the last kings of Judah. — BASOR CXLIII, 1956, 22—27.

Hentschke, Richard: Die Stellung der vorexilischen Schrift**propheten** zum Kultus. — B: Töpelmann 1957 VIII, 176 S. = ZAW, Beih. LXXV. [Ev.-theol. Diss. Münster/Westf.].

Young, Franklin W.: A study of the relation of **Isaiah** to the Fourth Gospel. — ZNW XLVI, 3/4, 1956, 215—233.

Gozzo, Serafino M., OFM: Isaia profeta e i suoi figli „segni e presagi in Israele". — Anton XXXI, 1956, 215—246. 355—382.

Leeuw, V. de [OFMCap]: De **Ebed Jahweh-profetieen**. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un résumé en français: Les chants de l'Ébed Yahvé, leur interprétation et leur portée prophétique. — Assen: van Gorcum, Ha & kPrakke; Leuven: Leuvense Universitaire Uitg.; P: Gabalda 1956. XXVIII, 367 bl.; hfl. 17,50 [Thêse Louvain].

Östborn, G.: Yahweh and Baal. Studies in the Book of **Hosea** and relates documents. — Lund: Gleerup 1956. 108 p. 4° = LuUnÅs, NF. 1, LI, 6; skr 10,50.

Rowley H[arold,] H[enry]: The marriage of Hosea. — BullJRylLibr XXXIX, 1, 1956, 200—233.

Wolff, Hans Walter: Hoseas geistige Heimat. — ThLZ LXXXI, 1956, 83—94.

Baumann, Eberhard: „Wissen um Gott" bei Hosea als Urform von Theologie. Eine Antwort (auf Wolff, Hans Walter: „Wissen um Gott" bei Hosea als Urform von Theologie. — EvTh XII, 12, 1953, S. 33—554). — EvTh XV, 1955, 416—425; [Erwiderung:] Wolff, Hans Walter: Erkenntnis Gottes im Alten Testament. — Ebd. XV, 1955, 426—431.

Fohrer, Georg: Umkehr und Erlösung beim Propheten Hosea. — ThZBas XI, 1955, 161—185.

North, Francis Sparling: Critical analysis of the Book of **Haggai**. — ZAW LXVIII = N. F. XXVII, 1/3. 1956, 25—46.

Hammershaimb, E.: Some observations on the Aramaic **Elephantine papyri**. — VetTest VII, 1957, 17—34.

Stricker, B. H.: De **Brief van Aristeas**. De hellenistische codificaties der praehelleense godsdiensten. — Amst 1956. = Verhandelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, N. R. LXII, 4.

Thyen, Hartwig: Der Stil der **jüdisch-hellenistischen Homilie**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955. 130 S. = FRLANT, N. F. XLVII; DM 9,80.

Rankin, Oliver S.: Jewish **religious polemic**. — Ed: Edinburgh Univ. Pr. 1956. 256 p.; sh. 18,—.

Blumenkranz, Bern[h]ard: (&) Jean Châtillon: De la polémique antijuive à la cathéchèse chrétienne. — RechThAnc Med XXIII, 1956, 40—60.

[Neue Zs.:] The Bridge. A yearbook of Judaeo-Christian studies. Ed. by John M. Oesterreicher. Vol. I.—II. — (NY:) Pantheon Books Inc. (1955—1956). 349 p., 357 p.; à S 3,95.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte).

[Neue Zs.:] New Testament abstracts. A record of current periodical literature, issued by the Jesuits of Weston College. Vol I. — Weston, Mass: New Testament abstracts 1956. [publ. 3 times yearly]; a year S 3,—.

Sacchi, Paolo: Alle origini del Nuovo Testamento. — Fi: Le Monnier 1956. 180 p. 4°; lir. 1.500,—.

Grill, Severin: Das Neue Testament nach dem syrischen Text. Sonderlesungen d. Peschitto gegenüber dem griech. u. dem lat. Text. — Klosterneuburg & Mchn: Volksliturg. Apostolat (1956). 120 S.; Sch 36,50 (DM 5,50).

Garcia, Th: Praelectiones exegeticae de Novo Testamento. I: Evangelia. — R: Fac. Teol. Pont. At. Lateranense 1956. XVIII, 448 p. 4°; lir. 2.500,—.

Schlier, Heinrich: Über Sinn und Aufgabe einer Theologie des Neuen Testaments. — BiblZ, N. F. I, 1957, 6—23.

Vögtle, Anton: Die Entmythologisierung des Neuen Testaments als Forderung einer zeitgemäßen Theologie und Verkündigung. — Die geistige Situation unserer Zeit in den Einzelwissenschaften = Freiburger Dies Universitatis IV: 1955/56, Frb/Br 1956, 9—46. [s. a. I, 2].

M[a]cCool, Francis J., SJ: Revival of **synoptic source**-criticism. — ThStudies XVII, 1956, 459—493.

Rigg, Horace Abram, Jr.: Papias on **Mark**. — NovTest I, 1956 161—183.

Maldfeld, Georg: Ein neues **Johannes-Evangelium**-Fragment auf Papyrus. — NTSt III, 1, 1956, 79—81.

Schnackenburg, Rudolf: Logos-Hymnus und johanneischer Prolog. — BiblZ, N. F. I, 1957, 69—109.

Del Páramo, Severiano, SJ: La persona de **Jesús** ante la crítica liberal protestante y racionalista. — Santander: Ed. Sal Terrae 1956. 202 p.; pes. 20,—.

Rosenblatt, Samuel, The crucifixion of Jesus from the standpoint of pharisaic law. — JBiblLit LXXV, 1956, 315—321.

Prentice, William: St. **Paul's** journey to Damascus. — ZNW XLVI, 3/4, 1955 [, ersch. 1956], 250—255.

Hommel, Hildebrecht: Neue Forschungen zur Areopagrede Acta 17. — ZNW XLVI, 3/4, 1955 [, ersch. 1956], 145—178.

Finegan, Jack: The original form of the Pauline collection. — HarvThR XLIX, 1956, 85—103.

Das Corpus Paulinum des Ambrosiaster. Hrsg. v. Heinrich Josef Vogels. — Bo: Hanstein 1957. 178 S. = BoBiblBeitr XIII.

Prümm, K[ar.], SJ: Zur Phänomenologie des paulinischen mysterion und dessen seclischer Aufnahme. Eine Übersicht. — Bibl XXXVII, 1956, 135—161.

Schelkle, Karl Hermann: Paulus — Lehrer der Väter. Die altkirchliche Auslegung von Römer 1—11. — Düs: Patmos-Verl. 1956. 457 S.; DM 28,50.

Scherer, J.: Le Commentaire d'Origène sur Rom 3, 5—5, 7. — Le Caire: Inst. franç. d'arch. or. 1955. 245 p.

Feuillet, André [, PSS]: La demeure céleste et la destinée des chrétiens. Exégèse de II Cor., v. 1—10 et contribution à l'étude des fondements de l'eschatologie paulinienne. — RechScRel XLIV, 1956, 161—192. 360—402.

Kremer, Jacob: Was an den Leiden Christi noch mangelt. Eine interpretations-geschichtl. u. exegetische Untersuchung zu Kol. 1, 24 b. — Bo: Hanstein 1956. XXII, 207 S. = BoBiblBeitr XII.

Rigaux, B., OFM: Saint Paul. Les Épîtres aux Thessaloniciens. [Introd., Texte et comment.] — P.: Lecoffre/Gabalda; Gembloux: Ducolot 1956. XXXII, 753 p. = Études bibliques; ffr. 3.600,—.

Bornkamm, Günther: Herrenmahl und Kirche bei Paulus. — ZThK LIII, 3, 1956 (ersch. 1957), 312—349.

Nieder, Lorenz: Die Motive der religiös-sittlichen Paranese in den paulinischen Gemeindebriefen. Ein Beitrag zur paulinischen Ethik. — Mchn: Zink 1956. XVI, 152 S. = MüThSt 1, XII.

Shepherd, Massey H., Jr.: **The Epistle of James** and the gospel of Matthew. — JBiblLit LXXV, 1956, 40—51.

Moule, C. F. D.: The nature and purpose of **I Peter.** — NTSt III, 1, 1956, 1—11.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Heer, Friedrich: Der Bildungsauftrag des christlichen Historikers. — Heer: Quellgrund dieser Zeit, Eins (1956), 7—33.

Scheffczyk, Leo: Zur theologischen Sinndeutung des Verhältnisses von Heilsgeschichte und Weltgeschehen. Die zeitlose und aktuelle Bedeutung der Frage. — KgstBl II, 1956, 86—99.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Brown, L. W.: The **Indian Christians of St. Thomas.** — Cambr: Cambridge Univ. Pr. 1956. XII, 315 p., 7 pl.; sh. 40,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Stuiber, Alfred: Refrigerium interim. Die Vorstellungen vom Zwischenzustand und die frühchristliche Grabeskunst. — Bonn: Hanstein 1957. 208 S. = Theophaneia XI. [Kath.,theol. Habil.-Schr. Bonn].

Unnik, W[illem] C[ornelis] van: The origin of the recently discovered **„Apocryphon Jacobi".** — VigChr X, 1956, 149—156.

Garitte, Gérard: Le fragment géorgien de l'**Évangile de Thomas."** — RHistEccl LI, 1956, 513—520; [p. 516—520 le texte:] Pueritia Domini nostri Iesu Christi.

Quispel, G[illes]: An unknown fragment of the **Acts of Andrews.** ⟨Pap. Copt. Utrecht N. 1⟩. — VigChr X, 1956, 129—148.

Der Hirt des **Hermas.** Hrsg. im Auftr. d. Komm. f. spätantike Religionsgeschichte d. Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin von Molly Whittaker. — B: Akad.-Verl. 1956. XXIV, 115,7 S. = GCS, Die Apostolischen Väter I; DM-Ost 17,—.

Orbe, Antonio, SJ: Los primeros **herejes** ante la persecución. — R: Univ. Gregoriana 1956. X, 314 p. = Estudios valentinianos, V = AnalGreg LXXXII. [=] Ser. fac. theol. A ⟨XV⟩.

Schoeps, Hans Joachim: Zur Standortbestimmung der **Gnosis.** — ThLZ LXXXI, 1956, 413—422.

Haardt, Robert: Die neue Gnosisforschung im Lichte der koptischen Handschriften von Chenoboskion. — Vorderasiatische Studien. Festschr. f. Viktor Christian, Wien 1956, 37—45.

Burzachechi, Mario: La πηγή e la παρθένος ἁγνή dell'**iscrizione di Abercio.** — RivArchCrist XXXI, 3/4, 1955 (, ed. 1956), 261—267.

Stelzenberger, Johannes: Conscientia bei **Tertullianus.** — Vitae et veritati. Festgabe für Karl Adam, Düs (1956), 26—43.

Crouzel, Henri: **Origène** et **Plotin,** élèves d'**Ammonios Saccas.** — BullLittEccl LVII, 1956, 193—214.

Pellegrino, M. Ponzio: Vita e martirio di S. **Cipriano.** — R: Edizioni paoline 1955. 207 p. = Verba seniorum III.

Capmany, José: „Miles Christi" en la espiritualidad de San Cipriano. — Barc: Seminario conciliar; Ed. Casulleras 1956. 396 p. = Colectanea San Paciano. Ser. teol. I; pes. 100,—.

Scheidweiler, Felix: **Marcell von Ancyra.** — ZNW XLVI, 3/4, 1956, 202—214.

Gaiffier, B(audouin) de (, SJ): Sub **Juliano „Apostata"** dans le martyrologe romain. — AnalBoll LXXIV, 1956, 5—49.

Prestige, G. L.: St. **Basil the Great** and **Apollinaris** of Laodicea. Ed. by Henry Chadwick. — Lo: S. P. C. K. 1956. X, 68 p.; sh. 12/6; [ed. also:] NY: Macmillan 1956; $ 2,—.

Riedmatten, Henri de: La correspondance entre Basile de Césarée et Apollinaire de Laodicée. — JThSt, N. S. VII, 1956, 199—210.

Galtier, P[aul], SJ: Saint **Cyrille** et Apollinaire. — Greg XXXVII, 1956, 584—609.

Pompen, A., OFM: Sint **Victor van Xanten** en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland. — Roermond en Maaseik: Romen 1955. XIX, 229 bl.; hfl. 12,50.

Daniélou, Jean: Chronologie des sermons de saint **Grégoire de Nysse.** — RScRel XXIX, 1955, 346—372.

Wistrand, Erik: Textkritisches zur **Peregrinatio Aetheriae.** — Göteborg: Wettergren & Kerber 1955. 25 S. = Göteborgs Kongl. Vetenskaps—och Vitterhets—Samhälles Handlingar. A VI, 1.

Abramowski, Luise: Die Zitate in der Schrift „In defensione trium capitulorum" des römischen Diakons **Pelagius.** — VigChr X, 1956, 160—193.

Pelagius I Papa: Epistulae quae supersunt ⟨556—561⟩. Collex., notulis hist. adornav. Pius M. Gassó (OSB), ad fid cod. rec., proleg. et ind. instr. Columba M. Batlie (OSB). — (Barc:) Abadia de Montserrat 1956. 360 p. = Scripta et documenta VIII; pes. 265,— ($ 7.40).

4. Mittelalter und Neuzeit

Wely, Daniël van, OFM: Bibliographie van de **Minderbroeders** der **Nederlands**e provincie ss. Martyrum Gorconnensium over de jaren 1945—1955. — Alverna 1955: Provincie drukkerij 95 p. = Neerlandia seraphica. Jg. XXV, 1955 Bijl.

Ferihumer, Heinr.: **Oberösterreich.** — Wien: Oberösterreich. Landesverl. Ried 1956. 552 S., 1 Kt. = Erläuterungen z. Histor. Atlas der österreich. Alpenländer II, 7.

Sacrum **Poloniae** Millenium. Rozprawy, szkice, materiały historyczne. T. I—III. — Rzym ([: Sacrum Poloniae Millenium] : Typ. Pont. Univ. Gregorianae, Romae) 1954—56. 4°. à $ 8,—.

Szostkiewicz, Zbigniew: Katalog biskupów ob. łac. przedrozbiorowej Polski. — SacPolMill I, 1954, 391—608.

Skendi, Stavro: Religion in **Albania** during the Ottoman rule. — Südost-Forschungen XV, Mchn 1956, 311—327.

5. Mittelalter

Schreiber, Georg: **Irland** im deutschen und abendländischen Sakralraum. Zugleich ein Ausblick auf St. Brandan und die zweite Kolumbusreise. (Mit 20 Abb.) — Köln & Opladen: Westdeutscher Verlag [1956]. 120 S. = (Veröffentlichungen der) Arbeitsgemeinschaft f. Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften IX; DM 9,—.

Duft, Joh.: Iromanie — Irophobie. Fragen um die frühmittelalterliche Irenmission exemplifiziert an **St. Gallen** und Alemannien. — ZSchweizKG L, 1956, 241—262.

Héliot, Pierre: Die Abtei **Corbie** vor den normannischen Einfällen. — Westf. XXXIV, 1/2, 1956, 133—141.

Marie-Henri, Mère ⟨Marguerite Brisboa⟩: L'iconographie de saint **Lambert.** — Bulletin de la Commission royale des monuments et des sites VI, 1955, 85—248.

Beumann, Helmut: **Hersfelds** Gründungsjahr. — HessJLG VI, 1956, 1—24.

Petzolt, Helmut: Abtei **Kitzingen** — Gründung und Rechtslage. — Jahrbuch für fränkische Landesforschung XV, Kallmünz 1955, 69—83.

Burr, Viktor: **Ermenrich von Ellwangen.** — Ellwangen: Schwabenverl., Zweigniederlassung 1956. 15 S.; aus: Ellwanger Jahrbuch XVI.

Ohnsorge, Werner: Die Byzanzreise des Erzbischofs **Gebhard von Salzburg** und das päpstliche **Schisma** im Jahre **1062.** — HistJG LXXV, 1956, 153—166.

Borino, G. B.: Perché **Gregorio VII** non annunziò la sua elezione ad Enrico IV e non ne richiese il consenso. ⟨Relazioni tra Gregorio VII ed Enrico IV dall' aprile 1073 all 'aprile 1074.⟩ — StudGreg V, 1956, 313—338.

Werner, Ernst: Pauperes Christi. Studien zu sozial-relegiösen Bewegungen im Zeitalter des Reformpapsttums. — Lpz: Koehler & Amelang 1956. 225 S.; Ln. DM-Ost 13,50.

Waas, Adolf: Geschichte der **Kreuzzüge.** Bd. I—II. — Frb(/Br): Herder 1956. 396; VI, 391 S.; Ln DM 48,—.

Smail, R. C.: Crusading warfare. ⟨1097—1193⟩. Cambr: Univ. Pr. 1956. XI, 272 p. = Cambridge studies in mediaeval life and thought, N. S. III; sh. 30,—.

Stehkämper, Hugo: Die reichspolitische Tätigkeit Bischof **Hermanns II. von Münster** ⟨1174—1203⟩. — WestfZ CVI, 1956, 1—78.

Gottschalk, Joseph: Der geistliche Verwandtenkreis der heiligen **Hedwig** — ein Band zwischen Ost und West. — KgstBl II, 1956, 100—111.

Maurer, Wilhelm: Die heilige **Elisabeth** und ihr Marburger Hospital. — JHessKGV VII, 1956, 36—69.

Gill, J., SJ: The cost of the **Council of Florence**. — OrChrPer XXII, 1956, 299—318.

6. Gesamte Neuzeit

Hildebrand, OFMCap.: Les **Capucins** en **Belgique** et au Nord de la **France**. — Anv.: Archives des Capucins 1957. 250 p., 130 tabl., 22 repr.; bfr. 75,—.

Vollmar, Erward R., SJ: The catholic Church in **America**: an hist. bibliography. — New Brunswick, N. J.: Scarecrow Pr. 1956. XXVII, 354 p.; $ 7,50.

Ellis, John Tracy: American Catholicism. — Chic: Univ. of Chicago Pr. 1956. XIII, 208 p.; $ 3,—.

Dominique de Saint-Denis, OFMCap: L'Église catholique au **Canada**. Précis hist. et statist. The Catholic Church in Canada. Hist. and statist. summary. 6. ed. — Montr: Thau 1956. XIV, 269 S. 4°.

7. Reformation und Katholische Erneuerung.

Zeeden, Ernst Walter: Zeitalter der europäischen Glaubenskämpfe, Gegenreformation und katholische Reform. Ein Forschungsbericht. — Saec VII, 1956, 321—368.

Matanić, Athanasius, OFM: Francisci de Castrocaro O. F. M. Oratio seu in Martinum **Lutterum** invectiva in capitulo ordinis anno 1521 habita. [Cum texto.] — Anton XXXI, 1956, 409—418.

Mesnard, Pierre: **Bucer** et la réforme religieuse. — Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français CII, Paris 1956, 193—230.

Ohling, Gerhard: Junker Ulrich von Dornum. Ein Häuptlingsleben in der Zeitwende nebst dem **Oldersumer Religionsgespräch** (vom Jahre 1526) als Beitrag zur Geschichte der Frühreformation in Ostfriesland. Als Ms. gedr. — Aurich 1955. 146 S.

Kirchhoff, Karl-Heinz: Die Wiedertäufer in Coesfeld. — WestZ CVI, 1956, 113—174.

Thieme, Hans: Die Ehescheidung **Heinrichs VIII.** als europäischer Rechtsfall. — Syntagma Friburgense. Historische Studien Hermann Aubin dargebr. zum 70. Geb. am 23. 12. 1955 = Schriften des Kopernikuskreises I, Lindau & Kstz (1956), 257—278.

Hill, Christopher: Die gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen der Reformation in **England**. — Beiträge zum neuen Geschichtsbild. Zum 60. Geb. v. Alfred Meusel, B (1956), 88—104.

Trusen, Winfried: Um die Reform und Einheit der Kirche. Zum Leben und Werk Georg **Witzels**. — Mstr: Aschendorff (1957). 83 S. = Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung XIV; DM 4,80.

Tromp, Sebastianus, SJ: De duabus editionibus **Concilii Tridentini** commentario vario et declarationibus cardinalium concilii interpretum desumptis e bibliothecis Prosperi Farinacci et Roberti Card. Bellarmini illustratis. — Greg XXXVIII, 1957, 51—96.

Brecher, August: Die kirchliche Reform in Stadt und Reich **Aachen** von der Mitte des 16. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts. — Mstr: Aschendorff (1957). XXII, 431 S. = Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. H. LXXX/LXXXI.

8. Neuere Zeit.

Welter, L: La réforme ecclésiastique du diocèse de **Clermont** au XVIIe siècle. — P: Letouzey & Ané 1956. 283 p. 4°; ffr. 1000,—.

Boresky, Theodosia: Life of St. **Josaphat:** martyr of the union, archbishop of Polotsk, member of the Order of St. Basil the Great. — NY: Comet Pr. 1955. 387 p.; $ 3,—.

Pekar, Basilius: De erectione canonica eparchiae **Mukačoviensis**. — R: Ed. PP. Basiliani 1956. 136 p. = AnalOSBM II, 1, VII.

Papàsogli, Giorgio: **Innocenzo XI** ⟨1611—1689⟩ Sommo Pontefice dal 1676 al 1689, elevato all'onore degli altari nel 1956. — R: Banco di Roma 1956. 420 p.

Schröer, Alois: Niels **Stensen**. — Westfälische Lebensbilder, Hauptr., Bd. VI = Veröffentlichungen der Hist. Komm. des Provinzialinst. für westf. Landes- und Volkskunde XVII A, Mstr [1957] 14—36.

Pöppel, Diether: Die Erhebung Christophs von **Bellinghausen** zum Fürstabt von Corvey und ihre Förderung durch Niels Stensen. — WestfZ CVI, 1956, 439—448.

Lett, É.: Les premiers biographes de **S. Jean—B. de la Salie**. — P: Ligel 1956. 347 p., 11 tabl.

Braubach, Max: Franz Wilhelm von **Spiegel**. — Westfälische Lebensbilder, Hauptr., Bd. VI = Veröffentlichungen der Hist. Komm. des Provinzialinst. für westf. Landes- und Volkskunde XVII A, Mstr [1957], 61—83.

Bornewasser, J[oh]. A[nton]: Kirche und Staat in **Fulda** unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802—1806. — Fulda: Parzeller; Utr: Dekker & Vegt 1956. XXIV, 343 S. = Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei und der Diözese Fulda XIX; DM 12,90. [Zugl. Diss. Nimwegen]

Sahner, Wilhelm: Die Fürstin Amalie von **Gallitzin** als Erzieherin und Schulmeisterin ihrer Kinder. Ihr Freundeskreis. Eine Erinnerungsgabe zum 150jähr. Todestage ⟨27. April 1806⟩. Erw., durch zwei zeitgenöss. Illustr. verm. Neuaufl. — Gelsenkirchen-Buer: Post [1956]. 93 S.; Ppbd DM 3,60.

Pahlmann, Franz: Der Stand des Gesprächs über **Bismarcks** Glauben. — GeschWissUnt VII, 1956, 207—222.

9. Neueste Zeit.

Conrad, Walter: Der Kampf um die Kanzeln. Erinnerungen und Dokumente aus der **Hitlerzeit**. — B: Töpelmann 1957. XV, 151 S.; Ln. DM 12,80.

Lenz, Pater (= Lenz, Johann Maria): Christus in **Dachau**. Ein religiöses Volksbuch und ein kirchengeschichtliches Zeugnis. — (Wien:) Selbstverl.; Buchversand: Wien: „Libri catholici" 1956. VIII, 423 S.; DM 9,80.

Cantor, Peter: Die Kirchenpolitik der **SED**. — Die [mitteldeutsche] Zone und wir = Schriftenreihe f. d. Begegnung der dt. Stämme = Der Wegweiser. Kulturheft XXVI, 1956, 92—104.

Der Umschwung in **Polen**. — HK XI, 3, 1956, 122—132.

Káldi, Georg: Anatomie des Kirchenkampfes. Erfahrungen der Katholiken **Ungarns** in einem Jahrzehnt Verfolgung. — WoWa XI, 1956, 813—824.

Kardinal Mindszenty und der ungarische Freiheitskampf. — HK XI, 3, 1956, 133—135.

Zubek, Theodoric J., OFM: The Church of silence in **Slovakia**. — Passaic, N. J: Catholic Sokol Printery 1956. 310 p.; $ 2,50.

VI. Christliche Philosophie.

Bibliographisch repertorium 1956. — Leuv: N. V. Verenig. voor wijsg. uitg.; Ut: Spectrum 1956. 653 bl. = TPh XVIII [suppl.]

[Festschr.:] Gli Aspetti essenziali di una vita e di un pensiero. Studi in onore di Raffaele Resta. — Bari: Aster 1956. 173 p.

[Teils.:] Leese, Kurt: Ethische und religiöse Grundfragen im Denken der Gegenwart. — Stu & Düs: Ringverl. (1956). 280 S. = Schriften zur Zeit; Ln. DM 12,80.

Pfeil, Hans: Überwindung des Massenmenschen durch echte Philosophie. — Graz, Wien, Köln (1956). 291 S.; Ln. DM 13,20.

The Role of philosophy in the catholic liberal college. Ed. Charles A. Hart. — Wash: CUA Pr. (1956). IV, 247 p. = Proceedings of the American Catholic Philosophical Association XXX; $ 3,50.

Raeymaeker, L. de: **Thomisme** als levende filosofie. — TPh XVIII, 1956, 3—23; p. 24—26: Sommaire [en français]: Le thomisme comme philosophie vivante.

Wenzl, Aloys: **Metaphysik** als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion. (2. Aufl.). — (Graz:) Styria [1956]. 286 S.; Ln. DM 12,60.

È possible una metafisica? Come si pone „oggi" il problema della metafisica? (,per) Sante Alberghi [e. a.] — GiornMet XI, 1956, 419—758.

Schoch, Max: Der **Gottesglaube** des modernen Menschen. — Zü: Niehans [1956]. 154 S.; Ln. DM 8,50.

Möller, Jos.: Zur philosophischen Bestimmung der Freiheit Gottes. — Vitae et veritati. Festg. f. Karl Adam, Düs (1956), 144—164.

Breuer, Adalbert, OSB: Objektiver Zufall als Erklärungsmöglichkeit des **Indeterminismus** in der Mikrophysik. — FrbZPhTh III, 1956, 257—286.

Rasolo, Louis, SJ: Le dilemme du concours divin — primat de l'essence ou primat de l'**existence?** — R: Pont. Univ. Gregoriana 1956. 134 p. = AnalGreg LXXX [=] ⟨Ser. fac. philos. B VII⟩; lir. 1300,— ($ 2,40).

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik.

1. Apologetik und Dogmatik.

Gott, Mensch, Universum (Essai sur Dieu, l'homme et l'univers, dt.) Die Antwort des Christen auf den Materialismus der Zeit. Hrsg. v. Jacques de Bivort de La Saudee. (Für die dt. Ausg. verantw.: Johannes Hüttenbügel.) — Graz, Wien, Köln: Styria [1956]. 664 S.; Ln. DM 26,—.

Pontificia Universidad eclesiástica Salamanca. El Evolucionismo en filosofia y en teología. Obra en colab. de var. especialistas. — Barc, Madr, Valencia, Lisboa: Flors 1956. VIII, 252 p. = Congreso de ciencias ecles.... Salamanca... 1954. Secc. II.

Gedda, L.: Novant'anni delle **leggi mendeliane**. — R: Typ. poligl. Vat 1956. XXIII, 494 p.; [cf.] Bosio, G[ius]., SJ: La figura e l'opera di Gregorio Mendel. — CivCatt CVII, 1956, IV, 533—539.

Desiderio, Francesco: Il valore apologetico del **miracolo**. Studio critico. — R: Angelicum 1955. 232 p.; lir. 1000,—. [Diss. teol. Pont. Athen. „Angelicum".]

Marcozzi, Vittorio, SJ: Il miracolo. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 277—311.

Haubst, Rudolf: Welches Ich spricht in **Christus?** — TrThZ LXVI, 1957, 1—20.

Spindeler, Alois: Der Begriff der Erlösung und die Miterlösung durch **Maria**. — ThGl XLVI, 1956, 410—424.

Rondet, Henri, SJ: Aux origines de la théologie du **péché**. — NRTh, A. LXXXIX = T. LXXIX, 1957, 16—32.

Groß, Julius: Das ewige Los der **ohne Taufe verstorbenen Kinder**. Eine neue Theorie. — Die Pforte VII, 75/76, 1956, 290—301; ebd. S. 301—304: Zusatz des Hrsg. (Kurt Port).

Maiworm: Jos.: Das Jenseits ungetaufter Kinder. — ThGl XLVI, 1956, 377—378.

Ostkirche. — Orthodoxe Priesterkongregation vom Heiligen Demetrius von Thessalonike. **Orthodoxer** Katechismus. — Mchn: Slavisches Institut (1956). 42 S. = Die kulturelle kleine Ostreihe III; DM 2,40.

evang. — Buri, Fritz: Dogmatik als Selbstverständnis des christlichen Glaubens I: Vernunft und Offenbarung. — Bern: Haupt; Tü: Katzmann [1956]. IV, 433 S.; geb. sfr./DM 28.—

Senarclens, Jacques de: La concentration christologique. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geb., Zo-Zü (1956), 190—207.

Flückiger, Felix: Vorsehung und Erwählung in der reformierten und in der lutherischen Theologie. — Ebd. S. 509—526.

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

Kantzenbach, Friedr. Wilh.: Kirchen- und Dogmengeschichte als theologische Disziplin und als theologisches Problem. — EvLuthKZ XI, 1957, 21—25.

Neunheuser, Burkhard, OSB: **Taufe** und **Firmung**. — Frb (/Br): Herder 1956. 110 S. 4° = Handbuch der Dogmengeschichte VI, 2.

Crehan, Jos., SJ: Ten years' work on baptism and confirmation: 1945—1955. — ThStudies XVII, 1956, 494—515.

Steck, Karl Gerhard: Umgang mit der Dogmengeschichte der **Alten Kirche**. — EvTh XVI, 1956, 492—504.

Riedinger, Utto, OSB: Die Heilige Schrift im Kampf der griechischen Kirche gegen die Astrologie von Origenes bis Johannes von Damaskos. Studien zur Dogmengeschichte und zur Geschichte der Astrologie. — Innsbr: Wagner 1956. 216 S.; DM 20.

Solignac, A.: SJ: La condition de l'homme pécheur d'après saint **Augustin**. — NRTh, A LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 359—387.

Schmaus, Michael: Das Fortwirken der augustinischen Trinitätspsychologie bis zur karolingischen Zeit. — Vitae et veritati. Festgabe f. Karl Adam, Düs (1956), 44—56.

Huhn, Jos.: Das Marienbild in den Schriften des **Hrabanus Maurus**. — Scholast XXXI, 1956, 515—532.

Bernards, Matthäus: Zur **frühscholastischen** Christologie. — RechThAncMéd XXIII, 1956, 165—193.

Landgraf, Artur Michael, Weihbisch.: Die Lehre vom Entzug der Gnade in der Frühscholastik. — ZkTh LXXVIII, 1956, 439—450.

Worrall, Peter, OP: St. **Thomas** and Arianism. — RechThAncMed XXIII, 1956, 208—259.

Amorós, León, OFM: La **significación de Juan Duns Escoto** en la historia del dogma de la Inmaculada Concepción. — Madr: Verdad y Vida 1956, 118 p.

Uribe, Angel, OFM: La Inmaculada en la **literatura franciscano-española**. — ArchIbAm XV, 57/58, 1955, 201—495.

Ceyssens, L[ucien], OFM: L'impasse de la bulle **„In eminenti"** en les années 1646—1649. — AnalPraem XXXI, 1955, 227—252; XXXII, 1956, 5—59.

Ceyssens, Lucien, OFM: La vingt-quatrième des trente-et-une propositions **jansénistes** condamnées en 1690. — Anton XXXII, 1957, 47—70.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Köberle, Adolf: Die konfessionelle Ausprägung des christlichen Ethos. — ZsystTh XXIV, 1, 1955 [ersch. 1956], 1—16.

Henn, Ernst: Das **Toleranzgespräch** zwischen der evang. Pfarrerschaft und dem kath. Klerus in Bayern. — EvLuthKZ XI, 1957, 60—62; S. 60: Vereinbarung zwischen dem Klerusverband e. V. in München und dem Evang.-Luth. Pfarrerverein in Bayern (1953).

Sartory, Thomas, OSB: Gedanken zur Toleranz-Ansprache von Landesbischof Dietzfelbinger. — UnSa XI, 1956, 158—175 [; vgl. ThR LII, 1956, 42].

Dietzfelbinger, Hermann, (evang. Landes-) Bischof: „Ich glaube an den Heiligen Geist". Eine Antwort an Pater Karl Hardt S. J. — InfBlNdtLuthLK VI, 1957, 1—5; ebd. S. 69—74: Künneth, Walter: Ist der Heilige Geist an Rom gebunden? Zur Auseinandersetzung mit Pater Karl Hardt S. J. [; vgl. ThR LII, 1956, 42].

Todd, John M.: Catholicism and the **ecumenical movement**. — Lo: Longmans 1956. XIV, 111 p.; sh. 6/6.

Cary-Elwes, Columba, OSB: The sheepfold and the shepherd. — Lo: Longmans 1956. 259 p.; sh. 15,—.

Newbigin, Lesslie: Von der Spaltung zur Einheit. Ökumenische Schau der Kirche. (The household of God. Lectures on the nature of the Church, Lo: SCM Pr. 1953 & 54, dt.) — Stu: Evang. Missionsverl.; Bas: Basler Missionsbuchhandl. (1956). 200 S.

Wolf, H. H.: In welchem Sinn kann von einer ökumenischen Theologie gesprochen werden? — OekRu V, 1956, 102—107.

Walz, Hans Hermann: Ökumenische Erziehung als Aufgabe. — OekRu V, 1956, 94—102.

Heiler, Friedr.: Die gottesdienstlich-sakramentale Erneuerung als Weg zur kirchlichen Einheit. — Liturgische Erneuerung der abendländischen Kirchen = EHK XXVIII, 2, 1955/56, 136—147.

Harling, Otto von: Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. — KJEvKD LXXXII, 1955(, ersch. 1956), 357—381.

VIII. Moraltheologie

[Neue Zs.:] Zeitschrift für evangelische Ethik. Studien, Kommentare, Dokumente. Hrsg. v. K. v. Bismarck [u. a.] — Gü: Bertelsmann Jg. I: 1956. [ersch. zweimonatlich; Einzelheft DM 3,60, im Abonn. DM 3,—.]

Connery, John R., SJ: Notes on moral theology. — ThStudies XVII, 1956, 549—583.

Closs, Lothar, OSB: Sittlicher Relativismus und Schelers Wertethik. — St. Ottilien: Eos-Verl. 1955. 110 S.

Grin, Edmond: Existentialismus et morale chrétienne. — ThZBas XII, 1956, 631—647.

Le May, Lionel, MS: Principles for a moral theology of the **human body** according to Saint Thomas. — La Salette-Attleboro, Mass.: Seminary 1955. XIII, 311 p. [Kath. theol. Diss. Freiburg/Schw.]

Bosio, G[ius]., SJ: Il problema del **trapianti** sotto l'aspetto morale. — CivCatt CVII, 1956, IV, 382—394.

Guzzetti, G[iov.] B[att.]: Il trapianto di organi nella morale e nel diritto. Punti acquisiti e punti discussi. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 241—262.

Rava, A.: I trapianti di organi da individuo a individuo nel dinitto canonico. — Mil: Giuffrè 1956. 128 p.; Lir. 800,—.

Kelly, Gerald, SJ: The morality of **mutilation**: towards a revision of the treatise. — ThStudies XVII, 1956, 322—344.

Lohkamp, Nicholas, OFM: The morality of **hysterectomy operations**. — Wash: CUAPr. 1956. XI, 206 p = CUA. StSTh CXII.

Das Lebensrecht der Ungeborenen. Die **Schwangerschaftsunterbrechung** im Lichte der Medizin, des Rechts und des christlichen Sittengesetzes. Hrsg. v. Walter Baumeister [&] Rudolf Smets. (Als Ms. gedr.) — Mainz: Rheingold-Verl. 1955. VII, 136 S.; DM 6,50; S. 62—81: Hirschmann, H. [= Johannes Baptist], SJ: Die sittliche Beurteilung der strafrechtlichen Sicherung des keimenden Lebens; S. 82—96: Schreiber, Josef: Die sozial-caritativen Probleme des § 218 StGB; S. 97 — 100: Schumacher-Köhl, Wilhelmine: Um die Geborgenheit des Kindes im Mutterschoss.

IX. Christliche Soziologie

[Neue Zs.:] Archives de sociologie des religions. Publ. par le Groupe de sociologie des religions. — Éd. du Centre national de la recherche scientifique 1956. Vol. I: 1956.

Giordani, I.: Le encicliche sociali dei papi. Da Pio IX a Pio XII ⟨1864—1956⟩. — R: Ed. Studium 1956. XXIV, 1190 p.

Duff, E., SJ: The social thought of the World Council of Churches. — Lo: Longmans, Green 1956. XII, 339 p.; sh. 25,—.

Nell-Breuning, Oswald v., SJ: Katholische und evangelische Soziallehre — ein Vergleich. — UnSa XI, 1956, 184—195.

Martini, Raymond de, OFM: The right of nations to **expand by conquest**. — Wash: CUAPr. 1955. X, 174 p. = CUA StSTh.

Masson, Jos., SJ: Le chrétien devant le **„colour-bas"** ... — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 611—633; p. 623—633: Bibliographie.

Bayart, Pierre: La **propriété** capitaliste et la doctrine sociale de l'Église. — MélScRel XII, 1955, 59—72. 187—200.

Todoli, José, OP: Filosofia del **trabajo**. — Madr: Instituto social León XIII [1955]. 189 p. = Publicaciones del Instituto social León XIII. T. V.; pes. 25,—.

Rondet, H[enri,] SJ: Éléments pour une théologie du travail. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955. 27—48. 123—143; [dt. Übers. ersch. selbst. u. d. T.:] Die Theologie der Arbeit. — Wü: Echter-Verl. (1956). 67 S.; DM 2,40.

Höffner, Jos.: Tag des Herrn und „gleitende **Arbeitswoche**". — TrThZ LXV, 1956, 257—265.

Abschaffung des Sonntags in der deutschen Stahlindustrie? — HK XI, 5, 1957, 236—241 [; s. a. bei XII].

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Die **Gewerkschaften** als Machtfaktor in der Wirtschaft. — Ordo socialis IV, 1956, 145—160.

Zur Neugründung **christlicher Gewerkschaften** in Deutschland. — HK X, 4, 1956, 191—195.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Biser, Eugen: Mensch und Mitmensch vor Gott. — CaritasFr LVIII, 1957, 1—13.

Klein, Franz: Christ und Kirche in der sozialen Welt. Zur Stellung der Caritas im Spannungsfeld von Liebe und Recht. — Frb (/Br): Lambertus-Verl. [1956]. 251 S. DM 24,—.

Rüther, Bernhard OSC: Probleme des katholischen **Krankenhauses**. — CaritasFr LVII, 1956, 184—199.

Gerstenmaier Eugen: Zehn Jahre **Hilfswerk (der Evangelischen Kirche in Deutschland)**. — Gerstenmaier: Reden und Aufsätze, Stu (1956), 110—124.

XI. Kirchenrecht (einschl. kirchl. Verwaltung und Statistik)

Holt, Felix: Amerikanische Geschäftsleute untersuchen die [Verwaltung der] katholische[n] Kirche. — Orientierung XX, 1956, 223—226.

Kirchliches Handbuch. Amtliches statistisches Jahrbuch der katholischen Kirche Deutschlands. Bd. XXIV: 1952/56. Hrsg. v. Franz Groner — Köln: Bachem (1956). XXI, 512 S.

Nabuco, Joachim: **Ius pontificalium.** Introductio in Caeremoniale episcoporum. — R (, P & Tournai): Desclée 1956. XXI, 403 p.

Capobianco, P.: Privilegia et facultates Ordinis Fratrum Minorum. Ed. 3. — R: Pont. Athen. Antonianum 1956. XVI, 347 p.; lir. 1800,— ($ 3,—).

Marcone, Jos., coll.: Leges ecclesiae **de matrimonia** sive substantiales sive processuales post promulgatum Codicem I. C. editas. — R: Desclée 1956. 360 p.; lir. 2500,—.

Bender, L[udov., OP]: Matrimonii convalidatio. — MonEccl LXXXI, 1956, 102—116.

Flatten, Heinr.: Das Verhältnis von Vorbehalt und Bedingung. Versuch einer Abgrenzung zwischen c. 1086 und c. 1092. — Vitae et veritati. Festg. f. Karl Adam, Düs (1956), 165—186.

evang. Kr. — Ordnungen und Kundgebungen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Nach dem Stand v. 31. Dez. 1953. Im Auftr. d. Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hrsg. v. Luth. Kirchenamt Hannover. [Nebst] Beih.: Organe, Amtsstellen und Gliederung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und ihrer Gliedkirchen. — B: Luth. Verlagshaus 1954. 180 S., 1 Kt.; 46 S.; DM 7,80.

Wasse, Guenter: Die Werke und Einrichtungen der evangelischen Kirche. Ein Beitrag zum kirchlichen Organisationsrecht. — Gö: Schwarz 1954. XIII, 179 S. = Göttinger rechtswissenschaftliche Studien XI.; DM 13,80 [; vgl. dazu:] Wasse, Günter: Die Werke und Einrichtungen der evangelischen Kirche. — ZevKR IV, 1955, 74—144.

Taschenbuch der evangelischen Kirchen in Deutschland 1955. Bd. I: Zentrale Stellen der Evangelischen Kirche und ihre Werke mit Landesstellen: — Stu: Evang. Verlagswerk 1955. 539 S.; Ln. DM 8,50.

Mahrenholz, Hans Christhard: Die Mitwirkung der evangelischen Kirche bei der Besetzung der Lehrstühle in den evangelisch-theologischen Fakultäten. — ZevKR V, 1956, 219—273.

XII. Pastoraltheologie

Sanchez Aliseda, C.: Boletín de pastoral. — Salm III, 1956, 249—278.

Grentrup, Theodor: Ein Wort zur **muttersprachlichen Seelsorge.** — ChrUnt X, 9, 1956, [11] — [13].

Commission internationale catholique pour les migrations: L'Église et les **migrations.** Doctrine catholique et réalisations pratiques pour le plan spirituel et technique des migrations. — Genève [1955]. 36 p. 4⁰ = Migrations. I; [Engl. ed.:] International Catholic Migration Commission. The **Church** and migration. Studies of catholic doctrine and practical achievements regarding the spiritual and technical aspect of migrations. — Geneva [1955]. 36 p. 4⁰ = Migrations digest I; sfr. 2,20.

Büttner, Albert: Die Sorge der Kirche für die Ausgewanderten. — ChrUnt X, 12, 1956, 7—15.

Schicksalsfragen unserer Generation. Der christliche **Sonntag.** Probleme und Aufgaben. Wiener Seelsorgertagung vom 27.—30. Dezember 1955. Hrsg. v. Karl Rudolf. — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder 1956. 148 S.; S. 40,— (DM 7,—); [s. a. bei IX].

Die **Pfarre.** Von der Theologie zur Praxis. Unter Mitarb. von W. Croce (SJ) [u. a.] hrsg. von Hugo Rahner (SJ) in Verb. m. d. Theol. Konvikt Canisianum, Innsbruck. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1956. 163 S.; Ln. DM 9,60; S. 125—158: Homeyer, J: Die Erneuerung des Pfarrgedankens. Eine bibliogr. Übersicht.

Diesem Heft liegt ein Prospekt „Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen" des Verlages Aschendorff, Münster, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1957

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

Eine wertvolle Neuerscheinung

BRAUT DES KÖNIGS

JUNGFRÄULICHKEIT

in Kloster und Welt

und Jungfrauenweihe

von P. Suso Mayer OSB, Erzabtei Beuron

8⁰, 107 Seiten mit farbigem Titelbild, Beuron 1956

Kartoniert DM 2,70, Leinen DM 4,20

Im Anschluß an das richtungweisende Rundschreiben Papst Pius' XII. „Über die heilige Jungfräulichkeit" vom 25. März 1954 beantwortet der Verfasser in 19 Kapiteln folgende Fragen: Jungfräulichkeit und Ehe; Beruf zur Jungfräulichkeit; Bedeutung der Jungfräulichkeit; Bedeutung der Jungfräulichkeit für die Einzelpersönlichkeit und Kirche. Ihre Geschichte als Beweis ihres spezifisch christlichen und katholischen Charakters. Die modernen Irrtümer über die Jungfräulichkeit; Begriff und Stand der Jungfräulichkeit; Seele der Jungfräulichkeit. Ihre Fruchtbarkeit, Pflege und Vorbilder. Erziehung zur Jungfräulichkeit. Jungfräulichkeit und Liturgie, vor allem die Jungfrauenweihe; nämlich: Wesen und Wirkungen der Jungfrauenweihe; Spender und Empfänger; Geschichte und Beschreibung des Ritus.

BEURONER KUNSTVERLAG BEURON HOHENZOLLERN

BEITRÄGE ZUR HISTORISCHEN THEOLOGIE

Herausgegeben von *Gerhard Ebeling*

24

Spätjüdisch-häretischer u. frühchristlicher Radikalismus

von Professor D. Herbert Braun, Mainz

1. Band: **Das Spätjudentum**

2. Band: **Die Synoptiker**

1957, ca. 290 Seiten. Brosch. ca. DM 35,–

Das Werk wird nur vollständig abgegeben.

Die jetzt auch in Nicht-Fachkreisen viel erörterte Frage nach dem Verhältnis Jesu von Nazareth zur Essener-Bewegung wird in dieser Arbeit auf der Basis eines breiten Quellenmaterials untersucht. Die Bedeutung der Tora, die Esoterik, der Dualismus, die Juridik, die Bekehrungspredigt und Eschatologie, die Einzel-Inhalte der Mahnungen und schließlich die Stellung des Menschen vor Gott: unter all diesen Gesichtspunkten werden im ersten Bande eine Reihe Texte aus dem Bereich der Qumransekte (Sektenregel, Habakuk-Kommentar, Damaskusschrift, Essener-Berichte des Philo und Josephus), im zweiten Bande die auf verschiedene historische Schriften verteilten synoptischen Jesussprüche samt der an sie anschließenden Tradition analysiert. Dabei treten einerseits die Verbindungslinien zwischen Jesus und der Qumransekte hinsichtlich der Tora-Verschärfung und der Naheschatologie hervor, andererseits zeigt sich, wie sehr Jesus, wenn man die Aussagen über die Stellung des Menschen vor Gott durchdenkt, dennoch eine sehr profilierte Größe sui generis bildet.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

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 Aufweis, 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 Leben 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

DIETRICH VON HILDEBRAND

Die Menschheit am Scheideweg

Gesammelte Abhandlungen und Vorträge
Herausgegeben und eingeleitet von Karla Mertens
658 Seiten. Leinen 22,50 DM

URTEILE:

Dem verständigen Leser wird das Buch helfen, die Nebel zu zerteilen, welche die Schlagwörter der „schrecklichen Vereinfacher" über das Spannungsfeld „Einzelmensch und Gemeinschaft" gebreitet haben. So eignet sich das Buch hervorragend zum Dienst an der Gegenwart.

G. F. Klenk S. J. in „Stimmen der Zeit", Heft 9/54

Was Hildebrand über die Person schreibt und über die in ihr von Natur eingelassenen Möglichkeiten zur Gemeinschaft hin, ist einfach klassisch. Klassisch ist auch der Aufweis des Gegeneinander und Zueinander der verschiedenen Gemeinschaften und ihrer Beziehung zur Gemeinschaft der Kirche. Ein sehr wichtiges philosophisches Werk!

Leonhard Küppers in „Religion und Theologie"

DIETRICH VON HILDEBRAND

Metaphysik der Gemeinschaft

Untersuchung über Wesen und Wert der Gemeinschaft
397 Seiten. Leinen 16,80 DM

Welcher Reichtum hier insbesondere für die Moraltheologie und christliche Gesellschaftslehre bei der Erschließung des Vorgegebenen der Dinge, speziell für die Erfassung der personalen Werte bereitsteht, ist längst bekannt. Dieses Buch wird gerade dem Fachtheologen große Dienste leisten.

Paul Hadrossek in „Königsteiner Blätter", Wissenschaftliche Beilage zu den „Mitteilungen für die heimatvertriebenen Priester aus dem Osten"

Auch das an sich schwierigere wird durch die vorzügliche Lehrgabe des Verfassers zugänglich gemacht. *Dr. Alois Wurm in „Seele"*

VERLAG JOSEF HABBEL REGENSBURG

UB 1. Exemplar 2.2.57

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. 2 — 1957 — 53. Jahrgang

Die Handschriften aus der Gegend am Toten Meer. Von F. Nötscher

Bibel-Lexikon. Hrsg. v. Haag (Gewieß)

Biblische Zeitschrift (Gewieß)

Gnilka: Ist I Kor 3, 10—15 ein Schriftzeugnis für das Fegfeuer? (Altaner)

Betz: Die Eucharistie in der Zeit der griechischen Kirchenväter. Bd. I/1 (Barbel)

Dölger: Der griechische Barlaam-Roman, ein Werk des h. Johannes von Damaskus (Michel)

Tempels: Bantu-Philosophie (Mohr)

Pohle: Lehrbuch der Dogmatik. Bd. II (Wittkemper)

Korošak: Mariologia S. Alberti Magni eiusque coaequalium (Jüssen)

Landgraf: Dogmengeschichte der Frühscholastik. IV. Teil (Reatz)

Heim: Die christliche Ethik (Ermecke)

Mariani: Breviarium Syriacum seu Martyrologium Syriacum saec. IV. (Engberding)

Ganz: Pestalozzi. Leben und Werk (Raitz v. Frentz)

Theologische Bibliographie (Samulski)

Die Handschriften aus der Gegend am Toten Meer

Von F. Nötscher, Bonn

Wie mancher andere archäologische Fund ist auch die Auffindung der Handschriften in der Nähe des Toten Meeres 1947 einem Zufall zu verdanken. Die wichtigen Texte kamen erst auf weiten Umwegen in berufene Hände, und niemand weiß, wie viele noch aus sachfremden Gründen der Forschung vorenthalten sind. Denn auch in der Folge war die illegale Suche der ortskundigen Einheimischen ja erfolgreicher als die amtliche sachkundige Forschung; die meisten der elf Höhlen, die Handschriften lieferten, sind von jenen entdeckt und ausgehoben worden; das weggebrachte und zerstreute wertvolle Material muß dann von zuständiger Seite mühsam und mit erheblichen Kosten wieder zusammengebracht werden, ohne daß man Gewißheit haben kann, daß das vollständig gelungen ist, von dem Mangel einer sofortigen sachgemäßen Behandlung zu schweigen.

1. Nun ist aber wenigstens die planmäßige Veröffentlichung der erhaltenen Texte seit einiger Zeit in Fluß gekommen, und man ist nicht mehr wie in den ersten Jahren auf Textproben angewiesen, wie sie zuerst E. L. Sukenik in seinen Megilloth Genuzoth I/II Jerusalem 1948/50 geboten hatte. Endgültig veröffentlicht ist allerdings auch heute (Dezember 1956) in der Hauptsache erst, was aus der ersten Höhle an Texten zu Tage kam. Das verschiedene und wechselvolle Schicksal, das die aus der ersten, i. J. 1947 entdeckten Höhle stammenden Rollen gehabt haben, hat sich auch auf ihre Veröffentlichung ausgewirkt. Zuerst erschienen die nach Amerika gelangten umfangreichen Texte in faksimilierter Ausgabe mit Transkription unter Leitung von M. Burrows unter Mitarbeit von J. C. Trever und W. H. Brownlee[1], nämlich die große Jesaja-Rolle (1QJes a), der Habakuk-Kommentar (1QpHab) und die sog. Sektenregel (1QS). Die „Lamek"-Rolle ist zusammen mit den drei genannten veröffentlichten Rollen im Jahre 1954 durch Kauf an die hebräische Universität in Jerusalem übergegangen und soll dort – hoffentlich bald – herausgegeben werden[1a]. Der amerikanischen Publikation liegen die Photos zugrunde, die anfangs 1948 sofort nach Bekanntwerden unter schwierigen Verhältnissen von Trever in Jerusalem gemacht worden sind. Für ein Infrarot-Verfahren standen die Handschriften den Herausgebern, die ja nicht die Eigentümer waren, in Amerika nicht mehr zur Verfügung, wie Burrows an anderer Stelle bemerkt. Unter den gegebenen Verhältnissen ist diese editio princeps die Grundlage für alle Arbeit, die den genannten Texten gilt. Sie ist in der Hand aller daran interessierten Gelehrten und braucht hier nicht mehr besprochen zu werden. Bearbeitungen liegen vor (neben einer Anzahl von Übersetzungen) von Brownlee[2] zur Sektenregel und von K. Elliger zum Habakuk-Kommentar[3].

2. Die Herausgabe der bereits 1947 von der hebräischen Universität in Jerusalem erworbenen Rollen lag in der Hand von E. L. Sukenik, der ihren Ankauf vermittelt hatte. Es ist eine 2. Jesaja-Rolle (1QJes b), die nur noch etwa ein Drittel des Textes bietet, die Kriegsrolle, eine Art Ritual für den heiligen Krieg der Söhne des Lichtes gegen die Söhne der Finsternis (1QM), und eine unvollständig erhaltene Sammlung von Liedern oder Lobgesängen (Hōdājōt 1QH). Der Herausgeber hat das Erscheinen des Werkes selbst nicht mehr erlebt († 1953). Es wurde im Auftrage einer zu diesem Zweck an der hebräischen Universität gebildeten Kommission von N. Avigad und Y. Yadin, dem Sohne des Herausgebers, zum Druck gebracht und kam Ende 1954 heraus[4]. Eine Ausgabe mit englischer (statt neuhebräischer Einleitung) erschien 1955[5]. Der englische Text gibt den hebräischen natürlich sinngemäß, aber frei wieder; die Zählung und Reihenfolge der Abbildungen im Text ist jedoch in beiden Ausgaben nicht immer die gleiche, was Anlaß zu Mißverständnissen geben könnte. Dagegen ist eine Anzahl von Transkriptionsfehlern, auch solchen, die im hebräischen Druckfehlerverzeichnis nicht vermerkt sind, im laufenden Text der englischen Ausgabe stillschweigend richtiggestellt. Der stattliche Band besteht aus zwei Teilen:

[1] **Burrows** Millar, with assistance of John C. **Trever** and William H. **Brownlee, The Dead Sea Scrolls of St. Mark's Monastery**; vol. I: **The Isaiah Manuscript and the Habakkuk Commentary**; vol. II fascicle 2 (fascicle 1 nicht erschienen): **Plates and Transcription of the Manual of Discipline.** New Haven. The American Schools of Oriental Research 1950/51. 23 S., 61 Tafeln und 11 Tafeln 4°.

[1a] Inzwischen zum großen Teil veröffentlicht von N. **Avigad** und Y. **Yadin** unter dem Titel: **A Genesis Apocryphon.** Jerusalem 1956 (Magnes Press), 4°, je 48 S. englischer und hebräischer Text.

[2] **Brownlee,** William Hugh, **The Dead Sea Manual of Discipline.** Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Supplementary Studies Nr. 10—12. New Haven 1951. 60 S., gr. 8°. Vgl. weiter derselbe in **Jewish Quarterly Review** 45 (1954). 141—58. 198—218.

[3] **Elliger, Karl, Studien zum Habakuk-Kommentar vom Toten Meer** (mit einer Beilage). Tübingen, J. C. B. Mohr 1953, XIV 302 und 15 S., gr. 8°.

[4] **Sukenik,** E. L., **'Osar hammegilloth haggenuzoth** (im Besitze der hebräischen Universität). Jerusalem, Bialik Institue und hebräische Universität 1954. 40 S., 58 Tafeln (Transkription), 30 Abb., 58 Tafeln (Photos) 4°, $ 10,—.

[5] **Sukenik,** E. L., **The Dead Sea Scrolls of the Hebrew University.** Jerusalem, The Magnes Press (and) the Hebrew University 1955.

U.B. TÜB. 13 JUNI 1957

Auf 58 losen Tafeln wird der faksimilierte Text geboten (nach dem Infrarot-Verfahren hergestellt), auf ebensovielen Seiten eines besonderen Heftes steht er zur Erleichterung des Lesers in hebräischer Umschrift. Ihm gehen 40 (in der englischen Ausgabe 43) Seiten Einleitung voraus, der weitere 30 „figures" eingefügt und ein Bild Sukeniks vorangestellt sind. Es finden sich da auch Bilder vom Papyrus Nash, vom Ossuar des Uzzia und von Handschriften im Zustand bei der Auffindung und nach der Aufrollung. Dadurch bekommt man einen Begriff von ihrem wirklichen Aussehen; allerdings sind die Buchstaben auf den fig. 16–24 so klein, daß sie ohne Lupe nicht gelesen werden können. Aber die 58 Tafeln geben zusammen mit der Umschrift jedem, der sich damit befassen will, eine willkommene und geeignete Arbeitsunterlage.

Auf einen Kommentar wird verzichtet. In der hebräischen Umschrift des Jesaja-Textes wird in der Regel nach dem masoretischen Text (in Kleindruck) ergänzt. Die Lücken bleiben aber offen, wenn wegen ihres Umfangs eine Abweichung vom überlieferten Masora-Text zu vermuten ist. Sonst wird mit Absicht mechanisch nur Buchstabe für Buchstabe transkribiert und von Ergänzungen abgesehen, ausgenommen die Fälle, wo über das in der Lücke zu Lesende kein Zweifel sein kann. Unsicherheit der Lesung wird durch besondere Zeichen angedeutet. Man will es vermeiden, das Urteil des Lesers ungebührlich zu beeinflussen oder in falsche Richtung zu lenken. Daß man auf jede Ergänzung hätte verzichten sollen, wie D. Flusser in seiner Besprechung in der hebräischen Zeitschrift Kirjath Sepher 1956 meint, wäre wohl nicht zweckmäßig gewesen.

In der Einleitung berichtet S. unter anderem auch über die Umstände der Entdeckung und des Ankaufs der Rollen im J. 1947/48, den er selbst vermittelt bzw. getätigt hat. Dieser Bericht und jener von M. Burrows in dem unten zu nennenden Werke von der anderen Seite der Grenze ergänzen sich einigermaßen und geben nun ein ungefähres Bild von den wirklichen damaligen Vorgängen. S. äußert sich auch wieder über Sinn und Zweck des Verstecks der Handschriften; trotz des vielfachen nicht unbegründeten Widerspruchs hält er an seiner von Anfang an vertretenen Ansicht fest, daß es sich um eine Geniza (der Essener) handle. Den Ausführungen über den Inhalt der Rollen ist auch ein Verzeichnis der Varianten (in Auswahl) beigegeben, die sich in der 2. Jesaja-Rolle gegenüber dem Masora-Text finden.

3. Was nach diesen Veröffentlichungen an Texten aus der ersten Höhle noch übrig blieb – im Grunde nur noch eine allerdings sehr wichtige Nachlese –, ist zusammengefaßt in dem Werke von D. Barthélemy-J. T. Milik[6], dem 1. Bande eines von dem Jordan Department of Antiquities, der École Biblique et Archéologique Française und dem Palestine Archaeological Museum getragenen Unternehmen, das zum Ziele hat, alles in den Höhlen am Toten Meer, in Murabba'at und auf der chirbet Mird zu Tage gekommene Material der wissenschaftlichen Welt in einer möglichst allen Anforderungen entsprechenden Form zugänglich zu machen. Hier beschränkt man sich nicht auf die Wiedergabe des Textes in Photos und Umschrift, findet sich auch nicht mit den gleich anfangs gemachten Aufnahmen ab, sondern ergänzt oder ersetzt sie, wo nötig, auf dem Wege des Infrarot-Verfahrens und bietet zugleich eine Erklärung der Texte, die durch ein Verzeichnis der Bibelstellen und einen Wortindex handlich gemacht wird. Im ersten Teil berichtet G. Lankester Harding über die im Frühjahr 1949 durchgeführte archäologische Untersuchung der 1. Höhle und die früheren Fundumstände; R. de Vaux behandelt die Keramik, Mrs. G. M. Crowfoot die Textilien, und H. J. Plenderleith spricht über die chemische Untersuchung des Schreibmaterials (Leder) und das Verfahren beim Öffnen der Rollen.

Die Texte sind gruppiert in biblische (bearbeitet von Barthélemy) und nichtbiblische (bearbeitet mit Ausnahme von Nr. 28a von Milik). Die verschiedensten atl Bücher sind in Fragmenten vertreten, auch Lev. in althebräischer (phönikischer) Schrift. Diese sind aber meist so gering an Umfang, daß sich große Schlüsse daraus nicht ziehen lassen. Klar wird, daß man den Bibeltext nicht nur in mehreren Exemplaren, sondern auch in mehreren Rezensionen besaß, wie sich schon an dem Nebeneinander der beiden Jesaja-Rollen gezeigt hatte. Auch die hier nun veröffentlichten Danielfragmente gehören zu verschiedenen Handschriften oder stammen wenigstens von verschiedenen Schreibern. Ob man aber aus dem verschiedenen Format der Danielkolumnen (quadratisch statt des gewöhnlichen 1 × 2-Formats) schließen kann, daß das Buch damals in Qumran nicht als kanonisch galt, steht noch nicht fest. Auffallender ist, daß das Estherbuch als einziges biblisches Buch bis jetzt weder durch ein Fragment noch durch ein Zitat in Qumran überhaupt vertreten ist.

Der interessanteste, wichtigste und zugleich auch umfangreichste Text (2 Kolumnen) des ganzen Bandes ist Nr. 28a (1QSa), bearbeitet von Barthélemy, „die Regel für die ganze Gemeinde Israel am Ende der Tage", wie der Eingang lautet. Dieser Text bildet aber nicht den Anfang der schon länger bekannten Sektenregel 1QS, von der eingangs nicht nur zwei, sondern 8 Kolumnen fehlen sollen (vgl. JBL 55, 124), sondern ist das Statut einer in mancher Hinsicht verschiedenen Organisation. Schon die hier 19mal vorkommende Bezeichnung „*'ēdāh*" (Gesamtgemeinde, „congrégation") im Gegensatz zu dem in 1QS gewöhnlichen „*jachad*" („communauté") ist beachtenswert. K. G. Kuhn[7] glaubt daher, daß hier ein Bild „der gesamtisraelitischen Volksgemeinde in der Endzeit entworfen" werde, also eine „Idealkonzeption des eschatologischen Gesamtisrael" vorliege, während der Herausgeber meint, daß dieses ganze, für den eschatologischen Krieg mobilisierte Israel in frappanter Weise der Gemeinde der Chasidim der Makkabäerzeit gleiche (1 Makk 2, 42 συναγωγή genannt), während die Genossenschaft der Sektenregel (1QS) den Essenern ähnlich sei. Beide Formen könnten verschiedene Entwicklungsstufen derselben Bewegung darstellen. Dabei wäre die Gemeinde der zweikolumnigen Regel die ältere Form, die der Makkabäerzeit angehörte, aber in der erhofften messianischen Endzeit wieder aktuell wird. Jedenfalls tragen die Vorschriften von 1QSa wenig eschatologischen oder apokalyptischen Charakter; sie scheinen auf sehr konkrete aktuelle Verhältnisse berechnet. Sie beziehen sich auf die Erziehung der Kinder, die es ebenso wie Frauen in dieser Gemeinde (zum Unterschied von 1QS) auch gibt, auf Alter und Tauglichkeit für den öffentlichen Gemeinde- und Militärdienst, auf Sitz- und Stimmrecht in den Versammlungen etc. Im Gegensatz zur ordensähnlichen Struktur der ganz pazifistischen Genossenschaft von 1QS ist die Gemeinde von 1QSa ziemlich militärisch organisiert. So bleibt die Frage mindestens offen, ob hier wirklich ein Statut für ein eschatologisches Gesamtisrael vorliegt oder ob sich nicht eine größere Vereinigung schon für die Gegenwart diese Regel gegeben hat, die sich allein für das wahre Israel hält, nachdem sie sich unter sadokidischer priesterlicher Führung „vom Wandel des Volkes abgewandt", also aus religiösen Gründen separiert hat. So kann da neben dem

[6] **Barthélemy**, D., O. P. and **Milik**, J. T., (with contributions by **R. de Vaux O. P., G. M. Crowfoot, H. J. Plenderleith, G. L. Harding**), **Qumran Cave I.** Discoveries in The Judaean Desert I. Oxford. At the Clarendon Press 1955. 165 S., 37 Tafeln, 4°, sh 63.

[7] New Testament Studies I (1955) 169.

ersten Priester der „Gesalbte aus Israel" eine allerdings nachgeordnete Rolle spielen. Es ist anscheinend nicht der „Messias" im landläufigen Sinne, sondern der (davidische?) Laienführer in profanen Angelegenheiten. Das Mahl unter dem Vorsitz des Priesters, an dem der „Gesalbte" dem Range nach als zweiter teilnimmt, wird vom Herausgeber m. E. richtig als „banquet" bezeichnet. Es ist kein sakrales oder gar apokalyptisches Mahl, sondern es handelt sich hier wie in 1QS VI 4–6 um die gewöhnlichen täglichen gemeinsamen Mahlzeiten in der Genossenschaft, bei denen der anwesende Priester den Tischsegen spricht, wie es ähnlich noch heute in geistlichen Instituten üblich ist.

So wird noch manches zu untersuchen und zu klären sein, bis alle durch die neuen Texte aufgeworfenen Fragen, soweit als möglich, gelöst sind. Die erschienenen Textbände bieten dazu eine zuverlässige Handhabe. Es muß als eine glückliche Maßnahme bezeichnet werden, daß alle zutage gekommenen Handschriftenfragmente, gleichviel in wessen Besitz sie durch Ankauf übergegangen sind, im Museum in Jerusalem solange deponiert werden müssen, bis sie veröffentlicht sind. Nur so ist eine sachgemäße Bearbeitung und Herausgabe möglich. Man muß nur wünschen und hoffen, daß sie nicht durch sachfremde Schwierigkeiten verzögert oder vereitelt wird.

4. Die Kommentierung der im 'Oṣar Sukeniks veröffentlichten Rollen war besonderen Ausgaben vorbehalten. Die Bearbeitung der Hōdājōt (Psalmen) stellt J. Licht[8] von der hebräischen Universität in Jerusalem in Aussicht. Einen sehr eingehenden und umfassenden Kommentar zur Kriegsrolle hat Y. Yadin, der Sohn Sukeniks, in neuhebräischer Sprache bereits vorgelegt[9]. Eine Übersetzung ist damit natürlich nicht verbunden[10]. Aber der Bearbeiter ist bestrebt, den in der heutigen Quadratschrift transkribierten Text sinngemäß zu gliedern, die Lücken nach Möglichkeit mit mehr oder weniger Sicherheit zu ergänzen und namentlich aus der apokryphen und rabbinischen, aber auch aus anderer alter Literatur reiches Material zur Erklärung beizubringen, das nicht jedem ohne weiteres zugänglich ist. Die Erklärung ist auf eine umfangreiche Einleitung, die fast zwei Drittel des Buches einnimmt, und auf ausführliche Noten unter dem Text verteilt. Das mag praktische Gründe haben, hat aber auch den Nachteil, daß ständig hin und her verwiesen werden muß und der Leser genötigt ist, immerfort zu suchen und zu blättern. Besondere Aufmerksamkeit schenkt dabei Y., General der israelitischen Befreiungsarmee, den militärischen Fragen, auch in ihrem Verhältnis zum biblischen Recht. Hinsichtlich der Befreiung vom Kriegsdienst und der Beobachtung der Reinheitsgesetze auch im Krieg ergeben sich gegenüber den Vorschriften des Pentateuch bemerkenswerte Unterschiede, die noch 1 Makk 3, 56 nicht vorzuliegen scheinen und die sich bei einer so streng gesetzestreuen Gemeinschaft nur schwer und vorläufig nur vermutungsweise erklären lassen. Aus der Art der militärischen Fachausdrücke, die er tabellarisch zusammenstellt, schließt Y. auf genaue Kenntnis und Nachahmung des römischen Militärwesens; er gewinnt so als terminus post quem für die Zeit der Abfassung der Kriegsrolle die römische Eroberung Jerusalems durch Pompejus 63 v. Chr., während ihm als terminus ante quem das Ende des Herodes d. G. 4 v. Chr. erscheint. Darnach würde 1QM inhaltlich zu den jüngeren Rollen gehören und z. B. vom Habakuk-Kommentar und der Sektenregel an Alter übertroffen werden. Y. gibt also die Ansicht seines Vaters auf, der noch in dem Textband vorhasmonäische Abfassung angenommen hatte, unter anderem auch deshalb, weil der Hohepriester hier noch als kōhēn hār'ōš, auf den makkabäischen Münzen aber bereits als kōhēn haggādōl bezeichnet werde. Das letzte Wort ist darüber noch nicht gesprochen, auch die von Y. versuchte Erklärung für die merkwürdigen Abweichungen vom biblischen Recht wird wohl nicht endgültig sein.

Aber die Ausführungen beschränken sich keineswegs auf militärische Fragen. In der Einleitung kommen auch Kult und Opfer, die Angelologie, Entstehung der Texte und Zeit der Niederschrift in zusammenhängender Darstellung zur Sprache. Daran schließt sich eine Konkordanz der charakteristischen Termini, die auch die übrigen bereits veröffentlichten Texte miteinbezieht. Auch wenn man nicht jeder Erklärung den gleichen Grad der Sicherheit beimißt wie der Verf., wird man den starken Band als wichtige Materialsammlung willkommen heißen. Vielleicht darf man den Wunsch äußern, solche Werke möchten doch in einer modernen europäischen Weltsprache geschrieben werden, es würde ihren Gebrauch und auch ihre Verbreitung selbst bei den des Bibelhebräischen Kundigen erleichtern.

5. Eine für Laien bestimmte englische Übersetzung der nichtbiblischen Qumran-Texte (ohne die unwesentlichen kleinen Fragmente, aber schon einschließlich des Nahum-Kommentars) und der Damaskus-Schrift bietet Th. H. Gaster[11] und überholt damit Molin, Bardtke und Vermès, deren Übersetzungen mehrere Jahre zurückliegen und die darum die seit 1954/55 erschienenen Texte noch nicht berücksichtigen konnten. Der Übersetzung gehen auch 30 Seiten Einleitung voraus, und die einzelnen Abschnitte des Buches sind mit weiteren Einleitungen und Anmerkungen versehen. Den Schluß bildet ein „analytical index", d. h. ein ausführliches, systematisch geordnetes Sachregister und eine Konkordanz der Bibelstellen. Die Erklärung und Begründung der Übersetzung ist trotzdem einer gesonderten späteren Veröffentlichung vorbehalten. G. bemüht sich um ein „idiomatic English", aber für die Psalmen wählt er das „Biblical English", um den „bewußten Archaismus" des Verfassers dieser Gebete sichtbar zu machen. Inwieweit das gelungen ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Die Übersetzung interessiert auch die Fachgelehrten. Leider fehlen wie in manchen anderen populären Ausgaben die Zeilenzahlen, die das Suchen erleichtern würden. G. skizziert auch seine Ansicht über die wichtigsten Fragen, die durch Qumran aufgeworfen sind. Sie geht dahin, daß 1. die Texte zwischen 170 v. und 68 n. Chr. abgefaßt sind und das Schrifttum der essenischen Bruderschaft darstellen; 2. daß sie das geistige Klima zeigen, in dem das frühe Christentum entstanden ist, ohne daß sie eine Vorwegnahme oder Parallele der charakteristischen christlichen Lehren von Inkarnation, stellvertretender Genugtuung u. ä. bedeuten. „Lehrer der Gerechtigkeit" bezeichnet kein Amt und noch weniger eine bestimmte Einzelperson, von Martertod und etwaiger messianischer Wiederkunft desselben ist keine Rede. Historische Anknüpfungen suchen und finden zu wollen ist überhaupt gegenstandslos. Namen wie Kittim, Absalom etc. sind sym-

[8] Vgl. vorläufig **J. Licht, The Doctrine of the Thanksgiving Scroll,** in Israel Exploration Journal 6 (1956) 1—13. 89—101. Eine Übersetzung der „Psalmen" mit kurzen Anmerkungen von H. **Bardtke** hat in der Theol. Lit. Zeitung 1956, 149 ff. zu erscheinen begonnen. In die Terminologie sucht Klarheit zu bringen F. **Nötscher, Zur theologischen Terminologie der Qumran-Texte.** Bonner Bibl. Beiträge 10. Bonn, Hanstein 1956. 201 S.

[9] **Vadin,** Yigael, **The Scroll of the War of the Sons of the Light against the Sons of the Darkness.** Edited with an Indroduction, Emendations and a Commentary. Jerusalem, the Bialik Instute 1955, VI 397 S., 20 Abb., $ 7,—.

[10] Übersetzungen der Kriegsrolle legten alsbald vor M. Delcor in Nouv. Revue Théologique 77 (1955) 372—99 H. Bardtke in Theol. Lit. Zeitung 1955, 401—19 und J. van der Ploeg in Vetus Testamentum 5 (1955) 373—420, u. a.

[11] **Gaster,** Th. H., **The Dead Sea Scriptures** in English Translation. New York. Doubleday & Co. 1956, VIII 350 S. 12°. $ 0,95.

bolisch zu verstehen von heidnischen Feinden, Neutralen etwa wie Hunnen, Quisling u. ä. Man wird die versprochene Begründung abwarten müssen.

6. In direktem Gegensatz zu Gaster will H. J. Schonfield[12] auf dem Wege historischer Untersuchung gerade Daten und Ereignisse bestimmen und geschichtliche Anknüpfungspunkte finden. Er stützt sich dabei vor allem auf die „exegetischen" Schriften, d. i. den Habakuk-Kommentar und die Damaskusschrift, in der er eine ältere und eine jüngere Schicht unterscheidet, nämlich ein älteres „Testament" mit Mahnungen nach Art der „Testamente der 12 Patriarchen" und einen jüngeren „Kommentar" von der Hand eines oder mehrerer anderer Verfasser. Von da aus sucht er die Verbindung zu Angaben bei Josephus Flavius, den Pseudepigraphen und anderer wenig beachteter rabbinischer Literatur. Die Pseudepigraphen Henoch, Jubiläen und Test. Levi z. B. erscheinen ihm älter (2. vorchristl. Jahrhundert) als die Qumran-Texte (1. Jahrh. n. Chr.). Diese seien von jenen abhängig, aber nicht umgekehrt. Das Neue Testament steht nach S. unter dem Einfluß der Schriften von Qumran. Bei der Damaskus- und Qumran-Gemeinde handelt es sich um eine Gemeinschaft ähnlich jener der Essener und Judenchristen, sie ist aber mit keiner der beiden identisch. Es ist eine Organisation für die letzten Tage, eine Gemeinschaft der Auserwählten. Im NT sind die Essener vielleicht deswegen nicht genannt, weil sie am Rande des Christentums stehen und zu den Heiligen, Auserwählten und Armen zählen, die das Reich erben sollen. Die Anfänge der Gemeinschaft sind in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr., in der Zeit der beginnenden Makkabäerkämpfe und der Chasidim, zu suchen. Ihr folgt die Zeit der Bosheit, die von der Endzeit abgelöst wird. Die Endzeit hat für die Gemeinschaft (gegen Ende des 1. vorchristl. Jahrhunderts) bereits begonnen. Der „Lehrer der Gerechtigkeit", der Stifter und Urheber der neuen „Exegese", welche die Erfüllung der Weissagungen nachweist und ihre Ausdeutung betreibt, lebte um 175 v. Chr. und starb eines natürlichen Todes wenige Jahre nach der Auswanderung. Er ist zu unterscheiden von einem zweiten Lehrer der Gerechtigkeit, der erst von der Zukunft zu erwarten ist. Der Auszug nach Damaskus erfolgte um 159 v. Chr. Der Aufruf, in die Wüste zu ziehen und den Weg des Herrn zu bereiten, brachte die Leute in die Gegend von Qumran. Die wichtigste Aufgabe dieser Wegbereitung war eben die Abfassung und Sammlung der Bücher, welche die Erwählten im letzten Kampf mit der Bosheit benötigen, wenn Gott sein Volk heimsucht. Die Abfassung erfolgte im wesentlichen im 1. Jahrh. n. Chr. Die Verfasser stehen den Dingen, die sie beschreiben, nahe.

Aber die „Exegese" der Kommentare ist doch mehr dramatisierende Darstellung als historischer Bericht. Sie beziehen sich auf die Zukunft, und zwar keineswegs auf eine ferne Zukunft. Sie schreiben Geschichte im voraus. Sie beschreiben nicht, was war oder ist, sondern was sein wird. Darum dürfen in den von den Kommentaren gezeichneten Gestalten nicht bestimmte historische Persönlichkeiten gesucht werden, obwohl auch solche ihnen Züge geliehen haben. Die Gegner des Lehrers der Gerechtigkeit z. B. werden nicht mit Namen genannt, weil sie noch gar nicht da sind. Er selbst ist keine einheitliche, sondern eine sehr komplexe Gestalt, ebenso wie sein Gegenspieler; er trägt die Züge mehr als eines Heiligen oder Gerechten, z. B. des Sängers Asaph, Jakobs des Gerechten, auch des Malkisedek u. a. Man sieht immerhin frühere Weissagungen und Voraussagen auch schon in der Gegenwart erfüllt, und Teile der „exegetischen" Erzählung mögen sich auf Ereignisse der Vergangenheit beziehen. Die Geschichte beginnt ja nicht erst in der Zukunft, sie kulminiert nur in der Zukunft und zudem hat die Endzeit, wie bemerkt, ja schon begonnen.

Mag es sich mit diesen Ergebnissen, deren hypothetischen Charakter S. teilweise selbst zugibt, verhalten wie es will, der Weg, auf dem sie gewonnen werden, ist nicht ohne methodische Bedenken. Es finden sich im Buche S.s manche gute Bemerkungen, und der Hinweis auf manches abseits liegende Quellenmaterial mag wertvoll sein. Aber mit geistreichen Kombinationen und Einfällen können geschichtliche „Rätsel" doch nicht gelöst werden, und viele unsichere Posten in der Rechnung gefährden eben das Resultat. Besonders merkwürdig und willkürlich erscheint der Rückgriff auf die vermeintliche Chiffre-Schrift des Atbasch. Sie findet sich tatsächlich an einigen Stellen des Jeremia-Buches (Jer. 25 und 51). S. setzt diese Abschnitte in das 2. Jahrhundert (mit welchem Recht?) und kommt damit in die Zeit, von der nach ihm auch die Damaskus-Schrift spricht. Das ist ihm Anlaß, auch hier Atbasch anzunehmen, und auf diesem Wege wird dann für ihn aus dem immer noch mysteriösen Buche „Hagu" ein Buch der Prüfung (ṣrph), in dem er etwa eine Sammlung messianischer Termini vermutet und das er mit dem „Bet-Nitsarphi" des Talmud in Zusammenhang bringt; aus Makkabi (dem „Hämmerer") wird „jad-šem" „Hand Gottes", aus dem Taxo (hebr. taḫū?) der Assumptio Mosis (1. Jahrh. n. Chr.) wird Asaph der Sänger, das Haupt einer Sängergilde, der seine sieben Söhne auffordert, in die Höhlen im Felde zu gehen und lieber zu sterben als die Gebote Gottes zu übertreten. Es werden doch nicht viele glauben, sich auf sicherem Boden zu befinden, wenn man annimmt, daß in solchen Kreisen Atbasch, eine der ältesten Formen der Chiffre-Schrift, wenn nötig, ausgiebig verwendet wurde (S. 13). So dankbar man für die Bereitstellung abgelegenen Materials bzw. für den Hinweis darauf ist, mit der Zustimmung zu den daraus gezogenen Schlüssen wird man zurückhaltend sein müssen.

7. In Amerika sind seit 1955 auch mehrere populäre Werke über Qumran erschienen (neben der schon genannten Übersetzung von Gaster), die in seriöser, wissenschaftlich fundierter Weise ein weiteres Publikum ansprechen wollen, nämlich von M. Burrows[13], dem Leiter der American School of Oriental Research in Jerusalem zur Zeit der ersten Entdeckungen im Jahre 1947/48, und von Ch. T. Fritsch[14], dem Associate Professor of Old Testament at Princeton Theological Seminary. Burrows will, wie er selbst sagt, dem Leser eine bestimmte Idee vermitteln davon, was es mit den Rollen für eine Bewandtnis hat, warum sie soviel Aufregung verursacht haben, und warum sie so wichtig sind. Er gibt einen sachkundigen Bericht über die damaligen Vorgänge aus jordanischer Sicht, der sich mit der obengenannten Darstellung aus israelitischer Sicht von Sukenik einigermaßen ergänzt. Dann bespricht er ruhig und objektiv so ziemlich alle Fragen, die sich an den Handschriftenfund knüpfen: die Geschichte der Entdeckung, die Zeit der Entstehung der Texte, das Alter der Rollen, die geschichtlichen Beziehungen und die Einordnung der Genossenschaft, ihre Organisation und ihren Glauben, die Bedeutung der Handschriften in sprachlicher und religionsgeschichtlicher Hinsicht und besonders das Verhältnis der Gemeinschaft zum Judentum und Christentum. Für besorgte

[12] **Schonfield**, Hugh J., **Secrets of the Dead Sea Scrolls.** Studies towards their Solution. London, Vallentine, Mitchell. XII 164 S. kl. 8⁰, sh 21/-net.

[13] **Burrows**, Millar, **The Dead Sea Scrolls**, with Translations by the Author. New York, The Viking Press 1955, XV 435 S., 12 Taf., 2 fig., gr. 8⁰, $ 6,50.

[14] **Fritsch**, Charles T., **The Qumrân Community.** Its History and Scrolls. New York, The Macmillan Company 1956. XII 147 S., 6 illustrations, kl. 8⁰, $ 3,25.

Gemüter, wie es scheint, bemerkt B. (S. 327), es sei keine Gefahr, daß unser Verständnis des NT durch die Handschriften so revolutioniert werde, daß eine Revision irgendeines Grundartikels der christlichen Lehre erforderlich würde; alle Gelehrten, die an den Texten arbeiten, stimmten darin überein, daß dieser Fall nicht eingetreten sei und auch nicht eintreten werde. Um auch dem Laien einigermaßen ein Urteil zu ermöglichen, ist dem gut ausgestatteten Buch auch eine Übersetzung der größeren nichtbiblischen Texte sowie eine 16 Seiten umfassende Bibliographie beigegeben. Das Werk, das für den angestrebten Zweck vorzüglich geeignet ist, ist auch für den Gelehrten sehr wertvoll, auch wenn er in manchen Einzelfragen anders urteilen möchte.

Das Buch von Fritsch, das sich an den gleichen Leserkreis wendet, ist wesentlich kürzer und darum billiger. Es ist erst 1956 erschienen, aber das Manuskript war schon im Sommer 1955 abgeschlossen, so daß das verarbeitete Material über das von Burrows' nicht hinausreicht. Übersetzt werden im laufenden Text hier längere Abschnitte aus Philo und Josephus Flavius über die Essener, aber nicht die Qumran-Texte. Auch über Murabba'at, das mit Qumran ja nicht in unmittelbarem Zusammenhang steht, wird man orientiert, ferner über die Ausgrabungen in Qumran, die Geschichte der Genossenschaft, die Handschriften und ihren Inhalt, das Verhältnis zur Damaskus-Gemeinde, zu den Karären und Essenern und zum NT. Essener seien die Qumran-Leute nur in weitestem Sinn, aber dem Einfluß auf das NT scheint F. größere Bedeutung beizumessen als Burrows. Er meint z. B., es sei wenig Zweifel, daß das eigene Messiasbewußtsein Jesu stark beeinflußt sei durch die in Qumran beliebte Erklärung der atl Propheten, wenn auch die Idee vom leidenden Gottesknecht bei nüchterner Betrachtung den dortigen Texten bis jetzt wenigstens nicht zu entnehmen sei. Auch mit dem sakralen Charakter der Mahlzeiten scheint F. zu rechnen (vgl. dazu bereits oben unter 3).

Besonders das Verhältnis zum NT behandelt für „a wider public" Pater G. Graystone S.M. in einigen Artikeln in „Irisch Theological Quarterly", die jetzt unter etwas anderem Titel zusammengefaßt als eigene Schrift vorliegen [15]. Im vierten Kapitel setzt er sich auch bereits mit E. Wilson auseinander, wohl mit Rücksicht auf den erwarteten Leserkreis, ohne den Anspruch zu erheben, selbständig weiterzuführen.

Die Literatur über Qumran ist bereits so angewachsen, daß man sie kaum mehr übersehen kann. Die Textausgaben werden natürlich ihren Wert und ihre Bedeutung behalten, alles andere ist nur vorläufig, man weiß ja nicht, was die noch unveröffentlichten Texte sagen werden. Man wird aber annehmen dürfen, daß die Mentalität der Genossenschaft nun schon so weit bekannt ist, daß neben den Textveröffentlichungen und den zugehörigen Kommentaren, die das Material für die Erklärung bereit stellen, von Zeit zu Zeit auch Zusammenfassungen und Überblicke über das Ganze möglich und einigermaßen wünschenswert sind.

[15] **Graystone**, Geoffrey, S. M., **The Dead Sea Scrolls and the Originality of Christ.** London, Sheed & Ward 1956. VI 119 S., kl. 8°. Das Buch von E. Wilson, leider das einzige der populären englisch-amerikanischen Werke über den Gegenstand, das ins Deutsche übersetzt ist, ist eine journalistische Leistung, gegen die nichts zu sagen wäre, wenn der Verfasser nicht auf religionsgeschichtliche Abwege geraten und andere darauf zu führen geeignet wäre.

Bibel-Lexikon. Herausgegeben von Herbert **Haag**, Prof. der atl. Exegese, in Verbindung mit A. van den Born und zahlreichen Fachgelehrten. Lexikonformat 17:25 cm, XIV S. u. 1784 Sp., über 3000 Stichwörter, 141 Textabbildungen und Karten, 34 Tafeln auf Kunstdruckpapier, 2 Übersichtstafeln und 2 Nachträge. Benziger Verlag Einsiedeln, Zürich, Köln 1951—56, in Buckram geb. DM 92,—.

In der verhältnismäßig kurzen Zeit von Ende 1951 bis Anfang 1956 sind die acht Lieferungen des Bibel-Lexikons erschienen, das nun in einem stattlichen Bande vollständig vorliegt. Mit diesem „Nachschlagewerk für das Bibelstudium" ist allen, die sich mit der Heiligen Schrift beschäftigen und sich über den Stand der verschiedenen biblischen Fragen unterrichten wollen, ein überaus brauchbares Hilfsmittel in die Hand gegeben. Dem Bibelleser, dem Prediger und Katecheten wird es zum verständnisvolleren Eindringen in die Welt der Bibel außerordentlich gute Dienste leisten, aber auch der Fachgelehrte wird es immer wieder zur schnellen Orientierung über biblische Begriffe, Namen, Personen und Sachen zu Rate ziehen. Unter den einzelnen Stichworten wird das geboten, was die Geschichtsforschung, Archäologie und Exegese zu den betreffenden Fragen in den letzten Jahrzehnten erarbeitet hat. Es verdient vermerkt zu werden, daß dieses Werk gegenüber den früheren biblischen Realwörterbüchern die theologischen Vorstellungen in viel stärkerem Maße berücksichtigt und eingehender behandelt. Auch diese Erörterungen halten sich auf dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft. Wohltuend berührt es, daß auch offene Fragen freimütig in ihrer Problematik gezeigt, die verschiedenen Positionen kurz dargelegt und gewürdigt und in sachlicher Erwägung, wo es möglich ist, Antworten gegeben werden. Wo es angebracht ist, ist am Schluß der Artikel eine gut ausgewählte Literatur aus neuer und neuester Zeit angeführt. Sehr instruktiv sind die ausgezeichneten Bildtafeln und Karten und die anderen den Text illustrierenden Abbildungen.

Münster. Josef Gewieß.

Biblische Zeitschrift, hrsg. von Dr. Vinzenz **Hamp**, Prof. der atl. Exegese in München, und Dr. Rudolf **Schnackenburg**, Prof. der ntl. Exegese in Bamberg. Neue Folge, Verlag Ferd. Schöningh, Paderborn. Jährlich 2 Hefte mit je 160 S., Jahresabonnement DM 30,—.

Mit besonderer Freude dürfen wir das Wiedererscheinen der „Biblischen Zeitschrift" anzeigen. Es ist nunmehr das drittemal, daß sie zu neuem Laufe ansetzt. 1903 von Johann Goettsberger und Joseph Sickenberger begründet, ist sie bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges hinein regelmäßig erschienen, konnte aber dann bei den wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen der Nachkriegszeit nur in größeren Abständen vorgelegt werden; 1931 begann sie unter der Redaktion von Bernhard Walde und Joseph Freundorfer aufs neue ihren Weg, mußte aber 1938 unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ihr Erscheinen ganz einstellen. Nach Überwindung aller Schwierigkeiten, die der Neubegründung des Unternehmens entgegenstanden, können nun die beiden neuen Herausgeber das erste Heft des Jahrgangs 1957 vorlegen, mit dem die Zeitschrift eine neue Folge beginnt. Es wird eröffnet mit einem Geleitwort von Joseph Freundorfer, Bischof von Augsburg, dem früheren Mitherausgeber, in dem er Eigenart und Aufgabe der Exegese umreißt. Wie die Herausgeber in ihrem Vorwort bemerken, wird die BZ in demselben Geiste wie bisher fortgeführt werden, in etwa aber eine etwas andere Gestalt erhalten. Der Nachdruck wird auf größere, stärker theologisch orientierte

Arbeiten gelegt werden, aber auch die kleinen Beiträge sollen weiterhin ihren Platz behalten. Dagegen werden die über die Neuerscheinungen unterrichtenden „Bibliographischen Notizen", die früher einen großen Teil des Raumes beanspruchten, in Wegfall kommen. Das werden manche bedauern, ist aber nach Lage der Dinge gerechtfertigt. Übersichten über wichtige Forschungsbereiche und Einzelrezensionen werden unter „Umschau und Kritik" geboten werden.

Auf die Beiträge des reichhaltigen 1. Heftes kann hier nur teilweise und kurz eingegangen werden. Heinrich Schlier spricht „Über Sinn und Aufgabe einer Theologie des Neuen Testaments" (6—23). Dabei führt er aus, daß die ntl. Theologie nicht nur der unumgänglich notwendigen historisch-philologischen Methode bedarf, um den Gehalt des NT als eines antiken Zeitdokuments zu erschließen, sondern zu der sachgemäßen Verwendung dieser Methode auch ein bestimmtes Verhalten erfordert, und zwar daß man sich „der Grunderfahrung anheimgibt, aus der das NT selbst spricht, nämlich dem Glauben" (11). Sehr beachtenswert ist auch, was er zum Aufbau einer Theologie des NT sagt. „Die Geschichte Jesu Christi ist Voraussetzung, nicht Teil der ntl. Theologie" (13). Diese werde sich, so schwierig die Aufgabe auch sein mag, zuerst bemühen müssen, die in den ntl. Schriften wenigstens z. T. noch erhaltenen und erkennbaren Urformen des Kerygmas und deren theologische Aussagen darzustellen, die Basis also, aus der heraus sich die Theologie der ntl. Schriften entfaltet und durch die sie auch gebunden ist. Auf dieser Grundlage werde dann die Theologie der einzelnen Schriften in ihrer jeweiligen Eigenart zu erhellen sein; aber darnach sei zum Ganzen einer Theologie des NT vorzustoßen und „die Einheit der verschiedenen 'Theologien' sichtbar zu machen" (18). — Rudolf Mayer vergleicht den „Monotheismus in Israel und in der Religion Zarathustras" (23—58), arbeitet besonders den durch den Dualismus des Zoroastrismus bedingten Unterschied heraus und erörtert zuletzt die Frage der gegenseitigen Berührung und Beeinflussung der beiden Religionssysteme. — Die Abhandlung über „Nehemias 9" (59—69) von Martin Rehm bucht als Ergebnis, daß „der in Neh 9 erzählte Vorgang mit großer Wahrscheinlichkeit in die Zeit des Nehemias fällt" (65). Bei dem Gebet handelt es sich, wie gezeigt wird, wohl um ein älteres Gebetsformular, das erst vom Verfasser des Buches in den Rahmen der Versammlung des Volkes gestellt worden ist. — Rudolf Schnackenburg kann in seiner Arbeit „Logos-Hymnus und johanneischer Prolog" (69—109) durch genaue Verfolgung des Gedankengangs und durch Untersuchung des Sprachcharakters des Johannesprologs neue Beobachtungen beisteuern, welche die schon oft erhobene These erhärten, daß der Prolog kein einheitliches Werk sei. Sodann gelingt es ihm, aus dem vorliegenden Textbefund durch Ausscheidung aller den Gedankengang unterbrechenden oder offenbar johanneisch geprägten Zusätzen einen Logos-Hymnus herauszuschälen, der nach seinen sprachlichen Eigentümlichkeiten nicht vom Evangelisten selbst stammt, sondern den dieser offenbar vorgefunden und mit bestimmten Erweiterungen in sein Evangelium aufgenommen hat. In der näheren Bestimmung dieses ursprünglichen Hymnus wird sich freilich letzte Sicherheit nicht erreichen lassen, weil man nicht alle nachträglichen Veränderungen genau angeben kann, zumal man auch mit der Möglichkeit rechnen muß, daß manche Stücke weggebrochen sind. Aber sicher ist wohl, wie Sch. im einzelnen aufweist, daß der Logos-Hymnus in seiner Urgestalt kein gnostisches Täuferlied, sondern schon ein aus christlichem Milieu stammendes Loblied auf Christus war und am ehesten innerhalb des Leserkreises des Joh entstanden zu denken ist. — In den „Kleineren Beiträgen" gibt F. Nötscher einen Bericht über „'Neue' babylonische Chroniken und Altes Testament" (110—114), aus dem nur das eine herausgehoben sei, daß in einer von D. J. Wiseman herausgegebenen babylonischen Chronik die Einnahme Jerusalems Mitte März 597 erstmalig in einem nichtbiblischen Text erwähnt gefunden ist. Nur genannt seien noch die Artikel: Max Meinertz, Σχίσμα und αἵρεσις im Neuen Testament (114—118); Josef Schmid, Joh 1, 13 (118—125); Franz Mußner, Einige Parallelen aus den Qumrântexten zur Areopagrede (Apg 17, 22—31), (125—130); Joseph Molitor, Mt 15, 5 in einer altgeorgischen Fassung (130—132); die Übersicht von Anton Vögtle, Rudolf Bultmanns Existenztheologie in katholischer Sicht (136—151).

Münster. Josef Gewieß.

Gnilka, Joachim, Kaplan, **Ist 1 Kor 3, 10—15 ein Schriftzeugnis für das Fegfeuer?** Eine exegetisch-historische Untersuchung. Zentralverlag für Dissertationen Trilisch, Düsseldorf 1955, 133 S.

Der von Prof. K. Staab zu seiner Dissertation angeregte Verf. hat die ihm gestellte Aufgabe mit viel Fleiß und gutem historischen Einfühlungsvermögen ohne Beeinflussung durch nicht haltbare Theologumena gelöst und so ein klares dogmenhistorisch beachtliches Ergebnis gewonnen. Die unbefangene Interpretation patristischer und mittelalterlicher Theologen bis hinab ins 15. Jahrh. läßt eindeutig erkennen, daß der durch viele Jahrh.e als locus classicus des im Titel des Buches angegebenen Paulus-Textes zu Unrecht als Schriftbeweis für die Fegfeuerlehre zitiert wurde.

Im 1. Abschnitt („Vorgeschichte" S. 13—16) werden Texte aus dem AT, atl Apokryphen bis auf Hippolyt von Rom herangezogen. Das Corpus der Untersuchung beschäftigt sich mit den nur zu oft schillernden und keine eindeutige Auffassung verratenden Vorstellungen, die bei etwa 80 Autoren, angefangen von Tertullian im Westen und Origenes in der östlichen Kirche bis zu den Unionsgesprächen mit der griechischen Kirche (Konzil von Florenz 1438/39), zu finden sind. Eine genauere Charakterisierung dieser Auslegungskünste und der vom Verf. jeweils gemachten Feststellungen ist im Rahmen einer Rezension nicht möglich. Gn. hat in seiner Schrift das aus den Quellen erhobene Material nach theologischen Gesichtspunkten, die bei der Deutung des Paulus-Textes hervorgetreten sind, geordnet und dabei natürlich die Theologen der östlichen und westlichen Kirche getrennt behandelt. Bei seinem Gang durch die Jahrh.e teilt er die Autoren in verschiedene Gruppen ein: im 1. Hauptabschnitt S. 20—62 werden diejenigen Theologen untersucht, die den Schrifttext auf den Jüngsten Tag deuten und ihn entweder für die Apokatastasislehre mit einem Gerichts- oder Reinigungsfeuer oder Gerichts- und Höllenfeuer in Anspruch nehmen. Im 2. Hauptabschnitt (S. 63—93) werden jene Autoren verhört, die den Paulus-Text in mannigfachen Variationen nicht für das endzeitliche Gericht, sondern auf ein besonderes Gericht beziehen. Hier handelt es sich fast ausschließlich um abendländische Theologen. Wenn in dieser Gruppe Manuel Calecas († 1410) als griechischer Theologe eingereiht wird, so ist dieser kaum als Zeuge der griechischen Kirche anzusprechen, weil er Konvertit und Mitglied des Dominikanerklosters in Pera-Konstantinopel war und darum unter dem Einfluß der westlichen Theologie stand. Vgl. z. B. R-J Loenertz O. P., Correspondance de Manuel Calecas p. p., (Studi e Testi 152) 1950. Im 3. Hauptabschnitt (S. 94—96) wird die außerordentlich kleine Zahl von Theologen, die den behandelten Text mit dem „Tag der irdischen Drangsal" in Zusammenhang bringen, untersucht. Der Schlußteil (S. 97—118) beschäftigt sich mit den Diskussionen, die anläßlich der seit dem 13. bis ins 15. Jahrh. betriebenen Unionsversuche zwischen der griechischen und lateinischen Kirche geführt wurden.

Interessant ist es zu sehen, wie im Laufe der Jahrh.e nur ganz selten wenigstens eine teilweise rein exegetisch orientierte, von keiner bereits vorgefaßten theologischen Ansicht beeinflußte Auslegung des Textes anzutreffen ist. Vgl., was S. 59f von Pelagius und S. 41f von Nikolaus von Lyra († 1349) hervorgehoben wird, die beide den Paulus-Text auf die korinthischen, nach dem Apostel wirkenden Lehrer beziehen. Der von Gn. gegebene Überblick liefert wieder einmal einen Beweis dafür, mit welch großer Freiheit, ja Willkür, biblische Aussagen behandelt werden. Man bemüht sich nicht darum festzustellen, aus welcher Gesamtanschauung der Apostel seine Gedanken niederschreibt und was die einzelnen Worte und Sätze tatsächlich sagen wollen. Der heilige Text wird nicht ausgelegt, sondern man unterstellt dem Bibelwort aus anderen Zusammenhängen herangezogene Gedanken. Nach dieser Methode werden dann die Aussagen über den „Architekten", das „Fundament", die „nach dem Apostel sein Werk weiterführenden Bauleute", ferner „die einzelnen Baustoffe", das „Werk des Einzelnen", der „Tag", das „Feuer", das „Verbrennen des Werkes", das „Schadenerleiden", das „Gerichtetwerden" usw. gedeutet. Aus dieser Verschiedenheit der Erklärungen der einzelnen Teile des Bibeltextes, die in mannigfaltigen Kombinationen untereinander verbunden werden, ergibt sich dann eine große Zahl von unterschiedlichen Auffassungen der Apostelworte. Von einer brauchbaren und soliden exegetischen Methode ist nirgends etwas zu spüren.

Schon A. Landgraf, Biblica 1924, 140–172 hat eine provisorische Übersicht über die „Erklärungen" lateinisch-patristischer und mittelalterlicher Theologen bis in die 1. Hälfte des 13. Jahrh.s vorgelegt. Die behandelten Texte sind chronologisch geordnet. Die verschiedenen Deutungen sind jedoch nicht nach inhaltlichen Gesichtspunkten gruppiert und miteinander verglichen und verbunden. Gn. hat in seiner Arbeit, die über einen größeren zeitlichen Raum gespannt ist, gleichmäßig vor allem auch noch die griechischen Autoren berücksichtigt und sie zugleich auch nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet und untereinander in der Darstellung verknüpft. Erklärlicherweise vermochte auch er nicht alle in Betracht kommenden Quellen ausfindig zu machen und auszuschöpfen. Das von ihm gebotene Gesamtbild würde aber auch durch die Schließung der vorhandenen Lücken nicht geändert werden. Die vorliegende Studie ist nicht bloß für die Geschichte der Exegese ein interessanter Beitrag, sondern vor allem dogmengeschichtlich wertvoll. Kein einziger Autor ist dem Paulus-Text gerecht geworden. Die meisten Theologen werden mehr oder minder von Gedanken beeinflußt, die in diesen Zusammenhang nicht gehören, oder sie sind von älteren Erklärern abhängig. Während der langen Zeit ist nirgends ein sich auch nur in den bescheidensten Grenzen haltender Versuch einer wirklich wissenschaftlichen und darum haltbaren Auslegung anzutreffen. Keiner der großen Väter oder mittelalterlichen Theologen, Augustinus und Thomas nicht ausgenommen, vermochte die wirklichen Gedanken des Apostels herauszuarbeiten und darzustellen.

Der Verf. beschließt seine Darstellung der so viel verschlungenen oder, besser gesagt, irrigen Erklärungen des Paulus-Textes mit seiner eigenen Exegese der umstrittenen Verse (S. 118—130). Auch wenn die neuesten Erklärer nicht in allen Punkten übereinstimmen und besonders der schwierige Vers 3, 15 nicht eindeutig und einhellig exegesiert wird, ist doch im wesentlichen ein consensus der Exegeten vorhanden. Es überrascht jedoch, wenn Gn. S. 127 f bei der Erklärung dieses Verses zwar feststellt, daß alle neueren katholischen und protestantischen Exegeten die Ansicht vertreten, daß auch „für den nachlässigen Lehrer" die Rettung feststeht (σωθήσεται) und er selbst dieser Auffassung zustimmt, dann aber in seinen folgenden Ausführungen diese Auffassung unter Hinweis auf die Exegese des Theodoret von Cyrus und Theodor von Mopsuestia unter Berufung auf ὡς διὰ πυρός ihre Rettung soweit einschränkt, daß schließlich doch wieder die „Endgültigkeit des Rettungsbeschlusses" aufgehoben wird und er nur von einer Möglichkeit der Rettung spricht. Damit wird behauptet, daß der „nachlässige Arbeiter" doch noch verlorengehen kann. Dieser Auslegung vermag ich nicht zuzustimmen.

Wenn wir berücksichtigen, daß es sich um eine Erstlingsarbeit handelt, dürfen wir es dem Verf. nicht als ein gravierendes Minus anrechnen, daß er in der Heranziehung der hier mit Nutzen zu verwendenden Literatur nicht alle Lücken ausgefüllt hat. Ich verweise nur auf Grumel, DictTheolCath 13, 1 (Purgatoire), und auf Y. Congar, (jetzt auch in deutscher Übersetzung) Mysterium des Todes, Frankfurt 1955, 241—288 (Fegfeuer). Zu den S. 98 gebotenen Angaben über die im 13. Jahrh. einsetzenden und später fortgesetzten Kontroversen zwischen griechischen und lateinischen Theologen hätten die Forschungen von A. Dodaine, DivThom 1950, 319/40, und ArchOrdPraed 21, 1951, 320/446, besonders 384/428, herangezogen werden müssen. Zu S. 63 f ist zu bemerken, daß der Isaias-Kommentar des Basilius nach dem neuesten Stand der Forschung als unecht anzusehen ist. Die hier anzutreffende Ansicht von einem Läuterungsfeuer wird von Gn. mit Recht als ein Moment, das für die Unechtheit spricht, hervorgehoben.

Würzburg. Berthold Altaner.

Betz, Johannes, Die Eucharistie in der Zeit der griechischen Kirchenväter. Band I/1: Die Aktualpräsenz der Person und des Heilswerkes Jesu im Abendmahl nach der vorephesinischen griechischen Patristik. Verlag Herder, Freiburg 1955, Großoktav, XXVIII und 352 S., kart. DM 21,—.

Thema des vorliegenden, umfangreichen Bandes ist die „Aktualpräsenz" Christi in der Eucharistie. Der Verfasser wollte zunächst die Weise erforschen, „wie die griechischen Väter die Gegenwart des Leibes und Blutes Jesu im Abendmahl theologisch erklären" (VII). Er ging aus von einer Beobachtung Karl Adams, daß die Väter „in der Behandlung der eucharistischen Realpräzenz ihre christologischen Auffassungen von der Person Jesu wiederholen oder wenigstens abwandeln" (ebd.). Dabei stellte er fest, daß die „christologische Färbung der Realpräzenz" von der Väterauffassung über „das Gegenwärtigwerden des Leibes und Blutes Jesu im Abendmahl" herrührt und als „Wiederhinstellung der historischen Menschwerdung des Herrn" verstanden wurde. „Dieses Gegenwärtigwerden wurde von der Inkarnation her gesehen und als deren ‚Anamnesis' und ‚Vergegenwärtigung' gewertet" (ebd.). Wenn man also die Realpräsenz richtig verstehen will, so muß man „von der Eucharistie als dem vergegenwärtigenden Gedächtnis der vergangenen Heilstat ausgehen" (VIII). Von da aus ergibt sich die Notwendigkeit, die patristische Begründung der Anamnesis neu zu prüfen, um so die Voraussetzung zu schaffen für die späteren Ausführungen über die Realpräsenz. Aus diesem Grunde bietet der vorliegende erste Halbband zunächst einmal die Darstellung der Aktualpräsenz der Person und der kommemorativen Aktualpräsenz des Heilswerkes Christi im Abendmahl bis zum Ephesinum. Ein zweiter Halbband soll die Darstellung bis zu Johannes von Damaskus weiterführen. Dann erst wird der zweite Band folgen, der auf dieser Grundlage die Darstellung der Realpräsenz unternehmen soll. Allerdings ist die Darstellung der Realpräsenz für das NT in diesem Bande schon wenigstens teilweise vorweggenommen.

Unter Aktualpräsenz der Person Christi versteht B. „eine tätige Gegenwart der Person des unsichtbaren, weil in pneumatischer Existenzweise wesenden Christus als . . . des hier und jetzt im Abendmahl Handelnden" (XXIIIf.), in dessen „jetzigem Handeln . . . sein historisches Heilshandeln zum Vorschein kommt" (XXIV), oder, kurz gesagt: Im gegenwärtigen Heilstun Christi kommt sein einstiges Heilstun zur Gegenwart. Die Gegenwart des Heilswerkes Christi bezeichnet er als kommemorative Aktualpräsenz des geschichtlichen Heilswerkes Jesu in der Eucharistie. Was damit gemeint ist, sieht man am besten, wenn man bedenkt, daß die Realpräsenz in keiner Weise unterschlagen wird (Vgl. z. B. S. 64), sondern daß sie nach der Meinung des Verfassers als Allgemeinbegriff eigentlich beide Seiten der Eucharistie am besten umfaßt, nämlich die Gegenwart Christi in der Eucharistie und die Gegenwart des Heilswerkes. Für die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in der Eucharistie würde man dann den Ausdruck Substantialpräsenz einsetzen, während die Aktualpräsenz die Gegenwart des Heilswerkes bezeichnen sollte. Um aber der überlieferten Terminologie ihr Recht zu wahren, beläßt B. dem Ausdruck Realpräsenz die Bezeichnung der Gegenwart des Herrn in den eucharistischen Gestalten, um dann Aktualpräsenz und Realpräsenz beide unter dem Namen „objektive Gegenwart" zu vereinigen (XXV). Diese terminologische Klärung ist notwendig, wenn man das Buch und seine geplante Fortführung verstehen will.

Das erste Kapitel bietet eine exegetische Untersuchung, die in ihrem ersten Teil mit dem Ergebnis abschließt, daß die paulinisch-lukanische Tradition die älteste erreichbare Form des Stiftungsberichtes, näherhin der Einsetzungsverse darstellt, wofür besonders die liturgiegeschichtliche Darlegung spricht (1–26). Die Kelchformel des Mk wird als Abwehr einer unterstellten Kelchfeindschaft gedeutet und als Bekenntnis zum Heilstod Jesu gewertet (26–35). Der sachliche, inhaltliche Gehalt der Einsetzungsworte steht als der von Jesus intendierte Gehalt fest. Von der Form her gesehen ist der Brotspruch in der mitgeteilten Gestalt von

Jesus gesprochen worden, während sich eine Rekonstruktion des Kelchwortes nach der formalen Seite hin nicht erreichen läßt. B. denkt etwa an die Formulierung: „Dieser Becher ist meine Diatheke, weil er mein Blut enthält" (37), (35–38). Bei dem Versuch, die Worte Jesu in ihrer semitischen Urgestalt zu erfassen, kommt B. zu dem Ergebnis, daß „‚basar' (σῶμα) und ‚dam' (αἷμα) in den Abendmahlsworten Jesu im Sinne von ‚leibhaftiger Person' zu verstehen" (47) seien, daß Jesus also mit Leib und Blut seine Person in ihrer leibhaftigen Existenz gemeint hat (38–51) und daß diese Person „verleiblicht ist in einer sinnlich anschaubaren Gestalt" (52) und somit die realpräsentische Deutung allein dem Befund gerecht wird (53). Widerlegt werden dann von dem gewonnenen Standpunkt aus die Einwände, daß die Realpräsenz geschichtlich unglaubwürdig sei, daß sie eine Verdinglichung des Abendmahls bedeute und vor allem, daß das Abendmahl ein bloßes Gleichnis sei (54–64).

Das zweite Kapitel greift einen wichtigen und berechtigten Gesichtspunkt der Gleichnistheorie auf, nämlich den Geschehnischarakter der Eucharistie. Durch die bestellten Liturgen wirkt Christus selbst, weil nur er Brot und Wein zu seinem Leib und Blut umgestalten kann. „Diese pneumatisch-dynamische Wirksamkeit des Herrn fassen wir terminologisch mit dem Begriff der aktualen Gegenwart der Person des pneumatischen Christus" (65). Jesus setzt also in der Eucharistie eine aktuale Oblation. B. sucht diese Behauptung zu erweisen durch den Nachweis der Vorstellung, daß Jesus nach dem NT (66–85) und der Vätertheologie (86–105) der Herr des eucharistischen Mahles ist, und er tritt eben diesen Beweis dann auch an, indem er aufzeigt, daß nach dem NT (105–112) und den Vätern (113–139) Christus der aktual wirkende Hohepriester auch in der Eucharistie ist.

Der kommemorativen Aktualpräsenz des geschichtlichen Heilswerkes Christi gilt das bedeutsame dritte Kapitel (140–259). Zunächst wird das letzte Mahl Jesu als Zusammenfassung und Sinndeutung des gesamten Heilswerkes dargelegt und dann das Abendmahl der Kirche als Anamnesis Jesu nach dem NT. Daran anschließend wird die patristische Theologie über das Abendmahl der Kirche entfaltet, und zwar zuerst die Tatsache und der Umfang der Gegenwärtigsetzung des Heilswerkes und dann die Weise der Vergegenwärtigung. Als Ergebnis bucht B., daß die Eucharistie nach dem Glauben der griechischen Väter die kommemorative Aktualpräsenz des Heilswerkes Christi ist. Er versteht darunter nicht eine absolute Gegenwart des vergangenen Geschehens in sich selbst, sondern eine relative Gegenwart, dargestellt und hingestellt in der jetzigen sakramentalen Handlung. Man könne auch von einer symbolischen Gegenwart sprechen, in der das einstige Werk Christi objektiv in die Erscheinung tritt. Oder auch von einer intentionalen Gegenwart, weil das Symbol als Nachbild das ursprüngliche Heilsereignis intendiere. In diesem Kapitel hat auch die Auseinandersetzung mit der Mysterientheologie in ihren verschiedenen Schattierungen ihren angemessenen Platz.

Im Schlußkapitel bringt B. die kommemorative Aktualpräsenz der Inkarnation Jesu im Abendmahl zur Darstellung (260–342), indem er zuerst die Grundlegung des eucharistischen Inkarnationsprinzips im NT darlegt, dessen Entfaltung in der Theologie des zweiten Jahrhunderts bei den Alexandrinern und Antiochenern erörtert, die Weise der eucharistischen Inkarnation an den patristischen Wandlungstermini untersucht und schließlich die liturgische Gestalt der eucharistischen Inkarnation erforscht. Die Prosphora ist demnach die Übereignung der Gaben an Gott durch die Kirche, die Epiklese eine Bitte um Aneignung der Gaben durch Christus und die daraus folgende Wandlung. Sie ist nach patristischer Theologie Konsekrationsform.

Ein Schlußwort hebt die erarbeitete Bedeutung der Väterlehre für das Verständnis der Eucharistie heraus. Der hervorstechendste Zug wird in der ausgeprägten, imponierenden Theozentrik oder Christozentrik gesehen, nach der die Aktualpräsenz der Person des Herrn die Grundlage der Väterlehre über die Eucharistie bildet. Hinzu kommt die Rückbezogenheit des eucharistischen Tuns Jesu auf sein geschichtliches Heilswerk, die sich in der kommemorativen Aktualpräsenz dieses Heilswerkes mit den in ihm geborgenen Ereignissen äußert. Zu diesen Ereignissen wird nicht nur Kreuz und Auferstehung gerechnet, sondern schon die Menschwerdung (und die Parusie). Gerade in der Inkarnationsanamnese wird ein Charakteristikum der griechischen Abendmahlslehre gesehen. „Indem nämlich die Inkarnationsanamnese in der Wandlung der Elemente zum Leib und Blut Christi verwirklicht wird, folgt wie im Leben Jesu so auch in der Eucharistie aus der incarnatio Christi der Christus incarnatus. Darum kann die Patristik die Realpräsenz vom Blickpunkt ihrer Christologie her darstellen... So wächst die Realpräsenz des Leibes und Blutes Christi organisch aus der Aktualpräsenz seines gesamten Heilswerkes heraus; letztere ist der übergreifende Rahmen, in dem die ganze Wirklichkeitsfülle des Sakramentes befaßt ist" (345). Somit erklären die griechischen Väter „den Wandlungsvorgang mit einer erstlinig nicht der Physik oder Metaphysik entnommenen, sondern mit einer genuin theologischen Kategorie; denn die Aktualpräsenz ist eine heilsgeschichtliche Kategorie" (346).

Ist dem Verfasser der Nachweis seiner These gelungen? Ich darf gestehen, daß ich mich mit dem Buch lange und eingehend auseinandergesetzt habe. Die immense Arbeitsleistung des Verfassers leuchtet aus jeder Seite hervor. Das Buch ist ganz sicher nicht schnell und leichtsinnig hingeschrieben worden. Es unterstellt, das hat man bald heraus, eine jahrelange, intensive Beschäftigung mit dem Gegenstand. Was z. B. an Texten geboten wird, ist immer übersetzt, und zwar meist genau und sorgfältig, und entspricht auch in den meisten Fällen dem Stand der Forschung. Der Verfasser offenbart auch in seinen Deduktionen einen ungewöhnlichen Scharfsinn.

Damit ist aber auch schon der wunde Punkt berührt, der mir bei tieferem Eindringen immer mehr bewußt wurde. In dem Buch ist sehr vieles stark hypothetisch. Um das genau nachzuweisen, müßte man ein neues Buch schreiben. Die folgenden Bemerkungen, die sich an die einzelnen Kapitel des Werkes von B. anschließen, wollen nur, wenn auch in dem einer Besprechung gezogenen engen Rahmen und also in unzulänglicher Weise, den hypothetischen Charakter vieler Aufstellungen unterstreichen.

Schon bei der Behandlung der neutestamentlichen Einsetzungsberichte fällt einem das Vorherrschen der Hypothese auf. Aber hier mag man sich damit trösten, daß die mehr oder weniger begründete Hypothese auf diesem Gebiet auch sonst das Feld beherrscht, sobald man etwas tiefer zu gehen versucht und vor allem nach der genauen Formulierung im Munde Jesu fahndet. B. bewegt sich auf diesem Boden mit anerkennenswerter Vorsicht. Und man wird sich auch darüber freuen, daß die Realpräsenz, die hier, wie schon gesagt, stark im Vordergrund steht, mit sehr beachtlichen Gründen gestützt wird und die Einwände keineswegs das Gewicht haben, das ihnen manchmal zuerkannt wird.

Der hypothetische Charakter bleibt den Ausführungen des Verfassers aber auch weiterhin aufgeprägt. Die „klare Lehre des NT von der Aktualpräsenz des erhöhten Christus als des eigentlichen Spenders der kirchlichen Eucharistie" (86) scheint mir nicht so klar zu sein, gemessen an den Gründen, die vorher dafür vorgebracht wurden. Meist sind die verwendeten Ausdrücke bei der Darlegung der einzelnen Beweisstellen auch sehr viel vorsichtiger: Z. B. „Das συναλίζεσθαι deutet also in die Richtung, daß auch der erhöhte Herr die Mahlgemeinschaft mit den Seinen unverbrüchlich fortsetzen werde" (71). Zu der Emmausperikope: „Muß das nicht bei den Lesern die Überzeugung wachrufen, daß der erhöhte Herr auch ihnen unsichtbar das Brot bricht und daß er den Wissenden sich nicht mehr sichtbar zu zeigen braucht? Insofern drückt die

Erzählung zugleich den Glauben der Urkirche aus, daß der Pneuma gewordene Herr auch bei ihren Mahlfeiern Gast und Gastgeber ist" (72. Vgl. auch Joh 21, 1—14 S. 72 f.). Oft drängt aber auch die Auslegung über den Wortlaut hinaus zu einer im Sinne des Verfassers positiveren Aussage (Vgl. z. B. Mt 28, 20 S. 74; Apg 2, 46 S. 75; Didache, ebd. und auch die Bemerkungen des Verfassers zu den eucharistischen Texten des NT, für die schließlich die wunderbare Speisung der 5000 als beweisend herangezogen wird, Mk 6, 41 par S. 78). Am klarsten findet B. mit Stauffer die aktuale Gegenwart Christi in der Eucharistie in 1 Kor 10, 18—22 ausgesprochen (79 f.). Auch Joh 6, 26—63 wird mit Stauffer und Schneider auf die Aktualpräsenz hin gedeutet. Aus der Anwesenheit des Auferstandenen bei den mit „eucharistischer Färbung" geschilderten Mahlen der Jünger wird gefolgert, daß in ihnen „eine grundlegende Seite des Abendmahlsgeschehens hervortritt, nämlich die tätige Gegenwart des pneumatischen Kyrios beim Abendmahl seiner Kirche" (82). Das letzte Wort des Herrn: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt" (Mt 28, 20) bietet nach B. „die Gewähr, daß er auch nach seiner Erhöhung an den nach seinem Stiftungsbefehl gehaltenen Begehungen teilnehmen werde" (82). Als Ergebnis bucht der Verfasser nach diesen Beweisen, die nur den überzeugen können, der schon für seine Ansicht gewonnen ist: „Die Lehre von der Aktualpräsenz der Person Jesu beim Abendmahl ist urbiblisch. Die Schule hat diese Überzeugung bewahrt, indem sie Christus den minister principalis des eucharistischen Mahles nennt" (85). Ich vermag in all diesen Erwägungen im besten Fall nur eine mögliche Konklusion zu sehen, denn ein Schrifttext, der die These von B. klar aussagt, ist nicht zu finden. Mit dem Hinweis auf den Schulausdruck vom minister principalis ist die Frage nicht gelöst, sondern nur neu gestellt, nämlich: In welchem Sinne ist Christus minister principalis? In dem Sinne vielleicht, daß er jedesmal neu eintritt und die eucharistische Handlung setzt, oder in dem Sinn, daß er seine Vollmacht, die immer seine Vollmacht bleibt, an den Priester als an sein lebendiges, persönliches Werkzeug überträgt, der dann die Eucharistie vollzieht?

Auch die Sprache der Vätertheologie ist in dieser Beziehung kaum deutlicher. Was von Ignatius (86 f.) gesagt wird, ist äußerst hypothetisch, Justin (89) läßt wirklich nichts von einer Aktualpräsenz verspüren, und selbst bei Irenäus (89 f.), dessen Aussagen B. für „offen und klar" hält, wird man sich mit Grund fragen dürfen, ob sie überhaupt in diesem Sinn verstanden werden können. Die Sprache der Monumente, die zuversichtlich aktualpräsentisch gedeutet wird, und bei deren Behandlung (90—92) B. sich ausdrücklich von einer nur historisierenden Deutung absetzt, wirft m. E. für die Frage nach der Aktualpräsenz nichts ab. Sehr viel bestimmter ist die Sachlage auch bei den Alexandrinern nicht. Origenes, bei dem die Textgrundlage (93 f.) auf den ersten Blick noch am günstigsten ist, predigt, und er spricht dabei, wie auch heute noch ein Prediger sprechen wird, der vor allem das Wirken Christi in der Eucharistie betonen will und seine Hörer mit Ausführungen über haupt- und werkzeugliche Ursächlichkeit begreiflicherweise verschonen möchte. Das gilt auch für die angeführten Stellen aus Theophilus von Alexandrien (96 f.), Gregor von Nyssa (97 f.) und Symeon von Mesopotamien (98 f.). Bei Athanasius fragt man sich, weshalb in der angeführten Stelle das „ich" gesperrt gedruckt ist, da es sich doch nur um ein Schriftzitat handelt (95). Für die Syrer und Antiochener stehen auch keine eindeutigen Zeugnisse zur Verfügung. Johannes Chrysostomus scheint sich sogar ausdrücklich gegen eine irgendwie geartete Aktualpräsenz zu wenden, besonders am Schluß eines Textes, den B. für seine Auffassung anführt: „Und wie das andere Wort: ‚Wachset und mehret euch und erfüllet die Erde!', einmal gesprochen für alle Zeiten unsere Natur tatsächlich zur Kindererzeugung befähigt, so wirkt auch dieser Ausspruch, einmal ergangen (= die Wandlungsworte), auf jedem Altar in den Kirchen die Vollbringung des Opfers, von damals bis jetzt und bis zu seiner Wiederkunft" (S. 104 De prod. Judae 1, 6 PG 49,380). Ist damit nicht ausgesagt, daß Christus den Priestern Vollmacht und Kraft zur Konsekration ein für allemal gegeben hat, ähnlich wie Gott die Natur zur ständig wiederholten Kindererzeugung befähigt hat? Hier ist m. W. der einzige von B. angeführte Text, in dem sich ein Vater über das Quomodo des Wirkens Christi wenigstens in der Form eines Vergleiches Gedanken gemacht hat, und seine Ausführungen sprechen gegen die These von B.

Das Hohepriestertum Christi, wie es das NT versteht, gibt auch kaum eine Grundlage ab für die Aktualpräsenz Christi in der Eucharistie. Der Hebräerbrief, mit dem sich B. ziemlich ausführlich beschäftigt (105—110), enthält 13, 10 eine Anspielung auf das Kreuz, auf dem Christus geopfert wurde, die von manchen eucharistisch verstanden wird, für die Aktualpräsenz aber nichts abwirft. Auch unter den Äußerungen der Väter über Christus als eucharistischen Hohenpriester sind keine eigentlich beweisenden Stellen zu verzeichnen. Klemens (113 f.), Ignatius (114) halten sich auf einer allgemeinen Ebene: die Notwendigkeit des Mittlertums Christi wird betont, sonst nichts. Auch bei Justin (116) wird eine klare Beziehung des Hohenpriestertums Jesu zur Eucharistie im Sinne von B. nicht sichtbar. Bei Origenes (119) liegt nach B. selbst „eine nur andeutende und allzu knappe Exegese" vor, und die Aktualpräsenz ist bei Gregor Thaum. nur eine Folgerung aus der allgemeinen Mittlerschaft Christi (120). Aus Johannes Chrysostomus folgert B. auch nur sehr vorsichtig: „eine relative Gegenwart des Erhöhten im sichtbaren Priester" (131). Wieder kann man hier fragen, was das bedeutet. Heißt es, daß Christus durch den Priester unmittelbar oder nur virtuell wirkt? Die nur virtuelle, durch den Priester vermittelte Art des Wirkens Jesu in der Eucharistie bei Chrysostomus ist m. E. in den bei B. angeführten Arbeiten von Lecuyer und Fittkau unwiderleglich nachgewiesen worden. Auch aus Theodor von Mopsuestia ist für die Aktualpräsenz Christi als Hoherpriester nichts herauszuholen. Die eigentliche hohepriesterliche Tätigkeit Jesu ist ausdrücklich auf seine irdische Tätigkeit eingeschränkt. In der Eucharistie handelt Christus durch den geweihten Priester (132—137). B. behandelt Johannes Chrysostomus und auch Theodor, als stünden sie irgendwie auf seiner Seite. „Zwar ist die Gegenwart Christi im Priester und die seiner Heilstat im liturgischen Geschehen der Eucharistie eine vermittelte, relative, aber sie ist doch eine echte Art der Gegenwart. Die Aktualpräsenz der Person des erhöhten Herrn hat sich also durch die Jahrhunderte bis zum Ephesinum gehalten" (138 f.). Der Leser fragt sich: Was versteht der Verfasser unter Aktualpräsenz? Meint er vielleicht doch nur eine Präsenz, die sich darin äußert, daß der Priester durch die Macht des Herrn, als sein Delegierter, als sein lebendiges Werkzeug das Opfer vollzieht, ohne daß der Herr jedesmal einen speziellen Akt setzen muß? In dem Fall käme man doch gut aus mit den überlieferten Begriffen der causa principalis und instrumentalis. Und wo liegt dann die neue Erkenntnis?

Bis hierhin geht B. mit der bekannten Auffassung Casels einig. In der Deutung der Gegenwart der vergangenen Heilstaten möchte er seinen eigenen Weg gehen. Während bei Casel die Gegenwart der Heilstat in ihren verschiedenen Phasen wenigstens ihrer Substanz nach absolut genannt werden muß, nennt B. die von ihm vertretene Gegenwart nur eine relative oder eine symbolische Gegenwart. Während Casel die absolute Geltung seiner Lehre betonte, die nicht Theorie sei, sondern echte überlieferte und alle verpflichtende Lehre, spricht B. bescheiden von seiner Theorie nur als von einer Schlußfolgerung, die sich ihm allerdings aus dem Schrifttum vor allem der griechischen Väter aufzudrängen scheint.

Das letzte Mahl Jesu gilt B. als eine Zusammenfassung und Sinndeutung seines gesamten Heilswerkes, wozu auch die Parusie gehörte (148). Für das Abendmahl der Kirche folgt daraus: „...im Stiftungsauftrag (Jesu liegt) zugleich die Zusicherung, daß das Abendmahl der Kirche mit dem gleichen, übernatürlichen Gehalt erfüllt sein werde wie das Stiftungsmahl Jesu. Jenes muß demnach genau so zusammenfassende Darstellung und heilbringende Zuwendung des Lebens Jesu sein wie dieses. So wird das Abendmahl der Kirche Gedächtnis Jesu, in ihm wird Jesu Person und Werk im Raum und in der Zeit der Kirche gegenwärtig und dem Einzelnen zugewandt. Diesen Tatbestand meinen wir, wenn wir von kommemorativer Aktualpräsenz des Heilswerkes sprechen" (150). B. betont wiederholt mit Casel das objektive Gedächtnis durch die Tat (z. B. S. 150, 152). Aber Paulus sagt 1 Kor 11,23ff. lediglich eine Verkündigung des Todes Christi aus. B. liest die Vergegenwärtigung der übrigen Heilsgeheimnisse in der Eucharistieauffassung des Apostels aus Kol 1,12—22 heraus: Präexistenz, Inkarnation und indirekt auch die Erhöhung Christi als Haupt der Kirche. Die Vergegenwärtigung der Parusie hat er schon 1 Kor 11,26 entnommen. So schließt er denn: „Auch für

Paulus ist das Abendmahl, was es nach der Intention seines Stifters sein sollte, nämlich Vergegenwärtigung des gesamten Heilswerkes Jesu, insbesondere aber seines Opfertodes" (154). Die übrigen Beweise aus dem NT sind m. E. nicht durchschlagender.

Auch in diesem Kapitel ist man wieder gespannt auf die Nachweise aus den Liturgien und Vätern. Was zunächst die aus der alten Kirche erhaltene Eucharistia angeht, von der Kirchenordnung Hippolyts bis zu Serapion von Thmuis (162—183), so wird man bei ihnen zwar die Erinnerung an die Heilstaten des Herrn finden, und man wird sagen müssen, daß die Anamnesis als Grund- und Wesenszug der gesamten Eucharistie erscheint. Aber es ergibt sich immer wieder erdrückend die Unmöglichkeit, aus den liturgischen Texten, so wie sie vorliegen, eine irgendwie geartete Gegenwart sämtlicher Heilsmysterien in der Eucharistie festzustellen. Die Zweckbestimmung dieser Dokumente, denen theologische Unterscheidungen feinerer Art naturnotwendig fernliegen, verbietet das schon. Auch B. hat das richtig empfunden, und er spricht davon, daß die Anamnesis in der Lehre der Väter, deren eucharistische Aussagen auf dem Hintergrund der Liturgie die richtigen Konturen empfangen, genauer bestimmt wird in der Richtung auf die Bedeutung ‚Gegenwart'. Eine solche Präzision liegt also in der Anamnesis der Liturgien nicht vor. Niemand wird sie auch in ihnen finden können. Wie erfüllen sich nun die Erwartungen auf diese Präzisierung aus dem Schrifttum der Väter?

In einem ersten Ausschnitt wird aus Ignatius lediglich herausgestellt, daß er mit dem Abendmahl den Gedanken an die Parusie Jesu und an seine Auferstehung verbinde und daß er sein eigenes Leiden als Nachbild der Passion Jesu in eucharistischen Farben schildere (184 f.). Aus den Ausführungen über das urchristliche Osterfest und seine Verbindung mit dem Leiden läßt sich eine Sicherheit nicht gewinnen (185—187). Die Durchsicht einiger Vätertexte ergibt nur ein mageres Ergebnis. Vom Gedächtnis des Leidens sprechen Methodius von Olymp (189 f.) und Johannes Chrysostomus (190—194), so daß man hier sagen kann, die Eucharistie sei ein Gedächtnis der wahrhaftigen Opterung Christi. Das gilt auch für Theodor von Mopsuestia (194—196), der stärker die Auferstehungsherrlichkeit des eucharistischen Leibes und Blutes und die Teilnahme am verherrlichten Leben des Auferstandenen und in den Himmel Aufgefahrenen betont (193—195). Aber von einer eigentlichen Vergegenwärtigung des Todes, der Inkarnation, der Auferstehung, der Himmelfahrt und Parusie (197) kann ich in den Texten nichts finden.

In dem Abschnitt über die Weise der Vergegenwärtigung (197—242) werden zuerst die verschiedenen Möglichkeiten einer Lösung des Problems vorgeführt. Dabei wird ehrlich zugegeben, daß die Väter sich über das „Wie" dieser Vergegenwärtigung nicht ausdrücklich äußern. Von den mehr oder weniger begründeten Möglichkeiten einer Deutung dieses „Wie" wird u. a. die eigentliche Wiederholung abgewiesen, weil sie die Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Tuns Christi nicht sicherstellt. Die Umdeutung der Wiederholung in dem Sinn, daß der Gläubige selbst in die heilsgeschichtliche Vergangenheit zurückversetzt werde, ist durch die darin vorausgesetzte Ausschaltung der Zeit zwischen dem heutigen Gläubigen und Christus eine Verkennung der heilsgeschichtlichen Situation. Die reine Wirkungstheorie sieht in der Gegenwart des vergangenen Heilsgeschehens nur eine subjektive Größe und wird damit den Väterzeugnissen nicht gerecht. Es kann nach B. nur um ein objektives Gedächtnis durch die liturgische Tat gehen. Abgelehnt wird der Deutungsversuch Casels, der einer absoluten Gegenwart der vergangenen Heilstat in ihrem Kern das Wort spricht, und auch der erste Lösungsversuch Söhngens, nach dem im Empfänger eine Gleichstellung mit Christus hervorgerufen wird und so eine geheimnisvolle Nachahmung, Darstellung und Vergegenwärtigung des Heilswerkes Jesu entsteht. B. sucht nach einer mittleren Lösungsmöglichkeit, nach der „das einst geschehene Handeln Christi im jetzt geschehenden sakramentalen Handeln der Kirche zur Gegenwart" kommt (200). Er stellt die Frage: „Finden die Väter das einstige Heilswerk Jesu vorzüglich im Empfänger des Sakramentes oder im Kultgeschehen selbst vergegenwärtigt?" (204), und er bemüht sich, „die Meinung der Patristik oder wenigstens die Tendenz ihres Denkens über das Quomodo der kommemorativen Aktualpräsenz der Heilstaten Jesu in der Eucharistie genauer zu erkennen" (ebd.). Der Verfasser urteilt selbst über seine Ergebnisse, und man wird ihm dafür aufrichtig Dank zollen: „Es sei zugegeben, daß die Väter die relative Gegenwartsweise der Urheilstat in der Eucharistie nicht expresse ausgesprochen haben. Wir haben sie erschlossen aus ihren Aussagen mit Hilfe von Überlegungen über den Träger des Mysteriums (Christus allein oder Christus und der irdische Liturge?), über die Funktion der Kirche beim Mysterium (aktiver Mitvollzug oder nur Entgegennahme?) und über das Verhältnis von geschichtlicher Heilstat und ihrer Anamnesis. Aber eine andere Lösung als eine Konklusion ist in unserem Falle gar nicht zu erwarten. Es kommt nur darauf an, daß die Konklusionen auf Prämissen beruhen, die selbst entweder direkte Väteraussagen darstellen oder wenigstens aus der Meinung der Väter heraus gesprochen sind, mit denen also die Väter einverstanden sein könnten" (242).

Tatsächlich verrät der Wortlaut der angezogenen Liturgien (204—211) und Väter (211—217) uns nichts Eindeutiges über das Quomodo der Vergegenwärtigung. Eusebius z. B. spricht nur von einer „Darstellung des Opferschicksales des Leibes und Blutes Jesu" (218), von anderen Heilsgeheimnissen und dem Wie ihrer Gegenwart ist keine Rede. Ähnliches gilt auch für Johannes Chrysostomus und Theodor von Mopsuestia (220—222). Die an sich sehr dankenswerte Zusammenstellung der für die Symbolhaftigkeit der Elemente wertvollen Termini, auf die ganz ausdrücklich hingewiesen sei, wirft an allen Stellen m. E. im besten Fall nur eine relativ-symbolische Gegenwart des Todes Christi ab, und dann fragt man sich noch, was das bedeutet. Die Gleichheit des Kreuzopfers seiner Substanz nach mit der Eucharistie ist sichergestellt durch die Gleichheit der Opfergabe des hingeopferten Leibes und Blutes des Herrn. Daran lassen die meisten Texte keinen Zweifel. Die Eucharistie ist ein wirklichkeitserfülltes Abbild des Opfertodes des Herrn, ist ein objektives Gedächtnis des Kreuzopfers. Man kann sagen, daß sie in diesem Sinn das Kreuzopfer vergegenwärtigt. Man kann dann eine Grundlage der in der Eucharistie verwirklichten Darstellung des Leidens in der sakramentalen Trennung der Gestalten sehen, von der allerdings die Väter nicht sprechen. Nicht die Trennung der Gestalten an sich wird man als Hinweis auf den Tod Jesu verstehen, sondern die Trennung des Leibes und Blutes Christi unter verschiedenen Gestalten. Man wird also auf das achten, was vi verborum zugegen ist.

Nach B. erklärt die griechische Theologie die Eucharistie von der Inkarnation her. „In beiden Ereignissen sehen die Väter im wesentlichen das gleiche Geschehen" (261). Man kann sich aber fragen: ist die Eucharistie Vergegenwärtigung der Inkarnation oder nur ein ähnlicher Vorgang? Ist die Inkarnation in vielen Texten nicht einfachhin nur Grundlage für die Eucharistie? Gibt es überhaupt Texte, die darüberhinausgehen?

Einen Ansatzpunkt für den eucharistischen Inkarnationsglauben sieht B. schon in den Abendmahlsworten Jesu entsprechend der von ihm vollzogenen Deutung der Abendmahlselemente. Er beruft sich weiter auf die Paschaerwartung und die im NT enthaltenen Hymnen, welche die Menschwerdung des Herrn besingen (262 f.), vor allem aber auf Joh 6, 26—59, wobei er sich anscheinend besonders auf das sakramentale Verständnis des Joh nach Cullmann stützt (264—267).

Aus der Theologie des 2. Jahrhunderts wird Ignatius angeführt, bei dem B. sich durch Kombination von zwei Texten weiterhilft (267 f.), und besonders Justin 1. Apol. 66 (268—272). Diese Stelle wird zuerst in das Eucharistieverständnis des Justin hineingestellt und dann, im Grunde wieder als Schlußfolgerung, nicht als in die Augen springende Behauptung, als Gegenwärtigsetzung der Inkarnation gedeutet. Dabei geht es m. E. nur um die für Justin besonders Markion gegenüber entscheidende Gleichsetzung des Fleisches und Blutes des geschichtlichen Christus mit dem Fleisch und Blut des eucharistischen Jesus. Die Stelle kann höchstens als erster, tastender Versuch zu einer Transsubstantiationslehre gedeutet werden. Eine Gegenwärtigsetzung der Inkarnation kann ich beim besten Willen nicht darin finden. Das Gleiche gilt auch für Irenäus (Adv. haer. 5, 2, 3 S. 272—275), denn in dem einen angeführten Text ist in keiner Weise Bezug auf die Inkarnation genommen, während sich andere angeführte Stellen nur auf die Inkarnation beziehen, ohne jede Berücksichtigung der Eucharistie. Mehr als die Tatsache — die von Dölger nachgewiesene eucharistische Deutung unterstellt —, daß in den eucharistischen Elementen derselbe Leib und dasselbe Blut gegenwärtig werden, wie in der Menschwerdung durch die Jungfrau, wird man aus der Aberciusinschrift nicht entnehmen können (275). Und der wieder von Dölger nachgewiesene eucharistische Untergrund des Vorwurfes auf thyesteische Mahle berechtigt noch nicht, an das mißverstandene eucharistische Inkarnationsmotiv zu denken, sondern einfach daran, daß die christliche Eucharistie als Genuß des Fleisches und Blutes des

Herrn von den Christengegnern falsch ausgelegt wurde. Bei Klemens von Alexandrien (277—279) Paid. I 6, 42,3—43,2 kann man sich überhaupt fragen, ob von der Eucharistie die Rede ist, und aus dem zweiten Text Paid. II 2 § 19,4—20,4 wird man höchstens eine Analogie zur Eucharistie herauslesen. Jedenfalls ist von einer Vergegenwärtigung der Inkarnation keine Rede. B. formuliert, „daß das Abendmahl als Inkarnation des Logos gesehen wird" (279). Aber die eucharistische Logosepiklese hat nicht notwendig eine eucharistische Logosinkarnation zur Folge. Für Origenes kommt man völlig mit der Annahme aus (279—281), daß die Menschwerdung die Voraussetzung für die Eucharistie ist. Das erklärt es auch, weshalb Origenes beim Einsetzungsbericht nicht nur an das Leiden Christi denkt, sondern auch an seine Geburt. Von einer Präsenz der Inkarnation ist keine Rede. Mehr als eine Analogie zur Menschwerdung ist auch nicht festzustellen bei Methodius von Olymp (281 f.). Auch Eusebius sieht in der Inkarnation eine Voraussetzung, eine Analogie zur Eucharistie und eine Andeutung der Logosepiklese (282 f.). Athanasius denkt an die Logos- oder Pneumaepiklese (283 f.) wie auch Serapion (283). In der Vita Mosis des Gregor von Nyssa ist mit den Ausführungen über das Manna in der Wüste gar nicht die Eucharistie gemeint. Das Manna gilt lediglich als Bild der Geburt aus der Jungfrau, es ist nicht der Erde entsprossen, wie auch die jungfräuliche Geburt des Herrn ohne Mitwirkung eines Mannes erfolgt. B. folgert daraus: „Auch die Bereitung der Mysterienspeise ist nach ihm der gleiche Vorgang wie die Entstehung des menschlichen Leibes Jesu" (285). Das 37. Kapitel der großen Katechese handelt natürlich über die Eucharistie. Es greift die Analogie zur Menschwerdung auf und führt sie bis zu einer richtiggehenden Parallele durch, aus der manche eine Gleichsetzung der Eucharistie mit der Menschwerdung folgern wollten. Man spricht von einer Doublette der Menschwerdung. Eine Aktualpräsenz der Inkarnation ist dem Nyssener jedenfalls fremd. Das Ganze stellt sich als eine persönliche Spekulation dar, die von Gregor selbst nur als eine Hypothese betrachtet wird und die auch m. W. in dieser Form im späteren Schrifttum nicht mehr auftaucht.

Auch zu den Antiochenern habe ich mir viele Fragezeichen gemacht. Daß die „Menschwerdung des Logos die Erklärungsgrundlage der Eucharistie ist" (bei Ephräm S. 293 f.) und daß die Eucharistie in den Apostolischen Konstitutionen mit dem Engelswort bei der Geburt Jesu gegrüßt wird, ist noch kein Beweis dafür, „daß das heilsgeschichtliche Ereignis der Menschwerdung hier seine Vergegenwärtigung im Abendmahl findet" (294). In einem gewissen Sinn kann man bei Johannes Chrysostomus vom Abendmahl als „einer Fortsetzung der Inkarnation in Raum und Zeit der Kirche" (294) sprechen, und in seinem Speisecharakter mag man sogar „eine Überbietung der einstigen Inkarnation" (295) sehen, aber von einer Aktualpräsenz der geschichtlichen Menschwerdung ist auch bei ihm nichts zu finden. Die sehr dankenswerte Zusammenstellung der eucharistischen Wandlungstermini (300—318), auf die mit allem Nachdruck hingewiesen sei, ist ungemein aufschlußreich für die eigentliche Realpräsenz und die daran von B. angeschlossene „Erhellung der Väterlehre" sehr erwägenswert. Aber für die Aktualpräsenz der Menschwerdung wirft sie, ebensowenig wie die Gestaltung des eucharistischen Inkarnationsglaubens in der Liturgie der Kirche (318—342), kaum etwas ab. M. E. kann man die Beziehungen, welche die Väter zwischen Inkarnation und Eucharistie aufstellen, in die folgenden Punkte zusammenfassen: 1. Die Inkarnation ist die Voraussetzung, der tiefere Grund für die Eucharistie. 2. Die Inkarnation bietet eine Analogie zur Eucharistie. 3. Die Inkarnation wird nach manchen Vätern ebenso wie die Eucharistie durch den „Logos" gewirkt. 4. Die unbestreitbare Realität der Inkarnation betont auch für die Eucharistie die Realpräsenz, die sich auch unübersehbar aus den in mancher Beziehung noch unvollkommenen eucharistischen Wandlungstermini ergibt.

Gerade für die Überwindung der stark betonten Verdinglichung der Sakramente und insonderheit der Eucharistie hat die Mysterienlehre in ihren verschiedenen Schattierungen der Theologie einen großen Dienst geleistet. Die Bindung der Sakramente an Christus und an seine Opfertat vor allem wird heute von allen Theologen viel nachdrücklicher unterstrichen. Aber die Deutung des Quomodo dieser Bindung, wie sie Casel als Bestand der kirchlichen Überlieferung im dogmatischen Sinne und Betz als berechtigte Schlußfolgerung aus Prämissen der Väter und als folgerichtiges Weiterdenken ihrer Äußerungen zu bieten versuchten, bleibt nicht nur rätselhaft und mit philosophischen und theologischen Ungereimtheiten belastet, es fehlt ihr auch der entscheidende, durchschlagende Beweis aus den Quellen der Vätertheologie. Allerdings muß ich gestehen, daß ich entweder B. nicht verstehe, oder daß seine scheinbar straffe und ausgewogene Terminologie, die den Reiz des Neuen an sich trägt, doch nicht ganz klar ist. Nur noch ein Beispiel. B. glaubt B. Poschmann (S. 201 A. 211) auf seiner Seite zu haben. Poschmann formuliert: „... das Mysterium der Heilstat Christi (wird) im Sakrament symbolisch dargestellt und kraft dieser Darstellung in der Gegenwart wirksam" (TheolQuartschr. 116 [1935] 67). Oder auch: „(Der Ausdruck Mysteriengegenwart ist berechtigt) insofern sich auf dem Wege der sakramentalen Versinnbildlichung die Kraft des Opfertodes Christi gegenwärtig auswirkt" (Das sakramentale Opfer: Catholica 11 (1956) 47). Und auch das gilt für Poschmann zunächst nur für das Kreuzopfer, nicht für die anderen Heilsgeheimnisse. B. besteht demgegenüber auf einer gewissen „Gegenwart" der Heilstat, die sämtliche Heilsgeheimnisse umfaßt, von der Inkarnation bis zur Parusie, in ihrer „geschichtlichen Faktizität" (201), „auf der Sichtbarmachung eines vergangenen Ereignisses durch die Tat" (202), und er will mit Casel „unter allen Umständen an der eigentlichen Gegenwart der vergangenen Heilstaten festhalten" (258 f.). Er formuliert das in etwa abweichend von der absoluten Gegenwärtigsetzung Casels mit den Worten: „Das einstige G e s c h e h e n wird im jetzigen G e s c h e h e n gegenwärtig" (259). Er warnt vor einer Verkennung „der wesenhaften Geschichtlichkeit des Mysteriums" und unterstreicht das Verdienst der Laacher Mysterientheologie, „die durchaus der Lehre der Väter" folge (255). Auch seine einzelnen Beweisgänge, wie sie hier wenigstens dürftig skizziert und zum großen Teil abgelehnt wurden, sind alle von der offenbaren Tendenz zur Aufrechterhaltung der geschichtlichen Faktizität der Heilsgeheimnisse in der Eucharistie getragen. Ich vermag da einen tiefergehenden, bis ins Grundsätzliche hinabreichenden Unterschied zwischen seiner Theorie und der Casels kaum zu sehen, besonders da Casel naturgemäß auch den geheimnisvollen und symbolischen Charakter dieser wirklichen Gegenwart betont.

Die reiche Fülle der Theologie der Kirchenväter wird immer wieder befruchtend auf die heutige Theologie einwirken müssen. Ihre Theologie bleibt mit dem NT für uns immer die grundlegende Quelle. Wir werden da auch nie auslernen, und in vieler Beziehung stehen wir noch am Anfang. Man wird auch nicht verhindern wollen, daß an die Väter moderne Fragen gestellt werden, an die sie selbst ausdrücklich nicht gedacht haben, und ein solches Fragen hat sicher seinen guten Sinn, wenn es dazu führt, bescheiden nach Ansatzpunkten in der Theologie der Väter zu suchen, die einer Lösung späterer Problemstellungen dienen können. Man wird aber darüber das Gesetz der Dogmenentwicklung unter der Leitung der Kirche nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Die Väter haben, und ein Patrologe wird das auch einmal sagen dürfen, nur selten formaliter gesprochen (im Sinne der Schule), gerade auch in manchen Fragen um die Eucharistie. Ihre Begrifflichkeit ist unausgebildet, Systematik in unserem Sinn fehlt ihnen weitgehend, von einigen Hauptthemen aus der Christologie, der Trinität und der Gnadenlehre abgesehen. Die systematische Erarbeitung der Sakramentenlehre insonderheit, und zwar nicht nur ihrer Siebenzahl, ist vorwiegend ein Werk der Scholastik. Auf die scholastische Begrifflichkeit, besonders des hl. Thomas, hat sich das Tridentinum in seinen Definitionen über die Eucharistie weitgehend gestützt. Der Lehre über die Eucharistie ist dabei nichts von ihrer Fülle verlorengegangen, und sie hat, soweit dies möglich ist, an begrifflicher Klarheit gewonnen.

Für die Väter wünschte man sich eine Darstellung ihrer Eucharistielehre, die von allen modernen Fragestellungen weitgehend absieht und ihre Gedanken schlicht und einfach aus ihrem Wortsinn und dem gedanklichen Zusammenhang erhebt. Vielleicht würde eine solche Darstellung mehr den Eindruck einer Materialiensammlung machen. Das wäre nicht notwendig ein Nachteil. Jedenfalls würde dabei klar zutagetreten, daß die Eucharistie ein Opfer ist, daß der Glaube an die Realpräsenz klar zum Ausdruck kommt, daß Ausdrücke verwendet werden, die nahe an die Transsub-

stantiation herankommen, wenn sie auch manchmal aus einem anderen philosophischen Kontext stammen, daß die Eucharistie stark an das Heilswerk Christi gebunden und in die Hand der Kirche gegeben ist, und schließlich, daß das innere Opfer Christi und der am Opfer teilnehmenden Gläubigen von ausschlaggebender Bedeutung ist. Bei einer solchen Arbeit könnte das verdienstvolle Buch von B. einen unersetzlichen Dienst leisten.

Kloster Geistingen, Hennef (Sieg). Joseph Barbel CSSR.

F. Dölger, Der griechische Barlaam-Roman, ein Werk des h. Johannes von Damaskus, Studia patristica et byzantina, 1. Heft. Buch-Kunstverlag Ettal 1953, kart. DM 10,—.

Der Altmeister der byzantinischen Wissenschaft liefert hier mit gewohntem Scharfsinn durch eine ungemein mühselige Vergleichsarbeit den Nachweis, daß der berühmte griechische Barlaam-Roman Johannes von Damaskus zugehört. Nach Dölger ist „der exakte, auf vollständiger Übersicht über das gesamte Material beruhende Vergleich beim Versagen anderer Mittel das letzte und recht zuverlässige Mittel, Fragen der Autorschaft zu lösen" (S. 39), ein Standpunkt, den alle Besonnenen mit ihm teilen. Durchschlagende innere Kriterien werden hier von allen Seiten herangebracht, wie stilistische Merkmale, Phraseologie und Wortschatz, Schrift- und Väterzitate, die sogar aus dem Gedächtnis in griechischer Sprache haargenau übereinstimmend vorgebracht werden. Besonders fällt eine genauestens übereinstimmende parallele Stelle von 65 Worten auf, welche die βουλή, nicht βούλευσις (Nemesios) behandelt, also die Willenstätigkeit bei einem Akte, die Überlegung, dann die Vorliebe für ein Objekt, endlich die entscheidende Wahl. „Wahl heißt von zwei vorliegenden (Möglichkeiten) die eine auslesen und diese der anderen vorziehen" (86 f.). Hier ist eine Benützung von der einen oder anderen Seite unausweichlich zuzugeben. Entweder hat der völlig unbekannte Romandichter, der sich in Wolken hüllt, den Damaskener benützt oder umgekehrt. Oder wahrscheinlicher noch hat Johannes sich selbst kopiert? Diese entscheidende, fulminante Stelle wurde von Dölger ausgiebig behandelt, von einigen Kritikern aber keines Blickes gewürdigt. Die Lösung geben über 100 weitere andere parallele Stellen, kleinere und größere, über die verschiedensten Objekte, die Dölger aus den verschiedensten Werken des Damaskeners in mühsamer Verzettelung zusammengetragen hat. Noch dazu aber bleibt für den Zweifler das größte Rätsel zu lösen, warum der Dichter des Romans auf solche „Imitation" (Halkin) des Damaskeners so erpicht ist, da doch Basileios und Gregor von Nazianz in der Formgebung weit berühmter waren. Johannes ist also sicher sein eigener „Imitator", als er den Barlaam-Roman schrieb.

Diesem Beweise geht bei Dölger eine gründliche und umfängliche Auseinandersetzung voraus, zunächst mit P. Peeters, der dem Abte Euthymios von Iberon († 1028) den Roman zuschreibt (Anal. Boll. 49, 1931, 276–312), dann mit Zotenberg, der einen sonst unbekannten Mönch Johannes vom Sabaskloster bei Jerusalem aus der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts für den Verfasser hält. F. Halkin gibt die Thesen dieser beiden Autoren auf (Anal. Boll. 71, 1953, 475–480), läßt aber Euthymios als „Quelle" des Romans gelten und wendet vor allem gegen den Damaskener das argumentum ex silentio ein. Das Fehlen des Romans im Synaxarion von Konstantinopel vom 10. Saec. wäre „unvergleichlich befremdender", wenn der Roman seit dem 8. Jahrhundert schon verbreitet war. [Auch B. Laurdas kann sich vom Zweifel nicht losringen, wie Dölger selbst berichtet (Byz. Z. 48, 1955, 215]. Dölgers Versuch sei ja „offenbar sehr ernst (évidemment très sérieux)" zu nehmen. Indessen ist das argumentum ex silentio hier nicht durchschlagend. Nach A. Feder, Lehrbuch der hist. Methodik (3. A., Regensburg 1924, Nr. 346) kannte z. B. Hilarius von Poitiers noch im Jahr 355 nicht einmal die fides Nicaena (de syn. 91), Augustinus nicht den can. 8 des gleichen Konzils, als er sich zum Bischof weihen ließ, und der gleiche gelehrte Kirchenvater kannte auch nicht die orthodoxe Synode von Sardika (343/44) (C. Cresc. 3, 34). Für das Fehlen des Barlaamtextes gerade im Synaxarion konnte Dölger eine verblüffende Parallele (S. 33) beibringen, nämlich das Fehlen der 20 Martyrer aus dem Sabaskloster (796), deren Vita schon im 9. Jahrhundert vorliegt. Das späte Auftauchen des Textes in den Synaxarien lasse sich durch den ungewöhnlichen Umfang des Stückes erklären. So kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß die Fülle der Beweise Dölgers nicht geprüft, sondern bestenfalls überflogen wurde. Von dem sonst unbekannten Mönch Johannes des Sabasklosters bei Jerusalem, der wenigstens nur Quelle der Erzählung gewesen sein soll (Halkin 478), haben wir überhaupt keine Zeile. So wird man für den exakten Nachweis, der mit äußerster Akribie durchgeführt wurde, Dank und Bewunderung aussprechen.

Freising. A. Michel.

Tempels, Placide, OFM., **Bantu-Philosophie.** Ontologie und Ethik. Übertragen von Joseph Peters, mit Beiträgen von Ernst Dammann, Hermann Friedmann, Jahnheinz Jahn und Alexander Rüstow. Wolfgang Rothe Verlag, Heidelberg 1956. 13,5×22,5, 156 Seiten, br. DM 7,80.

Die Weltmission ist in unserer Zeit in eine beunruhigende Problematik geraten. Die fromme Romantik vom Missionar, der als evangelischer Abenteuerer auszieht zu wilden Menschen, die nichts wissen von Gott und Religion, die nur darauf aus sind, ihre Mitmenschen zu töten und deren Fleisch zu verzehren, diese Romantik, die bis in unsere Zeit die Vorstellungen von der Mission beherrschte und vielfach durch volkstümliche Schriften genährt wurde, weicht heute den sehr nüchternen Tatsachen. Wie ganz anders diese liegen, das wird einem mit einer inneren Unruhe bewußt, wenn man das vorliegende Buch eines belgischen Missionars liest, das zuerst vor etwa zehn Jahren in flämischer und französischer Sprache erschienen ist. Mit einer begrüßenswerten und an Missionaren ungewohnten Offenheit und Sachlichkeit legt es den Kernpunkt der Problematik der Mission bloß und übt gesunde, aufbauende Kritik auf einem Gebiete, auf dem eine kritische Betrachtungsweise bisher weitgehend als „unfromm" angesehen wurde. Aber gerade Missionare selbst beginnen immer mehr unter der Problematik der heutigen Missionierung zu leiden, sie fühlen ein inneres Unbefriedigtsein, sie spüren, daß man immer tiefer in eine Sackgasse gerät.

P. Tempels zeigt nun, wie man in der theoretischen Beurteilung und der praktischen Behandlung der nichtwestlichen Menschen von einer ganz und gar falschen Voraussetzung ausgegangen ist, von einem Vorurteil, das auch heute in der westlichen Welt noch keineswegs ausgestorben ist, auch nicht in den Kreisen der Missionare. Ohne es zu wissen und zu wollen, sind wir irgendwie angesteckt worden von den Theorien des materialistischen Evolutionismus des vorigen Jahrhunderts, der die außereuropäischen Völker ansah als auf einer früheren Entwicklungsstufe der Gesamtmenschheit stehen gebliebene Reste, die, von der glanzvollen Evolution des abendländischen Menschen ausgeschlossen, dem Übergang vom Tier zum Menschen noch mehr oder weniger nahe stehen. Man hält es immer noch für undenkbar, daß diese „Wilden" aus sich heraus so etwas wie eine Philosophie oder eine vernünftige religiöse Weltanschauung schaffen konnten. Darum machte sich die Mission, bis auf wenige rühmliche Ausnahmen, auch gar nicht die Mühe, nach etwas Derartigem zu forschen. Was sich davon auch dem Unter-

essiertesten schließlich aufdrängte, das beurteilte man als kuriosen, höchst verabscheuungswürdigen Götzendienst und Aberglauben. So ging man methodisch von der Unterstellung aus, daß man das christliche Gedankengut in ein vollkommenes philosophisches und theologisches Vakuum zu pflanzen habe. Auf den Gedanken, daß man eigentlich mit Ehrfurcht vor allem Menschlichen untersuchen sollte, was vorhanden war, um nicht zu zerstören, sondern zu vollenden, und daß man so verpflichtet wäre, sich um eine dauerhafte Integrierung des Christentums in die Gedanken, die Vorstellungs- und Symbolwelt dieser Menschen zu bemühen, ist man erst in allerjüngster Zeit zaghaft gekommen, nachdem Missionarethnologen wie P. Wilh. Schmidt, Koppers, Schebesta, Gusinde und andere, aber auch nichtkatholische Ethnologen und Religionswissenschaftler doch allmählich auch außerhalb ihres rein wissenschaftlichen Fachkreises sich etwas Gehör verschaffen konnten. Dabei sah es in theologischen Kreisen nicht besser aus als in missionarischen.

Es gibt kaum ein Buch, das so gründlich geeignet ist, dieses ganze Phantasiebild des westlichen Menschen vom „Wilden" zu zerstören, als dieses Buch von P. Tempels. Hier wird in systematischer Darstellung die erstaunliche Tiefe, Klarheit und harmonische Ausgeglichenheit eines philosophischen Weltbildes dargestellt, das Leben und Treiben von Menschen bestimmt, die man als primitive Naturvölker bezeichnet. Dieses ganze Weltbild ist konsequent aufgebaut auf der Zentralidee von der Lebenskraft als dem Grundprinzip von Welt und Menschenleben. Ein so ausgezeichneter Kenner Afrikas wie P. Schebesta hat bereits früher hingewiesen auf die Bedeutung, die diese Vorstellung von der Lebenskraft in der Weltanschauung der Ituri-Pygmäen spielt, und ich selbst habe sie als den Grundgedanken einer Weltanschauung dargestellt, die ich als die magisch-innerweltliche bezeichne. Leider kommt in den Ausführungen von P. Tempels nur wenig deutlich an einigen Stellen zum Ausdruck, daß die Bantu, die keine einheitliche Kultur verkörpern, nicht reine Vertreter dieser Kraftphilosophie sind, sondern daß sie von der anderen Weltanschauung beeinflußt sind, die ich als religiös-überweltliche gekennzeichnet habe. P. Tempels müßte also, um die Weltanschauung nichteuropäischer Menschen überhaupt darzustellen, von breiterer ethnologischer Grundlage ausgehen. Es wäre schade, wenn ein so aufgeschlossener Geist an der Klippe Schiffbruch leiden würde, die für Missionare immer gefährlich ist, an der z. B. J. Winthuis von Melanesien aus gescheitert ist, daß sie glauben, die weltanschaulichen Vorstellungen, die sie in ihrem Arbeitsgebiet vorfinden, seien d i e Vorstellungen der Naturvölker. Man geht da von dem im Evolutionismus gründenden Fehler aus, daß man die Naturvölker, wenigstens weltanschaulich, als eine den Kulturvölkern gegenüberstehende einheitliche Gruppe ansieht. P. Tempels scheint dieser Auffassung zuzuneigen.

Diese Hinweise sollen in keiner Weise den großen Wert dieses Buches herabsetzen. Tempels' Analyse der Bantuphilosophie ist ausgezeichnet und wird für viele Missionare eine Offenbarung sein. Möchten sie dadurch angeeifert werden, im gleichen Sinne zu forschen und alles zu tun, um die notwendigen Folgerungen für die Praxis der Missionierung daraus abzuleiten, wo es dafür noch nicht zu spät ist.

Das Buch dürfte aber auch eine Anregung sein für Philosophen und Theologen, die sich die Weite des Geistes und die Demut bewahrt haben, um zuzugeben, daß unsere westlichen Denkkategorien nicht die einzigen, absoluten und für alle Menschen besten sind, um mit den letzten Problemen von Welt und Leben zu ringen. In unserer Zeit wird die Kirche eigentlich faktisch erst zur Weltkirche. In einer solchen Situation muß die Frage ernstlich erwogen werden, ob das christliche Gedankengut, das früher in platonischen, jetzt in aristotelischen Kategorien geformt ist, das letzten Endes aber im menschlichen Bereich niemals adäquat zu formen ist, nicht auch in andere Denkkategorien gegossen werden kann, oder sogar muß, damit es Menschen mit solchen Kategorien etwas zu sagen hat und in ihre Kultur integriert werden kann. Und ob es nicht religiöse Weltanschauungen gibt, die, vielleicht auf Grund einer göttlichen Uroffenbarung, mit der christlichen so ähnlich sind, wie die des Alten Bundes, so daß man das Erleben der einen in den symbolischen Formen der anderen ausdrücken könnte? Unsere Zeit fordert eine große Weite des Geistes, und der Bereich des absolut Geltenden sollte eingeschränkt werden auf das wirklich Absolute.

Die vier Nachworte zu dieser deutschen Ausgabe von Tempels' Buch wären besser in der Form von Besprechungen, d. h. nicht in so engem Verband mit diesem selbst erschienen. Sie sind nicht übermäßig geeignet, um die Gedankengänge Tempels' plastischer zu gestalten. Die Verfasser besitzen weder seine Erfahrung, noch können sie sich vom geistigen Kolonialismus des Westens so frei machen, wie es Tempels gelungen ist, um die Dinge mit den Augen der Bantu zu sehen.

Nijmegen. R. J. M o h r

Pohle, Joseph, **Lehrbuch der Dogmatik.** Neubearbeitung von J. Gummersbach S. J., II. Bd. 10. Aufl., Paderborn/Schöningh 1956, 854 S., br. DM 42,—, geb. DM 48,—, Theologenausgabe DM 42,—.

Die Anerkennung, die der Neuauflage des ersten Bandes allenthalben in den theologischen Fachkreisen des In- und Auslandes zuteil wurde, gebührt in dem gleichen, wenn nicht noch stärkerem Maße dem vor kurzen erschienenen zweiten Band, der die Lehre über Christus (Person und Werk), die Mariologie und die Gnadenlehre enthält. Die allbekannten Vorzüge des Gesamtwerkes (vgl. d i e s e Zeitschrift 49 [1953] 216) werden auch hier wieder sichtbar. Manche Erweiterungen, Ergänzungen und Verbesserungen, die im Vorwort namhaft gemacht sind, ließen den Band um 250 Seiten anwachsen. So nimmt es nicht Wunder, daß es fast keine einschlägige Frage gibt, über die hier nicht eine schnelle und gründliche Orientierung möglich ist. Der Stoff ist im Vergleich zu früher oft nicht bloß vervollständigt, sondern auch straffer, übersichtlicher und klarer gegliedert (z. B. in den Kapiteln über den Adoptianismus, das Wissen Christi, seine Unsündlichkeit und Heiligkeit, über die Mitwirkung Mariens zur Erlösung, über die Bedingungen des Verdienstes).

Hier noch einige Hinweise und Bemerkungen, die selbstverständlich bei der Überfülle des Inhaltes nicht erschöpfend sein können und wollen, die jedoch geeignet sein mögen, das Charakteristische des Werkes hervorzuheben und zu verdeutlichen.

In der C h r i s t o l o g i e ist die spekulativ-theologische Erörterung über das Geheimnis der hypostatischen Union unverändert geblieben; der Vf. bekennt sich zur Auffassung von Tiphanus, Franzelin, Pesch usw. Die abgewogene Stellungnahme zu der auch heute noch zwischen Thomisten und Skotisten stark diskutierten Frage der Praedestination Christi wirkt wohltuend. Die Herz-Jesu-Verehrung wird im Anschluß an die Anbetungswürdigkeit der hl. Menschheit Jesu behandelt, so wie es seit dem Erscheinen der Praelectiones Theologicae des Giov. Perrone (1835) in den Lehrbüchern der Dogmatik Brauch geworden ist. Aber das Bedenken bleibt: Wird man so dem Grundanliegen der Herz-Jesu-Verehrung gerecht? Es geht doch hier darum, das Letzte und Tiefste in Christus, das, was sein Seelenleben formt und trägt, seine göttliche und gottmenschliche Liebe, ins rechte Licht zu rücken, und nicht bloß darum, die Anbetung seines leiblichen Herzens zu rechtfertigen. Müßte nicht die Behandlung dieser Liebe Christi und damit auch der konkreten Form, in der sich ihre Verehrung unter der Vorsehung Gottes in der Kirche entwickelt hat — und das ist doch die Herz-Jesu-Verehrung —, als krönender Abschluß am Ende der Christologie stehen (am besten als eigenes Kapitel, zum mindesten als neuer Hauptpunkt bei der Behandlung der Heiligkeit des Herrn)? Vielleicht ein kühner, ungewöhnlicher Gedanke, mit dem man sich nicht sogleich befreunden kann. Aber nach den bedeutenden, auch für die Christologie wichtigen Enzykliken der Päpste „Annum sacrum" (1899), „Miserentissimus Redemptor" (1928) und neuestens „Haurietis aquas" (1956) ist die Herz-Jesu-Andacht d i e Andacht zum Erlöser und nicht eine unter oder neben vielen anderen

„Andachten". Handelt es sich hier nicht wieder um einen Fall in der Kirchen- und Dogmengeschichte, wo die vom Hl. Geist inspirierte und von der Kirche gelenkte Volksfrömmigkeit einer erweiterten und vertieften Darstellung des Christusbildes in der systematischen Theologie die Wege weisen kann und soll? Haben nicht auch die Dogmatiker eine gewisse Schuld, daß die Herz-Jesu-Verehrung in der jetzigen Zeit bei einem Teil der Katholiken auf Verständnislosigkeit und Widerstand stößt, weil sie es versäumen, sie in ihrem Kern und Grundgehalt genügend herauszustellen und zu werten?!

In der Mariologie werden fast alle neueren Fragestellungen einer Prüfung unterworfen (allerdings geht der Vf. nicht ein auf die Kontroverse über Lk 1, 34 [Jungfräulichkeitsgelübde Mariens], auch nicht ex professo auf das Verhältnis Mariens zur Kirche). Besonders beachtenswert ist die Verteidigung des traditionellen Begriffes der „Virginitas in partu" gegen moderne Verflüchtigungsversuche. Vf. entscheidet sich für die unmittelbare aktive Mitwirkung Mariens zum Werke der objektiven Erlösung, selbstverständlich in Unterordnung unter Christus und in Abhängigkeit von Christus (wie Scheeben, Feckes, Bittremieux usw.); er sagt (S. 432): Diese Ansicht „ist sachlich die organischste, in der Deutung der Gesamttexte der Päpste die einheitlichste, im Verständnis der mittelalterlichen Theologen wohl die ursprünglichste, insofern jene bei unserer Frage eine Einschränkung auf die subjektive Erlösung gar nicht vermerken". Er vertritt auch eine Mitbeteiligung Mariens beim Kreuzesopfer ihres Priestersohnes, sieht diese aber nicht als eine in einem wahren Sinne priesterliche an (ob das aber schon das letzte Wort in dieser schwierigen Frage ist?) Die Lehre vom Tode Mariens gilt ihm als „certa et communis" (S. 401), was wohl augenblicklich nicht mehr alle Autoren zugeben; so stellt sie T. Gallus S. J. in „Marianum" 15 (1953) 138 als eine „sententia libere disputabilis" hin. Noch ein paar Kleinigkeiten: der Ausdruck „Sponsa Spiritus Sancti" (S. 343) ist ohne Zweifel jüngeren Datums als „Sponsa Dei, Sponsa Verbi, Sponsa Filii", aber er begegnet uns nicht erst im 12./13. Jahrhundert, sondern schon bei Cosmas Vestitor im Anfang des 10. Jahrhunderts (PG 106, 1005) und bei Ps. Ildefons (PL 96, 289). — Der Titel „Corredemptrix" (S. 434), der sich viel später findet als der heute ganz ungebräuchliche Titel „Redemptrix" (!), kommt nicht erst bei Salmeron (1585) vor, sondern schon im „Planctus Oratorius", dem Werk eines Anonymus im 15. Jahrhundert, und bei Alain de Varènes (1515); vgl. R. Laurentin, Le Titre de Corrédemptrice (Mar 13 (1951) 429 oder in dem davon zu Rom 1951 erschienenen Sonderdruck S. 39).

In der Gnadenlehre ist der Molinismus schärfer und entschiedener herausgearbeitet als in den früheren Auflagen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Darlegungen über das Wesen der heiligmachenden Gnade und über die Einwohnung des Hl. Geistes in der Seele des Gerechten (nach dem Vf. ist diese Einwohnung dem Hl. Geist nur appropriiert). — Von den früheren Auflagen her wird die Anordnung des Stoffes beibehalten, die sicher als gut und gelungen bezeichnet werden darf. An einer Stelle jedoch erhebt sich ein Bedenken: ist es berechtigt, die Ausführungen über die Notwendigkeit der Gnade, vornehmlich aber über ihre absolute Gratuität und ihre Allgemeinheit in den ersten Teil hineinzubringen, wo von der aktuellen Gnade die Rede ist? Die genannten Eigenschaften kommen doch nicht ausschließlich der Wirkgnade zu, sondern auch der Heiligungsgnade.

Oeventrop i. W. Karl Wittkemper MSC

Korošak, Bruno O. F. M., **Mariologia S. Alberti Magni eiusque coaequalium** [Bibliotheca Mariana Medii Aevi fasc. VIII]. Romae (Academia Mariana Internationalis), 1954 (XXVII, 651 S. Gr. 8°).

Wenn der Verf. im Schlußsatz des angezeigten Buches vom „immanis labor" seiner Untersuchung spricht, so ist das nicht zuviel gesagt. Die große aufgewandte Mühe hat sich indessen gelohnt: Das stattliche Werk weist nicht nur einen überaus reichen Inhalt auf; es gräbt auch in die Tiefe und verrät allenthalben den gründlichen Kenner der mittelalterlichen Philosophie und Theologie.

K. bietet zunächst ein 15seitiges Verzeichnis der benutzten ungedruckten und gedruckten Quellen sowie der einschlägigen Literatur (S. XII—XXVII) und verbreitet sich dann in der „Introductio" (S. 1—67) „über die mariologischen Werke Alberts". Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die eigentlich mariologischen Schriften, die Alberts Namen tragen, ihm zu Unrecht zugeschrieben werden, so vor allem das berühmte „Mariale" oder die „Summa De laude B. M. V." (S. 3—18), das „Compendium Super ‚Ave Maria'" (S. 18—27), die „Libri XII De laudibus B. M. V." (S. 28—31), die „Biblia Mariana" (S. 31—34), das „Speculum B. M. V." (S. 35), die „Libri IV De vita et virtutibus b. M." (S. 35 f.), und schließlich noch einige kleinere Opuscula und poetische Stücke, die wahrscheinlich auch sämtlich unecht sind (S. 36—38). Hingegen hat Albert in einer ganzen Anzahl unbestritten echter Werke so eingehende Erörterungen über die Gottesmutter angestellt und dadurch die theologische Erkenntnis so bedeutsam gefördert, daß er seinen Zeitgenossen wie der Nachwelt mit Recht als hervorragender Mariologe galt (S. 38—61). Eine Rechenschaftsablage über die vom Verf. befolgte Methode (S. 62—67) beschließt die Einleitung.

In fünf ungleich langen „Investigationes" untersucht K. sodann sein weitschichtiges Material mit größter Sorgfalt. Sie sind der Reihe nach den mariologischen Prinzipien Alberts und seiner Zeitgenossen gewidmet (S. 69—80), der Gottesmutterschaft Mariens (S. 82—154), ihrer Gnadenfülle (S. 156—593; auch Mariens Himmelfahrt, jungfräuliche Reinheit, Mitwirkung beim Erlösungswerk und Königtum kommen hier als „Gnadenprivilegien" zur Sprache), ihrer körperlichen Schönheit (S. 595—600) und dem ihr geschuldeten Kult (S. 601—612). Ausführliche Indices (S. 615—651) erleichtern wesentlich die Ausschöpfung des inhaltreichen Werkes.

An der Unechtheit des „Mariale", die gleichzeitig mit K. und unabhängig von ihm A. Fries C. SS. R. nachgewiesen hat [A. Fr., Die unter dem Namen des Albertus Magnus überlieferten mariologischen Schriften, Münster i. W., 1954], kann nun nicht mehr gezweifelt werden. K. führt seinen ganz auf innere Kriterien gestützten Beweis für die Unechtheit sehr gründlich und zeigt immer wieder, wie Albert und der Autor des Mariale zwar weitgehend übereinstimmen, aber auch in zahlreichen Einzelheiten auseinandergehen; vgl. z. B. S. 14 ff., 151, 175, 191, 206, 208 f., 234, 239, 251, 281, 283, 285, 314, 347, 370 f., 410, 416, 423, 430, 434 f., 436 usw. Den vom Autor des Mariale benutzten Quellen, zu denen nicht zuletzt die Schriften Alberts zählen, geht K. mit großem Scharfsinn und ausgebreiteter Kenntnis der mittelalterlichen Schriftsteller nach (S. 6 ff.), und es gelingt ihm, den der Person nach freilich nicht zu identifizierenden Verfasser mit hoher Wahrscheinlichkeit als einen Dominikaner aus dem Schülerkreis Alberts zu bestimmen, der um die Mitte des 13. Jahrhunderts, jedenfalls nach 1241 und noch vor dem Entstehen der Sermones des hl. Bonaventura, wahrscheinlich zu Paris sein alsbald stark nachwirkendes Werk geschrieben hat (vgl. besonders S. 18). Diese zeitliche Fixierung dürfte unangreifbar sein und erhielt kürzlich auch die Zustimmung von F. Pelster S. J. gegenüber dem Vorschlag von A. Fries, der die Schrift ans Ende des 13. Jahrhunderts rücken möchte (vgl. F. Pelster, zwei Untersuchungen über die literarischen Grundlagen für die Darstellung einer Mariologie des hl. Albert des Großen: Scholastik 30 (1955) 388–402). Ganz mit Recht betrachtet K. auch die Meßerklärung und den Kommuniontraktat, die Alberts Namen tragen, als echt. Fries' Versuch, ihre Unechtheit darzutun [A. F., Meßerklärung u. Kommuniontraktat keine Werke Alberts des Großen?: Freiburger Zeitschrift f. Phil. u. Theol. 2 (1955) 28–67], muß nach den überzeugenden Darlegungen von F. Pelster (a. a. O. 401 f.) und neuestens besonders von H. Jorissen [Meßerklärung und Kommuniontraktat-Werke Alberts des Großen: Zeitschr. f. kath Theol. 78 (1956) 41–97] als gescheitert gelten.

Die sehr beachtsame theologische Leistung des unbekannten Verfassers des Mariale (vgl. z. B. S. 6, 436, 609 f.) sowie die großen Verdienste Alberts um den Ausbau und die Vertiefung der Mariologie hat K. vorzüglich herausgearbeitet; vgl. die knappe Zusammenfassung S. 608 ff. In seinen systematischen und exegetischen Werken hat der große Kirchenlehrer Mariens Gottesmutterschaft, auch in ihrer Beziehung zur Gotteskindschaft und Prädestination, die Verkündigung durch Gabriel, die zahlreichen Gnadenvorzüge der Gottesmutter, ihre Anteilnahme am Erlösungswerk, ihre Stellung als Königin der ganzen Schöpfung und als Typus

der Kirche sowie den ihr zu erweisenden Kult – erstmals charakterisiert ihn Albert als hyperdulia – tiefsinnig behandelt und so die Mariologie wesentlich gefördert. Was K. des näheren an wichtigen Einzelheiten, auch aus der mariologischen Doktrin von Alberts Zeitgenossen, im Text des Werkes wie in den sehr umfangreichen, wertvollen Anmerkungen bietet, kann hier nicht dargelegt werden. Meisterlich versteht er es, die theologischen Konzeptionen der einzelnen Autoren in das gesamte philosophisch-theologische Denken der Früh- und Hochscholastik hineinzurücken, wodurch sie ihr bestimmendes, eigenartiges Gepräge erhalten und uns vielfach erst verständlich werden (beispielshalber vgl. etwa S. 360–366: De „sermone scientiae" – De reliquis charismatum donis).

Für die zur Zeit lebhaft geführten Erörterungen über Mariens „Miterlöserschaft" dürfte die von Albert und seinen Zeitgenossen sowie namentlich vom Mariale gebotene weitgehende Lehre von der „Cooperatio B. M. V. ad salutem mundi" (S. 491—587) bedeutsam sein. Als „magistralis solutio" der diesbezüglich sich ergebenden Schwierigkeiten bezeichnet K. (S. 528) die Theorie des unbekannten Verfassers des Mariale: Christus der Herr hat die Schuld Adams gesühnt und die Rechtfertigung der menschlichen Natur (als solcher) erwirkt und so das „pretium redemptionis" dargeboten; hierbei konnte kein der Erlösung bedürftiges Geschöpf, auch nicht Maria, mit dem Heiland mitwirken. Aber sie hat durch ihre compassio mit Christus mitgewirkt in der Sühnung der persönlichen Sünden der einzelnen Menschen und so die Rechtfertigung der einzelnen mitverursacht bzw. den einzelnen die Rechtfertigung mitverdient (S. 528 ff.). Steht nicht diese eigenartige Konzeption einigermaßen der neueren Unterscheidung einer redemptio obiectiva und einer redemptio subiectiva nahe, und läßt sie sich wohl dahin präzisieren, daß der Gottmensch allein die objektive Erlösung des ganzen Menschengeschlechtes und damit auch aller Einzelmenschen aktiv leistet, während Maria in der Ordnung der subjektiven Erlösung der Menschheit die Erlösungsfrüchte vermittelt, dazu aber auch auf Grund ihrer compassio in rezeptiver Anteilnahme am objektiven Erlösungswerk, stellvertretend für die vielen erlösungsbedürftigen Einzelmenschen, in Christi Erlösungsopfer eingeht und die Erlösungsgnaden für alle einzelnen in Empfang nimmt?

Dem gelehrten Verf. gebührt für seine gediegene Leistung hohe Anerkennung.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen

Landgraf, A. M., **Dogmengeschichte der Frühscholastik.** Vierter Teil. **Die Lehre von der Sünde und ihren Folgen.** Regensburg, Pustet, Bd. I, 1955, 8°, 385 S., Lw. DM 31,—, Bd. II, 1956, 8°, 365 S., Lw. DM 30,—.

Der nunmehr vorliegende Schlußteil des Werkes behandelt eine Reihe theologischer Grundfragen aus der Sündenlehre, die in der Frühscholastik einen verhältnismäßig breiten Raum einnehmen und deren spekulative Klärung zugleich eine kritische Sichtung des reichen, aber noch unverarbeiteten Überlieferungsmaterials veranlaßt hat. Wie schon die Untersuchungen des ersten Bandes über die Sünde wider den Hl. Geist (I), über den Begriff des peccatum habituale (II), über die Vererbung der Sünden der Eltern auf die Kinder (III), über die Streitfrage vom Wiederaufleben der Sünden (IV) und über die knechtische Furcht (V) zeigen, bestand auch hier der dogmengeschichtliche Ertrag nicht immer in fertigen Ergebnissen. Aber die frühscholastische Fragestellung selbst bedeutete vielfach schon einen Weg zur Lösung oder doch einen Hinweis auf künftige theologische Aufgaben. Daß diese Fragestellung durchweg von Schrifttexten und Väterstellen ausging, sicherte der Spekulation den festen Boden unter den Füßen und bewahrte sie vor dem ungezügelten Drang zur uferlosen Problematik.

Wie allseitig man dabei die Fragen durchgedacht hat, läßt sich schon aus der einleitenden Abhandlung über die Sünde wider den Hl. Geist ersehen. Im Anschluß an die bekannten Schriftstellen und an die von Ambrosius und besonders von Augustinus gegebenen Anregungen beschrieb man zunächst die verschiedensten Möglichkeiten und Auswirkungen dieser Sünde — Ablehnung der Bußgnade bis zum Ende; Verunglimpfung der Güte Gottes und seiner Wohltaten; Bekämpfung der erkannten Glaubenswahrheit; vermessentliche Hoffnung auf Verzeihung —, um schließlich ihre gemeinsame psychologische Wurzel in der obduratio und obstinatio zu erkennen. Recht verschieden wurden die Fragen nach dem Grund der Unvergebbarkeit der Sünde und nach dem Verhältnis von Unbußfertigkeit bzw. Nichtbußfertigkeit und Unvergebbarkeit beantwortet. Auch darüber bestand keine Übereinstimmung, ob jede oder nur die gegen Gottes Güte verstoßende Sünde durch Unbußfertigkeit zur Sünde wider den Hl. Geist werden könne.

Ein besonderes dogmengeschichtliches Interesse beansprucht die Abhandlung über den Begriff des peccatum habituale. Daß die Sünde nicht bloß vorübergehende Tat sei, sondern im Sünder einen „Rest" zurücklasse, der noch der Tilgung bedürfe, ist nach der Feststellung des Verf. kaum bezweifelt worden. Nur über das Wesen dieses Sündenrestes war man sich in der Frühscholastik wenig klar. Während noch Anselm von Canterbury die habituelle Sünde als das schuldbare Fehlen der geschuldeten Gerechtigkeit versteht, ist es für das mehr formalistische Denken Abaelards bezeichnend, daß er den der Nachlassung bedürftigen Restbestand lediglich in der zurückbleibenden Strafe sieht, die seine Schule im übertragenen Sinn Sünde nennt. Auch bei den Porretanern hat man den reatus vor allem als Verhaftung zur Strafe verstanden. Hugo von St. Victor verlegt den Sündenrest mehr in die psychologische Wirkung der excaecatio mentis, während ihn die Summa sententiarum als Unwissenheit und Begierlichkeit zugleich beschreibt. Richard von St. Victor unterscheidet deutlich zwischen der Fessel der Strafverhaftung und der Fessel der Schuld, die er näherhin als Fessel der Gefangenschaft, d. h. der Kraftlosigkeit zu guten Werken, und als Fessel der Sündenknechtschaft versteht. Dem fügt er als weitere Folge der aktuellen Sünde den Verlust der Gottähnlichkeit hinzu. Ihm steht auch der Lombarde nahe, der den Rest als Strafverhaftung und als geistige Befleckung erklärt und die Sündenmakel geradezu in der Gottunähnlichkeit erblickt. Auch das beginnende 13. Jh. hatte auf die Frage nach dem Wesen des peccatum habituale — der Ausdruck begegnet zuerst bei Rich. Fishacre — noch keine einheitliche Antwort bereit. Landgraf sieht den Grund dafür in der Tatsache, daß man aus der patristischen Überlieferung nur die Unterscheidung zwischen peccatum actuale und originale übernommen hatte. Immerhin muß es überraschen, daß sich nicht gerade von dem Begriff der Erbsünde her — man denke an das augustinische concupiscentia cum suo reatu — eine bestimmtere Erkenntnis von dem Wesen der habituellen Sünde als eines ens morale herausgebildet hat.

Wie sehr das Wesensverständnis der Sünde selbst durch diese Unklarheiten erschwert war, zeigt sowohl die dritte Abhandlung über die Vererbung der Sünden der Eltern auf die Kinder, die gelegentlich noch in der nachlombardischen Zeit bejaht wurde, als besonders auch die weitere Untersuchung über die Streitfrage vom Wiederaufleben der Sünden nach einem Rückfall. Der Verfasser verfolgt hier die Entwicklung von Abaelard und Hugo von St. Victor über Gratian und Gilbert Porreta bis auf Petrus Lombardus und bis in die nachlombardische Zeit. Unter dem Eindruck mancher Vätersentenzen vertraten noch Petrus von Poitiers und Petrus Cantor die vom Verf. als „Reatshypothese" bezeichnete Meinung, der Sünder werde beim Rückfall ebenso schuldig, als ob ihm die Sünde niemals nachgelassen worden sei. Noch überraschender erscheint uns heute die am Schluß des zweiten Bandes erwähnte These von dem Wiederaufleben der Erbsünde und von der Möglichkeit ihrer Tilgung durch die contritio.

Weit ergiebiger war der Ertrag, den die frühscholastische Diskussion zum psychologischen Verständnis und zur theologischen Bewertung der knechtischen Furcht beigesteuert hat. Die letzte Abhandlung dieses Bandes (V), die darüber berichtet, bietet eine umfassende Geschichte des Problems auf Grund des gesamten bis heute zugänglichen Materials. So erhält man interessante Aufschlüsse über die Wandlungen im Begriff der knechtischen Furcht selbst — die Unterscheidung zwischen verschiedenen Furchtarten war aus der Patristik übernommen worden —, über die Deutungen des Furchtmotivs, über die Beurteilung der sittlichen Güte und Gnadenhaftigkeit des timor servilis und über die allmähliche Klärung des Verhältnisses von timor servilis und caritas inchoativa. Dabei wird auch deutlich, daß sich die knechtische Furcht der Frühscholastik keineswegs mit dem timor serviliter servilis der heutigen Theologie zu decken braucht. Nach Wilhelm von Auxerre bedeutet sie wenigstens ein facere bonum, wenn auch kein agere bene (i. e. meritorie), und nach Bonaventura schließt sie den Willen zu sün-

digen zwar nicht in habitu et radice, aber doch actu aus. Bleibt ihre Gnadenhaftigkeit auch umstritten — Bonaventura nennt sie allerdings unbedenklich eine Gabe des Hl. Geistes —, so gilt sie doch von Anfang an als ein gangbarer Weg zur caritas.

Von den fünf Abhandlungen des zweiten Bandes befassen sich drei mit der frühscholastischen Lehre von der läßlichen Sünde. Sie ergänzen damit die frühere, grundlegende Arbeit des Verfassers über „das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik bis Thomas von Aquin." Insbesondere vermittelt die Untersuchung über die Nachlassung der läßlichen Sünde (III) neue Einblicke in das frühscholastische Verständnis der läßlichen Sünde überhaupt. Aber auch die Abhandlungen über die Frage: utrum veniale peccatum possit fieri mortale (I), und über das seit der Mitte des 12. Jahrhunderts vielerörterte Problem der Bestrafung läßlicher Sünden in der Hölle (IV) sind von dogmengeschichtlichem Interesse. Schon die frühscholastischen Fragestellungen selbst lassen den tiefen religiösen und sittlichen Ernst erkennen, mit dem damals die theologische Spekulation dem mysterium iniquitatis bis in seine letzten Verzweigungen nachgegangen ist. — Nicht weniger bedeutsam sind auch die beiden anderen Untersuchungen dieses Bandes. Die Abhandlung über Sünde und Gliedschaft am geheimnisvollen Leib (II) führt zugleich in die Mitte des frühscholastischen Kirchenbegriffes, während das letzte Thema: die Linderung der Höllenstrafen (V) ein aus der Vätertradition übernommenes eschatologisches Problem unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit und Reichweite der kirchlichen Suffragien behandelt.

Bereits die erste Abhandlung über die Frage, ob eine läßliche Sünde zur schweren werden könne, zeigt die Vielfalt der damals noch ungelösten Probleme. Die Fragestellung war durch eine Reihe von Augustinuszitaten angeregt und führte zu drei vielerörterten Lehrmeinungen, die auch der hl. Thomas im Sentenzenkommentar anführt (ad 2 dist. 24 q. 3 art. 6). Wie der Verf. in seiner ausführlichen Übersicht feststellt, wurden diese Meinungen noch in der Übergangszeit zur Hochscholastik vertreten, ohne daß eine restlose Klärung des Problems erreicht wurde. So war die Lehre, daß eine an sich läßliche Sünde durch Vervielfältigung zur schweren werden könne, eine seit Gratian in der Kanonistik anerkannte Sentenz. Auch der Lombarde pflichtete ihr bei, und erst Udo hat eindeutig gegen sie Stellung genommen. Die Kanonistik begünstigte anscheinend auch die weitere These, daß eine läßliche Sünde lediglich durch das Wohlgefallen an ihr oder, wie man in der Abaelardschule lehrte, durch den bewußten Konsens zur Todsünde werde. Freilich fehlten auch entgegengesetzte Urteile nicht, wie schon die Stellungnahme des Robert von Melun und des Petrus von Capua zeigen. Schließlich fand noch eine dritte Lehrmeinung Anklang, die mit Petrus von Capua behauptete, daß ein und derselbe Akt, der zuerst läßliche Sünde sei, als fortlaufende Handlung zur schweren Sünde werden könne. Die Summa Alexandrina sollte diese Meinung dahin berichtigen, daß etwas, was der Substanz nach läßliche Sünde sei, nicht Todsünde sein, daß aber aus der läßlichen Sünde fortschreitend „occasionaliter" eine Todsünde werden könne.

Wie diese Untersuchung zeigt auch die dritte Abhandlung über die Nachlassung der läßlichen Sünde, wie sich die Frühscholastik in ihrem Bemühen um eine genauere Begriffsbestimmung des peccatum veniale immer wieder vor ganz neue Probleme gestellt sah. Natürlich war die Frage der Nachlassung läßlicher Sünden auch in der Väterliteratur erörtert worden; aber nunmehr wurde sie, wie der Verf. anhand eines umfassenden Materials nachweist, unter vielfach neuen Gesichtspunkten behandelt und führte in einer lebhaften Diskussion der verschiedensten Nachlassungsmöglichkeiten weit über die vorgefundenen Ansätze hinaus und bereits tief in das Gebiet der praktischen Theologie und der Kasuistik hinein. Dabei blieb aber durchweg der Zusammenhang mit den dogmatischen Voraussetzungen gewahrt, sei es, daß es sich um die nähere Bestimmung des fervor caritatis und der besonderen Form der contritio als Mittel der Sündentilgung handelte, sei es, daß man die sündentilgende Kraft von Taufe und Kommunion hinsichtlich der läßlichen Sünde oder das Verhältnis von Reueakt und informierender Gnade erörterte, sei es, daß man die Frage nach der Tilgung läßlicher Sünden im anderen Leben und nach der Fortdauer ihres Schuldcharakters im Fegfeuer zur Diskussion stellte. Gewiß haben manche der damals behandelten Probleme — auch die in der vierten Abhandlung besprochene Frage, ob die läßlichen Sünden in der Hölle noch mit besonderen Strafen geahndet würden, dürfte hierher gehören — längst ihre Aktualität verloren. Wie sie aber in der Frühzeit theologischer Spekulation die Gemüter aufs stärkste bewegten, so behalten sie auch in der Gesamtentwicklung der scholastischen Sündenlehre ihre dogmengeschichtliche Bedeutung.

Mehr am Rande der eigentlichen Sündenlehre liegen die Themen der beiden anderen Abhandlungen dieses Bandes. Die vom Verf. an zweite Stelle gerückte Untersuchung über „Sünde und Gliedschaft am geheimnisvollen Leib" zeigt das Bemühen der Frühscholastik, zwischen verschiedenen Arten der Zugehörigkeit zur Kirche genauer zu unterscheiden. Im allgemeinen gelten der Besitz der caritas — die Teilnahme an den Sakramenten — das Festhalten am rechten Glauben bzw. die äußere Gemeinschaft mit den gläubigen Katholiken als die verschiedenen Grade dieser Zugehörigkeit. Unter den „energischeren und selbständigeren" Versuchen, den Kirchenbegriff in dieser Hinsicht zu klären, erwähnt der Verf. besonders die Ansicht des Hugo von St. Victor und des Robert von Melun, die dem Sünder wohl noch das esse in corpore bzw. in ecclesia, aber nicht das esse de corpore bzw. de ecclesia zusprechen. Damit berührt sich die Meinung des Petrus Cantor, daß nur, wer die caritas besitzt, ein Glied Christi sei, während die anderen als membra putrida nur noch Glieder der Kirche seien.

Die letzte Abhandlung (V) über die Linderung der Höllenstrafen befaßt sich mit einem eschatologischen Problem, das mit der Lehre von der straftilgenden Kraft der kirchlichen Suffragien in Zusammenhang steht und vor allem durch Sentenzen Augustins und Gregors d. Gr. angeregt war. Der Verf. verfolgt hier die Entwicklung von den Vätern und der Vorscholastik über die Kanonisten, die beginnende Spekulation und die Porretaner bis zur Klärung im 13. Jh., wo sich die strengere Richtung durchsetzt. Mit Bonaventura lehnte man jetzt jede Möglichkeit einer Strafmilderung in der Hölle ab und erklärte es als die sententia vera et communis, daß die Fürbitte den Verdammten nichts nütze und die Kirche nicht die Absicht habe, für sie zu beten. Über das Problem der Suffragien, das hier anklingt, berichtet der Verf. noch einmal anhangsweise am Schluß des Bandes und untersucht die Stellungnahme der Frühscholastik zu der lebhaft diskutierten Frage, wie die Fürbitten den Nichtverdammten unter voller Wahrung der göttlichen Gerechtigkeit nützen könnten.

So bietet, wie wir hier noch einmal abschließend feststellen dürfen, die achtbändige „Dogmengeschichte der Frühscholastik" fast auf allen Gebieten, auf denen die beginnende Spekulation die spätere theologische Entwicklung maßgebend bestimmte, eine überraschende Fülle neuer und bedeutsamer Ergebnisse. Nur der unermüdlich selbstlosen und sich an die Sache verlierenden Einzelforschung, die auch den letzten Details mit erstaunlicher Akribie nachgegangen ist, konnte diese weitreichende Erschließung einer theologischen Epoche gelingen, die noch vor wenigen Jahrzehnten nicht einmal in ihrer dogmengeschichtlichen Bedeutung erkannt war. Denn um eine schöpferische geisteswissenschaftliche Periode ersten Ranges handelt es sich bei der Frühscholastik in der Tat. Konnte sie auch nicht ein dominierendes theologisches System ausbilden, so hat sie doch nach einem treffenden Vergleich des Verfassers die Mauern unserer Theologie errichtet, über die eine spätere Generation die Kuppel zu wölben berufen war, und diese Kuppel mußte sich den von der Frühscholastik vorgegebenen Maßen anpassen. Gerade diese Erkenntnis verdanken wir nicht zuletzt der Forschungsarbeit von Landgraf.

Mainz. August Reatz.

Heim, Karl, **Die christliche Ethik.** Tübinger Vorlesungen. Nachgeschrieben und ausgearbeitet von Walter Kreuzberg. Tübingen: Katzmann Verlag 1956. 292 S. Ln. DM 15,80.

Ein katholisch-protestantisches Gespräch über Ethik und Moraltheologie ist heute vor allem auch aus praktischen Gründen wichtig. Während es aber Protestanten leicht haben, sich über das zu informieren, was katholische Lehre ist, sucht der Katholik vergeblich nach der protestantischen Doktrin. Er steht vielmehr einer Reihe von protestantischen

Theologen gegenüber, die sich mit Ethik beschäftigt haben. Aber welch ein Unterschied in der Lehrauffassung kann ihm da begegnen! Man vergleiche nur etwa hier die zur Besprechung vorliegende Ethik von K. H. mit der von Helmut Thielicke! Wer ist nun von beiden der zuständige Gesprächspartner? Trotz solcher Schwierigkeiten sollten die katholischen Moraltheologen das Gespräch mit den heutigen protestantischen Ethikern ebenso ernst nehmen wie es unsere Dogmatiker schon tun, wie es früher z. B. J. Mausbach und O. Schilling in der Auseinandersetzung mit der liberalen protestantischen Ethik getan haben.

Mit K. H. ist ein solches Gespräch sicher leichter zu führen als etwa mit H. Thielicke, stimmt jener doch in vielen Punkten im Ergebnis (!) mit der katholischen Moraltheologie überein, und nähert er sich ihr doch in manchen andern Punkten sehr stark. Jenes ist vor allem der Fall in der „Sozialethik", die den II. Teil des vorliegenden Buches bildet (161–290). Sie wird gegliedert in die „Sexual"-, „Wirtschafts"- und „Politische Ethik". K. H. betont das „Mysterium der Ehe", was ihn in die Nähe der Lehre von der Sakramentalität der Ehe führt; er fordert die Einehe, verteidigt das „biblisch begründete Charisma der Ehelosigkeit" („Ehelose Menschen gehören notwendig zur Kirche Christi. Sie dürfen niemals in der Gemeinde als eine Abnormität betrachtet werden" 195). Abgelehnt werden jeder Präventivverkehr, die künstliche Geburtenregelung, Prostitution, Ehescheidung, staatliche Duldung von Äußerungen der Homosexualität, die Notlüge, der Standpunkt der absoluten Gewaltlosigkeit, die Ansicht, es gebe in diesem Äon keine gerechte kriegerische Verteidigung. Anerkannt wird die sittliche Erlaubtheit der Todesstrafe und die Pflicht zu politischer Betätigung. Trotz mancher Bedenken findet die vom NS-Staat verlangte Sterilisation aus eugenischen Gründen die Billigung von K. H. (202 f). Ebenso seltsam ist seine Ansicht über das arbeitslose Einkommen („Jeder ohne mühevolle Arbeit erworbene Besitz ist Sünde und wirkt verheerend" 224). Leider sind in dieser Sozialethik viele heutige Probleme gar nicht oder nur sehr oberflächlich behandelt. Ihr schwächster Teil ist die Wirtschaftsethik (S. 205–240), die z. B. über Arbeitsteilung, Kapitalismus, Scholastik peinlich wirkende Ansichten bietet.

Ist das Gespräch mit der protestantischen Ethik im Bereich der Speziellen und da wieder in dem der Sozialethik relativ leicht – man kommt sich hier oft auch bei protestantischer Ablehnung des sittlichen Naturgesetzes und der in ihm enthaltenen Naturrechtes, aber bei Anwendung des „gesunden Menschenverstandes" in der Anerkennung verbindlicher Sacherfordernisse sehr nahe –, so ist schon ein gegenseitiges Verstehen, geschweige denn eine Verständigung im Raum der Allgemeinen Moral äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich.

Aber auch hier macht es K. H. dem katholischen Moraltheologen leichter als z. B. H. Thielicke. Jener bringt im I. Teil des vorliegenden Buches die „Fundamentalethik" (17–110) und die „Individualethik" (111–157).

Trotz Beibehaltung des protestantischen Ansatzpunktes kommt K. H. der katholischen Position darum näher als andere, weil er den natura-corrupta-Standpunkt (vgl. seine Ausführungen über die Willensfreiheit) nicht so strapaziert, wie es sonst oft geschieht; weil er besonders auch in der (leider sehr kurzen) Auseinandersetzung mit den philosophischen Gegnern der christlichen Ethik (Karl Marx sind, soweit ich sehe, 7, der Materialen Wertethik 9 Zeilen gewidmet) nicht bloß den Glauben, sondern auch die Vernunft (als eine Quelle der Erkenntnis christlicher Ethik) verwendet und so praktisch zeigt, daß ohne sie überhaupt keine christliche Ethik auf- und auszubauen ist; weil er sehr stark die Bedeutung des neuen Seins in Christus als Grundlage der christlichen Sittlichkeit herausstellt, wenn auch unklar bleibt, in welchem Sinne dieses Sein verstanden wird. Merkwürdig ist aber die Behauptung (90): „Das christliche Ethos ist das Ende aller Prinzipien und ethischen Antworten". Wie K. H. dann noch eine Ethik überhaupt versuchen, geschweige denn als System lehren kann, bleibt unerfindlich. Daß „alles Gute, was wir tun, Demonstration zur Ehre Gottes ist" (ebd.), ist doch keine Begründung für jene These! —

Mit einer gewissen Spannung liest man gerade im Hinblick auf die normativen Einzelaussagen der Sozialethik das Kapitel über das „Christlich-Gute" (90 ff.); denn die besondere Normenlehre gründet in der allgemeinen. K. H. unterscheidet ein „konstantes Element" („die konstante Grundhaltung geht vom Schöpfungs- und Endglauben und vom Reichs-Gottes-Gedanken aus") und ein „variables Element" (das dort, wo kein Herrenwort vorliegt, ausgeht „vom Glauben an die Person des Christus als an die lebendige Wirklichkeit und Geistesmacht"). Schöpfungsglaube, Endglaube und der in den Seinen und in seiner Gemeinde gegenwärtige Christus, das In-Christo-Sein, bilden das Fundament für das sittlich Gute, dessen konkrete Erkenntnis der Herr den Seinen durch Sein Pneuma in der jeweiligen Entscheidungssituation vermittelt. Christus ist nach K. H. weder Gesetzgeber noch nachahmbares Vorbild — imitatio Christi ist unmöglich —, sondern der in den Seinen wirkende Herr. Die Bergpredigt, über deren verschiedenen ethischen Auslegungen sich K. H. etwas ausführlicher verbreitet, ist „die göttliche Befehlsausgabe auf Grund der neuen Seinsweise, die wir in der Verbindung mit dem Herrn empfangen" (104). Wer mit den heutigen Tendenzen in der katholischen Moraltheologie vertraut ist, wird bei K. H. vielleicht m a n c h e verwandte Klänge finden. Bei einem Gespräch mit ihm müßte es aber vor allem darauf ankommen zu klären, was das Verhältnis von Natur und Gnade, von Glaube und Vernunft, das Axiom: Agere sequitur esse, die Kirche und ihr Lehramt für die christliche Sittlichkeitslehre bedeuten. Erfreulich ist, daß K. H. gelegentlich auch ein anerkennendes Wort für katholische Ansichten findet und sich, wie fast alle heutigen protestantischen Ethiker, jeder oberflächlichen Polemik enthält.

Um des katholisch-protestantischen Gespräches willen haben wir vorstehend vor allem die positiven Gedanken des Buches herausgestellt. Wir können uns jedoch nicht versagen, unser Bedauern darüber auszudrücken, daß das Buch in methodischer und systematischer Hinsicht große Mängel aufweist, für die K. H. nun einstehen muß. Schwer verständlich ist es auch, daß ein Gelehrter wie er im Kolleg z. B. doziert haben sollte: „Die Frage der Pflichtenkollision existiert seit dem vierten Laterankonzil 1215", oder: „Zum ersten Male wurde (bei Montesquieu) der Gedanke eines Parlamentes ausgesprochen", oder: „der alleinige Träger der Rechtsgewalt" sei nach der Weimarer Verfassung der Reichstag gewesen.

Paderborn. E r m e c k e.

Mariani, Bonaventura, OFM., **Breviarium Syriacum seu Martyrologium Syriacum saec. IV.** iuxta cod. SM. Musaei Britannici Add. 12 150 ex syriaco in latinum transtulit notisque atque introductione illustravit = Rerum Ecclesiasticarum Documenta cura Pontificii Athenaei Sancti Anselmi de Urbe edita moderante L. C. Mohlberg. Series minor: Subsidia studiorum 3. Herder, Romae — Friburgi Brisg. — Barcinone 1956, 71 S., kl. 8°, DM 8,50.

Seitdem William Wright in The Journal of sacred Literature 4. Serie 8 (1866) als erster das Verzeichnis „westlicher und östlicher Bekenner" veröffentlichte, welches uns in der syrischen Hs. des British Museum Add. 12 150 vom November 411 erhalten ist, hat die Forschung nicht aufgehört, diesem wichtigen Dokument auf dem Gebiet der Entwicklung des Heiligenkalenders ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Da nämlich jene berühmte, aber uns heute nicht mehr unmittelbar erfaßbare „östliche" Quelle des Martyrologium Hieronymianum mit dem hier zu besprechenden syrischen Verzeichnis aufs engste verwandt ist, hat auch die nur auf das Abendland eingestellte Forschung höchstes Interesse an diesem Dokument. Daher sind uns im Laufe der Zeit auch ganz vorzügliche Ausgaben dieses Martyrologium geschenkt worden.

Deswegen ist die Überraschung nicht gering, jetzt noch einmal eine Übertragung dargeboten zu erhalten. Vielleicht ist sie aus dem Grunde entstanden, daß die Ausgaben des Originaltextes durch L. Duchesne in den Acta Sanctorum und durch F. Nau in der Patrologia Orientalis für den Ge-

brauch in Seminarien nicht handlich oder nicht greifbar genug sind, umgekehrt aber die für solchen Zweck bestimmte Ausgabe Hans Lietzmanns etwas zu dürftig in der Einleitung ist.

Der Vf. bietet auf S. 27–56 eine sorgfältige Übertragung des syrischen Textes in lateinischer Sprache. Ausgewählte, wertvolle Anmerkungen begleiten diese Übertragung. Noch mehr Fleiß hat der Herausgeber auf die Einleitung verwandt, welche auf 24 Seiten in knapper, wohlgeordneter, gut durchdachter und in der Formulierung sorgfältig abgewogener Weise über die Bezeichnung des Gegenstandes, den Inhalt, die bisherige Literatur, die Anlage und den Zweck des Verzeichnisses, den Ort und die Zeit der Entstehung der griechischen Vorlage, deren Quellen, deren Beziehung zum Martyrologium Hieronymianum, die Frage der arianischen Herkunft handelt.

Trotz dieser Anerkennung habe ich im einzelnen viele Fragezeichen anbringen müssen. Ich nenne hier nur folgende Bedenken: Die Fassung des Haupttitels als „Breviarium" kann ich nur als unglücklich bezeichnen. Denn Breviarium ist ein relativer Begriff. Wenn ich aber erst aus dem Zusatz im Titel ersehe, was gemeint ist, warum dann nicht gleich als Haupttitel „Martyrologium Syriacum saec. IV."? — Die Abhängigkeit der griechischen Vorlage von der „Sammlung der alten Märtyrer" des Eusebius wird ganz nach Duchesnes Auffassung dargestellt. Die gewichtigen Bedenken, welche Albert Ehrhard in seinem monumentalen Werk über die hagiographische Literatur der griechischen Kirche vorgebracht hat (hier kommt in Betracht TU 50, 4—9), werden nicht einmal erwähnt. In ähnlicher Weise erfährt man in anderen Fällen eben noch gerade in einer Anmerkung, daß z. B. Achelis oder Kellner anderer Auffassung waren als Duchesne. — Die Frage der arianischen Herkunft der griechischen Vorlage wird S. 22 mit der gebührenden Nüchternheit behandelt. Trotzdem heißt es S. 3, Anm. 2 ohne jede Einschränkung, daß wir aus unserem Verzeichnis den Todestag des Arius, des Häresiarchen, erfahren. — Selbst für den eingearbeiteten Fachmann bleibt es schwierig, in der Landschaftsbezeichnung Misia (S. 28) die Moesia (superior) zu erkennen. — Und vollends ist der Syrologe überrascht, das syrische Wort für Bekenner als „modina" vokalisiert zu lesen. Diese Lesung hat nicht einmal Payne-Smith gekannt. — Auch scheint mir die Aussprache des langen Vokals â als â oder ô nicht konsequent durchgeführt zu sein. — Ebenso hat mich gewundert, daß die Heimat Edessa als Zeichen für arianische Herkunft gewertet wird (S. 24).

Gerleve. H. Engberding OSB

Ganz, Hans, Pestalozzi, Leben und Werk. Origo-Verlag, Zürich. 8⁰, 311 S.

In der Heimatstadt des großen Erziehers ist neuerdings im Origo-Verlag nochmals ein Lebensbild von ihm erschienen. Es zeigt vor allem seinen Optimismus in der schweren Zeit seines Lebens, 1746–1827, das durch die französische Revolution verdunkelt war, aber ihn nicht abhielt, eine naturgemäße Erziehung einzuführen, die gerade von deren Grundsätzen den richtigen Kern übernahm und die sich trotz mancher persönlichen Mißgriffe und Mißgeschicke Pestalozzis überall bis heute durchgesetzt haben, aber auch immer wieder gegen freiheitraubende Eingriffe zu schützen sind. Verf. versteht es, die dramatische Geschichte sowohl der Zeit wie die Pestalozzis lebendig darzustellen.

Kapellen bei 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

Tarchnišvili, Michael, in Verbindung mit Julius Assfalg: Geschichte der kirchlichen **georgischen Literatur**. Auf Grund d georg. Literaturgeschichte von K. Kekelidze. — CdV: Biblioteca Apost. Vaticana 1955. XVIII, 521 S. = Studi e testi CLXXXV.

Stroupe, Henry Smith: The religious press in the **South Atlantic States**, 1802, 1865. An annotated bibliography with hist. introd. a. notes. — Durham, N. C.: Duke Univ. Pr. 1956. VIII, 172 p. = Historical papers of the Trinity College. Hist. Soc. Ser. XXXII.

Periodicals publ. by the **Franciscans** in U. S., Canada, and Mexiko ⟨a partial listing⟩. — Pulaski, Wisc: Franciscan Library Section of FEC 1955. 14 p.

Teils. — **(Pio XII.** —) Pacelli, Eugenio Card., segretario di Stato di Sua Santità: Discorsi e panegirici. 2. ed. con l'aggiunta di nuovi discorsi e panegirici ⟨1931—1938⟩. — CdV: Tip. Pol. Vat. 1956. XVI, 860 p.; lir. 2500,—.

Pio XII. — Discorsi e radiomessagi di Sua Santità Pio XII ⟨2 marzo 1939 — 1⁰ marzo 1954⟩. Indice delle materie contenute nei primi quindici volumi. A cura del Igino Tubaldo, IMC, con la collab. di Missionari della Consolata. — CdV: Tip. Pol. Vat. 1956. XVI, 628 p.; lir. 2500,—.

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

Baron, Roger: Notes biographiques sur **Hugues de Saint-Victor.** — RHistEccl LI, 1956, 920—934.

Anselm von Canterbury: Cur Deus homo. Warum Gott Mensch geworden. Lat. u. dt. (Bes. u. übers. v. Franciscus Salesius Schmitt, O. S. B.) — Mchn: Kösel (1956). XII, 155 S.

Deferrari, Roy J[oseph], & Barry, M. Inviolata, CDP: A complete index of the Summa theologica of St. **Thomas Aquinas**. — Wash: CUAPr. 1956. IX, 386 p.

Dondaine, Antoine, OP: Secrétaires de saint Thomas. I—II. — R: Commissio Leonina 1956. 277, 15 p.; XL pl.; [cf.:] Saffrey, H.-D.: Saint Thomas d'Aquin et ses secrétaires. — RScPhTh XLI, 1957, 49—74.

Ruh, Kurt: **Bonaventura** deutsch. Ein Beitr. z. deutschen Franziskaner-Mystik u. Scholastik. [Mit versch. Texten] — Bern: Francke 1956. 384 S. = Bibliotheca Germanica VII; Ln. DM 39,— [Phil. Habil.-Schr. Basel 1953.]

Catharinus Politus, Ambrosius, O. P.: Apologia pro veritate catholicae et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pestifera Martini Lutheri dogmata ⟨1520⟩. Hrsg. v. Josef Schweizer. Nach d. Tode d. Hrsg. z. Druck befördert v. August Franzen. — Mstr: Aschendorff (1956). XXVIII, 372 S. = Corpus Catholicum XXVII; DM 31,25.

[Chesneau,] Julien-Eymard d'Angers, OFMCap: Études sur les rapports du naturel et du surnaturel dans l'oeuvre de S. **François de Sales** [1567—1622]. — EphTheolLov XXXII, 1956, 461—486.

Adalberto M. da Postioma, OFMCap: P. Giovanni **Zamoro** da Udine è uno scotista nella dottrina sulla conoscenza di Dio? — CollFranc XXVII, 1957, 52—81.

Rabeneck, Johannes, SJ: Das Axiom: Facienti quod est in se Deus non denegat gratiam nach der Erklärung **Molinas**. — Scholast XXXII, 1957, 27—40.

Martimort, Aimé-Georges: L'établissement du texte de la „Defensio declarationis" de Bossuet. — P: Éd. du Cerf 1956. 287 p. 4⁰; ffr. 3000,— [Thèse p. l. doct., Univ. de Paris, Fac. d. lettr.]

Scholz, Franz: Benedikt **Stattler** und die Grundzüge seiner Sittlichkeitslehre unter bes. Berücksichtigung der Doktrin von der philosophischen Sünde. — Frb(/Br): Herder 1957. XV, 264 S. = FrbThSt LXX; DM 16,— [Kath.-theol. Habil.-Schr. Freiburg/Br.]

Pritz, Josef; Franz **Werner**. Ein Leben für Wahrheit in Freiheit. Ein Beitrag z. Geistes- u. Theologiegeschichte Österreichs im 19. Jh. — Frb(/Br): Herder 1957. XVI, 301 S. = FrbThSt LXXI.

Gardeil, H.-D., OP: L'oeuvre théologique du Père Ambroise **Gardeil**. — Le Saulchoir; P: Lethielleux 1956. 180 p.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Henninger, Joseph [, SVD]: P. Wilhelm **Schmidt**, S. V. D. ⟨1868—1954⟩. Eine biogr. Skizze — Frb/S: Paulusverl. [1956]. ⟨44⟩ S., 6 Taf. 4⁰; verm. aus: Anthr LI, 1956; sfr. 4,25 ($ 1,—).

Koppers, Wilhelm [, SVD]: Professor Pater Wilhelm Schmidt, S. V. D. Eine Würdigung seines Lebenswerkes. — Anthr LI, 1956, 61—80.

Haekel, Josef: Prof. P. Wilhelm Schmidts Bedeutung für die Religionsgeschichte des vorkolumbischen Amerika. — Saec VII, 1956, 1—39; [vgl. dazu:] Pettazzoni, R(affaele): Das Ende des Urmonotheismus? — Numen III, 1956, 156—159.

Kellerhals, Emanuel: Der **Islam**. Seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen. 2., durchges. Aufl. — Bas: Verl. d. Basler Missionsbuchh.; Stu: Evang. Missionsverl. [1956]. 403 S.

Watt, W. A. **Muhammad** at Medina. — Oxf: Clarendon Pr. 1956. XIV, 418 p.; sh. 42,—.

Stakemeier, Eduard: Mohammed und die Offenbarungsreligion. — ThGl XLVII, 1957, 1—16.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Schlette, Heinz Robert: Heilsgeschichte und Mission. Ein Beitrag zur Missionstheorie nach **Hugo von St. Viktor.** — ZMR XLI, 1957, 25—44.

Pott, Anton, SVD: Das Weihehindernis für Indianer im 3. **Konzil von Lima (1583).** — NZM XII, 1956, 108—118.

Jaksch, Josef, SJ: **Sudetendeutsche [Jesuitenmissionare]** in der Weltmission des **17.** und **18. Jahrhunderts**. — Königstein/Ts. 1957. 54 S. 4⁰ = Schriftenreihe des Sudetendeutschen Priesterwerkes Königstein/Taunus, Bd. V; DM 3,90.

Kowalsky, Nikolaus, OMJ: Stand der katholischen Missionen um das Jahr **1765,** an Hand der Übersicht des Propagandasekretärs Stefano Borgia a. d. J. 1773. — NZM XI, 1955, 92—104. 179—190; XII, 1956, 20—34, 161—174. 256—266; XIII, 1957, 35—52.

Hoffmann, A. M., OP: Die Vollmachten der Missionsbischöfe über Ordensmissionare auf dem **Vatikanischen Konzil.** — NZM XII, 1956, 267—275.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Nober, Petrus, SJ: Elenchus bibliographicus biblicus. XXXVII: 1956. — R: Pont. Inst. Bibl. 1956. V*, 185* p. = Bibl XXXVII [suppl.]

[Neue Zs.:] **Biblische Zeitschrift.** N. F., Jg. 1. Hrsg. v. Vinzenz Hamp [&] Rudolf Schnackenburg. — Pad: Schöningh 1957. [ersch. halbjährl.; Jahresabonnement: DM 30,—].

[Zss.-Reg.:] Nober, Petrus, SJ: **Verbum Domini.** Commentarii de re biblica. Indices voluminum 15 ⟨1955⟩ — 30 ⟨1952⟩. — R: Pont. Inst. Bibl. (1955). IV, 110 p.; lir. 900,—.

Bibl. Geogr. — Beauvery, Robert: La route romaine de Jérusalem à Jéricho. — RBibl LXIV, 1957, 72—101 [&] pl. I—IV.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Katz, Peter: **Septuagint**al studies in the mid-century. Their links with the past and their present tendencies. — The Background of the New Testament and its eschatology. In honour of Ch. A. Dodd, Cambr. 1956, 176—208.

Jouassard, G[eorges]: Requête d'un patrologue aux biblistes touchant les Septante. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 307—327.

Kahle, P[aul]: Problems of the Septuagint. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 328—338.

Fichtner, Johannes: Die etymologische Ätiologie in den Namengebungen der **geschichtlichen Bücher** des Alten Testaments. — VetTest VI, 1956, 372—396.

Galling, Kurt: Der Ehrenname **Elias** und die Entrückung Elias. — ZThK LIII, 1956, 129—148.

Botterweck, G. Joh.: Zur Eigenart der chronistischen **David(s)**-geschichte. — ThQu CXXXVI, 1956, 402—435. [; ersch. zugl. in:] Vorderasiatische Studien. Festschrift f. Viktor Christian, Wien 1956, 12—31.

Hyatt, J. Philip: New light on **Nebuchadrezzar** and Judean history. — JBiblLit LXXV, 1956, 277—284.

Tournay, R., OP: En marge d'une traduction des **Psaumes.** — RBibl LXIII, 1956, 161—181. 496—512.

Jenni, Ernst: Die politischen Voraussagen der **Propheten.** — Zü: Zwingli-Verl. 1956. 118 S. = AbhThANT XXIX.

Turner, Nigel: The Greek translators of **Ezekiel.** — JThSt, N. S. VII, 1956, 12—14.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Codex Climaci rescriptus Graecus, ed. Jan Moir. — Lo: Cambridge Univ Pr. 1956. XI, 117 p., 8 pl. = Texts a. studies, NS. II; sh. 20,—.

Knox, Wilfred L.: The sources of the synoptic Gospels. Ed. by H. Chadwick. Vol. II: St **Luke** & St **Matthew.** — Cambr: Univ. Pr. 1957. IX, 170 p. cl.; sh. 21,—.

Winter, Paul: The proto-source of **Luke I.** — NovTest I, 1956, 184—199.

Laurentin, R.: Traces d'allusiones étymologiques en Luc 1—2. — Bibl XXXVII, 1956, 435—456; XXXVIII 1957, 1—23.

Haenchen, Ernst: Aus der Literatur zum **Johannesevangelium** 1929—1956. — ThRu, N. F. XXIII, 4, 1955, (ausg. 1957,) 295—335.

Martin, V., ed.: Papyrus Bodmer II. Ev. de Jean chap. 1—14. — Cologny-Genève: Bibliotheca Bodmeriana 1956. 152 p.; sfr. 20,—; [cf.:] V[ogt], E[rnestus, SJ]: Papyrus Bodmer p 66: Jo 1—14, ca 200 p. Chr. — Bibl. XXXVIII, 1957, 108—109.

Vawter, Bruce, CM: The Johannine sacramentary. — ThStudies XVII, 1956, 151—166.

Bussmann, Bernhard: Der Begriff des Lichtes beim heiligen Johannes. — Mstr: Regensberg [1957]. 48 S.

Schweizer, Eduard: Zu den Reden der **Apostelgeschichte**. — ThZBas XIII, 1957, 1—11.

Dupont, Jacques, OSB: **Pierre et Paul** dans les Actes. — RBibl LXIV, 1957, 35—47.

Lyonnet, Stanislaus, SJ: Quaestiones in **epistulam ad Romanos.** Ser. I—II. — R: Pont. Ist. Biblico 1955—56. 246; 128 p.

Lyonnet, S[tanislas], SJ: Notes sur l'exégèse de l'Épître aux Romains. — Bibl XXXVIII, 1957, 35—61.

Martelet, Gustave: Sacraments, figures et exhortation en **1 Cor.** X, 1—11. — RechScRel XLIV, 1956, 323—359 515—552. [Résumé d'une diss. théol. de l'Univ. Grégorienne de Rome.]

Benoit, Pierre, OP: Corps, tête et plérôme dans les **Épîtres de la captivité.** — RBibl LXIII, 1956, 6—44.

Kuss, Otto: Der theologische Grundgedanke des **Hebräerbriefs.** Zur Deutung des Todes Jesu im Neuen Testament. — MüThZ VII, 1956, 233—271.

Dubarle, A. M., OP: Le péché originel dan saint Paul. — RScPhTh XL, 1956, 213—254.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Rabikauskas, Paul, SJ: **Papstname** und Ordnungszahl. Über die Anfänge des Brauches, gleichnamige Päpste durch eine Ordnungszahl zu unterscheiden. — RömQu LI, 1956, 1—15.

Mols, Roger, SJ: Les **registres paroissiaux** sous l'Ancien Régime. Leur histoire. — NRTh, A LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 487—514; extr. de Mols: Introduction à la démographie hist. des villes d'Europa du XIVe au XVIIIe s., I—III, Gembl & Lou 1954—1956.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Bibliografia (di storia della Chiesa in **Italia.** Racc. e redaz.: Giovanni Muzzioli e Paolo Sambin). — RStChIt X, 1956, 133—164. 296—320. 454—496.

Cazzani, Eugenio: Vescovi ed arcivescovi di **Milano.** — Mil: Massimo 1955. 355 p.

Lorenz, Willy: Der Katholizismus (in **Österreich**): Geschichte, Gestalt, Probleme. — Spectrum Austriae, Wien (1957), 63—106. 700—701.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Studia patristica. Vol. I: Papers presented to the Second International Conference on patristic studies held at Christ Church, Oxford, 1955. Ed. by Kurt Aland & F[rank] L[eslie] Cross. — B: Akademie-Verl. 1957. X, 700; VIII, 560 p. = Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur LXIII—LXIV = R. 5, Bd. VIII—IX; DM-Ost 96,—.

Montevecchi, Orsolina: Progretto per una serie di ricerche di papirologia cristiana. — Aegyptus XXXVI, 1956, 4—13.

Giet, S[tanislas]: Traditions chronologiques légendaires ou historiques. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 607—620.

Javierre, Antonio Ma: ¿Es „apostólica" la primera „diadoché" de la patrística? ⟨**I Cl.**, 44, 2.⟩ — Sales XIX, 1957, 83—113.

Evangelium veritatis. Codex Jung f. VIIIv—XVIv ⟨p. 16—32⟩ / f. XIXr—XXIIr ⟨p. 37—43⟩, ed. Michel Malinine, Henri-Charles Puech [&] Gilles Quispel. [Faks.; kopt. Text; franz., dt. u. engl. Übers.] — Zü: Rascher 1956. XVI, 24 tabl., 127 p. 4⁰ = Studien aus dem C. G. Jung-Institut VI; Ln. DM 90,—.

Aubineau, Michael, SJ: Incorruptibilité et divinisation selon saint **Irénée.** — RechScRel XLIV, 1956, 25—52.

Thornton, L. S.: St. Irenaeus and contemporary theology. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 317—327.

Worrall, P[eter], OP: Was St. **Athanasius** a source for Aquinas on Arianism? — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 168—174.

Aland, K[urt]: Die religiöse Haltung Kaiser **Konstantins.** — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 549—690.

Kraft, H[einz]: Zur Taufe Kaiser Konstantins. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 642—648.

Staub, J[oh].: Kaiser Konstantin als ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 678—695.

Rossi, Giov. Felice, CM: San **Savino** diacono milanese por vescovo di Piacenza e dottore, proposto vescovo di Milano nel 374. — Piacenza: Divus Thomas 1956. 22 p.; estr. d.: DThomPl LIX, 1956.

King, N. Q.: The 150 Holy Fathers of the **Council of Constantinople 381** A. D. Some notes on the bishoplists. Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 635—641.

Istace, G.; AA: Le livre Ier du „De doctrina christiana" de saint **Augustin.** Organisation synthétique et méthode de mise en oeuvre. — EphThLov XXXII, 1956, 289—330.

Menasce, Pierre Jean de, OP: Augustin manichéen. — Freundesgabe f. Ernst Robert Curtius zum 14. April 1956, Bern (1956), 79—93.

Montcheuil, Yves de, SJ: La polémique de saint Augustin contre Julien d'Éclane d'après l'Opus imperfectum. — RechScRel XLIV, 1956, 193—218.

Piault, Bernard: Autour de la **controverse pélagienne** „Le troisième lieu". — RechScRel XLIV, 1956, 481—514.

4. Mittelalter und Neuzeit

Zimmern, Wilhelm Werner Graf von. — Die **Eichstätter** Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern. Eingel. u. hrsg. v. Wilhelm Kraft. — Wü: Schöningh 1956. 90 S. 4⁰ = Veröffentlichungen d. Gesellschaft f. Fränkische Geschichte I, 3.

(Rhode, Gotthold:) Kirchliche Verhältnisse. — Die **Ostgebiete des Deutschen Reiches,** hrsg. v. Gotth. Rhode, 3. erw. Aufl, Wü 1956, 253—266.

Petrocchi, Massimo: La politica della Santa Sede di fronte all' **invasione ottomana** ⟨1444—1718⟩. — Nap: Libr. scientif. editr. 1955. 120 p.; lir. 900,—.

Mönchtum. — Cignitti, B.: & Caronti, L.: **L' Abbazia nullius sublacense.** Le origini. La commenda. — R: Lozzi 1956. XVI, 210 p. 18 tav.; lir. 1500,—.

Jumièges. Congrès scientifique du XIIIe centenaire. Rouen, 10—12 juin 1954. I—II. — Rouen: Lecerf 1955. XIII, 1070 p. 4°.

Mittelalter

Büttner, Heinrich & Müller, Iso [, OSB]: Das [OSB =] Kloster **Müstair** im Früh- und Hochmittelalter. — ZSchweizKG L, 1956, 12—84.

Die Chronik des Klosters Petershausen (Casus monasterii Petrishusensis, lat. u. dt.) Neu hrsg. u. übers. v. Otto Feger. — Lindau & Kstz: Thorbecke 1956. 276 S. = Schwäbische Chroniken der Stauferzeit III; Hln. DM 15,—.

Violante, Cinzio: La **Pataria milanese** e la riforma ecclesiastica I: Le premesse ⟨1045—1057⟩. — R: Ist. stor. ital. p. il medio evo 1955. X, 221 p. = Studi historici d. Ist. stor. ital. per il medio evo. T. VI = Fasc. 12—13; lir. 2700,—.

Schmitt, Franciscus Salesius, OSB: Neue und alte **Hildebrand**-Anekdoten aus den Dicta Anselmi. — StudGreg V, 1956, 1—18.

Borino, G.B.: Il monacato e l'investitura di **Anselmo** vescovo **di Lucca.** — StudGreg V, 1956, 361—374.

Cheney, C[hristopher] R[obert]: From Becket to Langton. **English Church** government, 1170—1213. — Manch: Manchester Univ. Pr. (1956). X, 212 p. = The Ford lectures 1955; sh. 18,—.

Vincke, Joh.: Krone, Kardinalat und Kirchenpfründe in **Aragón** zu Beginn des 14. Jahrhunderts. — RömQu LI, 1956, 34—53.

Fornaseri, Giov.: Il **conclave perugino** del **1304—1305.** — RStChIt X, 1956, 321—344.

Kaufmann, Ernst: Geschichte der Cisterzienserabtei **St. Urban** im Spätmittelalter 1375—1500. — Frb/S: Universitätsverl. 1956. XV, 211 S. = ZSchweizKG, Beih. XVII; sfr. 9,80 [Phil. Diss. Freiburg/Schw.].

Gerlich, Alois: Die Anfänge des großen abendländischen Schismas und der **Mainz**er Bistumsstreit. — HessJLG VI, 1956, 25—76.

Paulus Vladimiri: (Il potestate papae et imperatoris respectu infidelium) Tractatus „Opinio Hostiensis". A proposal concern. the rights of infidel peoples a. the authority of the Pope a. emperor as regards the same peoples, written a. deliv. to the Assembly of Nations at the Council of Constance on July 6, 1415. A new ed. emended accord. to several mss. w. introd. a. notes by Stanisław Bełch. — SacPolMill III, 1956, 385—431.

Paulus Vladimiri. — Magistri Pauli Vladimiri decretorum doctoris Scriptum denunciatorum errorum Satyrae Joannis Falkenberg, O.P., Concilio Constantiensi datum. An unknown treatise on Genocide presented in 1417 to the nations at the Council of Constance. Crit. ed. fr. a ms. preserved in the Ossolineum, w. introd. a. notes by Stanislaus (Stanisław) Belch (Bełch). — SacPolMill II, 1955, 165—192.

Gesamte Neuzeit

Protestantismus. — Schmidt, Martin: Evangelische Kirchengeschichte **Deutschlands** von der Reformation bis zur Gegenwart. B, Blf, Mchn: Schmidt [1956]. 116 Sp. 4°; aus: Deutsche Philologie im Aufriß; DM 5,90.

Koch, Hans: Der Protestantismus bei den **Slawen.** — Die Evangelische Kirche in der modernen Gesellschaft, Mchn 1956, 77—90.

7. Reformation und katholische Erneuerung

Luther-Bibliographie 1940—1953. ⟨Im Auszug.⟩ (Bearb . . .: Franz Lau, Gottfried Petzold [u. a.]) — LuthJb XXIV, 1957, 141—155; Ebd. XXIV, 1957, 156—163: Luther-Bibliographie 1954.

Loewenich, Walther v.: Die Lutherforschung in Deutschland seit dem zweiten Weltkrieg. — ThLZ LXXXI, 1956, 705—716.

Lutherforschung. — Rupp, Gordon: ~ in England 1945—1956. — ThLZ LXXXI, 1956, 753—756; Forell, George W.: ~ in den USA. — Ebd. Sp. 755—760; Suess, Th.: ~ in Frankreich. — Ebd. Sp. 759—762; Vinay, Valdo: ~ in Italien. — Ebd. Sp. 761—765; Pedersen, E. Thestrup: Die skandinavische Lutherforschung. — Ebd. LXXXII, 1957, 1—8.

Lau, Franz: Luthers Eintritt ins Erfurter Augustinerkloster. — Luther XXVII, 1956, 49—70.

Steinmetz, Max: Zur Entstehung der Müntzer-Legende. — Beiträge zum neuen Geschichtsbild. Zum 60. Geb. v. Alfred Meusel, B (1956), 35—70.

Zeeden, Ernst Walter: **Kleine Reformationsgeschichte von Baden-Durlach und Kurpfalz.** — Karlsr.: Badenia [1956]. 84 S.; DM 3,30.

Kurze, Barbara: Kurfürst **Ott Heinrich.** Politik und Religion in **der Pfalz 1556—1559.** — Gü: Bertelsmann 1956. 147 S. = **Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Jg. LXII [=] Nr.** CLXXIV; DM 9,80.

Rouquette, Robert, SJ: Essai critique sur les sources relatant la vision de saint **Ignace de Loyola** à la Storta ⟨oct. 1537⟩ — RAscMyst XXXIII, 1957, 34—61.

Grente, (Georges,) Cardinal: Le Pape des grands combats **Saint PieV.** — P: Fayard 1956. 224 p. = Bibliotheque Ecclesia XXV; ffr. 500,—.

Schneider, Burkhart, SJ: Der Konflikt zwischen Claudius **Aquaviva** und Paul Hoffaeus. — ArchHSJ XXVI, 1957, 3—56

Schneider, Burkhart, SJ: Paul **Hoffaeus** S. J. ⟨geboren um 1530 gestorben 1608.⟩ Beiträge zu einer Biographie und zur Frühgeschichte des Jesuitenordens in Deutschland. — R 1956 (: Typ. Pont. Univ. Gregorianae). VIII, 89 S. [Exc. ex diss. hist. eccl. Pont. Univ. Gregorianae]; S. 1—78: Die Visitation der deutschen Ordensprovinzen der Gesellschaft Jesu in den Jahren 1594—1597 durch P. Hoffaeus S. J.

Wolters, Ernst Georg: Paul **Felgenhauers** Leben und Wirken. (Ausführliche Inhaltsangabe u. Nachweis der Druck- und Handschriften Felgenhauers.) — JGNsKG LIV, 1956, 63—84.

8. Neuere Zeit

(Cantelmi, J[acopo], Cibo A(lderano, Pallavicini, Opizio:) Korespondencja arcbpa Cantelmiego nuncjusza nadzwyczajnego na sejm grodzieński w 1688 r., przygotowana do druku przez Zb. Szostkiewicza. — SacPolMill III, 1956, 51—279.

Walter, Friedrich: Die religiöse Stellung **Maria Theresias.** — ThpQu CV, 1957, 34—47.

Raab, Heribert: Die Finalrelation des Kölner Nuntius Carlo **Bellisoni** ⟨1785—1786⟩. — RömQu LI, 1956, 70—124.

Stintzi, Paul: Die Enquête de l'an XII des Bistums **Straßburg** und die Schweiz. — ZSchweizKG L, 1956, 263—276.

Hagen, August: Geschichte der Diözese **Rottenburg.** Bd I. — Stu: Schwabenverl. (1956). 601 S.; Ln. DM 14,50.

Browne, Henry J.: The letters of Bishop **McQuaid** from the **Vatican Council.** — CathHistR XLI, 1955/56, 408—441.

9. Neueste Zeit

Erzbischof Dr. Theodor **Innitzer.** Unser Kardinal. Ein Erinnerungsbuch, hrsg. v. Karl Mühldorf. — Wien: Hammer 1956. 96 S., 48 S. Abb.; Sch. 114,—.

Aukes, H.W.F.: Kardinal de **Jong.** — Utr. & Antw.: Het Spectrum 1956. 571 bl.; geb. hfl. 19,—.

(Duft, Johannes:) In Gerechtigkeit und Liebe. Zum Andenken an den 7. Bischof der Diözese Sankt Gallen Dr. theol. et Dr. jur. Josephus **Meile.** (Gedenkworte zum Hinschied; Bibliographie: Das Schrifttum von Dr. Josephus Meile.) — Sankt Gallen: Leo-Buchhandl. in Komm. (1957). 24 S.; sfr. 2,—.

Szalay, Hieronymua [, OSB]: Wahrheiten über Mitteleuropa. Aaron **Márton** Bekennerbischof von Siebenbürgen. Ein Lebensbild. (Szalay, Jeromos: Vérités sur l'Europe centrale. T. I: Aaron Márton, P 1955, dt.) — Köln: Amerikanisch-Ungarischer Verl. 1956. 187 S., 1 Kt. = Kirche und Volk III.

Mindszenty, Joseph: [Teils., dt.] — Kardinal Mindszenty warnt. Reden, Hirtenbriefe, Presseerklärungen, Regierungsverhandlungen 1944—1946. Bearb. u. übers. v. Josef Vecsey u. Johann Schwendemann. — St. Pölten: Verl. d. Pressvereins-Druckerei [1956]. 381 S; = Mindszenty-Dokumentation. Bd. I.

Kaps, Joh: Die katholische Kirchenverwaltung in **Ostdeutschland** vor und nach 1945. — Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau II, Wü 1957, 7—39.

VI. Christliche Philosophie

S[an] **Agostino** e le grandi correnti della filosofia contemporanea. Atti del Congresso italiano di filosofia agostiniana ⟨Roma, 20—23 ottobre 1954⟩. — R: Ediz. agostiniane 1956. XVI, 411 p.

[Borak,] Hadrianus a Križovljan, OFMCap: Controversia doctrinalis inter magistros franciscanos et **Sigerum de Brabant.** — CollFranc XXVII, 1957, 121—165.

Volkmann-Schluck, K. H.: **Nicolaus Cusanus.** Die Philosophie im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. — Frkf/M: Klostermann (Cop. 1957 [, Ausg. 1956]). XVI, 190 S; DM 12,50.

Torcoletti, Luigi Maria: Il processo di **Galilei,** clero ed astronomia. Pref. di S.E il Card. Celso Costantini. — Monza: Artigianelli 1956. 375 p; lir. 1000,—.

Gilen, Leonhard, SJ: über die Beziehungen **Descartes'** zur zeitgenössischen Scholastik. — Scholast XXXII, 1957, 41—66.

Scherz, Gustav, CSSR: Vom Wege Niels **Stensens.** Beiträge zu seiner naturwissenschaftlichen Entwicklung. — Kbhvn: Munksgaard 1956. 248 S.

Antonio **Rosmini** nel centenario della morte. Saggi vari a cura della Facoltà di filosofia. — Mil: Vita e Pensiero 1955. 324 p. 4° = Pubblicazioni dell' Università cattolica del S. Cuore LVII; estr. d.: RivFilosNeoscol XLVII, 1955.

Sciacca, Michele Federico: La filosofia morale di A. Rosmini. R: Bocca 1956. 236 p; lir. 1200,—.

Gilen, Leonhard, SJ: **Kleutgen** und die Theorie des Erkenntnisbildes, mit e. Anh.: Unveröffentlichte Briefe (Joseph) Kleutgens an den Mainzer Seminarregens Dr. Moufang, 1863—66. — Meisenheim am Glan: Hain 1956. 150 S., 4 Briefbeil; DM 14,50.

Benz, Ernst: **Nietzsches** Ideen zur Geschichte des Christentums und der Kirche. — Ld: Brill 1956. 180 S. = ZRGG, Beih. III.

Weyne, G, CSSR: Nietzsche's voorstelling van de echte Christusfiguur. — EphThLov XXXII, 1956, 331—354.

Dominguez Ochoa, Carlos, OFM: E. Kant y D. **Mercier.** Relación de los dos autores, en un problema criteriológico. — Quito: Ed. de la cultura ecutoriana 1956. 134 p. [Phil. Diss. Pont Athen. Antoniani.]

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Mariologische Arbeitsgemeinschaft deutscher Theologen. Fünfte Studientagung vom 2.—5. Januar 1957 (in St. Georgen zu Frankfurt am Main: (Der **dogmatische Schriftbeweis**. [Bericht von] Carl Feckes.) — o. O. [1957]. 16 S.

Die mündliche Überlieferung. Beiträge zum Begriff der **Tradition** von H(einrich) Bacht, (SJ), H(einrich) Fries [&] R(upert) J(osef) Geiselmann, hrsg. v. Michael Schmaus. — Mchn: Hueber 1957. V, 210 S.; Ln. DM 12,80.

Rabeneck, J., SJ: Die Konstitution der **ersten göttlichen Person.** — ThGl XLVII, 1957, 102—112.

Flick, Maurizio, SJ: Lo stato di **peccato originale.** — Greg XXXVIII, 1957, 299—309.

Michel, Albert: La **communion des saints.** — R: Off. libri cath. 1956. 130 p. = Doctor communis IX, 1. ; [cfr:] Boyer, Carlo, SJ: La communione dei santi. — CivCatt CVIII, 1957, I, 620—622.

Colombo, Carlo: Ancora su la dottrina della **transustanziazione** (eucaristica) e la fisica moderna. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 263—288.

Ghirardi, Mario: Ai margini d'una controversia eucaristica. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 289—300.

Ostkirche. — Maltha, A. H., OP: Het Filioque in het latijnse Credo en de Grieken. — ChrOH IX, 1/2, 1956, 4—21; bl. 21: Sommaire [en français].

Sibum, L. AA: Het **primaatschap** van de paus in de Oosterse Kerk. — ChrOH IX, 1/2, 1956, 45—62; bl. 62—63: Sommaire: La primauté du pape dans l'Église orthodoxe.

Schultze, Bernhard, SJ: Die byzantinisch-slawische Theologie über den Dienst der **Laien** in der **Kirche.** — OstkSt V, 1956, 243—284.

Remmers, J. G: **Eschatologische** problemen in de Oosterse orthodoxie. — ChrOH IX, 1/2, 1956, 64—83.

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

Daniélou, Jean[,SJ]: **Trinité** et **angéologie** dans la théologie judéochrétienne. — RechScRel XLV, 1957, 5—41.

Rodzianko, V: **„Filioque"** in patristic thought. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 295—308.

Florovsky, G[eorges]: **Eschatology** in the patristic age: an introduction. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 235—250.

Clavier, Henri: La primauté de Pierre d'après les **Pseudo-clémentines.** — RevHistPhilRel XXXVI, 1956, 298—307.

Hofmann, Fritz: Die Kirche bei **Clemens** von **Alexandrien.** — Vitae et veritati. Festgabe f. Karl Adam, Düs (1956), 11—27.

Dörries, Hermann: **Basilius** und das Dogma vom Heiligen Geist. — LuthRu VI, 3, 1956, 247—262.

Ratzinger, J[os.]: Beobachtungen zum Kirchenbegriff des **Tyconius** im „Liber regularum". — Mémorial Gustave Bardy = Revue des études augustiniennes II, 1/2, 1956, 173—186.

Forster, Karl: Die ekklesiologische Bedeutung des corpus-Begriffes im Liber regularum des Tyconius. — MüThZ VII, 1956, 173—183.

Polman, A. D. R.: De theologie van **Augustinus.** I; Het woord Gods bij Augustinus. — Kampen: Kok 1956. 256 bl. bfl. 8,90.

Nygren, G[otthard]: The Augustinian conception of grace. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 258—169.

González, Eugenio: San Agustin en la historia del dogma. — Salm III, 1956, 3—29.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Heyl, Cornelius Frhr. von: Prolegomena zu einer Hermeneutik konfessioneller Haltungen. — EvLuthKZ XI, 1957, 104—107.

Die dogmatischen Spannungen zwischen der römischen und der orthodoxen Kirche. — HK XI, 4, 1957, 184—187.

Le Guillou, Marie-Jos., OP: Problèmes, dialectique et tentations du **mouvement oecuménique.** — Istina III, 1956, 333—356.

Asmussen, Hans, [&] Karrer, Otto: Trennung und Einung im Glauben. Politische u. theologische Aspekte zur ökumenischen Frage. — Stu: Evang. Verlagswerk (1956). 70 S.; DM 4,20.

VIII. Moraltheologie

Boschi, Alfredo, SJ: La cosi detta **„morale nuova".** — ScuCatt LXXXIV, 1956, 336—350. 401—426; p. 401—426: II. **L'etica della situazione.**

Fuchs, J[os.], SJ: Éthique objective et éthique de situation. A propos de l'instruction du Saint-Office du 2 fevr. 1956. — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 798—818.

Peinador, Antonio, CMF: A proposito de la instruccion de la Sagrada Congregacion del Santo Oficio acerca de la „moral de la situacion". — Salm III 1956, 195—206.

Scholz, Franz, Situationsethik und situationsgerechtes Verhalten im Lichte der jüngsten kirchlichen Verlautbarungen. — Mitteilungen f. d. heimatvertriebenen Priester a. d. Osten [VII], Königstein/Ts. 1956, 89—92. 104—107. 123—126. 133—135. 150—151.

Seelhammer, N(ikolaus): Instructio der Kongregation des Heiligen Offiziums über die Situationsethik. — TrThZ LXVI, 1957, 44—49.

IX. Christliche Soziologie

Bellia, S.: Chiesa e Stato nel pensiero di L. **Sturzo.** — To: S. E. L. 1956. 188 p.: lir. 1000,—.

Widerstandsrecht und Grenzen der Staatsgewalt. Bericht über die Tagung der Hochschule für politische Wissenschaften, München, u. d. Evang. Akademie, Tutzing, 18.—20. Juni 1955, in der Akademie Tutzing. Hrsg. v. Bernhard Pfister u. Gerhard Hildmann. — B: Duncker & Humblot (1956). 162 S.; DM 8,—; S. 11—32: Spörl, Joh.: Gedanken um Widerstandsrecht und Tyrannenmord im Mittelalter; S. 122—132: Angermair, Rupert: Die Tötung eines Tyrannen nach katholischer Lehranschauung.

Clavier, Henri: The duty and the right of resistance acc. the Bible a. to the Church. — Strasb & Oxf; obt. at Oxf: Blackwell & Ld: Brill 1956. 106 p.; hfl. 5,60.

Hirschmann, Joh. B[apt]., SJ: Zur Diskussion um die **Wehrpflicht.** — StdZ, Jg. LXXXII, 3 = Bd. CLIX, 3, 1956, 203—216.

Die Kriegsdienstverweigerung im deutschen Wehrpflichtgesetz. — HK X 12, 1956, 576—580.

Leder, Gottfried: Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Zur Problematik des Artikels 4 Abs. 3 des Grundgesetzes. — Frb(/Br): Herder 1957. VIII, 183 S.; DM 12,80.

Nellen, Peter: Die Pflicht des Gewissens. (Rede vor dem Bundestag zur Wehrpflichtdebatte.) — (Darmst & Düs:) Büchner [1956]. 61 S.; DM 3,80.

Vogel, Heinr.: Die Frage der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. — JuKi XVIII, 1957, 5—14.

Niebuhr, Reinhold: Christlicher Realismus und **politische Probleme** (Christian realism a. political problems, NY: Scribner 1953, dt.) — Stu: Evang. Verlagswerk (1956). 166 S.; DM 8,80.

Reden zur politischen Verantwortung, [von] Hermann Ehlers [u. a.] — Bremen: Heye [1956]. 91 S. = Schriften d. Evang. Arbeitskreises f. kulturelle Fragen, Bremen, e. V.

Gerstenmaier, Eugen: Reden und Aufsätze, zusammengestellt anl. s. 50. Geburtstages am 25. 8. 1956. Hrsg. v. Evang. Verlagswerk. — (Stu: Evang. Verlagswerk 1956.) 439 S.; Ln. DM 14,80; S. 423—439: Bibliographie (der Veröffentlichungen Eugen Gerstenmaiers).

Osterloh, Edo: Möglichkeiten und Grenzen einer **christlichen Partei.** — InfBlNdtLuthLK VI, 1957, 33—35.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Laslowski, Ernst, & Rolfes, Hermann: Die Caritasbibliothek in Freiburg (/Br.) 1896—1956. — (Frb/Br: Komm.-Ver.: Lambertus-Verl. 1956.) 88 S.; DM 1,50.

Klein, Franz: Die Stellung der christlichen Liebestätigkeit nach dem Bonner Grundgesetz. — CaritasFr LVII, 1956, 263—267.

Zillken, Elisabeth: Der Eigenwert der kirchlichen Liebestätigkeit in der öffentlichen Wohlfahrtspflege. — CaritasFr LVII, 1956. 268—275.

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

Klein, Jos.: Von der Tragweite des kanonischen Rechts. — EvTh XVII, 1957, 97—116.

Stickler, A[lph].M.[,SDB]: „Monumentum iuris canonici". De textuum iuridicorum corpore edendo. — MonEccl LXXXI, 1956, 494—500.

Urquiri, Timoteo, CMF: Hacia una edición del Codigo canonico, auténticamente revisada. — Salm III, 1956, 207—219.

Bidagor, R[aymundus], SJ: Casus cum **canone** 209 C. I. C. connexi seu de iurisdictione ab ecclesia suppleta. — PerMorCanLit XLV, 1956, 257—283.

Hofmann, Linus: Die Anerkennung des Error communis ⟨c. 209 C. I. C.⟩ in der heutigen Lehre und Rechtsprechung. — TrThZ LXV, 1956, 266—281.

Carroll, James J.: The **bishop's** quinquennial report. A hist. synopsis a. a comment. — Wash: CUA Pr. 1956. XI, 149 p.

Alonso, Sabino, OP: Jurisdicción y **exención.** — Salm III, 1956, 164—183.

Hofmeister, Philipp, OSB: Bischof und Regularoberer bei exemten Nonnen. — ZkTh LXXVIII, 1956, 421—438.

Cuva, Armandus, SDB: De iuridicis relationibus inter ordinarios locales et religiones clericales exemptas ad cultum quod attinet. — Sales XVII, 1955, 226—268; XVIII, 1956, 49—88.

Belluco, Bartholomaeus, OFM: De sacra praedicatione in Ordine Fratrum Minorum. — R: Pont. Athen. Antonianum 1956. XX, 134 p. = StudAnt VIII; lir. 1800,— ($ 3,—).

Klein, Jos.: Die **Ehe** als Vertrag und Sakrament im Codex Iuris Canonici. — MatDKfInst VIII, 1957, 1—9.

Bender, L[udov]., OP: Convalidatio matrimonii et defectus consensus. — MonEccl LXXXI, 1956, 482—493.

Mitterer, Max: Ehewille und Eheschließungsform. — TrThZ LXVI, 1957, 94—107.

evang. KR. — Dombois, Hans: Zur Begegnung von Rechtswissenschaft und Theologie. — KerDogm III, 1957, 61—74.

Wehrhahn, Herbert: Kirchenrecht und Kirchengewalt. Studien zur Theorie des Kirchenrechts der Protestanten auf lutherischer

Lehrgrundlage. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1956. XII, 160 S.; DM 17,80. [Erw. jur. Habil.-Schr. Tübingen.]

Marsch, Wolf-Dietrich: Ist das Recht eine notwendige Funktion der Kirche? Zur Auseinandersetzung mit Rudolf Sohm. — ZevKR V, 1956, 117—158.

Liermann, Hans: Löslichkeit und Unlöslichkeit der **Ehe** im evangelischen Kirchenrecht. — Deutsche Landesreferate zum IV. Internationalen Kongreß f. Rechtsvergleichung in Paris 1954, hrsg. v. Ernst Wolff, Düs 1955, 49—64.

XII. Pastoraltheologie

Jo sono il Signore Dio tuo. Atti della Va settimana nazionale di aggiornamento pastorale, tenutasi a Genova dal 13 al 16 sett. 1955. — Mil: Didascaleion 1956. 372 p.; [cfr.:] Rambaldi, Gius., SJ: „Io sono il Signore Dio tuo". — CivCatt CVIII, 1957. I, 410—416.

Die Kirche das Zeichen Gottes unter den Völkern. Der 77. **Deutsche Katholikentag** vom 29. Aug. bis 2. Sept. **1956** in **Köln.** (Hrsg. v. Zentralkomitee der dt. Katholiken.) — Pad: Bonifacius-Druckerei [1957]. 427 S.

Schelkle, Karl Hermann: Jüngerschaft und Apostolat. Eine biblische Auslegung des **priesterlichen Dienstes.** — Frb (/Br): Herder 1957. 136 S.; Ln. DM 7,20.

Fichter, Joseph H[enry], SJ: Die gesellschaftliche Struktur der städtischen **Pfarrei** (Social relations in the urban parish, Chic: The University of Chicago Pr. 1954, 263 p.; $ 5,50, dt.) — Frb (/Br): Herder (1957). 247 S.; DM 15,—.

Hilger, Hans: Zu den Richtlinien für den katholischen **Religionsunterricht.** — Volksschule heute. Beiträge zur Entfaltung der Richtlinien f. d. Volksschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, hrsg. v. Bernhard Bergmann, Ratingen [1956], 245—252.

Preising, Rudolf: Religionsunterricht auf der höheren Schule. — Pad: Schöningh 1956. 96 S.; DM 3,60.

Solzbacher, Jos.: Das Lied in der katechetischen Unterweisung. — Düs: Patmos-Verl. (1956). 180 S. = Schriften zur katechetischen Unterweisung II; DM 7,80.

Freiheit in **Erziehung.** Hrsg. v. Bund katholischer Erzieher. — Frb(/Br): Herder 1956. 223 S.; Ln DM 9,80.

Heuser, Adolf: Die Kirche als Trägerin staatsbürgerlicher Erziehung. — VjwPaed XXXII, 1956, 326—341.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bibliographia. — EphLit LXX, 1956, 468—488, 496—500.

Ellard, Gerald, SJ: Master **Alcuin,** liturgist: a partner of our piety. — Chic: Loyola Univ. Pr. 1956. XIII, 266 p. = Jesuit studies; $ 4,—.

Liturgische Erneuerung der abendländischen Kirchen. — EHK XXVIII, 2, 1955/56, 1—147.

Guardini, Romano: Papst **Pius XII.** und die Liturgie. — LJ VI, 1956, 125—138.

Wagner, Joh.: Die Erneuerung der Liturgie aus dem Geiste der Seelsorge unter dem Pontifikat Papst Pius' XII. Erster Internationaler **Pastoralliturgischer Kongreß,** Assisi **1956.** Rahmenbericht. — LJ VI 1956, 189—199; ebd. S. 200—225: Die Referate des Kongresses von Assisi.

Repper, Winfried, OSB: Erster internationaler pastoralliturgischer Kongreß in Assisi-Rom vom 18. bis 22. September 1956 ... Kurze, schlagwortartig gehaltene Inhaltsangabe der einzelnen Reden bzw. Referate. — HlD X, 1956, 150—157.

Pius XII Papa: Allocutio iis qui 1° conventu internationali de liturgia pastorali Assisii habito interfuerunt. — EphLit LXX, 1956, 397—408; [dt. Übers. u. a.] HK XI, 2, 62—68; LJ VI, 1956, 234—246. Pius XII Papa: Allocutio (super liturgia). — PerMorCanLit XLV, 1956, 435—458; ibid. p. 459—473 Fábregas, Michale, SJ: Annotationes (in allocutionem).

Schmidt, Hermanus A. P., SJ, colleg. et ed.: **Hebdomada sancta.** Vol. I: Contemporanei textus liturgici, documenta piana et bibliographia. — R, Frb/Br, Barc: Herder 1956. XIX, 300 p.

Bugnini, A[nnibale], CM: De hebdomada sancta instaurata. — EphLit LXX, 1956, 414—429.

Baumstark, Anton: Nocturna laus. Typen frühchristlicher **Vigilien**feier u. ihr Fortleben vor allem im römischen u. monastischen Ritus. Aus dem Nachl. hrsg. v. Odilo Heiming (, OSB). — Mstr: Aschendorff (1957). VIII, 240 S. = Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen. XXXII.

Breviarium Syriacum seu Martyrologium Syriacum saec. IV iuxta cod. SM Musaei Britannici add. 12150 ex Syriaco in Latinum transtulit notisque atque introductione illustr. Bonaventura Mariani, O. F. M. — R, Barc, Frb/Br: Herder 1956. 71 p. = Rerum ecclesiasticarum documenta. Ser. minor III; DM 8,50.

Missale Francorum ⟨Cod. Vat. Reg. lat. 257⟩. In Verb. m. Leo Eizenhöfer OSB und Petrus Siffrin OSB hrsg. v. Leo Cunibert Mohlberg OSB. — R: Herder 1957. XXVI, 107 S., VI Taf. = Rerum ecclesiasticarum documenta. Series maior. Fontes II.

Esser, Wilhelm (, OMI): Der Einfluß der liturgischen Erneuerung auf die **Meßpredigt** vor dem Erscheinen der Enzyklika „Mediator Dei". — Mchn: Zink 1956. XI, 298 S. = MüTh St 2, XIII. [Kath.-theol. Diss. München.]

Kirchenmusik und Hymnologie. — Smith, Fidelis, OFM: The **prereformation German Kirchenlied** and congregational singsing. — FrancStud XVI, 1956, 373—395.

Smith, Fidelis, OFM: The position of Martin **Luther** in XVI century evangelical Church music [Thesis.] — Wash: CUAPr. 1955.

Burba, Klaus: Die Christologie in Luthers Liedern. — Gü: Bertelsmann 1956. 72 S. = Schriften des Vereins f. Reformationsgeschichte, Nr. CLXXV = Jg. LXIII, 1. [Ev.-theol. Diss. Münster].

Aengenvoort, Joh.: **Mozarts** Standort in der Kirchenmusik. — MusAlt IX, 3, 1956, 69—74.

Heinrichs, Jos.: Franz **Liszts** kirchenmusikalischer Reformplan. — MusSacr LXXVI, 1956, 44—49.

Einbeck, Walter: Der religiös-philosophische Gehalt in Richard **Wagners** Musikdramen. — BuAir: „Schatzkammer"/Fändrich; Auslfg. f. d. dt. Buchhandel: Zettner [1956]. 147 S. = Bücher der Schatzkammer.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Bibliographie. — RAscMyst XXXII, 1956, 104—110. 385—360.

Sonet, Jean, SJ: Répertoire d'**Incipit de prières** en ancien français. — Genève: Droz 1956. XVI, 410 p. = Société de publications romanes et françaises LIV; sfr. 42,—.

Veit, Ludwig, Andreas, & Lenhart, Ludwig: Kirche und **Volksfrömmigkeit** im Zeitalter des **Barock.** — Frb/Br: Herder 1956. XI, 331 S.; Ln. DM 19,80.

Staber, Joseph: Volksfrömmigkeit und Wallfahrtswesen des Spätmittelalters im Bistum **Freising.** — Höhenkirchen-München: Alexander von Humboldt-Verl. 1955. 99 S. = Beiträge z. altbayer. Kirchengeschichte XX, 1; Hln. DM 8,20. [Kath.-theol. Diss. München.]

Gaerte, Wilhelm: Volksglaube und Brauchtum **Ostpreußens.** Beiträge zur vergleichenden Volkskunde. — Wü: Holzner-Verl. 1956. VIII, 128 S. XVI Taf. = Marburger Ostforschungen V.

Olsson, Bror: Mundus senescens. En skiss om tron på en åldrande värld i svenskt folkliv och litteratur. — Lynchos 1954—1955, Upps 1955, 66—79; p. 80—81: Summary [in Engl.]: Mundus senescens. The belief in an ageing world in **Swedish** popular belief and literature.

Lahrkamp, Helmut: Nordwestdeutsche Orientreisen und **Jerusalemwallfahrten** im Spiegel der Pilgerberichte. — OrChr XL = Ser. 4, Bd. IV, 1956, 113—130.

Lahrkamp, Helmut: Mittelalterliche Jerusalemfahrten und Orientreisen westfälischer Pilger und Kreuzritter. — WestfZ CVI, 1956, 269—346.

Kriss, Rudolf, & Kriss-Heinrich, Hubert: Peregrinatio neohellenika. Wallfahrtswanderungen im heutigen **Griechenland** und in **Unteritalien.** Mit 126 Bild. — Wien: Selbstverl. d. Österr. Mus. f. Volkskunde (Horn, N. Ö.: Berger in Komm.) 1955. 231 S. = Veröffentlichungen d. Österr. Museums f. Volkskunde VI; Sch. 83,—.

Maes, L(ouis-)Théo: Mittelalterliches Strafwallfahrten nach **Santiago de Compostella** und Unsere Liebe Frau von **Finisterra.** — Festschrift Guido Kisch, Stu (1955), 99—118.

Gebhard, Torsten: Die **marianischen Gnadenbilder** in **Bayern.** Beobachtungen zur Chronologie und Typologie. — Kultur und Volk. Festschrift f. Gustav Gugitz = Veröffentlichungen d. Österreich. Mus. f. Volkskunde V, 1954, 93—116. 421. Taf. III—IV.

Pélerinages alsaciens de la Vierge Marie. **Elsässische** Marienwallfahrten. Précédé d'un tableau chronologique de l'histoire d'Alsace par A. M. Burg. Photogr. de Mario-Vincent. Carte d'A. Schelcher., Trad. de Paul Martin. — Strasb: Ed. du Drakkar 1954. 111 S., 124 S. Abb; sel. ffr. 3000,—.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Bibliografia dell'antichità cristiana, comp. d. L(uciano) de Bruyne con la collab. d. A(ntonio) Ferrua, SJ [e. a.] — RivArchCrist XXXI, 3/4, 1955 (ed. 1956), 289—311.

Gustafsson, Berndt: The oldest graffiti in the history of the Church? — NTSt III, 1, 1956, 65—69 & pl. 1.

Vincent, L. [-] H[ugues], OP: L'**Éléona,** sanctuaire primitif de l'Ascension. — RBibl LXIV, 1957, 48—72.

Klauser, Theodor: Die römische Petrustradition im Lichte der neuen **Ausgrabungen unter der Peterskirche.** — Köln & Opladen: Westdeutscher Verl. [1956]. 122 S., 19 Taf. = (Veröffentlichungen der) Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften XXIV; DM 9,30.

Stengel, Edmund E[rnst]: Über Ursprung, Zweck und Bedeutung der **karolingischen Westwerke.** — Festschrift Adolf Hofmeister z. 70. Geb. am 9. Aug. 1953 dargebr., Halle ⟨Saale⟩ 1955, 283—311.

Simson, Otto von: The **Gothic cathedral.** Origins of gothic architecture and the medieval concept of order. With an appendix on the proportions of the South Tower on Chartres cathe-

dral by Ernest Levy. — NY: Pantheon Books 1956. XXIII, 307 p., 43 p. of plates = Bollingen series XLVIII; $ 6,50.

Bickel, Ilse: Die Bedeutung der süddeutschen **Zisterzienserbauten** für den Stilwandel im 12. und 13. Jahrhundert von der Spätromantik zur Gotik. — Mchn: Zink 1956. 112 S., 1 Taf.

Gall, Ernst: Dome und Klosterkirchen am **Rhein.** Aufn. v. Helga Schmidt-Glaßner. — Mchn: Hirmer [1956]. 147 S., 200 S. Abb. 4°; Ln. DM 38,—.

Prinz, Joseph: Das Westwerk des Domes zu **Münster.** Eine geschichtl. Unters. — Westf. XXXIV, 1/2, 1956, 1—51.

Gottes Dom und Gottes Volk. Festschrift zur Wiedererrichtung des Hohen Domes zu Münster. (Hrsg: Clemens Echelmeyer). — ([Mstr:] Nachrichtendienst Münster 1956: Buchdruckerei Contzen, Lünen.) 107 S.; DM 2,50.

Thümmler, Hans: Der Dom zu **Osnabrück.** — (Mchn & Bln:) Dt. Kunstverl. 1954. 38 S., 24 Bl. Abb. = Dt. Lande, Dt. Kunst.

Tack, Wilhelm: Zur Baugeschichte der **Paderborner** Domkrypta. — Alte und neue Kunst im Erzbistum Paderborn V, 1955, (ersch. 1956), 35—84.

Beseler, Hartwig, [&] Roggenkamp, Hans: Die Michaeliskirche in **Hildesheim.** — B: Mann 1954. 181 S., 23 Bl. Abb.

Stange, Alfred, [&] Fries, Albert: Idee und Gestalt des **Naumburger** Westchores. Tr: Paulinus-Verl. 1955. 112 S., 8 Taf. = TrThSt VI; DM 9,—.

Wiesenhütter, Alfred: Der evangelische Kirchbau **Schlesiens** von der Reformation bis zur Gegenwart. 2. Aufl. Neu bearb., neu hergest. u. hrsg. v. Gerhard Hultsch. — Düs: Verl. d. Evang. Zentralstelle 1954. 50 S., 55 Bl. Abb. = Das evangelische Schlesien. III; Ln. DM 12,10.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Viel Ämter ein Geist. **Akademischer Beruf** und christliche Berufung. Im Auftr. d. Altherrenverb. der Renaissance hrsg. v. Heinrich Nüsse. — Eins, Zü, Köln: Benziger (1954). 150 S.; sfr./DM 8,—.

Becher, Hubert, SJ: Das Gewicht des akademischen Berufes. — NAbendl X, 1955, 515—526.

Gögler, Hermann: Das Bild und die Sendung des katholischen Akademikers. — KathGed XII, 1956, 5—11.

Literaturkritik. — Fromm, H.: Untersuchungen zum Marienleben des Priesters **Wernher.** — Turku 1955. 195 S. = Annales Universitatis Turkuensis B LII.

Nobel, Hildegard: Schuld und Sühne in **Hartmanns** ‚Gregorius' und in der frühscholastischen Theologie. — ZDtPhilol LXXVI, 1957, 42—79.

Henric van Veldeken: Sente Servas. Sanctus Servatius. Kritisch hrsg. v. Theodor Frings und Gabriele Schieb. — Hal: Niemeyer 1956. LVI, 307 S. = Henric van Veldeken: Die epischen Werke I; Ln. DM 17,70.

Jenssen, Ernst: Der religiöse Gehalt des Don Quijote (von **Cervantes**). — ZsystTh XXIII, 3, 1954 (, ersch. 1955), 252—258.

Martz, Louis L[ohr]: The poetry of meditation: a study in **English** religious literature of the seventeenth century. — NH: Yale Univ. Pr. 1954. X, 375 p. = Yale University. Yale studies in English CXXV; $ 5,—.

Landa, Louis A.: **Swift** and the Church of Ireland. — Lo: Oxford Univ. Pr./Clarendon Pr. 1954. XIV, 206 p.; sh. 21,—.

Venzac, G.: Les origines religieuses de Victor **Hugo.** — P: Bloud & Gay 1955. 680 p., 8 pl.; ffr. 1860,—.

Teissier, L.: **Mistral** chretien. Le sentiment religieux dans la vie et dans l'oeuvre de Mistral. — Avignon: Roumanille 1954. 144 p.; ff. 300,—.

Balthasar, Hans Urs von: **Bernanos.** — Köln & Olten: Hegner [1954]. 548 S.; Ln. DM 28,—.

Rideau, Emile, SJ: La conversion de Paul **Claudel.** — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 359—371.

Lindemann, Reinhold: Kreuz und Eros. Paul Claudels Weltbild im „Seidenen Schuh". — Frkf/M: Carolusdr./Knecht (1955). 188 S.; Ln. DM 7,80.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1957

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

Festschrift zum 65. Geburtstag
von Professor D. Friedrich Delekat

Libertas Christiana

(Beiträge zur evangelischen Theologie, Band 26) 248 S.
Kartoniert DM 12,—

Der Band enthält folgende Beiträge: Herbert Braun, Das „Stirb und Werde" in der Antike und im Neuen Testament / Helmut Gollwitzer, Bürger und Untertan / Oskar Hammelsbeck, Die Würde des Menschen / Friedrich Horst, Die Notiz vom Anfang des Jahwekultes in Genesis 4,26 / Ernst Käsemann, Aufbau und Anliegen des Johanneischen Prologs / Walter Kreck, Was heißt Bekenntnisbindung? / Wilhelm Loew, „Grundlage zur wissenschaftlichen Betrachtung". Ein Kapitel aus Schleiermachers Erziehungslehre / Eduard Lohse, Imago Dei bei Paulus / Walter Matthias, Imputative und sanative Rechtfertigung. Systematische Erwägungen zu Luthers Rechtfertigungslehre / Herbert Schönebaum, Die Begegnung Pestalozzis mit Joseph Friedrich Grammont / Heinz Horst Schrey, Der marxistische Atheismus / Eduard Schweizer, Jesus Christus, Herr über Kirche und Welt / Fedor Stepun, Das oekumenische Problem in der Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjews / Werner Wiesner, Zur Grundlegung des Rechts / Ernst Wolf, Die Verlegenheit der Theologie. David Friedrich Strauß und die Bibelkritik / Armin Dietzel, Bibliographia Delekatiana.

CHR. KAISER VERLAG MÜNCHEN

Das Bild in Bibel und Gottesdienst

von Professor D. Dr. JOHANNES HEMPEL,

Salzgitter-Lebenstedt

(Sammlung gemeinverständlicher Vorträge Nr. 212)

1957. 32 Seiten. DM 1,90

Subskriptionspreis bei Bezug der Reihe DM 1,70

Der aus Vorträgen des Verfassers entstandenen Schrift geht es um eine theologische Besinnung auf Möglichkeiten und Grenzen des Bildes als Mittel der Verkündigung. Der jeder Abbildung feindliche Kultus der Bibel kennt das Bild nur als ein Bild in Worten. Diese Wortbilder und die Entfaltung des Gottesbildes durch die Sprache in der Bibel werden zunächst auf die für sie zur Verfügung stehenden sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten untersucht. Das Bildgut ist meist dem menschlichen und tierischen Leben, selten dem Mythos und Traum entnommen und steht unter Kontrolle der religiösen Intention.
Hieraus ergibt sich für die Bildsprache der Predigt und in gewissem Grade auch für das den gottesdienstlichen Raum schmückende materielle Bild die Überordnung des Seelsorgerischen über das Ästhetische.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

Zwei Neuerscheinungen in der Reihe

„Freiburger Theologische Studien"

Unter Mitwirkung der Professoren der Theologischen Fakultät herausgegeben von D. Dr. Johannes Vincke, Professor der Theologie zu Freiburg im Breisgau.

70. Heft

FRANZ SCHOLZ

Benedikt Stattler

und die Grundzüge seiner Sittlichkeitslehre unter besonderer Berücksichtigung der Doktrin von der philosophischen Sünde

Mit einem Titelbild, Großoktav, 280 Seiten, kartoniert 16,— DM

Der Verfasser, Professor für Moraltheologie in Fulda, gibt in diesem Werk eine moraltheologische Würdigung Benedikt Stattlers (1728—1797), des Lehrers von Johann Michael Sailer. Schon Sailer hob hervor, daß Stattlers Lehrbücher das schlummernde Selbstdenken im katholischen Deutschland geweckt und dem Studium eine neue Auffassung und Gestalt verliehen haben. Die vorliegende Untersuchung erstreckt sich auf die Schlüsselbegriffe, die Stattlers moraltheologischen Systemen zugrunde liegen und die das Verständnis seiner Sittlichkeitsauffassungen erst klären. Für die Geschichte der Moraltheologie ist diese Arbeit von besonderer Bedeutung.

71. Heft

JOSEF PRITZ

Franz Werner

Ein Leben für Wahrheit in Freiheit
Ein Beitrag zur Geistes- und Theologiegeschichte Österreichs im 19. Jahrhundert.

Großoktav, 318 Seiten, kartoniert 21,50 DM

Diese Studie des St. Pöltener Theologie-Professors für Spezielle Dogmatik stellt einen fast vergessenen österreichischen Theologen vor, der für die Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung ist und über Österreich hinaus der gesamtdeutschen Wissenschaft gedient hat.

Durch alle Buchhandlungen erhältlich

VERLAG HERDER FREIBURG

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 — 1957 — 53. Jahrgang

Vom Geheimnis der Geschichte.
Von L. Lenhart

Virgo immaculata.
Von Karl Feckes

Die Heilige Schrift des AT und NT, übers. u. hrsg. von V. Hamp, M. Stenzel u. J. Kürzinger (Schneider)

Becker: Die Reden des Johannesevangeliums und der Stil der gnostischen Offenbarungsrede (Schnackenburg)

Mussner: Christus, das All und die Kirche (Gewieß)

Tarchnišvili: Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur (Altaner)

Rahner: Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen (Eder)

Kraft: Die Eichstätter Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern (Zoepfl)

Constabel: Die Vorgeschichte des Kulturkampfes (Hegel)

Der Konkordatsprozeß. Hrsg. v. F. Giese und Frhr. v. d. Heydte (Morsey)

Pfeil: Überwindung des Massenmenschen durch echte Philosophie (Nink)

Lang: Wesen und Wahrheit der Religion (Siegmund)

Alexander Minorita, Expositio in Apocalypsim. Hrsg. von Wachtel (Koch)

Utz: Formen und Grenzen des Subsidiaritätsprinzips (Groner)

Müller: Zum Recht des Ordensvertrages (Jassmeier)

Fehringer: Klöster in nichteigenen Anstalten (Jassmeier)

Broutin: La Réforme Pastorale en France au XVIIe Siècle (Selhorst)

Schreiber: Alpine Bergwerkskultur (Schauerte)

Josefa Menendez: Un Appel à l'Amour (Raitz v. Frentz)

Theologische Bibliographie (Samulski)

Vom Geheimnis der Geschichte*)

Von L. Lenhart, Mainz

Das unter dem Titel „Vom Geheimnis der Geschichte" erschienene Werk von Jean Daniélou ist mehr als eine Geschichtsphilosophie und Geschichtstheologie im üblichen Sinne. Es ist vielmehr der Versuch einer möglichst vielseitigen christlichen Antwort auf die Fragen unserer Krisenzeiten nach dem Sinn der Geschichte und nach dem Sinn des Menschseins einfachhin. Weil die ganze Bewegung der Geschichte letztlich auf die Vollendung der Dinge und das Kommen des himmlischen Jerusalem hingeordnet ist (S. 292), ist damit eine geistige Spannweite der Gedankenführung gegeben, die die Geschichtsbezogenheit jedes Menschen, im besonderen seine Bezogenheit zur Heilsgeschichte deutlich machen will. Das in diesem Buche ständig aufeinander abgestimmte Menschen- und Geschichtsbild will die Verflechtung jedes Einzelmenschen in einer Gesamtordnung bewußt machen, die über ihn selbst hinausgeht und einen objektiven göttlichen Plan darstellt. Indem so die Geschichte als die sich fortschreitend verwirklichende Heilsordnung aufgefaßt wird, soll zugleich auch die Sinnhaftigkeit aller Zeit- und Kulturkrisen sichtbar gemacht werden. Kulturgeschichte besteht zutiefst ja nicht in einem steten Fortschritt im Sinne des Evolutionismus, auch nicht nur aus einer Abfolge unzusammenhängender Kulturen im Sinne Spenglers, sondern aus einer Folge von Kairoi, d. h. entscheidender Krisen, die jedesmal ein Zusammenbruch und ein Gericht über eine durch Hybris sich versündigende Kultur sind, die zugleich durch die darin gegebene Reinigung aber auch eine Erneuerung der Kirche bedeuten.

Auf diesem Untergrund läßt der Verfasser drei Gedankenkomplexe sich herauskristallisieren, die unerbittliche Teilnahme fordern: aus der Zeit- und Gegenwartsgeschichte, aus der Heils- und Religionsgeschichte, der Kultur- und Gesellschaftsgeschichte läßt er brennende Fragen in ganz zwingender Verpflichtung zur Antwort erstehen; von den Geheimnissen der Heilsgeschichte aus wird die ihnen zutiefst anhaftende heilsgeschichtliche Perspektive sichtbar; daraus werden schließlich Entscheidungen nahegelegt, die Ordnungsrufe an den sich selbst zur Strafe gewordenen ungeordneten Geist des Menschen sind.

Die Fragen wurzeln zunächst in dem Kulminationspunkt: „Das Christentum steht einerseits in der Geschichte. Es nimmt in ihr wirklich Fleisch an. Wie Christus ein Mensch eines ganz bestimmten Landes, einer ganz bestimmten Kultur, einer ganz bestimmten Zeit gewesen ist, so ist es auch die Kirche. Sie nimmt in den aufeinanderfolgenden Kulturen Fleisch an. Und diese Inkarnationen teilen die Hinfälligkeit der Kulturen. Wenn Marx im Urchristentum einen Widerschein der wirtschaftlichen Verhältnisse Galiläas im ersten nachchristlichen Jahrhundert sieht, im byzantinischen Christentum ein Abbild der Theokratie der Kaiser von Konstantinopel, in dem der Reformation den Ausdruck des wirtschaftlichen Aufschwungs der Renaissance und der Zersplitterung der mittelalterlichen Gesellschaft: dann beschreibt er, könnte man sagen, die aufeinanderfolgenden Christenheiten, die – um einen marxistischen Ausdruck umzudrehen – der hinfällige und wandelbare Überbau sind, nicht aber der Unterbau; denn dieser ist die Kirche, die in ihrer unverweslichen Wirklichkeit fortdauert" (S. 33 f.). Daraus schließt D., daß das Christentum ständig sowohl der Fleischwerdung wie der Losschälung bedarf. Seine Inkarnation ist Pflicht, und falsch ist die Vorstellung von einem Christentum in zeitloser Reinheit, das mit der Geschichte nichts zu tun hat. Dem entspricht aber auch die ebenso große Pflicht der Losschälung in dem Sinne, daß das Christentum sich mit keiner der einzelnen Kulturformen, in denen es Fleisch annimmt, gleichsetzen darf. Mit Kardinal Suhard sucht D. somit das Christentum vor zwei gleich gefährlichen Klippen zu bewahren: vor dem Integralismus, der die hinfälligen Überbauten mit den ewigen Grundwahrheiten verwechselt und in verschiedenen Archaismen als Heimweh nach dem Urchristentum, dem Mittelalter oder als Festhalten eines verbürgerlichten Christentums das geoffenbarte Christentum mit einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung gleichsetzen möchte, sodann aber auch vor dem Modernismus, der mit dem Hinfälligen auch Wesentliches preisgibt und die Anpassung bis zum Aufgeben des hinterlegten Glaubensgutes betreibt. Von da aus macht D. als festen Standort deutlich: Das Christentum steht zwar in der Geschichte,

* **Daniélou**, Jean, **Vom Geheimnis der Geschichte.** Schwabenverlag Stuttgart. 1956. Ins Deutsche übertragen von P. Peter Henrici S. J. nach der französischen Originalausgabe: Essai sur le mystère de l'histoire (Éditions du seuil Paris) 404 S. DM 14,50.

U.-B. TÜB.
25 JUL 1957

deckt sich aber keineswegs mit ihr. „Nur seine Außenbezirke unterliegen der Hinfälligkeit der Kulturen, sein unvergänglicher Wesensgehalt aber untersteht nicht dem Gesetz der Überalterung" (S. 36). So stellt ihm die Heilsgeschichte die eigentliche Gesamtgeschichte dar, in der als ihr Teil die Profangeschichte einen bestimmten Platz und eine ihre klar umschriebene Aufgabe hat. Im Hinblick auf den Aufbau großer moderner Staaten durch östliche Völker, die bisher unter der Vorherrschaft des christlichen Abendlandes gestanden haben, warnt D. mit Recht nachdrücklich vor einer verengenden Gleichsetzung des Christentums mit dem Abendland, ruft er zu neuer, alle Kulturen durchdringender weltmissionarischer Bereitschaft, der die Kirche der Zukunft j e n e ist die durch die g a n z e Geschichte hindurchgegangen ist, sich in a l l e n Kulturen verkörpert hat, um sich so ihrem Bräutigam in vielfarbenem Gewand zur ewigen Hochzeit vorzustellen. Die in Christus eingeleitete neue Ära des Daseins der heilsgeschichtlich überhöhten Einheit der Menschen wird die Überwindung der einander nicht verstehenden Sprachverwirrung der Völker und Kulturen, der gewalttätigen Völkerverschiebungen unserer Tage, die die christliche Gastfreundschaft stärker denn je aufruft, zumal sie Prüfstein beim jüngsten Gericht sein wird, im Hinblick auf den endzeitlichen Zusammenschluß aller Menschen in Christus stets neu einzuleiten und mutig anzupacken haben. Was die Verschiedenheit der gesellschaftlichen Strukturen angeht, so erinnert D. nachdrücklich auch im Hinblick auf sie an die stets neu aufgerufene missionarische Sendung der Kirche. Dabei macht er sowohl in heils- wie profangeschichtlicher Perspektive einerseits deutlich, daß die sog. Religion des Fortschrittes als „das Heil des Menschen durch den Menschen" nicht etwa eine Elementarform der Religion, sondern ganz im Gegenteil die S ü n d e der modernen Welt ist. Anderseits ist aber auch die marxistische Auffassung von der Geschichte als des Vorganges der Selbstgestaltung des Menschen durch die Gestaltung seiner wirtschaftlichen Daseinsbedingungen in der Arbeit durch die darin vollzogene Gleichsetzung der religiösen Wirklichkeit mit den soziologischen Lebensformen und im damit gegebenen Protest gegen jede Transzendenz nicht bloß im Widerspruch zur Idee des Christentums, sondern auch der Geschichte, die ja auch die vom Marxismus übersehene und geleugnete endzeitliche Hoffnung umfängt. Das auch von der Neuzeit geforderte missionarische Christentum muß aber zu dieser Sicht der endzeitlichen Hoffnung den Blick wieder schärfen. Sosehr dabei die Kirche auch gegen jede soziale Not angehen muß, sie wird in dieser zutiefst den Widerschein einer anderen, viel tieferen Not, nämlich der Sünde und des Satans, immer erneut sichtbar und spürbar nachweisen müssen. Gerade daraus wird ja als Wichtigstes und Tiefstes auch im geschichtlichen Ablauf des Heute verlangt: die Fortsetzung des Werkes Christi zum Heil der Menschheit. Ist doch in Christus uns unendlich mehr gegeben und begonnen worden, als was Technik oder gesellschaftliche Neuformung je bringen können. Weil es eine Gefangenschaft gibt, die schwerer ist als die wirtschaftliche Gefangenschaft oder die kapitalistische Unterdrückung, nämlich die geistige Gefangenschaft und Unterwerfung unter die Mächte der Finsternis, betrachtet D. in zunächst manchmal gewagt anmutender und sodann doch wieder einsichtiger Schau die Geschichte im Lichte des Marxismus und im Lichte der Sakramente, der die Neuschöpfung eines jeden Menschen begründenden und lebendig erhaltenden hl. Taufe und diese zur reifen Vollendung führenden hl. Eucharistie. Der von der Kirche verbürgte wahre Fortschritt, der mit der Heilsgeschichte die wahre Geschichte vollendet, liegt in der Befreiung der gefangenen Seelen durch die Taufe und in der Ausbreitung des Gottesreiches in und durch die hl. Eucharistie (S. 111). Die von D. vollzogene biblische Deutung der Geschichte erschließt ihren Sinn „im Geheimnis des Menschen", das uns allein die Offenbarung deutlich macht, also in der Heilsgeschichte oder in der Tatsache eines Einbruches des Ewigen in die Zeit, der ihr allein Bestand verleiht und sie zur Geschichte macht. In diesem Zusammenhange weist D. auf den einzigartigen Wert und die völlige Neuheit des als tragende Mitte alles Geschichtlichen erscheinenden Einzelereignisses der Menschwerdung des Gottessohnes hin: „Die Inkarnation Christi bedeutet also, daß etwas beginnt, was Besitz ergreift von der ganzen Zukunft." Im fleischgewordenen Wort, in Ihm, der Gott und Mensch ist, münden die beiden Geschichtsströme in Eins, das göttliche Wirken mit dem in ihm enthaltenen Anruf an die Menschen und ihren Antworten. Auch im weiten Spiegel der Religionsgeschichte wird sichtbar, wie das Christentum die Werte aller Kulturen zu filtrieren, zu reinigen und aufzunehmen vermag. In der Untersuchung „Symbolismus und Geschichte" aber stellt D. als Wesensmerkmal heraus, daß die heute wieder besondere Aufmerksamkeit findende biblische Symbolik zugleich geschichtliche Symbolik ist, da sie verschiedenen Momenten der Heilsgeschichte entspricht, an die Taten Gottes in der Geschichte gebunden ist. Die Liturgie als ihre Kernmitte aber erscheint ihm so nicht bloß als Tat, sondern auch als Logos. Sie betrachtet und läßt durch den Schleier der Symbole hindurch den lebendigen Gott betrachten, wie er sich in seinen großen Werken offenbart, in der Natur und in der Geschichte (170). So sucht D. den Ort der Heilsgeschichte gegenüber den anderen Geschichtsaspekten mit der Feststellung zu bestimmen, daß sie wahre Geschichte darstellt und zugleich die anderen Aspekte rechtfertigt und dazu weit übersteigt.

Die diese christliche Sicht kennzeichnenden großen Einzelzüge der Heilsgeschichte werden sodann auf den allgemeinen Nenner dreier grundlegender Gesichtspunkte zurückgeführt. E r s t e n s steht die Heilsgeschichte als die Geschichte des Eingreifens Gottes, das zutiefst die Geschichte begründet, entfaltet und vollendet, durch die dadurch bedingte Erhebung und dadurch ausgelöste Mitarbeit des kreatürlichen Menschen im Zeichen des Z u s a m m e n w i r k e n s. Die gott-menschliche Person Jesu Christi erscheint so als Kulminationspunkt des göttlich-menschlichen Tuns in der Geschichte. Z w e i t e n s sucht D. im heilsgeschichtlichen Ablauf des A. und N. T. einen f e s t e n P l a n aufzuweisen, dessen verschiedene Etappen untereinander im Zusammenhange oder im Gegensatze stehen, was im Aufstieg oder im Entwertungsprozeß zugleich das geschichtliche Voranschreiten bedingt. D r i t t e n s ist die Heilsgeschichte e s c h a t o l o g i s c h auf einen die Vollendung des Planes Gottes darstellenden Endpunkt hingeordnet. Der dabei von D. eingeschlagene und als typologisch charakterisierte Weg gründet auf die Analogien der göttlichen und menschlichen Taten in den verschiedenen Epochen der Heilsgeschichte, wie sie die Bibel und die Theologie in der schärferen Herausstellung des Sinngehaltes des direkten Schriftzeugnisses bieten. Dadurch ist der biblisch-theologische Tenor dieses zweiten, mit „Geheimnisse" überschriebenen Abschnittes gegeben.

Die „M a g n a l i a D e i" in der Heilsgeschichte lassen die Verhaltungsweisen Gottes deutlich werden, die in so verschiedenen Ebenen der Geschichte wie der Schöpfung, der Auferstehung Christi, der Taufe und der Parusie gemeinsame Züge, gleichsam Gottes Handschrift, erkennen lassen. Die Frage nach der Vollendung der Parusie, wenn nämlich allen großen Kulturen das Evangelium verkündet ist, weitet sich dabei zu der Frage: „Welches werden die Arbeiter der neunten Stunde sein? Welche neue Traube wird im Weinberg der Kirche reifen?... Wird es China sein, das der Welt die Offenbarung eines neuen Zeitalters des Christentums schenken wird? Oder ist es die schwarze Kultur, deren so tief religiöser Geist in der Kirche den

Sinn für das Geheimnis, das Verständnis der Liturgie, den Geist der Kindschaft erneuern wird?" Inmitten von stets neu aufgeworfenen Fragen und irdischen Problemen wird „die Kirche unaufhaltsam ihren Weg auf die Fülle und den Aufbau des unverweslichen Leibes Christi hin fortsetzen" (S. 211). Zum bevorzugten Schlüssel für das Verständnis der Geschichte wird aber besonders die Christologie. Die Person Christi, die zugleich Gott und Mensch ist, erhellt die ganze Geschichtstheologie. Die biblisch aufgezeigten und bezeugten, im sakramentalen Wirken der Kirche weitergehenden, eschatologisch orientierten Großtaten des von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Christi unter den Menschen gegenwärtigen Gottes haben ihren Höhepunkt und ihre tragende Mitte in der göttlichen Menschwerdung und ihr Endziel in der Parusie.

Der zweite Zug der Geschichtstheologie, der gegenseitigen Entsprechung der verschiedenen Stufen, wobei jede von diesen zu einem Vorbild, einem Typus der folgenden wird, wird an den zwei Beispielen, nämlich der Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft, die in der Taufe bis zum Ende der Zeiten ihren Widerhall hat, und dem Mahl beim Auszug und auf dem Wüstenzug, das auf die eucharistische und ewige Tischgemeinschaft mit Gott hinweist, verdeutlicht. Die von Gregor von Nyssa als ἀκολουθία, als eine geordnete Abfolge charakterisierte göttliche Planung der Heilsgeschichte, deren Endziel die Erneuerung aller Dinge in Christus ist, soll der Rückkehr der freien Wesen zu Gott dienen, und zwar in einer fortschreitenden, der menschlichen Fassungskraft entsprechenden Ordnung. Das weist in sich sodann auf die letztliche Bewegung der Heilsgeschichte zur eschatologischen Vollendung hin, bei der die biblische Typologie der vierzig Tage (Sintflut, Mosesfasten vor der Gesetzgebung, Wüstenzug, Heilandsfahrten) als der Darstellung dieser Weltenzeit und der fünfzig Tage, der Pentekostes, als des Vorbildes der zukünftigen Welt auf den drei aufeinander folgenden Ebenen der Heilsgeschichte, der Ebene des A.T. und der Ebene Christi und der der Kirche, zur Darstellung kommt. Die in der Liturgie weiterwaltende Zeitsymbolik, in der die Zeiten des Kirchenjahres Zeichen für die Wirklichkeiten der Heilsgeschichte sind, läßt so den darin zugleich enthaltenen eschatologischen Bedeutungsgehalt offenbar werden. Dieser ist freilich, wie D. in scharfer Unterscheidung betont, nicht die „konsequente Eschatologie" (Gericht liegt allein in nächster Zukunft – A. Schweitzer), auch nicht die „verwirklichte Eschatologie" (Gericht bereits ganze Wirklichkeit – C.-H. Dodd), auch nicht die „existentielle Eschatologie" (Gericht ist lediglich die durch das menschliche Tun jedes Augenblicks von Gott erwirkte Entscheidung – Bultmann), auch nicht die „vorweggenommene Eschatologie" (alle entscheidenden Ereignisse haben bereits begonnen – O. Cullmann). D. macht sich vielmehr die in der theologischen Tradition am meisten begründete Auffassung von der „angefangenen Eschatologie" (Mollat) zu eigen, die besagt: „Mit Christus ist das Zeitalter des Gerichtes wirklich eröffnet. Die letzten Zeiten haben wirklich angefangen, entscheidende Zeiten, die man erkennen und verstehen muß... Sie werden weitergehen in der Gegenwart des Menschensohnes in seinen Brüdern und in der Gemeinde. Sie werden sich vollenden bei der Wiederkunft, die das Reich Gottes endgültig aufrichten wird" (Suppl. Dict. Bibl. IV, 1355. 1357). So ist der ganze Raum des kirchlichen Lebens der Schauplatz des endzeitlichen Wunders. Die zwei großen Fragen unserer Zeit, die Frage nach der Geschichte und die Frage nach dem Menschsein, finden nach D. nur eschatologisch die rechte Antwort, daß nämlich das Gericht Gottes sich ununterbrochen im Gericht über die Menschen und Völker in den Tiefen der Herzen vollzieht.

So wird das geistliche Leben des Einzelnen zum Widerschein der Heilsgeschichte, die Erdenzeit als das fortwährende Wiederkommen Christi in der begonnenen und sich stets vollendenden Eschatologie ist ständiger An- und Aufruf zu christlicher Entscheidung in der steten Krisis. Die missionarische Sendung aber für diese ständige Entscheidung gipfelt zunächst in dem Anruf zum Mut, zu der nicht auf sich selbst, sondern auf die Allmacht und Gnade Gottes gegründeten Fähigkeit, allen Widerständen des Lebens die Stirne zu bieten und so zuerst und zumeist der Kraft Gottes Zeugnis zu geben. Sie fordert weiter die Bereitschaft zur Armut im Sinne der Bereitschaft zur Selbstentäußerung und zum Opfer um Gottes und der Seelen willen. Sie fordert Lauterkeit, nämlich die vollendete Aufrichtigkeit, die in reiner Absicht Gott zu gefallen und den Mitmenschen zu dienen sucht, und schließlich Eifer im Sinne „jener göttlichen Eifersucht, derentwegen Gott nicht dulden kann, daß die Liebe zu Ihm geteilt wird", gewiß nicht nur in platonischer Haltung, sondern im steten Wirken und Schaffen für das Reich Gottes in den Seelen. Die Gnosis aber als Einsicht in den religiösen Sinn und das Ziel der Heilsgeschichte, als religiöses Verständnis der gegenwärtigen Geschichte und vorweggenommene Erkenntnis des kommenden Reiches, und schließlich die Hoffnung als Tugend des in der Zeit stehenden, auf das Vergangene der Verheißung sich stützenden, in der Geduld der Gegenwart auf die Zukunft der Vollendung der Geschichte, die Aufrichtung des Reiches Gottes, erwartungsvoll ausgerichteten Haltung dienen weit über das Geschick der Einzelseele hinaus der höchsten Aufgipfelung in der Heilsgeschichte. Zugleich bedeutet dies aber die gebieterische Aufforderung: „Es heißt dem Christentume wieder seine wahren Ausmaße zurückzugeben, wenn man es nicht auf die Sorge um das persönliche Heil einschränkt, sondern in ihm den Aufruf sieht, am Heil der Welt mitzuarbeiten, den Aufruf zum persönlichen Einsatz in der Heilsgeschichte" (S. 44).

Das von der französischen Kritik als Zeugnis einer „Théologie engagée" gerühmte Buch des prominenten französischen Theologen bietet in der Tat bei der Deutung des Geheimnisses der Geschichte eine überall lebens- und gegenwartsbezogene Summa theologiae. In ihrem Brennpunkte treffen sich dogmatische, biblische, patristische, moraltheologisch-soziologische und historische Aspekte in der von D. geistvoll und anregend neu erschlossenen Sicht des tiefen Zusammenhanges all dieser Aspekte zur Heilsgeschichte. Die stete Konfrontierung mit allen, die Gegenwart berührenden und beunruhigenden Problemen und Fragestellungen erscheint auf dem plastisch sichtbar gemachten Untergrund der begonnenen Eschatologie, in den aufgezeigten an- und manchmal aufregenden, mutig und manchmal waghalsig gebotenen Perspektiven ganzheitlich universal und zugleich religiös erregend und zu apostolischer Bereitschaft besonders disponierend. Zugleich findet die neuere französische, englische und deutsche Literatur besonders aus dem Gebiete der wissenschaftlichen Exegese im Aufzeigen und Ausdeuten des Mysteriums „Vom Geheimnis der Geschichte" eine geistvolle, anregende Verwendung und manchmal auch die gebotene kritische Auswertung im Dienste dieser weitgespannten theologischen Thematik. In den in unserer Gegenwart oft halt- und uferlosen Strudeln geschichtlicher Abfolge bietet D. den allein tragfähigen heilsgeschichtlichen Halt: „Die Geschichte ist zunächst die Geschichte der Großtaten Gottes, die in der Kirche im sakramentalen Wirken weitergehen, das Vorbild und Vorbereitung für die eschatologischen Ereignisse der Endzeit ist. In diesem Sinne gibt sich uns die Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Christi als die Geschichte der Gegenwart Gottes unter den Menschen zu erkennen, deren Gipfel die Menschwerdung und deren Endziel die Parusie ist" (S. 233).

Virgo immaculata

Veröffentlichungen des II. internationalen Mariologenkongresses zu Rom 1954

Von Karl Feckes, Königswinter.

Veröffentlichungen eines Kongresses nimmt man verständlicherweise mit einem gewissen Mißtrauen in die Hand; denn es steht zu befürchten, daß dabei schon Gesagtes nur noch einmal gesagt wird. Erst recht wird man vorsichtig sein, wenn ein Jubiläum, wie es hier die hundertjährige Wiederkehr des Tages der Definierung der Unbefleckten Empfängnis Mariens war, den Anlaß bietet; denn dann wird leicht von solchen geredet, die lediglich auch dabei sein wollten. Ist nun aber der Festgegenstand die seligste Jungfrau, dann befürchtet ein deutscher Leser gleich, daß die Frömmigkeit mehr Pate gestanden haben könnte als das wissenschaftliche Können. Wer aber in den letzten Jahren darauf aufmerksam geworden ist, wie die stattlichen 12 Bände des I. internationalen Mariologenkongresses – unter dem Titel: Alma Socia Christi erschienen – in den wissenschaftlichen Abhandlungen immer wieder zitiert werden bzw. zitiert werden müssen, wenn man auf der Höhe stehen will, dann wird man die Veröffentlichungen des II. Kongresses deswegen um so erwartungsvoller in die Hand nehmen, da dieser zweite schon eine viel bessere Organisierung und einen noch glänzenderen Besuch aufweisen konnte. Von den geplanten 18 Bänden liegen im Augenblick 6 zur Besprechung vor[1]). Noch mehr dürften inzwischen erschienen sein. Von diesen werden Band 3–5 das besondere Interesse der deutschen Mariologen auf sich ziehen.

Vol. III.: De Immac. Concept. in Sacra Scriptura. An der Spitze steht der bedeutsame Schlußvortrag von Aug. Bea SJ,, der schon auf dem Kongreß bedeutendes Aufsehen erregte. Er packt das heiße Eisen der Exegese, den sensus plenior an, und zwar von autoritativer Seite, indem an der Verkündigungsbulle 'Ineffabilis' aufgezeigt wird, wie das kirchliche Lehramt selbst praktisch dies Problem handhabt, ein Tatbestand, der von keinem katholischen Exegeten einfach stillschweigend übersehen werden darf. Man wird gut tun, im Zusammenhange damit die feinkritische Studie von J. Brinktrine über das Protoevangelium mit ihrem Zusammentragen der verschiedensten Lesarten und alten Übersetzungen zu studieren, der zu einem ähnlichen Resultate kommt wie der aus einem ganz andern Geiste arbeitende Bonaventura Mariani OFM, der u. a. eine begrüßenswerte Übersicht über die fast verwirrende Fülle der Auslegungen des Protoevangeliums bietet.

Wenn die anderen Beiträge von Coppens, Strobel, Malo, Köhler, Romeo nicht eigens genannt werden, soll damit über ihren Wert nichts ausgesagt werden, nur will uns scheinen, als ob für die Weiterführung der Mariologie das Referat von Thomas Plassmann OFM über das 'uno eodemque decreto' Pius' IX. oder über die Vorherbestimmung Mariens nach der Hl. Schrift mehr bedeuten könne. Etwas relativ Neues bietet C. Rush CSSR, wenn er die Auffassung der altchristlichen Apokryphen hinsichtlich der Heiligkeit der Jungfrau analysiert. Die Apokryphen werden heutigentags wieder etwas ernster genommen, zumal im Sinne des sensus fidelium, wenn sie auch stets mit größter Vorsicht benutzt werden müssen.

Vol. IV: De Imm. Conc. apud Ss. Patres et Scriptores orientales. In seiner sauberen Arbeitsweise trägt zunächst G. Söll SDB die Elemente zusammen, die aus der vorephesinischen Zeit als Ansatzpunkte für die Entwicklung zur Immakulatalehre hin angesehen werden können. Mit den syrischen Vätern beschäftigt sich P. Krüger und kommt zu dem Resultate, daß sie ausnahmslos Maria vor der Verkündigung von der Erbsünde beschwert sein lassen, wobei sie für die Befreiung davon in diesem wichtigen Augenblicke verschiedene Theorien vortragen. Insbesondere habe Ephrem mit seiner oft zitierten Stelle endgültig auszuscheiden. Ist hier Jakob von Serugh nur gestreift worden, so widmen ihm A. van Roey und C. Vona eigene Studien, die zu einem günstigeren Resultate kommen. Nach der feinen Studie von G. Jouassard über Cyrill von Alexandrien über das Stehen Mariens unter dem Kreuze im Sinne ihrer Heiligkeit oder Fehlerhaftigkeit begegnen uns — wie könnte es anders sein! — zwei Referate über die viel umstrittene Stellungnahme des hl. Augustinus. Dabei versucht Ch. Boyer SJ eine ansprechende Harmonisierung, während Ildefons Dietz OESA weiter ausholt und zum Teil neue Gesichtspunkte für eine günstige Auslegung in aller Vorsicht vorbringt.

Die weiteren Beiträge beschäftigen sich ausschließlich mit der Ostkirche, was im Sinne der Annäherungsbestrebungen von Bedeutung ist: UE in der byantinisch-slawischen Liturgie — A. Koren SJ und A. Raes SJ; bei den Palamiten — M. Gordillo SJ und G. Eldarov OFM; bei den Russen — J. B. Wenger SJ; auf den griechischen Inseln — G. Hofmann SJ; bei Vladimir Soloviev — B. Schultze SJ.

Vol. V.: In Epocha Introductoria Scholasticae. Wie nicht anders zu erwarten war, mußte das Thema des Kongresses dazu anregen, den Anfängen der Lehre von der UE im engern Sinne und der damit in Verbindung stehenden hochberühmten frühmittelalterlichen Kontroverse weiterhin nachzuspüren. Das geschieht in diesem Bande in 5 Beiträgen von Fr. Davis, L. Modrić OFM, G. Gagov OFM, G. Geenen OP, A. Emmen OFM. Insbesondere sei hingewiesen auf den Beitrag von Modrić, der dankenswerterweise die damals in Betracht kommenden theologischen Begriffe der Freunde und Widersacher der Lehre analysiert. Spielt hierbei Eadmer mit seinem feinen Opusculum schon eine bedeutsame Rolle, so ist es begrüßenswert, daß Geenen ihm eine eigene Studie gewidmet hat, wobei er sich dafür einsetzt, daß Eadmer den berühmten Brief des hl. Bernhard gekannt hat und sich indirekt, d. h. über seine englischen Gegner, mit ihm auseinandersetzt. Diesen Darlegungen schließen sich die literar-kritischen Ausführungen Emmens über den pseudo-anselmischen Brief 'Conceptio veneranda' an. In Erinnerung an die Definierung von 1950 verfolgt H. Barré CSSp den frühmittelalterlichen Weg der beiden Lehren von der UE und der Assumptio, welche zwar gleiche Argumente benutzen, aber sonst völlig getrennt ihren Weg gehen. Anhänger Scheebens werden A. Piolanti dankbar sein für die Zusammenstellung der Theologen des 12. und 13. Jahrhunderts, die den Titel 'Sponsa Christi' benutzen; denn diese Frage ist geschichtlich noch zu wenig erforscht.

Vol. VI: In Ordine S. Dominici. Es war zu erwarten, daß die seit der Definierung von 1854 vielen sehr unangenehme negative Einstellung des Doctor Communis zur UE wieder untersucht würde. Das geschieht gleich in 9 Beiträgen, nämlich von A. Ciappi OP, M. Cuervo OP, R. Verardo OP, P. G. Dunker OP, M. Browne OP, R. Garrigou-Lagrange OP, P. Lumbreras OP, M. D. Koster OP, S. Di Francesco OP, also zum Teil von den besten der Dominikanertheologen; doch will uns scheinen, als wenn zu viel an Geist und Tinte verbraucht sei, um immer wieder darauf hinzuweisen, welch wertvolle indirekten Beiträge der hl. Thomas von Aquin für die günstige Weiterentwicklung der UE-Lehre geleistet hat. Das ist richtig, aber, weil an sich nicht gewollt, eigentlich nebensächlich.

Wertvoller für die Forschung dürften u. E. die Darlegungen von K. Binder, dem einzigen Nichtdominikaner dieses Bandes, sein über den Dominikanerkardinal Juan de Torquemada, da er für die Echtheitsfrage aller Teile seines vom Basler Konzil veranlaßten Werkes Tractatus de veritate conceptionis b. Virginis neue handschriftliche Funde vorzulegen hat. Dankenswert sind auch die Ausführungen von A. Hoffmann OP über das in Vergessenheit ge-

---

[1]) **VIRGO IMMACULATA.** Acta Congressus Mariologici-Mariani Romae anno MCMLIV celebrati. Romae, Academia Mariana Internationalis, Via Merulana 124, 1955. — Vol. III. **De Immac. Conceptione in Sacra Scriptura,** p. VIII + 278. Vol. IV. **De Im. C. apud SS. Patres et Scriptores orientales,** p. XI + 254. Vol. V. **De Im. C. in Epocha introductoria Scholasticae.** p. VIII + 208. Vol. VI. **De Im. C. in Ordine S. Dominici,** p. VIII + 222. Vol. VIII. fasc. I. **De Im. C. in Ordine B. V. Mariae de Mercede,** p. XII + 398. Fasc. II. **De Maria Immaculata et Reparatione ad mentem Ecclesiae et in spiritu Congregationis Sacerdotum a Sacro Corde Jesu,** p. VIII + 280. Preis zusammen etwa $ 22,—.

ratene Votum des Kardinals Cajetan anläßlich der Lateransynode von 1514. Man liest auch gerne bei R. Masson die Liste jener Dominikaner, welche der UE-Lehre günstig gegenüber standen, nur bedürften die genannten Autoren genauerer Darlegung und kritischer Würdigung. Den Beschluß machen die Studien von A. Andaloro OP über die positive Aktion von Mariano Spada OP in letzter Minute vor der Definierung und von Th. Szczurecki OP über polnische Dominikaner.

Anhang: Im Zusammenhange mit der Arbeit von Binder sei auf eine neuere, fleißige Arbeit von P. Hyacinthus Ameri OFM aufmerksam gemacht, in der behandelt werden Johannes de Montenigro OP (nur handschriftlich überliefert), I. Himmel, J. de Palomor, J. de Segovia und J. de Turrecremata[2]). Da die Zeit und die Entscheidung des Basler Konzils nicht ohne einen gewichtigen Einfluß auf die Entwicklung der UE-Lehre geblieben ist, so werden wir dem Verfasser für diesen Querschnitt durch die damalige Immaculata-Theologie, in dem man sich dank der systematischen Ordnung leicht orientieren kann, dankbar sein.

Vol. VIII. fasc. I: In Ordine de BV Mariae de Mercede, 13 Beiträge, fasc. II.: De Maria Imm. et Reparatione ad mentem Ecclesiae et in spiritu Congregationis Sacerdotum a S. Corde Jesu, 11 Beiträge. Beide Bände bringen gewiß gute Beiträge zur Pflege der UE-Lehre und UE-Verehrung in diesen beiden Ordensgenossenschaften, werden aber darüber hinaus nicht sonderlich viel Interesse finden. Besonders sind die Referate des ersten Faszikels teils zu weitschweifig. Allgemeiner dürfte der glücklicherweise auch lateinisch verfaßte Beitrag von Amrio Sancho Blanco de M. über Petrus Paschasius (Paschalis, Pascua † 1300) Aufmerksamkeit finden, da er der erste bedeutsame Lehrer dieses Ordens und der Zeitgenosse eines Thomas und Bonaventura in Paris gewesen ist und ein Begünstiger der UE-Lehre war. Die versprochenen weiteren Studien dazu sind noch abzuwarten.

Der zweite Faszikel hat namentlich den die Genossenschaft der Herz-Jesu-Priester kennzeichnenden Sühnedienst gegenüber dem Herzen Jesu bzw. dessen Ausweitung auf das unbefleckte Herz Mariens zum Gegenstande. Da letzteres durch die Botschaft von Fatima für das moderne Frömmigkeitsleben von Bedeutung geworden ist, so haben diese Referate Nutzbringendes zu einem Kulte beizusteuern, der weder theologisch noch psychologisch von den meisten richtig erfaßt wird.

Diese allzu kurze Übersicht über die geplante Veröffentlichung stellt zu Genüge den meist anzuerkennenden Wert der gehaltenen Referate und nunmehr gedruckten Studien heraus. Da besonders die systematischen Arbeiten noch fehlen, so läßt sich, da sie von betonter Bedeutung sein werden, jetzt schon sagen, daß die Gesamtpublikation sehr anregend auf kommende mariologische Arbeiten und die Weiterentwicklung der Mariologie einwirken wird.

Im Zusammenhange mit dem Thema des II. Mariologenkongresses sei auf zwei separate Veröffentlichungen des Organisators des Kongresses hingewiesen. P. Carlo Balić OFM schenkt uns in der ersten in sauberer Editionsarbeit die vom Doctor subtilis in Betracht kommenden Texte zur Immaculata-Lehre[3]), die uns sonst schwieriger und in nicht immer guter Form zugänglich wären. Weitere Bändchen zur Lehre des Duns werden in Aussicht gestellt.

Die zweite Arbeit[4]) ist gegen neuerdings wieder aufgetretene Versuche gerichtet, die Bedeutung des Duns Scotus für die UE-Lehre herabzumindern, indem besonders vorgebracht wird, Skotus habe nur die Möglichkeit dieser Auffassung vertreten, nicht aber selbst diese Lehre wirklich gehalten. Immerhin verdanken wir in dieser Studie diesem Disput, bei dem das Gewicht der Gründe bei den Verteidigern des Duns zu suchen sein dürfte, manche sonst unbekannt bleibende Einblicke in die dogmengeschichtliche Entwicklung der UE-Lehre.

[2]) **AMERI**, P. Hyacinthus OFM. **Doctrina theologorum de immaculata B. V. Mariae conceptione tempore Concilii Basileensis**, p. XXIV + 271 (Bibliotheca Immaculatae Conceptionis, vol. 4) Romae, Academia Mariana internationalis, 1954.

[3]) **BALIC**, P. Carolus OFM. **Ioannes Duns Scotus Doctor Immaculatae Conceptionis.** I. Textus Auctoris, p. X + 108 (Bibliotheca Immaculatae Conceptionis vol. 5) Romae 1954.

[4]) **BALIC**, P. Carolus OFM. **Ioannes Duns Scotus et historia immculatae conceptionis**, p. 156, Romae 1955, Via Merulana 124.

Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach den Grundtexten übersetzt und herausgegeben von V. **Hamp**, M. **Stenzel** und J. **Kürzinger**, Pattloch-Verlag Aschaffenburg 1956, 1508 Seiten, in Kunstleder gebunden 14,80 DM.

Der rührige Pattloch-Verlag hat 1955 seiner neutestamentlichen Taschenbibel eine alttestamentliche folgen lassen und legt nun beide Testamente in einem Bande vereinigt vor. An sich besteht im deutschen Sprachraum kein Mangel an guten Taschenbibeln zu niedrigen Preisen. Lohnt sich da noch der Aufwand an Mitteln und Mühe für eine neue Ausgabe? Er lohnte sich, das bestätigt schon jetzt der Absatzerfolg. Jede Neuausgabe löst erfahrungsgemäß einen neuen Wellenschlag aus, der das Gotteswort in weitere Bereiche trägt, und jeder Verlag und Verlagsort hat sein eigenes Publikum und gewinnt so der Bibel neue Leser. Dazu ist die Pattloch-Ausgabe weitaus die billigste Gesamtbibel. Wir mögen es beklagen, daß es manchem Christen bei sonstigen Dingen nicht auf zehn Mark ankommt, wohl aber beim Kauf einer Bibel; indessen wird mehr erreicht, wenn wir ihm eine Bibel zu dem Preise anbieten können, den er anzulegen bereit ist. Überdies scheinen die Liebhaber der Bibel nicht vorwiegend jener Schicht anzugehören, die auf zehn Mark heute nicht zu schauen braucht.

Der außerordentlich niedere Preis wurde erfreulicherweise nicht auf Kosten der Qualität erreicht, weder in der buchmäßigen Ausstattung noch im Inhalt. Vielmehr präsentiert sich das Buch in klarem Druck auf gutem Dünndruckpapier und in Kunstledereinband sehr vorteilhaft, und anerkannte Fachleute haben die biblischen Grundtexte neu und gut übersetzt und erklärt.

V. Hamp hat die Bücher Job, Spr., Pred., Hohesl., Weish., Sir. und Bar. bearbeitet, wobei er für Spr., Sir. und Bar. seine Ausgabe in der Echter-Bibel zugrunde legen konnte; doch wurde die Übersetzung tiefgreifend neugestaltet, so daß sie nun sachlich verbessert, stilistisch gestrafft und rhythmisch geglättet erscheint. Obwohl die Pattloch-Bibel ein „Volksbuch" werden soll, geht V. Hamp in den Einleitungen zu den einzelnen Büchern doch auch auf die historischen und hermeneutischen Fragen ein und beantwortet sie nach dem neuesten Stande der Forschung. So ist „die historische Einleitung Bar. 1, 1–14 eher als späte Rekonstruktion eines geschichtlichen Rahmens zu verstehen." Die Lieder des Hohenliedes sind „als Verherrlichung bräutlich-ehelicher Liebe auch der Hl. Schrift an sich nicht unwürdig", wenn V. Hamp es auch für wahrscheinlicher hält, daß das Hl. erst infolge allegorischer Umdeutung in die Sammlung der hl. Bücher aufgenommen wurde.

Die übrigen 37 Bücher des Alten Testamentes hat M. Stenzel gewissenhaft übersetzt und verständnisvoll erklärt, was schon dem Umfang nach für einen einzelnen eine Riesenarbeit darstellt. Die Übersetzung von 1955 wurde für die Gesamtbibel „sorgfältig überarbeitet und durchgesehen"; nach Stichproben zu urteilen, haben sich aber nur wenige Änderungen als nötig erwiesen. Stenzels Vorreden zu den einzelnen Büchern sind auf die Fassungskraft eines breiteren Leserkreises zugeschnitten und darum – etwa in der Literarkritik des Buches Isaias oder der historischen Kritik des Danielbuches – mehr konservativ. Die notwendig kurzen Einzelerklärungen wollen „nicht so sehr Einzelverse als vielmehr größere Verskomplexe be-

sprechen"; aber natürlich kann auch M. Stenzel diesen Grundsatz nicht immer einhalten, und V. Hamp hält sich – mit Recht – noch weniger daran. Immerhin wird der Leser dankbar sein, die Erklärung auf derselben Seite wie den zu erklärenden Text zu finden, also nicht erst im Anhang.

Eigennamen sind immer das Kreuz der Übersetzer. Hebräisches Qoph in einer Volksausgabe nicht mit q (wie in der Echterbibel), sondern mit k wiederzugeben, scheint auch mir ratsam; aber ist es wirklich eine Verbesserung, wenn nun Sade nicht mit s (wie dort), sondern mit z transskribiert wird? Besser als „Jozadak" und „Zidkia" oder „Josadaq" und „Sidqia" (in der Echterbibel) schiene mir also „Josadak" und „Sidkia".

Das ganze, nun schon in fünfter Auflage erscheinende Neue Testament ist von J. Kürzinger bearbeitet. In den ersten vier Auflagen hatte er noch die auf der Vulgata beruhende deutsche Übersetzung Alliolis als „maßgebliche Arbeitsgrundlage" benützt. Daß die Neuausgabe auf die Basis des griechischen Grundtextes gestellt wurde, ist sehr zu begrüßen. Auch in 1 und 2 Kor. und Gal., die J. Kürzinger schon für die Echterbibel aus dem Griechischen übersetzt hatte, ist die Neufassung noch prägnanter und sprachlich einfacher und damit schöner geworden. Die fünfte Auflage beschert dem Leser auch die große Erleichterung, daß die Drucktypen und der Satzspiegel dem Alten Testament entsprechend vergrößert worden sind. In den literarkritischen Problemen will auch J. Kürzinger die Leser zu einer historisch richtigeren Auffassung führen. So wird der Hebräerbrief dem Apollos von Alexandrien, der zweite Petrusbrief einem uns unbekannten Mitarbeiter des hl. Petrus zugeschrieben.

Der Anhang bietet dankenswerterweise ein Verzeichnis der Schrifttexte, die im Missale Romanum als Lesung oder Evangelium Verwendung finden, ferner Personen-, Orts- und Sachregister zum Neuen (warum nicht auch zum Alten?) Testament, Zeittafeln, Übersichten über biblische Maße, Gewichte, Münzen und Monatsnamen und schließlich drei besonders gelungene Karten zum Neuen (und wieder nicht zum Alten) Testament.

So ist die neue Gesamtbibel wohlgerüstet, ein Volksbuch zu werden; ihr hoher wissenschaftlicher Stand, dies sei zum Schluß hervorgehoben, empfiehlt sie aber unbedingt auch dem Theologen als praktisches Handexemplar.

Mainz. Heinr. Schneider.

Becker, Heinz, **Die Reden des Johannesevangeliums und der Stil der gnostischen Offenbarungsrede** (Forsch. zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, N. F. Heft 50), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1956, 138 S., brosch. DM 11,80.

Die vorliegende Arbeit ist die Dissertation eines Bultmann-Schülers, der leider wie andere vielversprechende Talente aus dem Krieg nicht heimgekehrt ist. Man wird seinem Lehrer recht geben und danken, daß er diese Untersuchung nach vielen Jahren (die Diss. wurde 1941 in Marburg angenommen) – fast unverändert – herausgab. Sie erfüllt nämlich ein Desiderat nach Bultmanns Joh-Kommentar: eine nähere Umgrenzung und Begründung der von dem Marburger Exegeten angenommenen Quelle der „Offenbarungsreden" für das Joh-Ev. Im 1. Teil sammelt Becker einschlägige Texte aus der gnostischen Literatur im allgemeinen (14–29) und dem mandäischen Schrifttum im besonderen (30–41), untersucht auch das Schema der Offenbarungsrede in Proverbien und Sirach (41–53) und erarbeitet so Stil und Eigenart der Offenbarungsrede als eines besonderen Redetypus. Der 2. Teil (60–128) ist der Analyse der johanneischen Reden in engem Anschluß an Bultmanns Kommentar gewidmet, den Becker zwar nicht unkritisch, aber doch meist zustimmend benutzt. Da Bultmann nirgends eine Zusammenstellung der von ihm von Fall zu Fall erschlossenen „Offenbarungssprüche" gibt, ist man erfreut, durch seinen Schüler den rekonstruierten Text der „Quelle" am Schluß (129–136) überblicken zu können.

Daß es zur Zeit des jungen Christentums einen „soteriologischen Redetypus" gab, der in mannigfachen Literaturerzeugnissen des orientalischen Hellenismus seine Spuren hinterließ, ist seit Nordens Untersuchungen (Agnostos Theos 1913), die durch Arbeiten anderer Forscher bestätigt, erweitert und modifiziert wurden, ziemlich allgemeine Überzeugung geworden. Im Rahmen dieser Forschungen bedeutet Beckers Arbeit einen wertvollen Beitrag, dem man besonders die Übersicht über das Material und die klare Herausstellung der Charakteristika jener Offenbarungs- und Heilsrede danken wird. Dagegen sieht man auch nach dieser Untersuchung noch nicht ein, daß für das Joh-Ev eine direkte (ursprünglich gnostische) „Quelle" postuliert werden muß, zumal man bei der Einzelanalyse oft anderer Meinung bleiben wird. Warum soll sich nicht auch ein Christ diesen Redetypus angeeignet und auf die Sprache seines Christus übertragen haben? Die Herausschälung der „Quelle" aus dem Corpus des Evangeliums, die dazu nötige Zertrümmerung dieses Werkes und die mosaikartige Zusammensetzung von Offenbarungssprüchen, die aus einzelnen, oft entfernt stehenden Versen zusammengeholt werden, dürften wenige Forscher über Bultmann und seine treuesten Anhänger hinaus überzeugen. Die Quellenhypothese wird auch nach Beckers Arbeit der schwächste Teil von Bultmanns imposantem Kommentar bleiben, zumal der um die Joh-Forschung so verdiente Gelehrte wohl doch andere stilkritische Untersuchungsmethoden (E. Schweizer, Ruckstuhl, Noack) zu leicht nimmt, die nach objektiven sprachlichen Kriterien eine Einheitlichkeit des Evangeliums erweisen, die eine durchgängige Aufteilung des Stoffes auf verschiedene Quellen verbietet.

Bamberg. R. Schnackenburg

Mussner, Franz, Prof. Dr. theol., Lic. bibl., **Christus, das All und die Kirche** (= Trierer Theol. Studien 5). Trier, Paulinus-Verlag 1955, XV u. 175 S., gr. 8°, DM 17,80.

Nicht nur in der Bibelwissenschaft, sondern auch in den anderen Sparten der Theologie findet in neuester Zeit das Problem der Kirche besonderes Interesse. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß durch den allseits aufbrechenden ökumenischen Gedanken die Frage nach der Una Sancta in den Mittelpunkt gerückt worden ist. Die biblische Theologie, der hier neue, drängende Aufgaben der Klärung und Auswertung der dieses Thema betreffenden Schriftaussagen gestellt werden, wird sich dabei immer wieder auch dem Epheserbrief zuwenden müssen, in dem das Zeugnis von der Kirche, und zwar in einer eigentümlichen Ausprägung, die zentrale Stelle einnimmt.

Um das rechte Verständnis des Eph ringt die Exegese seit langem in heißem Bemühen. Die fremdartig anmutenden Begriffe und die ungewöhnlichen Vorstellungen, dazu ein z. T. schwerfälliger, überladener Stil, erschweren die Analyse des Textes außerordentlich. Dazu erhebt sich hier die motivgeschichtliche Frage, nämlich die nach der Herkunft dieser Begrifflichkeit, nach der Vorstellungswelt, in der sie beheimatet ist, ob sich nicht vielleicht von dorther die Aussagen des Briefes dem Verstehen näher bringen lassen. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Arbeiten von H. Schlier und E. Käsemann zu nennen, die beide auf die Gnosis verweisen und nicht nur weitgehende terminologische Übereinstimmungen, sondern auch ganze parallele Vorstellungsreihen im Eph und in den verschiedenen gnostischen Schriften feststellen und sich von hier aus berechtigt fühlen, vom Eph als von einer christlichen Interpretation des gnostischen Mythos zu sprechen. Ihre Forschungsergebnisse haben in der Kritik Zustimmung, aber auch entschiedene Ablehnung erfahren. F. Mussner greift in seiner Habilitations-Schrift die für das Verständnis

des Briefes entscheidend wichtigen Fragen auf und unterzieht sie seinerseits einer sehr eingehenden, gründlichen, die gesamte einschlägige Literatur berücksichtigenden Untersuchung, zugleich in temperamentvoller, teilweise von einer gewissen Schärfe nicht ganz freien Auseinandersetzung mit den gegenteiligen, besonders von H. Schlier und E. Käsemann vorgetragenen Auffassungen.

Der Aufbau der Arbeit ist mit ihrem Thema gegeben. M. behandelt in drei Teilen: A. Das All, B. Christus, C. Die Kirche, die er jeweils übersichtlich untergliedert. Der erste Teil (9–39) beschäftigt sich mit dem „Weltbild des Eph". Als Ausgangspunkt wird die Frage nach dem „Ort" des Thrones Gottes genommen, der zu höchst im himmlischen Bereich (ἐν τοῖς ἐπουρανίοις), diesen „fast noch übersteigend", vorgestellt wird (10). Sodann wird im Anschluß an die Übersicht über die Entwicklung des antiken religiösen Weltbildes, die unter dem Einfluß der Astronomie und der platonischen Philosophie im Hellenismus zu einer radikalen Transzendierung der Gottesvorstellung führt und die Anschauung von den Dämonen als den im Luftraum hausenden Weltbeherrschern und den beseelten und personifizierten Planeten und Tierkreisbildern stark werden läßt, der Zwischenraum zwischen dem Gottesthron und der Erde als der „Ort" und das Reich der kosmisch-dämonischen Mächte näher bestimmt. Weiterhin werden das hierfür im Eph verwendete terminologische Material und die damit verbundenen Vorstellungen sorgfältig untersucht. Die Ausführungen über die Erde als „die untersten Teile" runden das Bild des Briefes vom Aufbau des Alls ab. Wie die Untersuchung zeigt, stimmt es im allgemeinen mit dem Weltbild des Hellenismus, das auch in das spätjüdische Schrifttum Eingang gefunden hatte, überein. Die kosmische τὰ πάντα-Formel des Eph ermöglicht es, auch das Verhältnis Gott – Schöpfung zu beschreiben. Unter τὰ πάντα ist die gesamte Schöpfung ohne jede Ausnahme zusammengefaßt. Gott wird ausdrücklich als ihr Schöpfer bezeichnet. Damit bekennt sich der Brief zum atl. Schöpfungsglauben und gibt dem Dualismus im Sinne der Gnosis keinen Raum. Die Herrschaft der kosmisch-dämonischen Mächte bedeutet zwar Störung der ursprünglichen „All-Einheit", sie ist aber eine interimistische und kommt in erster Linie in einem ethischen Dualismus zur Auswirkung, der wesentlich von dem metaphysisch bedingten Dualismus der Gnosis verschieden ist (33–39).

Diesen mit Akribie durchgeführten Untersuchungen kann man im ganzen nur zustimmen. Daß noch manche Fragen offen bleiben, ist selbstverständlich. Bedenken kann man gegen die Bestimmung des αἰών-Begriffs erheben. Daß dieser Ausdruck auch im Eph in den überkommenen Formeln im traditionellen Sinne vornehmlich als reiner Zeitbegriff gebraucht wird, ist wohl sicher; aber es fragt sich, ob er nicht an einigen Stellen, vor allem 2, 2; 3, 9, auch personal zu fassen ist. Die Begründung, mit der Verf. hier das personale Element ablehnt (25 ff.), ist kaum durchschlagend. Es geht hier nicht um die Alternative „Zeitbegriff" oder „Personalbegriff", sondern um die Frage, ob der Zeitbegriff zugleich personal zu nehmen ist. Es ist zu bezweifeln, ob sich in den beiden Aussagereihen über das Mysterium 3, 9 und 10 die Glieder in der vom Verf. angegebenen Weise entsprechen: [1.] τοῦ ἀποκεκρυμμένου v 9 (→ γνωρισθῇ v 10) [2.] ἀπὸ τῶν αἰώνων v 9 (→ νῦν v 10) [3.] ἐν τῷ θεῷ v 9 (→ ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις v 10). Die beiden dritten Glieder [3] bilden jedenfalls keine sachliche Parallele; denn die „Mächte und Gewalten", denen das Mysterium kundgemacht wurde (v 10), fordern als Entsprechung in v 9 die Nennung derer, vor denen es ehedem verborgen war. ἐν τῷ θεῷ ist nähere Bestimmung zu ἀποκεκρυμμένου und hat in v 10 keine Parallele. Dann liegt es aber nahe, in ἀπὸ τῶν αἰώνων das Gegenteil zu νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις zu sehen und den Begriff αἰών sowohl zeitlich als auch personal zu verstehen, in einem Sinne also, wie er auch in der Umwelt bezeugt ist. Ebenso verhält es sich übrigens Kol 1, 26, eine Stelle, die Verf. zwar zur Stütze für seine Auffassung zitiert (26 A. 110) aber dabei die Worte τοῖς ἁγίοις nicht mit zitiert. Doch gerade sie fallen stark ins Gewicht, und der volle Wortlaut spricht mehr gegen als für seine Meinung. (Vgl. das „Evangelium der Wahrheit" aus dem Kodex Jung [hrsg. von M. Malinine, H.-Ch. Puech, G. Quispel, Zürich 1956], p. 27, 7; 24, 16, wo von der Offenbarung des Verborgenen an die Aionen gesprochen wird.) Auch 2, 2 ist man geneigt, αἰών in der Redeweise κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, zumal im Hinblick auf die parallele Stellung zu κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, dämonologisch zu deuten. Der Vorschlag, τοῦ κόσμου τούτου als Gen. exepegeticus zu verstehen, um jener Deutung auszuweichen, befriedigt nicht.

Der zweite Teil (40–75) analysiert die Aussagen des Eph über die Erhöhung des Christus auf den himmlischen Gottesthron, die Unterwerfung und Erfüllung des Alls durch Christus, die Anakephalaiosis und die Formel von der „Breite und Länge und Höhe und Tiefe" Eph 3, 18. Hier ist besonders die begriffsgeschichtliche Untersuchung von πληροῦν und πλήρωμα zu nennen. Verf. geht zunächst dem Sprachgebrauch bei Philo, in der Gnosis, bei den Vätern und im NT (außer Kol und Eph) nach und kommt von dieser Basis aus für die christologischen Texte des Eph zu dem Ergebnis: πληροῦν heißt „herrschaftlich durchdringen" (58), und πλήρωμα ist die „Macht- und Lebensfülle" Gottes bzw. Christi (57). Mit guter Begründung lehnt er die räumliche Vorstellung für πλήρωμα (auch gegenüber Dupont) ab. An diesem entscheidenden Unterschied zur Gnosis, für die πλήρωμα der „himmlisch-transzendente Bereich" (52) ist, wird man festhalten müssen.

Dagegen ist es sehr unwahrscheinlich, daß sich der Ausdruck εἰς ἄνδρα τέλειον 4, 13 nur auf die individuelle religiös-sittliche Vervollkommung beziehe (61 ff.). Da hier von den Gläubigen als Gesamtheit die Rede ist und die Wendung in εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ eine Parallele hat, läßt sich das kollektive Verständnis, wie es vielfach seit alter Zeit und nicht erst unter dem Eindruck der Gnosis vertreten wird, kaum verneinen, wenn man auch bedenken muß, daß die Aussagen über den „Aufbau des Leibes Christi" auch ein Appell an den einzelnen sind. — Der Sinn von Anakephalaiosis ist, wie ausgeführt wird, die Wiederherstellung der ursprünglichen All-Einheit, die durch die Dämonenherrschaft gestört ist, „in Christus". Man braucht angesichts Kol 2, 10 hier die Vorstellung von Christus als Haupt vielleicht nicht mit solcher Entschiedenheit abzulehnen, wie Verf. will. Richtig ist aber, daß die Anschauung von Christus als Haupt nicht schon die Leib-Vorstellung (wie die Kirche Leib ist) mit einbegreift.

Der dritte Teil (76–175) enthält in seinem 1. Abschnitt (76–118) eine fortlaufende Exegese von Eph 2, 11–22, wo Werden und Aufbau der einen Kirche aus Juden und Heiden „in Christus" dargestellt sind: Christus hat „beides (Juden und Heiden) zu einem" gemacht, hat die trennende Scheidewand niedergerissen, um die zwei (alten Menschen) zu einem einzigen neuen Menschen (τοὺς δύο ... εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον v 15) in sich zu schaffen und die beiden in einem Leibe mit Gott zu versöhnen. Die „trennende Scheidewand" wird als Metapher für den Nomos und zugleich als Anspielung auf die Tempelschranken, die den Vorhof der Heiden von den inneren Vorhöfen abgrenzten, verstanden. In der Tat läßt sich ihre Beziehung auf die „kosmische Mauer" des gnostischen Weltbildes nicht halten. Wichtig für das Verständnis des Ganzen ist die Sinnbestimmung des Ausdrucks „zu einem (einzigen) neuen Menschen" v 15. Nach M. bedeutet hier εἰς „nicht 'eins' der Zahl nach, sondern der Qualität nach (genau wie 1 Kor 10, 17: εἷς ἄρτος und Gal 3, 28: ὑμεῖς εἷς ἐστε)". Danach ergibt sich die Deutung: Durch die Neuschöpfung werden die zwei, der Jude sowohl wie der Heide, je „zu einem neuen Menschen", nämlich zum Christen. Ausdrücklich wird der kollektive Charakter des „einen neuen Menschen" zurückgewiesen (85–88).

Man muß sagen, daß es kaum gelungen ist, dies wahrscheinlich zu machen. Vielmehr ergibt sich aus der Textanalyse, auch ohne den Blick auf die gnostische Anschauung, daß „die zwei" so zu einem neuen Menschen werden, daß sie „in einem Leibe" sind (v 16; vgl. auch „in einem Geiste" v 18). Es ist nicht anders

denkbar, als daß die Wendung „in einem Leibe" die unmittelbar vorher genannte „zu einem neuen Menschen" wieder aufgreift. Es ist also von der Kirche als dem (mystischen) Leibe Christi die Rede. Bemerkenswert ist, daß M. den Begriff σῶμα v 16, sicher nicht richtig, abschwächt und nur als „Gemeinschaft" verstehen will (100). εἷς ἄρτος 1 Kor 10, 17 bildet keine sachliche Parallele zu dem „einen neuen Menschen" an unserer Stelle, und Gal 3, 28 kann εἷς im Hinblick auf 3, 16 nur auf eine numerische Einheit bezogen werden.

Der 2. Abschnitt (118–160) handelt über die Somaekklesiologie des Eph. Der Ausgangspunkt sind die paulinischen Homologumena, deren Anschauung über die Kirche als Leib Christi näher bestimmt und auf ihre Quellen untersucht wird. Diese werden a) in der paulinischen Mystik, b) im antiken Organismusgedanken, c) im eucharistischen Kultus der Gemeinde, d) in dem Damaskuserlebnis des Apostels gesehen. In der Taufe werden die Gläubigen nicht nur als einzelne mit dem pneumatischen Christus, sondern auch untereinander zu einer Lebensgemeinschaft zusammengeschlossen. Dafür verwendet Paulus den Begriff σῶμα, den auch die stoische Popularphilosophie für eine lebendige Volksgemeinschaft gebraucht, geht aber über deren Sprechweise hinaus, indem er die Gemeinschaft der Getauften „sekundär" als „Leib Christi" (137) bezeichnet. Der eucharistische Kult, „das gemeinsame Essen von dem 'einen Brot'" mag, wie M. sagt, „das Selbstverständnis der Gemeinde als 'Leib Christi' sehr gefördert haben" (137). Schließlich konnte die Vorstellung von der Kirche als dem mystischen Christus durch das Wort Jesu an den Verfolger Saulus Apg 9, 4 f. par angeregt worden sein. Die Somaekklesiologie des Eph hat ihr eigentümliches Gepräge darin, daß Christus als Haupt, die Kirche als sein Leib erscheint, daß vom „Aufbau" des Leibes gesprochen wird und das Verhältnis Christus – Kirche unter dem Bilde der Ehe gesehen wird. Die κεφαλή-Christologie sei auf zwei Quellen zurückzuführen: die Anschauung von Christus als „dem himmlischen Herrn über alles" und die Überzeugung von ihm als „dem Quell der himmlisch-göttlichen Lebenskräfte für den Leib" (155). Nachdem die Vorstellung von Christus als dem „Leib Christi" gegeben war, hätte nichts näher gelegen, als diese Überzeugung durch das Bild vom „Haupt" zu veranschaulichen. – Im 3. Abschnitt (160–173) wird das religionsgeschichtliche Problem „Die paulinische Somaekklesiologie und der gnostische Mythus" noch einmal zusammenfassend aufgegriffen. Es wird eine Zusammenschau der gnostischen Grundvorstellungen gegeben und den Anschauungen des Eph gegenübergestellt mit dem Ergebnis ihrer völligen Unvergleichbarkeit mit dem gnostischen Mythus.

Klar, präzis und eindrucksvoll zeigt M. die wesentlich andersartige Struktur des gnostischen Mythus gegenüber der Christologie des Eph und auch die unausgleichbaren Unterschiede auf Teilgebieten und in einzelnen Begriffen. Die gnostischen Spekulationen haben sicher nicht den Einfluß auf den Brief ausgeübt, den man ihnen teilweise zuerkannt hat. Trotzdem wird die Frage nach dem Verhältnis der Gnosis zum Eph weiter die Forschung beschäftigen müssen. Wie oben schon vermerkt, lassen sich gegen M.s Auslegung etwa von 2, 15 und 4, 13 Einwände erheben. Das individuelle Verständnis von εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον 2, 15 und εἰς ἄνδρα τέλειον 4, 13 ist keineswegs sicher. Der Textzusammenhang scheint jeweils der Deutung im kollektiven Sinn günstiger zu sein. Nun wird aber gerade 2, 15 in der kollektiven Fassung des „einen neuen Menschen" „als die 'klassische' Stelle für die 'gnostische' Interpretation aus dem Anthroposmythus" (164) in Anspruch genommen. Aber auch davon abgesehen, die biblische Vorstellung von der Kirche als einer kollektiven Gesamtpersönlichkeit, die sich zur Fülle auferbaut, hat Ähnlichkeit mit der Anschauung des gnostischen Erlösungsmythus von dem Anthropos, der sich die Menschen der Gnosis eingliedert bzw. sie in sich einbaut. Die Feststellung dieses Tatbestandes bedeutet freilich noch nicht die Konstatierung einer Abhängigkeit der christlichen Idee. Eine Entscheidung hierüber ist um so schwieriger, als die literarischen Probleme des vorliegenden gnostischen Materials noch weithin ungeklärt sind und vor allem das Aufkommen der Anthroposvorstellung in der Gnosis nicht sicher zu datieren ist, so daß die Frage, ob unabhängig oder in Abhängigkeit von der ntl. Anschauung, in der Schwebe bleibt. Es darf in diesem Zusammenhang erwähnt werden, daß das neuherausgegebene „Evangelium der Wahrheit" aus dem Kodex Jung sie nicht kennt. Man kann das biblische Bild vielleicht auch von dem Organismusgedanken des philosophischen Vulgärstoizismus herleiten, muß aber doch wohl zugeben, daß der eigentümliche Zug des „Wachstums" dieser Gesamtpersönlichkeit eine größere Nähe zur Gnosis hat. Es wäre immerhin möglich, daß für das Entstehen und die Festigung der gewiß ungewöhnlichen Vorstellung von einer kollektiven Persönlichkeit in der Umwelt des NT auch die Gnosis ihren Teil beigetragen hat und daß es, angesichts der Unvereinbarkeit der gnostischen und biblischen Erlösungslehre, lediglich dieses isolierte, vom Mythus gewissermaßen abgetrennte Motiv war, daß der christlichen Theologie den begrifflichen Ausdruck bot, das Verhältnis Christi zu seinen Gläubigen zu veranschaulichen. Zur weiteren Klärung dieser Frage wird man M.s wertvolle Arbeit nicht entbehren können.

Münster. Josef Gewieß.

Tarchnišvili, P. Michael, **Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur** auf Grund des 1. Bandes der georgischen Literaturgeschichte v. K. Kekelidze, bearbeitet, . . . in Verbindung mit Dr. J. Assfalg. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1955, XVII u. 521 S. (Studi e Testi 185).

Bis zur Stunde besaß die westliche Welt keine genauere Darstellung der georgischen Literaturgeschichte. Das, was ausgezeichnete Forscher wie N. Marr und K. Kekelidze in russischer und neugeorgischer Sprache veröffentlicht haben, wurde im übrigen Europa kaum beachtet. In deutscher Sprache existierte nur ein auf 12 Seiten zusammengedrängter Abriß der georgischen Literatur in dem Sammelwerk „Kultur der Gegenwart" I, 7. Serie, Berlin 1906 von Fr. N. Finck und die ebenso kurze Darstellung von A. Baumstark in seinen: „Christlichen Literaturen des Orients", II, 1911, 99–110 (Sammlung Göschen). Erst der Straßburger Orientalist J. Karst hat in seiner Littérature géorgienne, chrétienne, Paris 1934 wesentlich mehr bieten können, weil er bereits den 1. Band des grundlegenden Werkes von Kekelidze, Tiflis 1923 benützen konnte. In den letzten Jahrzehnten ist die bis dahin nur von russischen und georgischen Gelehrten betriebene Forschung auch im Westen erblüht. Als ein weithin sichtbares Zeichen des wachsenden Interesses für diesen bislang fast unbekannten Zweig der Orientalistik darf die Tatsache gewertet werden, daß in dem großen, jetzt von R. Draguet geleiteten Löwener Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium nach dem 2. Weltkrieg auch in einer eigenen Serie Werke der altgeorgischen Literatur ediert werden. Leiter dieser Abteilung des gewaltigen Unternehmens (bis jetzt etwa 150 Bände) ist der Bearbeiter der hier zur Besprechung vorliegenden ersten umfassenden Darstellung der Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur. Durch dieses Werk erhalten die europäischen und amerikanischen Interessenten einen guten Überblick über das kirchliche Schrifttum des wenig gekannten Volkes. Wenn der als Forscher bekannte in Rom lebende P. Michael Tarchnišvili sein Werk als Bearbeitung des 1. Bandes der 2. Auflage des monumentalen Werkes von Kekelidze (Tiflis 1941) – die 1955 erschienene 3. Auflage konnte leider nicht beschafft werden – bezeichnet, so weist dieses

Werk doch viele wesentliche Verbesserungen auf. Wiederholungen und Weitschweifigkeiten der Vorlage wurden beseitigt und nicht wenige Lücken ausgefüllt; vor allem wurden Literaturnachweise ergänzt. Dr. J. Assfalg – Aschau/Chiemgau – der dem Bearbeiter hilfreich zur Seite gestanden (bei der Reinschrift des Werkes, der Formulierung des Textes, bei der Korrektur und der Ausarbeitung des Registers), erscheint deshalb mit Recht auch auf dem Titelblatt als Mitarbeiter. Seite 4 f erfahren wir von ihm Genaueres, inwieweit das Werk von Kekelidze verbessert wurde.

Die Einleitung (S. 7–79) orientiert über die früheren Darstellungen der Literaturgeschichte, über die älteste Literatursprache und vor allem über die Hauptperioden der kirchlichen Literatur und die Bildungs- und Literaturzentren in Altgeorgien. Der 1. Hauptteil (S. 83–309) behandelt das Leben und die Schriften von 97 Autoren in chronologischer Folge, vom 5. Jahrhundert bis zu dem 1837 verstorbenen Jona Helašvili. Zu einem großen Teil handelt es sich um bibliographische Hinweise auf publizierte Handschriften-Beschreibungen. Die Texte sind zumeist noch nicht gedruckt. Tarchnišvili muß deshalb mit Bedauern feststellen, daß wir von einer wirklich wissenschaftlichen Geschichte der georgischen Literatur noch weit entfernt sind, und dies sei um so bedauerlicher, als das handschriftlich erhaltene Schrifttum „an Zahl und Wert hinter den übrigen Literaturen des christlichen Orients, die griechische ausgenommen, nicht zurücksteht" (S. 19).

Der 2. Hauptteil (S. 313–497) verdient die Aufmerksamkeit besonders auch der Historiker des alten Christentums und der Patrologen. Hier werden, nach Sachgebieten geordnet, in der Hauptsache solche Schriften zusammengestellt, deren Übersetzer oder Verfasser meist gar nicht bekannt sind. Schriftsteller oder Werke, die im 1. Teil behandelt wurden, werden nur insoweit mitberücksichtigt, als dies zur Vervollständigung des Gesamtbildes notwendig erscheint. Ein Großteil der hier verzeichneten Übersetzungen bietet Väterschriften. In 11 Paragraphen handelt es sich um Übersetzungen der Bibel, der biblischen Apokryphen, um exegetische, dogmatische, polemische, hagiographische, asketisch-mystische, homiletische, kirchenrechtliche, liturgische Schriften und um Hymnen. In einem Anhang werden die hagiographischen Übersetzungen der vormetaphrastischen Periode, d. h. für die Zeit vom 5.–11. Jahrhundert, alphabetisch geordnet, verzeichnet (S. 467–497). Es ist zu hoffen, daß unter den noch lange nicht genau durchforschten Handschriftenbeständen auch Schriften der griechischen Väterliteratur, die bis jetzt unbekannt geblieben sind, ins Licht treten werden; besonders für das wild wuchernde Material der altchristlichen biblischen Apocrypha dürfte dies erwartet werden. Verschiedene, nur in einer georgischen Version bekannte Väterschriften sind in der patrologischen Wissenschaft seit längerer Zeit schon ediert.

Soweit es sich um das Schrifttum der Väterzeit handelt, wird der Forscher manche Lücken in den Literaturangaben auf Grund der demnächst erscheinenden Neubearbeitung meiner Patrologie ausfüllen können. Nur einige wenige Hinweise seien schon hier vermerkt. Der Löwener Orientalist G. Garitte hat im Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium t. 165 (Subsidia) bereits eine kritische Beschreibung seines Aufsehen erregenden Fundes im Katharinenkloster auf Sinai für 85 georgische Hss geliefert. Die rein liturgischen Texte sind hier nicht berücksichtigt. Zu S. 48: genauere Nachrichten zur Datierung der Unionsbemühungen lateinischer Missionare des 13. Jahrhunderts in Georgien finden wir bei B. Altaner, Die Dominikanermissionen des 13. Jahrhunderts, 1924, 67—71; vgl. über Johannes von Florenz, den 1. lateinischen Bischof von Tiflis, der 1329, nicht 1328 ernannt wurde, noch R. Davidsohn, Geschichte von Florenz IV 3, 1927, 152; van den Oudenrijn, Adnotationes bibliographicae Armeno-dominicanae, 1921, S. 26. — Zu S. 139 A. 1 u. S. XIV (Problem der Verfasserschaft der pseudo-areopagitischen Schriften): gegen die Identifizierung der Areopagitica mit Petrus d. Iberer, die E. Honigmann 1952 vertrat, haben noch Stellung genommen: R. Roques, Rev. de l'Histoire de Religion 145, 1954, 69—98 und V. Grumel, Rev. des Études Byzantines 13, 1955, 21—49; vgl. noch die Notiz über S. I. Danelia, Vizant. Vrem. 8, 1956, 377—384 in der Byzant. Zeitschrift 1956, 475.

Würzburg. Berthold Altaner.

Rahner, Hugo: **Ignatius von Loyola, Briefwechsel mit Frauen.** Mit 16 Bildtafeln, XXIV und 648 Seiten. Verlag Herder, Freiburg 1956. Geb. Ln. DM 33,—.

Die Monumenta Historica S. J. enthalten 6813 Briefe und Instruktionen Loyolas, ein großer Teil davon als Regestvermerke, andere von Polanco abgefaßt und von Ignatius nur signiert, die Epistolae Mixtae 956 von den Korrespondenten unmittelbar an Loyola gerichtete Briefe. Der Briefwechsel mit Frauen umfaßt nur 139 Stück, dazu 20 Regesten; davon 89 an Frauen geschriebene und 50 von Frauen erhaltene Stücke. Eine größere Anzahl von Frauenbriefen ging verloren, sie wurden vernichtet oder verschwanden im Laufe der Zeit bei den Empfängerinnen und deren Erben. Zutreffend sagt der Harausgeber, daß man die Briefe nicht nur zählen, sondern wägen müsse.

Die Herausgabe der Korrespondenz rechtfertigt der Bearbeiter mit ihrem Charakter als einer Biographie und eines Beitrages zur Geschichte der Frauenseelsorge am Beginn der katholischen Reform des 16. Jahrhunderts. Nach Durcharbeitung des stattlichen, mit guten Bildern und Schriftproben geschmückten Bandes wird auch der kritische Leser dieser Rechtfertigung beipflichten. Rahner hat mit der Herausgabe der sorgfältig kommentierten Briefe der Loyolaforschung, der Ignatiusverehrung und der weithin unbekannten Geschichte der Seelsorge wertvolle Dienste geleistet. Im Spiegel dieser Briefe ersteht die Welt der beginnenden Neuzeit in Formen und Farben, sozusagen von innen her beleuchtet, wie sie weder die zeitgenössischen Chronisten, noch weniger die späteren Darstellungen erreicht haben. Dem Band eignet daher auch über alles Ignatianische hinaus der Wert als selbständiges Denkmal der Zeit- und Kulturgeschichte.

Das Briefmaterial gliedert sich in die sechs Grurpen: Briefwechsel mit fürstlichen Frauen, mit adeligen Damen, mit Wohltäterinnen, mit geistlichen Töchtern, mit Müttern der Mitbrüder und mit befreundeten Frauen. Größtenteils handelt es sich um Mitglieder des spanischen, portugiesischen und italienischen Hochadels, an deren Spitze zwei Schwestern Karls V. (Königin Maria von Ungarn und Böhmen, Statthalterin der Niederlande, und Catarina von Portugal) und die Infantin Juana von Spanien, Regentin von Spanien (1535/73), stehen. Letztere ist die einzige Jesuitin der Kirchengeschichte. Von großem Interesse für jeden Kenner der Loyolabiographie ist der Briefwechsel mit seiner einstigen Gönnerin Isabel Roser (S. 301/39), die einen weiblichen Zweig der Gesellschaft durchsetzen wollte, von Ignatius aber nach einem kurzen Experiment abgewiesen wurde. Die Briefe leuchten nicht nur in die verwickelten höfisch-feudalen Verhältnisse jener Zeitenwende und in den Anteil von Frauen an der Welt- und Kirchenpolitik hinein, sondern werfen auch auf das glatte Parkett der Gesellschaft, auf das uns so fernliegende Geistes- und Gemütsleben der Zeit und nicht zuletzt auf die weibliche Religiosität bezeichnende Lichter. Sie stellen in ihrer Mischung des Allgemeinmenschlichen mit dem Christlichen und Zeitgenössischen ein getreues Bild einer versunkenen Epoche dar, zeigen die ganze Strahlkraft einer einzigartigen Persönlichkeit, zugleich deren Wandlungen und Grenzen auf, erwecken mit ihrer wohlüberlegten Gedankenführung und höfisch-eleganten Formgebung immer wieder den Respekt vor dem Schreiber und stellen ihm indirekt, durch das gehobene Niveau auch der Antworten, das vortrefflichste Zeugnis aus. Dieser literarische Verkehr verdient seinen Ehrenplatz nicht nur in der Hagiographie, sondern auch in der Literaturgeschichte. Wobei immer festzuhalten ist, daß diese Korrespondenz nur ein kleiner Ausschnitt aus einem ungleich größeren Oeuvre ist und auch im Rahmen der Frauenbriefe nur einen Überrest darstellt.

Die ausgezeichnte Einführung zum Ganzen und zu den einzelnen Abschnitten und Personen wie der umfangreiche Apparat (S. 563/621) verraten den mit der Gesamtmaterie

wohl vertrauten Kenner, der aus dem Vollen schöpft. Das Buch ist ein weit über das Loyolajubiläum hinausreichendes Werk von Dauerwert und bietet erheblich mehr, als sein Titel ahnen läßt. Es zeigt sich wieder, daß die Sprache der Quelle alles hinter sich läßt, neue Aspekte eröffnet und den Zugang zum Ganzen, hier zu Loyola, wie er leibte und lebte, freilegt.

Graz. Karl Eder

Kraft, Wilhelm, **Die Eichstätter Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern.** Lexikonformat. 91 S. Würzburg. Kommissionsverlag Ferdinand Schöningh. 1956. Kart. DM 4,80 (= Veröffentlichungen der Gesellschaft f. Fränkische Geschichte. I. Reihe [Fränkische Chroniken], 3. Band).

Aus reiner Freude am Leben der Vergangenheit hat Wilhelm Werner Graf von Zimmern auf Herrenzimmern (1485–1575) in dem Jahrzwölft von 1538–1550 eine fünfbändige Chronik des Erzstiftes Mainz und seiner Suffraganbistümer verfaßt und mit eigener Hand niedergeschrieben. Die fünf Bände sind heute auf mehrere Bibliotheken verteilt. Aus dem zweiten Band, dessen Entwurf sich im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt und dessen Reinschrift sich in der F. Fürstenbergischen Bibliothek zu Donaueschingen befinden, hat Wilhelm Engel 1952 die Würzburger Bischofschronik veröffentlicht (= Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte I, 2). Daran reiht sich nun die Chronik der Bischöfe von Eichstätt von Willibald (gest. 745) bis Christoph Marschall von Pappenheim (gest. 1539), die von Oberstudienrat Wilhelm Kraft in Nürnberg nach den gleichen Grundsätzen wie die Würzburger Chronik herausgegeben wird. Dem Text der Chronik schickt der Herausgeber eine Einleitung voraus. Diese befaßt sich mit Eichstätts Beitrag zur Kultur des frühen Mittelalters, mit den wichtigsten mittelalterlichen Quellen zur Eichstätter Bistumsgeschichte, mit drei handschriftlichen Eichstätter Bischofslisten des 15./16. Jahrhunderts und den Eichstätter Bischofswappen, wie sie Graf Zimmern für seine Chronik selbst gezeichnet hat. Die Einleitung ist in der Hauptsache eine Zusammenfassung bekannter Tatsachen ohne viel neue Aufschlüsse. Nicht bietet sie uns eine tiefergehende Quellenanalyse der veröffentlichten Chronik. Es werden zwar da und dort Bemerkungen über Vorlagen eingestreut, die Graf Zimmern vermutlich benützt oder nicht benützt hat. Aber systematisch oder gar erschöpfend ist die Quellenanalyse nicht durchgeführt. Darum kann uns der Verfasser auch kein Urteil vorlegen über den geschichtlichen Wert dieser Eichstätter Chronik, der jedenfalls für die frühere Zeit nicht erheblich sein dürfte.

Bedauerlicherweise fehlt der Einleitung sowohl wie der Textausgabe jene Gründlichkeit, die gerade bei einem solchen Werk unentbehrlich ist. Schritt für Schritt sieht sich der Benützer genötigt, nach dem Rechten zu suchen — im Inhaltlichen wie im Formalen. Der Zitationsweise fehlt die Einheitlichkeit (S. 1 A. 2). Manche Zitate werden gedankenlos übernommen (S. 80 A. 1). Die Schreibweise von Namen ist ungleich und fehlerhaft (Wunnibald, Wunibald S. 3; Mathäus S. 15 st. Matthäus; Ursperg S. 58 st. Ursberg — der Verfasser der Ursberger Chronik heißt übrigens Burchard von Biberach! Darmstätter Hs S. 83 A. 1). In der Wiedergabe der handschriftlichen Blattzählung herrscht Wirrwarr (S. 40 fehlt Bl 290a, S. 41 Bl 291a; S. 50 muß es st. Bl 330a heißen 300a, S. 51 st. Bl 310b 300b, S. 80 fehlt Bl 331b, S. 81 muß es st. Bl 332a heißen 332b). Anmerkungen sind verstellt (S. 58). Manche Abkürzungen sind nicht ohne weiteres verständlich (S. 38 a. Schr.? S. 56 A. 1 MR, wohl = München, Reichsarchiv, eine Bezeichnung, die schon längst zu Hauptstaatsarchiv geändert ist; S. 62 A. 4 L.R.A., wohl = Landratsamt; aber der genannte Ort liegt nicht im Landratsamt, sondern im Landkreis!). Es fehlt an Ordnung (S. 13 A. 1 ist in Ausführungen über eine Hs des 17. Jhs ein Absatz eingeschoben, der sich auf die S. 10 und 12 behandelte Münchener Hs 27232 bezieht; den Biographen der Bischöfe ist in der Überschrift in der Regel das vollständige Todesdatum mit vorangesetztem † beigegeben; manchmal fehlt das Kreuz, manchmal das ganze Todesdatum, manchmal der Sterbetag, obwohl er bekannt ist). Literatur wird verschiedenfach nach alten Auflagen zitiert. Daß es in Württemberg keine Oberämter (S. 58 A. 3) und in Bayern keine Bezirksämter (S. 73 A. 2. 3) mehr gibt, scheint dem Herausgeber entgangen zu sein. Manche Quellenhinweise (S. 33 A. 2) sind unzulänglich. Verschiedene Angaben sind rätselhaft (S. 49 A. 1; S. 50 A. 1) oder widersprechen sich (S. 10: 1544, S. 12: 1554). Von den S. 51 aufgeführten aus dem Eichstätter Domkapitel hervorgegangenen Bischöfen ist ein Teil nicht identifizert. Die Textdarbietung scheint nicht ohne Verlesungen zu sein; st. des unverständlichen virunt S. 77 wird es volunt heißen müssen; st. ausstössern S. 80 sicher anstössern (= Grenznachbarn). Daß es in Eichstätt im 15./16. Jhd „eine Fülle von Fachleuten" (= Historikern) gegeben habe (S. 10), gehört zu jenen wenig bedachten Äußerungen, wie sie sich in dem Werk mehrfach finden. Auch der Stil des Verfassers läßt nicht selten Pflege und Beherrschtheit vermissen („Die Sache mit der Erschlagung" Bischof Starchands ist wahrscheinlich eine Erfindung, S. 34 A. 3 — übrigens sicher eine Erfindung). Manches wäre noch zu einzelnen Ausführungen des Herausgebers zu sagen. Für die frühen Beziehungen zwischen den Bistümern Eichstätt und Augsburg wird (S. 1 A. 1) cap. 11 der Vita s. Udalrici angeführt. Schlägt man die Stelle nach, so liest man, daß bei der Erstürmung Augsburgs durch die Mannen des Herzogs Liudolf von Schwaben ein Mann aus dem Bistum Eichstätt an der Plünderung beteiligt war und dafür vom Teufel besessen wurde. Es hätte doch wahrhaftig anderes anzuführen gegeben, etwa Vita s. Udalrici cap. 13, wo berichtet wird, Bischof Udalrich habe seinen 955 gefallenen Bruder und Neffen vor dem Walpurgisaltar des Augsburger Domes bestattet, oder Anonymus Haserensis cap. 11 (Begräbnis des Bischofs Starchand durch Bischof Udalrich) u. cap. 13 (Bischof Udalrich berät den Eichstätter Bischof Reginold bei einer Dombaufrage). Kraft führt die Vita s. Udalrici immer nach der Übersetzung von G. Grandaur (nicht Grandauer!) an, nicht nach der in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung einzig gültigen lateinischen Ausgabe in den MG SS 4. — Sehr schwach begründet ist die Vermutung (S. 2 A. 2), die Pappenheimer vorkarolingische Hs (deren genauer Lagerort nicht angegeben wird!) weise Beziehungen zu St. Gallen auf. — Konrad von Megenberg (Mäbenberg) ist wohl im Bistum Eichstätt geboren, hat aber sein Leben nicht dort verbracht und auch keinen Beitrag zur Eichstätter Bistumsgeschichte geliefert, kann also nicht gut zu den Eichstätter Bistumshistorikern gezählt werden (S. 8 f.).

Die angeführten Einzelheiten dürften für die Feststellung genügen, daß diese Ausgabe der Eichstätter Bischofschronik des Grafen Zimmern den Anforderungen einer wissenschaftlichen Textveröffentlichung nicht entspricht. Es wäre gut gewesen, wenn die angesehene und rührige Gesellschaft für Fränkische Geschichte um ihres eigenen Rufes willen einen Fachmann mit der Durchsicht des Manuskripts und der Druckfahnen beauftragt hätte.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Constabel, Adelheid (Herausg.): **Die Vorgeschichte des Kulturkampfes.** Quellenveröffentlichungen aus dem Deutschen Zentralarchiv. Mit einer Einleitung von Fritz Hartung. Berlin: Rütten u. Loening 1956, 367 S., 27,20 DM.

1911–1916 erschien die bis heute maßgebende Gesamtdarstellung der großen Auseinandersetzung der siebziger Jahre zwischen Staat und Kirche in Deutschland aus der Feder des späteren Braunsberger Kirchenhistorikers Joh. B. Kissling (Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reich, 3 Bde). Die Quellen, aus denen er schöpfte, waren die offiziellen Verlautbarungen der Regierung und der Kirche, die Gesetzestexte und Verordnungen, die gedruckten Berichte der parlamentarischen Verhandlungen, die Streitschriftenliteratur der Kampfzeit und in ganz geringem Maße handschriftliche Quellen aus Privatbesitz. Manches konnte seitdem in Memoirenwerken und Biographien zum Gesamtbild des Kulturkampfes beigetragen werden. Die staatlichen Akten wurden erstmalig Joh. Heckel für seine Veröffentlichung über „die Beilegung des Kulturkampfes in Preußen" (Zeitschr. d. Savignystiftung f. Rechtsgesch. 50, Kan. Abt. 19, 1930) zur Verfügung gestellt. Nunmehr hat auf Veranlassung des Deutschen Zentralarchivs Abt. Merse-

burg A. Constabel Akten und Briefe zur Vorgeschichte des Kulturkampfes aus den jetzt in Merseburg aufbewahrten Beständen des ehemaligen Preußischen Geheimen Staatsarchivs und zu einem kleinen Teil des Brandenburg-Preußischen Hausarchivs veröffentlicht. Zu letzterem gehört der interessante Briefwechsel zwischen Kaiser Wilhelm I. und seiner Gemahlin Augusta, der ein in vielem Betracht kluges politisches Urteil der Kaiserin offenbart. Die Publikation ist auf die kurze Zeit von Juli 1870 bis Dezember 1872 begrenzt, betrifft also zeitlich nur die Vorgeschichte, bietet aber einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis der Motive und Ziele der Preußischen Regierung in dieser folgenschweren Auseinandersetzung. Die heute in den Beziehungen zwischen Staat und Kirche vielfach strittige „Schulfrage" war auch in den siebziger Jahren des 19. Jhs – allerdings von einem anderen Ausgangspunkt her – der Boden, auf dem die gegensätzlichen Ansprüche zuerst aufeinanderstießen. Das Studium der hier publizierten Akten zeigt, wie sehr der Kulturkampf auch gesehen werden muß im Lichte der Entwicklung des modernen Staatsgedankens und des wandelbaren Souveränitätsbegriffs. Es wird sich wahrscheinlich als richtig erweisen, was F. Hartung in der vorausgeschickten Einleitung betont, daß keine Aktenpublikation über den Kulturkampf zu einer umstürzenden neuen Beurteilung führt. Aber dennoch ist im einzelnen vieles zu erhellen. Leider ist die Absicht, quellenmäßig belegte Monographien über den Kulturkampf in den einzelnen Bistümern herauszubringen, die Kissling 1911 ankündigte (vgl. Bd. 1 Vorwort), bislang nicht verwirklicht worden. Erst wenn staatliche und kirchliche Archive in größerem Umfang eingesehen worden sind, wird sich ein besseres Gesamtbild zeichnen lassen, als es Kissling möglich war. Constabel hat die wichtige Aufgabe nun einmal mutig in Angriff genommen. Für die exakte Edition dürfen wir dankbar sein.

Münster/Westf. E. Hegel.

Der Konkordatsprozeß. In Zusammenarbeit mit Hans Müller hrsg. von Friedrich Giese und Friedrich August Frhr. v. d. Heydte (Veröffentlichungen des Instituts für Staatslehre und Politik e. V. Mainz VII). München: Isar-Verlag 1956 f., 1. und 2. Lieferung. 272 S., je DM 12,— bzw. 9,60 bei Gesamtbezug.

Die jahrelangen völkerrechtlichen, politischen und publizistischen Erröterungen um Gültigkeit, Fortdauer und Verbindlichkeit des am 20. Juli 1933 zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan abgeschlossenen Reichskonkordats (RK) haben durch das am 26. März 1957 ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen vorläufigen Abschluß gefunden. Schwerlich aber wird man den Karlsruher Richterspruch mit seiner fast 90 Seiten umfassenden Begründung als das letzte Wort in dieser Angelegenheit betrachten. Immerhin haben die langwierigen Diskussionen zur Klärung mancher Fragen beigetragen. Die Zahl der erarbeiteten Denkschriften und Gutachten pro und contra ist Legion. Die vor der höchstgerichtlichen innerdeutschen Instanz ausgetragenen Auseinandersetzungen um das RK sind inzwischen so bekannt, daß eine wissenschaftliche Dokumentation den schlichten Titel „Der Konkordatsprozeß" tragen kann.

Die vorliegende Publikation schließt sich sinngemäß an die von dem Mainzer Institut für Staatslehre und Politik e. V. bereits früher veröffentlichten 2 Bände von Hans Liermann, Kirchen und Staat (1954/55) an; sie verzichtet auf jegliche Kommentierung und Einführung. Die bisher erschienenen Lieferungen 1 und 2 enthalten im Abschnitt I die Dokumente zum „Streitgegenstand" (vollständiger Text des RK.s [S. 1–11] sowie des Gesetzes über das öffentliche Schulwesen in Niedersachsen vom 14. Sept. 1954 [S. 12–19]) und im Abschnitt II unter dem Thema „Die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung" die Anträge und Schriftsätze der Prozeßgegner. Dabei handelt es sich um den Antrag der Bundesregierung vom 12. März 1955 (S. 20–29), die Erwiderung der niedersächsischen Regierung vom 14. Mai 1955 (S. 30–95) sowie die späteren Beitrittserklärungen für Niedersachsen von seiten Bremens (S. 96–123) und Hessens (S. 124–168). Den Abschluß bilden zwei Schriftsätze der Bundesregierung vom 19. Juli bzw. 29. Sept. 1955 (S. 169–272). Es mag Zufall sein, daß ein Artikel aus dem Bulletin der Bundesregierung vom 25. Juni 1955 mit dem Titel „RK und Wiedervereinigung" den Schluß bildet; dessen letzte Sätze lauten: Das RK trage den Bedürfnissen einer gesamtdeutschen Politik Rechnung und sei somit geeignet, „auf dem wichtigen Gebiet der Kirchenordnung und der Beziehungen der katholischen Kirche zum Staat die Bestrebungen der Wiedervereinigung Deutschlands wirksam zu fördern."

In der inzwischen erschienenen 3. Lieferung (S. 273–408) werden weitere Schriftsätze der Landesregierungen von Hessen, Niedersachsen und Bremen sowie der Bundesregierung aus der Zeit vom 5. Okt. 1955 bis zum 30. April 1956 abgedruckt. Für den Kirchenhistoriker ist dabei die Stellungnahme Bremens vom 25. April 1956 am aufschlußreichsten, die der Vorgeschichte und Geschichte des RS.s breiten Raum widmet und neben einer Übersicht über das „Verhältnis der Partei und der katholischen Kirche vor dem 30. Jan. 1953" u. a. Pressestimmen zum RK von 1933–1939 (S. 366–379) abdruckt.

Wir behalten uns eine Gesamtwürdigung dieser umfassenden Dokumentation bis nach dem Erscheinen der noch ausstehenden Lieferungen – insgesamt sind 10 Folgen angekündigt – vor. Vorweg sei nur bemerkt, daß jede wissenschaftliche Beschäftigung mit dem RK, von welcher Seite immer sie ausgehen mag, die sorgfältig und übersichtlich zusammengestellten und bequem zugänglichen Materialien mit Gewinn nutzen wird.

Münster i. W. Rudolf Morsey

Pfeil, Hans, Überwindung des Massenmenschen durch echte Philosophie. Graz 1956, Styria, 291 S., Lw. DM 13,80.

Wenn der Mensch die mit dem Sein seiner selbst und der Dinge gegebene Ordnung verletzt, erheben sich nach ihrem inneren Gesetz die gottgeschenkten Kräfte gegen ihn, berauben ihn seiner Würde und stürzen ihn ins Unglück. Dies ist heute eingetreten. Der Mensch der Gegenwart ist weithin *Massenmensch* geworden, der auf weltanschaulichem, sittlichem und religiösem Gebiet, mithin gerade im Wesentlichen und Innerlichen, auf Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit verzichtet, der seinen Verstand, seine Freiheit und sein Gewissen den anderen, der Masse, der öffentlichen Meinung ausliefert. Vier Kennzeichen charakterisieren nach dem vorliegenden Buch den Massenmenschen. Er ist: *„Herdenmensch"*, auf Grund seines Verzichtes auf Selbstbewußtsein und Selbstverantwortung; *„Taumelmensch"*, infolge seines Mangels an Wahrheits- und Wertbewußtsein; „Nurfachmensch", infolge seines Mangels an Überblick und Tiefe; „Nurdiesseitsmensch", ohne Verankerung im Religiösen und Übernatürlichen.

Philosophie ist zwar nicht ausschließlich, aber doch wesentlich beteiligt an der Entstehung der verhängnisvollen Lage. Echte Philosophie ist darum berufen, bei der Rückführung mitzuwirken. Zwar soll kraft göttlicher Heilsanordnung die christliche Religion die Welt erlösen. Aber auch wahre Philosophie ist ein Weg aus der Krise. Der eine und selbe Gott spricht durch die Offenbarung und die Vernunft. Das Menschenherz verlangt nach Wahrheit und Geordnetheit.

Gut ist das Verhältnis von Philosophie und Theologie entwickelt, und eindrucksvoll wird das Wort von Robert Mayer angeführt: „Eine richtige Philosophie kann und darf

nichts anderes sein als eine Propädeutik für die christliche Religion" (230).

Eine Frage erhebt sich: Ist Abstammung des Tierischen vom Pflanzlichen, ferner: ist Urzeugung möglich? Der Unterschied zwischen anorganischem Stoff, Pflanzen- und Tierseele ist nicht bloß graduell, sondern essentiell (zu S. 249).

Das Buch kann Philosophen und Pädagogen Anregungen geben und Wege weisen.

Frankfurt/Main, Sankt Georgen C. Nink S.J.

Lang, Albert, Wesen und Wahrheit der Religion. Einführung in die Religionsphilosophie, München 1957, Max Hueber, 14 × 21, 265 S., DM 11,80.

Nachdem uns der Bonner Fundamentaltheologe Albert Lang erst kürzlich eine zweibändige Fundamentaltheologie geschenkt hat, legt er nun eine Einführung in die Religionsphilosophie vor, welche die gleichen Vorzüge wie das erste Werk aufweist. Er macht, wie er im Vorwort sagt, hier den Versuch, eine kurzgefaßte, systematisch aufgebaute Synthese der religionsphilosophischen Problematik zu bieten, wobei der oft sehr vernachlässigten Frage nach dem Wesen der Religion der ihr gebührende Platz eingeräumt wird. Mit Bedacht werden alle religionsgeschichtlichen Untersuchungen ausgeschieden; dafür werden die Ergebnisse der neueren Religionspsychologie und Religionsphänomenologie ausgewertet, um aufzuzeigen, was Religion ist und was zu echter Religiosität erforderlich ist. Diese Auswertung geschieht in klug abwägender Weise, ohne sich einseitig zu binden, vor allem unter Vermeidung von polemischen Auseinandersetzungen mit gegnerischen Ansichten. Nach einer Einleitung, in der Begriff, Entwicklung, Berechtigung und Hauptprobleme der Religionsphilosophie aufgewiesen werden, ist der erste Teil dem „Wesen der Religion" gewidmet. Nach Einführung in die religionsphilosophische Methodenfrage werden der religiöse Grundakt und die daran beteiligten Faktoren, die psychische Struktur und Eigenart des religiösen Aktes, der intentionale Gegenstand der Religion, der Religion verwandte Erscheinungen, die Ausdrucksformen und die soziale Gestaltung der Religion wie schließlich die typischen Ausformungen und Verfallserscheinungen der Religion behandelt. Besonders der letzte Abschnitt ist in seiner Zusammenstellung neu und vermag zum Verständnis der neuzeitlichen „Ersatzreligionen" und der „Kümmerformen" von Religion beizutragen.

Der Gegenstand des zweiten Teiles ist die Wahrheitsfrage. Nach Erörterung des religiösen Wahrheitsbegriffes werden die Erkenntniswege zur religiösen Wahrheit besprochen. Dabei stehen die Gottesbeweise im Vordergrunde. Eine geschichtliche Übersicht orientiert über die Gottesbeweise beim heiligen Augustin, das ontologische Argument, die Gottesbeweise des heiligen Thomas von Aquin und die Stellungnahme Kants zu den Gottesbeweisen. Im einzelnen werden die Beweise aus der Kontingenz und Zielstrebigkeit der Welt wie aus der axiologischen Veranlagung des Menschen geführt.

Dem Buche sind reiche Literaturangaben beigefügt, so daß nach der Einführung eine Vertiefung leicht möglich ist. Die Sprache ist immer leicht eingängig gehalten, so daß das Buch von Studierenden gern gelesen werden wird.

Fulda. Georg Siegmund.

Alexander Minorita, Expositio in Apocalypsim. Hrsg. von **Alois Wachtel** (Monumenta Germaniae Historica. Die Deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters 500—1500. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 1. Band), Weimar, H. Böhlaus Nachf., 1955, LX, 576 S., DM 47,80.

Wenn in einem wissenschaftlichen Unternehmen von der Bedeutung der MGH eine neue Reihe eröffnet wird, so kann man das schon als ein Ereignis bezeichnen, zumal da die Reihe der Geistesgeschichte des Mittelalters gewidmet ist. Auch das in dem ersten Band erstmalig veröffentlichte Werk, der Apokalypsenkommentar des Fr. Alexander aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, dürfte wegen der in ihm entwickelten Geschichtstheologie die Aufmerksamkeit vieler Leser auf sich lenken. Hinzukommt, daß der Name des Herausgebers A. Wachtel einen guten Klang hat. Denn seine Arbeit „Die weltgeschichtliche Apokalypse-Auslegung des Minoriten Alexander von Bremen" (Franz. Studien 24, 1937) ist ohne Zweifel das Beste, was bisher über das Werk geschrieben wurde. So geht man mit nicht geringen Erwartungen an die Lektüre.

In der Einleitung handelt W. zuerst über den Verfasser (S. VII–XII). Dieser bringt im Prolog (S. 7, 18) seinen Namen in Zusammenhang mit seiner exegetischen Aufgabe: ‚Allevans tenebras (= Alexander; vgl. Hieronymus in: Onomastica sacra, hrsg. von P. de Lagarde, S. 78, 17) interpretatur namque nomen expositoris'. Außerdem sagt er, er sei Laie und in keiner Ars liberalis unterrichtet (11, 13). Seine Zugehörigkeit zum Franziskanerorden bezeugen die Hss. B und C (vgl. unten!) sowie Albert von Stade, Annales Stadenses, MGH SS XVI, 372. Zu seiner Kennzeichnung kann man noch hinzufügen, daß er sein Verständnis der Geh. Offb. göttlicher Erleuchtung zuschreibt (vgl. 6, 13 ff. 24 f.; 7, 12; 23, 3 ff. 81, 20 f.). Die von J. P. Gilson und A. Kleinhans befürwortete Identifizierung mit dem Bremer Domscholasticus Alexander von Bexhövede lehnt W. mit Recht ab. Aus der Bemerkung des Autors, die Geschichtswerke, denen er seine historischen Kenntnisse verdankte, seien ins Deutsche übersetzt worden (S. 23, 5 ff.), ergibt sich zunächst, daß er Deutscher war. Da sich diese Angabe nach den Worten des Herausgebers „offenbar auf die Sächsische Weltchronik" bezieht (S. XXXVI), läßt sich weiter erschließen, daß er in den norddeutschen Raum hineingehört.

Das Werk ist in folgenden Hss. überliefert (S. XII–XXI): Dresden, Sächs. Landesbibl., A 117; Breslau, Univ.-Bibl., I Q. 19; Cambridge, Univ.-Bibl., Mm V 31 (alle drei 2. Hälfte des 13. Jh.s); Prag, Bibl. des Metropolitankapitels, Cim. Nr. 5 (vor 1336); Rom, Vat. Bibl., Vat. lat. 3819 (wahrscheinlich 1316/34); Châlons s. M., Stadtbibl., 68 (2. Hälfte des 14. Jh.s); Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibl., 4° 55. 4 (13./14. Jh.) und 4° 30. 9, 1 (1433). Als Sigla benutzt der Herausgeber die Anfangsbuchstaben der Orte, also D, B usw. bis W^1 und W^2. Die ursprüngliche Provenienz ist bei keiner Hs. sicher festzustellen. B stammte vielleicht aus der Abtei St. Michael in Bamberg; P und R weisen auf Avignon zurück, W^2 gehörte einmal einem Hildesheimer Domherrn, C dürfte norddeutschen Ursprungs sein. Wenn man bedenkt, daß die der Edition zugrunde gelegte Hs. B im Krieg untergegangen ist und D bei der Zerstörung Dresdens schwere Schäden erlitten hat, so daß „große Teile der Hs. völlig unleserlich geworden" sind (S. XIII Anm. 1), begreift man die Bedeutung der Ausgabe: sie muß die verlorenen Hss. ersetzen. Wenn ich recht unterrichtet bin, hat der Herausgeber sogar seine Photokopien dieser Hss. während des Krieges eingebüßt. Außer B und D sind auch die Hss. C und P illustriert. Bei C hat das zu weiteren Verlusten geführt, da nicht weniger als 28 Blätter aus ihr herausgeschnitten sind. Bei D beklagte man früher schon den Verlust von 20 Bl., aus B wurde ein, aus Ch drei Bl. herausgetrennt. Die Hss.-Marder waren also allenthalben tätig.

Die ganze Schwierigkeit der dem Herausgeber gestellten Aufgabe kommt in dem Abschnitt über die Abfassungszeit und die Redaktionen des Kommentars (S. XXI–XXXI) zum Vorschein. Nach dem Explicit von W^1 (S. XX, 10) entstand die erste, uns nicht erhaltene Fassung des Kommentars 1235. In den folgenden Jahren bis 1248 arbeitete der Autor weiter an seinem Werk; das Ergebnis ist die Fassung A, die in den Hss. PChR vorliegt. Von ihr stellte er dann eine verkürzte und leicht überarbeitete Ausgabe her, die in W^1W^2

vorliegt. „Unter dem Eindruck der Erwartungen der Joachiten und nach Bekanntwerden des Jeremiaskommentars des Pseudo-Joachim hat der Kommentator im Jahre 1249 nochmals zur Feder gegriffen" (S. XXX). Er erweiterte seine Auslegung um „Textstücke und Sätze kleineren Umfangs" (S. XXII), Auszüge aus Ps.-Joachim, in Jer. (493, 2–495, 4) und Hildegard, Liber div. op. (495, 5–13) und ihrer Ep. 49 (Z. 14–23) sowie eine zweite Auslegung von Apoc. 13, 2–10 auf Friedrich II (507, 3–510, 28). Diese letzte Fassung (A^1) liegt fast vollständig in B, mit den oben erwähnten Blattverlusten auch in DC vor. C nimmt aber eine Sonderstellung ein, da diese Hs. viele Erweiterungen aufweist, die nicht das Werk Alexanders sind. Mit guten Gründen (Stilkritik, Verwendung der Bibel, Kenntnis klassischer und mittelalterlicher Dichtung usw.) schließt W. auf den Chronisten Albert von Stade als Autor (S. XXVI–XXX).

Auf Grund der recht komplizierten Textgeschichte legt W. im folgenden Abschnitt (S. XXXI–XXXIV) seine Editionsgrundsätze dar. Die Hss. teilen sich in drei Gruppen auf: 1. PChR; sie stellen nicht nur die erste Fassung des Kommentars dar, sondern haben auch „eine Fülle verderbter Lesarten" gemeinsam, die sich nur durch die Annahme einer gemeinsamen, bereits verderbten Vorlage erklären lassen. 2. W^1W^2; der Textumfang ist, abgesehen von den absichtlichen Kürzungen des Autors, derselbe wie der der ersten Gruppe. Die Textform von W^1W^2 führt W. auf eine ältere Hs. zurück, „die auch die mittelbare Vorlage für PChR gewesen ist" (S. XXXII). 3. BC; sie erweisen sich nicht nur als ikonographisch, sondern auch textlich nah verwandt. W. hebt besonders „häufige, unbegründete Änderungen der Wortstellung" hervor. Die Hs. D nimmt eine Mittelstellung ein. Dem Textumfang nach gehört sie zu BC, der Textform nach zu PChR W^1W^2. Sie stellt also für sich einen eigenen Zweig der vom Autograph herzuleitenden Abschriften dar (S. XXXII). Das Ergebnis: W. legt die Hs. B der Edition zugrunde, geht aber von ihr ab, wo PChR W^1W^2 und D gegen B stehen. „Die Erweiterungen der einzelnen Redaktionen" werden in den laufenden Text gesetzt und durch eckige Klammern gekennzeichnet (S. XXXIII). Um es gleich zu sagen: der Herausgeber setzt, abgesehen von der Datierung in W^1W^2 (431, 8), nur die Zusätze von C in solche Klammern. Die Hs. R wird merkwürdigerweise durchgehend nur von Kap. 20 an (408 ff.) berücksichtigt, obwohl sie schon 74, 17 und 75, 2 notiert ist. Oder sind das Druckfehler statt B? Am Schluß des Abschnittes sagt W., daß er nur bei Namen „die Schreibweise der Hss." (welcher?) beibehalten, im übrigen die heute übliche Schreibweise des Lateinischen anwenden will.

Wer sich je an einer Edition mittelalterlicher Texte versucht hat, weiß, welche Mühe der Quellennachweis macht. Daß W. hier wirklich keine Mühe gescheut hat, ergibt sich nicht nur aus dem Quellenapparat selbst, sondern auch aus seiner zusammenfassenden Darstellung (S. XXXIV–XLI). Hier wird noch einmal der Unterschied zwischen Alexander und seinem Mitbruder Albert klar, d. h. zwischen einem Manne, der die Artes nicht studiert hat, und einem andern, der in ihnen gründlich bewandert ist.

Schon in seiner oben erwähnten Arbeit (Franz. Stud. 24, S. 250 ff.) hatte W. nachgewiesen, daß Alexanders Kommentar von zwei bedeutenden Pariser Magistri, Petrus Aureoli (1319) und Nikolaus von Lyra (1329), benutzt worden ist. Er wiederholt die wichtigsten Argumente S. XLI ff., die durchaus einleuchtend sind. Es wäre freilich wünschenswert gewesen, wenn W. sich auch darüber geäußert hätte, ob sich feststellen läßt, welche Textform die beiden Exegeten des 14. Jh.s benutzt haben. Das wäre angesichts der verwickelten Textgeschichte von besonderer Bedeutung.

Da der Ausgabe keine Reproduktionen von Miniaturen beigegeben werden konnten, bietet W. als Ersatz eine sorgfältige Beschreibung nebst Angabe der Hss., in denen sich die einzelnen Bilder finden. Dabei trennt er mit Recht die Illustrationen, die in C den Texterweiterungen beigegeben wurden, von dem ursprünglichen Zyklus (S. XLIV–LIX).

Der Text des Werkes (1–510) wird nach den in den Monumenta üblichen Grundsätzen mit großer Sorgfalt ediert. Ihm ist, wie üblich, ein „Varianten" und ein Quellenapparat beigegeben. Ersterer umfaßt sowohl eigentliche Varianten als auch redaktionelle Änderungen. Da es nicht Aufgabe des Rezensenten sein kann, den Inhalt des Kommentars auch nur im Überblick anzugeben, sei dafür auf die genannte Arbeit W.s in Franz. Stud. 24, S. 224–247, hingewiesen, wo W. sehr sachkundig über den Inhalt (abgesehen von den Erweiterungen in C) unterrichtet. Der Ausgabe sind ausführliche Register beigegeben worden: Bibel-Zitate, Autoren-Zitate, Namenverzeichnis sowie ein von Dr. Borst (Münster) ausgearbeitetes Wort- und Sachverzeichnis. So dankenswert solche Register sind, hier kranken sie an einem Fehler, der dem Leser die Benutzung erschwert. Sie lassen den Text als einheitliches Werk erscheinen, obwohl fast ein Drittel von Albert von Stade (bzw. aus den von ihm ausgeschriebenen Geschichtsquellen) stammt. Sämtliche Register müßten geteilt werden, um den deutlich erkennbaren Unterschied zwischen den beiden Autoren, der in der Einleitung und im Text selbst betont ist, hier nicht zu verwischen. In das Verzeichnis der Autoren-Zitate müßten auch die liturgischen Zitate aufgenommen werden, ebenso die wenigen nicht verifizierten Zitate (z. B. 329, 11 Origenes).

Doch damit bin ich bereits bei den kritischen Bemerkungen angekommen, die ich der Ausgabe nicht ersparen kann. W. stellt in der Einleitung (S. XXXIII) den richtigen Grundsatz auf, daß „der Text (in) einer Ausgabe die Hauptsache bleiben muß"; mir scheint aber, daß er nicht danach gearbeitet hat. Die Einleitung handelt zuerst von dem Verfasser des Kommentars, obwohl sich nachher herausstellt, daß wenigstens zwei Autoren auf dem Titelblatt stehen müßten; die Abfassungszeit und die Redaktionen werden besprochen, ehe das Verhältnis der Hss. zueinander klargestellt ist. Die Ausführungen über dieses Verhältnis lassen in ihrer allzu großen Kürze die Probleme der Textgestaltung, die durch die verschiedenen Bearbeitungen des Werkes gegeben sind, nicht deutlich genug hervortreten. W. spricht bei der einen Gruppe (PChR) von einer „Fülle verderbter Lesarten", bei einer andern (BC) von „unbegründeten Änderungen in der Wortstellung". Hier wären Belege aus dem Text erforderlich gewesen. W.s knappe Angaben lassen auch nicht erkennen, ob es in der Tat berechtigt war, die Hs. B der Edition zugrundezulegen. Wenn er weiterhin erklärt, er verlasse B nur dann, wenn PChR W^1W^2D entgegenständen, so zeigt folgende Stelle, daß er faktisch anders vorgeht. In dem folgenden Satz (23, 5–8) klammere ich die Abweichungen der Hss. nach W.s Apparat ein: 'Historiae, in quibus haec primitus didicimus, in ydioma Theutonicum translatae (C, -ta cet.) fuerunt (erant C), quae (et W, sed C) modo Latinis conscriptae (C, -ta cet.) sunt verbis.' Fügen wir hinzu, daß C umstellt: 'sunt verbis conscriptae'. Der gebildete Albert von Stade korrigiert nicht nur die grammatischen Schnitzer seines Laien-Mitbruders, sondern ändert den ganzen Satz nach seinem Geschmack, wie er auch unmittelbar vorher einen nicht sehr klaren Satz Alexanders über das ihm durch Offenbarung zuteil gewordene Verständnis schwieriger Stellen der Geh. Offb. (23, 3–5) streicht und den folgenden, durch stilistisches Ungeschick kaum verständlichen Satz (23, 8–9) ganz ummodelt. Die Ausgabe soll aber den Alexandertext, nicht den von einem gelehrteren Mann verbesserten, bieten. Läßt sich das Abweichen vom Grundsatz bei

der angezogenen Stelle vielleicht noch rechtfertigen durch das Bemühen, die Anspielung auf die Sächsische Weltchronik deutlicher zu machen, so hat es an folgender Stelle (143, 19–23) zu einer sachlich falschen Änderung geführt: 'Et habebant caudas similes scorpionum (Lemma: Apoc. 9, 10), quia sicut scorpio cauda percutit, ita illi (illi ita B) falsi prophetae (falsis prophetis PChBD) cauda, id est in fine, Ecclesiam maxime afflixerunt. De qua cauda, id est falsis prophetis, dicit Isaias ...' Hier stimmt sogar die Führer-Hs. B mit PCh und D überein. Die sachlich falsche Änderung des Abl. 'falsis prophetis' in den Nom. – denn 'illi' sint 'filii huius saeculi' (143, 17) – wird in W^1W^2 und C vorgenommen. Nimmt man zu diesen Beispielen die allgemeine Feststellung hinzu, daß Albert das Werk seines Mitbruders nicht nur erweitert, sondern auch bearbeitet hat, so ergibt sich, daß die Hs. C als Textzeuge ausscheiden muß, soweit sie nicht mit PChR und D übereinstimmt.

Ist der Herausgeber aber nicht grundsätzlich den richtigen Weg gegangen, als er B zur Führer-Hs. wählte? Bei dieser Wahl war der Gedanke maßgebend, daß B allein die letzte Redaktion des Werkes (ohne die Erweiterungen von C) vollständig enthält. Nun sagt er aber selbst (S. XXXIII), daß es „unwahrscheinlich ist, daß die singulären Lesarten und die häufige Veränderung der Wortstellung in B und C auf den Autor bei Anfertigung der letzten Redaktion zurückgehen". Wenn aber das, was für B charakteristisch ist, dem Autor nicht sicher zugeschrieben werden kann, dann wird es höchst fraglich, ob man B als den Hauptzeugen für den Alexandertext heranziehen darf. Da D wegen seiner Sonderstellung zwischen den Gruppen und wegen der erheblichen Blattverluste sicher nicht geeignet ist, die Grundlage der Edition zu bilden, W^1W^2 aber kürzende Bearbeitungen des ursprünglichen Werkes sind, so bleibt nur die Gruppe PChR als sichere Grundlage für die Konstituierung des Textes übrig. M. E. genügt die vom Herausgeber angeführte Tatsache, daß diese Gruppe „eine Fülle verderbter Lesarten" enthalte, nicht, um B den Vorzug zu geben. Ich habe, um eine Stichprobe zu machen, die Varianten von PCh S. 74–89 nachgeprüft und festgestellt, daß der Text von PCh durchaus sinnvoll ist und nicht mehr Fehler enthält, als man sonst bei mittelalterlichen Hss. gewöhnt ist. Natürlich müßte auch R ganz kollationiert werden. Auf diese Weise erhielte man einen Text, der mit großer Wahrscheinlichkeit dem Alexander zugeschrieben werden kann.

Um nun die späteren Bearbeitungen des Kommentars zu entsprechender Geltung zu bringen, wäre wohl zweierlei erforderlich: 1. ein doppelter „Varianten"-Apparat; im ersten müßten die nachträglichen absichtlichen Änderungen verzeichnet werden, die man im Text selbst nicht unterbringen kann, im zweiten die eigentlichen Varianten, d. h. die sichtbaren Fehler der Kopisten und die sonstigen Abweichungen, bei denen es zweifelhaft ist, ob sie absichtlicher Natur sind. 2. Im Text selbst müßte mit einem System von Klammern, Einrückungen und Zeichen, gegebenenfalls auch noch mit besonderem Druck, gekennzeichnet werden, was am Grundtext geändert worden ist, was hinzukommt, was gestrichen ist. Das gilt ganz besonders von C, d. h. dem Anteil, den Albert von Stade an dem Werk hat. Nach meiner Berechnung stammen von den 510 Seiten Text 155 von diesem gebildeten und gelehrten Franziskaner. Weshalb erscheint er nicht auf dem Titelblatt (etwa in der Form: cum additionibus Alberti Stadensis)? Seine Arbeit beschränkt sich ja nicht auf eine Vermehrung des Umfanges, sie verändert das Ganze, weil Albert einen andern Kirchenbegriff als sein Mitbruder hat. Für diesen ist die Kirche der Leib Christi; der Terminus 'corpus Christi' kommt in Alberts Zusätzen nicht vor. Ihn interessiert das Institutionelle, er stellt die Wirksamkeit der Päpste oder der Sedes Apostolica heraus. Alexander erwähnt nur die Konzilien von Nicaea (325), Konstantinopel (381) und Chalkedon (451); Albert die ersten sechs und die beiden Lateranensia von 1179 und 1215.

Ein besonderes Problem der Textgestaltung ist dadurch gegeben, daß das Werk ein Bibel-Kommentar ist. W. war offenbar bestrebt, die Auslegung mit dem jeweiligen Lemma in einen syntaktischen Zusammenhang zu bringen. Wenn ihm das auch im allgemeinen geglückt ist, so erlag er doch an mehreren Stellen der Versuchung, den Bibeltext um der grammatischen Konstruktion willen zu ändern. So änderte er 18, 21; 131, 19; 271, 24; 294, 24; 373, 23 'aquas, quas vidisti' (Apoc. 17, 15) gegen alle Hss. in 'aquae' usw. 'Aquae' hat zwar auch der unkritische Vulgatatext, ein Vergleich mit der kritischen Ausgabe von Wordworth und White hätte jedoch gezeigt, daß 'aquas' richtig war. Die Worte 'sacramentum septem stellarum, quas vidisti' (Apoc. 1, 20, zitiert 22, 4) führt Alexander 8, 19; 133, 7 und 139, 5 abgekürzt an: 'stellas, quas vidisti'. W. ändert überall 'stellas' in 'stellae', weil folgt 'angeli sunt'. S. 449,28 bietet das Gegenbeispiel: hier bringt W. durch Nichtbeachtung des Bibeltextes und der hsl.ichen Überlieferung einen Fehler in den Text. Zitiert wird Joh. 13, 19: 'Haec (amodo Joh.) dico vobis, priusquam f i a n t (fiat PChR), ut cum f a c t u m f u e r i t, credatis'.

Auch zum Q u e l l e n a p p a r a t muß einiges gesagt werden, wobei ich zunächst nochmals seine Reichhaltigkeit betonen möchte. Er könnte aber ergänzt werden. Zu 8, 1—4 ist richtig auf 1 Par. 24, 5 ff. verwiesen; ebenso müßte zu 8, 5 auf 1 Par. 27, 1 ff. hingewiesen werden; zu 54, 21 ff. nochmals auf beide Stellen. Zu 17, 14 vgl. Ps. 50, 9; zu 17, 16: Is. 53, 7; zu 17, 28: Prov. 17, 3; zu 56, 21: Rom. 10, 10; zu 60, 18: Ps. 149, 8; zu 61,20: Eccl. 7, 30; zu 61, 31: Ps. 48, 13. 21; zu 62, 5: Jer. 1, 10. 68, 17—19 ist unverständlich, wenn nicht auf Exod. 26, 7—13. 14 verwiesen wird. Zu 88, 2 vgl. Ps. 61, 12; zu 220, 13: Judic. 14, 18. Zu 449, 20—22 verweist W. irrig auf Apoc. 5, 12 u. 14 statt auf Apoc. 7, 12.

Interessant sind die Hinweise des Minoriten auf die L i t u r g i e der hl. Messe in seiner Auslegung von Apoc. 5, 6 ff. (S. 78 ff.). Denn er erkennt die Beziehungen zwischen der himmlischen und der irdischen Liturgie. W. spricht hier immer wieder vom Kanon der Messe, wo es Ordo heißen müßte. Nur für den Satz 'cuius regni non erit finis' verweist er auf das Credo (78, 29), sonst auf das Symbolum. Hier wäre genauer anzugeben: Symbolum apostolicum sec. Ordinem Romanum (vgl. Denzinger-Umberg, Enchiridion Symbolorum n. 6). Faktisch geraten dem Minoriten (wie uns das auch wohl geschieht) einzelne Formeln aus dem Apostolicum in das Nicaeno-Constantinopolitanum der Messe (vgl. 79, 13. 15; 449, 19).

Philosophische Zitate sind in einem Werk wie in dem Alexanders nicht zu erwarten. Um so interessanter ist es, daß doch etwas von der in die westliche Welt eindringenden a r i s t o t e l i s c h e n P h i l o s o p h i e ihm zu Ohren gekommen ist. Zu Apoc. 17, 8 'a constitutione mundi' bemerkt er in Parenthese 'quidam credebant mundum non esse constitutum, sed aeternum, quos hic refellit' (370, 29). Die Lehre von der Anfangslosigkeit der Welt (vgl Phys. VIII c. 1, 251 b) gehört im 13. Jh. zu den Lehren des Stagiriten, an denen man den meisten Anstoß nahm. Da alle Theologen sie bekämpften, kann man nicht sagen, auf welchem Weg Alexander von ihr Kenntnis bekam. Am einfachsten ist es anzunehmen, daß Mitbrüder in Paris studiert hatten und zu Hause von der heidnischen Irrlehre erzählten. Einige Zeilen vorher (370, 25) werden die 'inhabitantes terram' (in demselben Vers) ausdrücklich auf die 'pagani' gedeutet. — Für den Satz: 'nullius virtutis amore temperantiam relinquendam' (62, 28) verweist W., wenn auch reichlich unbestimmt, auf die Nik. Ethik VII. Da Albert von Stade aber Juvenal, Lukan und selbst Ovid als 'philosophus' zitiert, erscheint es mir zweifelhaft, ob an der zitierten Stelle mit dem 'philosophus' Aristoteles gemeint ist, zumal der Satz inhaltlich kaum seiner Tugendlehre entspricht.

Wenn ich nun auch an der Erstausgabe des Apokalypsen-Kommentars des Alexander Minorita manches bemängelt habe, so möchte ich doch dem Herausgeber für seine jahrelangen Mühen um den Text und die Erschließung der Quellen, die ich besonders hoch schätze, danken und hoffen, daß das interessante Werk auch studiert wird. Zwei Probleme harren m. E. noch der Bearbeitung. Das eine betrifft den Anteil, den Albert von Stade an dem Buch, wie es uns jetzt vorliegt, hat. Oben habe ich bereits darauf hingewie-

sen, daß er einen andern Kirchenbegriff als Alexander hat. Man müßte aber einmal das ganze ideologische Verhältnis zwischen den beiden Autoren studieren, um Klarheit über den Sinn der Neubearbeitung zu bekommen. Ich möchte glauben, daß Albert ein anderes Geschichtsdenken eigen ist als seinem „ungebildeten" Mitbruder. Das andere Problem ist das der verschiedenen Redaktionen. Ich glaube nicht, daß hier schon das letzte Wort gesprochen ist. Vergegenwärtigen wir uns nochmals kurz die Ergebnisse, zu denen W. gekommen ist. Bis 1248 bringt der Autor die erste Redaktion seines Werkes zum Abschluß (gegeben in PChR); 1248 veranstaltet er die verkürzte und in vielen Einzelheiten abgeänderte Fassung ($W^1 W^2$); 1249 erweitert er sein Werk und stilisiert es um; vor Ende 1250 kommt die zweite Auslegung von Kap. 13 auf Friedrich II. als letztes Stück dieser zweiten Redaktion hinzu (B, in etwa auch D). Wenn ich auch weiß, daß es in historischen Fragen dieser Art mißlich ist, mit psychologischen Überlegungen zu arbeiten, möchte ich doch fragen: Ist es psychologisch glaubhaft, daß ein Autor im Verlauf von zwei Jahren von seinem Werk zuerst eine Kurzfassung veranstaltet und dann die ursprüngliche Fassung wieder zur Hand nimmt, um sie zu erweitern und stilistisch umzuformen? Liegt es nicht näher anzunehmen, daß die eine oder die andere Fassung auf das Konto anderer geht? Es sei daran erinnert, daß die Schüler des Alexander von Hales so viel an dessen Summa weitergearbeitet haben, daß bis heute nicht sicher ist, wieweit sie echt ist. Und man braucht nur die neue kritische Ausgabe der Ordinatio des Johannes Duns Scotus aufzuschlagen, um zu sehen, wieviele Zusätze von anderer Hand in den Text gekommen sind. Die Verfasser dieser Zusätze schreiben natürlich so, als schriebe Scotus selbst. Darum bin ich trotz der Biederkeit, mit der im Prolog der Kurzfassung unseres Kommentars von dem maius volumen die Rede ist und die Abkürzung begründet wird, keineswegs davon überzeugt, daß Alexander selbst seinem Werk diese abgekürzte Form gegeben hat. Man vergleiche etwa den kümmerlichen und in den Zusammenhang schlecht passenden Ersatz für die Auslassung von 70, 6–71, 15 in $W^1 W^2$, der im Var.-App. zu 54, 21 angeführt wird. Hier kommen einem erhebliche Zweifel, ob ein Autor so mit seinem eigenen Text verfährt. Man kann auch nicht einwenden: Alexander lebte doch 1248/49 noch, wie konnte sich da ein anderer mit seinem Werk zu schaffen machen? Denn wenn die Angabe in B richtig ist, daß Alexander 1271 starb, dann geschah die Umarbeitung durch Albert von Stade (gest. um 1265) auf jeden Fall zu seinen Lebzeiten. Für uns befremdlich, aber gegen eine Tatsache kann man keinen Einspruch erheben, wohl aber aus ihr die Folgerung ziehen: Also ist es möglich, daß schon vorher andere Mitbrüder an dem Werk des 'homo nulla liberali arte instructus' ihre Kunst versuchten, um zu verbessern, sei es durch Abkürzung (wie in $W^1 W^2$) oder durch stilistische Bearbeitung und Erweiterung (wie in B). Doch genug davon! Mir lag daran, zur erneuten Beschäftigung mit diesen Fragen anzuregen.

Zum Schluß möchte ich einige Wünsche an die Leitung der Monumenta richten, die für die neue Reihe verantwortlich ist. Die erste betrifft die äußere Textgestaltung (Groß- und Kleindruck, Sperrung und Kursive). Da ein solches Werk wie der Apokalypsenkommentar in die Hände von Lesern (z. B. Theologen) kommt, die mit der Editionstechnik der MGH nicht vertraut sind, wäre es gut, dem Band ein Blatt beizulegen, auf dem die Grundsätze der Textgestaltung erläutert werden. Der Verlag könnte auch jetzt noch ein solches Blatt nachliefern. Die andern Wünsche können zwar nicht mehr in dem ersten Band, wohl aber in den folgenden berücksichtigt werden. Da in den Texten der MGH die Zeilen am Rand gezählt werden, könnte doch das veraltete System, durch hochgestellte Buchstaben auf die Varianten zu verweisen, aufgegeben werden. Da die Anmerkungen schon Zahl-Exponenten erfordern, finden sich auf manchen Seiten bis zu 30 Exponenten. Dadurch wird das Druckbild sehr unruhig; für den, der den Varianten-Apparat studiert, ist das Hin und Her zwischen den Buchstaben im Text und den Buchstaben im App. lästig. Bei diesem App. fragt man sich, weshalb die von den Altphilologen eingeführten und längst in den Editionen mittelalterlicher Autoren heimisch gewordenen Zeichen für Zusätze, Auslassungen und Umstellungen nicht benutzt werden. Sie würden den App. vereinfachen und übersichtlicher machen. Häßlich ist die Verwendung der deutschen Sprache in beiden Apparaten. Da der edierte Text lateinisch ist, muß auch das „Zubehör" in dieser Sprache geboten werden, zumal auch im Hinblick auf die Ausländer, die sich für diese Reihe interessieren. Endlich sind nirgendwo die Ausgaben, die der Editor für seine Quellennachweise benutzt hat, zusammengestellt. Das hätte — man vergleiche nur die Cusanus-Ausgabe der Heidelberger Akademie — leicht in Verbindung mit dem Autorenverzeichnis geschehen können. Jetzt muß man sich über die benutzte Ausgabe einer Quelle an der ersten Stelle, wo sie zitiert wird, unterrichten. Da aber dort manche Ausgaben nur abgekürzt angeführt werden (vgl. S. 5 Anm. 1 Biblia Sacra), ist der Leser auf seine eigene Findigkeit angewiesen, falls er sich ein solches Quellenwerk in einer Bibliothek bestellen will. Die MGH sind doch für das Studium bestimmt, und darum sollte jeder Band so eingerichtet werden, daß dem Leser unnötiges Nachschlagen erspart bleibt.

Köln-Lindenthal. Josef Koch.

Utz, Arth.-Frid.: **Formen und Grenzen des Subsidiaritätsprinzips.** Sammlung Politeia (Veröffentlichungen des Internationalen Instituts für Sozialwissenschaft und Politik, Universität Freiburg/Schweiz.) Bd. IX, F. H. Kerle Verlag, Heidelberg 1956, 128 S., DM 13,40.

Das Subsidiaritätsprinzip, wie es in der Enz. Quadragesimo Anno aufgestellt worden ist, sollte ein Prinzip der Abwehr gegen alles Übergreifen des Staates oder überhaupt der Gesellschaft in die Sphäre des freien Menschen sein. Der sozialphilosophische Ausgangspunkt ist also dabei das Recht und auch die Pflicht des einzelnen, für sich selbst zu sorgen, sein Leben entsprechend dem eigenen Gewissen einzurichten. Der Staat oder die Gesellschaft übernimmt einzig ergänzende und nur ergänzende Funktion.

Der Verf. der vorliegenden Schrift kann sich nun nicht vorstellen, daß ein solches Abwehrprinzip der Anfang sozialphilosophischen Denkens sein soll. Er sagt sich vielmehr, daß hier eine umfassende Idee der Gesellschaft vorausgehen muß. So sucht er nach dem positiven Sinn der Subsidiarität. Den Schlüssel hierzu findet er in einem richtiggestellten Gemeinwohlbegriff. Jede Gemeinschaft, so erklärt der Verf., hat ihr Gemeinwohl. Von diesem ist auszugehen, nicht von irgendeinem vermeintlichen „vorgesellschaftlichen" Recht des einzelnen, wenn man überhaupt Gesellschaftsphilosophie treiben will. Im Gemeinwohl sind auch die Gesellschaftsglieder mit allen ihren Rechten und Pflichten mitenthalten. Die Gemeinschaft, deren erste Aufgabe es ist, das Gemeinwohl zu verwirklichen, hat darum die Aufgabe, einem jeden ihrer Glieder zur Teilhabe am Gemeinwohl zu verhelfen. Dies schließt natürlich zugleich die Forderung ein, daß die Gemeinschaft einem jeden auch den freien Platz einräumt, der ihm innerhalb des Gemeinwohls gebührt. Hilfe dort anzubieten oder aufzudrängen, wo der einzelne seinen eigenpersönlichen Einsatz zu leisten hätte, wäre darum nicht Hilfe, sondern Unordnung. Hier leuchtet also erstmals der Gedanke der „Nur"-Hilfeleistung auf. Jedoch ist man auf dieser allgemeinsten Ebene sozialphilosophischen Denkens noch nicht so weit, daß man die Privatinitiative im Sinne etwa des Privateigentums als Grundgesetz des Zusammenlebens proklamieren könnte. Die Formulierung: „Erst dann, nachdem der einzelne seine persönlichen Kräfte angespannt und seine eigenen Reserven erschöpft hat, soll gesellschaftliche Hilfeleistung und Eingriff von oben eintreten", ist nach Ansicht des Verf. eine Anwendung des allgemeinen, positiv gefaßten Prinzips der Subsidiarität der Gesellschaft

Es ist ein besonderes Verdienst des Verf.s, daß er einmal versucht hat, das Subsidiaritätsprinzip auf jener höchsten Ebene zu formulieren, von welcher aus es für jede Gesellschaft, Ehe, Familie, Staat anwendbar ist. Es leuchtet doch jedem ein, daß die Glieder der Familie dem Vater gegenüber nicht mit jenen Freiheitsrechten auftreten, die ein Bürger dem Staat gegenüber beansprucht. Wie das Subsidiaritätsprinzip seine ganze innere Formung aus dem Gemeinwohl ableitet, so erhält es auch seine besonderen Merkmale aus diesem oder jenem Gemeinwohl. Unser Verf. geht sogar noch weiter in diesem logischen Prozeß: in jeder Gesellschaft stellt sich, nachdem man das Gemeinwohl gefunden hat, noch das Problem der Realisierung, also die Frage, wie das Gemeinwohl am sichersten in der konkreten Wirklichkeit garantiert wird. Und hier, in der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, ergeben sich wiederum ganz neue Verschiedenheiten. In der Familie spielt z. B. die Autorität in der Lösung der Fragen, welcher Platz einem jeden im Ganzen zuzuteilen ist, eine viel größere Rolle als im Staat. Im Staat, so erklärt unser Verf., besteht kein natürlicher Träger der Autorität. Die Natur hat also keinen Garanten des Gemeinwohls bestimmt. Zumal im modernen Staat, wo die Einheit des Gewissens und der Weltanschauungen aufgehoben ist, fehlt — und mit Recht — die starke Zuversicht in die menschliche Autorität. Um dies zu erhärten, analysiert unser Verf. die Idee des modernen Rechtsstaates. Allerdings, so erklärt er, existiert der reine Rechtsstaat, wie ihn die positivistische Rechtsphilosophie als Idee erdacht hat, nirgendwo. Dennoch ist diese Idee als Modell lehrreich, weil man daraus erkennt, wie wenig noch von der grundsätzlichen Wertschätzung eines von Gott in die Natur gelegten Gemeinwohls übriggeblieben ist. Da also das Gemeinwohl als übergeordneter Wert fast völlig verlorengegangen ist, bleibt nur noch eines: die persönliche Freiheit aller möglichst zu wahren, um sie nicht einem richtungslosen Willen auszuliefern. So kommt man also im staatlichen Leben zur zugespitztesten „Nur"-Hilfeleistung, d. h. zur strengsten und engsten Formulierung des Subsidiaritätsprinzips als eines sozusagen reinen Abwehrprinzips gegen den autoritären Staat. Damit ist der rechtslogische Ort richtig angegeben, an welchen jene Deutung des Subsidiaritätsprinzips gehört, die durchweg von den katholischen Autoren ohne Zusammenhang mit der allgemeinen Gesellschaftslehre, gewissermaßen apriorisch, gegeben wird. Das Buch dürfte für die Sozialphilosophie wegweisend sein als Musterbeispiel systematischen, rechtslogischen Vorgehens, angefangen von den universalsten Prinzipien der Gesellschaft überhaupt, über die einzelnen Formen der Gesellschaft bis in die Frage der Möglichkeit der Verwirklichung.

Fribourg (Schweiz) J. F. Groner.

Müller, Gerhard, **Zum Recht des Ordensvertrages.** Eine Untersuchung über die Rechtsverhältnisse der krankenpflegenden Orden zu den nicht in ihrem Eigentum stehenden Krankenhäusern. Paderborn 1956, Verl. F. Schöningh, 64 S., br. DM 6,50.

Fehringer, Alfons, S.A.C., **Klöster in nichteigenen Anstalten.** Eine kirchenrechtliche Untersuchung über die Anvertrauung von Anstalten an klösterliche Verbände. Paderborn 1956, Verlag F. Schöningh, 59 S., br. DM 6,50.

Die beiden zur Besprechung vorliegenden Arbeiten versuchen, die Rechtslage zu klären zwischen Ordensverbänden, die in nichteigenen, kirchlichen oder weltlichen, Anstalten ihre Tätigkeit ausüben, und den Rechtsträgern dieser Anstalten. Die jeweiligen Untertitel der Abhandlungen zeigen den Rahmen an, innerhalb dessen das gestellte Thema behandelt wird.

Das Schwergewicht der Arbeit von Dr. G. Müller, Senatspräsident beim Bundesarbeitsgericht, liegt in dem Nachweis, „daß kirchenrechtliche Gegebenheiten eine entscheidende Rolle bei einer nach weltlichem Recht erfolgenden Beurteilung des Verhältnisses zwischen den Orden und den Krankenanstalten spielen" (4). Diese entscheidende Rolle besteht darin, daß die ordensrechtlichen Bestimmungen des Kirchenrechts dem weltlichen Juristen die tatbestandsmäßige Grundlage für eine sachgerechte Beurteilung des Rechtsverhältnisses zwischen Ordensverband und ordensfremden Krankenanstalten bieten.

Fehringer behandelt das gleiche Thema in einem weitergesteckten Rahmen vom Standpunkt des Kanonisten aus und bietet eine sehr sorgfältig geführte Analyse der einschlägigen ordensrechtlichen Bestimmungen der kirchlichen Rechtsordnung. Als besonders gelungen darf dabei die Lösung des in der Praxis häufig sehr schwierigen Problems der Kündigungsklausel betrachtet werden (S. 31–35).

Beide Abhandlungen, die unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft der Westfälischen Ordensgenossenschaften veröffentlicht wurden, können vor allem den kirchlichen Verwaltungsdienststellen der bischöflichen Generalvikariate, den Generals- und Provinzialskurien der karitativ-tätigen Ordensverbände sowie den praktischen Juristen und Kanonisten bestens empfohlen werden.

Oeventrop (Kr. Arnsberg). J. Jassmeier M.S.C.

Broutin, Paul, S. J.: **La Réforme Pastorale en France au XVIIe Siècle.** (Bibliothèque de Théologie, Serie II, Théologie Morale, Vol. II) Desclée, Tournai 1956, Tome I 372 S., Tome II 567 S.

Die mit großer Sorgfalt und wissenschaftlichem Fleiß durchgeführte Studie bietet auf breiter bibliographischer Grundlage Untersuchungen über die pastorale Erneuerungsbewegung in Frankreich nach dem Trienter Konzil. Ein einleitendes Kapitel behandelt die Pastoralreform, die das Konzil von Trient bei Bischof, Priester und Volk erstrebt, und spricht von den Männern, Schwierigkeiten, Mitteln und Wegen, denen diese Reform in Frankreich begegnet. Das Werk selbst legt sein Untersuchungsgut in 3 Teilen vor. Es handelt von den Reformbischöfen in 18 Kapiteln, von den Bemühungen und Institutionen zur Reform des Seelsorgsklerus in 20 Kapiteln, von den Ideen und Schriftwerken, die die Reform tragen und fördern, in 10 Kapiteln. Abschließende Überlegungen wenden sich dem Beneficialwesen, dem Regularklerus der Zeit sowie Fragen des Jansenismus, Gallikanismus, Rigorismus und Laxismus zu.

Das Pastoralwerk des Konzils von Trient steht vor der Aufgabe, die Verwirrung, die durch die heidnische Renaissance und die Kirchenspaltung hervorgerufen wurde, in der Führung und in den Gliedern zu überwinden. Es sind zu erneuern der Episkopat in seinen Pflichten und Rechten, der Klerus in seiner Organisation, seinen Wirkweisen und Verpflichtungen, das Volk in seinem Glauben und seinen Sitten. Zu allen Zeiten der Kirchengeschichte wuchs sich das Versagen des Episkopates zum größten Ärgernis der Kirche aus. Die arianische Krise der Frühzeit und die protestantische der Neuzeit sind dafür erregende Hinweise. Der Verfall bahnt sich immer an, wenn das bischöfliche Amt zu einer Karriere wird. Die Unordnung wird dann im großen Stil organisiert. Es ist die Ehre des Konzils von Trient und der anschließenden Reformbewegung in Frankreich, angesichts der anarchischen Lage in den Bistümern nicht verzweifelt zu haben. Die erhabene Würde der Bischöfe, die im Frankreich des ausgehenden 16. und des beginnenden 17. Jahrhunderts in den Vertretern des Episkopates so beispielhafte Darstellung findet, kommt gemäß dem Konzil von Trient aus ihrer geistlichen Gabe und Aufgabe. Die Bischöfe sind nicht Funktionäre, begabt mit Jurisdiktion. Sie sind in Wahrheit und vor allem Väter und Hirten, Spender und Mittler übernatürlicher Gaben an Klerus und Volk. Das fordert von ihnen strikteste Residenz, Würde und Einfachheit des Lebens, Predigt des Evangeliums, Unterhalt der Seminare, Achtung vor dem Besitz der Kirche, Besuch der Pfarren und religiösen Institute und Durchführung der Provinzialkonzilien und Diözesansynoden. Der Bischof ist der pater familias der gens sancta. Seine Residenz ist Vergegenwärtigung der Gnade und des Evangeliums. Als Residierender ist der Bischof Wächter in Bereitschaft. Diese Wachsamkeit in Bereitschaft tut not gegenüber Klerus und Volk. Kennzeichnend für den damaligen Stand des Klerus sind die Redensarten, die im Volke umgehen, etwa: „Wenn du zur Hölle fahren willst, werde

Priester" oder „faul wie ein Priester" (I, 24). Der Glaube des Volkes war bedroht durch den Aberglauben und den Verfall der Sitten. Die Wachsamkeit in Bereitschaft wird in heroischer Form geübt von vielen Bischöfen dieser Zeit. An ihnen wird sichtbar, daß die Reform der Seelsorge sich zuerst vollzieht im Geheimnis der großen Herzen, daß die Kirche lebt und vorwärtsschreitet in ihrer Elite. Wenn der Episkopat auch nicht einzig aus Heiligen zusammengesetzt sein kann, so doch aus den Würdigsten. Von diesen, deren Lebensbilder den 1. Band füllen, kann gesagt werden, daß ihr Wirken in die Tat übersetztes Evangelium ist. Leider tritt mit dem wachsenden 17. Jahrhundert ein schmerzlicher Wandel ein. Viele Bischöfe neigen nunmehr zum Gallikanismus. Dieser will einen religiösen Nationalismus. Die Gallikaner sind beeindruckt vom Aufstieg der absoluten Monarchie. Die Adaption des Konzils von Trient, die zwischen 1575 und 1615 so energisch angegangen wird, wird schwächer. In den Konzilien und Instituten aber lebt der Reformeifer weiter. Pfarren, Exerzitien, Missionen, Oratorien, Kollegien, Konferenzen sind die Zentren der Erneuerung. Der Gründung und Durchgestaltung der Seminare wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Seminar gilt als das Noviziat des Priesters. Als das natürliche und legitime Seminar der Diözese gilt das Kathedralkapitel. Seine Daseinsform ist Regel und Modell für den Klerus des ganzen Bistums. Zusammen mit dem Klerikalseminar ist es die reichste Schatzkammer des ganzen Bistums. Das rechte Walten des Seminars bedeutet eine ununterbrochene Mission für den Klerus. In ihr vollzieht sich die Bekehrung des Volkes durch die Heiligung des Klerus. Haeresie, Atheismus und Judaismus haben keinen anderen Vorwand, sich von der kath. Religion zu entfernen, als die Unordnung, die sich bemerkbar macht unter denen, die das Licht sein müßten. Das Seminar gilt als die Zitadelle der Religion (II, 267). Es ist die Quelle der Gnade für das ganze Bistum, ein Zentrum pastoraler Erneuerung, eine Schule der Theologie und der Frömmigkeit, eine Akademie der Heiligkeit. Es bevölkert den Himmel und die Erde mit Priestern und Gläubigen nach dem Herzen Gottes. Der wahre Obere des Seminars ist der Bischof. Das Problem des Seminars ist ein bischöfliches. Wie das Oratorium will auch das Seminar den Ordinanden und Priestern vermitteln: le sens de Dieu. Hier lernen die Leviten, daß sie Vikare der Liebe Christi sind, daß es genügt, wahrhaft zu lieben, um gut zu sprechen, daß es in der Katechese und Predigt mehr um die Kunst der Liebe als um die des Wortes geht, daß wenige apostolische Menschen genügen zur Heiligung eines ganzen Bistums, daß die Heiligkeit wachsen soll in Proportion zur Häufigkeit der Zelebration, daß der Herr den Petrus nicht fragte: Bist du gelehrt, bist du beredt, sondern: Liebst du mich?

Die Schrift macht in allen Teilen den Ernst offenbar, mit dem das pastorale Anliegen des Trienter Konzils in Frankreich angenommen und durchgehalten wurde. Die Pastoralreform ist ein zeitloser, immerwährender Auftrag im Gottesreich. Frankreich, das Land pastoraler Reform in unserer Zeit, blickt in dieser Schrift zurück in eine große Vergangenheit.

Aachen. Heinrich Selhorst.

Schreiber, Georg, **Alpine Bergwerkskultur.** Bergleute zwischen Graubünden und Tirol in den letzten vier Jahrhunderten. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1956, 89 S. Kart. Schilling 60,—.

In bisherigen Veröffentlichungen über alpinen Bergbau ist das bedeutsame volksreligiöse und sakrale Element in seinen Beziehungen zum Bergbau nicht genügend berücksichtigt. Das hat G. Schreiber nachgeholt, insofern er aus der Namengebung der Gruben den Begriff des Bergwerkspatroziniums herausgestellt hat, das dem Kirchenpatrozinium der Oberwelt als bemerkenswerte Ergänzung an die Seite trat. Diese einschlägigen Abhandlungen umfaßten räumlich mit einiger Bevorzugung Bergbaugebiete zwischen Graubünden und Tirol, vornehmlich den Erzbergbau, mit vergleichenden Ausblicken auf den mittel- und westdeutschen Raum.

In vorliegender Schrift hat Schr. einige Arbeiten zusammengefaßt, die er in den letzten Jahren in Festschriften Tirols veröffentlicht hat, mehrfach erweitert und vermehrt um Untersuchungen über die Bergwerke von Graubünden, die bisher in der Forschung vernachlässigt sind.

Der 1. Aufsatz handelt über „Mysterien, Prophetie, Volksheilige im Bergbau" (S. 11—34). Neben den Mysterien, die sich durch Namen von Festtagen abzeichnen, wollen unter den Zechennamen die Volksheiligen berücksichtigt werden. Der Verf. würdigt eingehend das mit der Aufklärung zurücktretende Danielpatrozinium und geht seinem Ursprung nach. Dieses Bergbaupatrozinium hat Sch. sozusagen erst entdeckt und ist ihm in mehreren Veröffentlichungen nachgegangen.

Die 2. Arbeit: „Tiroler Bergwerkskultur" (S. 35—51) führt in den deutschen Bergbau im Siedlungsgebiet von Trient. Auch hier kann der Verfasser Mysterien und Volksheilige, darunter wieder Daniel, als Grubeninhaber nachweisen, weiter Apostel und Märtyrer der christlichen Urzeit, doch auch die spezifisch deutsche Nothelfergruppe. Ebenso will der Einfluß der Diözesanheiligen (z. B. Vigilius) vermerkt sein.

Die 3. Abhandlung: „Graubünden" (S. 53—74) stellt als volkslebendigen Bereich die Bergwerkspatrozinien in Graubünden heraus auf der Grundlage zweier Bergwerksverzeichnisse aus den Jahren 1481 und 1588. Neue Schutzheilige tauchen auf, darunter eine Reihe heiliger Frauen. Unter „St. Anton" als Grubenname vermutet der Verfasser mit Recht den Einsiedler Antonius.

Der 4. Aufsatz: „Religion und Volkstum des Bergwerks" (S. 75—89), wird eingeleitet durch einen längeren Exkurs über Staat, Volkstum, Volksseele, Bekenntnisschule, Minderheitspolitik, Flüchtlingsproblem. Das scheint auf den ersten Blick nicht zum Thema zu gehören, aber Sch. wollte mit diesen Ausführungen grundsätzlicher Natur die enge Verbindung von Volkhaftem und Religiösem zeigen, die zu einer weitausladenden Sakralisierung des Bergwerks führte, und feststellen, daß der Bergbau weithin vom Volkstum getragen ist. Die Bergleute schufen das Bergwerkspatrozinium, die Bergwerkskapelle, das echt volkstümliche Bergmannslied; Bruderschaften der Bergleute bewegten sich in feierlichem Umgange auf den Plätzen und in den Straßen der Bergstädte.

Weil in dieser Schrift mehrere Aufsätze vereinigt sind, konnten mehrfach Wiederholungen nicht ausbleiben. Jedoch ist der alles umfassende Rahmen das Bergwerkspatrozinium. Viel landschaftgebundene Literatur ist ausgewertet, und kultgeographische Verbindungslinien sind aufgezeigt. Zu dem Caravacakreuz wäre noch zu ergänzen der Aufsatz von H. O. Münsterer: Das Caravacakreuz und seine deutschen Nachbildungen, in: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1951, S. 32—46. — Bei St. Martin ist auf S. 64 als Anfangsjahr seines Bischofsamtes 371 (statt 307) zu lesen.

G. Schreiber hat mit der religiösen Volkskunde des Bergwerks Neuland betreten und zu weiteren Forschungen über die religiöse Bergwerkskultur auch in anderen Landschaften angeregt.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

Un Appel à l'Amour. Le message du Coeur de Jésus au monde et sa messagère Soeur Josefa **Menendez** de la Société du Sacré Coeur de Jésus, 1890—1923. Introduction du P. H. Monnier-Vinard S. J.; Conclusion du P. F. Charmot S. J. Neue Auflage (75. Tausend), Toulouse 1954, Éditions de l'Apostolat de la Prière, 8°, 689 S.

Das Leben der Schwester verläuft sehr einfach. Josefa ist im Jahre 1890 in Madrid geboren. Ihr Vater war Maler. Schon bei der ersten hl. Kommunion fühlt sie den Ordensberuf. Im Jahre 1920 tritt sie bei den Herz-Jesu-Schwestern ein, und zwar in Poitiers, als Laienschwester. Ihr Hauptamt ist das einer Näherin, das sie schon in der Jugend gelernt hatte und worin sie jetzt

jüngere Schwestern unterrichten kann. Fast ebensoviel Zeit muß sie auf die Reinigung des großen Pensionates, einer alten Abtei, verwenden. Sie tut das alles im Gehorsam und mit großer Pünktlichkeit. Etwas Besonderes merkt niemand an ihr außer der Oberin und dem Seelenführer, P. Boyer O.P., die ihre Aufzeichnungen lesen, die sie auf Wunsch des Heilandes täglich macht.

Das Buch enthält zunächst das Leben der Laienschwester Josefa Menendez aus der Genossenschaft vom heiligsten Herzen Jesu und dann die Botschaft, die sie der ganzen Welt bringen soll. –

Diese Aufzeichnungen offenbaren ein mystisches Leben, das wenn nicht dem Inhalt, so doch der Form nach außergewöhnlich ist und an Margareta Alacoque und Maria zu Droste-Vischering erinnert. Der Inhalt ist die Liebe des Herzens Jesu, die die Sünden aller Menschen übersteigt, weil sie unendlich ist, worauf schon in unserer Zeit die hl. Teresia v. Kind Jesu hingewiesen hat, und sein Verlangen, alle Menschen zu retten und zu heiligen. Das stimmt vollkommen mit der Offenbarung unseres Glaubens überein und hat nur die psychologische Schwierigkeit in sich, zu glauben, daß das auch für die jetzige Zeit noch gilt, so klar es auch theoretisch sein mag. – Die Form der Mystik von Schw. Josefa ist dagegen in doppelter Weise außergewöhnlich. Josefa muß ständig äußere und innere Buße tun, aktiv durch die ständige Treue im kleinen, durch die Offenheit und den Gehorsam gegen die Vorgesetzten. Das muß sie durchsetzen und setzt sie auch durch gegen alle Offenbarungen, und das ist auch nach dem Vorbild anderer Mystiker die sicherste Grundlage der Echtheit ihrer Mystik. Tatsächlich bleibt diese auch während ihres kurzen Lebens von 33 Jahren verborgen außer den Vorgesetzten, die nach langer und genauer Prüfung an der Echtheit nicht mehr zweifeln können. Erst so kann auch der sachliche Beobachter dazu kommen, die ganz außergewöhnlichen mystischen Phänomene anzuerkennen, sowohl die Kämpfe mit Satan, die ganz an die des alten Abtes Antonius erinnern, die wir aus der Lebensbeschreibung des hl. Athanasius kennen, wie auch die Christuserscheinungen, die durch ihre Häufigkeit und Intimität bemerkenswert sind. Hinter beide Dinge wird man zunächst ein großes Fragezeichen setzen, da sie für die Heiligung weder der Schwester noch der Leser notwendig sind, vielmehr der Glaube genügt und zahlreiche erwiesene Täuschungen anderer Mystiker dagegen sprechen.

Im positiven Sinn spricht aber auch manches. Dazu gehört an erster Stelle die genaue und kritische Untersuchung der Vorgesetzten bis hin zu den Generaloberinnen, die Josefa besuchen mußte, ferner der gute Fortgang des Prozesses. Der bischöfliche ist schon abgeschlossen, und der päpstliche geht gut voran. Nicht zu unterschätzen ist dabei das Urteil unseres Papstes Pius' XII. Er hat theoretisches Wissen und persönliche Erfahrung in diesen Dingen und hat schon der ersten Auflage des Werkes ein anerkennendes Gutachten beigefügt, als er noch Kardinal war. Als er dann Papst geworden war und man ihn bei der Neuauflage fragte, ob man es auch in dieser drucken dürfe, antwortete er, man dürfe es nicht nur, sondern er wünsche dessen Neudruck.

So scheint gegen die Echtheit nichts Wesentliches einzuwenden zu sein. Nur eine theologische Frage bleibt noch offen. Welche Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß Christus durch eine Laienschwester eine Botschaft seiner Liebe an die ganze Welt richtet? Man kann darauf wohl nur antworten, daß er ganz frei ist, daß er häufig die Kleinen und Unbedeutenden bevorzugt, um uns eine Lehre der Demut zu geben, daß er es für das Fronleichnam- und das Herz-Jesu-Fest schont so gemacht hat. Nur die tatsächliche Wirkung wird man erst später feststellen können.

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

Festschriften. — Mélanges en l'honneur de Monseigneur Michel **Andrieu.** — Strasb: Palais universitaire 1956 (éd 1957). IX, 499 p. = RScRel, Vol. hors série; ffr. 2400,—; p. 5—13: Bibliographie des travaux de Mgr Michel Andrieu.

Festschrift für Günter **Dehn** zum 75. Geburtstag am 18. April 1957 dargebracht von der Evang.-Theolog. Fakultät d. Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn. Hrsg. v. Wilhelm Schneemelcher. — Neuenkirchen, Kr. Moers: Verl. d. Buchhandl. d. Erziehungsvereins 1957. 265 S.; S. 263—265: Schäferdick, K.: Bibliographie Günter Dehn.

Libertas christiana. Friedrich **Delekat** zum 65. Geburtstag. In Gemeinschaft mit E(rnst) Wolf besorgt von W(alter) Matthias. — Mchn: Kaiser 1957, 248 S. = BeitrEvTh XXVI; DM 12,—; S. 240 bis 248; Dietzel, Armin: Bibliographia Delekatiana.

Festschriften. Miscellanea di scritti vari in memoria di Alfonso **Gallo.** — Fi: Olschki 1956, VIII, 711 p.; [enth. u. a. versch. Beiträge über kirchl. Archive u. Bibliotheken]; p. 279—294: Ciceri, Angelo: Un precursore ed un amico di Alfonso Gallo: Mons. Achille **Ratti** [poster. Papa **Pio XI**].

Don Federico. Miscellanea in memoria e onore di Mons. Federico M. **Historigo.** A cura di Aristide Dani e Luciano Rossi. — Vicenza: Rumor 1956. VIII, 812 p.

Miscellanea in honorem Petri **Parente.** — R: Pont. Univ. de prop. fide 1956. 516 p. = Euntes docete. A. IX, Fasc. 1—3; p. 8—18.: Erbetta, M(ario, S. a Ch.): Bibliografia (d. op. d. Pietro Parente).

Teils. — Barth, Karl, Theologische Fragen und Antworten. — Zo: Evang. Verl. 1957. 315 S. = Barth: Gesammelte Vorträge III; Ln. sfr. 22,40.

Brunstäd, Friedrich: Gesammelte Aufsätze und kleinere Schriften. Hrsg. v. Eugen Gerstenmaier u. Carl Gunther Schweitzer. — B: Luth. Verlagshaus 1956. 420 S.; Ln. DM 18,—.

Grüber, Heinrich: Dona nobis pacem! [Teils.] Gesammelte Predigten u. Aufsätze aus 20 Jahren. Hrsg. v. s. Freunden. Zsgest. u. bearb. v. Günter Wirth u. Gottfried Kretzschmar. — B: Union-Verl. (1956). 405 S. = Bibliothek d. CDU IX; Hln. DM Ost 7,—.

Newman, John Henry Card.: Autobiographical writings. — Lo: Sheed & Ward 1956. 339 p. sh. 18,—.

Newman, John Henry: Écrits autobiographiques Texte établi p. H. Tristam. Trad. de I. Ginot & P. Repardin; notes de L. Bouyer. — P & Brug: Desclée & de Brouwer 1956. 443 p. = Textes Newmaniens II; rel. bfr. 150,—.

Newman, (John Henry) Card.: Faith and prejudice, a. other unpublished sermons. Ed. by the Birmingham Oratory. — NJ: Sheed & Ward 1956. 128 p.; $ 2,50.

Methodologie. — Antweiler, Anton: Die Funktion der Theologie in der Kirche. — TrThZ LXVI, 1957, 80—93.

Beck, Hans-Georg: Stand und Aufgaben der **theologischen Byzantinistik.** — OstkSt VI, 1957, 14—34.

Terminologie. — Hardick, Lothar, OFM: Gedanken zu Sinn und Tragweite des Begriffes „Clerici" [in monastischen Verbänden]. — ArchFrancHist L, 1957, 7—26.

Giet, Stanislas: L'origine du nom de **martyr.** — Mélanges en l'honneur de Mgr Michel Andrieu = RScRel, Vol. h. sér. 1956 (éd. 1957), 181—187.

Theologiestudium. — Höffner, Joseph: Erwägungen und Vorschläge zur Förderung des **wissenschaftlichen Nachwuchses** in der **katholischen Theologie.** (Als Ms. gedr.)-Mstr. 1957 15 S. = Institut f. christliche Sozialwissenschaften der Westf. Wilhelms-Universität.

Der wissenschaftliche Nachwuchs der katholischen Theologie in Deutschland. — HK XI, 9, 1957, 429—435.

Müller-Schwefe, Hans-Rudolf: Bindung und Freiheit des **[evang.]** theologischen Studiums. — MPastTh XLVI, 1957, 76—87.

Hahn, Wilhelm: Die Verantwortung der [evang.] Kirche in der Gegenwart und über die überkommenden Formen der theologischen Ausbildung. Die Arbeitskonferenz des ökumenischen Rates der Kirchen über Studienreform in Arnoldshain vom 15.—18. Juli. 1956. — MPastTh XLVI, 1957, 88—98.

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

Lebreton, M.-M.: Recherches sur les principaux thèmes théologiques traités dans les sermons du **XII. siècle.** — RechThAncMéd XXIII, 1956, 5—18.

Boeren, P. C.: La vie et les oeuvres de **Guiard de Laon,** 1170 env.-1248. — La Haye: Nijhoff 1956. VIII, 358 p.; hfl. 20,—.

Ypma, Eelcko, OESA: La Formation des professeurs chez les **ermites de Saint-Augustin** de 1256 à 1354, un nouvel ordre à

ses debuts théologiques. — P: Centre d'études des Augustins (1956). XIX, 163 p.

Trapp, Damasus, OESA: Augustinian theology of the 14th century. Notes on editions, marginalia, opinions and book-lore. — Augustiniana VI, 1956, 146—274.

Schmidt, Aloys: **Nikolaus von Kues** Sekretär des Kardinals Giordano Orsini? — Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen z. 70. Geburtst. dargebr., Bo 1957, 137—143.

Hunt, Ernest William: Dean **Colet** and his theology. — Lo: S. P. C. K. 1956. IX, 142 p. = Church Historical Society publication; sh. 30,—.

Étienne, Jacques: Spiritualisme **érasmien** et théologiens **louvanistes.** Un changement de problématique au début du XIVe siécle. — Lou: Publ. univ.; Louvain & Gembloux: Duculot 1956. XXVI, 201 p. = Univ. cath. Lovaniensis III, 3: bfr. 160,—.

Walz, Angelo, OP: La polemica **domenicana pretridentina** ⟨1518—1545⟩. — Sap IX, R 1956, 469—487.

Walgrave, J.-H., OP: **Newman.** Le développement du dogme. — Tournai & P: Casterman 1957. 398 p. = Cahiers de l'actualité religieuse. bfr. 150,—.

Schiel, Hubert: **Tübinger Theologen** in Verbindung mit Franz Xaver **Kraus.** — ThQu CXXXVII, 1957, 18—57.

Colsen, J. (, CM): **Poels.** — Roermond: Romen 1955. 680 bl.

Aldama, J(osé) A(ntonio) de, SJ: **Pio XII** y la teologia nueva. — Salm III, 1956, 303—320. [s. a. IV, 1; V, 9; VI. VIII. IX. XI. XII.]

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Bellon, K. L.: Unité et pluralité des religions. — EphThLov XXXIII, 1957, 5—35.

Schilling, Religion und Recht. — (Stu:) Kohlhammer (1957). 191 S. = Urban-Bücher XXVI; DM 3,60.

Vorbichler, Anton, SVD: Das **Opfer** auf den uns heute noch erreichbaren ältesten Stufen der Menschheitsgeschichte. Eine Begriffsstudie. — Mödling bei Wien: St. Gabriel-Verl. 1956. 198,12 S. = St. Gabrieler Studien XV; DM 17,—.

Henninger, Josef [, SVD]: Zur Frage des Haaropfers bei den **Semiten.** — Die Wiener Schule der Völkerkunde, Horn-Wien 1956, 349—368.

Dussaud, René: **Melquart,** d'après de récents travaux. — RHRel, A. LXXVI, 1 = T. CLI. 1957, 1—21.

Paratore, Ettore: Nuove interpretazioni del mito di **Didone.** — StMStRel XXVI, 1955, (ed.) 1956, 71—82.

The Path of the Buddha: **Buddhism** interpreted by Buddhists. Ed. by Kenneth W[illiam] Morgan. — NY: Ronald 1956. VII, 419 p.; $ 5,—.

Gotamo Buddho: Die Reden. (Karl Eugen Neumanns Übertragungen [ins Dt.] aus dem Pali-Kanon. 4. Aufl. Gesamtausg. in 3 Bänden. Bd. I:) Aus der Mittleren Sammlung Majjhimanikāyo des Pali-Kanons zum erstenmal übers. — Zü: Artemis Verl. & Wien: Zsolnay (1956). XL, 1197 S.; Ln. DM 46,50.

Huart, Albert: **Hindouisme** et tolérance religieuse. — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 834—852.

Mayer, Rudolf: Monotheismus in Israel und in der Religion **Zarahustras.** — BiblZ, N. F. I, 1957, 23—58.

König, Franz [, Erzbischof v. Wien]: Der Glaube an die Auferstehung der Toten in den Gathas. — Vorderasiatische Studien. Festschr. f. Viktor Christian, Wien 1956, 69—73.

Elia, Pasquale M. d', SJ: Il Dio degli antichi **cinesi.** ⟨XXI—IV sec. av. Cr.⟩ — Greg XXXVIII, 1957, 193—256.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Lehmann, Aron: Die Religions- und Missionswissenschaft im Theologie-Studium. — EvLuthKZ XI, 1957, 117—112.

Loffeld, Ed., CSSp: le problème cardinal de la missiologie et des missions catholiques. — Rhenen (Nederl.): Ed. „Spiritus" 1956 XX, 413 p. = Publications de l'Instit. de missiol. de l'Univ. de Nimegue IV.

Catéchèse et missions. Rapports et compte rendu de la XXVe semaine de missiologie, Louvain 1955. — (P:) Desclée & de Brouwer (1957). 240 p. = MusLess, Sect. missiolog. XXXIV.

Szyszman, S.: Le roi Bulan et le problème de la conversion des **Khazars.** — EphThLov XXXIII, 1957, 68—76.

Asia per Cristo. Obiettivi cristiani in **Estremo Oriente.** A cura di Walter Gardini. — Mil: Editr. missionaria ital. 1956. 236 p. = Crocevia dei popoli I; lir. 700,—

Cieslik, Hubert, SJ: Das Schicksal der letzten **Japan**missionare im 17. Jahrhundert. — NZM XIII, 1957, 9—28.

Verschueren, J., MSC: 50 Jahre Mission in **Holländisch-Neuguinea.** — ZMR XLI, 1957, 44—52.

Hanke, Lewis & Giménez Fernández, M: **Bartolomé de las Casas,** 1474—1566. Bibliografia critica y cuerpo de materiales para el estudio de su vida, escritos, actuación y polémicas que suscitara durante cuatro siglos. — Santiago (Chile): Fondo hist. y bibliogr. Medina José Toribio 1954. 394 p. 4°.

Zubillaga, F., SJ: Monumenta **mexicana** I ⟨1570—1580⟩. — R: Monumenta Hist. S. J. 1956. XL, 32*, 632 p.

Anglikan. u. evangel. Mission. — Neill, Stephen C.: Was heißt **„Junge Kirche?"** — EMZ, N.F. XIV, 1957, 39—46.

Beyerhaus, Peter: Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem. — Wuppertal-Barmen: Verl. d. Rhein. Miss.-Gesellsch. [1956]. 393 S., 3 Kt., DM 12,— [Ev.-theol. Diss. Uppsala].

Gäbler, Paul: Die nichttheologischen Faktoren in ihrer Bedeutung für Wesen und Gestalt der Jungen Kirchen. — EvTh XVI, 1956, 504—520.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

García Cordero, Maximiliano, OP: **Pío XII** y los estudios de la Sagrada Escritura. — Salm III, 1956, 430—464.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Jirku, Anton: Die Welt der Bibel. Fünf Jahrtausende in Palästina-Syrien. (Mit 112 Taf.) — Stu: Kilpper [1957]. 257 S. = Große Kulturen der Frühzeit; Ln. DM 24,50.

[Teils.:] Kahle, Paul: Opera minora. Festgabe zum 21. Januar 1956. — Ld: Brill 1956. XVIII, 372 S.; S. XI—XVIII: Verzeichnis der Schriften von Paul **Kahle.**

Dubarle, A. M., OP: Le péché originel dans la **genèse.** — RBibl LXIV, 1957, 5—34.

Goldman, Solomon: The **ten commandments.** Ed. a. w. an introd. by Maurice Samuel. — (Chic:) Univ. of Chicago Pr. (1956). XXV, 224 p.; $ 3,75.

Thieberger, Fr.: Le roi **Salomon** et son temps. Un des carrefours de l'histoire. — P: Payot 1957. 310 p.; ffr. 1 200,—.

Élie le prophète. I: selon les Écritures et les traditions chrétiennes; II: au Carmel dans le judaïsme et l'Islam. — Brug & P: Desclée & de Brouwer 1956. 269, 317 p. = Études carmélitaines. bfr. 200,— (ffr. 1 500,—).

Farmer, William R[euben]: **Maccabees,** Zealots and Josephus. An inquiry into Jewish nationalism in the Greco-Roman period. — NY: Columbia Univ. Pr. 1956. 239 p.; $ 4,50.

Gaertner, Johannes A.: Latin verse translations of the **Psalms** 1500—1620. — HarvThR XLIX, 1956, 271—305.

Rignell, L[ars] G[oesta]: A study of **Isaiah,** ch. 40—55. — Lund: Gleerup 1956. 92 p. = LuUnÅs, N.F. 1, LII, 5; skr. 9,50.

Rabenau, Konrad v[on]: Die Entstehung des Buches **Ezechiel** in formgeschichtlicher Sicht: — WissZHalle V, 4, 1956, 659—694.

Atl. Theol. — Allard, Michel, SJ: Note sur la formule „'Ehyeh ašer 'ehyeh". — RechScRel XLV, 1957, 79—86.

Gray, John: The Hebrew conception of the kingship of God: its origin and development. — VetTest VI, 1956, 268—285.

Bernhardt, Karl Heinz: Gott und Bild. Ein Beitr. zur Begründung u. Deutung d. Bilderverbotes im Alten Testament. — B: Evang. Verl. Anst. (1956). 163 S. = Theologische Arbeiten II; Hlw. DM-Ost 7,50. [Ev.-theol. Diss. Greifswald.]

Martin-Achard, R.: De la mort à la résurrection d'après l'Ancien Testament. — P & Neuch: Delachaux & Niestlé 1956, 190 p.; sfr. 7,50.

Moraldi, Luigi, CM: Espiazione sacrificale e riti espiatori nell 'ambiente biblico e nell 'Antico Testamento. — R: Pont. Ist. Bibl. 1956. XXXI, 304 p. = AnalBibl V; lir. 3600,— ($ 6,—).

Jaubert, A[nnie]: Le calendrier des jubilés et les jours liturgiques de la semaine. — VetTest VII, 1957, 35—61.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Staudinger, Josef, SJ: Die **Bergpredigt.** — Wien: Herder (1957). 359 S.; Ln. DM 19,—.

Lee, E. Kenneth: St **Mark** and the **Fourth Gospel.** — NTSt III, 1, 1956, 50—58.

Dodd, Ch[arles] H[arold]: A l'arrière-plan d'un dialogue johannique. — RevHistPhilRel XXXVII, 1957, 5—17.

Braun, F[rançois]-M[arie], OP: L'Évangile de S. Jean et l'ancienne catéchèse romaine. — RThom, A. LXIV = T. LVI, 1956, 643—658.

Menoud, Philippe-H.: Les additions au groupe des douze apôtres, d'après le livre des **Actes.** — RevHistPhilRel XXXVII, 1957, 71—80.

Schwartz, W.: A propos du statut personnel de l'apôtre **Paul.** — RevHistPhilRel XXXVII, 1957, 91—96.

Stacey, Walter David: The Pauline view of man; in relation to its Judaic a. Hellenistic background. — Lo: Macmillian 1956. 254 p.; sh. 251 ($ 5,75).

Munck, Johannes: Christus und Israel. Eine Auslegung von **Röm.** 9—11. — Aarhus: Universitetsforl; Kbhvn: Munksgaard 1956. 114 s. = Jutlandica Acta/Aarsskrift for Aarhus-Universitet, XXVIII, 3; dkr. 11,—.

Dinkler, Erich: The historical and the eschatological Israel in Romans chapters 9—11. — JRel XXXVI, 1956, 109—127; [dt. Neubearb.:] Prädestination bei Paulus. Exegetische Bemerkungen zum Römerbrief. — Festschrift f. Günther Dehn zum 75. Geburtstag, Neukirchen 1957, 81—102.

Ntl. Theol. — Cullmann, Oscar, Immortalité de l'âme ou résurrection des morts? Le témoignage du Nouveau Testament. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé [1956]. 85 p. = Collection „L'actualité protestante"; sfr. 3,—. [dt. u. d. T.:] Unsterblichkeit der Seele und Auferstehung der Toten. Das Zeugnis des Neuen

Testaments. — Festgabe f. Karl Barth zum 70. Geburtstag I = ThZBas XII, 1956, 126—156.

Lerle, Ernst: Die Predigt im Neuen Testament. — (Uelzen): Lutheraner-Verl. (1956). 142 S.

Urchristentum, Cullmann, Oscar: [Teils., engl.] The Early Church. Studies in early Christian history and theology. Ed. by A[rgus] J[ohn] B[rockhurst] Higgins — Lo: SCMPr. (1956). XX, 217 p.; sh. 25,—.

Binns, Leonard Elliott-Elliott: Galilean Christianity. — Chic: Allenson 1956. 80 p. = StBiblTh XVI; $ 1,50.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Toynbee, Arnold: An historian's approach to religion. — NY: Oxford Univ. Pr. 1956. X, 318 p.

Kinder, Ernst: Tradition und Glaube. — Kontinuität und Tradition = Jahrbuch der Ranke-Gesellschaft 1955, Frkf (M), B, Bo (1956) 93—110.

2. Gesamte Kirchengeschichte

(Charvin, H. [, OSB]:) Bulletin d'histoire **monastique.** [Contin.] — RevMab XLVI, 1956, ⟨409*⟩—⟨448*⟩.

Schmitz, Philibert [, OSB]: Bulletin d'histoire **bénédictine.** T. V ⟨1942—1956⟩. [Cont.] — Maredsous 1956. p. 441—500; = RevBén [LXVI, 1956], suppl.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

R(ousseau), Olivier, OSB: La Bibliothèque grecque des Peres et auteurs ecclésiastiques. — Iréń XXX, 1957, 100—103.

Duensing, Hugo: Nachlese christlich-palästinisch-aramäischer Fragmente. — GöN, philol.-hist., 1955, S. 115—191.

Mohrmann, Christine: Linguistic problems in the early Christian Church. — VigChr XI, 1957, 11—36.

Delius, Walter, Hrsg.: Texte zur Geschichte der **Marienverehrung** und Marienverkündigung in der Alten Kirche. — B: de Gruyter 1956. 33 S. = KLT CLXXXVIII = DM 3,80.

Molland, Einar: La circoncision, le baptême et l'autorité du décret apostolique ⟨Actes XV, 28 sq.⟩ dans des milieux judéo-chrétiens des **Pseudo-Clémentines.** — StudTheol IX, 1, 1955, 1—39.

Molland, Einar: La thèse „La prophétie n'est jamais venue de la volonté de l'homme" ⟨2 Pierre I, 21,⟩ et les Pseudo-Clémentines. — StudTheol IX, 1, 1955, 67—85.

Botte, B[ernard], OSB: L'origine des canons d'**Hippolyte.** — Mélanges en l'honneur de Mgr Michel Andrieu = RScRel, Vol. h. sér. 1956 (éd 1957), 53—63.

Walls, A. F.: A note on the apostolic claim in the Church order literature. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 83—92.

Telfer, W[illiam]: The author's purpose in the Vita **Constantini.** — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 157—167.

Telfer, W[illiam]: Constantine's Holy Land plan. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 696—700.

Ricciotti, G.: **Giuliano l'Apostata.** — Milano: Mondadori 1956. 346 p. lir. 2500,—.

Bartelink, G. J. M.: L'empereur Julien et le vocabulaire chrétien. — VigChr XL, 1957, 37—48.

Folliet, G., AA: Des **moines euchites** à Carthage en 400—401. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 386—399.

Pellegrino, Michele, OSB: Le „Confessioni" di sant' **Agostino.** Stud. introd. — R: Studium 1956. 222 p. = Cultura XV; Lir. 1000,—.

Lambot, C[yrille], OSB: Critique interne et sermons de saint Augustin. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 112—127.

Meuthen, Erich: Der ethische Charakter der civitates bei Augustinus und ihre platonische Fehldeutung. — Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen z. 70. Geburtst. dargebr., Bo 1957, 43—62.

Mc Glynn, Robert H.: The Incarnation in the sermons of Saint **Peter Chrysologus.** — Mdl: Saint Mary of the Lake Seminary 1956. 150 p. = DissThSemSMLac XXV.

Bergsträsser, Elisabeth: **Philoxenus von Mabbug.** Zur Frage einer monophysitischen Soteriologie. — Gedenkschrift f. D. Werner Elert, B 1955, 43—61.

Carosi, Paolo (, OSB): Il primo monastero **benedettino.** — **Subiaco:** Libr. „S. Scolastica"; R: Orbis catholicus/Herder 1956. 188 p. = StudAns XXXIX.

Corbett, P. B.: The **Regula Magistri** and some of its problems. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 82—93.

4. Mittelalter und Neuzeit

Augustiniana. Septimo exacto saeculo a magno unione 1256—1926, ed. Fr(ancis) Roth, OESA, & N(orbertus) Teeuwen, OESA. — NY: Augustinian Historical Institute 1956. 872 p. = Cassiciacum. Studies in St. Augustine and the **Augustinian Order.** Vol. V; $ 12,—; = Repr. of: Augustiniana A. VI, Lov 1956, Fasc 1—2.

Augustiniana Belgica illustrata. Septimo exacto saeculo a magna Ordinis Eremitarum S. Augustini unione 1256—1926. Edenda cur. Evodius Braem (, OESA) & Norbertus Teeuwen (, OESA). — Lov: Inst. Hist. Augustinianum 1956. 207 p., 150 pl. 4°; bfr. 500,—.

5. Mittelalter

Schlesinger, Walter: Bemerkungen zu der sogenannten Stiftungsurkunde des Bistums **Havelberg** von 946 Mai. 9. — Jahrbuch f. d. Gesch. Mittel- und Ostdeutschlands V, Bln 1956, 1—38.

Koczy, Leon: Chrzest **Polski.** — SacPolMill I, 1954, 9—69.

Meysztowicz, Walerian: Koronacje pierwszych Piastów. — SacPolMill III, 1956, 281—381; str. 382—284: Résumé[en français].

Gwynn, Aubrey, SJ: The first bishops of **Dublin.** — Novum Repertorium I, 1, Dublin 1955, 1—26.

Petrus Venerabilis, 1156—1956. Studies and texts commemorating the eigth centenary of his death, ed. by Giles Constable & James Kritzeck. — R: „Orbis cath."/Herder 1956. X, 255 p., VI pl. = StudAns XV.

Knowles, M. D.: Peter the Venerable. — BullJRylLibr XXXIX, 1, 1956, 132—145.

Scammell, G. V.: **Hugh du Puiset,** Bishop of Durham. — Lo: Cambridge Univ. Pr. 1956. X, 355 p.; cl. sh. 40,—.

Dunning, P. J., CM: Pope **Innocent III** and the Irish kings. — JEcclH, VIII, 1957, 17—32.

Grentrup, Theodor, SVD: Der Zisterzienser **Dietrich (von Treyden)** in der altlivländischen Mission † 1219. — ZMR XL, 1956, 265—281.

Lawrence, C. H.: The alleged exile of archbishop **Edmund** (of **Abingdon**). — JEcclH VII, 1956, 160—173.

Jacob, E. F.: St. **Richard of Chichester.** — JEcclH VII, 1956, 174—188.

Sambin, Paolo: Problemi politici attraverso lettere inedito di **Innocenzo IV.** — Venezia 1955. 71 p. = Ist. Veneto di sc., lett. ed arti. Memorie, Cl. d. sc. mor. e lett. XXXI, 3.

Abate, G: Lettere secreta d'Innocenzo IV e alti documenti in una raccolta inedita del sec. XIII. — MiscFranc LV, 1955, 317—373.

Fraser, Constance M.: A history of Antony **Bek,** Bishop of Durham 1283—1311. — Oxf: Clarendon Pr. 1957. VIII, 266 p.

Baran, Czeslaw Cezar, OFMConv: Sprawy narodowosciowe u franciskanów śląskich w XIII w. — Warszawa: OO Franciskanie 1954. 180 str. = Studia historico-ecclesiastica IX; zł. 35,— [Nationalitätsfragen bei den schles. Franziskanern in **Schlesien** im 13. Jhd.].

Kloczowski, Jerzy: Dominikanie polscy na Śląsku w XIII—XIV wieku. — Lublin: Tow. Nauk. Kat. Uniw. Lubelskiego 1956, XXVII, 356 str. = Tow. Nauk. kat. Uniw. Lub. Rozprawy wydz. hist.-fil. XVII. [Die polnischen Dominikaner in Schlesien im 13. u. 14. Jh.]

6. Gesamte Neuzeit

Nichols, James Hastings: History of Christianity, 1650—1950. Secularization of the West. — NY: Ronald 1956. 460 p.; $ 5,—.

Ellis, John Tracy, ed.: Documents of **American** catholic history. — Milw: Bruce 1956. XXIV, 677 p; $ 8,75.

Orden. — Gumbley, Walter, OP: Obituary notices of the English **Dominicans.** 1555—1952. — Lo: Blackfriars 1956. XII, 216 p.

Polgár, Ladislaus, SJ: Bibliographia de historia **Societatis Jesu.** — ArchHSJ XXV, 654—735.

Protestantismus. — The Presbyterian Enterprise. Sources of **American Presbyterian** history, ed. by Maurice W. Armstrong, Lefferts A. Loetscher & Charles A. Anderson. — Phil: Westminster Pr. 1956. 336 p. $ 4,50.

7. Reformation und katholische Erneuerung

Fife, Robert Herndon: The revolt of Martin **Luther.** — NY: Columbia Univ. Pr. 1957. XII, 726 p; $ 9,75.

Weijenborg, Reinhold, OFM: Neuentdeckte Dokumente im Zusammenhang mit Luthers Romreise. — Anton XXXII, 1957, 147—202.

Burger, J.-D.: **Érasme** en face de la Réforme. — Genève: Paux 1956. 236 p. = Cahiers de Foi et vérité XXXI.

Steinmetz, Max: Zur Entstehung der **Müntzer**-Legende. — Beiträge zum neuen Geschichtsbild. Zum 60. Geburtst. v. Alfred Meusel, B (1956), 35—70.

Stupperich, Robert: **Melanchthon und die Täufer.** — KerDogm III, 1957, 150—170.

Rother, Siegfried: Die religiösen und geistigen Grundlagen der Politik. Huldrych **Zwinglis.** Ein Beitr. z. Problem d. christl. Staates. — Erl: Palm & Enke 1956. 149 S. = Erlanger Abhandlungen zur mittleren u. neueren Geschichte, N. F. VII; Ln 8,50.

Fabian, Ekkehart: Die Entstehung des **Schmalkaldischen Bundes** und seiner Verfassung 1529—1531/33. **Brück,** Landgraf **Philipp von Hessen** und Jakob **Sturm.** Mit archivalischen Beilagen u. e. Brück-Bibliographie. — Tü: Osiandersche Buchh. [in Komm.] 1956. 182 S. = Schriften zur Kirchen- u. Rechtsgeschichte I.

Grente, (Georges) Card., archév.-évêque du Mans: Le pape des grands combats: Saint **Pie V.** (Rééd.) — P: Fayard [1956]. 221 p. = Bibliothèque Ecclesia XXV.; ffr. 500,—.

Albrecht, Dieter: Die deutsche Politik Papst **Gregors** XV. Die Einwirkung der päpstlichen Diplomatie auf die Politik der Häuser Habsburg uid Wittelsbach 1621—1623. — Mchn: Beck 1956. VII, 148 S. = Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte LIII; DM 10,—.

Brasier, V., Morganti, E., Durica, M[ilan] St.: Opere e scritti riguardante S. **Francesco di Sales.** Repertorio bibliografico 1623—1955. — Sales XVIII, 1956, 311—352. 536—577.

Giblin, Cathaldus, OFM, (ed.): Liber Lovaniensis. A collection of **Irish Franciscan** documents 1629—1717. — Dublin: Clonmore & Reynolds (1956) XXIII, 425 p.

Giblin, Cathaldus, OFM: Aegidius **Chaissy**, OFM, and John **Ussher**, protestant arch-bishop of Armagh. — IrEcclRec LXXXV, 1956, 393—405.

8. Neuere Zeit

Holzapfel, Helmut: Unter nordischen Fahnen. Die Militärseelsorge d. **Jesuiten** in d. **nordischen Ländern** im 17. u. 18. Jh. Hrsg. v. Generalvorstand d. Bonifaciusvereins. — (Pad: Bonifacius-Druckerei [in Komm. 1955].) 234 S. = Studien z. Gesch. d. dt. Diaspora; DM 7,20.

Schröer, Alois: Niels **Stensen.** — Westfälische Lebensbilder, Hauptr. VI, Mstr (1957), 14—36.

Latreille, André: **Innocent XI,** Pape „janséniste", directeur de conscience de Louis XIV. — Cahiers d'histoire I, 1956, 9—39.

Braubach, Max: Franz Wilhelm von **Spiegel.** — Westfälische Lebensbilder, Hauptr. VI, Mstr (1957), 61—83.

Manning, A. F.: De betekenis van C. R. A. van **Bommel** voor de Noordelijke Nederlanden (Avec rés. en franç.) — Utr & Antw: Spectrum 1956. 270 bl.

Correspondance du nonce **Fornari** 1838—1843, ed. A. Simon. — Brux: Inst. hist. belge de Rome 1956. XXXI, 228 p. = Analecta Vaticano-Belgica. Ser. II, sect. C: Nonciature de Bruxelles I.

Brom, Gerard: Cornelis **Broere** en de katholieke emancipatie. — Utr & Antw: Spectrum 1955. 622 bl.; 16 tab.; geb. hfl. 15,—.

Betti, Umberto, OFM: J. Frati Minori al **Concilio Vaticano.** — Anton XXXII, 1957, 17—46. 203—260.

Engel-Janosi, Friedrich: Liberaler Katholizismus und die Minorität im Vatikanischen Konzil. — MIÖA VIII, 1955, 223—235.

Rossi, Giov.: Il Cardinal **Ferrari.** — Assisi: Ediz. Pro Civitate christiana (1956). 277 p., 12 tav. f. t.; lir. 800,—.

Bruyère, Marcel: Le Cardinal de **Cabrières,** évêque de Montpellier, 1830—1921. — P: Éd. du Cedre 1956. XIV, 432 p.

Mons. Luca Ermenegildo **Pasetto** dei FF. MM. Cappuccini, Patriarca di Alessandria dei Latini, 1871—1954. — Venezia-Mestre: Curia prov. dei FF. MM. Cap. 1955. 128 p.

9. Neueste Zeit

Losada Cosmes, Roque: Magisterio de **Pìo XII.** Esquema doctrinal y boletín bibliográfico. — Salm III, 1956, 509—687 [; s. a. I, 2. IV, 1; VI. VIII. IX. XI. XII].

Giordani, Igino: Vita contro morte. La Santa Sede per le vittime della seconda guerra mondiale. — Verona: Mondadori 1956. 328 p. = CivCatt CVIII, 1957, II, 66—74.

Giovanni Battista **Montini.** L'arcivescovo dei lavoratori al mondo del lavoro. A cura d iCelestino Melzi. — Mil: Acli; Movimento oper. crit. [1956]. 88 p.

VI. Christliche Philosophie

Osborn, E. F.: The philosophy of **Clement of Alexandria.** — Lo: Cambridge Univ. Pr. 1957. 216 p. = Texts and studies 2, III.

Vanni Rovighi, Sofia: La filosofia di **Gilberto Porretano.** — Miscellanea del centro di studi medievali I = Pubblicazioni dell' Università cattolica del S. Cuore, N. S. LVIII, Mil (1956), 1—64.

[Borak,] Hadrianus a Krizovljan, OFMCap: Philosophia S. **Bonaventurae.** — R: Colleg. internat. S. Laurentii a Brundusio 1956. 451 p.

Vyver, E. van de Meester **Eckhart.** [Lit.-overs.] — TPh XVIII, 1956, 666—680.

Grunsky, Hans: Jakob **Böhme.** — Stu: Frommann 1956. 348 S., 1 Taf. = Frommanns Klassiker der Philosophie. Bd XXXIV.

Chaix Ruy, J.: **Cortès,** théologien de l'histoire et prophète. — P: Beauchesne 1956. 183 p. = Bibliothèque des archives de philosophie 6, II; ffr. 600,—.

García y García de Castro, Rafael, arzobispo de Granada: Criterios de **Menendez Pelayo.** — Granada 1956. 194 p.

Stieglitz, Klaus von: Die Christosophie Rudolf **Steiners.** Voraussetzungen, Inhalt und Grenzen. — Witten/Ruhr: Luther-Verl. [1955]. 351 S. = Glaube u. Forschung XL; Ln. DM 12,80. [Ev.-theol. Diss. Münster/Westf.]

Karl Jaspers (The Philosophy of Karl Jaspers, Evanston 1957, dt.) Hrsg. v. Paul Arthur Schilpp. — (Stu:) Kohlhammer [1957]. XII, 870 S. = Philosophen des 20. Jahrhunderts; Ln. DM 43,—; [enth. u. a.:] S. 377—399: Loewenstein, Julius Izhak: Das Judentum in Jaspers' Denken; S. 604—636: Ricoeur, Paul: Philosophie und Religion bei Karl Jaspers; S. 637—662: Holm, Søren: Jaspers' Religionsphilosophie. Ist Jaspers Religionsphilosoph? ; S. 663—672: Lichtigfeld, Adolph: Der Gottesbegriff in Jaspers' Philosophie.

Echarri, Jaime, SJ: **Pío XII** y la filosofía perenne ante las ciencias. — Salm III, 1956, 321—349.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Corti, G.: **Pietro,** fondamento e pastore perenne della Chiesa. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 321—335. 427—450; LXXXV, 1957, 25—58.

Brinkmann, Bernhard, SJ: Enthält die Apostolische Konstitution „Sacramentum Ordinis" Pius' XII. eine **Kathedralentscheidung?** — ThQu CXXXVI, 1956, 314—324.

Endres, Josef, CSSR: Menschliche Natur und **übernatürliche** Ordnung. — FrbZPhTh IV, 1957, 3—18.

Letter, P. de, SJ: Created actuation by the uncreated act: difficulties and answers. — ThStudies XVIII, 1957, 60—92.

Javierre, Antonio Ma: **Sucesión apostólica** más ciclos de actitudes protestantes en torno al dato positivo [P. 1.] — Sales XVIII, 1956, 89—127.

Bouësse, H[umb].: La présence du Christ dans l'**eucharistie.** — RThom A. LXIV = T. LVI, 1956, 620—640.

Botte, Bernard [OSB]: „Presbyterium" et „**Ordo** episcoporum" — Irén XXIX, 1956, 5—27.

evang. — Leuba, Jean-Louis: Institution und Ereignis (L'institution et l'événement, P & Neuch: Delachaux & Niestlé 1950, dt.) Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Arten von Gottes Wirken nach dem Neuen Testament. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 143 S. = Theologie der Ökumene III.

Hahn, Wilhelm: Lex orandi — lex credendi als theologisches Prinzip im Lichter der heiligen Schrift. — MPastTh XLV, 1956, 413—419.

Zeitdokumente der nichtkatholischen Welt zur Predigt über die **Letzten Dinge.** — HK XI, 7, 1957, 330—337.

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

Grillmeier, Aloys, SJ: Maria Prophetin. Eine Studie zur patristischen Mariologie. — GL XXX, 1957, 101—115.

Colson, Jean: Les fonctions ecclesiales aux premiers siècles. — (P:) Desclée & de Brouwer (1956). 374 p. = Textes et études théol; bfr. 180,—

Delpini, Francesco: Divorzio e separazione dei coniugi del diritto romano e nella dottrina della Chiesa fino al secolo V. — To: Marietti 1956. 138 p. = Scrinium theologicum V; lir. 1000,—.

Geraets, Th. F., SJ: Apostolica ecclesiae traditio. Over de apostolische traditie bij **Irenaeus van Lyon.** — Bijdr XVIII, 1957, 1—18; bl. 18: Summary (: Irenaeus' doctrine of tradition).

Scipioni, L. I., OP: Ricerche sulla cristologia del „Libro di Eraclide" di **Nestorio.** La formulazione teologica e il suo contesto filosofico. — Frb/S: Ed. univ. 1956. X, 184 p.; = Paradosis XI; sfr. 12,50.

Fraigneau-Julien, Bernard [,PSS]: L'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme selon saint **Cyrille d'Alexandrie.** — RScRel XXX, 1956, 135—156.

Jouassard, G[eorges]: Saint Cyrille d'Alexandrie et le schéma de l'Incarnation Verbe-chair. — RechScRel XLIV, 1956, 243—242.

Feitsma, M: Het **theopaschitisme.** Een dogma-historische studie over de ontwikkeling van het theopaschitisch denken. — Kampen: Kok 1956. 155 bl. [Proefschr. v. d. Vr. Univ. Amsterdam].

Halleux, A. de, OFM: La christologie de **Martyrios-Sahdona** dans l'évolution du nestorianisme. — OrChrPer XXIII, 1957, 5—32.

Malet, A[ndré]: Personne et amour dans la théologie trinitaire de siant **Thomas d'Aquin.** — P: Vrin 1956. 203 p. 4° = Bibliotheque thomiste XXXII; ffr. 1 200,—.

Libérat de Roulers (Roeselare), OFMCap: Le rôle du mot „habitus" dans la **téologie bonaventurienne.** — CollFranc XXLI, 1956, 225—250. 337—372.

Clark, Francis, SJ: **Anglican orders** and defect of intention. — Lo, NY, To: Longmans, Green (1956). XX, 215 p.; sh. 25,—.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Przywara, Erich [, SJ]: & Sauer, Hermann: Gespräch zwischen den Kirchen. Das Grundsätzliche. — Nbg: Glock & Lutz (1957). 106 S.

Küppers, Werner: **Christus** und die Kirche in der theologischen Lehre. — IntKirchlZ XLVII, 1 = d. g. F. LXIV, 1 = H. CCVII, 1957, 35—66.

Asmussen (Hans), (&) Grosche (, Robert): Brauchen wir einen **Papst?** Ein Gespräche zwischen den Konfessionen. — Köln & Olten: Hegner (1957). 70 S.; DM 4,40.

Küng, Hans: **Rechtfertigung.** Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit e. Geleitbrief von Karl Barth. Mit ... hrsg. v. Johann Adam Möhler-Institut Paderborn. — Eins: Johannes-verl. [1957]. 304 S. = Horizonte II; DM 15,50.

Mario da Abiy-Addi (Aielè Iekle-Ibaymand), P.: La dottrina della **Chiesa etiopica dissidente** sull'unione ipostatica. — R: Pont. Inst. orient. stud. 1956. XXXI, 173 p., 1 tab. = OrChrAnal CXLVII.

Pursch, Kurt: Die wahre Katholizität. (Der theol. Standort der **altkatholischen** Kirche und ihr Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche.) — IntKirchlZ XLVII, 1 = d. g. F. LXIV, 1 = H. CCVII, 1957, 6—20.

Gauthier, L.: Pour le 25e anniversaire de l'intercommunion **anglicaine et vieille-catholique.** — IntKirchlZ LXIV, 3 = N. F. XLVI, 3 = H. CCLV, 1956, 133—149.

Wiederaufnahme der **anglikanisch-orthodoxen** Theologengespräche. — HK XI, 6, 1957, 290 — 294.

Spuler, Bertold: Der Ökumenische Rat der Kirchen und das **Moskauer Patriarchat.** — IntKirchlZ LXIV, 3 = N. F. XLVI, 3 = H. CCLV, 1956, 150—161.

VIII. Moraltheologie

Harkness, G.: Les sources de la morale occidentale. — P: Payot 1957. 246 p.; ffr. 900,—.

Delhaye, Philippe: Le problème de la conscience morale chez s. **Bernard.** — Lou: Nauwelaerts 1957. 120 p. = Acta mediaevalia Namurcensia IX.

Guindon, Roger, OMI: Béatitude et théologie morale chez saint **Thomas d'Aquin.** Origines. Interprétation. — Ott: Édit. univers. 1956. 360 p.

Composta, Dairo: La „moralis facultas" nel sistema giuridico di F. **Suarez.** — Sales XVIII, 1956, 476—497; XIX, 1957, 3—33.

Bérubé, Georges, CSSR: Saint **Alphonse,** moraliste actuel? — RUnivOttawa XXVII, 1957, 65—98.

García Barberena, Tomás: **Pio XII** y la moral profesional. — Salm III, 1956, 350—380.

Agapito de Sobradillo, OFMCap: Orientaciones ponteficias. I. El **alumbramiento sin dolor.** — Salm III, 1956, 184—194.

Ziegler, Josef Georg: Die **Ehe**lehre der Pönitentialsummen von 1200—1350. Eine Unters. z. Gesch. d. Moral- u. Pastoraltheologie. — Rgb: Pustet 1956. XXIV, 320 S. = Studien z. Gesch. d. kt. Moraltheologie IV. [Kath.-theol. Diss. Würzburg]

Reutterer, Rudolf: Der **Ehemißbrauch** und seine Behandlung im Beichtstuhl. — ThpQu CIV, 1956, 214—223. 296—309.

Fuchs, Jos., SJ: **„Amplexus reservatus"** secundum principia ethicae sexualis S. Thomae. — PerMorCanLit XLV, 1956, 284—302.

Wissing, Gregor M., SSCC: Carezza ⟨amplexus reservatus⟩. — ThpQu CV, 1957, 52—57.

IX. Christliche Soziologie

Althaus, Paul: **Luthers** Lehre von den beiden Reichen im Feuer der Kritik. — LuthJb XXIV, 1957, 40—68.

Gerstenkorn, Hans Robert: Weltlich Regiment zwischen Gottesreich und Teufelsmacht. Die staatstheoretischen Auffassungen Martin Luthers und ihre politische Bedeutung. — Bo: Bouvier 1956. LIX, 542 S. = Schriften zur Rechtslehre u. Politik VII; DM 20,—.

Glum, Friedrich: Jean Jacques **Rousseau.** Religion und Staat. Grundlegung einer demokratischen Staatslehre. — [Stu:] Kohlhammer (1956). 418 S.; Ln. DM 24,—.

Simon, A.: Catholicisme et politique. Documents inédits (rel. à la vie politique du catholicisme **belge** de 1832 a 1909). — Wetteren: Scaldis 1955. 279 p.

Rovan, Joseph: Le catholicisme politique en **Allemagne.** — P: Éd. du Seuil. 1956, 296 p. = Histoire de la démocratie II = Esprit: La Cité prochaine; ffr. 750,—.

Montini, G[iov.] Battista, arcivesc. di Milano: **Pio XII** e l'ordine internazionale. — ScuCatt LXXXV, 1957, 3—24.

Gollwitzer, Helmut: Der christliche Glaube zwischen östlichem und westlichem **Materialismus.** — Christen oder Bolschewisten = Das Heidelberger Trio [IX] = Kröners Taschenausgabe CCLI, Stu [1957], 143—154.

Alessandrini, Federico: Chiesa e **comunismo.** — R: Ediz. Cinque lune 1956. 134 p. = Edizioni Cinque lune II; lir. 600,—.

Bolschewismus-Ersatzreligion. Hrsg. von der Ostpriesterhilfe Königstein/Ts. — ([Königstein/Ts: Ostpriesterhilfe 1956:] Druckerei der Pallotiner, Limburg/Lahn.) 135 S. = Kirche in Not III; DM 2,90.

Christen oder Bolschewisten. Eine Vortragsreihe, m. Beitr. v. Klaus von Bismarck [u. a.] — Stu: Kröner [1957]. 176 S. = Das Heidelberger Trio [, IX] = Krönes Taschenausgabe CCLI.

Ziegler, Adolf W[ilh.]: Die Religion unter der Herrschaft des Dialektischen Materialismus. — Der Bolschewismus, Mchn 1956, 29—59; SdrAbdr. [München 1956.], 32 S.

Fuchs, Emil: Christliche und marxistische Ethik. Lebenshaltung und Lebensverantwortung des Christen im Zeitalter des werdenden Sozialismus. T. I. — Lpz: Koehler & Amelang 1956. 183 S.; DM 4,80.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Zillken, Elisabeth: Säkularisierung der Caritas? — CaritasFr LVIII, 1957, 33—42.

Diakonie der [evang.] Kirche in einer veränderten Welt. Referate und Aussprachebeiträge einer Arbeitskonferenz, hrsg. von Gerhard Brenneke. — B: Lettner-Verl. (1956). 158 S.

Bismarck, Klaus von: Das diakonische Amt der [evang.] Kirche im Blick auf die geesllschaftliche Funktion der Laien. — MPastTh XLVI, 1957, 65—76.

XI. Kirchenrecht (einschl. kirchl. Verwaltung und Statistik)

Cabreros de Anta, Marcelino, CMF: Estudios canónicos. — Madr: Coculsa 1956. 800 p; pes. 150,—.

Pérez Mier, Laureano: **Pío XII** y el derecho público. — Salm III, 1956, 394—429.

Lederer, Josef: Der **Dispens**begriff des kanonischen Rechtes unter bes. Berücks. d. Rechtssprache des CJC. — Mchn: Zink 1957. XIX, 213 S. = MüThSt 3, VII; [Kath.-theol. Diss. München].

Bauerreiß, Romuald, OSB: „Servus servorum dei" als Titel frühmittelalterlicher baiuvarischer **Äbte.** — StudMittBenO LXVI, 1955 (, ersch.) 1956, 58—60.

Oesterle, Gerardus, OSB: **De voto in capitulo** historice considerato. — MonEccl LXXX, 1955, 492—510; LXXXI, 1956, 63—102.

Hödl, Ludwig: Zum Streit um die Bussprivilegien der **Mendikantenorden** in Wien im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert. Eine Studie zur Geschichte der alten Passauer Diözese. — ZkTh LXXIX, 1957, 170—189.

(Alexander IV: Bulla) **Licet ecclesia catholicae** (9. IV. 1256). I: Text (ed. by Alberic de Meijer, OESA); II. The commentary (by Rafael Kuiters, OESA). — Augustiniana VI, 1956. 9—36.

Gómez, S[tef]., OP: A legislação sobre o rosário. — REBras XVI, 1956, 577—591.

Épagneul, Michel-Dominique, FM d. Camp.: Du rôle des **diacres** dans l'Église d'aujourd'hui. — NRTh, A. LXXXIX = T. LXXXIX, 1957, 169—177.

Hürth, F([ranc]. X[av])., SJ: Notae quaedam ad **Privilegium Petrinum.** — PerMorCanLit XLV, 1956, 3—22. 371—391.

Noser, Hans Beat: **Pfarrei** und Kirchgemeinde. Studie zu ihrem rechtlichen Begriff und grundsätzlichen Verhältnis. — Frb/S: Universitätsverl. 1957. XVI, 175 S. = Freiburger Veröffentlichungen a. d. Geb. von Kirche u. Staat XIII; sfr. 16,—.

Mesini, Candidus, OFM: **De** clericorum **doctoratu** et **professoratu** in iure civili ex Joanne Andreae. — Anton XXXII, 1957, 109—146.

Wenner, Joseph: Kirchliche **Eheprozeß**ordnung. 3., erw. Aufl. — Pad: Schöningh 1956. 312 S.; DM 6,80.

XII. Pastoraltheologie

Beguiristain, Santos: Pío XII y la pastoral. — Salm III, 1956, 381—393.

Schurr, Viktor (, CSSR): Seelsorge in einer neuen Welt. Eine Pastoral der Umwelt und des Laientums. — Salzb: Otto Müller [1957]. 380 S. = Studia theologiae moralis et pastoralis III.

Pfliegler, Michael: Der Primat der Seelsorge. — SeelsW XXVII, 2, 1956, IV—IX.

Liener, Josef: Wirklichkeit und Tragik christlicher Seelsorge. — SeelsW XXVII, 2, 1956, X—XV.

Höffner, Joseph: Seelsorge heute, — TrThZ LXVI, 1957, 21—30.

Mártil, Germán: Los **seminarios** hoy. Problemas de formación sacerdotal. — Salam: Ed. Sigueme 1955. 313 p.; pes. 75,—.

La Direzione spirituale nei seminari. Relazione Alnute rel II Convegno dei direttori spirituali dei seminari d'Italia. — CdV(: Sacra Congr. dei seminari e d. università d. studi 1956.) 254 p.

Böhi, Alfons: Der spätberufene **Priester.** Eine psychologisch-pädagogische Studie seines Werdeganges. — Frb/S: Universitätsverl. 1956. 162 S. = Arbeiten zur Psychologie, Pädagogik u. Heilpädagogik XII; sfr. 12,45 (DM 12,—).

Die **Arbeiterpriester** (Les prêtres ouvriers, P: Éd. de Minuit 1954, dt.) Dokumente. Dt. v. Alfred Günther & Jean Janès. — Heilbronn a. N.: Salzer (1957). XVI, 225 S.; DM 8,80.

Sustar, A.: Der **Laie** in der Kirche. Ein Überblick. — Orientierung XX, 1956, 175—178.

Bopp, Linus: Grundfragen des **Laienapostolates.** — OrhPBl LVIII, 1957, 38—41.

Panzram, B(ernhard): Die Spannungsfelder des Laienapostolates im Gesichtswinkel des Kanonisten. — OrhPBl LVIII, 1957, 31—38.

Arnold, Franz Xaver: Wort des Heiles. Gedanken zu einer Theologie der **Predigt.** — ThQu CXXXVII, 1957, 1—17.

Heitger, Marian: Staat und Kirche im Problem der Bildung. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1956. 121 S. = Grundlagen der **Pädagogik** V; DM 8,70.

Schulte, Hannelis: Christliche Erziehung? Neue [evang.] Literatur zur **Religionspädagogik.** — ThRu, N. F. XXIII, 4, 1955 (, ausg. 1957), 336—369.

Pöggeler, Franz: Die Pädagogik Friedrich Wilhelm **Foersters.** Eine systematische Darstellung. — Frb (Br): Herder (1957). XIII, 327 S.; Ln DM 21,—.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Liturgica. I: Cardinali J. A. Schuster in memoriam. — (Abbatia Montisserati) 1956. XIX, 596 p. 4⁰ = Scripta et documenta VII.

Mohlberg, L[eo] C[unibert], OSB: Antworten, die auf Beachtung hoffen. Ein Beitrag zur Förderung liturgiewissenschaftlichen Studiums. — Mélanges en l'honneur de Mgr Michel Andrieu = RScRel, Vol. h. sér., 1956 (, éd. 1957), 339—349.

Pedretti, Francesco: Lo studio dei papiri cristiani liturgici. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 301—308.

Sölch, Gisbert M., OP: Die Eigenliturgie der **Dominikaner.** Eine Gesamtdarstellung. — Düs: Albertus-Magnus-Verl. (1957). 66 S., aus: Angelicum XXVII, 1950. = Für Glauben u. Leben VII. DM 3,—.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Der liturgische **Wochenzyklus.** Verfall und Neubildung. — ZkTh LXXIX, 1957, 45—68.

Murphy, John L.: The **mass** and liturgical reform. — Milw: Bruce 1956. XII, 340 p.; $ 5,95.

Ellard, Gerald, SJ: The mass in transition. – Milw: Bruce 1956. 387 p.; $ 6,—.

Weismann, Eberhard: Der **Predigtgottesdienst** und die verwandten Formen. — Leiturgia III, 15, [1955], 1—80; III, 16, [1956] 81—97.

Ratcliff, E[dward] C[raddock]: The institution narrative of the Roman **Canon missae:** its beginnings and early background. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 64—82.

Eizenhöfer, Leo [,OSB]: Te igitur und Communicantes im römischen Messkanon. — SacEr VIII, 1956, 14—75.

Eizenhöfer, Leo; OSB: Zur Pater noster-Einleitung der römischen Messe. — ALW TV, 2, 1956, 325—340.

Capelle, B[ernard, OSB]: L'oraison „Haec commixtio et consecratio" de la messe romaine. — Mélanges en l'honneur de Mgr Michel Andrieu = RScRel, Vol. h. sé. 1956 (,éd. 1957), 65—78.

Ter Reegen, O. F. SSS: De **sacramentsprocessie.** Onderzoek naar de bronnen van het processie-ceremonieel in het Caeremonieel in het Caeremoniale episcoporum ⟨Liber II, cap. 33⟩. Bruss & Nijm: SSma Eucharistica 1956. VI, 66 bl. = Ssma Eucharistica, N. sp.

Maertens, Thierry [, OSB] & L(ouis) Heuschen: Doctrine et pastorale de la liturgie de la **mort.** — ParLit XXXVIII, 1956, 317—336. 427—448; XXXIX, 1957, 4—22. 202—229.

Porter, H. B.: The origin of the medieval rite for anointing the sick or dying. — JThSt, N. S. VII, 1956, 211—225.

evang. — Hertzsch, Erich: Die Wirklichkeit der Kirche. Kompendium der praktischen Theologie. T. I: Die Liturgie. — Hal: Niemeyer 1956. (V), 172 S.; Ln. DM = Ost 10,10.

Wittenberg, Martin: Die missionarische Aufgabe unserer Kirche und ihre gottesdienstlichen Grundlagen. — Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes V ⟨1955/56⟩, 23—89.

Heiler, Friedrich: Die liturgisch-sakramentalen Erneuerungsbestrebungen im Protestantismus. — Liturgische Erneuerung der abendländischen Kirchen. — EHK XXVIII, 2, 1955/56, 32—64.

Gottschick, Friedemann: **Psalmodie** — Restauration oder Neubeginn? — Quatember XXI, 1, 1956, 13—19.

Kirchenmusik. — Lipphardt, Walther: Michael **Vehe** und das erste katholische Gesangbuch ⟨1537⟩. — MusAlt IX, 2, 1956, 46—53.

Lipphardt, Walter: Johann **Leisentrits** „Gesangbuch von 1567. — MusAlt IX, 5, 1957, 140—149.

Tagliavini, Luigi Ferdinando: Studi sui testi delle cantati sacre di J. S. **Bach.** — Pad. CEDAM; Kas & Bas: Bärenreiter 1956. XV, 192 [.' vielm. 291] p. = Università di Padova. Pubblicazioni d. Facoltà di lett. e filos. XXXI; lir. 3,500,—.

Lindlar, Heinrich: Igor **Strawinskys** sakraler Gesang. Geist und Form der christ-kultischen Kompositionen. — Rgb: Pustet 1957. 93 K. = Forschungsbeiträge zur Musikwissenschaft VI.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Rahner, Karl [SJ]: Zur Theologie des geistlichen Lebens. (Ges. Aufs. a. d. J. 1934—56.) — Eins, Zü, Köln: Benziger (1956). 472 S. = Rahner: Schriften zur Theologie III; Ln. DM 19,80.

Egenter, Richard: Die Aszese des Christen in der Welt. Überlegungn zum rechten Ansatz unserer Aszese. — Ettal: Buch-Kunstverl. (1956). 236 S; DM 9,60.

Seid vollkommen! Formen und Führung christlicher Aszese. Hrsg. v. Karl Rudolf. — Wien: Seelsorge-Verl. im Verl. Herder 1955. 277 S.; Hlw. Sch. 52,—.

Schrader, Marianna, OSB, & Führkötter, Adelgundis, OSB: Die Echtheit des Schrifttums der heiligen **Hildegard von Bingen.** Quellenkritische Untersuchungen. — Köln & Graz: Böhlau 1956. X, 208 S., XVII Taf. = Beihefte zum Archiv f. Kulturgeschichte VI; DM 20,—.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages Friedrich Pustet, Regensburg, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1957

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

Rotchina und die katholische Chinamission

Während seiner Haft in China sieht sich ein Missionar gegenüber den kommunistischen Angriffen gezwungen, sich selbst Rechenschaft über die bisherige Arbeitsweise der katholischen Mission in China abzulegen. Diese Auseinandersetzung findet ihren Niederschlag in einem Buch, das der Missionar, P. Dr. Johannes Schütte SVD, nach wiedererlangter Freiheit nun vorlegt. Nicht Verbitterung ist der Geist, der aus diesem Buche spricht. Aus der Fülle von einmaligem, unveröffentlichtem Quellenmaterial wird das Bild der katholischen Mission in China rekonstruiert, so wie es sich im Spiegel der rotchinesischen Presse in seiner ganzen erschütternden Ursprünglichkeit mit allen Konturen und Kontrasten, Verzeichnungen und Verzerrungen darbietet. Neben dem Aufdecken der kommunistischen „Wahrheits"-Auffassungen ist das eigentliche Anliegen des Buches, an den kommunistischen Anklagen und Vorwürfen die missionarische Wirklichkeit der katholischen Chinamission zu prüfen und zu werten. Dieser Aufgabe zu Besinnung und Selbstkritik unterzieht sich P. Schütte in seinem Werk: *„Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch einer missionarischen Deutung."* Es erschien im Verlag Aschendorff, Münster, als Heft 21 der »Missionswissenschaftlichen Abhandlungen und Texte« und kostet bei über 400 Seiten Umfang, davon mehr als 40 Seiten Karikaturen und dokumentarische Aufnahmen, DM 29,50. Nicht nur die missionarischen und missionswissenschaftlichen Kreise sowohl auf katholischer wie auf protestantischer Seite werden zu diesem Buch greifen, sondern auch alle die, die sich mit dem Kommunismus und seinen Methoden auseinandersetzen.

Klemens Tilmann

DAS GEISTLICHE GESPRÄCH

156 Seiten, broschiert, DM 3,–

Das Werk erfreut und überrascht. Man erwartet eine Anleitung über das geistliche Gespräch, wie es geführt werden kann und Jahrhunderte hindurch von gotterfüllten Männern und Frauen geführt worden ist. Die Anleitung wird von Tilmann gegeben, aber – und was liegt näher? – ganz praktisch und anschaulich in der Form des geistlichen Gespräches selbst. Das gibt dem Werk die faszinierende Lebendigkeit und praktische Brauchbarkeit. Zwanglos wird das Alltagsleben des Christen, des Kindes, des Jugendlichen, des Erwachsenen durchgesehen und vor Christus hingestellt. Man weiß nicht, wem man das Werk mehr anraten soll, den Eltern und Lehrern oder den Jugendlichen selbst. Wer die einzelnen Kapitel liest, wird vielleicht sagen: So habe ich mir die Führung des geistlichen Lebens auch schon immer gedacht. Aber niemand hat es so anschaulich aufgezeigt wie die Verfasser. Das geistliche Gespräch ist ein kostbares und herzerfreuendes Geschenk.

Die Allgemeine Sonntagszeitung

1. Auflage 1.–10. Tausend September 1956
2. Auflage 11.–15. Tausend Dezember 1956
3. Auflage 16.–20. Tausend Dezember 1956
4. Auflage 21.–25. Tausend Februar 1957
5. Auflage 26.–30. Tausend März 1957

Jede Buchhandlung legt Ihnen dieses Werk gern vor.

ECHTER-VERLAG
WÜRZBURG ECHTERHAUS

HANS ASMUSSEN

ROM-WITTENBERG-MOSKAU

zur großen Kirchenpolitik

162 Seiten, engl. Broschur, DM 3,50

Diese Schrift sollte man lesen, mindestens um ihrer erregenden Aktualität willen. Aber der sachliche Gehalt ist so wichtig, daß man gut tut, ihn ernsthaft zu bedenken . . . Trotz vieler Vorbehalte . . . begrüße ich diese Schrift als einen Warnschuß vor den Bug des Kirchenschiffleins. Sie ist von brennender Aktualität und theologischer Tiefe, getragen von einem untrüglichen Gefühl der Verantwortung für die echte stiftungsgemäße Aufgabe der Kirche.

D. Wilhelm Halfmann in „Der Konvent"

JEAN DANIÉLOU

VOM GEHEIMNIS DER GESCHICHTE

404 Seiten, Leinen, DM 14,50

In den letzten Jahren ist wiederholt der Versuch unternommen worden, dem vielschichtigen Problem des Verhältnisses der Profangeschichte zur Heilsgeschichte nachzugehen, aber es ist nirgends in der Ausführlichkeit und mit der souveränen Sachkenntnis geschehen wie gerade hier.

Das Historisch-Politische Buch

Ein glänzender und inspirierender Versuch einer Synthese katholischer Geschichtstheologie.

Canisius

MAX LACKMANN

EIN HILFERUF AUS DER KIRCHE FÜR DIE KIRCHE

136 Seiten, broschiert, DM 3,—

Es ist ein erregendes Buch, das unter diesem Titel ein evangelisch-lutherischer Pfarrer seiner Kirche und damit zugleich der Christenheit vorlegt.

Diakoniebote

Eine bedeutsame Schrift, die sich durch die Klarheit der Gedanken und die verständliche Sprache besonders empfiehlt.

Theologie und Glaube

HEINRICH FRIES

BULTMANN, BARTH UND DIE KATHOLISCHE THEOLOGIE

172 Seiten, Leinen, DM 6,—

Ein hochaktuelles Buch, das zur Frage der „Entmythologisierung des Christentums" Stellung nimmt, nicht in polemischer Form, sondern im irenischen Geiste . . . Dieses Buch sollte von allen Christen, die eine ernste Begegnung der Konfessionen auch auf religiösem Gebiet erstreben, eingehend studiert und durchgesprochen werden.

Begegnung

SCHWABENVERLAG · STUTTGART

Habbel, Prof. Dr. J.
22

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. 4/5 — 1957 — 53. Jahrgang

Deutsche Bistumsgeschichte. Von Georg Schreiber

Meinertz: Begegnungen in meinem Leben (Hoffmann)

Vorbichler: Das Opfer auf den uns heute noch erreichbaren ältesten Stufen der Menschheitsgeschichte (Mohr)

Mulders: Missiegeschiedenis (Biermann)

Tresmontant: Biblisches Denken und hellenistische Überlieferung (Bläser)

Ziener: Die theologische Begriffssprache im Buch der Weisheit (Hamp)

Nötscher: Zur theologischen Terminologie der Qumran-Texte (Stenzel)

Molin: Lob Gottes aus der Wüste (Nötscher)

Vogels: Das Corpus Paulinum des Ambrosiaster (Lausberg)

Pesch: Der Lohngedanke in der Lehre Jesu verglichen mit der religiösen Lohnlehre des Spätjudentums (Adler)

Cullmann: Der Staat im Neuen Testament (Meinertz)

Kremer: Was an den Leiden Christi noch mangelt (Staab)

Tertulliani opera I. II. (Becker)

Philoxene de Mabboug, Homélies (Krüger)

Rudmann: Mönchtum und kirchlicher Dienst in den Schriften Gregors des Großen (Bacht)

Delly: La Théologie d'Elie bar-Sénaya (Heiming)

Michel: Die Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam, ein Werk Humberts, des späteren Kardinals von Silva Candida (Landgraf)

Gerholi Praepositi Reichersbergensis Opera inedita, ed. D und O. Van den Eijnde und Rijmersdael (Landgraf)

Van den Eynde D.: L'oeuvre littéraire de Geroch de Reichersberg (Landgraf)

Van den Eynde D.: Essai chronologique sur l'oeuvre littéraire de Pierre Lombard (Landgraf)

Bavaud: La dispute de Lausanne (Iserloh)

Schneider: Paul Hoffaeus. Beiträge zu einer Biographie und zur Frühgeschichte des Jesuitenordens in Deutschland (Hoffmann)

Schneider: Der Konflikt zwischen Claudius Aquaviva und Paul Hoffaeus (Hoffmann)

Thomae Aquinatis De cognitione veritatis textus selecti (Decker)

Siegmund: Der Kampf um Gott (Lang)

Haubst: Die Christologie des Nikolaus von Kues (Jüssen)

Fries: Die unter dem Namen des Albertus Magnus überlieferten mariologischen Schriften (Kolping)

v. Loewenich: Der moderne Katholizismus (Lortz)

Deman: Aux origines de la théologie morale (Krempel)

Lottin: Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles (Fries)

Nottarp: Gottesurteilsstudien (Schauerte)

Jungmann: Der Gottesdienst der Kirche auf dem Hintergrund seiner Geschichte (Schmedding)

Baumstark: Nocturna laus (Stommel)

Schmidt: Hebdomada Sancta I (Dürig)

Hallinger: Woher kommen die Laienbrüder? (Senger)

Wiegers: Die Aachener Alexianerbrüder (Krüger)

Dienemann: Der Kult des hl. Kilian im 8. und 9. Jahrhundert (Zoepfl)

Veit und Lenhart: Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des Barock (Hegel)

Philipon: La doctrine spirituelle de Dom Marmion (Raitz v. Frentz)

Galot: Le Coeur du Christ (Raitz v. Frentz)

Duhamel: Mère Marie-Xavier Voirin (Raitz v. Frentz)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Deutsche Bistumsgeschichte

Von Georg Schreiber, Münster

Die Geschichte des deutschen Bistums empfing im Zeitalter des sammelnden und zugleich selbstbewußten Barock neue Antriebe. Humanismus und Kontroversschriften, Hochschulen mit ihren Ignatius-Schauspielen und sonstigen Schuldramen, ebenso die Anregungen Frankreichs im Zeitalter Ludwigs XIV. und andere Ausgangspunkte schufen manche Beeinflussungen. Von der Seine zogen sich jedenfalls Verbindungslinien zum Wiener Becken, mit Bossuet und Spinola. Aber dieses Zueinander griff über diese denkwürdigen Unionsbestrebungen hinaus. So besuchte der spätere österreichische Staatsmann Johann Christoph von Bartenstein (1681–1767), auf den Max Braubach erneut die Aufmerksamkeit lenkte[1]), St. Germain-des-Prés, das vorbildliche Forschungsinstitut des führenden Diplomatikers und Historikers Jean Mabillon OSB († 1707). Spezialhistoriker der deutschen Territorien beteiligten sich ebenfalls an der Erschließung diözesaner Quellen und an der zunächst regionalen Darstellung. Die für solche Zusammenhänge einschlägige Studie des Elsässers E. C. Scherer, Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten (1927), verlangt nach Erweiterung und Fortsetzung.

Vielleicht war es eine der stärksten Auswirkungen des Barock, daß in solche Geschichtsbetrachtung die diözesane und interdiözesane, ja syrische (Siebenschläfer) und indische (Barlaam und Ioasaph) Legende bald da, bald dort volksgläubig eingestreut wurde. Die Mißachtung, die ihr von der Aufklärung zuteil ward, war logisch, aber zugleich naiv. Im Grunde genommen vollzog sich ein Blinde-Kuh-Spiel. Haben doch überzeitliche Deckengemälde und Wandfresken der Kathedralen und der Abteikirchen wuchtige und unzerstörbare Proteste erhoben. Jene Jahre mußten kommen, da eine vorurteilslose Romantik, gestützt auf die Vorläufer J. G. Herder und L. Kosegarten u. a., diese Legende auch literarisch wieder aufgriff. Die Kunstwissenschaft tat ihrerseits mit, da sie sich über die Stilkritik erhob und Geistesgeschichtliches stärker an sich zog. Als Paul Clemen die romanische und gotische Monumentalmalereien der Rheinlande in einer wundervollen, bereits an den Brüdern Boisserée gereiften Bilanz erschloß, ergab sich gleichzeitig ein Hymnus auf die volksmächtige Art des Legendarischen. Kühne Neuerungen. War es doch ein mühsamer Prozeß, daß die deutsche Geschichtswissenschaft diese Legende als unentbehrliche Geschichtsquelle ansprach. Selbst die Herausgabe der Monumenta Germaniae Historica kennt eine zögernde, ja rückläufige Tendenz. Doch hat die Bistumsgeschichte an dem Prozeß der Wiederentdeckung des Legendarischen ganz wesentlich mitgearbeitet. Sie hat auch von dieser Seite her eine aufstrebende Heimatbewegung

[1]) Mitt. d. Instituts f. österreichische Geschichtsforschung 61, 1953, S. 99–149, bes. S. 118.

U.-B. M.
17 JAN 1958

mächtig gestützt, was landläufige Heimatkongresse und volkskundliche Tagungen weithin übersehen.

Es wirkte wie ein Nachhall des Barock, mehr noch als ein Ausfluß der im 19. Säkulum mächtig ansteigenden katholischen Bewegung, wenn das Kirchenlexikon von Wetzer und Welte in seiner zweiten Auflage (Freiburg i. Br. 1882 ff.) weit ausgreifende und zugleich quellenmäßig fundierte Artikel zur Bistumsgeschichte brachte. Es gelang damals schon, die Eigenart des jeweiligen Diözesankörpers genetisch und plastisch herauszustellen. Jedenfalls sind diese Beiträge zugleich ein Ruhm der mitarbeitenden Domstifte und der in diesen tätigen Wissenschaftspersönlichkeiten. Diese Artikel sind in ihrer grundlegenden Art heute noch unentbehrlich. So unterrichtete beispielsweise der Artikel „Münster" darüber, daß in dieser Bischofsstadt in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Weltpriester-Institut des Collegium Americanum bestand, das in Nord- und Südamerika die Deutschtumsseelsorge und darüber hinaus ganz allgemein die cura animarum der Siedler wahrnahm. Gewiß eine erstaunliche Feststellung zur Geschichte der neuzeitlichen Säkularkleriker wie der Mission. Kaum irgendwo anders als in diesem Tibus-Artikel des Kirchenlexikons findet man diese heute vergessene Tatsache mitgeteilt. Zugleich eine Mahnung für kommende Untersuchungen. Bei der derzeitigen Neubearbeitung von Michael Buchberger, Lexikon für Theologie und Kirche, wird es, soviel an Reformen, im besonderen mit der Verstärkung des dogmatischen Teils, auch geplant ist, darauf ankommen, daß nach wie vor ein Nachschlagewerk ersten Ranges für den weitverzweigten kirchengeschichtlichen und religionsgeschichtlichen Stoff erhalten bleibt. Hat sich dieses Werk doch auch in den Nachbargebieten der historischen Theologie, bis hin in die Rechtsgeschichte und Volkskunde, bis hin in die Literaturwissenschaft, Archäologie und Byzantinistik zusehends durchgesetzt. Mehr als ein französisches Nachschlagewerk wurde überflügelt, auch deswegen, weil jenseits der Vogesen trotz eines gesteigerten enzyklopädischen Interesses die einschlägige deutsche Literatur im allgemeinen weniger berücksichtigt ist. Wie oft vermißt man die Namen Adolph Franz und Ulrich Stutz.

Bei der Neuausgabe des Lexikons für Theologie und Kirche sollte die kirchengeschichtliche Tradition in einiger Hinsicht noch verstärkt werden. Ist es doch erwünscht, daß bei jedem Bistum und Kloster das jeweilige Patrozinium mitgeteilt wird bzw. dessen Überfremdung durch eine spätere sakrale Schutzherrschaft. So will für Paderborn der Wechsel des älteren Iroschotten Kilian und des späteren Liborius, des Translationsheiligen (836) von Le Mans, erwähnt sein. Überdies wäre bei jedem Einzelkloster die Diözesanzugehörigkeit mitzuteilen, was bislang im allgemeinen nicht geschah. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber man hat diese mißachtet, da die rechtsgeschichtliche Betrachtung, stark ausgelöst durch die Papsturkundenforschung, erst später einsetzte.

Arbeiten zur neuesten Kirchengeschichte werden überdies erschwert, da das verdienstliche biographische Sammelwerk „Das katholische Deutschland", das Wilhelm Kosch (1930ff.) herausbrachte, unvollendet blieb und darüber hinaus alterte. Bemühungen, das unentbehrliche Unternehmen wieder aufzunehmen, sind bislang erfolglos geblieben, was in großen Forschungsinstituten, auch am Tiber, bedauert wird. Und doch läge es nahe, daß ein Verlag, der den Buchberger und das Staatslexikon herausbringt, den Kosch gewissermaßen als wertvollen Satelliten neu auflegt. Manche Versäumnisse zeichnen sich in der Tat ab. Kann man es doch nur beklagen, daß das Freiburger Pädagogische Lexikon davon absieht, dem Artikel „Mausbach" irgendwelche Literatur mitzugeben.

In der Kette der Bistumsgeschichten, die hie und da über ganze Generationen greifen, will die Geschichte des Bistums Hildesheim von Adolf Bertram (3 Bde., Hildesheim 1899, 1916, 1925) sichtlich an erster Stelle erwähnt sein. Fast wäre dem seit 1884 in der Hildesheimer Diözesanverwaltung tätigen Priester die Arbeit an seiner Bistumsgeschichte verhängnisvoll geworden. Ein einzigartiger Fall, geradezu ein Kulturkuriosum.

Kaiser Wilhelm II. lehnte Bertram am 27. 3. 1893 als persona minus grata für eine Domherrenstelle ab. Warum eigentlich? Nun, da Bertram fast Morgen für Morgen in eiserner Selbstzucht für seine Bistumsgeschichte zum Staatsarchiv nach Hannover fuhr, um dann die andere Hälfte des Tages, bis in den Abend hinein, auf dem Ordinariat zu arbeiten, galt er als „welfisch verdächtig". Bismarcks Reptilienfonds wirkte noch nach. Kardinal Kopp, einst ein Hildesheimer Diözesan, fuhr nach der Ablehnung sofort nach Berlin. Es gelang, den Einspruch zu beseitigen. Nur so wurde die kommende episkopale Laufbahn von Bertram gesichert [2]).

Den dritten Band vollendete der Autor als Adolf Kardinal Bertram, zugleich als Inhaber einer „von der Insel Rügen bis in die Beskiden sich erstreckende(n) Diözese" (Vorwort S. 5), im Jahre 1925. Der Stolz über die raummächtige ecclesia Wratislaviensis, deren Geschichte pietätvoll und zugleich unbeirrt von Prälat Kurt Engelbert im „Archiv für schlesische Kirchengeschichte" weitergeführt wird, paarte sich mit einer vorbildlichen Liebe zur unvergeßlichen niedersächsischen Altheimat. Bertrams Bistumsgeschichte wirkt in ihrer umfassenden Art und Gliederung für andere Territorien geradezu als ein klassisches Vorbild, wenn sich auch inzwischen manche neuen Fragestellungen einfanden, worüber unlängst in dem Band „Aufgaben deutscher Forschung" in der geisteswissenschaftlichen Abteilung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen berichtet wurde [3]). Hervorragend sind neuerdings die Bischöfe von Augsburg im Mittelalter bearbeitet von Friedrich Zoepfl (1955). Im gleichen Zusammenhang wollen neben anderen Bistumswerken nur noch erwähnt werden H. Tüchle, R. Bauerreiss, A. Hagen, ferner Jubiläumsschriften über St. Liborius, St. Kilian, St. Ulrich u. a.

Im Zeichen der neuaufgenommenen Problemstellungen ist man nun darangegangen, das Werden des jeweiligen Diözesanorganismus auch in Einzelstudien zu ergründen, was Verfassung, Recht, Archidiakonate, Kult, Patrozinien, Brauchtum und anderes angeht. Doch besteht für mehr als einen Autor die Gefahr, daß vergleichende Ausblicke auf andere deutsche Diözesen unterbleiben. Man sollte das jeweilige Bistum nicht zu isoliert sehen. Gleichwohl sind diese besonderen Untersuchungen, die sich verschiedenen Bezirken des diözesanen Lebens zuwenden, zur Aufhellung und als Zubringer unentbehrlich. Man mag dieserhalb heute die Arbeit von Joseph Staber, Volksfrömmigkeit und Wallfahrtswesen des Spätmittelalters im Bistum Freising, beachten, da sich gerade bei dieser Untersuchung allgemeine Beobachtungen nahelegen [4]).

An sich greift man gern zu einem Thema dieser Art, besonders wenn es sich um den oberdeutschen Raum handelt. Dieser ist im allgemeinen – von dieser und jener Landschaft abgesehen – reicher und bewegter als Niederdeutschland. Der Süden und Südosten hat nun einmal im medium aevum eine kulturelle Vorzugsstellung besessen. Sie ist nicht unwesentlich von Byzanz aufbereitet worden, das etwa die Allerheiligenkapelle in Regensburg befruchtete. Im süddeutschen Raum geschah es wiederum, daß um 1085 Bernold von Konstanz die kultische Wochenreihe von Alkuin

[2]) Näheres bei Georg Schreiber, Deutschland und Österreich. Deutsche Begegnungen mit Österreichs Wissenschaft und Kultur. Erinnerungen aus den letzten Jahrzehnten. Köln—Graz 1956, S. 126.

[3]) Köln—Opladen 1956, mit den Abschnitten „Kirchengeschichte" (S. 10—29) und „Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte" (S. 329—344). Auf dem Titelblatt steht die Bezeichnung „2. Auflage". Es muß aber heißen „2. Ausgabe".

[4]) Theol. Diss. München 1951 (Beiträge zur Altbayerischen Kirchengeschichte, Bd. 20, H. 1). Höhenkirchen—München 1955. Alexander-von-Humboldt-Verlag, 104 S.

weiterführte [5]). Wiederum an der Donaulinie schuf die Ungarnschlacht (Augsburger Ulrichs-Kreuze, Wessobrunn) und ebenso die langdauernde Türkennot eine volksbewegte und volksreligiöse Abwehr, die in eine große Kulturplastik ausmündete, mit Joh. Zeckels Ingolstadter Monstranz (1708), der Lepantoschlacht und mit dem auswandernden Maria-Hilf-Bild, das an süddeutschen Strömen oft genug St. Nikolaus-Devotion ersetzte. Wiederum war der Süden mit Regensburg (Josef Dünninger) oder mit dem zisterziensischen Langheim (Frankenthal - Vierzehnheiligen, Ferdinand Geldner) Quellgrund der 14-Nothelferverehrung, die letztlich als spezifisch deutsch anzusprechen ist. Zum anderen wurden gerade die alpinen Gebiete von Kultwanderungen großen Stils erfaßt, die mit Laurentius und Antonius von Padua, mit Ignatius und Franz Xaver nordwärts zogen und selbst die städtischen Siedlungen mit lebensmächtigen Symbolen und wirtschaftlich gerichteten Berufspatronaten, mit hochgezogenen Baulichkeiten und mit überzeitlichen Stiftungen tief beeindruckten und formten. Merkwürdig genug, daß die Geschichte des deutschen Siedlungswesens an der mitbestimmenden Sakralkultur und an ihren Herrschaftszeichen zuweilen fast achtlos vorübergeht. Auch die grundlegenden Forschungen von P. E. Schramm lassen sich vom Sakralen her ganz wesentlich erweitern. Zahlreiche individuelle Attribute der Heiligen wirkten sich ja gleichzeitig als Herrschaftszeichen aus.

Nach allem mag man es begrüßen, wenn uns Staber seinerseits im oberdeutschen Raum vielseitige volksreligiöse Beobachtungen übermittelt, die zum Teil auf ungedrucktem Material beruhen. So führt er uns ein in Freisinger Liturgie und Kirchenreform; er erörtert ebenso die Wochentage und die Heiligenverehrung. Das diözesane Kirchenjahr wird sowohl nach der Seite des Kultes wie des Volksbrauches behandelt. Man fühlt sich dabei an ähnliche Untersuchungen für Augsburg, Münster und Chur erinnert, um nur diese Bistümer zu nennen. In einem zweiten Teil des Buches wird in vielseitigen Ausführungen das Freisinger Wallfahrtswesen behandelt. Dabei wird ein großes und kostbares Rohstoffgebiet der deutschen Forschung quellenmäßig erschlossen. Dafür sind auch die Mirakelbücher herangezogen, die noch weithin der Ergründung bedürfen, im besonderen in Sachen der Streuweite. Die Kultgeographie meldet Ansprüche an. Aber die Auswertung der beigebrachten Materialien ist nicht immer befriedigend. Warum nicht? Texte und Literatur werden oft genug mehr angezogen als eigentlich erläutert. Zum weiteren fehlt der Vergleich zu anderen Landschaften und Bistümern, wenn auch zuweilen der Blick auf das Elsaß und Franken, auf Hessen und Schlesien gerichtet wird. So rückt die unverkennbare, tief gepflegte Eigenart des Freisinger Raums nicht scharf genug heraus. Dabei griff das Hochstift an mehreren Stellen nach Österreich aus. Wie fruchtbar wäre zum anderen ein Hinweis auf das den Oberbayern stammverwandte Tirol. Diese Landschaft hat ja ihr Brauchtum und den erstaunlich großen Reichtum an religiöser und profaner Volkskultur vorbildlich herausgestellt. Man nehme die von Raimund von Klebelsberg herausgegebenen Schlern-Schriften oder die pfarrgeschichtlichen Untersuchungen von Matthias Mayer (Going) und von den Rechtshistorikern Nikolaus Grass und Franz Grass (Innsbruck) [6]). Ebenso fehlt eine eindringliche Auseinandersetzung mit den großen Standardwerken der allgemeineren Forschung. So hätten die Untersuchungen von Adolph Franz über die Messe (1902) und über die Benediktionen (1909) oder die Darlegungen von Bernhard Kötting zur Peregrinatio religiosa (1950) ganz anders fruchtbar gemacht werden können. Man vermißt ebenso eine nützliche Stellungnahme zu dem archivalisch gut gestützten Buch von Johannes Heldwein, Die Klöster Bayerns am Ausgange des Mittelalters (München 1913). Im Kapitel über das reizvolle Thema der Wochentage übersieht der Autor jene Hinweise, die zu diesem Thema bereits im 10. Bd. (1938) von Michael Buchberger, Lexikon für Theologie und Kirche, Sp. 955, gegeben wurden. — Die Adventsbeichten gehen im übrigen, was bislang liturgiegeschichtlich noch nicht festgehalten wurde, bis ins französische Eigenkirchenzeitalter zurück [7]). Die Abgabe des Beichtdenars (confessiones adventus) rückt hier wie so oft in die liturgische Quellenkunde, was A. Franz und seine Nachfolger noch nicht erkannten.

Was die oft und dankenswert angezogene kultische Entwicklung betrifft, sei hier jenseits des angezeigten Buches eine grundsätzliche Erwägung gestattet: Man sollte einmal ernstlich ins Auge fassen, fast einem jeden Jahrhundert eine fortschrittliche liturgische Besinnung, ja Anfänge einer Bewegung zuzuerkennen. Es ist notwendig, diese wenig beachtete Fragestellung einmal nachhaltiger herauszuarbeiten. Dahin gehören die formmächtigen Anleihen, die man im Abendland beim Vorderen Orient und in Byzanz, ebenso bei der fränkischen Liturgie und erst recht beim römischen Kultus machte. Dabei wollen die einschlägigen Forschungen von Theodor Klauser besonders beachtet sein [8]). Dazu trat der romanische Prachtbau des cluniazensischen Kirchenjahres, den Ernst Tomek und andere herausstellten, auch Kassius Hallinger mit einer Wendung nach Lothringen. Das spätere Mittelalter fand zudem seine eigene Note in der Freude am gesteigerten Symbol, das in der Renaissance hie und da Weltläufiges und Modisches aufwies, mit St. Hieronymus wie mit St. Anna. Der Barock hat seinerseits aufs neue den Sinn für die Feierlichkeit der kultischen Gebärde gebührend gewürdigt, indem er dabei Raumkomposition, Architektur, Plastik, Musik in ein unverkennbares Gesamtkunstwerk drängte. Nach der literarischen Seite seien Jean Mabillon, Edmond Martène, Ludovico A. Muratori, Franciscus de Berlendis, Martin Gerbert neben vielen anderen Autoren für diese Ausweitung genannt. Dies alles ist ein bedeutsames Vorgelände, ja ein fruchtbarer Quellgrund für das 19. Jahrhundert, das, nunmehr weit ausstrahlend, eine liturgische Bewegung großen Stiles entfachen konnte. Neben dem Benediktinerabt Dom Prosper Guéranger von Solesmes († 1875), neben Beuron und Maria Laach muß auch der Franziskaner Beda Kleinschmidt mit seinen grundlegenden Ausführungen in der Theologischen Revue [9]) genannt werden, die oft, so in dem trefflichen Abriß von Joseph Lechner, Liturgik des römischen Ritus, Freiburg i. Br. 1953, übersehen sind.

Für die Forschung wie für die Praxis bleibt es nach wie vor ein Problem, die Versöhnung und den Ausgleich mit der Volksliturgie zu finden, deren überzeitliche Bedeutung St. unterschätzt. Mehr als ein kultisches Element wurde ja, wie Allerseelen, Fronleichnam, cor Jesu, Kreuzweg, vom populus christianus zunächst außersynodal, also örtlich, aufbereitet. Diese fesselnde und zugleich produktive Bodengewalt bekundet sich in der vielästigen Votivmesse, die Subjektives und Persönliches ungemein stark herausstellt (bereits in cluniazensischer Zeit eine Messe für den verunglückten Bergmann), wobei zuweilen nach der Intention des Auftraggebers die Gefahrengrenze des Unzulässigen (Totbeten) überschritten wurde.

Schöpferisch erwies sich jedoch in Sachen der Votivmesse, der Litanei, der Orationen immer wieder die Volksnot, was im besonderen die hart zusetzende Türkennot bekundet. Letztere hat den Angelus entbunden (Calixt III., 29. 6. 1456), aber auch das Festleben vermehrt oder doch auf die gesamte Kirche ausgedehnt (Verklärung des Herrn, B. Mariae Virginis de Victoria, Mariä Namen), zum Teil im Bunde mit dem Volksgebet des Rosenkranzes (Rosenkranzfest). Das Volk

[5]) S. neuerdings J. A. Jungmann, Der liturgische Wochenzyklus, ZkTh 79, 1957, S. 45—68, bes. S. 51.

[6]) Siehe auch das neuerdings von Nikolaus Grass herausgegebene, ertragreiche Sammelwerk: Ostern in Tirol. Innsbruck 1957, vorbildlich für andere deutsche Landschaften.

[7]) S. neuerdings Georg Schreiber, Liturgie und Abgabe, Hist. Jahrb. 76, 1957, S. 1—14.

[8]) Die liturgischen Austauschbeziehungen zwischen der römischen und fränkisch-deutschen Kirche vom 8.—11. Jahrhundert, Hist. Jb. 53, 1933, S. 169—189.

[9]) Die Aufgaben der liturgischen Forschung in Deutschland, 16, 1917, Sp. 433—439.

als Anreger und Bringer des Kultischen und zugleich des Brauchtums – man erinnere sich an verwandte Ausführungen bei Kardinal Newman – will in diese Zusammenhänge mit Nachdruck eingeführt sein. Ebenso stieß die Geschichte der Heiligsprechung wieder und wieder seit der Anerkennung des Bischofs Ulrich von Augsburg durch Johann XV. (993) auf eine voraufgehende Seligsprechung vom populus christianus. Diese Volkskanonisation führt in der Tat bemerkenswert folkloristische Züge mit sich. Doch will auch von der theologischen Forschung und nicht nur von der Volkskunde her der abusus im Volksfrommen vermerkt sein.

Man höre deshalb das Zeitalter des Barock: Der tirolische Kapuziner und Volksschriftsteller Heribert von Salurn, zeitweilig Stadtprediger von Bozen (1637—1700), berichtet von der Andacht einer Richterin, die in diesem Südtiroler Kultzentrum die St. Michaelskirche aufsuchte. Sie pflegte „vor der Bildnuss dess Ertz-Engels Michaels / welcher den Teuffel unter seinen Füssen hatte / zwey brinnende Kertzlein auffzustecken / eines dem Heil. Michael / und das andere dem Teuffel zu Ehren“ [10]). Für dieses absonderliche Brauchtum mag man sich daran erinnern, daß die anglikanische Literatur und Bühne den Sanctus des Mittelalters insoweit weiterführte, als sie diesen mit Teufelsfratze in das Teufelsdrama aufnahm [11]). — Ein weiteres noch, was Berufsständisches betrifft. St. gedenkt in Sachen des Heiligenkultes der Verehrung von St. Eligius und St. Barbara von seiten der Bergknappen (S. 23). Aber der Autor ist nicht darüber unterrichtet, daß neuere Forschungen weit mehr Einzelheilige und ganze Gruppen (Vierzehn Nothelfer) als Inhaber von wirkungsmächtigen Bergwerkspatrozinien herausgestellt haben [12]). Es ist zum weiteren nicht richtig, wenn bemerkt wird, in der Stauferzeit scheine „die Freude am Besitz von Heiligenleibern erloschen zu sein“ (S. 42). Dabei wurden vom Kaiser Barbarossa Teile der Mailänder Reliquien der Dreikönige an Bischöfe, besonders an Rainald von Dassel, verschenkt, der sie am 23. 7. 1164 in die Kölner Peterskirche einführte.

Manche allgemeinere Schlußfolgerungen sind kühn und dürften mehr als einmal dem Widerspruch begegnen. So spricht der Autor von der „chaotischen Zeit des ausgehenden Mittelalters“ (S. 31). Diese Charakteristik ist scharf, ja überscharf. Sie übersieht, daß neben vielem Erregten, vielem noch Ungeklärten, vielem Mißbrauch und inmitten ernstester Reformbedürftigkeit doch gleichzeitig beharrende und bleibende Ideen und Energien vorhanden waren, die als zukunftsmächtig angesprochen werden müssen. Wenn nur ein Chaos bestanden hätte, dann wäre es allerdings nicht möglich gewesen, im Zeichen des Tridentinums und verwandter Strömungen trotz mancher Widerstände einen lebenskräftigen Kosmos aufzubereiten und die Strahlungskraft des Barock zu entfalten. Das zweibändige Werk „Das Weltkonzil von Trient“ (Freiburg i. Br. 1951) konnte hier manche neuen Aufschlüsse erbringen.

Man bedenke doch auch, daß die evangelischen Kirchenordnungen bei ihrem Bestreben, neue organisatorische Wege zu gehen, noch viel mittelalterliches Erbgut mit sich führen. Wurde doch weithin vom Protestantismus das ältere Pfarrsystem übernommen, das eine für die Neugläubigen unentbehrliche Festigkeit und Kraft aufwies. Man mag einmal beharrliche Linien verfolgen, die sich 1575 in den Gemeinden des Unterengadins abzeichnen. In einer Beschwerdeschrift wurde darauf hingewiesen, daß die neugläubige Gemeinde Schuls (heute Schuls-Tarasp) von der altgläubigen Gemeinde Scharl kirchliche Abgaben forderte, nämlich „Seelgeräth und Opfergeld“ [13]). Pfarrechtliche Bindungen wurden also nach wie vor in Anspruch genommen. Man erwäge auch, wie gerade protestantische Kirchenrechtler das ius parochiale herausgearbeitet haben, zumal da sich das Gemeindeprinzip des Täufertums nur wenig durchsetzte. St. ist in seiner Stellungnahme abhängig von den Auffassungen des Heidelberger Historikers Willy Andreas, der mit Recht starke Kritik erfuhr.

Noch eine andere Quellengruppe mahnt für solche Zusammenhänge zur Vorsicht. So macht uns jetzt der Wiener Dozent Rainer Rudolf, ein Schüler von Wolfgang Stammler, in einer recht beachtlichen Schrift: Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens (Forschungen zur Volkskunde 39, Köln / Graz 1957, Böhlau), mit einer dankenswerten Kenntnis der Handschriften und Wiegendrucke darauf aufmerksam, daß die Sterbebüchlein und Lebensbüchlein des 15. und 16. Jhs. für eine ausgeglichene Beurteilung jener Zeitalter nachdrücklich herangezogen werden müssen. Sehr bemerkenswert tritt jedenfalls dort die unverkennbare Tatsache heraus, wie stark in diesen Trostbüchlein und in den Ermahnungen am Totenbett die theistische Grundhaltung und die christologische Linie betont wird. Das Leiden und Sterben des Herrn wird wieder und wieder dem Kranken als Vorbild empfohlen. Gewiß werden auch Sterbepatrone (Christophorus, Barbara, Katharina, Ursula, Klara) angeführt, aber doch ganz sekundär. So ist auch an dieser Stelle der Satz von Staber einzuschränken: „Irdische Not und Höllenangst können nach spätmittelalterlicher Auffassung um so gewisser ferngehalten werden, je mehr Heilige sich des Menschen annehmen“ (S. 24).

Daß gleichwohl das 15. und 16. Säkulum noch manches Rätselschwere mit sich führt, bleibt unbestritten. Es erinnert mich daran, daß kein Geringerer als mein Lehrer Dietrich Schäfer mir 1909 die Habilitation in Berlin anbot [14]) und daran anschließend bemerkte: „Wissen Sie, ich hätte ein bedeutendes Thema für Sie, daß Sie nämlich einmal den Ursachen nachgehen, warum es zu den Umwälzungen des 16. Jhs. gekommen ist. Ich verstehe das auch heute noch nicht.“ Für mich geradezu eine erstaunliche Mitteilung, da Schäfer mit seiner „Deutschen Geschichte“ (2 Bde., Jena 1910) und seiner „Weltgeschichte der Neuzeit“ (2 Bde., Berlin 1907, 5. Aufl. 1912) diese Probleme bereits nach außen hin, also für den Leser, abschließend dargestellt hatte. Aber innere und quälende Zweifel blieben dem großen Forscher nach wie vor. Ein gewiß einzigartiges Erlebnis. Es erinnert einen daran, daß jüngst in die Arbeitsplanung des Max-Planck-Instituts für Geschichte (Göttingen, Direktor Hermann Heimpel, feierliche Eröffnung unter Teilnahme von Theodor Heuß am 13. 7. 1957) das Werden und der Zustand des spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaats als dringend notwendig einbezogen wurde. Man kann diese Absicht nur begrüßen, zumal wenn die geistesgeschichtliche und kirchengeschichtliche Sicht dabei gepflegt wird. Beiläufig sei übrigens bemerkt, daß das gleiche Forschungsinstitut eine Neuauflage von Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte (9. Aufl. Leipzig 1931), vorbereitet. Man mag allerdings wünschen, daß die Kirchengeschichte dort stärker als bisher eingezeichnet wird, auch dort, wo die kirchliche Rechtsgeschichte und die historische Volkskunde Berücksichtigung anmelden. Möge der dem Institut beigegebene Beirat, wohl eine Vorstufe eines notwendigen Kuratoriums, entsprechend eingeschaltet werden. Eine bedeutende Vorarbeit leistet übrigens die von Robert Samulski hervorragend betreute Bibliographie der „Theologischen Revue“, während die „Theologische Literaturzeitung“ eine ähnliche Pflege seit einigen Jahren nicht fortsetzt. Dagegen verlangt die biblio-

[10]) Anton Dörrer, Mit Erzengel Michael im Bunde. Ein Ausschnitt aus der religiösen Volkskunde Tirols. Der Schlern 31, 1957, S. 134—142, bes. S. 137.

[11]) R. Kapp, Heilige und Heiligenlegenden in England, Bd. 1. Halle a. d. S. 1934, S. 31.

[12]) Siehe den Abschnitt „Bergbau und Kirche“ in dem oben erwähnten Bd.: „Aufgaben deutscher Forschung“, I, S. 20f.

[13]) Placidus Plattner, Geschichte des Bergbau's der östlichen Schweiz. Chur. 1878, S. 39.

[14]) Ähnlich hat der Berliner Historiker Max Lenz seinerzeit Martin Spahn die Habilitierung ermöglicht, allerdings ohne Aussicht für eine weitere Beförderung. Spahn wurde im Herbst 1901 zum Ordinarius für Geschichte in Straßburg ernannt, zur Überraschung von Aloys Schulte, der mit dieser Professur rechnete. S. auch Rudolf Morsey, Zwei Denkschriften zum „Fall Martin Spahn“ (1901), Archiv f. Kulturgeschichte 38, 1956, S. 244—257. S. neuerdings Max Braubach, Aloys Schulte und die rheinische Geschichte, Rheinische Vierteljahrsblätter 22, 1957, S. 1—30, bes. S. 14 f.

graphische Übersicht der Revue d'histoire ecclésiastique starke Berücksichtigung.

Die Studie von St. wird dem Kirchenhistoriker, dem Religionswissenschaftler, dem Rechtshistoriker und dem Volkskundler manches bemerkenswerte Detail bieten, das mit einigem Fleiß gefördert ist und anregend zu wirken vermag. Selbst der Medizinhistoriker,der mit H. E. Sigerist und P. Diepgen die Verbindungsbrücke zur Theologie betritt, wird manche Ergebnisse buchen. Das sei näher angedeutet. Inmitten der Mirakel und anderer Berichte werden nämlich erwähnt die Epilepsie, der Wahnsinn, die Tollwut und anderes, darunter jene in der Pfarrkirche zu Kaufbeuren und andernorts festgehaltene Harn-Diagnose, die, um St. zu ergänzen, in der Ikonographie der Anargyroi Kosmas und Damian auftritt. Der Bruchschneider wird, um das hinzuzufügen, nicht so günstig wie im Typikon des griechischen Pantokrator (12. Jh.) beurteilt[15]). Es erfolgt auch bei St. ein Hinweis auf das Honorar der spätmittelalterlichen Ärzte. Die Bauern vermochten den Stadtarzt nicht zu bezahlen. Auch darum verlobten sie sich zu einer Gnadenstätte. Die libri miraculorum wissen darüber zu berichten. Hochgestimmter Enthusiasmus und die harte Realistik des Alltags begegneten sich. Neuerdings will für medizinhistorische Zusammenhänge, wo sich diese mit pastoralen und sozialkaritativen Fragestellungen berühren, die vortreffliche Studie von Adolf Fuchs, Geschichte des Gesundheitswesens der freien Reichsstadt Kaufbeuren (Allgäuer Heimatbücher, 54. Bdch., Kempten 1955) berücksichtigt sein. Dort finden sich u. a. Ausführungen über den Aussatz, über das Hospital zum hl. Geist und über das Seelhaus und die Krankenpflege (7 Schwesternschaften bereits im 14. Jh.).

Um es abschließend zu sagen: uns fehlt im deutschen Raum ein eigenes Forschungsinstitut für Kirchengeschichte, mit gepflegter Berücksichtigung der Nachbarwissenschaften (nicht zum wenigsten von der Historia ecclesiastica ist das Geheimnis des gewordenen und werdenden Volkstums zu ergründen). Heinrich Konen, der geisteswissenschaftlich sehr interessierte Kultusminister (1946/47),[16]) hatte ein solches bereits in den Etat des Landes Nordrhein-Westfalen eingesetzt, aber die Ausführung war ihm nicht mehr vergönnt.

Noch ein letztes. Ist es nicht wünschenswert, daß auch die Max-Planck-Gesellschaft einem eigenen Forschungsinstitut für Kirchengeschichte und Religionsgeschichte nähertritt? Dieses würde in die geisteswissenschaftliche Sektion dieser Wissenschaftsorganisation gut hineinpassen. Würde es doch flankiert von zwei rechtswissenschaftlichen Instituten, die auch Rechtsgeschichte und Völkerrecht pflegen, ebenfalls von dem neuen Institut für Geschichte. Es kommt hinzu, daß diese Sektion, nicht der Leistung nach, aber der Zahl nach nur wenige Institute zählt. Man mag sich auch daran erinnern, daß Adolf von Harnack, der erste Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, also der Ahnherr der Max-Planck-Gesellschaft, nach seinem eigensten Zeugnis primär Kirchenhistoriker war und blieb. Zum zweiten wiegt es schwer, daß der heutige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, der Atomwissenschaftler Otto Hahn, gleichzeitig, was geisteswissenschaftlich recht beachtet werden muß, als Vorsitzender des Kuratoriums der Bibliotheca Hertziana, also eines der größten kunstwissenschaftlichen Forschungsinstitute der Welt, tätig ist. Gerade in dem zuletzt genannten Institut sind die Verbindungslinien zur Kirchengeschichte besonders gepflegt worden von Leo Bruhns, dem langjährigen Direktor und Erneuerer des Instituts, bes. in dem großen Werk „Die Kunst der Stadt Rom" (Wien 1951). Der heutige Direktor, Graf Wolff Metternich, mündet in diese Linie ein, wenn er sich unter anderem neuerdings der Baugeschichte von St. Peter in Rom widmet. Derart könnte auch die übervolkliche Forschung der Historia ecclesiastica gefördert werden, die in Deutschland, in Italien, in der Schweiz, in Belgien, in England, in Brasilien eigene Zeitschriften besitzt.

[15]) Nicht unwichtig für die Wertung des ärztlichen Standesethos. Georg Schreiber, Gemeinschaften des Mittelalters. Münster 1948, S. 48.

[16]) Siehe: Westdeutsche Charaktere, in: Westfälische Forschungen, Bd. 9, 1956, S. 54—82, besonders S. 66—77.

Meinertz, Max. Begegnungen in meinem Leben. Aschendorff, Münster. 1956. 67 S. DM 4,50.

Seit Roepell haben viele Historiker als Mittel, sich in den Geist einer Zeit hineinzufinden, empfohlen, Biographien zu lesen. Diese Einsicht hat ja auch das große Unternehmen des Verlages Felix Meiner gezeitigt, die „Wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen". Für den nicht erschienenen zweiten Katholischen Band der zu diesem Unternehmen gehörenden „Religionswissenschaft in Selbstdarstellungen" war auch die von Max Meinertz bestimmt. Daß sie nun gesondert erscheint, dürfen wir dem Verf. hoch anrechnen. Sie ermöglicht uns schätzenswerte Einblicke in das kirchliche und wissenschaftliche Leben dieser Zeit, die für viele Leser die eigene, für alle aber die ist, aus der die heutige Zeit geworden ist. Dieses Leben war reich an wertvollen Begegnungen, von denen die mit Friedrich Althoff, dem späteren Bischof Aloys Schäfer, dem Bischof Pacha von Temesvar und dem Kardinal Schulte in eigenen Kapiteln geschildert werden.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

Vorbichler, Anton P., SVD, Das Opfer auf den uns heute noch erreichbaren ältesten Stufen der Menschheitsgeschichte. Eine Begriffsstudie. St.-Gabrieler-Studien, XV. Band. St.-Gabriel-Verlag, Mödling bei Wien, 1956. 217 Seiten, 1 Karte. Kart. DM 17,—, Hln. DM 18,40.

Die Sammlung St.-Gabrieler-Studien hat uns schon einige wertvolle Arbeiten zur Völkerkunde und Religionswissenschaft geschenkt. Das vorliegende Buch fügt sich mit der sorgfältigen und gewissenhaften Art der Untersuchung der Reihe würdig ein. Die Arbeit ist im Jahre 1954 als These an der Gregorianischen Universität in Rom eingereicht worden. Inzwischen machte der Verfasser dann bis 1956 ethnologisch-linguistische Feldforschung im Belgischen Kongo unter Pygmäen und Bantustämmen. Daß er dabei seine Theorien bestätigt fand, ist nicht weiter aufregend. Welchem Ethnologen sollte nicht das gleiche passieren?

Der ursprüngliche Zweck der Schrift entschuldigt natürlich die Unzulänglichkeiten. Diese dürfen aber in einer Besprechung nicht übersehen werden. Vorbichlers Arbeit ist in der Hauptsache eine Auseinandersetzung mit drei von ethnologisch-religionswissenschaftlem Material her gewonnenen Opfertheorien, der von P. Wilhelm Schmidt, von Karl Meuli und von Ad. E. Jensen. Der Verfasser lehnt sich nicht nur in der äußeren Anordnung seines Stoffes stark an die Art von Wilhelm Schmidt an, er fördert die Theorie auch nicht wesentlich über Schmidt hinaus. Durch diese zu starke Bindung an den großen Ethnologen der Gesellschaft des Göttlichen Wortes kommt es eigentlich überhaupt nicht zu einer originalen Untersuchung.

Auch Referent bekennt sich zur kulturhistorischen Richtung und verehrt in P. Wilhelm Schmidt seinen einstigen Lehrer. Es ist zweifellos selbstverständlich und anzuerkennen, daß die Vertreter einer wissenschaftlichen Richtung den eigentlichen Begründer derselben in Ehren halten. Das darf aber nicht so weit gehen, daß man dessen Theorien dogmatisiert und es als gültigen Beweis für eine Auffassung ansieht, wenn er dieselbe vertreten hat. Es ist das ein Fehler, in den gerade Theologen infolge ihrer Vorbildung leicht verfallen. Werden die Theorien des Gründers einer Schule von seinen Schülern nicht mehr als Ausgangs-

punkte, sondern als Endpunkte der Forschung angesehen, streben also die Schüler nicht mehr danach, dieselben über ihren Meister hinaus zu entwickeln und die Irrtümer, denen auch der größte Gelehrte als Mensch durchaus zugänglich ist, zu korrigieren, dann erweisen sie dem Gründer ihrer Schule wahrhaftig den schlechtesten Dienst; denn bei einer solchen Entwicklung muß seine Schule in kurzer Zeit einer hoffnungslosen Sterilität und Verkümmerung anheimfallen.

Vorbichler macht eigentlich nur einen, dazu vielleicht allzu bescheidenen und zaghaften Versuch, über die Opfertheorie hinauszukommen, die P. Schmidt von seiner „Urkultur" aus geformt hat. Sieht P. Schmidt als Opfermaterie Lebensmittel an, so findet Vorbichler im geistigen Lebensprinzip von Tier oder Pflanze, also der Lebensmittel, die Opfermaterie. Über dieses Lebensprinzip habe der Mensch kein Verfügungsrecht, er gebe es darum unter dem sichtbaren Symbol eines zwar kleinen, aber als Sitz des Lebens aufgefaßten Teiles des gejagten Tieres oder der geernteten Pflanze dem Schöpfer zurück, damit er es von diesem in einem anderen Tier oder einer anderen Pflanze wiedererhalte.

So kommt Vorbichler zu folgender, etwas schwerfälliger Definition des Opfers in den Altkulturen und Primärkulturen der Menschheit: „Das Opfer ist die kultische Darbringung des Rechtes auf das Leben der Schöpfung an den Schöpfer durch den Menschen, zur Anerkennung seiner geschöpflichen Abhängigkeit von demselben im Bezug auf das Leben, welche Anerkennung durch göttliches Gebot dem Menschen als Pflicht auferlegt ist" (S. 128).

Dehnt er hier diese für die Altkulturen gewonnene Definition ohne weiteres auch auf die Primärkulturen aus, so geht weiter aus seiner kritischen Stellungnahme gegenüber Meuli und Jensen hervor, daß er diese Definition offenbar für alle Kulturen der Menschheit, also als allgemein gültig verteidigen will.

Mit P. Schmidt teilt Vorbichler das merkwürdige Ressentiment gegen ethnologisch jüngere Kulturen, namentlich solche pflanzerischer Art, als ob für die Erkenntnis des Wesens der Kultur und der einzelnen Kulturgüter nur die „Urkultur" etwas bedeuten könne. Abstrakt ist das natürlich richtig gesehen. Denn – um es einmal in der Sprache von Leo Frobenius auszudrücken – alle Phänomene der Kultur haben den schöpferischen Ausdruck, dem sie entstammen, nur in dem Stadium, in dem sie in den Bereich des Menschen traten. So ist die Urkultur nicht nur die dem Menschen wesenhafte Kultur, sondern sie allein kann uns auch den Ursinn der menschlichen Kulturphänomene offenbaren. Aber diese Urkultur existiert nicht mehr. Auch Vorbichler will das ausdrücken, wenn er den Ausdruck „Urkulturvölker" durch „Altkulturvölker" ersetzt. Mit der einfachen Umbenennung darf es dabei allerdings nicht sein Bewenden haben, damit ist noch nicht viel geschehen. Es muß ein Wandel im methodischen Vorgehen erfolgen.

Nur ein naiv-unhistorisches Denken kann die Vorstellung konzipieren, als ob es rezent einen kulturellen Komplex gäbe, der als Komplex die Einrichtungen, das Denken und die Vorstellungen der absoluten Urkultur noch widerspiegelte. Man müßte dann doch ungefähr annehmen, daß die Kultur der Urmenschheit an bestimmten Punkten der Erde viele Jahrtausende hindurch im Eise eingefroren gewesen wäre, und zwar mitsamt ihren menschlichen Trägern. Die Kulturen aber, auch die absolute Urkultur, sind lebende Organismen, getragen von lebenden Menschen. Leben aber bedeutet unaufhörlichen Wandel, Fortschritt oder Rückschritt. Das Tempo mag schnell oder langsam sein, der Wandel geht vor sich. Abgesehen davon, daß auch die stärkste Isolierung von Menschengruppen nie eine so absolute sein könnte, daß sie zur Petrifizierung eines ganzen Kulturkomplexes hätte führen können, kommen für den Kulturwandel neben den von außen her wirkenden Faktoren auch innere Triebkräfte in Betracht. Was die urgeschichtlichen Funde angeht, so wissen wir nicht, wie nahe oder wie fern sie dem absoluten Anfang stehen. Außerdem gewinnen wir daraus nur sehr dürftige und unsichere Erkenntnisse von dem eigentlich kulturellen, d. h. geistigen und namentlich religiösen Leben dieser Menschen.

Dem Ressentiment mancher Kulturhistoriker gegenüber jüngeren Kulturen, als ob diese nur zu einer Verschlechterung des Ursprünglichen geführt hätten, geht parallel eine nicht immer berechtigte Idealisierung der Ur- oder Altkulturen. Vorbichler sieht sogar in dem Hadern und Schimpfen der Yamana-Feuerländer mit Gott bei einem Todesfalle ein ergreifendes Beispiel aus der Altmenschheit, in welchen Konflikt derjenige geraten könne, der an einen welttranszendenten Schöpfergott glaubt und ihm opfert (S. 193). In Wirklichkeit zeigt dieses Verhalten, das übrigens, wie Referent (Die christliche Ethik im Lichte der Ethnologie, S. 22 ff.) gezeigt hat, keineswegs auf Altkulturen eingeschränkt ist, nur zu deutlich die Hybris des „magischen" Menschen, der sich trotzig gegen Gott erhebt und sein Schicksal selbst bestimmen will, eine Haltung, die auch einen Teil der Altkulturen beherrscht.

Die Untersuchung der Urvorstellungen der Menschheit vom Opfer und des Urrituals des Opfers muß methodisch ausgehen von der Überzeugung, daß sich in allen Kulturen zerstreute Reste der ursprünglichen Auffassungen und Praktiken finden. Es muß darum ein umfassender kultureller Vergleich vorgenommen werden, die übereinstimmenden Züge müssen zusammengestellt und einander gegenübergestellt, unverständliche Elemente in der einen Kultur müssen durch Elemente erhellt werden, die sich in einer anderen finden. So müssen Uridee und Urritual des Opfers rekonstruiert werden. Es handelt sich ja beim Opfer nicht um ein Sonderphänomen einer bestimmten Kultur oder eines bestimmten Kulturkomplexes, das nur aus diesem erklärt werden dürfte, sondern es geht hier um ein Menschheitsphänomen. Bei dem angedeuteten methodischen Vorgehen werden wir auch eher vor der Gefahr bewahrt bleiben, das Fremdphänomen aus unseren modernen europäischen Gedankengängen und Vorstellungen heraus erklären zu wollen, eine Gefahr, der nur zu viele Ethnologen immer wieder erliegen.

Es ist ohne weiteres – auch kulturhistorisch gesehen – möglich, daß ethnologisch jüngere Kulturen Idee und Ritual des Opfers besser bewahrt haben als die Altkulturen, bei denen der harte materielle Lebenskampf nur zu leicht geistiges Kulturgut verkümmern ließ.

Von der großräumigen Sicht auf das Opfer in allen Kulturen läßt sich das Paradoxon gut auflösen, das Vorbilder darin findet, daß der Mensch, um leben zu können, sein Leben hingeben muß. Die Lösung hat bereits der große englische Ethnologe J. G. Frazer gesehen, in unserer Zeit haben sie Ad. E. Jensen und M. Eliade vor allem aufgezeigt, und M. Griaule hat sie beispielsweise in glänzender Weise bei den Dogon im französischen Sudan gefunden. Sie liegt darin, daß das Opfer wesentlich die Darstellung eines Mysteriums ist. Vorbichler betont zwar, daß die bedeutsamen Forschungen Jensens ein neues Licht auf die Sinndeutung des in jeder echten Religion wichtigen Phänomens des „mysterium" werfen. Er sieht aber nicht, daß eben im Mysterium das Opfer liegt, und wendet ein: „Aber die Psychologie des Opfers ist damit nicht erklärt" (S. 185). Die Suche nach einer psychologischen Erklärung eines religiösen Phänomens scheint mir Rationalisierung des Religiösen zu bedeuten. Das Mysterium, das zweifellos den Kern der Religion bildet, geht nicht auf psychologische Erlebnisse oder Erwägungen zurück, sondern auf den Mythos, auf religiöse Überlieferung; und die leitet sich selbst her

aus einem realen Zusammentreffen Gottes mit den Menschen. Alle psychologischen, letzten Endes aus dem Wirtschaftlichen abgeleiteten Erklärungen Vorbichlers werden dem eigentlich Religiösen nicht gerecht. Dieses wurzelt in ganz anderem Boden. Es ist nicht so, daß der Mensch erst aus der Wirtschaft das Religiöse und damit auch das Opfer entwickelt hätte, wie das die Theorien von W. Schmidt und Vorbichler voraussetzen, die Religion ist vielmehr primär; die Wirtschaft ist zuerst ein Symbol des religiösen Mysteriums, und sie ist dann, hauptsächlich unter magischem Einfluß, zu „reiner" Wirtschaft profanisiert und rationalisiert worden.

Wenn wir das Phänomen des Opfers so sehen, dann erkennen wir, daß es wahrscheinlich überhaupt nicht zurückgeht auf eine direkte Beziehung des geschaffenen Menschen zu seinem Schöpfer, sondern daß da ein Zwischenglied zwischen höchstem Wesen und Mensch steht, das offenbar durch eine schuldhafte Veränderung der ursprünglichen Ordnung notwendig geworden ist, eine Art von Mittler. P. Schmidt erahnt ihn in dem, was er eine Alltagsmanifestation des höchsten Wesens oder eine Abspaltung von demselben nennt. Es ist das, was man auch als „Heilbringer" bezeichnet, was bei Jensen „Demagottheit", bei Frazer „Gottmensch" heißt, was etwa die Ewe in Togo den kleinen Mawu (Gott), den Sohn des großen Mawu, nennen. Josef Leo Seiwert hat in seinem posthumen Buch „Sinndeutung des Mythos", dessen Herausgabe in verdienstvoller Weise Paul Schebesta besorgt hat, diese Gestalt durch ein großes Material deutlich gemacht. Es ist der geopferte und wiedererstandene Gottmensch, der Träger des mythischen Geschehens, das im Opfer zum Mysterium geworden ist. Dieses mythische Geschehen steht offenbar auch in Verbindung mit der Ursünde und bringt damit den Sühnegedanken ursprünglich in das Opfer.

Wenn wir einmal von diesen Erkenntnissen aus das Material etwa über die Semang oder die Gabunpygmäen durcharbeiten, dann wird uns klar, daß diese Gestalt auch im religiösen Leben der Altkulturen eine entscheidende Rolle spielt, wenn auch nicht immer so deutlich wie bei den Pomo, wo sich die Opferzeremonien und Weihekulte klar ausweisen als Mysterien, die auf den Mythos zurückgehen, nach dem auf Befehl des höchsten Wesens das Blut eines guten Menschen geopfert werden mußte, um ein großes Menschensterben zum Stillstand zu bringen.

Wollte man einmal die Möglichkeit ins Auge fassen und untersuchen, daß die Seele oder das Leben, das nach Vorbichler die Materie des Opfers in den Altkulturen bildet, vielleicht das im Opfertier gegenwärtig gedachte gottmenschliche Mittlerwesen ist, das im Symbol geopfert wird, dann wird man wohl der wahren Urbedeutung des Opfers von Tieren, auch des Primitialopfers, nahe kommen, dann erscheint auch die Theorie Jensens nicht mehr so monistisch, wie Vorbichler das darstellt.

Um aber auf diesem Wege zum Urbegriff des Opfers vorstoßen zu können, müßte die hemmende Fiktion geopfert werden, als ob die sogen. Ur- oder Altkulturen ein einheitlicher Kulturkomplex wären. Es ist vielmehr deutlich eine Gruppe zu unterscheiden, die das Opfermysterium noch stark im religiösen Sinne festgehalten hat, und eine andere Gruppe, die es stark im magischen Sinne umgedeutet hat. Es muß also zugegeben werden, daß die Altkulturen nicht eine Sonderentwicklung darstellen und nicht wesentlich herausfallen aus dem allgemeinen Bilde der menschlichen Kulturen, das diese Gruppierung durchgehend deutlich zeigt. Das Verhältnis von Religion und Magie, das sich darin offenbart, hat Vorbichler übrigens gut gesehen.

Möge die Anregung, die der Verfasser mit seinem Buche gegeben hat, von der kulturhistorischen Schule als ein neuer Weg weiter verfolgt werden in der Richtung, wie sie Seifert vorgezeichnet hat. Dann dürften auch die Theologen erkennen, daß es sich lohnt, auch theologisch gesehen, sich einmal mit diesen Problemen und Erkenntnissen auseinanderzusetzen, und daß auch von Mysterium und Opfer der „Heiden" her noch einiges Licht für die tiefere Erkenntnis des Grundmysteriums und des Opfers der Christen kommen kann in einer Zeit, die für diese Dinge wenig Gespür hat.

Nijmegen. R. J. Mohr.

Mulders, Dr. Alphons: Missiegeschiedenis (Bijdragen van het missiologisch Institut der R. K. Universiteit te Nijmegen onder Leiding van Mgr. Dr. Alph. Mulders V.). Uitgevereij Paul Brand N.V. Bussum 1957, XXVI u. 565 S.

Etwa 35 Jahre sind verflossen, seitdem Schmidlin die erste wissenschaftliche Missionsgeschichte herausgab (Steyl 1924). Mit dieser begann eine neue Periode für die Geschichtsschreibung der Missionen. Zunächst wurde sie ins Italienische übersetzt (Mailand 1927–1929), dann ins Englische (Techny 1933). Es folgten zahllose Einzelforschungen über die verschiedenen Gebiete, die eine Neuauflage der Schmidlinschen Arbeit als dringlich erscheinen lassen. In anderen Ländern wurde der Versuch einer neuen Gesamtgeschichte gemacht. So in Belgien Baron Descamps, der die Bearbeitung der verschiedenen Perioden verschiedenen Fachleuten übertrug (Paris 1932), und Francisco Jav. Montalban S. J., dessen Missionsgeschichte von Pamplona 1938 in erweiterter Ausgabe von P. Lopetegui S. J. 1952 noch einmal herausgegeben wurde. Dazu kommt also die neue holländische Missionsgeschichte von Prof. Mulders, der uns mit diesem Werk die Frucht einer mehr als 25jährigen Lehrtätigkeit an der Universität von Nymwegen vorlegen kann. Seine Methode ist etwas anders als die Schmidlins. Dieser ging immer darauf aus, Probleme aufzuspüren und durch exakte Zitate in den Anmerkungen auf ihre Lösung hinzuweisen, so daß die Anmerkungen einen großen Raum einnehmen. Mulders schildert in fließenderem Stil die Tatsachen unter Angabe der Literatur, meist ohne spezielle Seitenangabe. Viele Traktate werden auf Grund der neueren Literatur weiter ausgeführt. Ich weise hin auf die Darstellung der europäischen Mission, der mittelalterlichen Mission im Orient, des kgl. Patronates, die Gründung und Bedeutung der Propaganda. Der Einzelbehandlung der Missionen in den verschiedenen Perioden gehen jeweils Darstellungen von grundlegenden Tatsachen und Ereignissen voraus. Es wird von mittelalterlichen Missionen gesprochen, aber die Neuzeit und die neueste Zeit werden nicht klar unterschieden. Anstatt dessen werden behandelt: das 15./16. Jahrhundert, die beiden Jahrhunderte nach Gründung der Propaganda, das 19. und das 20. Jahrhundert. In einem Schlußwort wird kurz die beginnende neue Missionsära charakterisiert. Diese Perioden fallen praktisch zusammen mit den bei Schmidlin behandelten Zeiträumen, nur daß die Neuere Zeit (von 1492 bis 1800) einen scharfen Einschnitt erhält durch die Propagandagründung. Diese Scheidung ist m. E. voll berechtigt. Denn die Gründung der Propaganda, die Übernahme der Missionen durch den Hl. Stuhl in eigene Planung und Verantwortung nach der Zeit des Patronates, wo diese Sorge den spanischen und portugiesischen Königen übertragen war, ist für die Mission der eigentliche Beginn der Neuzeit. Das Patronat beruhte noch ganz auf mittelalterlichen Anschauungen über die Stellung und die Rechte von Papst und Kaiser, und die mittelalterliche Ordnung Spaniens und Portugals wurde einfach auf die neuen Besitzungen übertragen. Gewiß sehen wir schon Anzeichen der neuen Zeit, die den Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellte, während man vorher von den Rechten der Kirche und der Fürsten ausging. Ein Zug der neuen Zeit war der Kampf des Las Casas um die Menschenrechte der Indianer, in dem er seinen Zeitgenossen

weit vorausstürmte. Aber darin, daß er versuchte, seine Ideen mit Gewalt durchzusetzen, ohne vorher seine Landsleute, insbesondere den Klerus, überzeugt zu haben, steckte er doch wieder im MA. Neuzeitlich war gewiß auch das Streben der Jesuiten, die ganze Kunst ihrer Organisation, der Planung und Strategie in den Missionen anzuwenden, aber mit ihren Monopolen und Privilegien, mit denen sie die anderen Mitarbeiter aus den Hauptgebieten gewaltsam ausschlossen, anstatt des Versuches, alle für ein gleiches Streben zu gewinnen und mit ihnen gemeinsam den Kampf zu führen, zeigten sie dennoch, daß sie die Neuzeit noch nicht ganz begriffen hatten.

Im Anschluß an die Propaganda-Gründung behandelt M. die neuen Bahnen des Missionswerkes, die Reorganisation der Missionshierarchie, das neue Missionspersonal, die Jurisdiktions-Konflikte, welch letztere wohl eher in den folgenden Abschnitt „Krisis im Missionswerk" hineingehörte. Unter „Krisis" behandelt M. den Ritenstreit und den Verfall des Missionswerkes im 18. Jahrhundert. Dahin hätte wohl auch der Streit zwischen den Orden in Japan gehört, der völlig übergangen wird, trotzdem die Bücher von Pedot und Magnino (223) erwähnt werden. Die Tätigkeit der Dominikaner und Augustiner in Japan tritt gewiß hinter der der Jesuiten weit zurück, aber sie hätte doch erwähnt werden sollen. Bei der nicht erwähnten 2. Seligsprechung der japanischen Märtyrer von 1867 gehörte von den 205 Märtyrern die Mehrzahl den Dominikanern und ihren Christen an.

Ich will nicht auf weitere Einzelheiten eingehen. Das würde bei dem umfassenden Inhalt des Buches zu weit führen. Nur 2 Dinge möchte ich noch erwähnen. In einer allgemeinen Missionsgeschichte sollte auch das Unrecht erwähnt werden, das den deutschen Missionaren und ihren Christen im ersten Weltkrieg geschah, als man sie ohne Schuld in Konzentrationslager sperrte und sie nach dem 1. Weltkrieg aus ihren blühenden Missionen verdrängte und dieses Vorgehen im 2. Weltkrieg wiederholte. Dadurch hat man den nationalen Staaten nachher ein böses Beispiel und eine kräftige Anregung gegeben für das Verhalten, das sie jetzt gegenüber allen ausländischen Missionaren zeigen. Das wird S. 447 nicht erwähnt. Wo die deutschen Missionare in ihrer Tätigkeit belassen wurden, haben sie auch die neuen Herren nicht enttäuscht, weil sie nicht politische Ziele verfolgten, sondern dem Reiche Gottes dienen wollten. Dann heißt es bezüglich der Entstehung der Unio Cleri S. 454: „Niederland war eines der ersten Länder der Welt — Italien (1916) und Deutschland (1917) waren bereits vorangegangen —, wo der Priestermissionsbund als solcher errichtet wurde." Bei dieser Gelegenheit schulden wir es Prof. Schmidlin, hervorzuheben, daß er seit 1912 die Priester auf diözesaner Grundlage in verschiedenen Diözesen vereinigte und weitere Ziele verfolgte, die P. Paolo Manna ein Vorbild waren. Die Nichtbeachtung dieser Vereinigungen, die so große Begeisterungen beim deutschen Klerus geweckt hatten, war für Schmidlin bei der Einführung der Unio Cleri eine der bittersten Enttäuschungen seines Lebens. Vgl. darüber ZM 1920, S. 59-65.

Wir empfehlen das Buch dringend auch dem deutschen Leser. Es wird allen, die sich für die Missionsgeschichte interessieren, die besten Dienste leisten. Deshalb möchten wir dem Autor unseren herzlichen Dank aussprechen für seine mühevolle Arbeit, aber auch der holländischen Unio Cleri, durch deren Unterstützung der schöne Druck ermöglicht wurde.

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

Tresmontant, C(laude), Biblisches Denken und Hellenische Überlieferung. Ein Versuch. Patmos-Verlag Düsseldorf 1956. 190 S., DM 10,50.

Die Arbeit, deren Original unter dem Titel „Essai sur la Pensée hébraique" als Band 12 der Sammlung Lectio Divina im Verlag Les Éditions du Cerf, Paris 1953, erschienen ist und für deren Übertragung ins Deutsche Fridolin Stier zeichnet, bietet einen wertvollen Beitrag zu der gerade heute sehr aktuellen Frage nach den philosophischen und psychologischen Grundlagen der biblischen Offenbarung. Hängt doch von der Beantwortung dieser Frage weitgehend auch das Urteil über den theologischen Inhalt der Offenbarung ab. Es ist ein besonderes Verdienst der Studie von Tresmontant, diese Bedeutung der metaphysischen Grundstrukturen für den Inhalt der Offenbarung durch einen Vergleich der griechischen Philosophie und Psychologie mit dem hebräischen Denken klar herausgestellt zu haben. Deutlich wird sichtbar gemacht, wie diametral die griechische Weltauffassung (in der Form des Platonismus und Neuplatonismus – und nur darum geht es in der vorliegenden Arbeit) mit ihrem Dualismus von Idee und Materie und von Seele und Leib dem radikalen Antidualismus der hebräischen Denkweise entgegengesetzt ist. Es zeigt sich, daß nur vom hebräischen Denken her der Inhalt der biblischen Offenbarung sachgerecht verstanden werden kann und wie groß die Gefahr verhängnisvoller Fehldeutungen ist, wollte man – wie es freilich oft geschehen ist und noch geschieht – mit den Kategorien der griechischen Philosophie und Psychologie die Botschaft der Bibel interpretieren.

In drei großen Themenkreisen wird die spezifische Eigenart der hebräischen Metaphysik und Psychologie in ihrer Beziehung zur biblischen Offenbarung aufgezeigt: Die Schöpfung und das Erschaffene; Grundzüge der biblischen Anthropologie; Das Erkennen. Fünf Exkurse bringen wesentliche Ergänzungen oder Folgerungen zu den im Hauptteil behandelten Fragen. Obwohl die Arbeit rein philosophisch orientiert ist und sich auf die metaphysischen Positionen beschränkt, die für die biblische Theologie das Fundament bilden, ist der theologische Ertrag doch überreich. Grundlegende Begriffe der biblischen Theologie werden eingehend dargelegt: Schöpfung als freie Liebestat Gottes, die Zeit als Geschichte, vor allem als Heilsgeschichte, die Eigenständigkeit der Einzelwesen, der Mensch als leib-seelische Einheit, die Inkarnation, Natur und Übernatur als wesensverschiedene Wirklichkeiten, die Einheit von Denken und Handeln, der Glaube als übernatürliches Erkennen, Freiheit, Sünde, Schuld, Erlösung, Verhältnis von Gnade und eigener Tat des Menschen.

Die Arbeit hat nur wenige Literaturhinweise, aber die Ergebnisse der modernen Forschung sind weitgehend berücksichtigt, wie ein Vergleich mit Kittels Wörterbuch zeigt (vgl. z. B. was über „Leib" und „lebende Seele" gesagt ist, S. 99—109). Dabei steht die Treffsicherheit des Urteils in der Darstellung biblischer Gedanken in einem auffallenden Widerspruch zu der Unbekümmertheit, mit der oft einzelne Bibelstellen als Veranschaulichung und Begründung herangezogen werden. In dieser Hinsicht hätte man dem Verf. manchmal eine größere Selbstkontrolle gewünscht. Vielleicht könnte in einer Neuauflage auch die Darlegung von Bergsons Philosophie etwas eingeschränkt werden. Denn diese Philosophie hat zwar als Anschauungsmaterial ihre Bedeutung für das hier behandelte Thema, da in ihr beide Strömungen, das hebräische Denken und die Grundhaltungen Plotins, sich mischen und aufeinander wirken. Aber der positive Ertrag ist doch gering im Vergleich zu der Breite der Darstellung.

Neben der Bedeutung für die biblische Theologie hat die Arbeit ihren Wert noch in manch anderer Beziehung. Dogmengeschichtlich macht sie eindrucksvoll offenbar, in welche Gefahr die Kirche geriet, als sie in den hellenistischen Raum vorstieß und eine Auseinandersetzung mit der hellenistischen Philosophie unausweichlich war. Der permanente Versuch der Gnosis, ihren Dualismus auch im christlichen Bereich zur Geltung zu bringen, ist eines der Grundthemen der Studie von Tresmontant. Ihr Vorzug besteht darin, daß die Auseinandersetzung zwischen biblischer Botschaft und gnostischer Weltauffassung nicht irgendwie vom Rande, sondern von den jeweiligen Grundstrukturen her gesehen und beurteilt wird. So bekommt das Problem eine ganz andere, tiefere Sicht.

Einen wesentlichen Beitrag leistet die Arbeit auch zu der in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel diskutierten Frage nach dem Wesen einer christlichen Philosophie. Verf.

vertritt die Auffassung, daß im hebräischen Denken die Grundlagen solcher christlichen Philosophie vorgegeben sind, insofern eben die hebräische Metaphysik mit den Tatsachen der Offenbarung in Einklang steht. Indem er zugleich jedoch auf dem Boden des Thomismus steht – allerdings mit einigen Einschränkungen, z. B. hinsichtlich der thomistischen Lehre von der Individuation (S. 113) –, ist es für ihn offensichtlich eine Selbstverständlichkeit, daß Thomismus und biblische Metaphysik im wesentlichen sich decken. Aber seine eigene Arbeit erweist, wieviel eine christliche Philosophie gewinnen kann, wenn sie nicht nur vom thomistischen System, sondern von den konkreten Daten der Bibel ausgeht.

Dem Verf. gebührt Dank für seine anregende und verständnisvolle Studie. Es lohnte sich schon, diese Arbeit einem größeren Publikum in Deutschland zugänglich zu machen. Dafür haben wir dem Übersetzer, Fridolin Stier, zu danken.

Oeventrop (Kreis Arnsberg). P. Bläser MSC.

Ziener, Georg OMI, **Die theologische Begriffssprache im Buche der Weisheit.** (Bonner Biblische Beiträge 11) Bonn, P. Hanstein, 1956, 166 S., broschiert 19,80 DM.

Wenn der Titel des rezensierten Werkes nicht einfach „Theologie des Weisheitsbuches" lautet, so kommt damit schon zum Ausdruck, daß auf philologische Aufhellung der griechischen Termini besonderer Fleiß verwendet wurde. Dabei konnte sich Vf. auf die bekannten Nachschlagewerke wie etwa Hatch-Redpath, Liddel-Scott, W. Bauer, Kittel-Friedrich stützen. Auch sonst ist die vorhandene Literatur, sowohl die modernen Autoren als auch die antiken Schriftsteller und Philosophen, reichlich benützt und exakt interpretiert. Freilich konnte vieles sozusagen nur im Vorbeigehen gestreift werden; denn es galt, vom Alten Orient, vom Hellenismus und selbst vom AT her sich immer wieder auf das Weisheitsbuch zu konzentrieren. So ergaben sich gerade für dieses zwischen zwei Kulturwelten stehende Buch wertvolle Vergleiche, Ähnlichkeiten und Unterschiede. Das Wesentliche dürfte sein: prinzipiell stärkste Bindung an das AT und seine Religion, daher auch Übernahme der Wörter und ihrer Begriffsinhalte aus der vorgegebenen Septuaginta-Übersetzung; gleichzeitig aber auch Kenntnis und Berücksichtigung der heidnisch-hellenistischen Philosophie und Terminologie, wo sich ein Entgegenkommen ohne Gefahr ermöglichte, so besonders in der Schilderung der schlechthin internationalen Weisheit.

Z. gebraucht das in den Theologien des AT meist übliche Einteilungsschema: I. Der Gottesbegriff (S. 22–75), II. Gott und die Menschen (S. 75–123), III. Gott und die Welt (S. 123 bis 159). Unter I. werden vorzüglich Wesen, Eigenschaften und Namen Gottes behandelt. Im allgemeinen ist hier natürlich vieles typisch alttestamentlich und längst bekannt, weshalb die Unterabschnitte kurz und vor allem auf das Weisheitsbuch konvergierend dargelegt sind. Im II. Hauptteil nimmt das Bundesverhältnis und die Messiaslehre zusammen mit der Weisheitsspekulation den Vorrang ein, im III. Schöpfung und Erhaltung der Welt, Naturgesetze und Wunder.

Kritisch ist zu bemerken, daß die Erkenntnis Gottes aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe (Weish 13,1—9) nicht so ganz ein Gedanke ist, „den das AT noch nicht in dieser Form kennt" (S. 16 Anm. 1). Gewiß ist „diese Form" der Konklusion im AT nicht üblich, die Sache selbst aber in etwas anderer, verkürzter Form durchaus bekannt; man denke an die Naturpsalmen, an die Naturhymnen in Sir und an die Naturschilderungen bei Job. Übrigens steht auch in Sap nicht die Existenz Gottes unter Beweis, sondern die Erkenntnis des wahren Schöpfergottes gegenüber den Naturgöttern, vgl. den negativen Refrain in Bar 6: „Daraus ist zu erkennen, daß sie keine Götter sind" (hier allerdings gegen die Götzenbilder gerichtet). Vf. wiederholt seine These S. 25 (ausgeführt S. 133—5), wo er vom „Gotterkennen" spricht und die griechische „theoretische Gotteserkenntnis" in Gegensatz zum alttestamentlichen praktischen Anerkennen Gottes setzt. Man darf — trotz Boman — diesen an sich richtigen und schon so oft behandelten Unterschied nicht überspitzen, und Is 44,18f ist ebenfalls vom Mangel an Logik und theoretischer Erkenntnis die Rede.

Nicht ganz klar und konsequent scheint Vf. das Wesen der „Weisheit" zu beurteilen, obwohl er sich ganz richtig der guten Führung von Fichtner, van Imschoot und Stecher anschließt, vgl. S. 74 (ähnlich 35): „... praktisch mit Gott identisch. Sie ist Gott selbst in seinem Wirken nach außen". Demgegenüber stören Sätze wie: „Die Weisheit nimmt also eine Zwischenstellung zwischen einer selbständigen Person und einer bloßen Eigenschaft Gottes ein" (S. 35), und die Überschrift (S. 109) „Die Weisheit als Mittelglied zwischen Gott und Mensch" ist zum mindesten unklar formuliert. Wenn schon dem Vf. die poetische Personifizierung einer „bloßen Eigenschaft" Gottes als zu wenig erscheint (S. 35), so hätte er nur konsequent mit Stecher, dem er folgt, „poetische Personifizierung einer dynamischen Eigenschaft (und Gabe) Gottes" zu schreiben brauchen, und manches Hin und Her hätte sich erübrigt. Die personifizierte Weisheit ist eben mehr Sache der literarischen Art, der dichterischen Stilistik, allenfalls der apologetischen Mode, als einer neuen Theologie und Kosmologie.

Im II. Teil wird der Begriff „Bund" noch mehr als im Weisheitsbuch selbst im weitesten Sinn gebraucht. Das Verhältnis des Schöpfers zu seiner Schöpfung verdient m. E. die Bezeichnung „Schöpfungsbund" nicht; aber das ist Geschmackssache. Bei der Ähnlichkeit dieses Abschnittes mit dem Buche Jonas hätte auf den Kommentar von Fichtner (S. 47f) verwiesen werden müssen samt der dortigen Bemerkung: „es ist ihm allerdings nicht so ernst wie dem Buche Jona mit dem Glauben an die Milde Gottes gegenüber den Heiden". Ob die Vorstellung vom Schöpfungsbund direkt jenem Buche entnommen ist, bleibt fraglich, vgl. Joel 2,13; Sir 18,11—13 etc. Überhaupt wird aus ähnlichem Sprachgebrauch oder sachlichen Anklängen zu rasch bewußte Abhängigkeit gefolgert, so auch S. 85f zwischen 2,12—3,1 und G Ps 88! Wenn es auch wohl richtig ist, daß „das Weisheitsbuch die Bundesvorstellung weiter entwickelt" (S. 87), so würde auch hier „Der Bund des Gerechten mit Gott" besser und in Übereinstimmung mit unserem Buche nicht als solcher bezeichnet. Übrigens ist die Frage nach der Auferstehung der Leiber in Sap nicht nur „zweitrangig" (S. 88), sondern steht überhaupt nicht im Blickfeld, weil der griechischen Auffassung vom Leib als Kerker der Seele stracks zuwider laufend.

Ist schon mit dem Begriff „Bund" ein allzu vages Kombinationsspiel getrieben, so noch mehr mit dem Begriff „Messianismus", dem allerdings wiederum eine „Umformung" zugeschrieben wird. Daß die Weisheit „messianische Züge" trägt, kann man freilich sagen; das ist im gesamten Weisheitsschrifttum in etwa und analog der Fall. Vorsichtiger wäre die Feststellung, daß die konkrete Messiasidee von den Weisheitslehrern kaum berührt wird, weil sie in ihre Gedankengänge und literarische Art weniger paßt. Ob sie die prophetische Heils- und Heilandserwartung bewußt umformen wollten, wissen wir nicht und dürfen ihr Schweigen nicht auf die Weisheit umdeuten. Das berühmte Gebet Sir 36 (G 33) zeigt, daß neben der Weisheitslehre die Erwartung einer messianischen End- und Heilszeit im stark nationalen Sinn Hand in Hand gehen konnte ohne eine Umformung auf eine „messianische Weisheit" selbst. Vf. legt hier wieder auf entfernte, wenn auch vielleicht bewußte Anklänge an Ps 2, 72 und 110 zu starkes Gewicht, zudem es nun einmal nicht so ist, daß die genannten Psalmen im Wortsinn zuerst und zunächst den kommenden Messias meinen. Qui nimium probat, nihil probat! Dasselbe ist zu sagen, wenn S. 116f aufgezeigt werden soll, daß im Weisheitsbuch unter dem „Gerechten" der Messias zu verstehen sei. Vielmehr gehört es zur Stilistik unseres Buches, daß „Der Gerechte" allgemeine Bezeichnung für jeden „Diener der Weisheit" (10,9) in Vergangenheit und Gegenwart ist; werden doch Männer wie Noe, Abraham, Lot, Jakob, Josef nicht mit Namen genannt, sondern einfach als „Der Gerechte" betitelt. Der Schlußsatz (S. 119): „Das Weisheitsbuch hat die Attribute des Messias geteilt, die göttlichen hat es der Weisheit vorbehalten, die menschlichen auf die Gestalt ‚des' Gerechten und auf ‚Salomo' verteilt", schießt also m. E. über das Ziel einer nüchternen Exegese hinaus, und noch mehr die folgende Verknüpfung neutestamentlicher Ausdrücke mit dieser Art von Messiasauffassung (S. 119—121). Zurückhaltender ist die Zusammenfassung (S. 123): „Sein Messianismus ist verhüllt ... Der Verfasser des Weisheitsbuches hat uns darüber im unklaren gelassen". Natürlich soll nicht bezweifelt werden, daß das NT und noch stärker die Väterexegese die reale „Weisheit" und „den Gerechten" schlechthin in Christus gesehen hat.

Abschließend dürfen am sonst tadellos gedruckten und ausgestatteten Werk ein paar Druckfehler verzeichnet werden: S. 39 Z. 22: Da es im Semitischen kein Neutrum gibt, sagt man besser „der (nicht „das") Memra". — S. 56 Z. 30: „Volksklagelieder". — S. 59 Z. 30: 10,10 (nicht 10,20). — S. 59 Z. 32: 9,8 (nicht 9,9); ebenso S. 60 Anm. 9. — S. 80 Z. 21: 18,9 (nicht 19,9). — S. 82 Z. 21: 11,23 (nicht 32). — Eine andere Äußerlichkeit, die bei mondänen Predigern schon weithin Mode geworden ist, betrifft die Perfektform von „offenbaren": Gibt es in der gesamten deutschen Sprache auch nur e i n e Ausnahme von der Regel, daß Perfekt und Supin des einfachen Verbums mit der Vorsilbe „ge" gebildet werden? Warum also nicht das einzig richtige „geoffenbart"?

Ein Rezensent muß immer, selbst geschätzten Kollegen gegenüber, aufsteigende Bedenken offen äußern. Dadurch treten die positiven Seiten vielleicht zu sehr in den Hintergrund. Zweifellos könnte man mit Lob, Anerkennung und Einverständnis ein Mehrfaches der obigen Spalten füllen. Vf. hat sich, wie schon eingangs betont, mit großem Fleiß und vieler Mühe in die Probleme des Weisheitsbuches eingearbeitet und zahlreiche neue und originelle Ergebnisse buchen können, besonders was Wortwahl und Terminologie, Stellung zur Septuaginta und zum AT, aber auch Parallelen zur profanen Gräzität betrifft. Wer über Form und Inhalt des Weisheitsbuches in Zukunft arbeitet, wird das Werk von Ziener nicht entbehren können. Personen- und Sachverzeichnis, Verzeichnis der griechischen Wörter, Autorenverzeichnis und ausgewähltes Stellenverzeichnis aus Sap erleichtern den Gebrauch. Als Dissertation (Universität Mainz) berechtigt es zu der Hoffnung, daß dem tüchtigen Start eine lange wissenschaftliche Laufbahn folgen möge.

München. V i n z e n z H a m p.

Nötscher, Friedrich, Zur theologischen Terminologie der Qumran-Texte. (Bonner Bibl. Beiträge, Bd. 10). Bonn, Hanstein, 1956. Gr. 8⁰, 201 S. Brosch. DM 22,50.

Der Zeitpunkt, in dem die Qumrantexte endgültig ausgewertet sein werden, liegt noch in weiter Ferne. F. Nötscher unternimmt es, auf der Grundlage des publizierten Materials aus Höhle 1 zu untersuchen, welche theologischen Begriffsinhalte die Fragmente bieten. Er benutzt zur Angabe der Fundstellen jene Abkürzungen, die sich Revbibl (60 v. p. 87 f), vorgeschlagen von R. de Vaux, finden. Es sind etwa folgende:

1 QpHab = Habacuckommentar
1 QS = serekh hajjahad = Manuale Disciplinae = Sektenrolle
1 QSa = Fragmente, die im Besitz des Palästinensischen Archäologischen Museums sind
1 QSb = Fragmente, die Benediktionen enthalten. Bei den beiden letzten handelt es sich um später aufgetauchte Stücke
1 QH = hodajot = Dankliederrolle
1 QM = milhamat b'ne or — Krieg der Söhne des Lichtes ... = Kriegsrolle

Hinzu kommt noch in der gleichen Beweiskraft die Damaskusschrift, die freilich nicht Dam abgekürzt werden sollte, sondern CD = Cairo document. Denn 4 QD und 6 QD sind wohl noch nicht zu verwerten.

Die besondere Schwierigkeit der Untersuchungen liegt darin, daß die religiösen Begriffe und deren Terminologie nicht ohne weiteres der hebräischen Gedankenwelt entsprechen. So kann etwa ‚olam' Ewigkeit, lange Dauer, Vorzeit oder Welt bedeuten. Hinzu kommt noch, daß die Übersetzungen und die nichthebräischen religiösen Texte, die Verf. zum Vergleich heranzieht (Apokryphen, Pseudepigraphen, NT) oft einen religiösen Terminus anders verstehen, als man ihn in Qumran verstanden wissen wollte. Hier befindet sich der Forscher in einem Wirrwarr ohnegleichen. Es gehört schon so etwas wie eine Meisterhand dazu, da Ordnung zu schaffen.

Im ersten Abschnitt behandelt Verf. das Problem Gnosis. Diesem Sammelbegriff wird nachgegangen von der jüdischen Gnosis über das AT bis zu den ntl. Briefen. Erst jetzt werden die Qumrantexte behandelt, deren Anschauungen über Gotteserkenntnis, Gesetz, Offenbarung, Geheimnis usw. aus dem AT stammen. Der Dualismus in Qumran, dessen Behandlung dem zweiten Abschnitt obliegt, hat mit dem Iran nichts zu tun trotz 1 QS III 13–IV 26. Auch hier führt der Weg direkt in das AT. Vom Dualismus nicht weit entfernt ist der dritte große Abschnitt, der die Finsternis-Licht-Terminologie, ihre allgemeine Symbolik und ihre Herkunft behandelt, vom AT, den Apokryphen, dem NT, dem Gnostizismus und Mandäismus her gesehen. Der vierte große Abschnitt spricht über Eschatologie, Ewigkeit und Vergeltung. Hierin gehörende Termini sind z. B. Auferstehung, Gericht, Gnade, Schicksal, Erwählungsgedanke, Ehre Gottes, seine Gerechtigkeit, Allwirksamkeit, Sühne und Erlösung.

Jetzt, nachdem zehn Jahre seit den Entdeckungen in Qumran verflossen sind, ist die davon handelnde Literatur kaum noch zu übersehen. Aber Versuche und Vorarbeiten dieser Art, so gründlich, scharfsinnig und behutsam, wie sie Verf. uns bietet, gehören gleichwohl zu den Seltenheiten.

Freising. M e i n r a d S t e n z e l.

Molin, Georg, Lob Gottes aus der Wüste. Lieder und Gebete aus den Handschriften vom Toten Meer, übersetzt und eingeleitet. Verlag Karl Alber, Freiburg/München. Gr. 8⁰, 67 S., gebunden 6,20 DM.

G. Molin, evg. Theologe, ehemals Privatdozent in Wien, jetzt an der Universität Graz tätig, hat bereits vor mehreren Jahren in seinem Buche „Die Söhne des Lichtes" (Herold-Verlag, Wien) Zeit und Stellung der Handschriften vom Toten Meer nach dem Stand der Forschung von 1952 nicht nur für Fachleute, sondern für alle an religionsgeschichtlichen Fragen Interessierten behandelt und mit seiner Darstellung auch eine Übersetzung der damals schon veröffentlichten Texte verbunden. Er beabsichtigte damit, die Diskussion namentlich über die Zusammenhänge mit dem frühen Christentum „in das Geleise wissenschaftlicher Sachlichkeit zurückzuführen". Inzwischen sind nun auch die nichtbiblischen Texte wenigstens aus der ersten Höhle (1947 entdeckt) vollständig veröffentlicht, wovon das K r i e g s r i t u a l, die H o d a j o t (Hymnen) und das A p o k r y p h o n z u r G e n e s i s die wichtigsten oder wenigstens die umfangreichsten sind. In dem neuen, schön ausgestatteten Bändchen will er wenigstens diese „Hymnen", die größtenteils erst seit 1955 publiziert sind, nebst einigen anderen poetischen Stücken aus dem Kriegsritual, der Sektenregel und den Segenssprüchen für die Gemeinde und ihre Leiter einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Er meint, sie verdienen es, weil sie u. a. „am stärksten unmittelbar menschlich ansprechen, zugleich aber einen tiefen Blick in die Frömmigkeit und theologische Gedankenwelt ihrer Verfasser tun lassen". Ihre dichterische Höhenlage entspreche zwar nicht der theologischen, sei aber immer noch hoch genug, um eine Einzelübersetzung zu rechtfertigen. Sie beschränkt sich zweckmäßig auf die am besten erhaltenen Teile. Die Rolle mit diesen „Hymnen" ist ja nicht nur am oberen und unteren Ende stark beschädigt, sondern weist auch sonst große Lücken auf, so daß man nicht einmal die Zahl der Lieder oder Gebete sicher feststellen kann (man vermutet 35), die sie noch wenigstens teilweise enthält. M. setzt im Druck die einzelnen „Verse" stichisch ab, was im Original nicht der Fall ist. Trotzdem will er mit seiner Übersetzung, die manchem zuweilen vielleicht etwas manieriert erscheinen möchte, nach seinen eigenen Worten „dem Text nahebleiben, um eine gewisse Kontrolle am Urtext jederzeit zu ermöglichen". „Andererseits ist sie keine wissenschaftliche Übersetzung (eine solche soll später folgen), wenn sie auch auf einer streng wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Texten beruht. Es

wäre daher abwegig, auf ihr theologische und religionsgeschichtliche Folgerungen aufbauen zu wollen. Die Genauigkeit wurde zurückgestellt gegenüber dem Bestreben, eine verständliche und flüssig lesbare Übersetzung zu geben" (S. 16f). Für die Fachgelehrten, die sich für die Übersetzung immerhin auch interessieren, wäre vielleicht die Beifügung der Kolumnen- und Zeilenzahlen in der jeweiligen Überschrift und am Rande zweckmäßig gewesen, um die Orientierung zu erleichtern.

In der Einleitung (S. 5–17) spricht M. kurz und nüchtern über den Fund und seine wichtigsten Ergebnisse, über Form und Inhalt der Lieder, die nicht ganz harmonieren (nach dem Inhalt „hymnisch gehaltene Meditationen" für den Gebrauch der Novizen oder Gemeindemitglieder überhaupt, „späte Ableger des Einzelklageliedes"), über den mutmaßlichen Verfasser (möglicherweise, aber keineswegs sicher der „wahre Lehrer"), über das Verhältnis zum jungen Christentum (nicht Mutter-Tochter-, sondern Schwestern-Verhältnis, wobei Qumran die ältere Schwester ist) und über die Theologie von Qumran, bei der die Gesetzesfrömmigkeit im Mittelpunkt steht.

Bei solchen summarischen Darstellungen ist natürlich eine gewisse Vereinfachung nicht zu umgehen, um dem weiteren Publikum überhaupt verständlich zu sein. Dabei können die Akzente verschieden gesetzt sein. Ob man z. B. den „Lehrer der Gerechtigkeit" (M. sagt „wahren Lehrer") wirklich für den neuen Moses oder Elias gehalten hat, erscheint mir nicht so sicher. Auch die „zwei Messiasse" scheinen mir fragwürdig. Man wird besser wörtlich „Gesalbter" übersetzen. Gesalbter ist der König wie der Oberpriester, aber keiner von beiden deswegen gleich Messias im landläufigen Sinn. Diese Bezeichnung ist zum mindesten mißverständlich. Wenn dagegen die praedestinatio gemina (S. 66 XVI) so verstanden wird, daß sie den freien Willen nicht vernichtet (S. 9), wird dagegen nichts einzuwenden sein.

Das Buch ist wohl geeignet, den Zweck, für den es gedacht ist, zu erfüllen.

Bonn. F. Nötscher.

Vogels, Heinrich Josef, **Das Corpus Paulinum des Ambrosiaster.** (Bonner biblische Beiträge, herausgegeben von F. Nötscher und K. Th. Schäfer, Heft 13). Bonn, Peter Hanstein 1957. 178 S., DM 20,50.

Nachdem Vogels den nachträglich dem Ambrosiaster-Kommentar unterschobenen norditalienischen (Rufin-)Bibeltext durch Sonderpublikation (s. Theol. Revue 52, 1956, Sp. 263) eliminiert hat, legt er nunmehr den genuinen Ambrosiaster-Bibeltext (die Paulusbriefe ohne Hebr.) mit ausführlichem krit. Apparat (nach 30 Handschriften und zwei Editionen), der sogar den gesondert edierten norditalienischen Text noch berücksichtigt, vor. So ist eine Überprüfung der Edition an allen Stellen jederzeit durch Augenschein möglich. Der dokumentarische Wert der zuverlässigen Edition muß dankbar begrüßt werden.

Erschwert wird die Textherstellung durch die in der Tradierung sich auswirkende Intrusion des Vulgata-Wortlautes. Man wird sich trotzdem hüten müssen, eine in einer Handschrift überlieferte Abweichung vom Vulgata-Wortlaut mechanisch für den Ambrosiaster-Text zu halten. So genügt z. B. das Fehlen von ‚vitae' (Rom. 5, 18 Ende) nur in der ersten Hand des Manuskripts M (Monte Cassino 150; 6. Jh.) nicht zur Rechtfertigung der von Vogels vorgeschlagenen Athetierung dieses Wortes. Es handelt sich einfach um einen Zufallsfehler in M. Ähnlich verhält es sich bei einigen anderen von Vogels vorgeschlagenen Athetierungen. — Überbeansprucht wird die Zuverlässigkeit der Überlieferung für die Athetierung des ‚-m' in ‚libertatem' (Rom. 8, 21) einerseits und die Beibehaltung des ‚-m' in ‚amorem' (Rom. 12, 10) andererseits: über Schreibung oder Auslassung von ‚-m' im Original läßt sich verläßlich nichts aussagen. — Eigenartig ist I Cor. 13, 1 (gesichertes und auch in der norditalienisch infizierten Textfassung noch fortgesetztes) ‚unum sum' für γέγονα (= ‚factus sum' Vulg.). Zugrunde liegt offenbar die Abbreviatur F. für ‚factus', die als I. (= ‚unum') verlesen wurde. — Der eigenartige Text II Cor. 11, 2 ‚zelans enim vos deo zelor' setzt eine griechische Vorlage ζηλῶν γὰρ ὑμᾶς θεῷ ζηλῶ voraus (statt ζηλῶ ... θεοῦ ζήλῳ = Vulg. ‚aemulor enim vos Dei aemulatione'). —Für das Lexikon als Stellenbelege zu notieren sind: II Cor. 6, 12 ‚angustamini' ('-iamini' Vulg.); Rom. 15, 6 ‚unianimes' ('unanimes' Vulg.); Rom. 16, 19 ‚provulgata' ('divulgata' Vulg.).

In der Einleitung charakterisiert V. die nüchtern-literalistische Exegese des Ambrosiaster. Allerdings billigt er wohl dem Ambr. eine etwas zu eklatante Originalität zu. So braucht man etwa, um zu der von V. p. 11 herausgestellten Bemerkung des Ambrosiaster ‚(Christus) subiciens se legi usque ad tempus baptismi' (zu Gal. 4, 4: PL 17, 379 D) eine zeitgenössische Parallele zu finden, nur in dem als Exegese-Anthologie verwendbaren Ludolphus Saxo, Vita Christi, Venetiis 1587, I 21, p. 158 C (de baptismo Domini) nachzuschlagen: ‚Secundum vero Chrysostomum (homil. 10 in Matth. = PG 57, col. 185) triginta annorum venit Iesus ad baptisma, quia scilicet post baptisma illud, legem veterem erat soluturus, propterea usque in hanc aetatem quae omnia potest capere peccata, in legis observatione permansit, ipsam universam implens'. Diese also beim Ambr. und bei Chrys. belegte (und sicher auch sonst noch nachweisbare) christologische Lehre hat hinsichtlich der Untertänigkeit unter das Gesetz die Kombination von Gal. 4, 4 ‚factum sub lege', Luc. 2, 51 ‚et erat subditus illis', Matth. 3, 15 (zur Taufe Jesu) 'sic enim decet nos implere omnen iustitiam' zur Grundlage. Die Begrenzung dieser Untertänigkeit auf die Zeit bis zur Taufe (Ambr.: ‚usque ad tempus baptismi'; Chrys.: 'usque in hanc aetatem') ergibt sich aus der Kombination von Matth. 3, 16 (Taufe Jesu) ‚hic est Filius meus . . .' und Gal. 4, 1—7 Quanto tempore heres parvulus est, nihil differt a servo ..., sed sub tutoribus et actoribus est (= Luc. 2, 51) usque ad praefinitum tempus a patre (= Ambr. + Chrys. ‚usque ...') ... At ubi venit plenitudo temporis ... iam non est servus, sed filius'.

Münster (Westf.). Heinrich Lausberg.

Pesch, Dr., Wilhelm, CSSR, **Der Lohngedanke in der Lehre Jesu verglichen mit der religiösen Lohnlehre des Spätjudentums.** (München. Theologische Studien, 1. Historische Abteilung, 7. Band). Karl Zink Verlag, München, 1955, X u. 156 S., DM 12,—.

Das Thema wurde von Prof. Dr. J. Schmid in München als Preisarbeit gestellt und die Arbeit von der Münchener Fakultät als Dissertation angenommen. In der Auswahl der Texte, auf die sich die Lohnlehre Jesu stützt, ist Verf. weit kritischer als Karner und Minear (S. VII). Der 1. Teil der Arbeit (S. 1–80) bringt als exegetische Grundlegung die Untersuchung der wichtigsten Aussagen Jesu über die göttliche Vergeltung. Der 2. Teil (S. 81–141) stellt den geschichtlich-theoretischen Aufbau dar, in dem der Vergeltungsgedanke in der Lehre Jesu mit der religiösen Vergeltungslehre des Spätjudentums verglichen wird. Der Verf. führt den Nachweis, daß Jesus, was neuerdings auch Qumrân bestätigt, zwar ganz im Milieu seiner Zeit steht, aber nicht darin aufgeht, sondern sich weit darüber erhebt. Im ganzen gesehen, ist die Schrift sehr anregend und zeitigt recht wertvolle Einzelerkenntnisse, besonders in der Erklärung der Gleichnisse. Kein Gleichniserklärer wird künftig an der Schrift von Pesch vorübergehen können.

Für die S. 44 auch für die Zeit Jesu behaupteten außerhalb Palästinas wohnenden Latifundienherren wünschte man Belege. — Die sich S. 53 f findende Behauptung, die von Jesus selig gepriesenen Armen könnten nur sozial Arme sein, läßt sich nicht aufrecht erhalten. Verf. spricht ja S. 54 auch „von den Armen und den Hungernden, die sich nicht selbstzufrieden eigener Leistung rühmen konnten." — Falsch ist es ferner, κρίνειν Lk 22, 30 ausschließlich im Sinn von „herrschen" zu verstehen (S. 74). 1 Kor 6, 3 und sein Kontext macht deutlich, daß es sich auch um ein Richten, nicht nur um ein Herrschen handelt. — Den Satz von S. 107: „Jesus, die Apokalyptiker und Pharisäer haben gleicherweise ihre Wurzeln in der wirklichen Gottesoffenbarung" wird nicht jeder so schnell unterschreiben! — Es geht nicht an, wie es z. B. S. 127 Anm. 25 geschieht, die passive Form von Mk 2, 5 als Umschreibung für den Gottesnamen zu nehmen. Wer hier die Sünden nachläßt, wird viel richtiger auf S. 140 bestimmt, wo der Verf. stillschweigend seinen früheren Irrtum korrigiert.

Mainz. Nikolaus Adler

Cullmann, Oscar, **Der Staat im Neuen Testament.** Tübingen (Moor) 1956, VII, 84 S.; gr. 8°, DM 8,—.

Diese gehaltvolle Untersuchung will die Grundthese, die Cullmann in seinem beachtlichen Buche „Christus und die Zeit" (2. Aufl. 1948) entwickelt hat, in ihrer Anwendung auf die urchristliche Stellung zum Staat darstellen. Diese Grundthese heißt nach C. ein „chronologischer Dualismus" in dem Sinn, „daß einerseits das Ende seit Christus schon erfüllt ist, und daß trotzdem die Vollendung noch aussteht, da ja der Rahmen der gegenwärtigen Welt noch fortdauert". Danach erscheint der Staat als etwas „Vorläufiges". Demgemäß finden wir im NT nirgends prinzipielle Ablehnung des Staates als solche, aber nirgends auch kritiklose Annahme als solche, als ob der Staat selbst schon etwas Letztes, etwas Endgültiges wäre" (S. 2). Das wird im einzelnen am Verhalten Jesu, des Apostels Paulus und der Johannesoffenbarung erläutert. Das Resultat der Untersuchung geht dahin, daß grundsätzlich überall Übereinstimmung herrscht, daß aber die praktische Auswirkung je nach den Verhältnissen verschieden ist.

Auch die scharfen Worte der Johannesapokalypse gehören in diesen Rahmen und widersprechen grundsätzlich in keiner Weise der Anerkennung des Staates nach Röm 13. Denn das „Tier aus dem Abgrund" bedeutet den satanisch gewordenen römischen Staat, da er „verlangt, was Gottes ist". „Der Staat, der sich selbständig macht, sich verabsolutiert, vergöttlicht, ist geradezu der klassische Ausdruck des Antichristen, so wie sich in der Versuchungsgeschichte die Macht des Teufels darin zeigt, daß er über die Weltreiche verfügt oder zu verfügen scheint" (S. 50).

In der Grundauffassung wird man C. gern folgen, besonders wird auch die Apokalypse mit manchen Hinweisen auf die neueste Zeit zutreffend in den Rahmen des Ganzen eingeordnet. Hier deckt sich die Ansicht C. völlig mit den Gedanken, die ich in meinem Vortrag „Wesen und Bedeutung der Johannesapokalypse" (Bibel und Kirche 1955, S. 3–13) ausgeführt habe. Im einzelnen freilich bleiben manche Bedenken. C. liest wiederholt aus den Texten Dinge heraus, die nicht darin stehen oder jedenfalls nicht tragfähig genug sind, um daraus weitere Schlußfolgerungen zu ziehen.

Zutreffend ist, daß Jesus als politischer Zelot vor Pilatus gestanden hat. Daß aber das Zelotentum — im Sinne der Zelotenpartei — unter den Aposteln eine so große Rolle gespielt habe, ist ganz unwahrscheinlich. Nur von Simon wird der Name Kananaios = der Zelot berichtet. Ob aber der Name Iskariot mit sicarius etwas zu tun hat, ist zum mindesten sehr zweifelhaft. Noch unwahrscheinlicher ist aber, daß der Zusatz zum Namen Petrus, Barjona (nach Mt 16,17), ein jüdisches Lehnwort aus dem Akkadischen sei und Terrorist bedeute. Auch die Bitte der Zebedäussöhne nach Mk 10,35 sei eine „typische Zelotenbitte". Nun aber abschließend zu sagen: „S i c h e r gehörte einer unter den Zwölfen zu den Zeloten, Simon der Zelot, w a h r s c h e i n l i c h aber noch andere, wie Judas Iskariot, Petrus, und v i e l l e i c h t die Zebedäussöhne" (S. 12), geht entschieden zu weit. Irdische Messiasauffassung, wie sie damals im Volk weit verbreitet war, und Zelotenpartei sind nicht das gleiche. Wenn man so eine „überhitzte messianische Stimmung" unter den Aposteln voraussetzt, dann kann man daraus schließen, daß die Worte Jesu beim letzten Abendmahl „eine große Enttäuschung für alle [!] Jünger" waren (S. 26). Sogar Jesus, der natürlich nicht, wie C. ausdrücklich feststellt, politischer Messias sein wollte, soll noch in Gethsemani unter der V e r s u c h u n g „der verlockenden Messiaskönigsrolle" — das menschliche Grauen vor dem Tode sei nur die eine Seite — gestanden haben, wenn er sie auch überwand (S. 28). Übrigens ist es ganz unmöglich, bei den Galiläern Lk 13,1, „deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfer vermischt hat", an einen Zelotenaufstand zu denken, „bei dem Römer oder jedenfalls Beamte des Staates ums Leben gekommen sind" = „ihre Opfer". Wird doch das Wort θυσία an a l l e n Stellen des NT, an denen es vorkommt, auch bei Lk selbst (Lk 2,24; Apg 7,41.42), nur in kultischem Sinn gebraucht. Schon darum können diese „Opfer" nicht die von den Zeloten getöteten Menschen sein (S. 9).

Die paulinische Lehre entnimmt C. naturgemäß aus Röm 13,1 ff, vermeidet es aber, diese Worte zu isolieren, und sucht sie in die Gesamtlehre des Apostels einzubauen. Es ergibt sich folgende Auffassung, die ganz der Lehre Jesu entspricht: „1. Der Staat ist nicht letztes, nichts Absolutes; er wird verschwinden; 2. er ist für die Dauer dieses Äons zwar nicht göttlichen Wesens, aber doch gottgewollt, als Provisorium. Gott bedient sich des Staates, solange dieser Äon noch dauert, und deshalb haben w i r als Christen die Institution des Staates nicht als solche zu bekämpfen, sondern wir haben seine Existenz anzuerkennen" (S. 42 f). C. sieht in den „Gewalten" von Röm 13 sowohl die irdische Staatsgewalt als die hinter ihr stehenden Engelwesen, d. h. die von Christus gebändigten dämonischen Kräfte. Als Anhang druckt er einen Exkurs „Zur neuesten Diskussion über die ἐξουσίαι in Röm 13,1" ab, der bereits in der Basler Theologischen Zeitschrift (1954, S. 321—336) erschienen ist. Darin verwahrt er sich dagegen, daß man ihn oft falsch verstanden und nicht ganz ernst genommen habe. Er setzt sich besonders mit v. Campenhausen auseinander, der eine rühmliche Ausnahme unter seinen Kritikern bilde. Nun sind die Argumente C.s zweifellos beachtlich und verdienen nicht eine Ablehnung a limine. Gleichwohl habe ich große Bedenken, ihm zuzustimmen. Vor allen Dingen scheint es abwegig, im Hintergrund der „Gewalten" von Christus gebändigte d ä m o n i s c h e Kräfte zu erblicken, die sich noch einmal emanzipieren und dann wieder Gottesfeinde werden könnten. Eine Unterwerfung unter solche Kräfte kann Paulus nicht verlangt haben, und es ist keine ausreichende Erklärung, wenn C. (S. 49) sagt: Solange sie „in der Bindung an Christus bleiben, stehen sie in Gottes Ordnung. Darum gilt es, ihnen untertan zu sein, wo sie in ihren Grenzen bleiben, denn da sind sie Gottes Diener und haben sogar ein rechtes Urteil über Gute und Böse".

Gewiß weiß Paulus, daß hinter irdischen Erscheinungen dämonische Mächte stehen können. In diesem Sinn ist wohl 1 Kor 2,8 zu verstehen. Aber wenn Paulus auch „in den weltlichen Machthabern die ausführenden Werkzeuge unsichtbarer Gewalten sieht" (S. 45), so handelt es sich hier doch nur um die Anstiftung zur Kreuzigung Christi, nicht aber darum, daß diese Gewalten überhaupt hinter den weltlichen Machthabern zu finden sind. So ist also 1 Kor 2,8 nicht mit Röm 13 zu vergleichen. Und wenn 1 Kor 6,3 im Zusammenhang mit der Weisung, die Christen sollten nicht ihre persönlichen Streitigkeiten vor die staatlichen Gerichtshöfe bringen, darauf hingewiesen wird, daß sie einstmals am Gericht über die Engel beteiligt sein würden, so ist damit noch nicht einmal angedeutet, daß „die staatlichen Obrigkeiten ausführende Organe der Engelmächte" seien (S. 76).

C. weist aber mit Recht darauf hin, daß seine Sonderansicht über die „Gewalten" Röm 13 — S. 68 nennt er sie ausdrücklich nur „eine jedenfalls durchaus erwägenswerte Hypothese" — nicht für sein Gesamtverständnis der paulinischen Staatsauffassung entscheidend sei. Diese selbst, wie überhaupt die neutestamentliche Auffassung, ist von C. im wesentlichen ganz zutreffend geschildert. Gern schließe ich mich der Formulierung der Aufgabe „der Kirche aller Zeiten dem Staate gegenüber" an: Loyalität und gleichzeitig Wächteramt, das sich nicht scheut, warnend aufzutreten, wenn der Staat „auf dem Gebiet religiös-ideologischer Grenzüberschreitung" sich betätigt. Das entspricht der richtig verstandenen eschatologischen Grundhaltung des NT. „Gerade diese Auffassung ist die Vorbedingung eines friedlichen und fruchtbaren Zusammenlebens von Kirche und Staat" (S. 65).

Münster. M. M e i n e r t z.

Kremer, Jakob, **Was an den Leiden Christi noch mangelt.** (Bonner Biblische Beiträge 12) Bonn, Verlag Peter Hanstein, 1956, XXII u. 207 S. Kart. DM 24,50.

Um zu einer Geschichte der Exegese des N.T. zu gelangen, sind zunächst Einzeluntersuchungen nötig, und diese mehren sich gegenwärtig in erfreulicher Weise. Schelkle hat in seinem Buch „Paulus, Lehrer der Väter" seine Ziele sehr weit gesteckt und seine Untersuchung gleich auf den ganzen dogmatischen Teil des Römerbriefes ausgedehnt. Meistens beschränken sich die Arbeiten auf einzelne Verse, ja auf wenige Worte. Diese werden mit Recht vor allem aus den Paulusbriefen gewählt, weil uns hier die Exegesen der alten Kirche in kritischen Ausgaben vorliegen, während wir für

die Evangelien noch auf die Ausgabe warten, in der uns J. Reuss die in griechischen Katenenkommentaren erhaltenen Texte bieten wird. Der erste Teil mit den Erklärungen zum Matthäusevangelium wird in Kürze als Bd. 61 der „Texte und Untersuchungen" erscheinen.

Die von J. Kremer der Pontificia Universitas Gregoriana vorgelegte Dissertation bringt eine umfassende Interpretationsgeschichte zu den bedeutungsvollen und viel zitierten Worten Kol 1,24b, für die bis heute noch keine einhellige Erklärung gefunden werden konnte.

Aus der Schule von Alexandria besitzen wir keinen Kommentar zu Kol 1,24, um so deutlicher sprechen die Exegeten von Antiochia. „Bedrängnisse Christi" verstehen sie durchweg als Gen. subjectivus; Paulus spricht von einem Ergänzen und Erstatten dessen, was an den von Christus ertragenen und noch zu ertragenden Leiden fehlt. Dabei sind sie sich durchaus bewußt, daß Christus für die Sünden der Welt volle Sühne geleistet und alles erfüllt hat, was ihm aufgetragen war. Auf die Frage, wie Paulus dann noch von einem „Mangel" sprechen kann, sucht man auf verschiedenen Wegen eine Anwort zu geben. Chrysostomus verwendet den biblischen Gedanken der Stellvertretung In den Leiden seiner Apostel, die um seines Namens willen und an seiner Stelle leiden, setzt Christus sein Leiden fort und ergänzt so das noch Mangelnde. Severian von Gabala versteht unter „Bedrängnisse Christi" nur die von den Aposteln und der ganzen Kirche um Christi willen zu erduldenden Leiden; sie können „Bedrängnisse Christi" genannt werden, weil Christus das Haupt der Kirche ist und ihm deshalb alles zugeeignet werden kann, was dem Leib widerfährt. Theodor von Mopsv. und ihm folgend Theodoret verstehen unter „Mängel" nicht ein Fehlen an Leiden Christi, sondern das, was zu den Leiden Christi noch hinzugehört, nämlich die Verkündigung bei den Kolossern, die nicht ohne Mühe und Bedrängnisse erfolgen kann. Nach Photius betrachtet Paulus seine eigenen Leiden als mangelhaft, wenn er sie den Leiden Christi gegenüberstellt.

Bei den Lateinern steht Ambrosiaster in der theologischen Deutung der Paulusworte Chrysostomus sehr nahe. Pelagius versteht Kol 1,24 eindeutig nur von einem Ergänzen dessen, was an der Leidensnachfolge des Apostels noch fehlt; er verbindet „in carne mea" nicht mit „adimpleo", sondern mit „ea quae desunt". Primasius schließt sich an Theodor von Mopsv. an. Einen neuen Weg beschreitet Augustinus, dem Gregor d. Gr. folgt. Er meint: Paulus sagt, er ergänze mit seinen Leiden das, was an der universa passio des „Christus unus, caput et corpus" noch fehle. Die Summe der Leiden von Haupt und Gliedern bildet das Ganze, an dem noch etwas fehlt. Wie Chrys. versteht Augustinus unter den „Bedrängnissen Christi" nicht nur die von Christus in seinem Erdenleben ertragenen Leiden, sondern auch die Leiden der Apostel und aller Gläubigen. Aber diese Einheit begründet er nicht wie Chrys. mit den Gedanken der Stellvertretung Christi durch den Apostel, sondern mit der Leib-Christi-Lehre. Die Leiden des Apostels sind deshalb Leiden Christi, weil Paulus und alle Glieder des Leibes Christi mit Christus eine Person bilden. Die Verbindung von „in carne mea" mit „desunt" läßt Augustinus folgern, daß jedes Glied der Kirche einen bestimmten Beitrag an Leiden zu leisten habe. Den Griechen blieb dieser Gedanke fern.

In der Zeit der Scholastik wird Kol 1,24 hauptsächlich nach der Art des Augustinus ausgelegt. Neu tritt bei Bruno Carth. der Gedanke der Sühneleistung auf; die Leiden der Gerechten werden als Verdienstquelle und Sühne gewertet. Seit 1230 (Hugo von S. Charo) spricht man von einem „Kirchenschatz", doch wird Kol 1,24 erst durch Thomas v. Aquin und Petrus v. Tarantasia damit in Verbindung gebracht. Von einem Mangel der von Christus geleisteten Sühne wird auch jetzt niemals gesprochen; Thomas v. Aquin bezeichnet den Gedanken als Häresie.

In der Zeit des Humanismus berücksichtigt man wieder stärker den Urtext und die Exegese der griech. Kirche, doch behauptet sich auch die augustinische Deutung. Der Einwurf der Reformatoren, nach Auffassung der kath. Theologen spreche Paulus von einem Mangel am Sühneleiden Christi, das deshalb unvollständig sei und durch die Sühne der Heiligen ergänzt werden müsse, wird als unberechtigt zurückgewiesen. Tatsächlich hat kein namhafter Autor je so etwas gelehrt. Schwerer war dem Einwurf zu begegnen, es sei gegen die Schrift, die Lehre von den guten Werken und vom Kirchenschatz in Kol 1,24 erkennen zu wollen. Die Antwort darauf war auch nicht einhellig.

In der Zeit seit dem 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart werden die traditionellen Erklärungen wiederholt, meist ohne nennenswerte Änderungen. Die schon von Augustinus grundgelegte und im Anschluß an Deißmann weiter entwickelte Deutung, die Kol 1,24 im Lichte der paulinischen Christusmystik zu verstehen sucht, findet vor allem im deutschen Sprachgebiet weite Verbreitung. Stärker als früher wird der Wert des Leidens als Sühneleistung betont. Wurde schon von Augustinus die Ansicht vertreten, daß Gott jedem Glied der Kirche ein gewisses Maß von Leiden bestimmt habe, so wird jetzt aus den Worten „für seinen Leib" von manchen gefolgert, daß Gott für die Kirche selbst ein Gesamtmaß an Leiden festgelegt habe. Je mehr ein Glied erträgt, desto weniger bleibt den anderen Gliedern zu tragen übrig.

S. 111—154 bespricht K. die protestantische Exegese zu Kol 1,24; sie wird gerade für das letzte Jahrhundert aus einer Fülle von Kommentaren und Monographien erhoben. Die Autoren übernehmen im großen und ganzen die traditionellen Deutungen. Stark tritt das philologische Interesse hervor. Die Polemik richtet sich hauptsächlich gegen die Lehre vom Kirchenschatz. In der Gegenwart werden zwei Deutungsweisen bevorzugt, die unter Bezugnahme auf die Christusmystik des Apostels, und jene, die unter den „Bedrängnissen Christi" die dem Aufbau der Kirche dienenden Leiden, die sog. ädifikatorischen Leiden versteht. Beide Wege lassen sich in ihrer Wurzel schon bis in das christliche Altertum zurückverfolgen. Völlig von der Tradition abweichend folgern Schweitzer und Windisch aus Kol 1,24 eine tatsächliche Insuffizienz der Sühneleistung Christi, andere wie Holtzmann und Pfleiderer verstehen unter völliger Absehung von der Christusmystik des Apostels unter den „Bedrängnissen Christi" nur die von Christus selbst ertragenen Leiden.

Es fragt sich, ob es methodisch gut war, die innerhalb der beiden Konfessionen gesuchten Erklärungen völlig getrennt zu behandeln. Sie gehen ja vielfach auf gleichen Wegen, beeinflussen sich gegenseitig und entfalten sich im Austausch der Gedanken. So liest man S. 109, der Gedanke, die Kirche habe gemeinsam ein ihr bestimmtes Leidensmaß zu erfüllen und ein Glied könne durch stellvertretende Leidensabnahme für das andere eintreten, sei zuerst von J. K. Kistemaker 1824 dargelegt worden, S. 119 aber wird gesagt, daß schon J. A. Bengel († 1753) und J. K. Michaelis († 1791) ihn ausgesprochen haben. S. 137 wird H. Schlier mit einem Beitrag von 1938 unter den prot. Exegeten behandelt, er steht jetzt unter den kath., ohne seine Meinung bezüglich Kol 1,24 geändert zu haben.

K. gibt seine Interpretationsgeschichte, ohne zu den vorgebrachten Meinungen Stellung zu nehmen; er verweist dafür auf seine eigene Erklärung, bei der sich viele aufgestellte Behauptungen von selbst erledigen würden, andere dann widerlegt werden könnten. Vielleicht bestimmte ihn mehr noch der Eindruck, daß man hier nicht einfach mit den Urteilen „richtig" oder „falsch" operieren kann. Alle Deutungen sind Versuche, zu einem Verständnis der Paulusworte zu gelangen, und sie haben damit ihre Berechtigung, soweit sie nicht, was tatsächlich selten vorkam, mit der Gesamttheologie des Apostels in Widerspruch treten.

In seiner eigenen Exegese von Kol 1,24, der reifen Frucht seiner geschichtlichen Untersuchung, mit der K. seine Arbeit krönt, schließt er sich eng an Chrysostomus, „den größten Pauluskenner der Väterzeit" (S. 189) an. „Bedrängnisse Christi" ist Genetivus subjectivus, und „Christus" meint den historischen Christus als Einzelperson, wie schon das Wort „für seinen (= Christi) Leib" sicherstellt. Dieses dem unvoreingenommenen Leser sich aufdrängende Verständnis ist festzuhalten. Den vom historischen Christus getragenen Bedrängnissen haftet ein „Mangel" an, ein Mangel (nicht etwa nur ein Rest), der ersetzt werden muß, da sie sonst unvollständig blieben. Gewiß hat Christus allein für die Sünden der Welt vollkommene Sühne geleistet, aber sein Heilswerk verlangte zu seiner Vollendung, daß die Heilsbotschaft zu allen Völkern getragen und die Menschen zu Gott geführt werden, wobei Leiden und Bedrängnisse, letztlich vom Widersacher, dem Teufel, ausgehend, nicht ausbleiben konnten. Diese messianische Aufgabe konnte Christus während seines Erdenlebens nur an einer bestimmten Stelle und zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllen, er setzt sie fort und

vollendet sie durch seine Stellvertreter. So darf Paulus das ihm bei der Verkündigung erfahrene Leid als ein Ersetzen dessen bezeichnen, was an den von Christus ertragenen und noch zu ertragenden Leiden mangelt. Dem entspricht die bei Profanschriftstellern belegte Deutung des Doppelkompositums ἀνταναπληρῶ: es besagt das „Ersetzen" eines Fehlenden durch ein Anderes, von einer anderen Stelle Kommendes, das an seine Stelle tritt. Aus dem Gebrauch der ersten Person Präsens darf nicht gefolgert werden, Paulus nehme das „Ersetzen" als ein Privileg für sich in Anspruch und glaube, durch seine Leiden allein schon die mangelnden Christus-Bedrängnisse vollständig zu ersetzen. Das stünde im Gegensatz zu sonstigen Aussagen des Apostels; der Gedanke tritt tatsächlich auch erst im 19. Jh. auf. Nicht nur an dieser Stelle spricht Paulus per „Ich", ohne die Gültigkeit der Sache für andere zu bestreiten. „In meinem Fleisch" darf nur mit dem Verbum „ersetze" verbunden werden, es besagt letztlich „in meiner Person". Die Worte deuten schon an, daß das Ersetzen auch noch durch andere geschehen kann. Christus und die Apostel leiden nicht um ihrer selbst willen, sondern „für seinen (= Christi) Leib, der die Kirche ist". Von den im N.T. belegten Bedeutungen von ὑπέρ scheidet die „an Stelle von" aus, weil die dabei vorausgesetzte Vorstellung von einem Gesamtmaß von Leiden und der Möglichkeit der gegenseitigen Leidensabnahme sich weder bei Paulus noch sonst im N.T. findet, noch sich von zeitgenössischen Voraussetzungen aus nahelegt. Die Bedeutungen „wegen", „um willen", „zugunsten" fließen ineinander über. Paulus faßt die Leiden seiner Gefangenschaft nicht als Strafe für eigene Schuld, sondern als Leiden um der Kirche willen auf. Der Gedanke, daß die Leiden auch zum Nutzen der Kirche sind, mag mitgeklungen haben, es wird aber nicht gesagt, wie Paulus sich diesen Nutzen im einzelnen dachte

Die nüchterne, die theologische wie die philologische Seite der Frage gleich gut berücksichtigende Exegese des Verf. erscheint durchaus ansprechend. Sie dürfte das künftige Verständnis von Kol 1,24 stark beeinflussen. Beachtenswert ist, daß K. sich von der auf Augustinus zurückgehenden und seit Deißmann bei kath. wie prot. Exegeten sehr beliebten Erklärung auf Grund der Christusmystik des Apostels klar distanziert. Zwar überschreibt er den Abschnitt S. 183: „Der Genetiv τοῦ Χριστοῦ erklärt sich nicht nur aus der Christusmystik des hl. Paulus", aber in den folgenden Ausführungen mit den gegen diese Deutungsweise erhobenen Bedenken bleibt von ihr kaum mehr etwas übrig. Hauptgrund scheint dem Verf. die Präposition ἀντί in dem Verbum „ersetze". Es ist gewiß ein Verdienst K.s, den Gedanken des Chrysostomus von der Stellvertretung wieder zur Geltung gebracht zu haben. Aber schließt dieser die Berücksichtigung der paulinischen Christusmystik aus? Zumal in einem Satz, in dem er die Kirche den „Leib Christi" nennt? Mußte das Bewußtsein des Apostels, an Christi Stelle zu leiden, nicht gerade aus dem Wissen um das „Sein in Christus" neuen Auftrieb gewinnen? Und konnte er nicht gerade daraus folgern, daß seine Bedrängnisse den Gliedern des Leibes Christi auch zum geistlichen Nutzen sein würden? Vgl. Kol 2,19; Eph 4,16.

Wir freuen uns über die Erstlingsarbeit, die ebenso von unermüdlichem Fleiß wie von großer Gründlichkeit und selbständigem Urteil zeugt und die Exegese einer schwierigen Stelle befruchtet.

Der Druck ist sauber, auch in den griechischen Texten. Vermerkt sei nur: S. XI u. 31 lies: Nikephoros Kalogeras statt Calagoras. S. 127, Z. 29 lies: 1 Petr. 4,13 statt 413. S. 182, letzte Zeile lies: Augustinus statt Paulus. Die Bezeichnung „Geheime Offenbarung" sollte, so verbreitet sie auch ist, in wissenschaftlichen Arbeiten nicht gebraucht werden.

Würzburg. K. Staab.

Corpus Christianorum, Series Latina I II: **Tertulliani opera.** Pars I: **Opera catholica, Adversus Marcionem**; Pars II: **Opera montanistica.** Turnholti: Typographi Brepols Editores Pontificii. 1954. XXVIII und 1632 Seiten. Broschiert: 1150 b.fr., gebunden: 1350 b.fr.

Mit diesen zwei Bänden liegt die erste abgeschlossene Gesamtausgabe Tertullians vor, die nicht, wie die Ausgaben von Beatus Rhenanus (1521) bis zu Franz Oehler (1853), das Werk eines einzelnen, sondern einer ganzen Reihe hervorragender Gelehrter ist. In den hundert Jahren seit Oehlers Ausgabe ist für das Verstehen und das Edieren lateinischer Texte sehr viel gewonnen worden (erinnert sei nur an die Gründung des Thesaurus linguae Latinae), und unter den spätlateinischen Autoren ist wohl keinem so viel philologische Arbeit zugute gekommen wie Tert. Sehen wir von den Tert.-Bänden des Wiener Kirchenvätercorpus ab (über ihre Problematik ist noch zu sprechen), so waren neben den Untersuchungen Hoppes und Waltzings besonders wichtig Arbeiten schwedischer Philologen (vor allem von Löfstedt und Thörnell), die zahlreiche schwierige Textstellen geklärt, und holländischer Patristiker, die mehrere Tert.-Schriften sprachlich und sachlich kommentiert haben. Auf dieser Grundlage bauen die vorliegenden Bände auf.

Vorangeschickt ist eine kurze Übersicht über Tert.s Leben und über die Überlieferung seiner Werke. Eine knappe Bibliographie führt an die Gesamt- und Einzelausgaben, die Speziallexika, an Literatur zu sprachlichen und ebenso zu theologischen oder juristischen Problemen heran. Die Nachwirkung der einzelnen Werke in der Antike, weiter ihre Verteilung auf die erhaltenen Hss. wird in Tafeln veranschaulicht. Dann folgen die Schriften in chronologischer Anordnung. Diese Anlage ist sinnvoller als die im CSEL, wo die (in ihrer Herkunft schwer bestimmbare) Gliederung der Hss. maßgebend war; allerdings darf nicht der Eindruck entstehen, als sei diese Entstehungsfolge in allen Punkten gesichert.

Dom Eligius Dekkers, der Herausgeber des ganzen Corpus Christianorum, und J. W. Ph. Borleffs, der nächst Dekkers den Hauptanteil an dieser Ausgabe hat, leiten mit den beiden ersten (1953 bereits einmal gesondert veröffentlichten) Schriften — Ad martyres bzw. Ad nationes — die Ausgabe musterhaft ein. Zu Mart. sei nur bemerkt, daß 1, 1 Hoppes Verteidigung des überlieferten operibus (st. opibus) Beachtung verdient (Syntax und Stil des Tert., 1903, 170); von der Recensio her (Stemma p. XXVII) ist es notwendig, 3, 5 interpretemur (st. -amur) und 4, 9 quanti (st. quanti verum) zu schreiben. Borleffs hat die einzige Hs. von Nat., dieser als Vorstufe des Apol. so wichtigen Schrift, nochmals geprüft und seine Sonderausgabe von 1929 — die wegen ihrer Register und ihres Parallelenverzeichnisses wertvoll bleibt — in allen Einzelheiten durchgesehen. 1, 4, 5 erscheint nun Borleffs' glückliche Konjektur veritatem saeculo perosissimam (st. operosissimam). In den Apparat sind weitere Vorschläge zur Textgestaltung aufgenommen; doch fehlt auch jetzt zu 2, 9, 4 Ed. Nordens sehr erwägenswerte Konjektur stupori recinere (Agnostos Theos, 1913, 115 [1]).

Beim Apologeticum hat Dekkers die seit Beginn unseres Jh. mit großer Intensität erörterte Frage, wie die beiden Überlieferungszweige zu beurteilen sind, neu durchgearbeitet. Nach seiner Auffassung gehen beide Traditionen auf unfertige Fassungen zurück (ex schedis inemendatis Tertulliani proveniunt); beide Fassungen haben in der Antike und späterhin aufeinander eingewirkt und sind auch in sich überarbeitet worden, die Fuldensis-Fassung weniger, die „Vulgata" stärker. Daher verfährt Dekkers bei der Textgestaltung eklektisch; mehrfach rechnet er mit Korruptelen, die beiden Überlieferungen gemeinsam sind und nur durch unmittelbaren Einfluß entstanden sein können (7, 12; 10, 2; 35, 7; 36, 2; 39, 6; 42, 7). Nur bei 21 Stellen erkennt er Autorenvarianten an und setzt Tert.s Änderung in Kleindruck über das zuerst Geschriebene. — Diese Auffassung überzeugt nicht. Die 21 Stellen — aus mehr als 700 — sind willkürlich ausgewählt; zu jeder lassen sich Parallelen finden, wo die gleiche Tendenz bestimmend ist. Denn das ist das Entscheidende: die meisten Abweichungen zwischen den beiden Traditionen sind nicht zufällige Überlieferungs-

fehler, sondern bei ihnen wirkt im kleinen die gleiche Kraft, die den Weg von den griechischen Apologeten über Ad nationes zum Apol. im großen bestimmt. Richtig ist der Hinweis auf die Kontamination der Überlieferung (man sollte deshalb lieber auf die Gegenüberstellung von „Vulgata" und Fuld. verzichten); aber da allem Anschein nach die beiden Haupthss. davon nicht betroffen sind, wird die Annahme gemeinsamer Korruptelen — soweit sie nicht spontan entstanden sein können — hinfällig (an jenen sechs Stellen ist zudem vom Sinn her das Überlieferte untadelig). Für das Einzelne vgl. Rez., Tertullians Apologeticum — Werden und Leistung, München 1954 (sowie die zweisprachige Ausgabe von 1952, deren Anhang die beiden Autorfassungen gegenüberstellt). Abgesehen von dem Einwand, daß die beiden Fassungen nicht gesondert sind und daß mit jenen gemeinsamen Korruptelen gerechnet wird, erscheinen mir folgende Entscheidungen besonders problematisch: 3, 5 die Gliederung nach reatus; 4, 1 non; 4, 4 iure; 16, 2 in quarto; 18, 2 darf die Parenthese nur bis Prometheus reichen, s. Thörnell, Stud. Tert. II, 12 f. und ältere Ausgaben; 25, 14 verlangen die übrigen Pluralia eaedem strages (st. eadem); 35, 11 gibt Kroymanns Gliederung kaum Sinn; 39, 1 ist nach factionis zu gliedern; 39, 15 et quam . . trabem: was soll das et? Fehler haben sich im Text an folgenden Stellen eingeschlichen: 2, 18; 5, 6; 6, 2 (Quoniam st. Quonam); 6, 3; 11, 3; 11, 16 (nach utique ist eine Zeile ausgefallen: potiorum? Properavit, opinor, et caelum semel clusit); 12, 1 (deis st. de deis); 16, 12; 19, 8*; 21, 10; 21, 22; 24, 2; 30, 7; 46, 17; 47, 3 (libidinosos st.—i); 47, 3ex.; 48, 2; 48, 14; weiter etwa in die griechischen Testimonia zu 2, 6 und 5, 1—7.

Die aus den holländischen Kommentaren übernommenen Texte (De orat., ed. Diercks; De pall., ed. Gerlo; De fuga, ed. Thierry; De anima, ed. Waszink) sind durchgesehen und durch neue Vorschläge ergänzt. J. H. Waszink hat dabei den De-anima-Text nach seiner Dissertation (1933) und dem monumentalen Kommentar (1947) ein weiteres Mal durchgearbeitet und bis ins letzte vervollkommnet. Auf diese Ausgaben sowie auf die übrigen von Dekkers und Borleffs betreuten sei nur rühmend hingewiesen. Näher einzugehen aber ist noch auf die problematischste Seite der Ausgabe: zwölf Schriften sind aus dem CSEL übernommen (da die fünf Bücher Adv. Marcionem dazu gehören, bedeutet das beinahe die Hälfte des Ganzen). Die dortige Tert.-Ausgabe hat unter keinem guten Stern gestanden, wie schon die großen Abstände zwischen den einzelnen Bänden zeigen (1890, 1906, 1939, 1942; ein Band steht noch immer aus). Die Kollationen der Hss. für diese Edition sind freilich sehr wertvoll[1]. Aber in der Textgestaltung haben die Herausgeber selten eine glückliche Hand gehabt (am ehesten Hoppe, am wenigsten Kroymann). Von diesem Text des CSEL sind die schwedischen Philologen ausgegangen und haben von Tert.s Sprachgebrauch her immer wieder nachgewiesen, daß die meisten Abweichungen von der Überlieferung verfehlt sind. Ließ sich dann aber ein unveränderter Abdruck dieser Texte vertreten? Das Richtige wäre es gewesen, die Lesarten der Hss. aus dem CSEL zu übernehmen, den Text aber unabhängig zu gestalten. Bei Adv. Praxean ist dies auch geschehen; E. Evans hat hier den Text nach seinem wertvollen Kommentar (1948) ediert. Sonst aber werden Text und Apparat aus jenen Bänden übernommen. Wie schwer der Entschluß gefallen ist, zeigen die Einleitungen zu den einzelnen Schriften, die den „sapiens lector" vor dem nachfolgenden Text warnen und zur eigenen Entscheidung auffordern, z. B. 342; 372 („Saepius restituenda est lectio codicum vel ordo sententiarum traditus servandus vel delenda vocabula, quae nulla iusta de causa more suo mutavit seclusit addidit Kroymann. Quod ex apparatu facile eruet sapiens lector, etiamsi expresse non statuitur"); 396; 438 f. zu adv. Marcionem, wo die Bedenken besonders groß sind, zumal Kroymann im Aussondern von Tert.s früherer Fassung ganz in die Irre gegangen ist; 752; 1014. In einem zweiten Apparat, unter dem aus dem CSEL übernommenen, wird nun oft abgelehnt oder modifiziert, was oben im Text steht; dieser zweite Apparat kann bisweilen (z. B. 568) ebenso lang werden wie der erste. Doch werden in ihm längst nicht alle neueren Untersuchungen berücksichtigt; auch wird nicht immer genau angegeben, wo eine Stelle untersucht worden ist. Wären wenigstens im Text alle Stellen, an denen die Herausgeber des CSEL das Überlieferte geändert haben, kenntlich gemacht (etwa durch Kursivdruck)! So aber kann man dem Benutzer nur eindringlich raten, bei all diesen Schriften ständig den Apparat mit heranzuziehen.

Immerhin, das Arbeiten mit den zwei Apparaten läßt sich dem zum Mißtrauen aufgerufenen Leser zumuten. Aber bei Adv. Iudaeos ist das Problem noch größer. Umstritten ist hier die Echtheit vor allem des zweiten Teiles (c. 9—14). Kroymann hat ihn jedoch mit Recht Tert. zugeschrieben und für einen unfertigen Entwurf erklärt; G. Säflund, De pallio und die stilistische Entwicklung Tertullians, Lund 1955, 122 ff., hat dies inzwischen bestätigt (vgl. dazu Gnomon 28, 1956, 426—34). Aber trotz seinem richtigen Ansatz hat Kroymann gewaltsam in diese Kapitel Ordnung hineinbringen wollen und dadurch den Konzeptcharakter — das Schwanken zwischen einzelnen Wendungen, das wiederholte Ansetzen — verwischt. Sein Text wird hier wieder vorgelegt, obwohl Thörnell in seiner Besprechung (Gnomon 22, 1950, 160) einschärfte, daß man bei dieser Schrift auf Oehlers Ausgabe angewiesen bleibe. Da Kroymanns praefatio, in der er über sein Verfahren spricht, weggelassen ist, kann der Leser die willkürliche Gestaltung dieses Textes nur zu leicht verkennen.

Daß mehrere Herausgeber an den Bänden beteiligt sind, hat zu einigen Ungleichmäßigkeiten geführt. Freilich bedeutet es wenig, wenn Bibelzitate bald kursiv, bald gesperrt gedruckt sind. Störend aber ist es, daß das Prinzip der Zeilenzählung wechselt: bald beginnt jede Seite, bald jedes Kapitel mit eigener Zählung, bald wird nur die (ebenfalls uneinheitliche Zählung) des CSEL übernommen. Das Suchen von Zitaten kann dadurch oft zeitraubend werden. Glücklich aber ist es, daß nun bei allen Schriften die Kapitel in Paragraphen eingeteilt sind. Man wird Tert. künftig am besten nur noch nach diesen Paragraphen, nicht mehr nach Seiten oder Zeilen zitieren.

Ein besonderer Gewinn der Bände sind die Register am Ende, vor allem das Wortregister (weit über 100 zweispaltige Seiten). Oehlers Register konnten den Benutzer zur Verzweiflung bringen, auch wo seine Zitate stimmten, ließen sich die Stellen in den z. T. überlangen Kapiteln meist nur mühsam finden. Nun sind Oehlers Wortregister ineinander gearbeitet, durchgesehen und vielfach ergänzt, und die Paragrapheneinteilung erleichtert das Auffinden. Auch wenn einmal das von dem Schweden G. Claesson vorbereitete Tert.-Lexikon vorliegt (angekündigt p. XV), wird dieses Register seinen Wert behalten.

Wenn in einer Ausgabe so viel Geglücktes, z. T. meisterhaft Geglücktes zusammenkommt, muß das Bedauern, daß gleichzeitig Verfehltem zu langem Fortleben verholfen wird (wann wird man etwa Adv. Marcionem neu herausgeben?), um so stärker sein. Aber die Kritik daran tritt zurück hinter dem Dank für das Ganze; kein Tert.-Forscher und kein Patristiker kann an dieser Ausgabe vorübergehen. Mögen sich für die weitere Arbeit am Corpus Christianorum genügend befähigte Herausgeber finden, damit die künftigen Bände dieses gewaltigen Unternehmens ganz den gelungenen Teilen dieses Tertullian entsprechen!

Marburg a. d. Lahn. Carl Becker.

[1] Ob freilich die Recensio endgültig ist? Auf die Kontamination der Überlieferung achtete man im Ausgang des 19. Jh. noch wenig; Kroymanns Stemma (p. XXVII abgedruckt) überzeugt nicht recht. Auch bleibt fraglich, wie viel man späteren Hss. an eigenen Konjekturen zutrauen darf; der Paterniacensis z. B. enthält so oft als einzige Hs. das Richtige, daß man den Einfluß einer verlorenen, im Stemma nicht sichtbaren Hs. annehmen muß.

Philoxene de Mabboug, Homélies. Introduction, traduction et notes par E. Lemoine, in: Soucres chrétiennes 44, Paris 1956, 564 S., ff. 1200.

Die bedeutenden sermones des syrischen Frühmonophysiten Philoxenus von Mabbug († 523) haben nunmehr eine französische Übersetzung gefunden, die den 44. Band der von de Lubac und Daniélou betreuten beachtlichen Reihe „Sources chrétiennes" bildet. Als Textvorlage benutzte der Übersetzer Lemoine, ein Schüler M. Brières, die von EA Wallis Bugde unter dem Titel: The discourses of Philoxenus of Mabbôgh, London 1893/94, im ersten Bande besorgte syrische Ausgabe nach Handschriften des Londoner Britischen Museums aus dem 6.–10. Jahrhundert. Eine kurze Einleitung ist vom französischen Übersetzer jeweils der Gesamtübertragung wie auch einzelnen Sermonengruppen vorausgeschickt worden.

Die Sermones, 13 an Zahl, bilden einen wichtigen Baustein in der Erforschung der vita spiritualis der alten Kirche. Sie

zeichnen sich aus durch gute und knappe Formulierung. Ihr Gegenstand sind vornehmlich einzelne Tugenden übernatürlichen wie sittlichen Charakters. Ausgangspunkt und Grundlage des inneren Lebens ist nach Philoxenus der mit der Einfachheit, simplicitas, gepaarte Glaube. Seine primär aszetisch gerichtete Haltung verzichtet aber keineswegs auf die innere Schau des Göttlichen. Neben der Tugend steht bei ihm auch die Gnade. Der konfessionelle Standpunkt des Monophysitismus hindert Philoxenus nicht, sich der allgemein kirchlichen Tradition anzuschließen. Er ist in seiner Lehre über das innere Leben des Geistes als orthodox zu beurteilen. Seine sermones bilden daher eine wichtige Quelle für das katholische Geistesleben der älteren Zeit.

Die Übersetzung ist flüssig und trotzdem wortgetreu, so daß sie für wissenschaftliche Zwecke durchaus brauchbar ist.

Einige Unebenheiten: S. 9 erwähnt Lemoine die Handschriften allgemein und schreibt sie dem 6.—13. Jahrh. zu. Die älteste Handschrift, BrM add 14 625, stammt jedoch aus dem 10. Jahrh. Budge hat die Handschriften im 2. Bande seiner Ausgabe genau beschrieben (S. LXVI—LXXIII). Auffallend wirkt, daß der franz. Übersetzer die schon vorhandene gute englische Übersetzung von Budge im 2. Bande seines zitierten Werkes überhaupt nicht anführt. U. E. wäre die Bezeichnung sermons passender als homélies.

Haus Kannen b. Amelsbüren/Westf. Paul Krüger.

Rudmann, P., O. S. B., Mönchtum und kirchlicher Dienst in den Schriften Gregors des Großen. in-8⁰ (196 S.), Sankt Ottolien 1956. Eos-Verlag. Kart. 4,50 DM.

Die Frage nach dem seelsorglichen Einsatz der Mönche ist in unseren Tagen angesichts des steigenden Priestermangels wiederholt diskutiert worden. Für viele erledigt sie sich aus der Wesensbestimmung des alten Mönchtums, das nach Idee und Geschichte gerade nicht den Kontakt mit der Welt suchen soll, sondern von der Weltflucht und der Kontemplation bestimmt ist. Es ist kein Wunder, daß ein Mönch aus der Gemeinschaft der Missionsbenediktiner von Sankt Ottilien sich dieser Frage annimt; berührt sie doch ein Grundanliegen dieses neuzeitlichen Typus benediktinischer Spiritualität. Ähnlich wie sein Ordensmitbruder Ph. Hofmeister in seiner Arbeit über „Mönchtum und Seelsorge bis zum 13. Jahrhundert" (StudMittGeschBenedOrd 65 (1953/54) 209/73) geht R. das Problem von der Geschichte des alten Mönchtums her an. Freilich greift er nur einen besonders wichtigen Repräsentanten heraus. Gregor d. Gr., der als der erste Mönch auf dem Papstthron nicht nur für sich selbst die Spannung zwischen mönchischer Weltflucht und priesterlichem Weltdienst auszutragen hatte, sondern in seinem reichen Schrifttum wiederholt zu diesem Thema Stellung nehmen mußte. In einem ersten Kapitel untersucht R. Gregors persönliche Einstellung zum Mönchtum: Sie ist ganz und gar geprägt von jenen Urelementen, wie sie uns auch im orientalischen Mönchsideal von Anfang an begegnen: von der Himmelssehnsucht, der Weltflucht und Weltverachtung, von der radikalen Ausrichtung auf Gotteslob und Kontemplation. Von daher verstehen sich die Forderungen auf örtliche Einsamkeit im Kloster wie auf äußere und innere Stille der Seele, aus der die unablässige Vereinigung mit Gott erfließen soll. Hinter diesem Verständnis des mönchischen Lebens steht als theologischer Hintergrund die Überzeugung von der „quies" als dem Zustand des paradiesischen Menschen, zu der der erlöste Mensch zurückfinden soll und die der Mönch zeichenhaft vorwegnimmt.

Wenn so das Idealbild des mönchischen Lebens, wie es Gregor entwirft, jede tätige Fühlungnahme mit der Welt auszuschließen scheint, dann zeigt das zweite Kapitel, daß Gregor zumal seit seiner Erhebung zum Papst in Praxis und Theorie die Mönche zum kirchlichen Dienst herangezogen wissen wollte, sowohl zum Seelsorgedienst wie auch zu mancherlei Dienstleistungen in der kirchlichen Verwaltung und Diplomatie. So aber scheint er in das Mönchsideal einen ungelösten Widerspruch hineinzutragen, wie es von manchen Forschern auch wiederholt gesagt worden ist. Der Auflösung dieses scheinbaren Widerspruches ist das letzte Kapitel gewidmet, in welchem das eigentliche Schwergewicht der ganzen Untersuchung ruht. Es geht vor allem um einige briefliche Anweisungen Gregors, die auf den ersten Blick die Unvereinbarkeit von Mönchtum und Klerikerdienst darzutun scheinen. Auch wenn man mit S. Brechter (Beitr. z. Gesch. des alten Mönchtums u. d. Benediktinerordens, 22 [Münster 1941] S. 109) das „Responsum ad Augustinum" als unecht beiseite läßt (14), bleiben doch noch Stellen wie die im Brief an Marinianus von Ravenna (105 f.) und im Schreiben an den apostolischen Vikar von Sizilien, Maximianus von Syracus (108 f.). Aber R. glaubt mit guten Gründen dartun zu können, daß es sich hier nicht um prinzipielle Entscheidungen handelt, sondern um situationsbedingte Einzelregelungen. Zudem werden unmittelbar nicht die Mönche betroffen, sondern den Klerikern wird verboten, sich in die Angelegenheiten der Klöster einzumischen (109). Immerhin ist der Kritik zuzugestehen, daß Gregor sich sehr grundsätzlich klingender Formulierungen bedient. (So etwa im Brief an Marinianus: „Nemo etenim potest et ecclesiasticis obsequiis deservire et in monachica regula ordinate persistere"). Es ist somit nicht zu verwundern, daß man bislang meist nur von Ausnahmen sprach, die Gregor innerhalb eines prinzipiell weltflüchtigen Mönchideals machte. Demgegenüber liegt R. daran, bewiesen zu haben, daß es sich um mehr handelt und daß sich gerade so Gregor in die Entwicklung des altkirchlichen Mönchsideals harmonisch einfügt, das ja eindeutig eine Bewegung von radikaler Weltabgeschiedenheit (R. nennt es Passivität) zu immer wachsender Weltzugewandtheit zeigt (132 f.).

Die fleißige, aus den Quellen gearbeitete Studie ist ein dankenswerter Beitrag zu einem aktuellen Problem. Aber sie zeigt m. E. auch, daß es immer mißlich ist, wenn man eine Frage nicht von ihren Anfängen her untersucht und mehr oder minder unvermittelt eine Phase in der Entwicklung herausgrefit. R. hat zwar versucht, in der Einleitung den geschichtlichen Ort zu bestimmen, an welchem Gregor einzuordnen ist. Aber er ist in der Kennzeichnung des überwiegend „passiven" Charakters des orientalischen Mönchtums zu sehr an den landläufigen Urteilen hängen geblieben. Ref. glaubt in seiner Studie über „Die Rolle des orientalischen Mönchtums in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon (431—519)" (in: A. Grillmeier und H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon II [1953] 193/314) einige bedenkenswerte Korrekturen angebracht zu haben.

Die Redeweisen von der „stark egoistisch ausgeprägten Einstellung" des ältesten Mönchtums (18) sollte man aufgeben, ebenso wie man mit dem Schema „passiv-aktiv" sehr behutsam umgehen sollte. Auf jeden Fall sehe ich nicht, wie etwa die Praxis der Handarbeit, die doch (von einigen verstiegenen Außenseitern abgesehen) von Anfang an im mönchischen Programm steht, einen Schritt zum „aktiven" Leben bedeuten soll (19. 61). Ebenso scheint mir R. das Verhalten des Antonius gegenüber den neugierigen Touristen falsch zu deuten: Es geht hier nicht um ein größeres oder geringeres Maß an seelsorglichem Eifer, sondern um die Frage der Situationsbeurteilung (21). Die „Klerikalisierung" des Mönchtums wird von R. ähnlich wie dessen „Aktivierung" zu sehr in ein Entwicklungsschema gepreßt. Die Absperrung gegen die Priesterweihe bzw. gegen die Aufnahme von Diakonen und Priestern war bereits bei Antonius und Pachomius nicht absolut. (Paulus von Theben läßt man wohl besser aus dem Spiel, weil seine Existenz fraglich ist.) (24 ff.). Über die Bedeutung des Chalcedonense zur Frage „Mönchtum und hierarchische Kirche" hätte L. Ueding in „Das Konzil von Chalkedon" II, 569/676 herangezogen werden müssen(31). Zu den Vorgängen auf der Synode von Konstantinopel vom Jahre 553 (Drei-Kapitel-Streit; Rolle des Papstes Vigilius usw.) (66 f.) wäre neuestens zu vergleichen gewesen: Rh. Haacke O. S. B., Die kaiserliche Politik in den Ausein-

andersetzungen um Chalkedon (451—553) (ebd. 164/75). Was R. auf S. 58/69 über Fortschritte in der seelsorglichen Aktivierung der Mönche unter Gregor beibringt, findet zum großen Teil schon seine Entsprechungen im ägyptischen Mönchtum (Seelsorge an den Nonnen, Institut der Mönchskleriker, Aufnahme von Büßern in den Klöstern u. a. m.)

Alles in allem wird man sagen müssen, daß R. die sachgerechte Einordnung Gregors in die Tradition, um die er sich immerhin bemüht hat, nicht recht gelungen ist. Ebenso zweifle ich, ob er nicht bei dem Bemühen, das Vorgehen Gregors als von aller Widersprüchlichkeit frei zu erweisen (80), seine geistige Selbständigkeit und Konsequenz überfordert. Gregors Kraft war nicht die Ursprünglichkeit des Denkens, sondern sie lag auf anderem Gebiet.

Noch einige Kleinigkeiten: Aus den verschiedenen Rezensionen bzw. Fassungen der Pachomiusvita zitiert R. fast nur die Vita altera; an Quellenwert ist ihr aber die Vita prima überlegen, die leider nicht in BKV wiedergegeben ist. Der Anm. 103 (145) zitierte Paradisus Patrum gehört nicht Palladius. Zu der Bedeutung von „sacris meditationibus deditus" sei verwiesen auf H. Bacht, „Meditatio" in den ältesten Mönchsquellen (Geist und Leben 28 [1955] 360/73).

Frankfurt/Main. H. Bacht S. J.

Delly, E. K., La Théologie d'Elie bar-Sénaya, Etude et traduction de ses Entretiens (Studia Urbania 1), Rome, Propaganda 1957.

Die vorliegende Arbeit ist nur ein kleiner Auszug einer Dissertation, die eine kritische Ausgabe der Gespräche des nestoranischen Metropoliten Elias von Nisibis († 1046?) und eine eingehende Untersuchung ihres theologischen Gehaltes bieten will. — Die Theologie der syrischen Monophysiten und Nestorianer hat in letzter Zeit erhöhte Aufmerksamkeit gefunden. Auch Elias ist uns kein ganz Unbekannter mehr; aber es fehlte uns an einer eingehenderen Würdigung seines Systems, das im Grunde das sehr konservative, allgemein nestorianische ist, aber doch durch seine ausgeprägte Persönlichkeit und die Rücksichtnahme auf seine mohammedanische Umgebung und insbesondere auf seinen mohammedanischen Gesprächspartner in den sieben gemeinsamen theologischen Sitzungen bestimmt ist. — Es ist sehr zu bedauern, daß D. nur einen bescheidenen Auszug seiner Arbeit dem Druck übergeben konnte. Immerhin betrifft dieser Auszug neben einer kurzen Einführung über die Lebensdaten des Metropoliten die nestorianischsten und deshalb wichtigsten Stücke der nestorianischen Dogmatik: Trinitätslehre und Christologie. — Vf. bringt im Anhang die beiden ersten Gespräche (nach seinem kritischen Ausgabenentwurf übersetzt) und den Brief „Über die Einheit des Schöpfers und die Trinität seiner Hypostasen". Der Hauptteil des Auszuges ist eine — wie mir scheinen will, gelungene — Würdigung der Trinitätslehre und Christologie des Elias auf Grund dieser Quellen, wobei es das besondere Bemühen des Vf. ist, die theologische Arbeit des Elias in ihren Vorzügen, besonders aber in ihren Schwächen herauszustellen. Die Gründe für die vielen Unzulänglichkeiten, sowohl in der Behandlung der Trinität wie in der Christologie, liegen nicht so sehr in der Person des Metropoliten von Nisibis als in dem Nestorianismus, aus dem er nicht herauskann. Unter anderen Voraussetzungen wäre Elias vielleicht ein Theologe von allgemeiner Bedeutung geworden. Es bleibt ihm aber der relative Ruhm, der nestorianische Gelehrte seiner Zeit gewesen zu sein. — Ich habe das Todesdatum des Elias mit einem Fragezeichen versehen. Vf. bringt gute Gründe dafür bei, daß die bisherige Ansicht, Elias sei nach 1049 gestorben, nicht haltbar ist. Ganz überzeugt hat er mich jedoch nicht.

Maria Laach. Odilo Heiming.

Michel, A., Die Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam, ein Werk Humberts, des späteren Kardinals von Silva Candida. (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte. Jahrgang 1957. Heft 1) München 1957 8° 55 S.

Die Autorfrage der Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam wird hier endlich einmal energisch aufgenommen. Auf Grund innerer Kriterien wird als Zeit der Abfassung die Mitte des 12. Jahrhunderts festgestellt. Weitere Anhaltspunkte sind: der Dichter hält sich in Toul auf und zeigt gute Kenntnis von Moyenmoutier und dem Elsass. Er weiß Bescheid in frühchristlichen und antiken Autoren, kennt Horaz, Persius, Scotus Eriugena, hat aber auch Wissen in Dingen des Rechts. Er muß Anhänger von Kaiser Heinrich III. gewesen sein. Er neigt zur Satire, dennoch aber eignet ihm die benediktinische Grundtugend der Demut. Vertraut ist er mit dem Tierleben. All dies Gründe, die das Werk durchaus der sonst bekannten Art des Mönches Humbert von Moyenmoutier, des späteren Kardinals von Silva Candida naherücken. V. glaubt nun noch, durch eingehende Vergleiche der Sprache der Ecbasis mit derjenigen bisher bekannter echter Werke des Humbertus eindeutig dessen Autorschaft für die Ecbasis festlegen zu können.

Die Arbeit zeigt, wie weit man mit minutiösen Einzeluntersuchungen in bisher als aussichtslos erschienenen Fragen vorandringen kann, aber auch, wie schwierig es bleibt, literarische Fragen durch Sprachvergleiche für eine Zeit zu klären, aus der uns doch nur ein Bruchteil des tatsächlich einmal Vorhandenen erhalten geblieben ist.

Bamberg A. M. Landgraf

PP. D. und O. **Van den Eynde** und P. **A. Rijmersdael** O.F.M., **Gerhohi Praepositi Reichersbergensis Opera inedita.**

I. Tractatus et libelli. Accedunt Gerhohi epistolae tres, quas vel primo vel integras edidit Petrus Classen in libera Universitate Berolinensi. [Spicilegium Ponitificii Athenaei Antoniani. 8] Rom. 1955. Gr 8°. XIX und 379 S.

II. Expositionis psalmorum pars tertia et pars nona. I und II [Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani. 9 und 10] Rom. 1956. Gr 8°. XIII und 776 S.

D. **Van den Eynde, L'oeuvre littéraire de Geroch de Reichersberg.** (Spicilegium Pontificil Athenaei Antoniani. 11] Rom. 1957. Gr 8°. X und 423 S.

D. **Van den Eynde, Essai chronologique sur l'oeuvre littéraire de Pierre Lombard.** Miscellanea Lombardiana. Novara, 1957, 45—87.

Es wird stets eine Ehre für den Franziskanerorden bleiben, daß er, wie kaum ein anderer Orden, für die Erforschung der Scholastik nicht bloß die vorzüglichsten Gelehrten gestellt hat, sondern zugleich auch großartige Veröffentlichungen, nehmen wir nur die musterhaften Ausgaben der Werke eines hl. Bonaventura, Alexander Hales und Johannes Duns Scotus, dazu der Summa Alexandrina, durchgeführt hat. Was einmal Fidelis a Fanna begonnen, führten andere weiter und der Name Balić z. B. besitzt schon seit Jahrzehnten internationalen Klang. In der letzten Zeit ist dann D. Van den Eynde mit beispielgebender Energie, aber auch mit staunenswerter Sachkenntnis und außerordentlichem Scharfsinn in die Erforschung der vorfranzikanischen Zeit eingetreten und jede seiner Untersuchungen, mag sie vielleicht auch nicht großen Umfanges sein, hat die Fachleute gezwungen, sich mit ihr zu beschäftigen. Ihm liegt nicht zuletzt daran, bedeutende Werke von Lehrern der Frühscholastik im Text zugänglich zu machen. Und so verdanken wir seiner Initiative die schöne Edition der Sakramentensumme des Guido von Orchelles, bei der wir lediglich bedauern, daß der Cod. lat. 273 der Stiftsbibliothek von Einsiedeln übersehen wurde. Nunmehr legt er in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Odulph und P. A. Rijmersdael die zur Besprechung stehende gediegene Ausgabe von bisher gar nicht oder nur unzureichend

zugänglich gewesenen Werken des Gerhoh von Reichersberg vor.

Diese letzte Edition ist mit aller nur denkbaren Genauigkeit durchgeführt und nicht zuletzt die verschiedenen Indices (Bibliothecae et codices – Citationes, nomina, doctrinae – auctoritates et dicta) ermöglichen und erleichtern in der besten Weise die Benützung und Auswertung des klar und übersichtlich gedruckten Textes. Sehr dankenswert ist es, daß die Entlehnungen aus anderen jüngeren Autoren zumeist schon durch die Drucktypen kenntlich gemacht sind. Von solchen Autoren interessieren Gilbert Porreta (glosa media), Rupert von Deutz, Bernhard von Clairvaux und Hugo von St. Viktor; von den älteren kommt ausnahmsweise auch Beda in Frage.

Wichtig dürfte die Feststellung sein, daß, obwohl die Handschriften zu einem guten Teil aus dem Kloster Reichersberg stammen, sich nichts darunter befindet, was Gerhoh mit eigener Hand geschrieben hätte. Der Reichersberger Cod. VIII, der den Liber de laude fidei (fol. 23–53) und den Libellus de ordine donorum S. Spiritus (fol. 116–141v) enthält, ist in der Reichersberger Schreibstube unter der Mitwirkung des Gerhoh selber geschrieben worden. Man möchte sich auch fragen, warum diese Handschrift und auch der Cod. 212 von Klosterneuburg, der die Expositio super canonem bringt, mit größerer Sorgfalt und mit gemalten Initialen geschrieben wurden, was sich nicht z. B. für den Cod. a VI 33 der Bibliothek des Erzstiftes St. Peter in Salzburg oder für den Cod. 434 der Admonter Stiftsbibliothek sagen läßt.

Dafür, daß in der Edition nicht die mittelalterliche Schreibweise des Lateinischen beibehalten wurde, wird die durchaus schwerwiegende Begründung gegeben, daß als Benützer doch in der Hauptsache solche in Betracht kämen, die vom Interesse für die systematische Theologie geleitet wären und denen man doch die Benützung erleichtern sollte.

In dem im ersten Band edierten Werk Utrum Christus homo Filius sit Dei naturalis et Deus, findet sich ein Angriff gegen Petrus Lombardus, der freilich nur als quidam zitiert wird und dem christologischer Dualismus vorgeworfen wird (I 284). Für die Sorgfalt der Edition zeugen hier die Verweise auf weitere in solchem Zusammenhang in Betracht kommende Texte des Gerhoh. Im Libellus de ordine donorum Spiritus Sancti wieder werden ausdrücklich Anselm von Laon, Gilbert Porreta und Petrus Lombardus zitiert (I 71).

Wertvoll ist auch, daß in den ersten Band auch die durch P. Classen veranstaltete Ausgabe von drei Briefen aufgenommen ist, von denen freilich der dritte nur ein unbedeutendes, bisher fast unbekanntes Fragment darstellt. Der erste ist der bereits bekannte ad P[etrum] philosophum, dessen Datierung in einer gelehrten Einleitung auf 1153/54 vorgeschlagen wird. Der zweite ist der bisher nur unvollständig edierte ad quasdam sanctimoniales, der sich mit dem irrtümlich dem Hieronymus zugeschriebenen Sermo de transitu Mariae des Paschasius Radbertus beschäftigt.

Der in jeder Beziehung gewichtige Band über das literarische Werk Gerhohs spürt nach einem biographischen Aufriß allen Werken Gerhohs nach, auch denjenigen, die heute nicht mehr aufzufinden sind und nur noch mittelbar erfaßt werden können. V. ist bemüht, jedes einzelne Werk in der Zeit zu lokalisieren, das was seine Abfassung veranlaßt hat, festzustellen und über das Wichtigste des Inhaltes Aufschluß zu geben. Mit seltener Genauigkeit, bei staunenswerter Beherrschung des einschlägigen Schrifttums zeichnet der V. auf dem Hintergrund der Welt- und Kirchengeschichte jener Zeit ein Bild, das von äußerster Lebendigkeit und größtem Interesse ist. Es ist selten, daß die klassischen Werke der Frühscholastik Kontakt mit den Ereignissen, welche damals die Welt bewegten, verraten. In Gerhohs Schriften spürt man nun in außerordentlicher Weise den Pulsschlag jener Zeit; denn sie sind zum größten Teil Gelegenheitsschriften. Man wird bei ihrem Lesen an Bernhard von Clairvaux oder auch an den viel späteren Nikolaus von Kues erinnert, die im Wellenschlag der Zeit standen und doch sich die Muße abrangen, welche die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Problemen erfordert. Dabei haben wir bei Bernhard und bei Gerhoh die Tatsache, daß beide sich zur monastischen Theologie bekennen und von der scholastischen abrücken – der Unterschied liegt nicht zuletzt in der Methode. Beide werden aber immer wieder in den Sog nicht zuletzt weltlicher Händel gerissen, die damals nur zu leicht auf die Kirche übergriffen. Die Mauern des Klosters gaben ihnen weniger Sicherheit friedlicher Beschaulichkeit als irgend einem Scholastiker der gleichen Periode seine Gelehrtenstube.

In sehr dankenswerter Weise ergreift D. Van den Eynde die Gelegenheit, die ihm die Zentenarfeier des Erscheinens der Sentenzen des Petrus Lombardus bietet, um seine Untersuchungen zur Feststellung der Erscheinungszeit der einzelnen Werke des Petrus Lombardus noch einmal aufzugreifen. Dabei gibt er auch den Text zweier bisher nicht veröffentlichter Predigten desselben aus den Codd. Paris Mazar. lat. 1708, Paris. Nat. lat. 3573 und Paris. Nat. lat. 12415. In dieser Arbeit greift er wesentlich auf seine früheren Feststellungen in den Artikeln: Précisions chronologiques sur quelques ouvrages théologiques du XIIe siècle (Antonianum. 26. Rom [1951] 230–234) und Nouvelles précisions chronologiques sur quelques oeuvres théologiques du XIIe siècle (Franciscan Studies. 13. St. Bonaventure, N. Y. [1953] 110–118) zurück.

V. bemerkt, daß Petrus Lombardus dort, wo er die Übersetzung des Werkes De fide orthodoxa benützt, eigens darauf hinweist, daß diese Übersetzung von Papst Eugen angeordnet war. Einen Lebenden zu nennen, widerspreche aber der Gewohnheit des Lombarden. Also müsse bei der Veröffentlichung der Sentenzen dieser Papst schon tot gewesen sein. Dies würde also auf die Zeit nach dem 8. Juli 1153 hindeuten (Nouvelles précisions, 112). Man muß aber doch bedenken, daß hier die Berufung auf die Autorität des Papstes besonders begründet war; denn es war immerhin ein Wagnis, einen bisher unbekannten Orientalen als auctoritas in die Schule einzuführen. Dazu kommt, daß man damals niemand als auctoritas gelten lassen wollte, hinter den sich nicht die Kirche stellte.

Das Incipit der Burgundioübersetzung lautet nach den meisten Handschriften: Iohannis presbyteri Damasceni qui Mansur liber incipit in quo est traditio certa orthodoxae fidei capitulis divisa centum Burgundione iudice cive Pisano de graeco in latinum Domino tertio Eugenio beatae memoriae papae translatus. (E. M. Buytaert, Saint John Damascene De fide orthodoxa. Versions of Burgundio and Cerbanus. Franciscan Institute Publications. Text Series N. 8. Bonaventure, N. Y. — Louvain — Paderborn [1955] 11).

D. Van den Eynde glaubt nun, daß die Worte des Petrus Lombardus (1 dist. 19 c. 9 n. 181 — Quaracchi [1916] 133): Unde Ioannes Damascenus, inter Graecorum doctores magnus, in libro, quem de Trinitate scripsit, quem et papa Eugenius transferri fecit, durch jenes Incipit inspiriert seien, daß somit die Sentenzen nicht vor 1154 abgeschlossen worden sein könnten. (Essai, 58).

Die Annahme, daß der Lombarde dieses Incipit gekannt habe, ist aber schon deshalb unhaltbar, weil er dem Werk nicht den Titel gibt, den es in diesem Incipit trägt. Er spricht ja nicht von de orthoxa fide, sondern von de trinitate. Ferner, wenn er sich wirklich auf dieses Incipit bezog, warum hat er dann nicht auch das beatae memoriae und nicht das tertius beigefügt? Das Fehlen beider Zusätze dürfte dafür sprechen, daß der Papst damals, als dies geschrieben wurde, noch lebte; denn wenn schon einmal ein so persönlicher Vermerk gemacht wurde, warum wäre das für einen Verstorbenen gebräuchliche beatae memoriae unterblieben? Wir begegnen ihm doch auch in anderen scholastischen Werken.

Wir wissen, daß der Lombarde den Text, den er zitiert, in einer Übersetzung gefunden hat, die durch Papst Eugen angeordnet gewesen war. Wir wissen auf der anderen Seite durch das Incipit der Burgundioübersetzung, daß dieser Burgundio von Pisa seine Übersetzung im Auftrage des Papstes Eugen III. angefertigt hat. Wir

wissen ferner, daß die Zitate, die der Lombarde bringt, tatsächlich auch nach der Burgundioübersetzung orientiert sind, aber auch unter dem Einfluß der älteren Cerbanusübersetzung stehen.

Man nimmt an, daß der Lombardus ursprünglich den Cerbanustext in seinen Sentenzen hatte und diesen dann nach Burgundio verbessert habe. Dies soll bei Gelegenheit eines Aufenthaltes in Rom geschehen sein. Bei dieser Annahme stützt man sich u. a. darauf, daß der Lombarde nur aus den Kapiteln III 1—8, eben den einzigen, die sich auch in der Cerbanusübersetzung finden, zitiert. (E. M. Buytaert a.a.O., XII und Anm. 26)

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, und wie möchte man denn diese ausschalten? Nämlich die Annahme: Burgundio hat bei seiner Übersetzung selber den Cerbanustext benützt. Dies dürfte außer Zweifel sein, Ja, er hat seine Übersetzung auf der Grundlage der Cerbanuskapitel begonnen und somit zunächst einmal III 1—8 bearbeitet. Er war damit noch nicht ganz zu Ende, als er — warum nicht in Rom selber? — dem daran sehr interessierten Lombarden die bisher gefertigte Arbeit zur Einsichtnahme überließ. Später erst hat er seine Übersetzungstätigkeit auch auf die übrigen Kapitel des De orthodoxa fide ausgedehnt und auch noch III 1—8 die letzte Feile gegeben.

Wenn schon der Lombarde wenig Zeit hatte, wie E. M. Buytaert meint, warum hat er trotzdem nicht die Burgundioübersetzung einfach übernommen, sondern nur eine Auswahl daraus? Kannte er denn genug Griechisch, um hier selber Entscheidungen treffen zu können? Und wenn damals schon die ganze Burgundioübersetzung vorlag, warum hat er bei seinem außerordentlichen Interesse für Johannes Damascenus sich dann nicht die paar Tage Zeit genommen, die es gebraucht hätte, um auch die übrigen Kapitel auszuwerten?

Träfe unsere Hypothese zu, dann hätte Petrus Lombardus die Burgundioübersetzung eingesehen, als sie noch in den Anfängen stand und dies hätte eine ganze Weile vor dem Tod des Papstes sein können.

Als weitere Begründung dafür, daß die Sentenzen erst nach 1154 veröffentlicht seien, führt D. Van den Eynde an, daß in ihnen scharf gegen „Häretiker" polemisiert werde, wobei es sich tatsächlich um porretanische Lehren handle. Dies widerspreche aber der Reserve, die man sich wohl absichtlich bis Gilberts Tod — 1154 — auferlegt habe. (Nouvelles précisions, 95—96, 114. — Essai, 58.) Hier ist aber doch nicht zu vergessen, daß abgesehen von Gottfried von Auxerre ein so gediegener und verehrter Mann wie der hl. Bernhard gegen Gilbert schon zu dessen Lebzeiten aufgetreten ist. Dazu kommt das Bedenken: Hätte also wirklich der Lombarde zu Lebzeiten des Gilbert die doch wahrhaftig auch die Gelehrten drängenden porretanischen Lehren nicht behandeln dürfen und also, wenn er in seinen Sentenzen keine Lücke lassen wollte, mit ihrer Veröffentlichung bis zum Ableben Gilberts warten müssen? Ja noch mehr: Hätte er auch in seinem Unterricht dieselben nicht berühren dürfen? Wer möchte dies schon annehmen? Dazu lehrt uns die Dogmengeschichte, daß porretanische Lehren doch in noch größerem Umfang in den Sentenzen behandelt wurden und behandelt werden mußten, als es die Anmerkungen zur Quarachiausgabe vermuten ließen. Jedenfalls hat Petrus Lombarden bei all dem nie einen Namenshinweis auf die Porretaner — er spricht hier durchgehends von den Gegnern im Plural — und schon gar nicht auf Gilbert Poretta gegeben.

Die dritte Wahrnehmung, in der man einen Hinweis auf die späte Veröffentlichung der Sentenzen erblicken will, stützt sich darauf, daß die sog. Notulae sich fast nur zum ersten Buch finden, daß also dem Lombarden zwischen der Veröffentlichung der Sentenzen und seiner Ernennung zum Bischof nicht mehr sehr viel Zeit geblieben sein kann, seinen Text zu korrigieren. (Nouvelles précisions, 114; Essai, 58.) Dies würde voraussetzen, daß der Lombarde noch nach der Veröffentlichung seiner Sentenzen ständig bemüht gewesen wäre, an seinem Werk zu feilen und zu korrigieren und darum all die Materialien besonders gesucht hätte, die er in den Notulae verzeichnet hat. Wie möchte man es aber widerlegen, daß das Notulae-Material nicht gesucht, sondern lediglich nebenbei gefunden und dann eingetragen wurde? So finden sich z. B. die ausdrücklichen Zitate aus De synodis des Hilarius nur in den Notulae und dürften so einer zusammenhängenden ersten Lektüre derselben zu verdanken sein. Nun wollte es eben der Zufall, daß ihm in der Hauptsache Stellen zur Trinitätslehre begegnet sind. Hätte er gesucht, dann möchte man sich wirklich fragen, warum er, nachdem er doch schon Teile von De fide orthodoxa des Johannes Damascenus kannte, nicht sich bemühte, endlich das ganze Werk in die Hände zu bekommen. Gerade hinsichtlich der christologischen Lehren, auf die er auf Widerstand stieß, hatte er sich schon vor der Herausgabe vorgesehen, indem er sich lediglich auf das Referieren beschränkte (Lib. 3 dist. 6) und zum Schluß noch einmal ausdrücklich erklärte: absque assertione et praeiudicio tractavi quaestionem (Lib. 3 dist. 7 c. 3 n. 59 [Quar., 589]). Es wäre doch verwunderlich, wenn seine Ansichten nicht schon aus seinem Hörsaal heraus an die Öffentlichkeit gekommen wären. Und wohl deshalb sah er sich genötigt, Angriffen schon auf diese Weise zuvorzukommen. Wollte man sagen, daß allein der Umstand, daß ihm hier eine Lehre besonders am Herzen lag, zu weiterem Suchen nach Argumenten hätte veranlassen müssen, dann müßte man in der Antwort auf 1 dist. 17 hinweisen, wo der Hl. Geist mit der Liebe identifiziert wird, mit der wir lieben, eine Lehre für die er sich auch besonders einsetzte. Dennoch hat er dazu nach der Edition nur eine einzige Notula beigebracht und auch diese berührt nur eine Nebenfrage.

Schließlich wird noch mit besonderem Nachdruck betont, daß bis zum Jahr 1158, aus dem die erste bekannte Handschrift der Sentenzen stammt, sich nirgends eine Andeutung finde, die auf das Dasein dieses Werkes schließen ließe; was undenkbar wäre, wenn dasselbe schon Jahre vorher veröffentlicht gewesen wäre. (Nouvelles précisions, 116—118. — Essai, 58). Dazu sei bemerkt, daß Petrus Lombardus den Stoff seiner Sentenzen ohne Zweifel schon Jahre vor 1158 in seinem Unterricht vorgetragen hatte und daß er gewiß auch Disputationen gehalten hat. Dazu war er schon längst nicht bloß irgend jemand, sondern der berühmte Lehrer. In seinem Unterricht kamen gewiß auch seine Sonderlehren, nicht zuletzt diejenigen aus der Christologie, zur Sprache. Dennoch findet sich auch davon kein Echo in der zeitgenössischen Literatur. Dürfte man daraus schließen, daß er wegen des unzweifelhaft hohen Ansehens, daß er besaß, zu seinen Lebzeiten im Schrifttum nicht angegriffen wurde?

Dies beweist aber in keiner Weise, daß man nicht im Gespräch, ja auch in Schuldisputationen sich mit den Lehren des Lombarden befaßt hätte, von denen man durch Hörensagen Kenntnis besaß. Zu den Belegstellen hierfür (man vgl. A. Landgraf, Notes de critique textuelle sur les sentences de Pierre Lombard. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 2. Louvain [1930] 92 und 93) sei hier aus der Summe celestis philosophie des Robert Courson ein interessanter Text gefügt: Sequitur, ut discutiamus, quomodo sit predictum capitulum de correptione (es handelt sich um die Schriftstelle: Si peccaverit in te frater tuus) intelligendum. Papa Alexander hesitans de ipsius expositione consultationem magistro P[etro] Longobardo querendo ea dubia, que de eo sunt inquirenda, scilicet ... Magister P[etrus] Longobardus fertur respondisse, quod capitulum illud intelligendum est tantum de occulto crimine ... (Brügge, Bibliothèque de la ville, Cod. lat. 247 fol. 69). Wir wissen ferner, daß im Quästionenbereich des Odo von Ourscamp der Magister Petrus Lombardus als magister noster bezeichnet wird. [Man vgl. J. B. Pitra, Analecta Novissima Spicilegii Solesmensis. Altera continuatio. Tomus. II. Paris (1888) 187). Es liegt also durchaus nahe, daß auch an der folgenden Stelle des gleichen Quästionenbereiches mit magister noster kein anderer als Petrus Lombardus bezeichnet werde: Sed in eo alia quaestio difficilior latet, cuius gratia paululum procedamus. Praeceptum praelato, quod corrigat illum inter se et illum solum. Quod si perseveraverit, adhibeat duos testes. Et sic si non voluerit, ostendat ecclesiae. Si autem nec sic, tune habeat tanquam publicanum et ethnicum. Cum ergo vocaverit primo illum solum, aut negabit aut confitebitur. Si negaverit, quid agendum? Vocabitne testes? Sed cuius rei testes erunt? Negationis. Quaeritur ergo, ubi standum sit. Super hoc

interrogatus magister noster a papa Eugenio et consultus. Dubitabat enim. Inde Eugenius respondit, quod si negaverit, cum a solo praelato inquiritur, ibi standum est sacerdoti, etsi sciat pro certo illum esse reum. Inquit enim, quod si tunc vocaret alios et ostenderet eis, proditor esset sceleris fratris sui, non corrector. Si autem confitetur illi soli et vocatis aliquibus negat, iterum ibi standum est. [J. B. Pitra, a. a. O., 142]. Jedenfalls bezeugt Johannes von Cornwall in seinem Eulogium aus eigener Erinnerung als Augenzeuge, daß Robert von Melun und Mauritius von Sully, die beide noch vor 1160 lehrten, in ihren Vorlesungen und Disputationen den Lombarden angriffen. (N. M. Haring, The Eulogium ad Alexandrum papam of John of Cornwall. Mediaeval Studies. XIII. Toronto [1951] 268.)

Dazu kommt, daß die von den Editoren von Quaracchi benützten Sentenzenhandschriften und zwar auch die ältesten, einschließlich derjenigen vom Jahr 1158 bereits illuminiert sind. Es wäre aber doch sehr merkwürdig, wenn nicht gewöhnliche für den Unterrichtszweck bestimmte Handschriften vorausgegangen wären, welche erst richtig die Bedeutung des Werkes erwiesen und zum Anlaß wurden, daß man es dann kostbar ausstattete.

Da natürlich die Wissenschaft an der Zeit der Veröffentlichung der Sentenzen stark interessiert ist, seien doch diese Bedenken namhaft gemacht. Man wird sich wohl immer noch damit bescheiden müssen zu wissen, daß sie nach 1150 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Bamberg A. M. Landgraf.

Bavaud, Georges: **La dispute de Lausanne** (1536). Une étape de l'évolution doctrinale des réformateurs romands. Studia Friburgensia 14.—. Freiburg Schweiz: Universitätsverlag 1956. XVI, 212 S. br. Fr. 14,50/DM 14,—.

Die Disputation von Lausanne, die 1536 im Erscheinungsjahr der Institutio religionis christianae und im Todesjahr der großen Humanisten Erasmus und Faber Stapulensis stattfand, hat zunächst nur lokale Bedeutung für die Einführung der Reformation in der Westschweiz. Weil sie aber die Verbindung herstellt zwischen den Arbeitern der ersten Stunde, Farel und Viret, und dem Organisator des Sieges Calvin, und Farel wiederum einerseits der Schüler des Faber Stapulensis ist, andererseits über Luther, Zwingli und Ökolampad zu dem Genfer Reformator gefunden hat, ist sie doch mehr als „eine Etappe in der Entwicklung der Lehre der westschweizerischen Reformatoren", wie der Untertitel der vorliegenden Arbeit sagt. Sie gibt uns wertvollen Aufschluß über das Verhältnis von Humanismus und Reformation, über deren Beeinflussung durch den Nominalismus und über die Beziehung von Calvins Lehre zu der der voraufgehenden Reformatoren.

Georges Bavaud, Professor am Seminar in Fribourg, konnte sich mit seiner Studie auf die ausgezeichnete, schon 1928 erschienene kritische Ausgabe der Disputationsakten von Arthur Piaget stützen. In drei Abschnitten behandelt er 1.) Ziel, Teilnehmer und Umstände der Disputation, 2.) den Lehrgehalt des Gespräches und der zugrundeliegenden 10 Konklusionen und 3.) den Weg des Hauptgesprächspartners auf der reformierten Seite, Wilhelm Farels, vom Schüler des Faber Stapulensis zum Calvinisten.

Anlaß zur Disputation von Lausanne war die Eroberung der Waadt durch Bern im Jahre 1536 und ihr Ziel die Einführung der Reformation in diesem Gebiet. Damit stand die Sache der Katholiken von vorneherein schlecht, ganz abgesehen davon, daß der Klerus des Landes für eine solche Auseinandersetzung nicht gerüstet war. Mag die Bemerkung Farels, er habe unter den vielen Priestern, denen er begegnet sei, keinen gefunden, der die Gebote Gottes aufzusagen wußte, übertrieben sein; jedenfalls mußte der Bischof von Lausanne selbst zugeben, daß keiner seiner Theologen in der Lage war, ohne weiteres die Verteidigung des Glaubens zu übernehmen (S. 17). Die Kanoniker lehnten die Teilnahme ab. Als der Dominikaner Dominique de Montbousson, der mehr zufällig in die Schranken getreten war, sich nach einiger Zeit weigerte, die Disputation fortzusetzen, drohte sie gerade über der Frage der Rechtfertigung zu einem bloßen Monolog der Neugläubigen zu werden. Da nahm sich ein Laie, der Arzt Blancherose, der Verteidigung der kath. Lehre an. Doch als Jünger des Joachim v. Fiore mißfiel er schließlich den Katholiken wie den Reformierten. Er und Fernand Loys, ein weiterer Laie unter den Katholiken, gingen dazu bei der Verteidigung der Realgegenwart in die Irre (Vgl. S. 95: „Sur ce point encore, la doctrine catholique est trahie par son défenseur"). Von den vier Priestern auf katholischer Seite liefen noch vor Abschluß des Gespräches zwei zum Gegner über. Ihre geringe Zahl und ihre mangelhafte innere und äußere Vorbereitung hatten einen „klaren Inferioritätskomplex" (36) bei den Katholiken zur Folge. Sie wußten ihre Chancen nicht zu nutzen (38) und ließen es nicht an Ungeschicklichkeiten fehlen, die der Gegner wiederum für sich auszuschlachten verstand. Der Verf. möchte aber die „Unwissenheit der Katholiken" nicht übertreiben und weist deshalb auf „einige glückliche Interventionen" von ihrer Seite hin. Kann es aber an dem Tatbestand der dogmatischen Unklarheit und der theologischen wie religiösen Unkraft viel ändern, wenn 1536, als die Diskussion also schon fast 20 Jahre im Gange war, den Verteidigern der kath. Auffassung auch das eine oder andere glückliche Argument einfiel (S. 37 f.) und sie die Lehre von der Rechtfertigung korrekt darzustellen wußten (S. 84)? Vor allem, wenn auf der anderen Seite den Reformierten — Farel, Viret, Fabri, Marcourt, Calvin und Caroli — Überzeugungskraft, Humor, Ironie, Geschicklichkeit in der Argumentatio ad hominem, ja „mystischer Elan" zugebilligt werden müssen!

Im zweiten Teil gibt Bavaud eine ausführliche Darstellung des Lehrgehaltes der Disputation: Die Regula fidei, die Rechtfertigung, das Wesen des Glaubens, Urstandslehre, die Sakramente, bes. die Eucharistie, die Kirche und die Schlüsselgewalt, das Verhältnis von Kirche und Staat, Ehe und Jungfräulichkeit und die christliche Freiheit werden behandelt. Mehrmals wird dabei auf die nominalistische Theologie des Spätmittelalters hingewiesen. Dabei ergibt sich eine doppelte Relation der reformatorischen Lehre zum Nominalismus, die der Abhängigkeit und die der Ablehnung (S. 211). Auf der einen Seite sind zentrale reformierte Lehren dem Nominalismus eigentümlich oder liegen zum mindesten in seiner Linie. Bavaud nennt vor allem die Trennung von Rechtfertigung und Heiligung — nach der Lehre Ockhams und seiner Schüler kann Gott de potentia sua absoluta den Sünder ohne die Liebe rechtfertigen —; er hätte weiter anführen können: die Ablehnung der Ursächlichkeit der Sakramente, damit die Unfähigkeit, die verschiedene Wirkweise der Zeichen des AT und der Sakramente aufzuweisen, die Ablehnung der Transsubstantiation usw.

Auf der anderen Seite ist „die Reformation ein Protest gegen den Mißbrauch eines von den Offenbarungsquellen losgelösten theologischen Denkens gegen die semipelagianischen Tendenzen eines Gabriel Biel und die Eucharistielehre eines Pierre d'Ailly" (S. 209), ein Protest also, der sich gegen den Nominalismus und nicht gegen die kath. Lehre überhaupt richtete. Der Verf. stellt z. B. fest: „Comme nous le verrons, les objections réformées portent contre les présupposés philosophiques des nominalistes, non contre ceux de saint Thomas" (S. 92 f.). Wenn man dazu bedenkt, daß die nominalistische Theologie, bes. aber ihre Eucharistielehre seit 200 Jahren damals das Feld beherrschten, dann ist diese Feststellung eine weitere eindrucksvolle Bestätigung der These von J. Lortz, daß die Reformation einen Katholizismus niedergerungen hat, der nicht voll katholisch war.

Im dritten Teil „De Lefèvre d'Etaples á Calvin" zeigt der Verf., wie unter dem Einfluß des Faber Stapulensis sich Farel zwar vom traditionellen Katholizismus abwandte, aber seine häretischen Ansichten und sein Bruch mit der Kirche von hier her nicht ausreichend erklärt sind. Der gelehrte Humanist hat die Konsequenzen des Schriftprinzips, von dem er ausging, nicht gezogen, er „blieb einer Kirche treu, die eine der seinen widersprechende Lehre verkündete" (S. 168). Farel stellt eine Synthese der Lehre des Faber Stapulensis und Luthers dar, insofern er mit jenem an der engen Verbindung von Glaube und Liebe bei der Rechtfertigung, wie von Licht und Wärme beim Sonnenstrahl, festhält, er aber gemäß der sola-fides-Lehre Luthers der Liebe keine Ursächlichkeit auf die Rechtfertigung zubilligt. Wenn auch Calvin die innere Erneuerung des Christen und die Notwendigkeit der guten Werke betont, nach ihm der Mensch zwar nicht durch, aber auch nicht ohne die Werke, bzw. die Liebe gerechtfertigt wird, dann

schließt er sich damit der von Farel und Caroli bei der Lausanner Disputation vertretenen Ansicht an. Um Calvinisten zu werden, brauchten Farel und Viret also ihre Überzeugungen nicht aufzugeben (S. 184; 199; 203), vielmehr wurden diese von Calvin weitgehend übernommen, vertieft und in ein theologisches System gebracht. Im letzteren und nicht in der Originalität seiner Lehre liegt damit die Bedeutung des Genfer Reformatoren. „Farel et Viret proclament une foi; à cette foi, Calvin donne une théologie" (S. 185).

So ist die Disputation von Lausanne und Farels „Le Sommaire" die beste Einführung in Calvins Institutio (S. 211). Dort kann man in den Anfängen studieren, was hier in voller Entfaltung vorliegt.

Wir sind dem Verfasser für den Aufweis dieser wichtigen und aufschlußreichen Zusammenhänge sehr zu Dank verpflichtet. Es würde sich lohnen, ihnen noch ins Einzelne nachzugehen.

Trier. Erwin Iserloh.

Schneider, Burkhart, S. J., **Paul Hoffaeus. Beiträge zu einer Biographie und zur Frühgeschichte des Jesuitenordens in Deutschland.** (Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Historiae Eccl. Pontificiae Universitatis Gregorianae.) Romae, Pontificia Universitas Gregoriana 1956, VIII, 89 S. — **Ders., Der Konflikt zwischen Claudius Auquaviva und Paul Hoffaeus.** (Archivum Historicum Societatis Jesu. Extractum e vol. XXVI [1957], 1—57. Romae, Via dei Penitenzieri 20.)

Verf. hat der Kirchengeschichtlichen Fakultät der Gregoriana, der päpstlichen Universität in Rom, eine Dissertation mit dem an erster Stelle genannten Titel eingereicht. Die Dissertation enthält außer einer Einleitung und einem Textanhang fünf Kapitel: Vorbereitung; Der Provinzial; Als Assistent in Rom; Visitator und letzte Lebensjahre; Zur Beurteilung der Persönlichkeit und des Werkes. Das ist S. 87ff. im erstgenannten Werk zu entnehmen. Dieses Werk ist der Titel der ganzen Dissertation, bietet aber nur Kapitel 4, das die Visitation der deutschen Ordensprovinz der S. J. 1594–97 darstellt. Weggelassen ist von diesem Kapitel der Schlußabschnitt über das letzte Lebensjahrzehnt des Hoffaeus. – Das an zweiter Stelle genannte Werk ist Kapitel 3 des ganzen Werkes entnommen. Nach den beiden im Druck vorliegenden Kapiteln 3 und 4 zu urteilen, handelt es sich bei der Dissertation um eine ausgezeichnete, auf den wichtigsten Quellen, die zum größten Teil noch unveröffentlicht und darum unbekannt sind, beruhende Darstellung des Lebens und Wirkens eines der größten deutschen Jesuiten, der, im Schatten des größeren Canisius stehend, fast unbekannt geworden ist, und um Aufhellung von Fragen, die bisher nie eine eingehende quellenmäßige Darstellung gefunden haben. Hoffaeus ist der Nachfolger des Canisius als Provinzial der oberdeutschen Jesuitenprovinz. Die beiden veröffentlichten Kapitel sind von großer Bedeutung. Die Visitationsschilderung liest sich wie ein Roman, wie eine abenteuerliche Reisebeschreibung, abgesehen von ihrem Ertrag für Geschichte, Kirchen- und Ordensgeschichte. Und das Kapitel über den Konflikt des Ordensgenerals mit seinem Admonitor behandelt ja eines der aufregendsten Vorgänge in der Geschichte der S. J. Aquaviva war 1581 von der Generalkongregation zum General, Hoffaeus zu seinem Admonitor und zum deutschen Assistenten gewählt worden. Der General war 38, Hoffaeus 70 Jahre alt. Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt mit der Absetzung des Hoffaeus durch den General i. J. 1591. Diese Untersuchung und Darstellung ist so gründlich, so gewissenhaft, so alles berücksichtigend, daß man sie als endgültig betrachten kann. – Es wäre schade, wenn die Befürchtung zu recht bestände, daß die Veröffentlichung des Ganzen an der Kostenfrage scheitern sollte. Die ganze Arbeit verlangt und verdient Veröffentlichung.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

S. Thomae Aquinatis De cognitione veritatis textus selecti. Collegit J. de Vries S. J. Editio altera (Opuscula et textus historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Series scholastica edita curantibus J. Koch et Fr. Pelster S. J. Fasc. XIV), Monasterii Westfalorum in Aedibus Aschendorff 1953, 62 Seiten, DM 2,80.

Diese Textsammlung, deren 1. Auflage 1933 erschien, ist durch ein Problem der Interpretation veranlaßt. Während nämlich Thomas gewöhnlich vom Objekt auf den ihm zugeordneten Akt und von diesem auf die Potenz schließt, geht er in De veritate q. 1 a. 9 den umgekehrten Weg. Hier sagt er ausdrücklich, daß die Natur des Verstandesaktes nur erkannt werden kann, wenn (zuvor) die Natur des den Akt setzenden Prinzips, nämlich die des Verstandes, erkannt wird. Wird die gewöhnliche Lehre des Thomas mit der hier vorgetragenen kombiniert, so erscheint der Zirkelschluß unvermeidlich, der von den Verstandesakten auf die Verstandespotenz und von dieser auf die Verstandesakte zurückschließt. Nach dem Herausgeber der Textsammlung wird nun dieser Zirkel in der Wahrheitssicherung nur dann vermieden, wenn man die Reflexion auf die Natur des Verstandes nur für die kritisch gesicherte Erkenntnis bewußtseinsjenseitiger Wirklichkeit fordert, nicht aber für die Gewißheit der Bewußtseinstatsachen, durch die erst die Natur des Verstandes erkannt wird, noch für die Erkenntnis der allgemeinen Prinzipien, mit deren Hilfe von den Akten auf die Natur des Verstandes geschlossen wird. Die Textsammlung dient dem Nachweis und der Illustration dieser These, die in der aufschlußreichen Abhandlung des Herausgebers über „Die Bedeutung der Erkenntnismetaphysik für die Lösung der erkenntniskritischen Frage. Eine Erklärung von De veritate q. 1 a. 9", in: Scholastik 8 (1933) 321–358, näher begründet wird. Leider ist diese offenbar kurz nach der 1. Auflage erschienene Abhandlung in der Bibliographie der 2. Auflage (vgl. S. 9) nicht vermerkt.

In der Vorrede zur 2. Auflage setzt sich der Herausgeber mit einem zweifachen Erklärungsversuch seines Ordensbruders P. Hoenen auseinander. In dem entscheidenden Satz des Thomas: „quae (natura ipsius actus) cognosci non potest, n i s i natura principii activi cognoscatur, quod est ipse intellectus" möchte Hoenen zunächst n i s i im Sinne von q u i n verstehen. Danach würde Thomas hier keine reale Bedingung, sondern nur ein notwendiges Begleiten behaupten. Will man aber die konditionale Bedeutung des n i s i aufrechterhalten, so sei — das ist der zweite Lösungsvorschlag P. Hoenens — noch nicht entschieden, ob es sich um eine reale oder nur logische Bedingung handele. Mit Recht weist der Herausgeber diese Doppelinterpretation zurück, da sie mit dem Kontext unvereinbar sei. Der Text des Thomas lasse sich ungezwungen nur von einer realen Priorität der Erkenntnis der Natur des Verstandes gegenüber der Wahrheitserkenntnis verstehen..

Schon in der 1. Auflage hatte F. Pelster S. J. die Texte aus den ersten 22 Quästionen De veritate nach Cod. Vat. Lat. 781 wiedergegeben. Q. 2—22 in dieser Hs. hielt er damals für ein Autograph. Jetzt aber heißt es nur, daß der Text aller 22 Quästionen dem Autograph nahe komme. Wie es sich in Wirklichkeit verhält, wird eine demnächst in dieser Zeitschrift erscheinende Besprechung von A. Dondaine, Secrétaires de S. Thomas, Rom 1956, zeigen. Bei der Wiedergabe der genannten Hs. sind Pelster u. a. folgende Fehler unterlaufen (Umstellungen und nicht notierte, offensichtliche Versehen des Schreibers sind übergangen): 12, 14 ceteros] cetera; 15, 33 vel] aut; 16, 9 Si] Sed si; 16, 16 ita + et; 16, 33 independens] non dependens; 17, 25 vel] aut; 21, 1 sit] fit; 21, 8 sensibus] sensibilibus; 21, 8 haec + duo; 30, 27 et] vel; 47, 5 naturae + et ordinantem ad finem illum naturae; 54, 23 indicativus] indicativum; 58, 16 existimatio] aestimatio; 58, 26 possit] potest.

Eine Verbesserung gegenüber der 1. Auflage besteht darin, daß die Texte aus dem Metaphysikkommentar mit zwei und die aus dem Sentenzenkommentar mit einer Vatikanischen Hs. von Pelster kollationiert wurden. Um die Druckkosten nicht zu erhöhen, wurden diese Varianten an das Ende gestellt. Dort finden sich auch drei Varianten aus den von P. Wyser nach dem Autograph edierten Quästionen zu Boethius De trinitate. Wie ferner ein Vergleich mit dem Text der 1. Auflage ergibt, wurde in der 2. ein Homoioteleuton von 5 Zeilen (S. 16, 14—19) ergänzt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß bei einer solchen nach systematischen Gesichtspunkten zusammengestellten Anthologie Überschneidungen, Wiederholungen und Zerstückelungen der Texte nicht ganz vermieden werden können. Der Editor hätte aber sein Ziel erreicht, wenn die Benutzer seiner Ausgabe zu einem gründlichen Studium der entscheidenden Texte in dem Zusammenhang, aus dem sie gelöst wurden, angeregt würden. Erst dann könnten sie auch ein definitives Urteil über die Interpretation des Herausgebers fällen.

Mainz. Bruno Decker.

Siegmund, Georg, **Der Kampf um Gott.** Morus-Verlag, Berlin 1957, 8°, 261 S., DM 13,80.

Einen Beitrag zu dem „eigentlichen, einzigen und tiefsten Thema der Welt- und Menschheitsgeschichte", dem Ringen zwischen Glauben und Unglauben, wird man immer begrüßen, besonders aber, wenn er von einem Autor kommt, der seine Zuständigkeit für dieses Thema durch anerkannt gründliche Studien bereits erwiesen hat. Das vorliegende Werk, in dem Siegmund unter einem weitgespannten Blickwinkel und mit einer psychologisch geschulten Tiefenschau einen Gang durch die ganze abendländische Geistesgeschichte unternimmt, bedeutet eine wertvolle Weiterführung und Zusammenfassung, Unterbauung und Auswertung dieser Studien.

Nach dem Verfasser kann der Mensch Gott und dem göttlichen Anruf in doppelter Weise begegnen. Er kann ihm aus dem Erlebnis seines Ungenügens und seiner Ohnmacht mit der „religiösen Haltung" der Selbstbescheidung und demütigen Unterordnung antworten, er kann aber auch zu der „magischen Einstellung" gedrängt werden, die aus anmaßendem Selbstbewußtsein auf die Beherrschung der Welt ausgeht und auf „Schleichwegen ins Innere der Weltgeheimnisse einzudringen sucht" (S. 25) und sich leicht in empfindsamer Reizbarkeit und Erbitterung von Gott abwendet oder gegen ihn erhebt (S. 28 f.).

An dem griechischen und biblisch-christlichen Denken, den Hauptquellen der geistigen Entwicklung des Abendlandes, macht S. die Hauptmotive und Triebkräfte sichtbar, die in dem Kampf um Gott sich auswirken. In Griechenland führte die aus dem Erwachen des geistigen Selbstbewußtseins aufsteigende Krisis des Gottglaubens erst zur Ablehnung der anthropomorphen und unwürdigen Gottesvorstellung durch Dichter und Philosophen, aber schließlich zur Loslösung von allen religiösen Bindungen in einem vielgestaltigen Atheismus. Dabei waren rationalistische Aufklärung und skeptischer Agnostizismus ebenso wirksam wie eine emotionale Gereiztheit gegen die Dunkelheiten und Rätsel des Weltgeschehens, ja eine frivole Erbitterung gegen Gott, wie sie in dem Prometheus-Mythos ihren klassischen Niederschlag gefunden hat.

Die Möglichkeiten und Formen des positiven Weges zu Gotteserkenntnis und Gottesbejahung zeigt S. auf an dem Gottsuchen der vorchristlichen Zeit und an den diesbezüglichen Erklärungen der Schrift. Auch dieser Weg vollzieht sich nicht ohne Schwierigkeiten und Hemmnisse. Der Mensch kann einerseits durch den strahlenden Widerschein der unendlichen Schönheit in den Geschöpfen von der Lichtquelle sich ablenken lassen und er kann andererseits Anstoß nehmen an den oft dunklen und unergründbaren Ratschlüssen Gottes. S. spricht von der „müden Trauer", mit der in den Weisheitsbüchern von dem Gottsuchen des Menschen und seinen Irrwegen gehandelt wird (S. 53 f), und er schildert eindrucksvoll den seelischen Kampf, den der leidgeprüfte Job führen mußte, um der Versuchung zur Lästerung nicht zu erliegen (S. 45 ff). Erst die Gnadenwege der übernatürlichen Offenbarung haben jenen gesicherten und abgeklärten Gottesglauben und jene optimistische Lebensbejahung begründet, welche die neutestamentliche Verkündigung auszeichnet, und zu jener freien Partnerschaft zwischen dem sich huldvoll neigenden Gott und dem in Gebet und liebender Hingabe sich Gott entgegenstreckenden Menschen geführt, die im Christentum aufgebrochen ist.

Es ist ein Hauptanliegen des Verf.s, das Ringen um Gott als die entscheidende Grundströmung aufzuzeigen, die in den geistigen Bewegungen der Neuzeit, in der französischen Revolution, bei Kant, Fichte und Hegel, bei Feuerbach, Marx und Nietzsche sich ausgewirkt und ihnen das Gepräge gegeben hat. In der französischen Revolution sieht er eine metaphysische Revolte, die von der Aufklärung ihre geistige Ausrichtung und von einem aus dem Groll gegen den mit den Fehlgriffen des ancien regime belasteten Gott aufsteigenden Ressentiment ihre dynamische Kraft bezog. Bei Kant zeigt er den tragischen Zwiespalt auf, in den der Vollender und Gegner der Aufklärung gedrängt wurde, so daß er nicht dem Glauben Platz geschaffen hat, sondern für Generationen als Zertrümmerer der Gottesbeweise eine erdrückende Autorität erlangt hat. Der Geist der Aufklärung, Revolutionsideen und gärende Kräfte des Idealismus vereinigen sich bei Fichte und Hegel und schlagen bei Feuerbach, Marx und Nietzsche um in sehr wirksamen prometheischen Aufstand gegen Gott. Eingehend beschäftigt sich S. mit heutigen Atheismus des Ostens. Er sucht seine Eigenart aufzuzeigen und seine dynamische Stoßkraft verständlich zu machen aus dem plötzlichen, ohne Mittelalter und ohne lange geistige Auseinandersetzung sich vollziehenden Einbruch der ungläubigen Ideen des Westens, wodurch er den Charakter einer „umgekehrten Religiosität" erhielt.

S. will keine Geschichte des Atheismus im technischen Sinn des Wortes bieten; es geht ihm nicht zunächst um Daten und kritische Untersuchungen. Aber er deckt die in der Tiefe der Geschichte wirkenden Faktoren auf. Sein Buch ist auch kein systematisches Buch, das die doktrinären Gehalte und die miteinander ringenden Ideen entfaltet und Beweis gegen Beweis stellt. Im Gegenteil, es will über die bloß logisch-abstrakte Betrachtung der Probleme zu der komplexen Vielfalt der Triebkräfte und Motive führen, die an der im Glauben wie im Unglauben gegebenen personalen Entscheidung beteiligt sind. Aber gerade bei dieser Behandlung fallen helle Lichter auf viele Probleme. Siegmunds Buch ist darum ein aktuelles Buch, das im Geisteskampf der Gegenwart vielen willkommene Dienste leisten wird.

Bonn. A. Lang.

Haubst, Rudolf, Dr. theol., **Die Christologie des Nikolaus von Kues.** Freiburg, Verlag Herder, 1956. XXIII, 336 Seiten Gr.-8°. Kart. 20,— DM.

In der zu Trier 1952 veröffentlichten gediegenen Dissertation über „Das Bild des Einen und Dreieinigen Gottes in der Welt nach Nikolaus von Kues", die das trinitarische Gottesgeheimnis als den theologischen Hintergrund und letzten urbildlichen Inhalt der Metaphysik, Kosmologie und Anthropologie des Kusaners aufzeigte, hatte sich H. bereits als gründlichen Kenner der theologisch-philosophischen Gedankenwelt seines großen moselländischen Landsmannes aus dem 15. Jahrhundert erwiesen. Es ist darum sehr zu begrüßen, daß er seine weiteren Bemühungen der umstrittenen Christologie des Nikolaus zuwandte, die nunmehr in der angezeigten großen Habilitationsschrift eine vorzügliche Darstellung gefunden hat.

Das sehr inhaltreiche Buch verzeichnet in der Einführung (S. 1—21) zuvörderst „bisherige Stimmen zur cusanischen Christologie" (S. 1—4), darunter so kritische wie die des Heidelberger Theologieprofessors Joh. Wenck († 1460), für den „Cusanus philosophisch ein Ignorant und theologisch ein Pseudo-Apostel des begardischen Pantheismus" ist, der dem Heiland die menschliche Individualität abspricht, „um Ihn mit dem Universale Mensch und so alle Menschen mit Gott gleichzusetzen" (S. 2), und die Mich. Gloßners († 1909), nach dessen Meinung Nikolaus sowohl die Trinität als auch die Inkarnation „rationalistisch umgedeutet" hat (S. 3). Sodann gibt der Verf. „über die uns vorliegenden Quellen" genaue Auskunft (S. 5—10) und unterrichtet ebenso zuverlässig über „die von Nikolaus v. K. benutzten Quellen" (S. 10—21). Schon diese sorgsamen und ergebnisreichen Quellenuntersuchungen sind sehr dankenswert; mit Recht weist H. darauf hin, „daß bisher die Suche nach den Quellen seiner [des Nik.] Christologie noch wenig erfolgreich war" (S. 11). — Als „Grundlegung" (S. 22—40) der christologischen Ausführungen behandelt Verf. des weiteren den Johannesprolog (S. 22—30) und das Thema der dreifachen Geburt des Sohnes Gottes (S. 30—38) in den Schriften des Kusaners, um die-

sen vorbereitenden Teil mit einem „Aufriß des Ganzen" (S. 39 f) abzuschließen, aus dem er für das vorliegende Werk „erst nur das Mittel- und Herzstück der cusanischen Christologie, die Lehre von der Menschwerdung" (S. 40) herausgreifen möchte.

Drei große Kapitel enthalten als Hauptteile der Untersuchung eingehend die Doktrin des Nikolaus von der Menschwerdung. Rez. muß sich hier auf die Angabe der Titel und obersten Untertitel beschränken. I. Kap.: „Die Menschwerdung in heilsgeschichtlicher Sicht." A. „Die Zielbestimmung und das Heilsverlangen des Menschen" (S. 41–58). B. „Der Sündenfall des Menschen und der Erlösungsratschluß Gottes" (S. 58–89). C. „Die Verheißung und Verkündigung der Menschwerdung" (S. 90 bis 108). II. Kap.: „Die hypostatische Einung." A. „Nikolaus v. K. und die patristisch-mittelalterliche Lehrtradition" (S. 90–138). B. „Jesus Christus als ‚absolutes und beschränktes Größtes' und als ‚Vollendung des Universums'" (S. 138–192). C. „Der Beweis der Gottheit Christi" (S. 192 bis 217). III. Kap.: „Die menschliche Natur Christi in der hypostatischen Einung." A. „Die Wesensfülle der menschlichen Natur in Christus" (S. 219–233). B. „Die Geburt aus Maria der Jungfrau" (S. 233–254). C. „Seele, Leib und Blut Christi in der hypostatischen Einung" (S. 254–304). Ein zusammenfassender „Rückblick" (S. 305–312), ein wertvoller Textanhang: „Die in Cod. 40 erhaltenen Aufzeichnungen des Nikolaus v. K. über die hypostatische Einung und das Blut Christi" (S. 313–328) sowie gute Indizes der benutzten Handschriften und erwähnten Personen (S. 329–336) beschließen das Werk.

Aus seinem überreichen Inhalt können hier nur einige der vielen bedeutsamen Ergebnisse herausgegriffen werden. Wirklich pantheistischem Denken steht Nikolaus fern. Sein Christusbild gründet sich ganz auf die Hl. Schrift, namentlich auf Johannes und Paulus, und auf die patristisch-mittelalterliche Glaubensüberlieferung, an die er sich „strikte gebunden" fühlt (S. 306). Die Übersteigerungen in der Vergottungsmystik Meister Eckharts meidet er sorgsam (S. 36). Ein desiderium naturale visionis Dei bejaht er mit Thomas von Aquin und weiß dabei doch die Übernatürlichkeit des Endzieles und der Gnadenordnung durchaus zu wahren (S. 57f). Keineswegs läßt er, wie Joh. Wenck es ihm vorwarf, „die Ordnung des Natürlichen und des Gnadenhaften unterschiedlos zusammenfließen" (S. 227). Die ungeordnete Begierlichkeit schaltet er, nach dem Urteil des Verf., aus der Wesensdefinition der Erbsünde ganz aus (S. 68). Liegt aber nicht im Begriff der mangelnden iustitia originalis, die Nikolaus mit St. Thomas als Wesen der Erbschuld bezeichnet, ein deutlicher Hinweis auf die dem Erbsünder fehlende Integrität oder Konkupiszenzfreiheit, die er besitzen sollte? Cusanus denkt jedenfalls nicht im mindesten pelagianisch und ist doch „auch von den Übertreibungen der Reformatoren weit entfernt" (S. 71). Wie St. Thomas großenteils sein theologisches Denken bestimmt, ohne daß er freilich als „Thomist" gelten könnte (vgl. S. 307), so zeigt seine christologische Auffassung eine enge Verwandtschaft mit der des hl. Irenäus von Lyon (S. 99); H. möchte mit gutem Grund in der Irenäischen Rekapitulationslehre „einen geheimen Schlüssel zu seiner christologischen Gesamtkonzeption vermuten" (S. 307). Als eigentlichen „Hebel" für die Christologie des Nikolaus bezeichnet H. des weiteren mit Recht das oftmals angewandte „Maximitätsprinzip": Christi individuelle Menschennatur, deren konkrete Individualität für den Kusaner durchaus feststeht (vgl. S. 220 ff.), schließt in „singulärer Weise und Fülle ... allen Reichtum der Natur und Gnade und seligen Gottesschau in sich" (S. 307 [der „Komplikationsgedanke"]; so ist sie als Geschöpf „das größte Beschränkte"; das aber kann sie nur sein, weil Christus zugleich Gott ist; denn „es kann kein größtmögliches beschränktes Größtes geben, wenn dieses nicht zugleich auch absolut Größtes [= Gott] ist" (S. 150). Die Hauptquelle dieses Kusanischen „Maximitätsprinzips" erblickt H. im Pseudo-Areopagiten, den er auch zusammen mit Thomas von Aquin als dessen „Kronzeugen" aufführt (S. 154). Aus der absoluten göttlichen Größe und aus der relativen Maximität der Menschheit Jesu leitet Nikolaus dann auch spekulativ die größtmögliche Innigkeit und Festigkeit der hypostatischen Einung ab (vgl. S. 308); überhaupt „dominiert bei Cusanus ... die von der Menschheit zur Gottheit aufsteigende Perspektive" im Gegensatz zur thomistischen Methode, welche von der Person des göttlichen Logos ausgeht und die ganz vollkommene Gnadenausstattung der Menschheit Jesu aus deren hypostatischer Union mit dem Logos herleitet (vgl. S. 308). Als einzige orthodoxe Erklärung des Christusgeheimnisses vertritt Nikolaus die „Subsistenztheorie, nach der Christi Menschennatur ausschließlich in der Person des Wortes Gottes subsistiert; die sog. „Assumptus-Theorie" (Homo-assumptus-Vorstellung) lehnt er ab (vgl. S. 118 ff.). Starke Anregungen erhielt er zweifelsohne von Raimundus Lullus, der ihm insbesondere den „Weg zu seiner kosmologisch-metaphysischen Motivierung der Menschwerdung" bahnte (S. 307). Dennoch folgte ihm Nikolaus nicht in seiner Annahme, Gottes Sohn wäre auch ohne Adams Sündenfall Mensch geworden (vgl. S. 307), und ebensowenig in seinem Unterfangen, die Inkarnation rein rationell beweisen zu wollen (vgl. S. 192 f.). Naumanns These, in der Cribratio Alchoran solle das Dogma der Menschwerdung Gottes in Christus „als denknotwendig erwiesen werden", widerlegt H. mit durchschlagenden Gründen (S. 214f.). In der wichtigen Universalienfrage macht sich der Kusaner die aristotelisch-thomistische Lösung zu eigen, verbindet mit ihr allerdings aufs engste eine neuplatonisch-christliche Umdeutung des platonischen Ideenexemplarismus (vgl. S. 225). Der mit dem erwähnten Maximitätsprinzip zusammenhängende „Komplikationsgedanke", dem Nikolaus für die Soteriologie entscheidende Bedeutung beimißt (vgl. S. 228), ist mehrfach mißdeutet worden. Die „Einfaltung" (complicatio) aller Vollkommenheiten in Christus besagt tatsächlich, „daß Christus als Vorbild aller Menschen alle menschlichen Persönlichkeitswerte der natürlichen wie erst recht der übernatürlichen Ordnung in höchster Vollkommenheit in sich vereint" (S. 227). Verwiesen sei hier noch kurz auf die eigenartige Theorie des Kusaners über das nie unterbrochene Fortbestehen der Menschheit Jesu (im triduum mortis) bzw. deren Unzerstörbarkeit (S. 276 ff.) und auf die interessante geschichtliche Einordnung dieser Lehre (Heilig-Blut-Streit 1462/63).

Die gründliche, erschöpfende Darstellung der Inkarnationslehre des Nikolaus von Kues, die H. uns im angezeigten Werk geschenkt hat, wird bleibenden Wert behalten; seine überaus mühevolle, meisterliche Leistung verdient höchstes Lob.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen

Fries, Albert CssR, **Die unter dem Namen des Albertus Magnus überlieferten mariologischen Schriften.** Eine literarkritische Untersuchung. Beiträge z. Gesch. Phil. Theol. Bd. XXXVII, Heft 4. Münster, Aschendorff, 1954, IV u. 138 S. DM 9,80.

Albert der Große verdankte seinen Ruf als Mariologe des MA bis vor kurzem den unter seinem Namen in den Drucken vorhandenen mariologischen Monographien. Unter diesen verdankte besonders die ursprünglich wohl anonyme und überschriftslose Schrift (Incipit: Clara est et quae numquam marcescit sapientia), die seit der Inkunabel Mailand 1489 den Kurznamen Mariale führt, ihr Ansehen dem vermeintlichen Patronat Alberts und hat inhaltlich und nicht zuletzt auch durch die im Vorwort namhaft gemachten und in der Abhandlung praktizierten methodischen Prinzipien nicht geringen Einfluß auf die mariologische Theologie ausgeübt. In eigenartigem Zusammentreffen hat nun neben dem bereits (ThRev 53, 1957, 75–77. Kl. Jüssen) zur Anzeige gelangten eruditen Werk von Bruno Korošak, Mariologia S. Alberti Magni eiusque coaequalium (Rom 1954) auch der bereits früher durch tüchtige Arbeiten an der handschriftlichen Überlieferung der Werke Alberts ausgewiesene Mitarbeiter an der Kölner Albertus-Ausgabe, P. Albert Fries CssR, die Gesamtheit der unter Alberts Namen gehenden mariologischen Monographien als unecht erweisen können. Die Begründung berührt sich teils mit Bruno Korošak, teils macht sie auf dort nicht erwähnte Einzelheiten aufmerksam. Sie geht aber auch Wege, die nicht zu den gleichen Ergebnissen wie die Korošaks führen.

Den ersten, ausführlichsten Teil widmet Fries dem Mariale. Nach einem Überblick über Aufbau, Inhalt und Verbreitung zeigt

er, daß das Werk außer den Autorenzitaten ungenannte Quellen benutzt haben muß, so das Werk De Laudibus beatae virginis libri XII, das sein Verfasser, Richard von St. Laurent, Dekan des Metropolitankapitels von Rouen, wohl vor 1244 an Hugo von S. Cher gesandt hatte, und Alberts De Incarnatione (ca. 1244/45). Der Gegensatz zwischen Mariale und Albert bezüglich der Materie, aus der in der Empfängnis Jesu dessen Fleisch gebildet wurde (Mariale: Blut und Fleisch Mariens, Albert: nur das Blut Mariens), hebt Fries als entscheidend gegen die Autorschaft Alberts am Mariale mit Recht hervor (so auch Korošak und Franz Pelster). Weiter weist Fries auf die Parallele zu Bonaventuras Assumptio-Predigt (sermo 6) hin, die zeitlich nach dem 1250—52 verfaßten Sentenzenkomm. liegt (auch von Korošak beobachtet), und zu Engelbert von Admont (1250—1331), De gratiis et virtutibus beatae Mariae virginis (nach Fries kaum vor 1283 geschrieben). Diese Parallelen erklärt Fries als Abhängigkeit des Mariale von Bonaventura und Engelbert und kommt dadurch als Zeit der Abfassung auf das letzte Jahrzehnt des 13. Jh., da schon Hss des Mariale noch diesem Jahrhundert angehören.

Der zweite Teil der Untersuchung behandelt die anderen selbständigen mariologischen Schriften, die Albert zugeschrieben werden (Biblia Mariana, Compendium Super Ave Maria, Commentar. super Salutatione angelica, die mariologischen Sermones, die Hom. in Luc XI,27 und noch kleinere Schriften). Als Abschluß faßt Fries die echten mariologischen Äußerungen Alberts zusammen, aus der Frühzeit im Traktat De natura boni, aus der Pariser Zeit in den systematischen Werken, aus der späteren Zeit in den exegetischen, besonders im Mt-Komm und, alles andere an Reichhaltigkeit weit hinter sich lassend, im Lk-Komm, der schon Petrus von Preußen in dieser Hinsicht aufgefallen war. Die marianischen Stellen in der albertinischen Meßerklärung zieht er natürlich, seiner Ansicht über deren nichtalbertinische Herkunft entsprechend, nicht heran. Wie auch Korošak kommt er zu dem Ergebnis, daß Albert durch die Abjudizierung der thematischen Mariologica nichts an Bedeutung als Mariologe verloren habe.

Gehen wir hier nur näher auf die Probleme ein, die literargeschichtlich mit dem Mariale gegeben sind! Noch vor seinem Tode hat P. Pelster (Zwei Untersuchungen über die literarischen Grundlagen für die Darstellung einer Mariologie des hl. Albert des Großen. Schol 30, 1955, 389—402) zu Fries und Korošak Stellung genommen. **Kontrovers** ist nun die Zeit der Abfassung, nach Fries allerletztes Jahrzehnt des 13. Jh., nach Korošak nach 1241, vor bonaventurianischen Sermones (nach Fr. Pelster, ebd. 395, vor 1270) liegend, nach Pelster über Mitte des 13. Jh. hinaus (nach 1245 Alberts De Incarn. und vor Bonaventurianischen Sermones). Für möglichst frühe Ansetzung führt Pelster die noch wenig entwickelte Solutio, bestimmte Aristoteles-Beobachtungen und die sicher benutzten Schriften an, die alle nicht nach der Jahrhundertmitte liegen. Kl. Jüssen (ThRev 53, 1957, 76) hält die Datierung Korošaks, die der Pelsters nahesteht, für unangreifbar. Nach Korošak und Pelster haben also Bonaventura und Engelbert das Mariale benutzt. Als Ort der Abfassung sieht Korošak den Umkreis von Paris, der wissenschaftlichen Metropole, an, Pelster jedoch Deutschland in der Nähe Alberts und Fries im Hinblick auf die ältesten Hss und das von ihm postulierte Abhängigkeitsverhältnis des Mariale von Engelbert Österreich. Während Korošak und Pelster für einen Dominikaner als Verfasser plädieren, vermutet Fries in ihm — wieder wegen Engelbert — einen österreichischen Benediktiner.

Friesens Deutung der literarischen Verhältnisse des Mariale hängt also entscheidend an der Stellung des Mariale zu Engelbert von Admont. Ich muß nun gestehen, daß mich die Prioritätsbeweise zugunsten Engelberts, die P. Fries vorlegt, nicht überzeugt haben. P. Fries hat ja selbst gespürt, daß die Priorität Engelberts nicht so leicht nachweisbar ist. Drei Gründe sprechen mir in den von A. Fries vorgelegten Vergleichen für die Priorität des Mariale: 1) Wir finden bei Engelbert eine Erweiterung der Gedanken des Mariale, so bei der Frage nach dem Wissen Mariens (Fries S. 57) u. a. die Distinktion in statu viatoris simpliciter et in statu comprehensoris secundum quid, bei der nach den sakramentalen Gnaden (Fries S 58f), wenn Engelbert die Unnötigkeit der Taufe bzgl. des reatus originalis culpae bei Maria betont und für die Beichte die Unnötigkeit des Bekenntnisses von Tod- oder läßlicher Sünde (über den Wortlaut des Mariale jedesmal hinausgehend) unterstreicht. 2) Wir beobachten bei Engelbert eine Glorifizierung Mariens, die noch über das Mariale hinausgeht, wie dieses die echten Äußerungen Alberts übersteigt. Engelbert spricht nur von einer meritorum diminutio, wo das Mariale Maria bekennen läßt (als Inhalt der Beichte, sic!), daß sie eine so große Gnade von Gott empfangen habe, die (!) sie niemals cum (!) condigno verdient hat oder die jedes Geschöpf hätte verdienen können. Hierhin mag gehören, daß der Ausdruck „proprius confessor" für den Apostel Johannes von Engelbert, das Mariale erweiternd, aber damit auch die Härte jenes Ausdruckes abschwächend, zum Seelsorger, Schutzvogt und Beichtiger (curator et custos et confessor) Mariens wird. 3) Nicht das Mariale hat „umgestellt und nach seiner Façon bearbeitet" (Fries S. 60), sondern Engelbert, wenn er (siehe Fries S. 58) die beiden Abschnitte des Mariale „De sacramento vero poenitentiae" und „Item, triplex est confessio" in eins zusammenarbeitet. Besonders deutlich wird das m. E. auch aus der Behandlung der Exegese, die Engelbert und Mariale (Fries S. 63) dem Sakramentar-Text zu Mariä Himmelfahrt (Nec tamen mortis nexibus deprimi potuit) angedeihen lassen. Im Mariale findet sich eine eingehende Exegese der einzelnen Worte dieser Stelle, während Engelbert die Gedanken im Anschluß an jenen Text übernimmt, aber gerade den ständigen Bezug auf diesen Text in der Darbietung der Gedanken ausläßt. Das Mariale hat die schulgemäßere Form, die gerade an dieser Stelle Engelbert vereinfacht zu thetischen Aussagen. Zögern könnte man zwar bei der Prioritätsfrage in der letzten beigezogenen Stelle (Fries S. 64), wo das „Ex conversione ad nihilum" nicht verständlich ist, wenigstens nicht so wie das „Conversioni ad bonum commutabile", idest peccatum. Doch müssen wir vielleicht an die Schulsprache des Mariale uns erinnern, wo manches mitgehört werden konnte, was wir heute nicht mehr ohne weiteres in Erinnerung haben. Genauere Untersuchung als S. 62 müßte auch dem Verhältnis von Alberts De Incarn. zu Engelberts Stellung zum Mariale gewidmet werden.

Ein ernsthaftes Argument, das für P. Fries spricht, scheint die Herkunft der ältesten Hss zu sein (Hohenfurt, Böhmen; Admont, Steiermark). Man kann ja unter Umständen, der handschriftlichen Überlieferung bis an ihre erkennbaren Ursprünge zurückgehend, auf solchem Wege feststellen, wo ein mittelalterliches Werk entstanden ist. Beobachtungen bezüglich des Mariale werde ich demnächst in einem Aufsatz vorlegen. Die üblichen Ausgaben des Mariale bedürfen dringend einer textkritischen Überprüfung. Der Text bei Borgnet-Jammy geht — wohl über Mentelin, Straßburg 1474 — auf die Inkunabel von Ulrich Zell (Köln ca. 1473) zurück, die einfach eine Kölner Hs (Köln Stadtarch. GB f. 194, Sigl Kl) mit ganz geringfügigen Änderungen abdruckte. Auch für eine Quellenvergleichung ergibt ein Text nach den besten Hss ein ungleich zuverlässigeres Fundament als die ungenauen Drucke. So ist schon die Angabe der Grundsätze, die das Mariale beherrschen, bei A. Fries wegen des ungenügenden Textes von Borgnet nicht ganz zutreffend.

Wenn Joseph Bittremieux (Eph theol Lov 10, 1933, 230) der Überzeugung ist, daß Leo XIII. bei seinen berühmten Marienenzykliken das hervorragende Werk des hl. Albert (nämlich das Mariale, das er als Werk Alberts ansah) vor Augen gehabt habe, kann man ermessen, welche Bedeutung die Klärung der Verfasserfragen für die Mariologie hat. Hierzu hat Albert Fries, auch wenn man ihm in der zeitlichen Fixierung und dem geistigen Milieu der Entstehung nicht zustimmen kann, wieder einen großen Dienst getan. Außer der literarkritischen Seite müßte man sich nun auch den methodischen Grundsätzen der Mariologie zuwenden und berücksichtigen, was diese historischen Einsichten dort zu sagen haben.

Münster. Adolf Kolping.

von Loewenich, Walther: **Der moderne Katholizismus.** Erscheinung und Probleme. 2. Aufl. Luther-Verlag, Witten 1956, DM 14,60.

Im Vorwort zur inzwischen erschienenen zweiten Auflage dieses wichtigen und bedeutenden Buches (S. 7) wundert sich der Verfsaser darüber, daß noch keine wissenschaftliche katholische Besprechung davon erschienen sei. Mir persönlich scheint das leicht erklärlich. Das Buch ist nicht weniger als der Versuch, den gesamten Bestand des Katholizismus, besonders des modernen, mit dem Protestantismus seit der Reformation zu vergleichen, d. h. neben der Bestandsaufnahme des unübersehbaren Stoffes ein umfassendes Gespräch zwischen den Konfessionen thematisch-kritisch vom reformatorischen Standpunkt, wie ihn der Verfasser vertritt, zu bieten. Die Masse des Vorgetragenen ist so groß, daß eigentlich nur in einer Broschüre oder einem Buch sachgemäß dazu Stellung genommen werden kann.

Man braucht nur eine Reihe von Stichworten zu nennen, um dies einzusehen: Tridentinum, Vaticanum (Primat!), Kulturkampf, die neueren und neuesten Enzykliken, Modernismus, Toleranz, antirömischer Affekt, Kirchliches Amt und Ereigniswerden, Freiheit im Protestantismus und Unfreiheit im katholischen Raum, Hierarchie und Zentralismus, Konvertiten, Mariologie, Arbeiterpriester, Théologie nouvelle, Rom und die Oekumene, Rom und die Una Sancta, Parität, Schulfrage . . . Dazu die entsprechenden biblischen Grundfragen: Einheitlichkeit des NT, Schrift und Tradition, Jungfrauengeburt . . .

Andererseits ist das vorgelegte Material nicht selten, und zwar notwendigerweise, so komprimiert ausgesprochen, daß eine gerechte Stellungnahme ohne Ausführlichkeit benahe unmöglich wird.

Aus beiden Gründen gebe auch ich im Folgenden nur eine kurze Anzeige. Ich hoffe, in einer größeren Studie, die unter dem Titel „Oekumenisch" bei Hegner erscheinen soll, mich erschöpfend zu äußern.

In dem angegebenen Vorwort spricht von Loewenich auch dem Aufsatz von P. Hartmann „Kirchliches Lehramt und Freiheit des Denkens" in „Stimmen der Zeit" (81, 1956, S. 361 ff) den Charakter einer wissenschaftlichen Besprechung ab. Gewiß ist dieser Aufsatz nicht eine Begutachtung des ganzen inhaltreichen Buches. Aber ebenso gewiß trifft Hartmann mit seiner Fragestellung den Kern, nämlich den zugrundeliegenden Wahrheitsbegriff. Es ist eine allgemeine und alte Erfahrung des wissenschaftlichen Gespräches zwischen den Konfessionen, daß tatsächlich letztlich so gut wie alles um den zugrundeliegenden Wahrheitsbegriff geht. Daß der Protestantismus, so wie von Loewenich ihn versteht, einen anderen Wahrheitsbegriff habe als der Katholizismus, das ist ja auch eine seiner eigenen Grundthesen (vgl. etwa S. 61). Tatsächlich stellt sich an diesem Punkt das Gegeneinander der Konfessionen besonders eindringlich (und verhängnisvoll) dar. Es enthüllt sich dabei auch, wie entscheidend die evangelische Stellungnahme nicht etwa nur vom Wort der Schrift, sondern von philosophischen Voraussetzungen oder Schlußfolgerungen abhängig ist. Der Protestantismus wollte einst die „Hure Vernunft" aus der geoffenbarten Lehre hinausweisen. Aber bereits seit Luthers theologischer Grundlegung durch den Nominalismus einerseits, durch seine exegetisch-philosophischen Anstrengungen 1518 ff. andererseits (um hier von dem zu schweigen, was an Grundlegendem schon in der von der Forschung noch längst nicht bewältigten Römerbrief-Vorlesung ans Licht tritt) ist die protestantische Theologie verhängnisvoll an die Positionen der Philosophie gebunden. Seit Kant ist diese Bindung geradezu zum Schicksal eines sehr großen Teiles der protestantischen Theologie, einschließlich der Kirchengeschichte, geworden.

An dem vorliegenden Buch des Erlanger Kirchenhistorikers läßt sich dartun, daß für den von ihm vertretenen Protestantismus innerhalb des Wahrheitsbegriffes und der Glaubensverkündigung das Ontische zu Gunsten des Dynamischen, das irgendwie exakt Erkenn- und Umschreibbare zu Gunsten der Annäherungswerte vollkommen zurücktreten. Es ist für den Verfasser eine Selbstverständlichkeit, daß nur der mitzählt, der Kant einfachhin annimmt. Daß es so etwas wie Unfehlbarkeit überhaupt geben könne, ist ihm im Grunde eine unbegreifliche Hybris. Man sieht, sobald man sich hier echt aussprechen will, müßte man etwa bis zur Frage vorstoßen, wie weit ein Amt im Sinne des Neuen Testamentes wirklich verpflichtend ins Gewissen hineinsprechen könne, solange so etwas wie Unfehlbarkeit überhaupt ausgeschlossen bleiben soll.

Der Verfasser bekennt sich zu einer Art von liberalem Protestantismus, der freilich stark abzusetzen ist von der liberal-protestantischen Theologie der Jahrhundertwende. Immerhin gibt hier wie dort eine entschiedene Unterbewertung des Dogmas den Ton an. Soll man denn, so meint der Verfasser, die Dogmen und also auch die Unterschiede so ernst nehmen? „Machen wir uns doch endlich von dem dogmatischen Intellektualismus frei!" Das schlichte Tun der Barmherzigkeit allein ist das Wichtige (so der Verfasser in einem Rundfunkvortrag).

In der Auseinandersetzung mit der katholischen Auffassung des Dogmas verwechselt der Verfasser offenbar extreme und unglückliche katholische Formulierungen mit dem, was die katholische Lehre im Kern meint. Nicht zu bezweifeln, daß katholische Schulmeister oft so sprachen, als ob sie mit ihren kleinen Conceptus schier alle Geheimnisse ihres Dunkels entkleiden könnten. Keine Frage auch, daß gelegentlich mehr oder weniger amtliche Äußerungen sich in der Nähe eines allzu unkomplizierten Konzeptualismus bewegen. Aber davon gibt es weder in der Liturgie noch bei Thomas noch in der großen Theologie des 19. Jahrhunderts noch in der maßgeblichen heutigen katholischen Theologie ernstliche Überreste. Hier weiß man so gut wie irgendwo, daß jede Wahrheit im Geheimnis steht, und also erst recht die geoffenbarte Wahrheit. Freilich hält die katholische Theologie ohne Schwanken andererseits daran fest, daß es einen Punkt geben muß, der die für den Menschen erkenn- und umschreibbare Wahrheit trennt von dem, was nicht Wahrheit ist. Und also muß letztlich ein Element als Maßstab übrigbleiben, daß mit den Mitteln des Verstandes möglichst genau faßbar ist. Ist dies unmöglich, erübrigt sich letztlich das Ringen um die Wahrheit; es behält immer der zuletzt am geistreichsten Redende Recht. Daß die katholische Auffassung nicht daran denkt, sie könne den Inhalt des Dogmas ausschöpfen, oder daß es für sie selbstverständlich auch sehr erhebliche Schwierigkeiten gibt, die sie nicht ganz aufzulösen vermag, dies ist doch so selbstverständlich, daß diese Unterscheidung in der Diskussion nie vergessen werden sollte. Wir wissen aus Augustinus und aus Thomas, wie sehr sie sich mitten in den klarsten Erkenntnissen zum Deus ignotus bekennen. Nicht anders ist es bei der modernen katholischen Theologie.

Bei von Loewenich wird an Dutzenden von Stellen der moderne Wissenschaftsbegriff gegen die katholische Haltung ausgespielt. Man ist versucht, einfach die Auseinandersetzung von Jaspers mit Bultmann zu zitieren. Auf alle Fälle muß, und zwar gründlich, gefragt werden: Was ist denn moderner Wissenschaftsbegriff? Welche der vielen Schulen ist gemeint? Welche Zeit ist gemeint? Welche Entwicklungsstufe der einen oder der anderen Schule soll jeweils gelten? Die heutige protestantische Theologie so gut wie aller Schattierungen weist vieles als wissenschaftlich exegetisch unhaltbar zurück, was in unseren jungen Jahren für die evangelische Theologie selbstverständlich die Wissenschaft war. Es sei für uns ausdrücklich das Mißverständnis ausgeschlossen, als ob mit einer solchen Gegenüberstellung billig die

vorliegenden Schwierigkeiten übersprungen werden sollten, oder das, was an kritischen Forderungen allen Wissenschaftlern heute gemein ist, von uns weniger ernst genommen werde. Es gibt heute für katholische wie für evangelische Theologen keine andere Möglichkeit, sich zu verständigen als durch die Kritik hindurch, nicht an ihr vorbei. Aber es ist sehr an der Zeit, zu überlegen, was an dieser Wissenschaft und an ihrer philosophischen Grundlage entbehrlich oder sogar nicht wissenschaftlich ist. Bei Plato und Aristoteles und Thomas gibt es im wissenschaftlichen Denken ein Vorfeld: das vorwissenschaftliche. Aber eben dieses vorwissenschaftliche spielt für das wissenschaftliche eine entscheidende Rolle. Es ist die Frage, ob wir dem Wesen der Dinge auch näher kommen können, wenn wir dieses Vorfeld, etwa im Sinne des sensus communis, nicht in das wissenschaftliche Erkennen entscheidend miteinbauen.

Dem Verfasser geht es in diesem Buch offensichtlich um eine ernste Herzenssache. Er möchte das Gespräch mit den Katholiken trotz aller, wie ihm scheint, Aussichtslosigkeit unbedingt fortsetzen („Es muß doch ein Segen darauf liegen"); er hat am Protestantismus manches zu beklagen; er stellt schwere Gewissensfragen an ihn; er geht so weit, die gefährliche Ansicht auszusprechen, Luther sei gegen seinen Willen tatsächlich zum Vater des Liberalismus geworden. Er anerkennt viele katholische Werte und stellt sie nachdrücklich heraus; wenn man die betreffenden Urteile zusammenstellt, erhält man ein Bild von Größe und strahlender Schönheit. Ein Rezensent in „Wort und Wahrheit" sprach sogar davon, daß dieses Buch wahrhaft ergreifend sei. Auch wegen dieses Anliegens des Verfassers möchte ich diese Anzeige kurz halten; denn diesen Werten stehen auf der anderen Seite gegenüber eine solche massive Überschätzung des vom Verfasser für sich und den Protestantismus beanspruchten modernen Standpunktes und im Zusammenhang damit – (Der Verfasser, mit dem ich mich einigermaßen freundschaftlich verbunden weiß, möge mir erlauben, dies klar auszusprechen) – eine solche tatsächliche Überheblichkeit und eine geradezu peinlich wirkende Unterbewertung der wissenschaftlichen Redlichkeit (Zwiespältigkeit; Unehrlichkeit, Verkleinerungstaktik 69, 84, 154, 165 ff., 311, 409) auf unserer Seite, daß nur unter Besprechung seines ganzen Materials Aussicht auf ein Gespräch besteht, das, ohne zu verletzen, unter Umständen einen Erfolg geben könnte, das aber auf alle Fälle dem Gegenstand und der Leistung des Verfassers einigermaßen entsprechen würde.

Ich möchte über diesem Hinweis nicht versäumen, dem Verfasser zu bescheinigen, das er uns mancherlei vorrückt, das wir zu unserem Nutzen und zum Besten der ganzen Christenheit ernst erwägen sollten: die theologia crucis hat uns in der Praxis viel zu lehren. Wir wissen um das unentbehrliche Gut der Freiheit, unentbehrlich, weil es im Bereich des Geistigen Qualität ohne Freiheit nicht geben kann. Wir wissen um die Gefahr einer gewissen Konklusionstheologie usw.

Das Buch lebt nicht nur von wissenschaftlichen Impulsen, es ist auch tief bewegt von der Frage: Evangelisch oder Katholisch? Der Verfasser mahnt an verschiedenen Stellen diejenigen, die es nach Konversion gelüsten könnte. Auch die ausführliche Besprechung meiner Ansichten über die Reformation begleitet der Verfasser mit einer Warnung (die in den letzten Jahren übrigens mehrfach herausgestellt wurde): meine ‚Reformation in Deutschland' sei ein „gefährliches" Buch (340).

Für eine weitere Auflage wäre wohl empfehlenswert, Angaben, die, wie schon angedeutet, notwendigerweise karg geraten mußten (wie etwa über den Gehalt der Sozialenzykliken S. 388 und über das katholische Schulrecht S. 378), zu streichen und sich mit einer bloßen Erwähnung zu begnügen. Die Anliegen des Verfassers dürften darunter nicht leiden.

Die Angaben über das Institut für Europäische Geschichte Mainz (S. 401) stimmen nicht. Das Institut ist keine konfessionelle Einrichtung.

Mainz. Joseph Lortz.

Deman, Thomas, OP., Aux origines de la théologie morale, Vrin, Montréal-Paris 1951, 115 S.

Der allzu früh verstorbene Freiburger (Schw.) Moraltheologe Thomas Deman OP. zeichnet hier die Entwicklung der Moraltheologie zur eigentlichen Wissenschaft von den Anfängen bis und mit Thomas von Aquin. (Ursprünglich handelt es sich um eine an der Universität Montréal gehaltene, hier erweiterte Konferenz.)

Die christliche Sittenlehre wollte das Leben prägen. Das schien sie zum vornherein einer wissenschaftlichen Erörterung zu entziehen. Tatsächlich stellen ein hl. Cyprian und ein hl. Joh. Chrysostomus das heidnische Wissen dem christlichen Handeln gegenüber. Und so früh man den Glauben vertiefte – er allein beschäftigt die alten Glaubensbekenntnisse und Konzilserklärungen – so spät kümmerte man sich um eine Moraltheologie. Erste Ansätze finden sich bei Origines, De Principiis, dann bei Ambrosius – hier nicht sehr glücklich –, um schließlich bei Augustinus zum Durchbruch zu kommen (bes. im Enchiridion). Augustins Einteilung in uti und frui wird noch für den Lombarden maßgebend bleiben. Mehr ermahnen als untersuchen wollte dagegen wieder Gregor der Große, übrigens ganz dem übertragenen, nicht dem Wortsinn der Schrift verhaftet.

Abaelard kehrt zur wissenschaftlichen Behandlung zurück, besonders in seiner Ethik und seiner Introductio in theologiam, wobei er allerdings dem übernatürlichen Gepräge der christlichen Sittenlehre zu wenig Rechnung trägt. Ein Durchbruch erfolgt bei Alanus von Lille, der um 1160 „zwei Arten der Gotteswissenschaft" fordert, Dogmatik und Moral. Die bisherige Einheit wahren der Lombarde und die ältere Franziskanerschule. Um diese Einheit besorgt, schreibt Bonaventura: „Recte autem Sacra Scriptura dividitur in Vetus et in Novum Testamentum, et non in theoriam et practicam, sicut philosophia" (Brev. prol. 1).

Doch gleichzeitig entwirft Wilhelm von Auvergne eine streng wissenschaftliche Moraltheologie, wobei die arist. Ethik mehr und mehr herangezogen wird. Noch bei Albert den Großen bleibt jedoch die Moral „scientia secundum pietatem".

Umgekehrt legt Thomas, dem von ihm aufgestellten Endziel entsprechend, das Schwergewicht auf die Erkenntnis, verbunden mit der Liebe. Er entwickelt im Sentenzenkommentar und in der Summa Theologiae eine echte Moraltheologie – ohne das Wort je auszusprechen. Gnadeneinfluß und natürliche (aristotelische) Ethik werden einzigartig vermählt.

Eine vorzügliche, leicht lesbare, verdienstvolle Arbeit.

Königstein i. T. A. Krempel.

Lottin, Odon, O.S.B., Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles. Tome IV: Problèmes de Morale, Troisième partie I et II, Großoktav, 944 S., Verlag J. Duculot, Gembloux (Belgique) 1954, bFrs 650.—.

Der neue Doppelband bildet den Abschluß einer Forschung von drei Jahrzehnten und der seit 15 Jahren laufenden Sammlung von Aufsätzen. Er enthält in drei Gruppen die Untersuchungen XX bis XXVII (11–807), Addenda zu den drei ersten Bänden (809–814), ein Schlußwort mit Reflexionen für den Historiker und den Moraltheologen (817 bis 828) und fünf Register (829–944).

An erster Stelle steht die mit einigen neuen Teilen bereicherte Darstellung über die Erbsünde von Anselm von Canterbury bis Thomas von Aquino (11–280). Daß der Traktat über die Erbsünde unter den „Problemen der Moral"

erscheint, während er heute in der dogmatischen Theologie seinen Platz hat, kommt von seinem Ort in der scholastischen Theologie her (S. 7). Präpositin von Cremona z. B. behandelt in seiner Summa bei dem Abschnitt „De vitiis et virtutibus" zuerst die Erbsünde, bevor er zu einzelnen Sündenarten übergeht. Im folgenden, unverändert wiedergegebenen Beitrag (XXI) stellt L. die Lehre über die Tilgung der Erbsünde durch die Taufe im gleichen Zeitraum (Anselm bis Thomas) eigens dar (283–305). Die zweite Gruppe der Aufsätze bewegt sich um eine Grundfrage der Ethik, um den in der „Intentio" liegenden Faktor der subjektiven Sittlichkeit. An eine bisher unveröffentlichte, auf vielen ungedruckten Schriften beruhende Arbeit (XXII), die das Problem in der Zeit von Abaelard bis Thomas verfolgt (307 bis 486), schließt sich ergänzend eine zweite (XXIII) an, die den entscheiden Wert aufzeigt, den Thomas beim Aufbau seiner Moral der „Intention" oder dem „Finis operantis" zuweist (487–517). Die dritte Gruppe der Beiträge gilt dem Einfluß der Lehre des Thomas am Ende des 13. und am Anfang des 14. Jahrhunderts. Unbestritten ist seine Einwirkung auf die philosophischen Kreise der Artistenfakultät (XXIV), wo Thomasschriften direkt oder indirekt für die Vorlesungen benutzt wurden, und zwar in den drei Fragen nach der Psychologie des freien Aktes, nach der Tugend der Mäßigung und nach dem Naturrecht (519–548). In Thologenkreisen dagegen war die Treue zu Thomas nicht so groß, was an drei Fragen nachgewiesen wird, deren Geschichte vor und bis Thomas bereits im 3. Band dargestellt ist: (XXV) Verbindung der erworbenen Sittlichen Tugenden untereinander (549 bis 663), (XXVI) Gaben der Heiligen Geistes (665–736), (XXVII) Existenz der übernatürlich verliehenen Sittlichen Tugenden (737–807). Das (1.) Verzeichnis der Entstehungszeiten und Abhängigkeiten der benutzten Schriften (829–874), gegenüber der ersten Veröffentlichung im 3. Band (681–735) ergänzt und erweitert, wird nicht nur dem Anfänger, für den es gemäß der Vorbemerkung bestimmt ist, gute Dienste leisten. Das zweite Verzeichnis (875–882) zählt 315 in den vier Bänden der Gesammelten Aufsätze benutzte Handschriften auf und gibt damit einen Begriff von der immensen Arbeitsleistung und dem staunenswerten Vertrautsein mit den Quellen. Das Autorenverzeichnis, das an dritter Stelle kommt (883–901), ist viergleisig (drei Arten von Typen und ein Sternchen) und daher eine besondere Hilfe, wie schließlich auch das alphabetische Inhaltsverzeichnis (902–915), das jeweils die an ein Stichwort geknüpften Themen – z. B. unter „Bonum" 16 Gesichtspunkte – ausweist, so den Inhalt der vier Bände vollständig aufschlüsselt und die Benutzung erleichtert.

Wie L. Forschung treibt und darbietet, ist meisterhaft und vorbildlich, ob man an die Aufdeckung der Quellen denkt oder an den Zeitraum, der zwei rege und entwicklungsträchtige Jahrhunderte umfaßt; an die eindringende Analyse, womit er die Texte zum Sprechen bringt, oder an die sorgfältige Synthese der Ergebnisse, wo der Zusammenhang und die Entwicklung der Lehren unterstrichen wird; an die literarkritischen Bemerkungen, die aus der Ideengeschichte abgeleitet werden, oder an die Gegenwartswerte, die über die geschichtliche Bedeutung hinaus herausgestellt werden, oder schließlich an die in diesem Doppelband erfaßten Problemkreise. L. geht behutsam dem Werden und Wachsen scholastischer Lehren nach, mit offenem Blick für deren starke und schwache Seiten, mit feinem Sinn für Unterschiede. Zusammenhänge und Fortschritte, mit klarer Übersicht über geistige Bewegungen und ihre Träger, mit abgewogenem Urteil über die Bedeutung der von ihnen geleisteten Arbeit für die Scholastik selber und für modernes Ringen um die gleichen Probleme. So hat er die Forschung ein bedeutendes Stück weitergeführt, an einem historischen Kommentar der Thomas-Schriften geschafft, der Wissenschaft ein reifes, bleibendes Werk geschenkt und aus dem Leben heraus dem Leben gedient. Ein Wort, das er selber nie auf sich beziehen wird, dürfen andere, von Anerkennung erfüllt, ihm in den Mund legen: Exegi monumentum.

Aus der Fülle von Anregungen, die der vorliegende Doppelband bietet, sei hier eine etwas durchgeführt, soweit es der Rahmen einer Besprechung gestattet. Nachdem L. die Lehre des Albertus Magnus über die Erbsünde gemäß der Quaestio disputata des Cod. Vat. lat. 781, f. 28va—30rb dargestellt hat, hebt er als dessen Eigenleistung hervor, daß er entgegen der gewöhnlichen Auffassung die Urgerechtigkeit in die übernatürliche Ordnung verlegt (244). Albert trennt sich in diesem Punkt von jenen seiner Vorgänger, die mit Wilhelm von Auxerre der Meinung waren, Adam sei in reiner Natur (in naturalibus) erschaffen worden, und bezeichnet als wahrscheinlicher die sich später immer mehr durchsetzende Auffassung des Präpositin von Cremona, Adam sei in heiligender Gnade erschaffen worden. Die Erbsünde läßt sich dann definieren als verschuldeter Mangel der Urstandsgnade (239). Dabei stellt nun L. für das etwas jüngere Scriptum super II Sent. in einer Anmerkung fest (239 Anm. 3): „Dans son Commentaire des Sentences, Albert parle fort peu de cette question: il soutient que les anges ont été créés dans l'état de grâce (In Sent. d. 3 art. 12); au sujet de l'homme, il avoue qu'il ne croit pas à la thèse commune qui voulait l'homme fut créé in naturalibus; mais il soutient celle-ci par respect pour le Lombard (ibid. d. 24 art. 1; cf. dist. 29 art. 1)."

Zu dieser Feststellung L.s läßt sich eine Erklärung dafür geben, warum Albert Super II Sent. sehr wenig über die Erschaffung des Menschen in der Gnade sagt. 1. Tatsächlich wirft er die Frage einmal eigens auf, verweist jedoch für die Lösung einfach auf den Traktat über die Engel, da es ja auf eins hinauslaufe, ob die Frage für den Menschen oder für den Engel gestellt werde: Super II Sent. d. 23 Expos. text.: Hic quaeruntur duo: Utrum scilicet homo factus sit in naturalibus vel gratuitis, et utrum Deus melius potuit hominem facere, quam fecit. Et istarum prima supra determinata est de angelis, quia idem est quaerere, utrum homo vel angelus factus sit in naturalibus vel gratuitis (Borgnet 27, 391a). — Super II Sent. d. 29 a. 1: Hic etiam quidam reiterant quaestionem, utrum homo in gratia factus sit vel non. Sed quia per easdem rationes disputatur, sicut superius de statu angelorum inquisitum est, ideo pertranseo (Borgnet 27,491b).

2. Albert schließt sogar von der Erschaffung des Menschen in Gnade als etwas Bekannterem auf die des Engels, nämlich an einer Parallelstelle in der etwas älteren Schrift De quattuor coaequaevis tr. 4 q. 31 a. 1: Utrum angelus in gratia creatus sit. Unmittelbar vor der bejahenden Hauptlösung wird geltend gemacht: Item, ab omnibus Sanctis supponitur hoc quod homo creatus sit in gratia, et non est magis ratio de homine quam de angelo. Ergo et angeli creati sunt in gratia (Borgnet 34,504a).

3. Daß die Engel in Gnade erschaffen worden sind, spricht Albert deutlich und ausführlich aus. Super II Sent. d. 3 a. 12: Ad primum praecipue per auctoritates est procedendum, quia circa statum angeli deficit nostra ratio ... (Borgnet 27,82b). Solutio: Sine praeiudicio videtur mihi, quod opinio Sanctorum sit, quod angelus creatus sit in gratia. Et ideo suscipiendo illam positionem solvam obiectiones ... (85a). Ad aliud (3) dicendum, quod ratio iam dicta est, quare indifferentes creavit. Sed tamen hoc dico, quod quantum possum intelligere de mente originalium, Sancti plane fuerunt istius opinionis, quod creati sunt in naturalibus et gratuitis simul (85a). — De IV coaequaevis tr. 4 q. 31 a. 1: An dritter und letzter Stelle erscheint die Meinung von der Erschaffung der Engel in Gnade: Alii autem, quod in gratia gratum faciente creati sunt. Et istis videntur consentire omnia originalia Sanctorum, si quis bene ea inspexerit (Borgnet 34,504a). — Darin sieht Albert ohne weiteres die Antwort für den Menschen mitgegeben. Für ihn ist es ja ein und dasselbe, ob die Frage für den Engel oder für den Menschen gestellt wird, und wenn es schon für den Engel in der Tradition enthalten ist, dann erst recht für den Menschen.

4. Allerdings nimmt Albert, mit Roland von Cremona O.P. ziemlich alleinstehend, Rücksicht auf die Schultradition (Petrus Lombardus, Wilhelm von Auxerre, Philipp der Kanzler, Hugo von Saint-Cher O.P. und die ersten Franziskanertheologen). Daher die

von Lottin zitierte zurückhaltende Bemerkung (Super II Sent. d. 24 a. 1). Albert erläutert dort das von Petrus Lombardus verwendete pseudo-augustinische Wort über Adam: „Stare poterat, proficere non poterat." In der Solutio heißt es dann: Et hac gratia — gemeint ist: conservatio et influentia divinae bonitatis ad esse et operari — potuit primus homo stare in eo quod acceperat; sed non fuit creatus in gratuitis, quod tamen ego non credo, licet sustineam propter Magistrum (Borgnet 27,397b). Das pseudo-augustinische Wort wirkte hemmend, und so läßt Albert auch die Ansicht des Petrus Lombardus gelten. — Das gleiche Zugeständnis macht er etwas später (d. 29 a. 1), wobei er wiederum seinen eigenen Standort genau angibt: Quod quidam negantes dicunt, caritatem hic pro dilectione naturali poni, et alias virtutes pro naturalibus inclinationibus ad illarum virtutum actus... Hoc etiam videtur secundum Magistrum oportere dici, quia supra concessit, quod (primus homo) resistendo tentationi non meruisset. Sed tamen aliorum opinio est, quod habuit gratiam, qua proficere potuit in merito, sed non ad beatitudinis confirmationem. Hoc totum supra determinatum est et in alia Summa (491b). — Ähnlich im Traktat über die Engel (d. 3 a. 12): Si autem volumus sustinere aliam opinionem, quod creati sunt in solis naturalibus, tunc ‚lucem' in verbis Augustini glossabimus pro splendore naturalium, et ‚gratiam' dicemus innocentiae (85b).

5. Die Summa de mirabili scientia Dei, angeblich ein Spätwerk des Albertus Magnus, enthält eine eigenartige Stellungnahme. Zunächst geht sie eigens auf die Frage ein: Utrum homo creatus fuerit in gratia gratum faciente an non (II q. 90 m. 1). Die Gründe und Gegengründe wie auch die Hauptantwort finden sich sozusagen vollständig in der gleichen Abhandlung der Summa fratris Alexandri (l. 2 inq. 4 q. 3 m. 1 c 1 [2. Bd. 727—730]). Die Solutio bezieht sich auf Petrus Lombardus und schließt: Dicendum ergo, quod in gratia gratis data secundum virtutes naturales factus est homo (Borgnet 33,174a). Hinzugefügt wird die Bemerkung: Tamen quidam fuerunt, qui propter illa dixerunt hominem in gratia gratum faciente factum. Sed hoc non est bene consonum verbis Augustini, quae inducit Magister in libro II Sententiarum distinctione XXIV (175a). — Also wird in der Summa die Frage nach der Erschaffung des Menschen in Gnade ausdrücklich und ausführlich behandelt, was Albert gerade ablehnt, und die Antwort ist der Auffassung Alberts entgegengesetzt.

Im Traktat der Summa II über die Engel (q. 18 m. 1) stimmen die „Argumenta pro et contra" fast vollständig mit der Summe derer in Alberts Scriptum super II Sent. und in der Schrift De IV coaequaevis überein. Die Summa hat hier gegenüber diesen beiden Werken, zusammengenommen, kein Eigengut aufzuweisen, und der sprachliche Ausdruck lautet teilweise bis aufs Wort gleich. Die Hauptlösung, wo zuerst die Ansicht Präpositins genannt wird, und die Einzelantworten auf die Gegengründe lassen Alberts Darlegung in den beiden Vorlagen der Summa wiedererkennen. Der Verfasser bekundet am Schluß dieses ersten Abschnittes sogar seine Sympathie für die Ansicht Präpositins und Alberts: Et haec opinio valde probabilis est et plana, et plura originalia Sanctorum videntur consentire in eam (Borgnet 32,227b). Dann aber bekennt er sich im zweiten Teil der Hauptlösung doch zur Schultradition, und zwar gerade auf einen Grund hin, den Albert verneint: Scilicet quod angeli in solis naturalibus creati sunt..., cuius (scil. Magistri) opinionem multi secuti sunt, praecipue propter unam rationem: quia dicunt, quod non est in angelo sicut in homine, sicut concorditer dicunt Sancti: Augustinus, Damascenus... (227b).

Es ist also hier so wie an vielen anderen Stellen der Summa: Man begegnet den Gedankengängen der älteren Werke Alberts und der Summa fratris Alexandri. Sucht man jedoch bei der Erschaffung in Gnade dieses Auseinander- und Gegeneinandergehen zwischen der Summa und den Werken Alberts zu erklären, dann geht es nicht über ein „starkes Zurückgreifen auf Augustinus", das sich in der Summa bemerkbar machen soll. Super II Sent. und De IV coaequaevis stützt sich Albert ausschließlich auf Augustinus und Anselm von Canterbury. Überdies hat ja auch die Erschaffung in Gnade mit den Systemen des Augustinismus und des Aristotelismus direkt nichts zu tun. Der Gegensatz ist auch nicht zu erklären durch die behauptete Tendenz der Summa: Rückkehr zu den „Alten"; denn Präpositin wird in der Summa selber zu den „Antiqui" gerechnet, und schließlich, war es denn die Art der Dominikaner und insbesondere Alberts, sich so sehr der Schultradition zu beugen? Bei ihm findet sich nicht eine solch heftige Beteuerung der Treue zum Magister Sententiarum (und zu Alexander von Hales) wie in der Praelocutio Bonaventuras zum 2. Band des Sentenzenkommentars. Wir sahen ihn um das Problem ringen und Rücksicht nehmen; es wird aber niemand von einem Albertus Magnus annehmen, daß er sich bis zum „Schatten seiner selbst" preisgibt.

Doch wie immer es sich mit der Summa verhalten mag, an drei Stellen (De IV coaequaevis, Quaestio disputata, Super II Sent.) zieht Albert jene Ansicht vor, die Adam in heiligender Gnade erschaffen sein läßt, und sie darf mit Lottin als endgültige Ansicht Alberts betrachtet werden. Die Feststellung aber, Albert sage Super II Sent. nicht viel über die Erschaffung des ersten Menschen in Gnade, trifft in dem bekannten Sinn zu: Non multa, sed multum. Daher ist es wirklich sein Verdienst, zu seiner Zeit die Urgerechtigkeit auf die übernatürliche Ebene erhoben zu haben.

Mit dem erneuten Glückwunsch an den Verfasser zu dem ausgezeichneten Werk verbindet sich der Dank an seine Mitarbeiter, die er im Vorwort zum ersten Band vorgestellt hat, für ihr sebstloses Schaffen.

Kloster Geistingen. Albert Fries.

Nottarp, Hermann, **Gottesurteilstudien** (Bamberger Abhandlungen und Forschungen, hrgb. von Benedikt Kraft, II. Bd.). Verlag Kösel, München 1956, 404 S., geb. 32,— DM.

Die Gottesurteile oder Ordalien (vom angels. ordâl = Urteil) haben seit dem 19. Jh. die wissenschaftliche Forschung beschäftigt.[1]) Nunmehr hat der Rechtshistoriker H. Nottarp eine tiefgründige, umfassende Studie vorgelegt, die seine 1949 veröffentlichte Schrift „Gottesurteile, eine Phase im Rechtsleben der Völker" in erweiterter Form und mit wissenschaftlichem Apparat wiedergibt. Der Verfasser hat den Stoff in 4 Abschnitte aufgegliedert.

I. Wesen und Verbreitung der Gottesurteile (S. 15—99). Sie sind uralt, also nicht christlichen, sondern vorchristlichen Ursprungs und haben als Grundlage den Glauben an den Sieg des guten Rechts. Wo daher Kampf oder Eid oder Eideshelfer nicht zum Zuge kommen, soll das Recht durch ein Gottesurteil offenbar werden. Der Verf. geht der Geschichte und den Formen der Gottesurteile bei Indern und Persern, Griechen und Römern, bei den Kelten, den germanischen und nordischen Völkern nach. Ins Baltenland brachten sie die Ordensritter, doch wurde ihnen auf Beschwerden hin die Anwendung 1222 durch den Papst und noch 1426 durch die Provinzialsynode von Riga untersagt. Bei den Slaven dagegen waren sie außerordentlich beliebt. — Die nicht als vollständig beabsichtigte Übersicht des Verfassers zeigt, daß die Gottesurteile nicht auf Religionen, Kulturen und Rassen beschränkt sind, sondern der Menschheitsgeschichte angehören. Nicht Ermittlungs-, sondern Abwehrordalien des Verfolgten sind die eigentlichen Gottesurteile, vor allem als Kesselfang und Eisenprobe, doch möchte der Verfasser auch die Wasser- und Bißprobe hinzurechnen. Verf. lehnt die Meinung ab, als sei das Gottesurteil Magie und Zauberhandlung, desgleichen, daß die dem Orient entstammende Folter aus den Gottesurteilen hervorgegangen sei.

II. Zur Dynamik [=Anwendung] der Gottesurteile (S. 103—210). In der geschichtlich faßbaren Zeit wurden in Europa Zweikampf, Kesselfang, Eisen- und Wasserprobe, vereinzelt auch Kreuz- und Abendmahlsprobe angewandt; sie dienten aber im allgemeinen nur als subsidiäres Beweismittel, regelmäßig im Meineidsverfahren, auch zum Erweis der Wahrheit des christlichen Glaubens und selbst der Echtheit von Reliquien. Die Meinungen darüber, ob die Gottesurteile häufig verwendet wurden, gehen auseinander; immerhin kann der Verf. aus dem 9. bis 12. Jh. zahlreiche Beispiele von Gottesurteilen anführen, die durch kirchliche oder weltliche Stellen verfügt wurden. Bei den Zisterziensern des 12. Jahrhunderts hat die Abendmahlsprobe öfter stattgefunden; sie kam im 13. Jh. ab, nur in Spanien war sie im 17. Jh. noch weit verbreitet. Im ostfränkisch-deutschen Reiche wurden in der Zeit vom 8. bis 13. Jh. die Ordalien, vornehmlich der Zweikampf, in

[1]) Vgl. die Zusammenstellung von Müller-Bergström in Bächthold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, III, Sp. 994—1064, auf die Nottarp hinweist.

Streitigkeiten zwischen Fürsten und Bischöfen oder Klöstern häufig angewandt. Die erste für Westfalen nachweisbare Eisenprobe ist bezeugt in einem Streit zwischen Bischof Dodo von Münster (969 bis 993) und dem Kloster Werden a. d. Ruhr, ein weiteres Gottesurteil 1018 anläßlich der Gründung des Marienstifts auf dem Berge bei Herford. Um dieselbe Zeit (etwa 1016) erfolgte der Pflugscharengang der Kaiserin Kunigunde in Bamberg. Das Gottesurteil (Zweikampf) des Dietmar von Sachsen (1048) wurde zum Anlaß der erhabensten Schöpfung deutscher Plastik am Naumburger Dom (Ekkehard und Uta). Die alten Synodalbestimmungen des 9. und 10. Jahrhunderts, daß in den geistlichen Gerichten Unfreie sich durch Eisenprobe reinigen mußten, galten trotz des Lateranverbots noch im 13. Jh. Die Gottesurteile wurden für gewöhnlich in oder bei bestimmten Kirchen nach Segnung der Materie und unter Gebeten der Priester vorgenommen. Die Kirchen stellten das dabei benötigte Gerät (z. B. das Faß zum Eintauchen ins Wasser) gegen eine Gebühr zur Verfügung. Das Laterankonzil von 1215 verbot die Mitwirkung von Geistlichen; aber dieses Verbot blieb zunächst ohne Wirkung, da die Gottesurteile tief im Volkstum verwurzelt waren. Mit dem Ausgang des 13. Jahrhunderts kam ein langsames Absterben, besonders durch den Widerstand der Städte gegen den Zweikampf, der ursprünglich auf der Auffassung beruht, daß der Unschuldige zum Siege kommen müsse. Mit zunehmendem Rationalismus schwindet im 14. Jh. dieser Glaube; man sah im Zweikampf nur noch die reine körperliche Kraftleistung, weshalb sein Wert als Beweismittel weitgehend dahinsank. Eisen- und Wasserprobe müssen in Niedersachsen im 15. Jh. noch in Übung gewesen sein und fanden noch in Hexenprozessen des 15. bis 17. Jahrhunderts Anwendung. Darüber hinaus finden sich vereinzelt volksmäßige Gottesurteile noch im Anfang des 19. Jahrhunderts.

III. Vollzugsformen (S. 211—313). Der Vollzug der Gottesurteile lag in den Händen der Geistlichen (Ordalpriester), die ebenso wie die Gerichtsherren entsprechend der germanischen Entgeltlichkeitslehre für ihre Mitwirkung Gebühr erhielten und auch über Bestehen oder Nichtbestehen der Probe und damit über Schuld oder Unschuld entschieden. An Stelle abergläubischen Gebrauchs von Kräutern und anderen Zaubermitteln, um den Ausgang des Gottesurteils günstig zu beeinflussen, gaben die Priester geweihtes Chrisma zum Trinken und Einreiben; daher das Gebot von Kapitularien und Synodalbestimmungen, es sorgfältig unter Verschluß zu halten und nicht an Laien auszuliefern. Auch glaubte man, durch vorhergehende Beichte mit der Schuld auch die Gefahr loszuwerden. Mit der amtlichen Mitwirkung der Geistlichen erfolgte die Einbeziehung der Gottesurteile in die Liturgie, besonders in England, weshalb der Verf. angelsächsischen Ursprung der mit allerlei Zeremoniell umgebenen Ordalritualien vermutet. — Bei der Wasserprobe, die in ihrer späteren Form gleich der Kreuzprobe kirchlichen Ursprungs ist, galt Untersinken als Unschuldszeichen, in Weistümern des 14. und 15. Jahrhunderts hingegen als Schuldbeweis. Bei den Feuerordalien kam es auf den Grad der Einwirkung des kochenden Wassers oder des glühenden Eisens an; heilten die Brandwunden nicht in normaler Weise, war die Probe nicht bestanden. Der Zweikampf wurde in nachfränkischer Zeit das wichtigste Gottesurteil der freien Leute und auch in kirchlichen Kreisen anerkannt, obwohl die amtliche Kirche ihn stets bekämpfte. Es hatte sich ein bestimmtes Verfahren ausgebildet: Nachtwache in der Kirche, Beiwohnen der hl. Messe, Segnung der Kämpfer und ihrer Waffen. Der Kampf selbst vollzog sich nach festen Regeln, so daß er schließlich in lauter Förmlichkeiten zerflatterte. Als Beispiel teilt der Verf. eine „Ordnung des Kampfrechts am Landgericht zu Franken" in Würzburg vom J. 1512 und das Formular einer Klageschrift sogar noch von 1739 im Wortlaut mit.

IV. Widerhall der Gottesurteile (S. 315—397). Hier handelt es sich vor allem um die Frage, wie die Kirche zu den Gottesurteilen stand. Seit dem 8. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts wurden sie von Bischöfen und Synoden angeordnet und vom Priester als Amtshandlung durchgeführt. Auch Päpste begegnen als Freunde und Förderer derselben. Der Verf. nimmt kritisch Stellung zu der Wasserprobe, der sich auf Verlangen Karls des Großen Papst Leo III. (natürlich durch einen Vertreter) im J. 800 unterzogen habe, und sieht im Gegensatz zu anderen Autoren diese Wasserprobe als Tatsache an. Dann traten seit Ende des 12. Jahrhunderts die Päpste gegen die Gottesurteile als Versuchung Gottes auf, anfangs nur gegen den Zweikampf, nicht auch gegen die eigentlichen Gottesurteile wie Kesselfang und Eisenprobe, die allerdings auch ersetzt und ergänzt wurden durch christliche Bräuche, wie Kreuz-, Abendmahls- und Psalterprobe (mittels eines hängenden Psalters). Innocenz III. hat als Herr des Kirchenstaates die Gottesurteile zugelassen, als Papst sie bekämpft, und doch hat er die Eisenprobe Kunigundens in der Kanonisationsbulle vom J. 1200 als eines der erforderlichen Wunder gewertet. Spätere Päpste wiederholten die Verbote. Den Abschluß bildet das Tridentinum.

Bei den im Volke verwurzelten weltlichen Herrschern ist für das 1. Jahrtausend und noch darüber hinaus im germanisch-romanischen Kulturbereich ein unbeirrter Glaube an die Gottesurteile festzustellen. Kaiser Friedrich II. verbot sie, nicht weil sie Gott versuchten, wie die Päpste erklärt hatten, sondern weil sie der Natur und Vernunft widersprächen. Dies griff allmählich auch auf die Darsteller und Bearbeiter des deutschen Rechts über mit der Feststellung, daß im Zweikampf Unschuldige unterlegen seien und Schuldige gesiegt hätten. Während Städter und Geistliche eine Befreiung von Ordalien zu erwirken suchten, hört man bei den naturverbundenen Bauern selten von einem Widerstand gegen die Gottesurteile, und wo er sich regte, wie z. B. in nordischen und baltischen Ländern, ist die Ursache wohl in erster Linie in völkischer Eigenart zu suchen. „Bis ins 13. Jahrhundert hinein herrschte wohl noch allgemein die Überzeugung, daß die Gottesurteile die sichere Wahrheit verschaffen. Mit zunehmender Rationalisierung des mystischen Mittelalters schwinden Glaube und Furcht vor der Gottesurteilen. . . . Die Humanisten wandten sich gegen sie" (S. 392). Neuere Beurteiler haben ihren Sinn vielfach nicht verstanden. „Die Gottesurteile sind Kinder ihrer Zeit und als solche zu bewerten" (S. 393).

Der Verfasser hat viel Quellenmaterial verarbeitet, die einschlägige Literatur herangezogen und zu manchen Fragen kritisch Stellung genommen. Für die Belege hat er mit Rücksicht auf leichtere Lesbarkeit einen bisher nicht üblichen Weg beschritten: Die zahlreichen, teilweise langen Anmerkungen sind nicht als Fußnoten angeführt, sondern stehen zwischen dem Text jeweils an der Stelle, zu der sie gehören. Der Zusammenhang des Textes ist jedoch durch die Verschiedenheit der Drucktypen gewahrt. In diese Anmerkungen sind auch Quellentexte, vergleichende Hinweise und inhaltliche Ergänzungen aufgenommen. Auch manche lateinische Zitate im Text selbst hätten der leichteren Lesbarkeit halber in die Anmerkungen verwiesen werden können. Die Bittage sind wohl nicht germanischen, sondern kirchlichen Ursprungs; freilich sind germanische Flurumgänge in verchristlicher Form mit hineingeflossen (S. 216). — Die Aufteilung des Stoffes in die vier genannten Abschnitte hat naturgemäß zur Folge gehabt, daß sich mehrfach inhaltliche Wiederholungen finden.

Mögen auch noch neue Quellen und Belege nachzuweisen sein: das Ergebnis von Nottarps abschließender Forschung wird sich dadurch nicht ändern.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

Jungmann, Jos. Andreas, S. J.: **Der Gottesdienst der Kirche auf dem Hintergrund seiner Geschichte.** Tyrolia-Verlag, Innsbruck 1955, 272 S., DM 9,80.

Dieses Buch ist zuerst erschienen in der Buchreihe „Manuali del pensiero cattolico" im Verlag der Civiltà Cattolica in Rom, dann, leicht überarbeitet, in deutscher Fassung im Tyrolia-Verlag. Der durch „Missarum solemnia" weltbekannte Innsbrucker Gelehrte wäre nach seinem Geständnis im Vorwort von sich aus nicht daran gegangen, die gesamte Liturgie in dieser abrißartigen Kürze darzustellen. Man muß den Verlagen dankbar sein, daß sie den Verfasser zu diesem Werk veranlassen konnten. Es ist ein höchst erfreuliches Buch, praktisch, abgerundet, schlicht, leicht verständlich, ohne bes. wissenschaftlichen Apparat; es ist ein Buch, dem man auf Schritt und Tritt anmerkt, daß es die Ergebnisse langjähriger Forscherarbeit und den Niederschlag einer langen akademischen Lehrtätigkeit enthält. Vf. geht von der Darlegung der „Grundbegriffe" zur „Geschichte" der Liturgie, von da zur „Liturgischen Gesetzgebung"; dann erklärt er die „Aufbauelemente der Liturgie", behandelt das „Gotteshaus und seine Ausstattung" und kommt dann zu den „Sakramentalen

Handlungen" (I. die hl. Sakramente, II. die hl. Messe). Darauf geht er auf das „kirchliche Stundengebet" ein und schließt mit dem „Kirchenjahr" (Osterfestkreis, Weihnachtsfestkreis, Sonntage nach Pfingsten, Heiligenfeste, Festkalender, Quatember, Monat, christl. Woche). Das Buch wird Theologen, Priestern und Laien gern empfohlen.

Warendorf (Westf.). L. Schmedding.

Baumstark, A., Nocturna laus. Typen frühchristlicher Vigilienfeier und ihr Fortleben vor allem im römischen und monastischen Ritus. Aus dem Nachlaß herausgegeben von O. Heiming = Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 32, Verlag Aschendorff, Münster 1957. VIII u. 240 S., DM 19,50.

Nach 17jähriger Unterbrechung werden mit Heft 32 die Publikationen der von K. Mohlberg begründeten 'Liturgiegeschichtlichen Quellen und Forschungen' unter einem leicht geänderten und das Forschungsgebiet erweiternden Titel wieder aufgenommen. Das bereits 1938 von dem am 31. Mai 1948 verstorbenen Verfasser geschriebene Werk wurde von O. Heiming für die Herausgabe vorbereitet, eine Arbeit, die doppelten Dank verdient; denn wer die Schreibweise B.s kennt, wird auf jeder Seite die unter pietätvoller Wahrung des Bestandes den Stil glättende Hand spüren, die das Dickicht der baumstarkschen Satzgebilde klarer und übersichtlicher zu machen bestrebt ist. Trotzdem hat der Leser nach beendeter Lektüre immer noch den verwirrenden Eindruck eines über eine Riesenfläche ausgebreiteten 'unendlichen Musters', bei dem es schwer hält, in dem gereihten und gekoppelten Kettengeflecht der Fakten und Hypothesen, der Verbindungen und Gegensätzlichkeiten den Ablauf des Fadens im Blick zu behalten. Dabei hält sich der Faden nicht nur innerhalb dieser kaum überschaubaren Fläche von Ägypten bis Irland; er zielt auch immer wieder in die darunter geschobenen Schichten der Jahrhunderte, so daß der Leser, erdrückt von der Fülle des Materials und benommen von der kühnen Gedankenführung, die wie ein Weberschiffchen hin und her fährt, um dauernd räumlich und zeitlich weit voneinander entfernte Elemente miteinander zu verbinden, zunächst vor den Schlußfolgerungen zu kapitulieren droht. Erst eine wiederholte Durcharbeitung eröffnet allmählich eine klarere Sicht.

Um so erfreuter darf man daher die kritischen Anmerkungen des Herausgebers begrüßen, der auf Grund seiner Vertrautheit mit den zur Behandlung stehenden Problemen zu einzelnen Aufstellungen des Verfassers bereits Stellung nimmt. Besonders willkommen erscheint die Einleitung des Herausgebers (1/13), die das Buch um so wertvoller macht, als sie die Ergebnisse der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte mit den Aufstellungen B.s übersichtlich konfrontiert. Diese Einleitung, die einer Rezension gleichkommt, unterrichtet über den Stand der Frage bis zur Stunde.

Das Grundanliegen des Buches ist die Klärung des Verhältnisses von römischem und monastischem, d. h. benediktinischem, Ritus des nächtlichen Gebetes. Das Werk beginnt mit einer allgemeinen Einführung in den antiken Brauch des nächtlichen Gebetes; zu den Voraussetzungen christlicher Vigilienfeier (17/33) rechnet B. die nächtliche Privatandacht (18/24) sowie antike Nachtfeiern (21/26); die Anfänge selbst sieht er in der ältesten Epiphanie- und Paschavigil (26/33).

Den Typus der älteren Gemeindevigil (34/104) findet B. in der 'Mutter aller Vigilien', der Ostervigil (35/61), deren Schema in der Folge auch für weitere Festvigilien Verwendung fand (61/76) und schließlich für den Aufbau allsonntäglicher wie ferialer Vigilfeiern vorbildlich wurde (76/85). Selbst in Gebilden des kirchlichen Tagzeitengebetes, deren formale Struktur von der des österlichen Vigilientypus wesenhaft verschieden ist, läßt sich in einzelnen Elementen das Erbe dieses österlichen Urtypus noch nachweisen (85/94), so auch in den allnächtlichen Vigilien Roms und im monastischen sonntäglich-festlichen Lektionssystem (94/104).

Am Typus der pachomianischen Mönchsvigil (105/23) legt B. den Unterschied dar zwischen der von der jährlich einmal gefeierten Paschavigil abgeleiteten Gemeindevigil, deren führendes Element die Lesung bildete, und der Vigilfeier des Mönchtums, die, aus dem allnächtlichen Privatgebet des Einzelnen erwachsen, Psalmodie und Gebet bevorzugte. Charakteristisch für die Mönchsvigil sind danach die Psalmenzwölfzahl (106/18) und die abschließende doppelte Schriftlesung (118/23).

Die Beeinflussung der jüngeren Gemeindevigil durch Typen asiatischer Mönchsvigil (124/43) belegt B. durch literarische Zeugnisse (126/32) wie durch den Aufweis liturgischen Fortlebens einzelner Elemente der Mönchsvigil in der Gemeindevigil (132/43).

Die ursprüngliche, der Osternacht nachgebildete Gemeindevigil und die Martyrervigilien, die in ihrer Gestaltung auf asiatische Mönchsvigilien zurückgreifen, stellen die Quellen dar, aus denen das sehr verschiedenartige Material geflossen ist für den Aufbau sowohl der basilikal-römischen wie der abendländisch-monastischen Matutin (144/66). Für deren Struktur charakteristisch sind die Dreigliederung der nächtlichen Gebetsfeier (145/55) und das Durchbeten des gesamten Psalters in einem bestimmten Zeitraum (156/66).

Die Abschlußstücke der Vigilien haben sich fast allgemein von dem ihnen ursprünglich Vorangehenden abgetrennt und leben selbständig weiter im kirchlichen Tagzeitengebet der Folgezeit, oder sie haben sich mit einem von vorneherein selbständigen Morgengottesdienst verbunden (167/205). Die Gesamtlage bietet in dieser Hinsicht ein überaus verwickeltes Bild, da die jeweils verschiedene Sachlage für die Erkenntnis der entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhänge eigentümliche Schwierigkeiten schafft (168/75). Eine eingehende Sonderbehandlung erfordern hierbei die biblischen Cantica (175/88) und die Psalmen 117 und 50 (188/95) sowie die Psalmen 148 ff. und der Morgenhymnus (195/205).

Aus der Durcharbeitung dieses vielschichtigen Materials ergeben sich für B. als Folgerungen die Ansicht, daß sich für die römische wie für die monastische Matutin eine grundsätzliche Unabhängigkeit ergeben habe, sowie die Meinung, daß dort, wo römische und benediktinische Matutin nahe verwandt erscheinen, ein süditalienischer, von Rom her beeinflußter Gemeindebrauch zu postulieren sei, der die römischen Elemente nach Cassinum vermittelt habe. Eine letzte Stufe der Entwicklung stelle es dar, wenn benediktinischer Brauch auf den stadtrömischen eingewirkt habe.

Der Herausgeber ist dagegen der Auffassung, daß Benedikt für seine Mönchsgemeinschaft zunächst die ihm von Jugend auf vertrauten liturgischen Gewohnheiten eines römischen Basilikalklosters übernommen und diese später auf Grund seiner Erfahrungen und Studien zu einem Eigenoffizium umgeformt habe, dessen tragendes Fundament aber immer noch die römische Komponente darstellt.

Übereinstimmung scheint zwischen Verfasser und Herausgeber zu bestehen hinsichtlich der Annahme, daß das Morgenoffizium als selbständiger Gottesdienst älter ist als die Vigil; daß aber auch die Vigil einen morgendlichen Abschluß erhielt, der nicht mit dem Morgenoffizium identisch war; daß sich schließlich beide Morgenelemente in der verschiedensten Weise vermischten und oft auch Teile ihrer Inhalte an die zuletzt entstandene Prim abgaben.

Nocturna laus, das postum erschienene, letzte große Werk B.s, bedeutet einen guten Start für die Wiederaufnahme der 'Quellen und Forschungen', mit denen B. längst durch eigene wie durch Veröffentlichungen seiner Schüler verbunden war. Die wissenschaftlichen Werte dieses Buches bürgen dafür, daß es in außerordentlichem Maße befruchtend auf die weitere Erforschung der Frage nach Wesensart und Herkunft des kirchlichen Tagzeitengebetes einwirken wird, auch wenn sich manche Aufstellungen, wie sich das so oft in B.s Schrifttum herausgestellt hat, lediglich als geistvolle, aber immer anregende Hypothesen erweisen sollten.

Bonn. Eduard Stommel.

Schmidt, H., **Hebdomada Sancta.** Volumen primum. Rom, Herder 1956, Großoktav, 300 S., Kart. DM 12,80.

P. Hermann Schmidt, Professor für Liturgiewissenschaft an der Gregoriana, hat sich im ersten Teil des vorliegenden Werkes der dankenswerten Mühe unterzogen, die Karwochentexte des Missale Romanum und des Breviers in der neuen und in der früheren Fassung nebeneinander zu stellen. Die damit gegebene Vergleichsmöglichkeit erleichtert das Studium der Grundtendenzen der im Gang befindlichen Liturgiereform. Im zweiten Teil sind alle päpstlichen Dekrete seit 1951 abgedruckt, die die Karwochenreform betreffen. Die im dritten Teil gebotene Bibliographie zur Hebdomada Sancta ist mit Umsicht und Kenntnis zusammengestellt. Auf das Erscheinen des angekündigten zweiten Bandes, der die liturgiegeschichtlichen Quellen der Karwochentexte sowie einen Kommentar bringen soll, darf man auf Grund der Anlage und sorgfältigen Ausführung des ersten Bandes gespannt sein.

Freiburg i. B. W. Dürig

Hallinger, Kassius OSB., **Woher kommen die Laienbrüder?** Sonderabdruck aus Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis XII, 1956, Fasc. 1—2, Editiones Cistercienses, Rom, 104 S.

Das Laienbrüderinstitut — es geht Verf. um die Laienbrüder der monastischen Gemeinschaften — ist heute zum Problem geworden. Die Religiosentagung 1950 und der Kongreß der Benediktineräbte 1953 in Rom beschäftigten sich damit. Vielerorts werden mehr oder weniger konservative oder radikale Anschauungen bezgl. der Gestaltung oder Umgestaltung laut. Diesen verschiedenen Ansichten müssen bestimmte theoretische und geschichtliche Überlegungen zugrundeliegen, von denen Verf. die konkrete Frage nach den geschichtlichen und geistesgeschichtlichen Wurzeln des jüngeren Konverseninstituts (KI.) aufgreift. Für die immer wieder nachgeredete und fast allgemein verbreitete Meinung, daß durch die Ausweitung der geistigen Kultur, der Ritualisierung und vor allem der Klerikalisierung im Mönchtum eine fortschreitende Entfremdung von der Handarbeit zur Konstituierung des KI. geführt habe, sind bisher nur Vermutungen oder Analogieschlüsse beigebracht worden. Verf. aber verlangt „harte Beweise" und befragt die Quellen selbst: Hat der Wegfall der Handarbeit mit der Entstehung der Laienbrüder überhaupt etwas zu schaffen? Ist das KI. als Produkt des hochmittelalterlichen Feudalismus anzusehen? Stellt das Brüderinstitut die ursprüngliche Form des Mönchtums dar?

Eine Überschau, sorgfältige Zusammenordnung und vergleichende Auswertung des bekannten Materials über das frühe Auftreten von Konversbrüdern ist bisher nie geschehen. Um so freudiger greift man angesichts des Dunkels in dieser Frage und des Widerstreites der Meinungen zu dieser Studie des zur Abtei Münsterschwarzach gehörenden und im Anselmianum zu Rom wirkenden Gelehrten, der sich längst als bester Kenner der großen mittelalterlichen monastischen Bewegungen ausgewiesen hat. Erfolgreich arbeitet er mit der gleichen Methode wie in seinem zweibändigen „Gorze-Kluny" (Herder, Rom 1950/1), indem er unbestechlich die verschiedenen Gattungen klösterlicher Quellen befragt. Tatsächlich zerinnen vor der unerbittlichen Quellenbefragung des Verf.s, der nichts unbesehen hinnimmt, Meinungen selbst namhafter Autoritäten. Verführerisch naheliegende Schlüsse in den landläufigen und übernommenen Auffassungen werden zunichte. Auch für die neueste Geschichte des Benediktinerordens von Philibert Schmitz werden manche Korrekturen vorgebracht.

Wie differenziert das geschichtliche Bild des mittelalterlichen Klosterlebens ist, zeigen schon die terminologischen Schwierigkeiten des Wortes conversus, wozu bis heute noch keine begriffsgeschichtliche Untersuchung vorliegt. Wie oft gab es bisher eine arge Verwirrung, weil die Konversen älterer Ordnung, die Mönche waren, mit den Konversen jüngerer Ordnung, den „Laienbrüdern", um die es in dieser Arbeit geht, verwechselt wurden. Jene waren im Gegensatz zu den nutriti oder oblati, die von Jugend auf im Kloster lebten, im reifen Alter eingetreten, gehörten der monastischen Lebensordnung an und konnten zu den Weihen aufsteigen; mit den Laienbrüdern haben sie nur die gleiche lateinische Bezeichnung. Der conversus im erweiterten Sinn des Wortes, der nicht Mönch ist, keine Profess, sondern nur eine Gehorsamserklärung abgegeben hat, ist bereits im 9. Jh. belegt (S. 36).

Um die Frage nach dem frühesten Auftreten dieser Konversen jüngerer Ordnung präzise beantworten zu können, versucht Verf. — nach einer einleitenden Skizzierung der Problemgeschichte (I. Teil, S. 4—7) — im II. Teil (S. 7—37) eine möglichst breite Basis zu gewinnen, indem er in einer phänomenologischen Analyse ausgewählte Nachrichten in rückwärts schreitender Folge sichtet und chronologisch einordnet. So kommt Verf. zur Beantwortung mancher Vorfragen und zur Erarbeitung neuer zeitlicher Ansätze. Über Fulda (vor 1174), Lobbes/Hennegau (1131), Muret/Auvergne (vor 1124), Citeaux (vor 1119), Michelsberg in Bamberg (1112), Lorsch im Ried (1105), Admont (1104), Ottobeuren (1102), Kluny (um 1100), die Kanonikerbewegung (vor 1091), den Kartäuserorden (1084—90) und die Schwäbische Reform (vor 1079), die unter Abt Wilhelm von Hirsau als erste in Deutschland das jüngere KI. eingeführt hat, stößt Verf. bis zu den schwer faßbaren Anfängen der Entwicklung in den Eremitenbewegungen des beginnenden 11. Jhs. zu Vallumbrosa (1039—51) und bei den Kreisen um Romuald (um 1012) vor. Schwarze und weiße Mönche, Kanoniker, Kartäuser und andere eremitisch ausgerichtete Mönchskreise haben nachweislich seit dem 11. Jh. nach dem KI. gegriffen, bei dem es sich um religiös erfaßte Laienhelfer handelt, die über das Verhältnis weltlicher Angestellten hinaus eine engere Angleichung an monastische Lebensformen erstrebten, in Güterverzicht und Gehorsam ein gemeinsames Leben führten und die Mönche in vielem nachzuahmen trachteten. In diesem Annäherungsvorgang zwischen familia und monasterium übernahmen dann die Mönche selbst die Führung. Da die organisierten Laienhelfer fast gleichzeitig an geographisch weit auseinanderliegenden Orten auftreten, müssen die Anfänge dieser Bewegung vor dem 11. Jh. liegen.

Im III. Teil (S. 37—83) beschäftigt sich Verf. eingehend mit der Problematik der Herleitung des jüngeren KI. und fragt nach dessen letzten und eigentlichen Ursprüngen. Die herrschenden Ableitungsversuche kann Verf. in einer kritischen Wertung mit durchschlagenden Argumenten entkräften: Die Verfassung des östlichen Mönchtums hat in der Laienbrüderfrage auf den Westen keinen Einfluß ausgeübt. Gegenüber Herleitungsversuchen aus der Ritualisierung des Mönchtums gibt Verf. zu bedenken, daß aus dem außer- und vorbenediktinischen Frühritualismus bis zum 6. und 7. Jh. kein Laienbrüderinstitut hervorgegangen ist; daß es auch beim kluniazensischen Spätritualismus bis zum letzten Jahrzehnt des 11. Jh. gebraucht hat, bis hier das anderswo schon existierende Institut übernommen wurde; und daß im Wirtschaftsgefüge des Klosters dadurch keine Lücke entstanden ist, die notwendig nach Laienbrüder gerufen hätte. Die Begründung aus der Klerikalisierung des Mönchtums lehnt Verf. mit der Feststellung ab, daß es historisch unzulässig sei, diesen im 7. und 8. Jh. sich vollziehenden Vorgang mit den weit später auftretenden Laienbrüdern zusammenzuhalten. Mit den letzten beiden Punkten hängt auch die Begründung mit der Arbeitsaufgabe der Mönche zusammen. Da jedoch zwischen dem 6. und 10. Jh. die klaustralen Wirtschaftsgrundlagen die gleichen blieben und sonst keine Arbeitslücke entstehen konnte, sind dadurch keine Laienbrüder geschaffen worden. Auch die Hypothese vom Abstieg des

älteren zum jüngeren KI. fällt mit dem Nachweis, daß nach Ausweis der Nekrologien beide Institute noch lange (bis ins 14. Jh.) nebeneinander bestanden haben; so können die Laienbrüder des 11. Jh. nicht von den Laienmönchen abstammen.

Nach dieser Kritik an den herrschenden Ableitungsversuchen führt die Auswertung des vorgelegten Materials durch vergleichende Beachtung der Verhältnisse und Zustände in den Romualdkreisen, in Fonteavellana, Vallumbrosa, Hirsau und Citeaux und der Verfassungszustände, wie sie in den Totenbüchern gespiegelt werden, zu der Erkenntnis, daß familia und monasterium in einem Näherungsprozeß aufeinander zugegangen sind, der über zahlreiche Stufen verlief. Religiös erfaßte Menschen wollten „im Rahmen ihrer Existenzbedingungen mit den Idealen des Mönchtums ernst machen" (S. 59), sie wollten es den Mönchen nachtun, in allem sich angleichen. Als Mittel der Annäherung werden religiöse Betreuung, Oblationsbindung und vor allem die Idee der conversio erkannt. Die conversio imperfecta schafft die Halbkonversen, die sich mit Teilverzichten begnügen. Verf. kann unter erstmaliger Auswertung der jüngst von Abadal edierten karolingischen Urkunden Kataloniens das erste Auftreten des Konversennamens für solche Vertreter des Teilverzichtes vom bisherigen Ansatz des 13. Jh. ins 9. Jh. zurückverlegen, die Sache selbst schon im 7. Jh. (bei Fruktuosus) belegen. Nach dieser unvollkommenen Teilnahme an der monastischen conversio am Rande des Klaustrums kommt seit dem 11. Jh. eine Bewegung in die Schichtungen der klaustralen familia, die über das Halbkonversentum hinausführt. In den Romualdkreisen, in Vallumbrosa, in Hirsau und Citeaux ließ die Steigerung der asketischen Verzichte eine neue, höher organisierte Form von Konversen entstehen, die man bald als „Laienbrüder" angesprochen hat. Urban II. bestätigte 1091 diese Symbiose von Mönchen und religiösen Laien. Auf die beachtliche Blüte dieses Institutes im 12. Jh. folgte ein rasches Absinken. Seit Mitte des 14. Jh. erfährt das Institut mit einem neuen Aufleben zugleich eine letzte Steigerung der conversio, indem der Näherungsvorgang zwischen Laienbrüderinstitut und Mönchtum über die Nachahmung des Mönchtums durch die Brüder hinaus zur Übernahme des Mönchtums in der Profeß führt (Subiaco, Kastler und Melker Reform). Wenn die Einschmelzung des KI. dennoch nicht nahtlos gelungen ist, so will Verf. die gebliebene Distanz nicht so sehr vom Priestertum der „Vollmönche" als vielmehr von den Notwendigkeiten der Sonderaufgabe des Laienbrüderstandes her erklären, da dieser den amtlichen liturgischen Dienst der Kirche nicht voll übernehmen konnte. In der neuzeitlichen Restaurationsepoche des 19. Jh.s brachte Prosper Guéranger eine neue Lösung; er griff aus praktischen Gründen und mit Rücksicht auf die französische Gesetzgebung zu den vota simplicia, wodurch die Laienbrüder zwar Gelübde, aber keine Mönchsprofeß haben. Diese Praxis setzte sich zumeist durch, wenn es auch mancherorts noch die feierliche Profeß für Laienbrüder gibt.

Die Entwicklung zeigt also in ihren verschiedenen Schattierungen den Halbkonversen der Frühzeit, den Konversbruder des 11. und 12. Jh.s, d. i. der eigentliche Laienbruder des Hochmittelalters, den Profeßbruder des Spätmittelalters, der seit dem 14. Jh. Mönchsprofeß ablegt, und schließlich den Profeßbruder, der seit dem 19. Jh. vota simplicia hat.

Im IV. Teil (S. 85–95) bietet Verf. eine knappe Übersicht über die wichtigsten Motive, die zur Annäherung von familia und monasterium und zur Schaffung des KI. geführt haben. Es handelt sich von der Seite der Konversen her um das Vorbild der Urkirche, die imitatio monachorum und Christi, die freiwillige Sklavenschaft, die evangelische Lohnlehre und von Seiten der Mönche her um die Motive der seelsorglichen Verantwortung um jene, des Schutzes der Disziplin und der Neubewertung des Klaustrums als Eremos, wobei die klaustral organisierten Helfer als förderlich angesehen wurden.

Die Ergebnisse der Untersuchung, die im V. Teil (S. 95–104) zusammengefaßt werden, sind also beachtlich. Die zahlreichen chronologischen Neuansätze, die terminologischen Klärungen, die Abwehr der ungeschichtlichen Ableitungsversuche und die Darlegung der Entstehung und Entwicklung des KI. bringen endgültig Licht in Fragen, die bisher weithin im Dunkeln lagen. Das Laienbrüderinstitut ist aus religiösen Motiven entstanden; es ist nicht eine Kreation des Feudalismus, ist nicht als Abstieg aus dem Laienmönchtum, sondern als Anstieg einer bestimmten Gruppe der klaustralen familia, als deren Hinwendung zu den monastischen Idealen zu erklären. So kann das KI. geschichtlich gesehen niemals als Fehlentwicklung angesprochen werden; die Laienbrüder „sind in ihrem Lebensbereich legitim" (S. 103).

Es ist nicht schwer zu erkennen, daß Verf. in den Fragen der heutigen Problematik um das KI. seiner Tendenz nach auf der Seite der konservativen Verteidiger des status quo steht, den er mit historischen Gründen zu rechtfertigen sucht; wohl auch daher verständlich, daß Verf. der Kongregation der Missionsbenediktiner angehört, in der das KI. eine ganz besondere — aber eben eine besondere! — Stellung in Gestalt, Aufgabenbereich und ideeller Zielsetzung einnimmt. Doch fordern zuweilen schroffe Formulierungen dazu heraus, daß man gern sähe, wenn wenigstens das Körnchen Wahrheit in mit Recht abgelehnten historischen Thesen erwähnt würde.

So überzeugend Verf. erweisen kann, daß Ritualisierung und Klerikalisierung im Mönchtum nicht die eigentlichen Gründe für die Entstehung des KI. gewesen sind, so fällt damit noch nicht die Möglichkeit einer mittelbaren Mitverursachung von daher, zumal „eine überzeugendere wechselseitige Verflechtung der Vorgänge in der Tat kaum denkbar" (S. 43) ist. Historische Kausalität verlangt nicht das S. 43 geforderte zeitlich unmittelbare Auftreten der Wirkung; früh gegebene Möglichkeiten können sich erst später bei Gelegenheit verwirklichen (oder auch nicht). Wir wollen den dem Historiker verwehrten Gebrauch des Conditionale gar nicht erst anführen, wie die Entwicklung wohl in einem nicht klerikalisierten Mönchtum verlaufen wäre. — Daß der Gesichtspunkt der objektiven und subjektiven Werthaftigkeit des monastischen und nichtmonastischen Weges (S. 102 f.) in dieser so exakten historischen Studie aufgeführt wird, will in diesem Zusammenhang etwas befremden. Es braucht nicht um den „Monopolanspruch des Monastischen" (S. 102) zu gehen; „nicht alle müssen Mönche werden" (S. 104). Aber ist nicht die Frage berechtigt: Weshalb soll jeder Mönchsberuf auch den Priesterberuf einschließen, — nach heute geltendem Recht? Damit kommen wir jedoch von der Frage nach den Laienbrüdern zu der Frage nach den Laienmönchen, auf die Verf. in dieser Arbeit nicht näher eingehen wollte (S. 7), gegen dessen Neuschaffung er auch nichts einwenden will (S. 103). Verf. verschweigt aber, daß er mit dieser Studie nicht nur für das KI. eine Lanze brechen wollte, sondern auch den Befürwortern des Laienmönchtums aus der Vergangenheit in die Zukunft weisendes neues Material geboten hat. Denn das Anliegen dieser Befürworter bleibt bestehen, ja drängt sich nun noch mehr auf, auch wenn es zuweilen mit z. T. nichtigen Begründungen vorgebracht wurde. — Es ist nicht einzusehen, wie man sich auf Grund der hier gewonnenen historischen Erkenntnisse für die Konservierung des in seiner Art aus praktischen und recht zeitbedingten Gründen gegebenen Neuansatzes durch Guéranger im 19. Jh. — so bedeutungs- und verdienstvoll er auch war — einsetzen will. Der Prozeß der „Einschmelzung" war im 14. Jh. schon weithin gegeben. Weshalb nun das Betreiben einer rückläufigen Entwicklung zu größerer Distanz und vor allem das Fehlen der Mönchsprofeß. Man braucht noch nicht zu den „radikalen" Vertretern eines „Einklassenkonventes" gezählt zu werden, die „zwangsläufige Konsequenzen" (S. 100) nicht bedenken, wenn man sich fragt, in welcher Beziehung die heutigen Laienbrüder tatsächlich in der Verwirklichung des Wesens des Mönchtums gegenüber den Priestermönchen zurückstehen, von der juristischen Fixierung der Mönchsprofeß abgesehen. Eine gewisse Doppelgruppierung braucht das Wesen des Mönchtums bei den Laienbrüdern in keiner Weise anzutasten; ebensowenig die Art der Arbeit und das Maß und die Weise des opus Dei. Der Einwand, daß sich nach solcher Einschmelzung Entwicklungen „in sinnloser Weise wiederholen" (S. 100) müssen, ist angesichts der neuzeitlichen Verhältnisse nicht stichhaltig. Denn einerseits bilden die heutigen Laienbrüder nicht mehr die „Ringschicht" (S. 100) wie ihre mittelalterlichen Vorfahren; sie leben praktisch

mindestens ebenso klaustral gebunden wie die Priestermönche. Und andererseits ist angesichts des veränderten gesellschaftlichen Gefüges von heute jene Art des Näherungsprozesses nicht wiederholbar. Diese Überlegung wiederum gibt zu bedenken, wie weit das zweifellos nicht aus feudalistischer Mentalität erwachsene KI. in seiner Zeit von daher mitermöglicht und mitgeprägt wurde. Solche Erwägungen dürften nicht den Vorwurf „gleichmacherischer Tendenzen" „marxistischer Denkschemen" (S. 103) verdienen, wie es bei E. Werner angebracht ist. Bleibt noch anzumerken, daß bei der Darstellung des Verf. die Entwicklung dieser klösterlichen Institution allzuoft als eine bloß klaustrale Angelegenheit angesehen werden könnte, während es sich doch aufdrängt, sie jeweils im Zusammenhang mit den allgemeinen und besonderen religiösen Strömungen und Bewegungen zu sehen (vgl. H. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 1935, und ders., Neue Beiträge zur Gesch. der rel. Bew. im MA., Archiv für Kulturgesch. 37, 1955).

Diese sehr vorsichtig am Rande vermerkten Fragezeichen können der verdienstvollen und bewundernswerten Leistung keinerlei Abbruch tun; im Gegenteil sollen sie erneut die Schwierigkeit der aufgeworfenen Probleme zeigen, bei deren Lösung man an dieser Arbeit nicht vorbeigehen kann. Sie dürfte für die kirchenhistorische Wissenschaft und für die kirchliche Gegenwartssituation von größter Bedeutung bleiben.

Gerleve/Westf. Basilius Senger OSB

Wiegers, Ign., **Die Aachener Alexianerbrüder.** Ihre Geschichte und ihr Ordensgeist. 368 S., Aachen 1956, im Selbstverlag.

Mit diesem Werk legt der Verfasser auf Grund aller einschlägigen Quellen die innere und äußere Genesis der Aachener Alexianerbrüder vor, die einer der ältesten und bedeutendsten Krankenpflegerorden sind. Hervorgegangen aus den mittelalterlichen Begarden, haben sich die Alexianer, ursprünglich Zelliten genannt, zunächst allgemein in den Dienst tätiger Nächstenliebe gestellt, bis sie dann von dieser breiteren Basis aus sich besonders der speziellen Betreuung von Geisteskranken und Psychopathen widmeten. Hier liegt in neuerer Zeit ihr eigentliches Aufgabengebiet. Einige Hinweise sind auch bedeutsam für die Geschichte der Psychiatrie. Die Darstellung ist unmittelbar, lebendig und frisch und hat in ihrer wissenschaftlichen Methode einen Wert über den Rahmen des Ordens hinaus. Sie liefert einen Beitrag zur Ordensgeschichte allgemein wie auch zur Geschichte der Caritas. Der Druck und die Ausstattung sind gut zu nennen. Die reiche Bebilderung soll zur größeren Anschaulichkeit verhelfen.

Haus Kannen b. Amelsbüren (Westf.). Paul Krüger

Dienemann, Joachim, **Der Kult des heiligen Kilian im 8. und 9. Jahrhundert.** Beiträge zur geistigen und politischen Entwicklung der Karolingerzeit. (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg. Band X). Würzburg. Kommissionsverlag Ferdinand Schöningh. 1955. 8°. XII u. 336 S. Geheftet DM 15,—.

So liebevoll man sich, namentlich in den letzten Jahren, mit dem Leben und dem Martyrium des irischen Missionärs Kilian (Killena) und seiner Gefährten Colman und Totnan beschäftigt hat, so eingehend neuerdings wieder die Fragen um die Entstehung der beiden Passiones s. Kiliani erörtert wurden, die Kultgeschichte des Heiligen ist über Ansätze noch nicht hinausgekommen. Um so begrüßenswerter ist der mutige Entschluß Dienemanns, „das posthume Leben des Heiligen" in den ersten Jahrhunderten (8./9. Jahrhundert) nach seinem Tod (der Überlieferung nach gestorben 688) aufzuhellen. Was an gedruckten Quellen vom 8.–10. Jahrhundert aus dem germanischen, romanischen, angelsächsischen, irischen Sprachraum vorliegt – Martyrologien, Kalendarien, Sakramentarien, Litaneien, Urkunden, historiographische Zeugnisse, Nachrichten über Patrozinien und Reliquien –, hat Dienemann restlos herangezogen und mit aller nur wünschenswerten Eindringlichkeit durchforscht – stets in Auseinandersetzung mit einer Flut von Literatur. Auf manches bisher kaum beachtete Quellenzeugnis, wie das irische Martyrologium Tamlachtense (um 800), wird erstmals die Aufmerksamkeit der Kiliansforschung gelenkt. So Wertvolles diese Quellen über das zeitliche Auftauchen und die räumliche Verbreitung des Kilianskultes aussagen, über Form und Inhalt der Kiliansverehrung verraten sie so viel wie nichts.

Aber dank einer sehr scharfsinnigen, methodisch gut geschulten Betrachtung der Texte und ihrer Verknüpfung mit der Zeitgeschichte weiß Dienemann den oft so knappen Mitteilungen Aussagen zu entlocken, die neuartig und gleich wertvoll für die Kenntnis der Kultentwicklung wie der politischen Vorgänge sind. Der Verfasser zeigt, daß die Entwicklung des Kilianskultes in engster Beziehung steht zu den politischen Bestrebungen des karolingischen Hauses, namentlich zu dessen Ostpolitik, die sich ihre Sanktion gewissermaßen bei St. Kilian suchte. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang 1. auf Pippin d. J., dem die 752 – ein Jahr nach seiner Königskrönung – erfolgte Translatio s. Kiliani die hocherwünschte „sakrale Untermauerung" (S. 71) der auch politisch wichtigen Gründung des Bistums Würzburg sein mußte; 2. auf Karl d. Gr., dem das zwischen 781 und 783 verfaßte Godescalc-Kalendar mit seiner betonten Hervorhebung Kilians sein Entstehen verdankt, der zur Translationsfeier des Jahres 788 – im Glauben der Zeit das hundertste Todesjahr Kilians – nach Würzburg kam (daß er hier sein durch die Gewalttat an Tassilo gequältes Gewissen beruhigen wollte [S. 107], wird man dem Verfasser schwer glauben), der dem Bistum des heiligen Kilian einen Missionsbezirk im Sachsenland zuwies und damit den irisch-fränkischen Heiligen im Norden beheimatete; 3. auf Ludwig den Deutschen, der die orientalis Francia, seinen Herrschaftsbereich, unter den Schutz der Heiligendreiheit Alban, Emmeram, Kilian stellte; 4. auf Karl d. Kahlen, der, in seinen politischen Plänen auf Karl d. Gr. zurückgreifend, sein Auge auch auf Kilian, den Heiligen des Frankenreiches und des karolingischen Hauses, richtete und für dessen Aufnahme in das Martyrologium Usuardi (um 875) bestimmend war. Man wird die Zuversicht des Verfassers in die Ergebnisse seiner Gedankengänge nicht durchwegs teilen. Aber die Gedankengänge selbst sind fesselnd, überraschend und lösen die Persönlichkeit des Heiligen und ihre Bewertung glücklich aus örtlich gebundener Sicht.

Aber nicht nur der Grundgedanke der Betrachtung ist neu, selbständig und fruchtbar. Auch in Einzelfragen geht der Verfasser besondere Wege und legt manches von der bisherigen Auffassung abweichende Ergebnis vor. Aus der Fülle neuer Beobachtungen und Lösungen möge hier nur einiges herausgehoben werden, so die Ausführungen über den Sinn und Bedeutungswandel der Ausdrücke „lucrum animae" (S. 163–170), „Franci orientales" (S. 171–185), „australis" (S. 182 f.), oder die Deutung der Wendung „intimae orientalium Franchorum partes" in: Vita s. Bonifatii auctore Willibaldo c. 8, 44 (= entfernteste Gegenden in Ostfranken). Vor allem aber ist hinzuweisen auf die Darlegungen über Entstehungszeit und Entstehungsraum der beiden Passiones s. Kiliani. Die bisher vertretene Annahme, die Passio minor sei 752 oder um 840 entstanden, lehnt Dienemann in eingehender Beweisführung ab (S. 111 bis 192). Auf Grund einer verbreiterten und methodisch schärferen Untersuchung der Sprachform kommt er zu dem Schluß, die Passio minor müsse im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts, vielleicht in Zusammenhang mit der Gedächtnisfeier von 788, entstanden sein, und zwar im Maas-Mosel-Gebiet, nicht ferne vom königlichen Hof. Das vollständige Beweismaterial wird uns Dienemann in eigener Studie vorlegen. Die beiden ältesten Hss der Passio minor (cod. Vindob. 552, cod. Sangall. 566) sind nach Dienemann in Süddeutschland gefertigt, die Vita s. Kiliani des cod.

Vindob. 552 bald nach Mitte des 9. Jahrhunderts, vielleicht am Hofe Ludwigs d. Deutschen zu Regensburg. Cod. Vindob. steht der nicht erhaltenen Urschrift näher als cod. Sangall. (S. 216–245). Die Passio maior, deren älteste bekannte Hs dem 11. Jahrhundert zugehört, entstand in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts in Würzburg (S. 50); wenn in der Passio maior s. Kiliani wie in der älteren Vita s. Burchardi der Brand der Würzburger Kilianskirche anläßlich eines Unwetters am Kiliansfest (8. Juli) 855 nicht erwähnt wird, so darf nach Dienemann (S. 50 A. 6) daraus nicht gefolgert werden, die Passio maior sei vor 855 verfaßt; es sei viel eher damit zu rechnen, daß dieses betrübliche Ereignis, das die Wunderkraft des Heiligen im Glauben der Zeit in Frage stellte, absichtlich mit Stillschweigen übergangen wurde. – Die Hss-Liste der beiden Passiones konnte Dienemann um einige Nummern vermehren (S. 113).

Mit dieser ebenso gründlichen wie ergebnisreichen Studie ist ein sicherer Grund für die Kultgeschichte des Würzburger Heiligen gelegt. Es ist zu hoffen, daß Dienemann selbst auf diesem Grund weiterbaut und die Kultgeschichte Sankt Kilians vollendet. Freilich werden, nachdem sich in den folgenden Jahrhunderten das Volkhafte stärker hervordrängt, Blickrichtung und Fragestellung etwas geändert werden müssen.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Veit, Ludwig Andreas und **Lenhart,** Ludwig: **Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des Barock.** Freiburg i. Br.: Herder 1956. XII, 332 S. DM 19,80.

Dem lange vernachlässigten Gebiet der Frömmigkeitsgeschichte ist in neuerer Zeit, auch in Deutschland, erfreulicherweise Interesse zugewandt worden. Es bedarf keiner Begründung, daß die innere Entwicklung der Kirche von daher in einer Weise beleuchtet werden kann, die wir in den gängigen größeren Darstellungen der allgemeinen und partikularen Kirchengeschichte oder einzelner Zeiträume meist schmerzlich vermissen. Zwischen der Geschichte der kirchlien Frömmigkeit und der Kulturgeschichte hat das Phänomen des Volksfrommen und des religiösen Brauchtums seinen Platz, für dessen Erfoschung Georg Schreiber immer wieder eingetreten ist. Dem Freiburger Kirchenhistoriker L. A. Veit verdanken wir eine erste aufschlußreiche Zusammenfassung über „Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittelalter" (1936). Veit hatte die Fortsetzung dieser Studie für das Barockzeitalter geplant und in Umrissen konzipiert, als der Tod seinem Schaffen 1939 ein Ende setzte. Der Mainzer Ordinarius für Kirchengeschichte, L. Lenhart, hat das von dem Verstorbenen Begonnene weitergeführt und vollendet und nun als Gemeinschaftswerk von Lehrer und Schüler vorgelegt.

Mit der Abstellung des Themas auf das Barockzeitalter ist ein Komplex aus der Gesamtheit des Volksfrommen herausgegriffen, der durch Glaubensspaltung und katholische Reform auf der einen und die aufklärerische Reaktion auf der anderen Seite einigermaßen deutlich umgrenzt ist. Die Verf. behandeln dementsprechend im ersten Abschnitt (Die Grundhaltung des Barockfrommen) die Grundlagen und gestaltenden Kräfte der Volksfrömmigkeit dieser Epoche. Dabei wird die Bedeutung des Tridentinums durch die Wiederbegegnung von Kirche und Volk in der Liturgie sichtbar. Anderseits wirkt sich die Tatsache der Glaubensspaltung dahin aus, daß das gerade im katholischen Bereich so fruchtbaren Boden findende Brauchtum den Stempel des Konfessionellen erhält. (L. spricht vom „Bekenntnisfrommen"), wodurch die Darstellung bisweilen einen apologetischen Akzent erhält. Schließlich darf der Einfluß des konfessionellen Absolutismus der deutschen Territorialstaaten nicht übersehen werden, deren Verordnungen und Organe manche Formen des kirchlichen Brauchtums sowie die katholische Gesittung geschützt und gepflegt haben.

Während der dritte Abschnitt die Kritik der Zeitgenossen und vor allem der Aufklärung an der Barockfrömmigkeit bringt, und damit deren Grenzen aufzeigt, ist der zweite und größte Abschnitt des Buches den Ausdrucksformen und -mitteln des Barockfrommen gewidmet (Motive und Gestalten; volksdramatische Gestaltung des Frommen; Eucharistie und Volk; Barock und Bibel; volksfrommes Jahr und Feiergestaltung; frommes Wallen und Singen; Volksandachten; Romae non sic; Oblation und Stolgebühr). – Eine restlose Erfassung der volkstümlichen Frömmigkeitsäußerungen und Brauchtumsformen konnte natürlich nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, ebensowenig wie eine lückenlose Bibliographie, obwohl es wünschenswert gewesen wäre, wenn die Anmerkungen mit ihren reichen Literaturangaben unter den Text gesetzt worden und außerdem durch ein Autorenregister (ein Sachregister ist vorhanden!) erschlossen worden wären. Wie in dem ersten Werke Veits ist auch in der Fortsetzung von Lenhart im wesentlichen das deutschsprachige Gebiet behandelt, was hier im Titel nicht zum Ausdruck kommt, wenn auch gelegentlich der Blick auf andere Länder gerichtet wird. Wenn die kenntnisreichen Verf. das religiöse Brauchtum ihrer mainzischen Heimatdiözese (in deren mittelalterlichem Umfang) und ihren Nachbargebieten besonders reichlich ausbreiten, so ist dies methodisch keineswegs unzulässig; es fällt allerdings auf, daß der deutsche Osten verhältnismäßig wenig in Erscheinung tritt. Angesichts dessen, daß ausreichende Vorarbeiten zu einem Werk wie dem vorliegenden fehlen (z. B. Untersuchungen über die barocke Gebetbuchliteratur, über die Frömmigkeitsideen der kirchlichen Barockkunst, über Kirchenpatrozinien im Barock usw.) und ein weitverstreutes Material gesammelt und gesichtet, – daß die großen markanten Linien des Gesamtbildes aus unendlich vielen Mosaiksteinchen zusammengefügt werden mußten, dürfen wir über dieses inhaltsreiche und gut lesbare Buch recht froh sein.

Münster/Westf. E. Hegel.

Philipon, M. M., O. P., **La doctrine spirituelle de Dom Marmion.** Desclée de Brouwer, Paris 1954, 8°, 315 S.

Der Dogmatikprofessor Ph. hat ein vorzügliches Buch über Abt Marmion OSB von Maredsous geschrieben. Dieser ist wohl zusammen mit seinem Freund, Kardinal Mercier, der beste religiöse Schriftsteller der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Verf. hat nicht nur alle Mss von Marmion sorgfältig gesammelt, durchgearbeitet und benutzt, sondern auch mit den Benediktinern und Benediktinerinnen von Maredsous und Maredret gesprochen, vor denen Marmion eine große Zahl seiner Vorträge gehalten hat. – Ph. beginnt mit einem kurzen Leben des Abtes. Dieser ist nicht, wie man vermuten möchte, ein Franzose, sondern ein Irländer, der die Verfolgungen seiner Landsleute durch die protestantischen Engländer seit Elisabeth I. und ihren Glaubensmut gut kennt. Sein Vater sagte gelegentlich, daß er bei seinen Arbeiten nicht viele Minuten vorübergehen lasse, ohne sich im Gebete zu sammeln.

In Dublin am 1. April 1858 geboren, kam er mit 10 Jahren in das dortige Jesuitenkolleg, wo er 6 Jahre blieb. Von seinem geistlichen Führer, einem Lazaristen, lernte er schon damals die Liebe zum Leiden Christi und begann täglich den Kreuzweg zu beten, der dann seine tägliche Gebetsübung bis zu seinem Tode blieb. Als er einmal sein letztes Geld einer armen Frau hergab, fühlte er in sich das Verlangen nach Vollkommenheit. Schon dem Zwanzigjährigen wurde die erste mystische Gnade zuteil. Für mehrere Jahre wurde er an das Propagandankolleg nach Rom geschickt und dort zum Priester geweiht. In die Heimat zurückgekehrt, zeichnete er sich bald durch seltenes Wissen und durch seinen Seeleneifer aus. In San Anselmo hatte er schon gefühlt,

daß der hl. Benedikt sein Vater werden müsse, und daß er selbst im Gehorsam seine Vollkommenheit finden solle. Im Jahre 1886 trat er in Maredsous ein und legte dort am Fest der hl. Scholastika 1891 die feierliche Profeß ab. 1899 wurde von Maredsous aus die Abtei Mont-César in Löwen gegründet, und Marmion wurde ihr Prior, dazu Professor und Seelenführer von Studenten, Priestern und Schwestern. An vielen Stellen, besonders in Belgien und England, verlangte man ihn als Seelenführer und Redner. So kam er auch nach Beuron und Maria-Laach. 1909 wurde er zum Abt von Maredsous geweiht und blieb es bis zu seinem Tode am 30. Januar 1923.

Verf. schreibt von seinen Arbeiten als Exeget, Dogmatikprofessor, Seelenführer, Schriftsteller, die ihn bald überall bekannt machten: Christus das Leben der Seele, Christus in seinen Geheimnissen, Christus das Ideal des Mönchs, Christus das Ideal des Priesters. Dabei litt er viel an körperlicher Schwäche und Müdigkeit. Trotzdem brachte er es dazu, ein außergewöhnlicher Vater seiner Mönche, ein außergewöhnlicher Seelenführer und Schriftsteller zu werden. Außergewöhnliche Charismen besaß er nicht, sondern lebte einfach in Glauben, Demut und Vertrauen, wuchs so immer mehr hinein in Christus, der das Zentrum seiner Seele war, und durch ihn und mit ihm in den Vater. Christi Worte: Ohne mich könnt ihr nichts tun, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und das des hl. Paulus: Nicht ich lebe. sondern Christus lebt in mir, fassen sowohl sein Leben wie seine Lehre zusammen. Philipon O. P. ist es gelungen, sowohl das Leben wie die schriftstellerische Tätigkeit des großen Abtes vorzüglich darzulegen.

Kapellen b. Geldern E. Raitz v. Frentz S. J.

Galot, Jean S. J., **Le Coeur du Christ.** Desclé de Brouwer 1953, 12°, 265 S.

Ein Jahr nach diesem französischen Buch ist ein deutsches bei Herder über den gleichen Gegenstand erschienen, von Josef Stierli, Cor Salvatoris. Mehrere Autoren geben darin Antwort auf die exegetischen, dogmatischen, geschichtlichen Fragen der Herz-Jesu-Verehrung. Demgegenüber möchte man das von Galot als ein psychologisches bezeichnen. Man möchte sagen, daß es schon durch diese Rücksicht dem Problem am nächsten kommt. Dementsprechend unterteilt er es in die Abschnitte: Dem Vater zugewandt; In die Mutter verliebt (épris); Den Menschen ausgeliefert. Er schließt es mit dem Kapitel: Herz-Jesu, Abbild des Herzens des Vaters. Zum ersten meint er, wir hätten es nicht für möglich gehalten, daß Jesus sich vom Vater verlassen fühlen konnte, aber noch unverständlicher sei es für uns, daß gerade diese Trennung mit der engsten Einheit zusammenfalle, eben im Tode selbst, und zwar von beiden Seiten. – Zum zweiten löst er gut die bekannten Schwierigkeiten der Worte: Kind, warum hast Du uns das getan?, und: Frau, was habe ich mit Dir zu tun? – Im dritten Teil schildert er die Psyche Christi im einzelnen: der gute Hirt, der Meister, der Lehrer, der Freund, demütig und sanft, der Held, der Erlöser, der Geopferte. Seine Lehre ist frei von aller Kleinlichkeit und Kasuistik, sie läßt dem Menschen seine Freiheit und Selbständigkeit. Sie überströmt ihn mit Güte und ist selbst seinen Feinden gegenüber unermüdlich in der Mühe, sie zu gewinnen und ihnen die wahre Idee des Gottesreiches beizubringen. Er gibt den Menschen sein Herz und wünscht als Gegengabe das ihrige. Seine echte Menschlichkeit offenbart sich besonders in seiner Freundschaft, besonders Johannes und Petrus gegenüber.

Als Exegese bietet das Buch einen guten Kommentar der Evangelien, als geistliche Lesung viele Anregung. Eine deutsche Übersetzung möchte man ihm wünschen.

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

Duhamel, Geneviève, **Mère Marie-Xavier Voirin,** Fondatrice de la Congrégation des Soeurs de la Providence et de l'Immaculée Conception de Champion. 8°, 366 S., Desclée, Bruges 1953.

Johann Maria Moye hatte 1762 in Metz eine Genossenschaft der Vorsehung gegründet, zur Erziehung der weiblichen Jugend und zur Krankenpflege. Ihr Mutterhaus war in Portieux. Kanonikus Kinet gründete in Belgien 1832 eine ähnliche Genossenschaft, schloß sie an die von Metz an, machte sie aber später unabhängig und gab ihr ein eigenes Mutterhaus in Champion bei Namur und unterstellte sie den belgischen Bischöfen.

Ihre erste Generaloberin war M. Voirin, 1809—1853. Sie zeichnete sich durch ihr eifriges Tugendstreben in Gebet und Buße aus. Mit immer größerer Liebe erzog sie den jungen Nachwuchs, und alle drängten sich um sie wegen ihrer anregenden religiösen Gespräche. Sie scheint auch mystisch begnadet gewesen zu sein und bewirkte durch ihr Gebet einige wunderbare Heilungen. Eigenartig war das Ende ihres Lebens. Für eine Schwester, die in großer innerer Not war, hatte sie sich selbst aufgeopfert. Die Schwester wurde von ihrem Leiden befreit, aber es ging auf M. Voirin über, so daß sie an großer Trostlosigkeit litt. Auf den Rat des Bischofs ging sie zur Erholung fort, kehrte aber schon nach wenigen Tagen zurück, und ihre Unruhe, Angst, Skrupeln nahmen wieder zu. Aber auf den Rat von Kinet nahm sie ihre Arbeit wieder auf und visitierte die Häuser der Genossenschaft. Doch wagte sie nicht einmal mehr zu den Sakramenten zu gehen. Gleichzeitig verstand sie es, die Schwestern, die zu ihr kamen, zu trösten. Im Jahre 1851 wurde sie schwer krank, und es zeigte sich, daß sie auch an der Lunge litt. Sie wurde mit den hl. Sakramenten versehen und starb am 21. Mai 1853 im Mutterhaus von Champion. Mit dem Stifter Kinet zusammen wurde sie in der Hauskapelle begraben.

Die weiteren Kapitel des Buches schildern das Leben des Stifters und den Fortgang der Genossenschaft in den verschiedenen Ländern Europas und in Übersee. An Schwester Voirin fällt die Verbindung von Natur und Gnade, gesundem und krankhaftem inneren Leben auf. Aber sie wurde im Leben und nach dem Tod als Heilige verehrt.

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

Personennachrichten

Prof. Dr. Rudolf Schnackenburg an der Phil.-Theol. Hochschule in Bamberg hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Neues Testament in der Theol. Fakultät der Universität Würzburg angenommen. — Dozent Dr. Bruno Decker wurde zum ordentlichen Professor für Dogmatik in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Mainz ernannt. — Dozent Dr. Theodor Filthaut in der Kath.-Theol. Fakultät Tübingen wurde zum ordentlichen Professor für Pastoraltheologie und Liturgik in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster 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. — Hanssens, S.: Bibliographie. T. LI: Année 1956. — Lou: Bureaux de la Revue (d'histoire ecclésiastique) 1956. 569* p. = RHEccl LI, suppl.

Elenchus bibliographicus auct. G(ustave) Thils [e. a.] — Eph ThLov XXXII, 1956, 113—245. 591—709. 738—767.

(Wyser, Paul, OP:) Bibliographie. — FrbZPhTh III, 1956, 104—128. 237—256. 349—368. 462—483. 488—496.

Recension des **revues.** — RScPhTh XL, 1956, 171—191. 389—414. 597—621. 781—857.

(Deutsche) Theologische **Dissertationen** in Maschinenschrift. — ThLZ LXXXI, 1956, 479—496; (deutsche) Referate über theologische Dissertationen in Maschinenschrift. — Ebd. LXXXI, 1956, 565—572. 627—631. 693—698. 751—754; LXXXII, 1957, 69—74. 151—158. 223—228. 307—311; Thelogische Dissertationen und Habilitationen in Maschinenschrift. — Ebd., Seite 385—392.

Théses de doctorat concernant les sciences philosophiques et théologiques soutenues en **France** pendant l'année 1955. — RSc PhTh XI, 386—388; — 1956. Ivi XLI, 1957, 370—373.

Bauerreiss, Romuald, OSB: Bibliographia **Benedictina** 1939 — 1952. Register und Titelblatt. — StudMitBenO LXV, 1953/54. H. 1/2, (ersch.) 1954, [129] — [153].

(Simeon de la S. Familia, OCD:) Archivum bibliographicum **carmelitanum.** 1 (: 1955). — R: Ephemerides carmeliticae 1956. XVIII, 201 p. = EphCarm, ⟨suppl.⟩; 1000,— ($ 2,—)

[Ostkirchliche] Bibliographie. — OstkSt V, 1956, 74—88. 204—224. 298—326.

Neue Zs. — Divinitas. Pontificae Academiae theologicae Romanae commentarii. (A. I, Fasc. 1.) — R: Belardetti 1957; pret. ann. consoc. lir. 2000,— (pro ext. reg. $ 5,—) [ter in anno]

Festschriften. — Memorial Gustave **Bardy.** — (P: Études augustiniennes 1956.) 503, 21* p. = Revue des études augustiniennes. Vol. II.; p. 5—8: Camelot, Th., OP: L'oeuvre scientifique du chanoine G. Bardy; p. 9—37: Veer, Albert C. de *: Bibliographie choisie des travaux de M. Gustave Bardy.

Theologie in Geschichte und Gegenwart. Michael **Schmaus** z. 60. Geburtstag dargebr. v. s. Freunden u. Schülern, hrsg. v. Johann Auer und Hermann Volk. — Mchn: Zink 1957. XXX, 956 S.; DM 48,—; S. XVII—XXIII: Bibliographie Michael Schmaus.

Terminologie. — Beumer, Jo(h)annes, SJ: Werte und Grenzen der theologischen Begriffssprache. — TrThZ LXXI, 1957, 129—137.

Beumer, Johannes, SJ: **Diaspora.** Theologische Erwägungen im Anschluß an den Sprachgebrauch des Wortes. — KgstBl III, 1957, 1—6.

Betz, Werner: Die frühdeutschen **spiritus**-Übersetzungen und die Anfänge des Wortes **„Geist".** — Schöpfergeist und Neuschöpfung = LitMcht XX, 1957, 48—55.

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

Giamberardini, Gabriele, OFM: S. **Ilario di Poitiers** e la sua attività apostolica e letteraria. — Cairo (: Seminarium franciscale orientale Ghizae in Aegypto) 1956: Tipogr. mondiale. 267 p., 20 tab.

Galtier, **Théodore de Mopsueste:** sa vraie pensée sur l'Incarnation. — RechScRel XLV, 1957, 161—186. 338—360.

Schade, Herbert, SJ: Die **Libri Carolini** und ihre Stellung zum Bild. — ZkTh LXXIX, 1956, 69—78.

Chenu, M.-D., OP: La théologie au **douzième siècle.** Préf. d'Etienne Gilson. — P: Vrin 1957. 413 p. = Études de philosophie médievale XLV.

Taylor, Jerome: The origin and early life of **Hugh of St. Victor:** an evaluation of the tradition. — Notre Dame, Indiana, USA: Mediaeval Institute University of Notre Dame 1957. 70 p. = Texts a. studies in the history of mediaeval education V.

Constable, Giles: Manuscripts of works by **Peter the Venerable.** — Petrus Venerabilis = StudAns XI, 1956, 219—242.

Miscellanea Lombardiana pubblicata a chiusura delle celebrazioni centenarie organizzate in Novara per onorare Pietro Lombardo a cura del Pontificio Ateneo Salesiano die Torino. — Novara: Istituto grafico de Agostini 1957. XV, 410 p.

Eynde, Damien van den, OFM: L'oeuvre littéraire de **Géroch de Reichersberg.** — R: Pont. Ateneo Antoniano 1957. VIII, 436 p. = Spicilegium Pont. Athen. Antoniani XI; lir. 5500,— ($ 9,15)

Gremper, Waldemar, OFMCap: Der Traktat „De substantia" der Praedikamentenparaphrase **Alberts des Großen,** (mit Text). — FrbZPhTh III, 1956, 369—387; IV, 1957, 34—51. 175—196.

Wright, John H., The order of the universe in the theology of St. Thomas Aquinas. — R: Univ. Gregoriana 1957. VI, 223 p. = AnalGreg LXXXIX [=] ser. fac. theol., sect. B ⟨n. XXX⟩; lir. 2000,—, $ 3,50.

Dettloff, Werner, OFM: „Christus tenens medium in omnibus". Sinn und Funktion der Theologie bei **Bonaventura.** — WissWeish XX, 1957, 28—42, 120—140.

Buytaert, Eligius, OFM: The scholastic writings of **Petrus Thomae.** — Theologie in Geschichte u. Gegenwart, (Fs. f. Mich. Schmaus,) 1957, 927—940.

Zumkeller, Adolar, OESA: **Hermann von Schildersche** O.E.S.A. ⟨8. Juli 1357⟩. Zur 600. Wiederkehr seines Todestages. —Wü: Augustinus-Verl. 1957. 130 S. = Cassiciacum XIV; DM 5,80.

Heck, Erich: Roger **Bacon.** Ein mittelalterlicher Versuch einer hist. u. system. Religionswissenschaft. — Bo: Bouvier 1957. VIII, 344 S. = Abhandlungen zur Philos., Psychol. u. Pädagogik XIII; DM 15,—.

Ellacuria Beascoechea, J.: Reacción española contra las ideas de **Miguel de Molinos.** Procesos de la Inquisición y refutación de los teólogos. — Bilbao: Universidad 1956. 427 p.

Hosp, Eduard, CSSR: Die **josephinischen** Lehrbücher der Theologie in Österreich. — ThpQu CV, 1957, 195—214.

Rieke, Robert William: Heinrich **Schreiber** 1793—1872. — Frb/Br: Albert 1956. 143 S. = Beiträge z. Freiburger Wissenschafts- u. Universitätsgeschichte IX; DM 6,70 [Verk. u. überarb. dt. Ausg. e. phil. Diss. Wisconsin 1955.]

Grasso, Domenico, SJ: La conversione e l'apostasia di Giorgio **Tyrrell.** — Greg XXXVIII, 1957, 446—480.

altkath. — Kleef, B. A. van: Die Priesterseminare der **Utrechter** Kirche seit dem Konzil von Trient. — IntKirchlZ LXV, 2 = N. F. XLVII, 2 = H. 258, 1957, 75—105.

evang. — Beintker, Horst: Neues Material über die Beziehungen **Luthers** zum mittelalterlichen Augustinismus. — ZKG LXVIII = F. 4., (Bd.) VI, 1957, 144—148.

Schwarzenau, Paul: Der Wandel im theologischen Ansatz bei **Melanchthon** von 1525—1535. — Gü: Bertelsmann [1956]. 128 S. DM 9,80. [Ev.-theol. Diss. Münster.]

Neuser, Wilhelm H.: Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons. — Neukirchen, Kr. Moers: Verl. d. Buchhandl. d. Erziehungsvereins 1957. X, 138 S. = Neuser: Melanchthon-Studien I = Beiträge zur Geschichte u. Lehre d. reformierten Kirche. IX; Ln. DM 7,50. [Ev.-theol. Diss. Göttingen.]

Philipp, Wolfgang: Das Werden der **Aufklärung** in theologiegeschichtlicher Sicht. — Gö: Vandenhoeck &Ruprecht [1957]. 228 S.; 20 Taf. = FSystThRelPh III; Ln. DM 24,—.

Staehelin, Ernst: Dewettiana. Forschungen und Texte zu W. M. Leberecht de **Wettes** Leben und Werk. Karl Barth z. 70. Geburtst. zugeeignet. — Bas: Helbing & Lichtenhahn 1956. 222 S. = Studien z. Gesch. der Wissenschaften in Basel II; sfr. 16,—.

Hübner, Eberhard: Schrift und Theologie. Eine Unters. z. Theologie Joh. Chr. K. von **Hofmanns.** — Mchn: Kaiser 1956. 139 S. = Forschungen zur Gesch. u. Lehre d. Protestantismus. 10, VIII.

Müller, Reinhart: Walter **Rautenbusch.** Ein Beitrag zur Begegnung des deutschen und des amerikanischen Protestantismus. — Ld & Köln: Brill 1957. X, 129 S. = Oekumenische Studien I.

Heim, Karl: Ich gedenke der vorigen Zeiten. Erinnerungen aus acht Jahrzehnten. — Hbg: Furche [1957]. 318 S.; Ln. DM 12,80.

Vlijm, J[ohannes] M[arinus]: Het religie-begrip van Karl **Barth.** — [sGrav: van Keulen [1956]). IV, 187 bl. [Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.]

Kegley, C. W. & R. W. Bretall: Reinhold **Niebuhr.** His religious, social, political thought. — NY; Macmillan 1956. 500 p.

Gloege, Gerhard: **Entmythologisierung.** Ein darstellender Sammelbericht. — VerkForsch, Jg. 1956/57, Lfg 1/2, (ersch.) 1957, 62—101.

Vögtle, Antonio: Rivelazione e mito. — Problemi e orientamenti di teologia dommatica, Mil 1957, 827—960.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Graneris, Giuseppe: Teologia cattolica e scienza delle religioni. — Problemi e orientamenti di teologia dommatica, Mil 1957, 463—510.

Rahmann, Rudolf (, SVD): Vier Pioniere der Völkerkunde. Den (SVD-)Patres Paul **Arndt,** Martin **Gusinde,** Wilhelm **Koppers** und Paul **Schebesta** zum 70. Geburtstag. [Mit] ausgew. Bibliographie. — Anthropos LII, 1957, 263—276.

Hostie, Raymond: C. G. **Jung** und die Religion (Analytische psychologie en Godsdienst, Antw: Standaard-Boekh.; Utr: Spectrum 1955, dt.). — Frb (/Br) & Mchn: Alber 1957. X, 303 S.

Pettazoni, Raffaele: L'**Essere supremo** nelle religioni primitive. — To: Einaudi 1957. 244 p.

Reinkarnation. ⟨Die Lehre von der Seelenwanderung in der philosophischen und religiösen Diskussion heute.⟩ Hrsg. v. Ernst Benz. — Köln: Brill 1957. S. 96—199. = ZRGG IX, 2; DM 6,50.

Drower, E. S.: Water into vine. A study of ritual idiom in the **Middle East.** — Lo: Murray 1956. 273 p.; 18 tabl., sh. 25,—.

Mayer, Rudolf Monotheistische Strömungen in der altorientalischen Umwelt Israels. — MüThZ VIII, 1957, 97—113.

Montet, Pierre. **Isis** ou la recherche de l'Egypte ensevelie. — P: Hachette 1955. 272 p.

Eliade, Mircea: **Schamanismus** und archaische Ekstasetechnik. — Zü: Rascher 1957. VIII, 472 S.; Ln. sfr. 29,50.

Govinda, Lama Anagarika: Grundlagen tibetischer Mystik. — Zü: Rascher 1957. XVII, 357 S.

Watt, W. Montgomery: The dating of the **Qur'án:** a review of Richard Bell's theories. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1957, p. 46—56.

Bausani, A.: Shorter notes on some recent translations of the Qur'án. — Numen IV, 1957, 75—81.

Vollgraff, W., avec la collab. de W. van der Pluym et Anne Roes: Le sanctuaire d'**Apollon** pythéen à Argos. — P: Vrin en dépot 1956, 128 p., 11 pl., 4° = École franç. d'Athènes. Études péloponnésiennes I; ffr. 2500,—.

Delcourt, Marie: L'oracle de **Delphes.** — P: Payot 1955. 295 p. = Bibliothèque historique.

Bayet, J.: Histoire politique et psychologique de la **religion romaine.** — P: Payot 1957. 334 p.; ffr. 1400.—.

Vries, Jan de: Die Götter-Vorstellungen über den Kosmos. Der Untergang des Heidentums. 2. völlig neu bearb. Aufl. — B: de Gruyter 1957. 492 S., 12 Kt., 11 Taf. = Vries: **Altgermanische Religionsgeschichte** II = Grundriß d. germanischen Philologie 12, II; Ln. DM 44,—.

Picard, Ch.: Sur quelques documents nouveaux concernant les cultes de **Cybèle** et d'**Attis:** des Balkans à la Gaule. — Numen IV, 1957, 1—23 & pl. I—IV.

Schebesta, Paul, SVD: Die **Negrito** Asiens. Bd. II, Halbbd. 2: Religion und Mythologie. — Mödling b. Wien: St. Gabriel-Verl. 1957. XVI, 336 S., 19 Sk., 16 Repr. Sch. 220,—.

Cadière, Léopold, MEP: Croyances et pratiques religieuses des **Vietnamiens.** — Saignon: École franç. d'Extrême Orient 1955. 338 p.; ffr. 3000,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Die Neuheit des Lebens als Ziel und Frucht der Weltmission. Hrsg. v. Laurenz Kilger, OSB. — Mstr 1957. 287 S. = Missionsstudienwochen, veranstaltet vom Institut f. Missionswissenschaft d. Univ. Münster u. vom Internationalen Institut f. missionswissenschaftliche Forschungen. Missionsstudienwoche Würzburg 21. — 25. Mai 1956. [Maschinenschriftl. vervielf.]

Perbal, Alberto, OMI: La teologia missionaria. — Problemi e orientamenti di teologia dommatica, Mil 1957, 415—461.

Ohm, Thomas [, OSB]: Von der Berufung und dem Beruf des Missionars. — ZMR XLI, 1957, 186—193.

Ohm, Thomas [, OSB]: Zur Errichtung der ordentlichen und einheimischen Hierarchie in den Missionsländern. — Ecclesia apostolica [V], Mstr 1957, 2—4.

Des prêtres noirs s'interrogent. — P: Cerf 1956. 282 p. = Rencontres; ffr. 600,— [cf.:] Diop, Alioune: Culture du monde noir. — EglViv IX, 1957, 114—121.

Hofinger, Joh., SJ: Ist in der Mission ein eigener Stand der Diakone anzustreben? — ZMR XLI, 1957, 201—213.

Centenario della **Società delle Missioni africane.** 1856—1956. — R: Palombi 1956. 94 p.

Kowalsky, Nicola, OMI: **Pontificio Collegio urbano de Propaganda Fide.** — (R-)Tivoli 1956: Chicca. 44 p.

Schlüter-Hermkes: **Unesco** und Mission. — Die Neuheit des Lebens als Ziel und Frucht der Weltmission, Mstr 1957, 198—207.

Le monde missionaire en **1956.** — ÉglViv IX, 1957, 171—336.

Lettera enciclica del S. mo S. Papa Pio XII ⟨Fidei donum⟩ sulle condizioni delle missioni cattoliche particolarmente in **Africa.** (Trad. [ital.] dal lat. d: Oss. Rom. d. 27. IV. 1957) — CivCatt CVIII, 1957, II, 345—362.

Abd-el-Jalil, I. M., P.: Gibt es neue Methoden in der **Islammission?** — Die Neuheit des Lebens als Ziel und Frucht der Weltmission, Mstr 1957, 175—196.

Camps, Arnulf, OFM: **Jerome Xavier** S. J. and the Muslims of the Mogul Empire. Controversial works a. missionary activity. — Schönebeck-Beckenried: Nouvellle Revue de science miss. 1957. XVIII, 260 p. = NZM, suppl. VI; sfr. 24,—.

Wiltgen, R. M., P.: **Gold Coast mission** history 1471—1880. — Techny, Ill.: Divine Word Publ. 1956. 182 p.

Schurhammer, Georg, SJ: Der Marathidichter Thomas **Stephens** SJ. Neue Dokumente. — ArchHSJ XXVI, 1957, 67—82.

Hang, Thaddäus: Die geistige Situation im heutigen **China** und die Möglichkeiten des Christentums. — Die Neuheit des Lebens als Ziel und Frucht der Weltmission, Mstr 1957, 154—174.

Schütte, Johannes, SVD: Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse. Versuch e. missionarischen Deutung. — Mstr: Aschendorff [1957]. XLI, 394 S. = Missionswissenschaftliche Abhandlungen u. Texte XXI; DM 29,50. [Kath.-theol. Diss. Münster.]

Abella, Domingo: San **Pedro Bautista** „¿obispo de Nueva Cáceres?" — ArchIbAm XVI, 1956, 355—375.

Merino, **Diosdado, OFM: Handbook of South American Indians.** Noticias sobre misiones y bibliografía franciscana que contiene — ArchIbAm XVI, 1956, 187—244.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Thomsen, P.: Die Palästina-Literatur. Eine internationale Bibliographie in systematischer Ordnung mit Autoren- u. Sachregister. Bd. A: Die Literatur der Jahre 1878—1894. Lfg. 1. Durch den Druck geführt von Leonhard Rost. — B: Dt. Akademie-Verl. 1957. II, 272 S. DM 36,—.

Avi-Yonah, M.: Sepher **Yerushalayim.** I: The natural conditions and the history of the city from its origins to the destruction of the Second temple. — Jerusalem & Tel-Aviv: The Bialik Institute and Dvir Publ. House 1956. 432 p. 4° [typ. hebr.].

Vincent, L. H. [ug.], OP, & Steve, A.-M.: Jerusalem d l'Ancient Testament. Recherches d'archéologie et d'histoire. II: Archéologie du temple; III: Evolution historique de la ville. — P: Gabalda 1956. p. XIII—XVII; p. 373—809; tabl. 101—149. 4°.

Cramer, Valmar: Ein Jahrhundert deutscher katholischer **Palästinamission** 1855—1955. Mit 38 Abb. — Köln: Bachem 1956. 146 S., 1 Taf. = Palästinahefte des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande. H. XLIX — LI.

Tabachovitz, David: Die **Septuaginta** und das Neue Testament. — Lund 1956. 134 s. = Skrifter, utg. av Svenska Instit. i Athen = Acta Instituti Atheniensis regni Sueciae. Ser. 1, Ser. in 8°, Nr. IV.

Schäfer, Karl Th[eodor]: Die **altlateinische Bibel.** (Rektoratsrede.) — Bo: Hanstein 1957. 31 S. = Bonner akademische Reden XVII: DM 1,50; [ersch. auch in:] Arbeitsbericht (d. Stiftung Vetus Latina) VI, Beuron 1957, 6—33.

Schanze, Wolfgang: Die **deutsche Bibel** in der evangelischen Kirche Deutschlands. Überblick über die Jahre 1945—1956. — JLH II, 1956 (, ersch.) 1957, 78—84.

Merrell, Jan: **Bible v českých zemích.** — Praha: Česka katolická Charita 1956. 119 s.

Reid, John K. S.: The **authority of Scripture.** A study **of the Reformation** and post-Reformation understanding of the Bible. — Lo: Methuen (1957). 286 p.; sh. 25.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Bright, John: Early Israel in recent history writing. A study in method. — Lo: SCMPr. 1956. 128 p. = StBiblTh XIX.

Simons, J., SJ: The geographical and topographical texts of the Old Testament. — Ld: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten 1957. XVI, 560 p., 2 tabl., 14 ct. = Studia Francisci Scholten memoriae dicata II; Subscript. hfl. 60,— ($ 16,—).

Plöger, Otto: Reden und Gebete im deuteronomistischen und chronistischen **Geschichtswerk.** — Festschrift f. Günther Dehn z. 75. Geburtstag, Neukirchen 1957, 35—49.

V[ogt], E[rnestus, SJ]: Chronologia exeuntis regni Juda et exsilii. — Bibl XXXVIII, 1957, 229—233.

Vogt, E[rnst, SJ]: Die neubabylonische Chronik über die Schlacht bei Karkemisch und die Einnahme von Jerusalem. — Volume du Congrès Strasbourg 1956 = VetTest, suppl. IV, 1957, 67—96.

Vogt, Ernesto, SJ: La caduta die Gerusalemme secondo nuovi documenti. —CivCatt CVIII, 1957, II, 267—278.

Le Mat, L.A.F.: Textual criticism and exegesis of **psalm XXXVI.** — Utr 1957. XIV, 112 p. = Studia theologica Rheno-Traiectina III; hfl. 15,—.

Hamp, Vinzenz: Zur Textkritik am **Hohenlied.** — BiblZ, N. F. I, 1957, 197—214.

Ziener, Georg, OMI: Die Verwendung der Schrift im **Buche der Weisheit.** — TrThZ LXVI, 1957, 138—151.

Chary, Th.: Les **prophètes** et le culte à partir de l'exil. — Tournai: Desclée 1957. X, 314 p. = Bibliotheque de théologie 3, III.

Kuhl, Curt: Zum Stand der **Hesekiel**-Forschung. — ThRu, N. F. XXIV, 1, 1957, 1—53.

Treves, Marco: The date of **Joel.** — VetTest VII, 1957, 148—156.

Eichrodt, Walther: **Theologie des Alten Testaments.** 5. neubearb. Aufl. T. I: Gott und Volk. — Stu: Klotz; Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1957). XI, 362 S.; Ln. DM 17,20.

Rad, Gerhard von: Theologie des Alten Testaments. I: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels. — Mchn: Kaiser 1957. 472 S. = Einführung in die evangelische Theologie I; Ln. DM 24,—.

Mehlmann, J.: Der „Name" Gottes im AT. — R: 1956. VIII, 108 S. [Theol. Diss. d. Pont. Athen. S. Anselmi de Urbe, Teildr.].

Ringgren, Helmer: The Messiah in the Old Testament. — Lo: SCM Pr. 1956. 71 p. = StBiblTh XVIII; sh. 7/6.

Mayer, Rudolf: Die biblische Vorstellung vom Weltenbrand. Eine Unters. über die Beziehungen zwischen Parsismus und Judentum. — Bo: Selbstverl. d. Oriental. Seminars d. Univ. Bonn 1956. XI, 151 S. = Bonner Orientalistische Studien. N.S. IV; DM 12,50.

Burchard, Christoph: Bibliographie zu den **Handschriften vom Toten Meer.** — B: Töpelmann 1957. XV, 118 S. = ZAW, Beih. LXXVI; DM 28,—.

Zeitlin, Solomon: The Dead Sea scrolls and modern scholarship. — Phil: The Dropsie College for Hebr. a. cogn. learning 1956. XVI, 154 p., 16 facs. = JQR, Monogr. series III.

Molin, Georg: Lob Gottes aus der Wüste. Lieder und Gebete aus den Handschriften vom Toten Meer. Übers. u. eingel. — Frb(/Br) & Mchn: Alber (1957). 66 S.; Ln. DM 6,20.

Baillet, Maurice: Fragments du document de Damas. Qumrân, grotte 6. — RBibl LXIII, 1956, 513—523 & pl. II.

Vaux, R[oland] de, OP: Fouilles de Khirbet Qumrân. Rapport préliminaire sur les 3e, 4e et 5e campagnes. —RBibl LXIII, 1956, 533—577 & pl. III—XIII.

Burrows, Millar: Die Schriftrollen vom Toten Meer. (The Dead Sea scrolls, dt.) — Mchn: Beck 1957. 379 S.; Ln. DM 24,—.

Rabin, Chaim: Qumran studies. — (Lo:) Oxford Univ. Pr. 1957. XV, 135 p. = Scripta judaica II; sh. 21,—.

Yadin, Yigael: The message of the scrolls. — Lo: Weidenfeld & Nicolson (1957)). 191 p.; sh. 21,—.

Del Medico, H. E.: L Énigme des manuscrits de la Mer morte. Étude sur la date, la provenance et le contenu des manuscrits découverts dans la grotte I de Qumran suivie de la trad. commentée des principaux textes. — P: Plon (1957). VI, 592 p.

Noetscher, Friedrich: Geist und Geister in den Texten von Qumran. — Mélanges bibliques, redig. en l'honneur d'André Robert [1957], 305—315.

Black, M.: Messianic doctrine in the Qumran scrolls. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 441—459.

Brownlee, William H.: Messianic motifs of Qumran and the New Testament. — NTSt III, 1, 1956, 12—30.

Schubert, Kurt: Die Messiaslehre in den Texten von Chirbet Qumran. — BiblZ, N. F. I, 1957, 177—197.

Roberts, B. J.: The Qumân scrolls and the Essenes. — NTSt III, 1, 1956, 58—65.

Fritsch, Ch. T.: The Qumrân Community. Its history and scrolls. — NY: Macmillan 1956. XII, 147 p.; $ 3,25.

Rowley, Harold H.: Somes traces of the history of the Qumran sect. — ThZBas XIII, 1957, 530—540.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Aland, Kurt: Zur Liste der neutestamentlichen Handschriften. F. 6. — ZNW XLVIII, 1/2, 1957, 141—191.

Aland, Kurt: Neue neutestamentliche Papyri. — NTSt III, 4, 1957, 261—286.

Strack, Hermann L[eberecht], & Paul Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Bd. V: Rabbinischer Index. Hrsg. von Joachim Jeremias. Bearb. von Kurt Adolph. — Mchn: Beck 1956.; DM 15,—.

Arndt, W. F. & Gingrich, F. W.: A Greek-English lexicon of the New Testament a. o. early Christian literature. — Cambr: UnivPr. 1957. XXXVIII, 909 p.; sh. 105,—.

Kerrigan, A[lexander], OFM: The objects of the literal and spiritual senses of the New Testament according to St. Cyril of Alexandria. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 354-374.

Marie Aline de Sion, Soeur: La fortesse Antonia à Jérusalem et la question du Prétoire. — (Jerusalem ⟨Jordanie⟩: en vente Couvent de l'Ecce Homo, P. B. 56, 1956: Typ. RP. Franciscalium Jerusalem). XIII, 304 p.; ffr. 2800 ($ 2/15).

Robinson, James M.: The problem of history in **Mark**. — Naperville. Ill.: Allenson (1957). 95 p. = StBiblTh XXI.

Braunert, Horst: Der römische Provinzialzensus und der Schätzungsbericht des **Lukas-Evangeliums**. — Hist VI, 1957, 192—214.

Schürmann, Heinz: Jesu Abschiedsrede Lk 22, 21—38. — Mstr: Aschendorff (1957). XI, 160 S. = Schürmann. Eine quellenkrit. Untersuchung d. lukan. Abendmahlberichts Lk 22, 7—38, T. 3. =Neutestamentliche Abhandlungen XX, 5; DM 11,80. [Kath.-theol. Habil.-Schr. Münster/Westf., T. 2]

Aland, K(urt): [Das **Johannesevangelium** auf] Papyrus Bodmer II. Ein erster Bericht. — ThLZ LXXXII, 1957, 161—184.

Boismard, M.-E., OP: Le papyrus Bodmer II. — RBibl LXIV, 1957, 363—398.

Braun, F[rancois]-M[arie], OP: Un nouveau papyrus johannique: le papyrus Bodmer II ⟨Jo. I, 1 — XIV, 15⟩. — RThom, A. LXV = T. LVII, 1957, 79—84.

Brinkmann, Bernhard, SJ: Eine Papyrus-Handschrift des Johannesevangeliums aus dem 2. Jahrhundert? — Scholast XXXII, 1957, 399—410.

La Potterie, I. de, SJ: Een nieuwe papyrus van het vierde evangelie. Pap. Bodmer II. — Bijdr XVIII, 1957, 1957, 117—127; bl. 128: sommaire ([en franç]: Un nouveau papyrus de saint Jean, P 66).

Schelkle, K[arl] H[ermann]: Eine neugefundene, nunmehr älteste Handschrift des Johannesevangeliums. — ThQu CXXXVII, 1957, 160—167.

Smothers, Edgar, R., SJ: Papyrus Bodmer II: an early codex of St. John. — ThStudies XVIII, 1957, 434—441.

Köster, Helmut: Geschichte und Kultus im Johannesevangelium bei Ignatius von Antiochien. — ZThK LIV, 1957, 56—69.

Wordsworth, W. A.: The Bodmer papyrus and the prologue of St. John's Gospel. — NovTest II, 1957, 1—7.

Käsemann, Ernst: Aufbau und Anliegen des Johanneischen Prologs. — Libertas christiana. [Fs.] Friedrich Delekat z. 65. Geburtst. = Beiträge zur evangelischen Theologie XXVI, 1957. 75—99.

Schulz, Siegfried: Untersuchungen zur Menschensohn-Christologie im Johannesevangelium. Zugleich ein Beitrag zur Methodengeschichte der Auslegung des 4. Evangeliums. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 182 S.; DM 18,60.

Haenchen, Ernst: Zum Text der **Apostelgeschichte**. — ZThK LIV, 1957, 22—55.

Dupont, Jacques [, OSB]: Pierre et Paul à Antioche et à Jérusalem. — RechScRel XLV, 1957, 42—60. 225—239.

Studies in Ephesians. Ed. by F[rank] L[eslie] Cross. — Lo: Mowbray (1956). 120 p.; sh. 12/6.

Schille, Gottfried: Der Autor des Epheserbriefes. — ThLZ LXXXII, 1957, 325—334.

Denis, Albert-Marie (, OP): L'apôtre Paul, prophète „messianique" des gentils. Étude thématique de 1 Thess II, 1—6. — Eph ThLov XXXIII, 1957, 245—318.

Käsemann, Ernst: Das wandernde Gottesvolk. Eine Unters. zum Hebräerbrief. 2. Aufl. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 156 S = FRLANT LV = N. F. XXXVII; DM 9,—.

Lohse, Eduard: Glaube und Werke — zur Theologie des **Jakobusbriefes**. — ZNW XLVIII, 1/2, 1957, 1—22.

Kümmel, Werner Georg: Der Text der **Offenbarung des Johannes**. — ThLZ LXXXII, 1957, 249—254.

Reicke, Bo: Glaube und Leben der **Urgemeinde**. Bemerkungen zur Apg. 1—7. — Zü: Zwingli-Verl. 1957. 179 S. = AbhThANT XXXII; DM 19,—.

Braun, Herbert: Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus. Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte. Bd. I: Das Spätjudentum; Bd. II: Die Synoptiker. — Tü: Mohr 1957. 161, 152 S. = BeitrHistTh XXIV; DM 36,—.

The Scrolls and the New Testament. Ed. by Krister Stendahl. — NY: Harper 1957. ($ 3,75)

Cullmann, Oscar: Die **Christologie** des Neuen Testaments. — Tü: Mohr 1957. VIII, 352 S.; DM 21,—.

Jones, G. V.: Christology and myth in the New Testament. An inquiry into the character, extent and interpretation of the mythological element in New Testament Christology. — Lo: Allen & Unwin (1956). 295 p.; sh. 21,—.

Mußner, Franz: Der historische Jesus und der Christus des Glaubens. — BiblZ, N. F. I, 1957, 224—252.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Schmidt, Roderich: Aetates mundi. Die Weltalter als Gliederungsprinzip der Geschichte. — ZKG LXVII = F. 4, (Bd.) V, 1955/56, 288—317.

Klinkenberg, Hans Martin: Der Sinn der Chronik Ottos von Freising. — Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen z. 70. Geburtst. dargebr., Bo 1957, 63—76.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Oswald, Josef: Grundzüge der katholischen Kirchengeschichte. — B, Blf, Mchn: Schmidt [1957]. Sp. 2557—2620; aus: Deutsche Philologie im Aufriß.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Casamassa, Antonio: Scritti patristici. I—II. — R: Fac. theol. Pont. Athen Lateran. 1955—56. XII, 218; 365 p. = Lateranum., N. S. XXI—XXII.

Die Apostolischen Väter. Griechisch- u. deutsch. Eingel., hrsg., übertr. u. erl. von Joseph A. Fischer. — München & Kempten: Kösel 1956. XV, 281 S. = Schriften des Urchristentums I.; Ln. DM 25,80.

Bulst, Walther (, ed.): Hymni latini antiquissimi 75, psalmi 3. — Hdlb: Kerle (Cop. 1956). 208 p., Ln. DM 14,80.

Karpp, Heinrich „Prophet" oder „Dolmetscher"? Die Geltung der Septuaginta in der Alten Kirche. — Festschrift f. Günther Dehn, Neukirchen 1957, 103—117.

Jaeger, H., SJ: Παρρησία et fiducia. ⟨Étude spirituelle des mots.⟩ — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 221—239.

Mader, (A[ndreas]) Evaristus (SDS): **Mambre**. Die Ergebnisse der Ausgrabungen im heiligen Bezirk râmet el-Ḫalîl in Südpalästina 1926—1928. Textbd. & Taf. Bd. — Frb/B: Wewel 1957. 356 S., 108 Zeichn., CIII Taf., 2 Pl.; Ln. DM 165,—.

Hörmann, Karl: Das Geistreden des heiligen **Ignatius von Antiochia**. — JbMystTh (II), 1956, 39—53.

Wey, Heinrich: Die Funktionen der bösen Geister bei den griechischen **Apologeten** des zweiten Jahrhunderts nach Christus. — Winterthur: Keller 1957. VIII, 280 S.; sfr. 20,— [Diss. Zürich].

Nautin, Pierre: **Irénée**, „Adu. haer.", III, 3, 2 église de Rome ou église universelle? — RHistRel, A. LXXVI, I = T. CLI, 1957, 37—78.

Mambrino, Jean, SJ: „Les deux mains de Dieu" dans l'oeuvre de saint Irénée. — NRTh, A. LXXXIX = T. LXXIX, 1957, 355—370.

Wilson, R. McL: **Gnostic** origins again. — VigChr XI, 1957, 93—110.

Hanson, R. P. C.: Interpretations of Hebrew names in **Origen**. — VigChr X, 1956, 103—123.

Méhat, A.: „Apocatastase". Origène, Clément d'Alexandrie, Act. 3, 21. — VigChr X, 1956, 196—214.

Tertullien: Traité de la prescription contre les hérétiques. Texte crit., intr. et notes de R. F. Refoule. Trad. de P. de Labriolle. — P 1957. 236 p.; hfl. 9,35. = Sources chrétiennes.

Hiltbrunner, O.: Der Schluß von Tertullian's Schrift gegen Hermogenes. — VigChr X, 1956, 215—228.

Pelikan, Jaroslaw: **Montanism** and its trinitarian significance. — ChH XXV, 1956, 99—109.

Riedmatten, Henri de, OP: Le texte des fragments exégétiques d'**Apollinaire de Laodicée**. — RechScRel XLIV, 1956, 560—566.

Stephenson, A. A., SJ: St. **Cyril of Jerusalem** and the Alexandrian Christian Gnosis. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 142—156.

Stevenson, J.: The life and literary activity of **Lactantius**. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 661—677.

Chitty, D[ewas] J.: A note on the chronology of the **Pachomian foundations**. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 379—385.

Clerq, V[ictor] C. de: **Ossius of Cordova** and the origins of Priscillianism. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 601—606.

Schneemelcher, Wilhelm: Der Sermo „De anima et de corpore". Ein Werk **Alexanders von Alexandrien**? — Festschrift für Günther Dehn zum 75. Geburtstag, Neukirchen 1957, 119—143.

Uleyn, Arnold, OMI: Le doctrine morale de saint **Jean Chrysostome** dans le commentaire sur saint Matthieu et ses affinités avec la diatribe. — RUnivOttawa XXVII, 1957, 5*—25*. 99*—140*.

Williams, George Huntston: The golden priesthood and the leaden state. A note on the influence of a work sometimes ascribed to St. **Ambrose**: the Sermo de dignitate sacerdotali. — — HarvThR L, 1957, 37—64.

Dionigi Areopagita: Le opere. Vers. e interpretazione di E. Turolia. — Pad: Cedam 1956. 354 p.; lir. 3000,—.

Meyendorff, J.: Notes sur l'influence dionysienne en Orient. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 547—552.

Augustinus, Aurelius: De libero arbitrio libri 3. — Vindobonae: Hölder, Pichler, Tempsky 1956. XXII, 164 S. = Augustinus: Opera 6, III; = CSEL LXXVII; Sch. 100,—.

Lorenz, Rudolf: Die Wissenschaftslehre Augustins. — ZKG LXVII = F. 4., (Bd.) V, 1955/56, 29—60. 213—251.

Estudios sobre la „Ciudad de Dios". I—II. — Madr 1956. 624, 830 p. 4⁰ = La Ciudad de Dios, vol. CLXVII, n. extraord.

Macuch, Rudolf: Alter und Heimat des **Mandäismus** nach neuerschlossenen Quellen. — ThLZ LXXXII, 1957, 401—408.

Ferguson, John: **Pelagius.** A hist. a. theol. study. — Cambr: Heffer 1956. 206 p.; sh. 15,—

Leff, G.: Bradwardine and the Pelagians. — Cambr: Univ. Pr. 1957. 282 p.

Russel, Josiah Cox: The problem of St. **Patrick** the missionary. — Trad XII, 1956, 393—398.

Ryckmans, Jacques: La persécution des chrétiens **Himyarites** au VIe siècle d'après de récentes d„couvertes en Arabie Centrale. — Paris 1956. VIII, 24 pp., 4 pl., 1 ct. = Publications de l'Institut historique et archéologique de Stamboul. I.

Visentin, Pelagio: La posizione di san Beda e del suo ambiente riguardo alla traslazione del corpo di S. **Benedetto** in Francia. — RevBén LXVII, 1957. 34—48.

4. Mittelalter und Neuzeit

[Neue Zs.:] Repertorium Novum. **Dublin** diocesan historical record. T. I, fasc. 1. — Dublin: Fallon 1955. XII, 246 p., 16 pl., 2 tabl. geneal.; sh. 20,—.

Chronik des Klosters **Wienhausen.** Eingel. u. erl. v. Horst Appuhn. — Celle 1956 (: Cellesche Zeitung). 150 S. = Bomann-Archiv III/IV. XXIX, S., 38 Bl.; DM 4,—.

Documentation **cistercienne.** ⟨Suite,⟩ 2. Monastères. — CollOCR XIX, 1957, 93—96.

Rossi, A. M.: Manuale di storia dell'Ordine dei **Servi di Maria.** — R: Curia generalizia dei Servi di Maria 1956. XXXIII, 897 p.

Hemmerle, Josef: Geschichte des **Augustiner**klosters in **München.** — Mchn-Pasing: Verl. Bayer. Heimatforschung 1956. 40 S.

5. Mittelalter

Krämer, Friedrich: Über die Anfänge und Beweggründe der **Papstnamen**änderungen im Mittelalter. — RömQu LI, 1956, 148—188. [Leicht verkürzte Überarb. e. phil. Diss. Heidelberg von 1922.]

Pahncke, Robert: Schulpforte. Geschichte des Zisterzienserklosters **Pforte.** — Lpz: Koehler & Amelang 1956. 198 S.

Schröder, Alois: Das Datum der Bischofsweihe **Liudgers** von Münster. — HistJG LXXVI, 1957, 106—117.

Scharf, J.: **Photios** und die Epanagoge. — ByzZ XII, 1956, 385—400.

Devos, Paul, SJ: Les saints **Cyrille et Méthode.** Recents progrès critiques au service de l'Union. —NRTh, A. LXXXIX = LXXIX, 1957, 62—74.

Santifaller, Leo: Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen Papst **Gregors VII.** T. I. Quellen: Urkunden. Regesten. Facsimilia. — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1957. XXVI, 479 S., XXV Taf. 4⁰ = Studi e testi CXC.

Meysztowicz: Valérien: L'**Union de Kiev** avec Rome sous Grégoire VII. Avec notes sur se précedents et le rôle de la Pologne pour cette union. — StudGreg V, 1956, 83—108.

Palazzini, Pietro: Il diritto strumento di riforma ecclesiastica S. **Pier Damiani.** — R 1956. 104 p.; estr. d.: EphJurCan XI—XII, 1955—56.

Winandy, Jacques: Les origines de **Cîteaux et les travaux** de M. (J. A.) Lefèvre. — RevBén LXVII, 1957, 49—76.

Berges, Wilhelm: **Anselm von Havelberg** in der Geistesgeschichte des 12. Jahrhunderts. — Jahrbuch f. d. Gesch. Mittel- und Ostdeutschlands V, 1956, 39—57.

Zakko, James J.: The **Union of Suzdal,** 1222—1252. — JEcclH VIII, 1957, 33—52.

Loenertz, Raymond-J., OP: La vie de **Hyacinthe** du lecteur Stanislas, envisagée comme source historique. — ArchFrPr XXVII, 1957, 5—38.

Ciampi, Alfredo: Il beato Agostino **Kažotič** O. P. vescovo di Zagabria e poi di Lucera. — R: Off. libr. cath. 1956. XX, 172 p.

Juhász, Koloman: **Lukas von Orév** ⟨† 1406⟩. Ein ungarischer Bischof als Universitätsgründer. — ZkTh LXXIX, 1957, 331—335.

Buyken, Thea: Der Verfasser der **Reformatio Sigismundi.** — Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen z. 70. Geburtst. dargebr., Bo 1957, 97—116.

Repertorium Germanicum. Verz. d. in den päpstl. Reg. u. Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen u. Orte d. Dt. Reiches, s. Diözesen u. Territorien vom Beginn d. Schismas bis zur Reformation. Hrsg. v. Dt. Hist. Inst. in Rom, Bd. IV, Teilbd. 2: Verz. d. in d. Reg. u. Kameralakten **Martins V.** vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1417—1431. Teilbd. 2: ⟨IJY⟩. Bearb. v. Karl August Fink. — B: Weidmann 1957. Sp. 1494—2568. 4⁰; DM 100,—.

Sassi, Romualdo, ed.: Documenti sul soggiorno a Fabriano di **Niccolò V** e della sua corte nel 1449 e nel 1450. — Ancona: Deputaz. di storia patria per le Marche 1955. 254 p. = Deputaz. di stor. p. le Marche. Fonti per la storia d. Marche [VII].

Maurice, A.: Un grand patriote: Thomas **Basin,** evêque de Lisieux, 1412—1491. — Fresquienres: chez l'auteur [1956: Impr. de la Vigie de Dieppe, Dieppe]. 170 p.; ffr. 400,—.

Numero speciale dedicato a. S. **Giovanni da Capestrano** nel V centenario della morte 1456—1956⟩. — StudFranc LIII, 1956, n. 3—4 [=] p. 195—409; p. 203—220: Chiappini, Aniceto, OFM: Prospetto cronologico della vita di S. Giovanni da Capestrano; p. 275—298: L'epistolario di S. Giovanni da Capestrano; p. 299—344: Banfi, Florio: Le fonti per la storia di S. Giovanni da Capestrano; p. 345—363: Luszczki, Lucianus OFM: Notae criticohistoricae de manuscriptis sermonum S. Joannis de Capistrano.

Halecki, Oskar: The ecclesiastical separation of **Kiev** from Moscow in 1458. — Festschrift f. Heinrich Felix Schmid = Studien zur älteren Geschichte Osteuropas I = Wiener Archiv f. Geschichte des Slawentums und Osteuropas II, Graz & Köln 1956, 19—32.

Gisler, Johannes: Die Stellung der acht alten Orte zum **Konstanzer Bistumsstreit,** 1474—1480. — Frb/S: Universitätsverl. 1956. XVII, 151 S. = ZSchweizKG, Beih. XVIII; sfr. 8,30/DM 8,—.

Naef, Henri: Claude d'**Estavayer** évêque de Belley, confident de Charles II, duc de Savoie ⟨1483?—1534⟩. — ZSchweizKG L, 1956, 85—137.

Winspeare, Fabrizio: La congiura dei cardinali contro **Leone X.** — Fi: Olschki 1957. 218 p. = Biblioteca dell'Archivio storico italiano V; lir. 2500,—.

6. Gesamte Neuzeit

Lejarza, Fidel de, OFM: Expansión de las **clarisas** en América y Extremo Oriente. — ArchIbAm XIV, 1954, 129—190. 265—310. 393—455.. XVI, 1956, 5—85.

Zoffoli, Enrico: I **Passionisti.** Spiritualità-epostolato. — R: Ediz. de „Il Crocifisco" 1955. 404 p.

Oestreich, Gerhard: **Calvinismus,** Neustoizismus und Preußentum. Eine Skizze. — Jahrbuch f. d. Gesch. Mittel- und Ostdeutschlands V, 1956, 157—181.

Revesz, Imre: History of the **Hungarian Reformed Church.** — Ligonier, Penns.: Bethlen House 1957. 163 p.

Westin, Gunnar: Der Weg der freien christlichen Gemeinden durch die Jahrhunderte. Geschichte des **Freikirchentums** (Den kristna friförsamlingen, dt.) — Kas: Oncken 1956. 355 S., 1 Kt.; DM 13,80.

7. Reformation und katholische Erneuerung

Roos, Heinrich, SJ: Die Quellen der Bulle **„Exsurge Domine"** ⟨15. 6. 1520⟩. — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 909—926.

Näf, Werner: **Vadian** und seine Stadt St. Gallen. Bd. II: 1518 bis 1551. Bürgermeister und Reformator von St. Gallen. — St. Gallen: Fehr [1957]. 552 S. — [Bd. I: Bis 1518. Humanist in Wien, ersch. 1944.]

Grazioli, Angelo: Gian Matteo **Giberti.** — Verona: Valdonega 1955. XI, 181 p.

Wermter, Ernst Manfred: **Herzog Albrecht von Preußen** und die Bischöfe von **Ermland** ⟨1525—1568⟩. — ZGA Erml, H. LXXXVII = Bd. XXIX, H. 2, 1957, 198—311. [Phil. Diss. Bonn 1954.]

Valvekens, J. B., OPraem: Abbas Theodolus **Schlegel** in odium fidei necatus. ⟨1529⟩. — AnalPraem XXXII, 1956, 340—346.

Bartel, Oskar: Jan **Laski.** Cz I: 1499—1556. — Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe 1955. 235 str. = Towarzystwo badeń dziejów reformacji w Polsce.

Daman, P. & J. F. Gilmont: Bibliographie ignatienne (1894—1955). Les livres et les articles concernant S. **Ignace de Loyola,** sa vie, ses écrits, sa spiritualité ⟨Ad instar manuscripti.⟩ — Louvain,Eegenhoven: Facultés Saint-Albert 1956.

Becher, Hubert, SJ: Ignatius von Loyola im Licht der gegenwärtigen Forschung. Ergebnisse und Aufgaben. — Scholast XXXII, 1957, 206—220.

Rahner, Hugo, SJ: Ignatiusforschung im Gedenkjahr 1956. — — GL XXX, 1957, 140—149.

Lukács, László, SJ: Le catalogue-modèle du Père **Lainez** ⟨1545⟩. — ArchHSJ XXVI, 1957, 57—66.

Fischer-Galati, Stephen A.: The Turkish question and the religious **peace of Augsburg.** — Südost-Forschungen XV, Mchn 1956, 290—311.

Alberigo, Giuseppe: Cataloghi dei partecipanti al **concilio di Trento** editi durante il medesimo. — RStChIt X, 1956, 345—373; XI, 1957, 49—94.

Tromp, Sebastianus, SJ: De manuscriptis acta et declarationes antiquas S. Congregationis Conc. Trid. continentibus. — Greg XXXVIII, 1957, 481—502.

Müller, Konrad: Friedrich **Staphylus** ein Konvertit des sechzehnten Jahrhunderts. — JSchlesKKG, N. F. XXXVI, 1957, 24—45.

Schneider, Burkhart, SJ: **Petrus Canisius** und Paulus **Hoffaeus.** — ZkTh LXXIX, 1957, 304—330.

Kardinal Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland und Herzog Albrecht von Preußen. Ihr Briefwechsel über das **Konzil von Trient** ⟨1560—62⟩. Hrsg. v. Ernst Manfred Wermter. — Mstr: Aschendorff [1957]. 83 S. = Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte LXXXII; DM 6,—.

Sposato, Pasquale, OM: I vescovi del Regno di Napoli e la bolla **„Ad Ecclesiae regimen"** ⟨29 nov. 1560⟩ per la riapertura del Concilio di Trento. — Archivio storico per le provincie napoletane XXXV, 1955 [, ed. 1956], 375—391.

Molinari, Franco: Il Card. Teatino Paolo **Burali** e la riforma tridentina a **Piacenza.** — R: Univ. Gregoriana 1957. 420 p. = AnalGreg LXXXVII; lir. 3000,—, ($ 5,—).

Devlin, C.: The life of Robert **Southwell,** poet and martyr. — — Lo: Longmans, Green 1956. X, 367 p.

Il primo processo per san **Filippo Neri,** nel codice vat. lat. 3798 e in altri esemplari dell Oratorio di Roma, ed. e annot. da Giovanni Incisa della Rocchetta e Nello Vian con collab. d. Carlo Gasbarri. D. O. Vol. I: Testimonianze dell'inchiesta romana: 1955. — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1957. XXVII, 412 p. 4⁰ = Studi e testi CXCI.

Russo, F., MSC: Bibliografia di san **Francesco di Paola.** — R: 1957. 140 p. = Bollettino ufficiale dell'ordine dei Minimi 1957, suppl.

Zöbelein, Jeanne: Les relations de saint **François de Sales** et du Cardinal de **Bérulle.** — Erl (1956): Schnepf. 101 S. [Phil. Diss. Erlangen.]

8. Neuere Zeit

Zolnai, Béla: Ungarn und die Erforschung des **Jansenismus.** — Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in 7 Jahrhunderten. Ges. Aufs. (Eduard Winter z. s. 60. Geburtstag.) = Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Veröffentlichungen d. Inst. f. Slawistik IX, B 1956, 107—156.

Vries, W[ilhelm] de, SJ: Der selige Papst **Innozenz XI.** und die Christen des Nahen Ostens. — OrChrPer XXIII, 1957, 33—57.

Carpenter, Edward: The protestant bishop: being the life of Henry **Compton,** 1632—1713, Bishop of London. — Lo: Longmans, Green 1956. XIII, 398 p., 4 tabl.; sh. 35,—.

Sykes, N.: William **Wake,** Archbishop of Canterbury 1657—1737. I—II. Lo: Cambridge Univ. Pr. 1957. 380, 298 p., sh 84,—.

Beyreuther, Erich: August Hermann **Francke,** 1663—1727, Zeuge des lebendigen Gottes. — Marb: Franke-Buchh. [1956]. 216 S.; DM 5,60.

Szent-Iványi, Béla: Die **Herrnhuter** Bewegung in der Slowakei im 18. Jh. — Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten. Ges. Aufs. (Eduard) Winter z. 60. Geb. dargebr. = Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin. Veröffentlichungen des Inst. f. Slawistik IX, B 1956, 278—298.

Hoppe, Richard: Der Vertrag von **Altranstädt** 1707. — JSchles KKG, N.F. XXXVI, 1957, 127—149.

Terzan, Mesrob: Le patriarcat de **Cilicie** et les Arméniens catholiques ⟨1740—1812⟩. — Beyrouth 1955. XVI, 328 p., 10 tav. [Diss. Univ. Gregoriana].

Maaß, Ferdinand: Maria Theresia und der **Josephinismus.** — ZkTh LXXIX, 1957, 201—213.

Raab, Heribert: Die Informativprozesse des letzten Kurfürst-Erzbischofs von Trier, **Clemens Wenzeslaus von Sachsen,** für Freising ⟨1763⟩, Regensburg ⟨1763⟩, Augsburg ⟨1765⟩, Trier ⟨1768⟩, Ellwangen ⟨1770⟩. — TrThZ LXVI, 1957, 220—240.

Kościoły katolickie ob. łać. na obszarach **Rosji** ⟨1772—1914⟩. — SacPolMill II, 1955, 467—495, (1 mapa poza tekstem); str. 496—497: Traduction [en française] de la préface.

Thomas, Alois: Wilhelm Arnold Günther, 1763—1843. Staatsarchivar in Koblenz, Generalvikar und Weihbischof in Trier. — Tr: Paulinus-Verl. 1957. 125 S. = Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier IV; DM 6,80.

Jacquin, R.: Le discours de Chateaubriand au **conclave de 1829.** — RScRel XXXI, 1957, 299—308.

Nada, N.: **Metternich** e le riforme nello **Stato pontificio.** La missione Sebregondi a Roma ⟨1832—1836⟩. — To: Deput. subalpina di storia patria 1957. XIV, 234 S.; lir. 2600,—.

Necrologium defunctorum dioecesis **Moguntinae** sacerdotum, qui ab anno 1830—1955 obierunt. — Moguntiae: Cancellaria episcopalis 1956. 244 p.; Ln. DM 6,50.

Gutsche, Waldemar: Westliche Quellen des russischen **Stundismus.** Anfänge der evangelischen Bewegung in Rußland. — Kas: Oncken 1956. 144 S., 1 Kt.; DM 7,20.

Amschwand, Rupert: Abt Adalbert **Regli** und die Aufhebung des Klosters Muri. — Sarnen: Kollegium (1956). XV, 304 S., 3 Taf. = Jber. des Kollegiums Sarnen, 1955/56, Beil.; sfr. 8,30. [Phil. Diss. Freiburg/Schw.]

Smolitsch, Igor: Zur Geschichte der Beziehungen zwischen der Russischen Kirche und dem Orthodoxen Osten. Die russische kirchliche Mission in **Jerusalem** ⟨1847—1914⟩. — OstkSt V, 1956, 33—51. 89—136.

Boesch, Gottfried: Vom Untergang der Abtei **Rheinau.** Ein Beitrag zur Aufhebungsgeschichte des Benediktinerklosters auf Grund von Briefen und Tagebüchern. — (Zü: Schweizer. Landesmuseum, Antiquar. Gesellsch. 1956). 71 S. = Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich XXXVIII, 3 = Neujahrsblatt CXX. sfr. 4,—.

Bisson, Jakob: Sieben **Speyer**er Bischöfe und ihre Zeit. 1870 bis 1950. Beiträge zur heimatl. Kirchengeschichte. — Sp: Pilger-Verl. [1956]. 406 S., 7 Taf.; Hln. DM 15,—.

Schmitt, Albert, [OSB,] Abt: Kardinal Joseph Benedikt-Melchior **Dusmet** OSB, Erzbischof von Catania 1818—1867—1894. — Ben Mon XXXIII, 1957, 197—207, 279—291.

9. Neueste Zeit

Kampmann, Theoderich: Gelebter Glaube. 12 Porträts [aus dem **dt. Katholizismus** des letzten Vierteljahrhunderts. Teilw. neubearb. und bisher unveröff. Beiträge a. d. J. 1933—1956.] — Wardf: Schnell 1957. 169 S.

Portmann, Heinrich: Cardinal von **Galen** [Kardinal von Galen, Mstr 1948, dt.] Transl., adapted a. with a introd. by R. L. Sedgwick. — Lo: Jarrolds (1957). 255 p., 18 illustr.; bd. sh. 21,—.

Kosnetter, Johann: Theodor Kardinal **Innitzer** zum Gedächtnis. — Wien: Herder (1957). 26 S.; Sch. 10,—.

Dansette, A.: Destin du **catholicisme français.** 1926—1956. — P: Flammarion 1957, 494 p.; ffr. 975,—.

Scheibert, Peter: **Lenins** Kampf gegen die Religion. — Christen oder Bolschewisten = Das Heidelberger Trio [IX] = Kröners Taschenausgabe CCLI, Stu [1957], 49—61.

Spinka, Matthew: The Church in **Soviet Russia.** — NY: Oxford Univ. Pr. 1956. XI, 179 p.; $ 3,25.

Tracy, G.-M.: Le **catholicisme britannique** sous la deuxième Elizabeth. — P: Grasset [1956]. 254 p. = Église et temps présent VI; ffr. 585,—.

VI. Christliche Philosophie

[Neue Zss.:] Salzburger Jahrbuch für Philosophie und Psychologie. Hrsg. v. d. Professoren d. Philosophischen Institutes in Salzburg. I. — Salzb [: Selbstverl. d. Philos. Inst.; Auslfg: Rupertus Buchh./Weis] 1957. 248 S.; Sch. 120,— DM/21,50.

Hengstenberg, Hans-Eduard: Philosophische Anthropologie. — (Stu:) Kohlhammer (1957). X, 396 S.; DM 24,—.

Nink, Caspar, SJ: Zur Grundlegung der Metaphysik. Das Problem der Seins- und Gegenstandskonstitution. —Frb(/Br): Herder (1957). VII, 179 S.; DM 12,—.

Schulz, Walter: Der **Gott** der neuzeitlichen Metaphysik. — Pfullingen: Neske [1957]. 119 S.; Ln. DM 8,50.

Siegmund, Georg: Der Kampf um Gott. — B. Morus-Verl. (1957). 262 S.

Dorta-Duque, Juan Manuel: En torno a la existencia de Dios. Génesis y evolución historica de los argumentos metafísicos de la existencia de Dios hasta Santo Tomás. — Santander: Ed. Sal Terrae 1956. XXV, 253 p.

Keilbach, Wilhelm: Neuere Kritiken der **Gottesbeweise.** — Theologie in Geschichte und Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 43—66.

Schönberg, Adolf von: Kausalprinzip und Gottesbeweis, ihre Begru(e)ndung. — TPh XVIII, 1956, 59—106.

Bendiek, Johannes, OFM: Zur logischen Struktur der Gottesbeweise. — FranzStud XXXVIII, 1956, 1—38. 296—321.

Schmidt, Martin Anton: Quod maior sit, quam cogitari possit ⟨Anselm von Canterbury, Proslogion⟩. — Festgabe f. Karl Barth II = ThZBas XII, 1956, 337—346.

Bertola, Ermenegildo: Il problema di Dio in Pier Lombardo. — RivFilosNeoscol XLVIII, 1956, 135—150.

Gál, Gedeon, OFM: Viae ad exsistentiam Dei probandam in doctrina Richardi Rufi OFM. — FranzStud XXXVIII, 1956, 177—202.

Kallen, Horace M.: Secularism is the will of God. — NY: Twayne 1956. 233 p.; $ 4,—.

Christianity and the **existentialist.** Ed. by Charles Michalson. — NY: Scribner (Cop. 1956). XIV, 205 p; $ 3,75.

Verga, Leonardo: Il problema della fede nell esistenzialismo. — Problemi e orientamenti di teologia dommatica, Mil 1957, 759—825.

Moron Arroyo, Ciriaco: Posibilibad y hecho de un tomismo existencial. — Salm IV, 1957, 395—430.

Lang, Albert: Einführung in die **Religionsphilosophie.** Wesen und Wahrheit der Religion. — Mchn: Hueber 1957. XII, 265 S.

Schilling, Werner: (Ludwig) **Feuerbach** und die Religion. — Mchn: Evang. Presseverb. f. Bayern [1955]. 188 S.; Hln. DM 11,80

Lorenz, Rudolf: Zum Ursprung der Religionstheorie Ludwig Feuerbachs. — EvTh XVII, 1957, 171—188.

Landgrebe, Ludwig: Die Kritik der Religion bei **Marx** und **Engels.** — Christen oder Bolschewisten = Das Heidelberger Trio [IX] = Kröners Taschenausgabe CCLI, Stu [1957], 31—47.

Schrey, Heinz-Horst: Der marxistische Atheismus. — Libertas christiana. [Fs.] Friedrich Delekat z. 65. Geburtstag = BeitrEvTh XXVI, 1957, 159—174.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Problemi e orientamenti di teologia dommatica. A cura della Pont. Fac. theol. di Milano. — Mil: Marzorati 1957. XXXIV, 960 p.; lig. lir. 6000.—.

Colombo, Carlo: La metodologia e la sistemazione teologica. — Problemi e orientamenti di teologia dommatica, Mil 1957, 1—56.

Der dogmatische Schriftbeweis. — HK XI, 10, 1957, 485—488.

Balić, Karl, OFM: Voraussetzungen für die Dogmatisierung einer Glaubenswahrheit. ⟨Gedanken zu zwei marianischen Bullen.⟩ — Theologie in Geschichte und Gegenwart (, Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 1—20.

Leuret, François, & Bon, Henri: **Wunder,** Wissenschaft und Kirche (Les guerisons miraculeuses modernes, dt.) Wunderbare Heilungen der neueren Zeit. — Wien: Herder [1957]. XXIV, 263 S.; Ln. DM 15,—.

Siegmund, Georg: Wunderheilungen in der Gegenwart. — ThGl XLVIII, 1957, 161—177.

Lang, Albert: Die **Sendung Christi.** 2. verm. Aufl. — Mchn: Hueber 1957. XII, 271 S. = Fundamentaltheologie I.

Lexikon der **Marienkunde.** Hrsg. v. Konrad Algermissen [u. a.] Lfg. 1: Aachen — Anath. — Rgb. Pustet 1957. VIII S., 192 Sp., 10 Taf. [25 Lfgn. à DM 9,50 Subskr.-pr.]

Jáki, Stanislas, OSB: Les tendances nouvelles de l' **ecclésiologie.** — R: Herder 1957. 274 p. = Bibliothecae Academiae cath. Hungaricae, sect. phil.-theol. III; lir. 3.800,—.

Brinktrine, Johannes: Die Lehre von der **Gnade.** — Pad: Schöningh 1957. 265 S.

Loosen, Josef, SJ: Ekklesiologische, christologische und trinitätstheologische Elemente im Gnadenbegriff. — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 89—103.

Volk, Hermann: Gnade und Person. — Ebd., S. 219—236.

Semmelroth, Otto, SJ: Personalismus und Sakramentalismus. Zur Frage nach der Ursächlichkeit der Sakramente. — Ebd., S. 199—218.

Lais, Hermann: Gedanken zu den **Meßopfer**theorien. — Ebd., S. 67—88.

evang. — Gogarten, Friedrich: Die Wirklichkeit des Glaubens. Zum Problem des Subjektivismus in der Theologie. — Stu: Vorwerk (1957). 196 S.; Ln. DM 12,20.

Fohrer, Georg: Das Problem von Lehrfreiheit und dogmatischer Bindung in der evangelischen Theologie und Kirche. — ThZBas XIII, 1957, 260—284.

Die Einheit der Kirche. Referate und Vorträge, vorgelegt auf den Sitzungen der theologischen Kommission des Lutherischen Weltbundes. — B: Luth. Verlagshaus 1957. 146 S.; DM 13,80.

Die Kirche in der Welt. Studien zur Ökumenischen Tagung des Lutherischen Weltbundes in Minneapolis 1957. Hrsg. v. Theodor Heckel u. Georg Lanzenstiel. — Mchn: Evang. Presseverband f. Bayern 1957. 104 S.; DM 4,80.

Hupfeld, R[enatus]: Erneuerung der evangelischen Kirche? Bemerkungen zu der von der ev. Michaelsbruderschaft herausgegebenen Schrift: Credo ecclesiam ⟨Joh. Staude-Verlag, Kassel 1955⟩. — Pastoralblätter XCVII, Stu 1957, 388—398. 491—512.

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

Schneemelcher, Wilhelm: Die Eucharistie in der Zeit der Zeit der **griechischen Väter.** — ThLZ LXXXII, 1957, 407—416.

Vona, Costantino: Il testo cristologico di S. **Ignazio di Antiochia** Eph. 19, 1 nella tradizione di alcuni scrittori ecclesiastici. — Miscellanea in honorem Petri Parente = EuntDoc IX, 1/3, 1956, 64—92.

Klein, Günter: Die hermeneutische Struktur des Kirchengedankens bei **Cyprian.** — ZKG LXVIII = F. 4, (Bd.) VI, 1957, 48—68.

Camelot, Th., OP: L'eucharistie dans l'**école d'Alexandrie.** — Div I, 1957, 71—92.

Lazzaro, Pietro: Fede e grazia in **Ilario di Poitiers.** — Reggio Calabria 1956: Tip. „La voce Calabria". 52 p. [Diss. d. Univ. Pont. Fac. teol. „S. Luigi", Posilippo, Napoli, estr.]

Cyrille d'Alexandrie, Saint: Court traité contre ceux qui ne veulent pas reconnaître Marie Mère de Dieu. (Texte, trad. p. Benoît Lavaud. OP. Note préliminaire p. Benoît Lavaud, OP, & Herman (-M) Diepen, OSB.) — RThom, A. LXIV = T. LVI, 1956. 688—712.

Diepen, H[erm.-]M., OSB: La Christologie de S. Cyrille d'Alexandrie et l'anthropologie néoplatonicienne. Un trait de la physionomie spirituelle d'un grand archevêque. — Miscellanea in honorem Petri Parente = EuntDoc IX, 1/3, 1956, 20—63.

Ott, Ludwig: Das **Konzil von Ephesus** ⟨431⟩ in der Theologie der Frühscholastik. — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 279—308.

Gössmann, Maria Elisabeth: Die Verkündigung an Maria im dogmatischen Verständnis des **Mittelalters.** — Mchn: Hueber 1957. 303 S.; Ln. DM 14,80. [Kath.-theol. Diss. Münschen.]

Czerny, Johannes, OP: Das übernatürliche Verdienst für andere. Eine Untersuchung über die Entwicklung dieser Lehre von der Frühscholastik an bis zur Theologie der Gegenwart. — Frb/S: Universitätsverl. 1957. XVIII, 106 S. = StudFrib, NF XV.

Gross, Julius: Die Schlüsselgewalt nach **Haimo von Auxerre.** — ZRGG IX, 1957, 30—41.

Ott, Heinrich: **Anselms** Versöhnungslehre. — ThZBas XIII, 1957, 183—199.

Bosch, Amatus van den: The Christology of St. **Bernard:** a review of recent work. — CitNed VIII, 1957, 245—251.

Englhardt, Georg: Das Glaubenslicht nach **Albert dem Großen.** — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 371—396.

Lécuyer, Joseph, CSSp: Les étapes de l'enseignement **thomiste** sur l'épiscopat. — Rhom, A. LXV = P. LVII, 1957, 29—52.

Ratzinger, Joseph: Der Einfluß des Bettelordensstreites auf die Entwicklung der Lehre vom päpstlichen Universalprimat, unter besonderer Berücksichtigung des heiligen **Bonaventura.** — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 697—724.

Heynck, Valens, OFM: Zur Bußlehre des Petrus Johannis **Olivi.** — FranzStud XXXVIII, 1956, 39—65. 150—176.

Heynck, Valens, OFM: Zum Problem der sakramentalen Gnade in der Scholastik. Der Olivi-Schüler **Petrus de Trabibus** über gratia sacramentalis und gratia virtualis. — Theologie in Geschichte und Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 777—806.

Kaup, Julian, OFM: Das Wesen des sakramentalen Charakters nach Petrus Johannis Olivi und Petrus de Trabibus. — Ebd., S. 807—824.

Caggiano, Aegidius M., OFM: De mente Johannis **Duns Scoti** circa rationem Incarnationis. — Anton XXXII, 1957, 311—334.

Fussenegger, Geroldus, OFM: Relatio commissionis in **concilio Viennensi** institutae ad decretalem „Exivi de paradiso" praeparandam. — ArchFrHistL, 1957, 145—177.

Emmen, Aquilinus, OFM: **Joannes de Romiroy** sollicitator causae Immaculatae Conceptionis in **concilio Basileensi.** Attributio trium opusculorum hucusque anonymorum Magistro Joanni ex Le Puy-en Velay. — Anton XXXII, 1957, 335—368.

evang. — Bornkamm / Heinrich: Der authentische lateinische Text der **Confessio Augustana** ⟨1530⟩. — Hdlb: Winter 1956. 23 S., 2 Bl. Faks. = HSB, philos.-hist. 1956, 2; DM 7,50.

Benz, E[rnst]: La Confession d'Augsbourg et Byzance au XVIe siècle. — Irén XXVII, 1956, 390—405.

McLelland, Joseph C.: The visible words of God. An exposition of the sacramental theology of Peter Martyr **Vermigli** A. D. 1500—1562. — Ed & Lo: Oliver & Boyd (1957). IX, 291 p.

Campenhausen, Hans Frhr. v(on): Die **Bilderfrage** in der Reformation. — ZKG LXVIII = F. 4, (Bd.) VI, 1957, 97—128.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Möhler, Johann Adam: Die Einheit der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus. Dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte. Hrsg., eingel. u. komm. v. Josef Rupert Geiselmann. — Köln & Olten: Hegner (1957). [91], 651 S.; Ln. DM 44,—.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Das Ringen um die Einheit der Kirche im Jahrhundert der Reformation. Vertreter, Quellen und Motive des „ökumenischen" Gedankens von Erasmus von Rotterdam bis Georg Calixt. — Stu: Evang. Verlagswerk (1957). 260 S.; DM 11,50.

Stakemeier, Eduard: Konfessionskunde heute im Anschluß an die „Symbolik" Johann Adam Möhlers. — Pad: Bonifacius-Druckerei [1957]. 86 S. = Konfessionskundliche Schriften d. Johann Adam Möhler-Instituts I; DM 4,90.

Und ihr Netz zerriß. Die Großkirchen in Selbstdarstellungen. Hrsg. v. Helmut Lamparter. — Stu: Quell-Verl. [1957]. 454 S.

Bacht, Heinrich, SJ: Die Grundlagen des modernen **Katholizismus.** Kritische Erwägungen zu einem Buch (Loewenich, Walther von: Der moderne Katholizismus, Witten 1955, [3]1956). — Scholast XXXII, 1957, 221—247.

Schultze, Bernardo, SJ: Teologia latina e teologia **orientale.** — Problemi e orientamenti di teologia dommatica, Mil 1957, 547—579.

Regina, Giuseppe: Situazione attuale del **protestantesimo.** — ScuCatt LXXXV, 1957, 272—286.

Brandenburg, Albert: Hauptprobleme der evangelischen Theologie. Katholisch-konfessionskundliche Einführung. — Pad: Bonifacius-Druckerei [1957]. 62 S. = Konfessionskundliche Schriften d. Johann Adam Möhler-Instituts II.

Neunheuser, Burcardo, OSB: La teologia protestante in Germania. — Problemi e orientamenti, Mil 1957, 581—661; ivi, p. 663—685; Johnson, Humphrey J. T.: Le tendenze teologiche nella Chiesa d'Inghilterra, (con) bibliografia (p.) J. Gill, SJ; p. 691—728: Giussani (con) Luigi: La teologia protestante in America; p. 729—758: Rouquette, Roberto, SJ: La teologia protestante in Francia.

Hardon, John A., SJ: The protestant Churches of America. — Wstm, Md.: Newman Pr. 1956. XXIII, 366 p.; $ 3,75.

Saatman, John W., SJ: Protestantisme américain 1955. Un diagnostic. — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 515—529.

Die Einheit der Kirche und die **Sekten.** Vorträge gehalten am Kurs für Sektenkunde im Oktober 1956 in Zürich. Hrsg. vom Schweizerischen Protestantischen Volksbund. — Zollikon: Evang. Verl. 1957. 128 S.; DM 4,60.

Seguy, Jean: Les sectes protestantes dans la France contemporaine. — P: Beauchesne 1956. 294 p.

Die **Freien evangelischen Gemeinden** in Europa und Übersee in Selbstdarstellungen. Dargeboten vom Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland. (Bearb. [= redig.] v. Heinz-Adolf Ritter). — Witten ⟨Ruhr⟩: Bundes-Verl. (1956). 72 S.; DM 1,—.

Fleisch, Paul: Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. Bd. II, T. 2: Die **Pfingstbewegung** in Deutschland. Ihr Wesen und ihre Geschichte in 50 Jahren. — Hann: Feesche 1957. 399 S.; Ln. DM 25,—.

Stepun, Fedor: Das **oekumenische Problem** in der Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjews. — Libertas christiana. [Fs.] Friedrich Delekat z. 65. Geburtstag = BeitrEvTh XXVI, 1957, 188—201.

Gordillo, Maurizio, SJ: Velehrad e i souoi congressi unionistici ⟨1907—1957⟩. — CivCatt CVIII, 1957, II, 569—583.

Sartory, Thomas, OSB: 2. Gesamtdeutsche Una-Sancta-Tagung Burg Rothenfels 28. Juni—21. Juli 1956: „Kirche und Eschatologie." [Bericht.] — UnSa XII, 1957, 42—51.

Prah, John A., OCD: Communication of non-catholics in catholic religions rites. — Wash: CUAPr. 1956. XII, 177 p. = CUA. StSTh 2, XCVIII.

Schaeder, Hildegard: Grundprobleme des evangelisch-orthodoxen Gespräches. — OekRu VI, 1957, 23—43.

VIII. Moraltheologie

Egenter, Richard: Über das Verhältnis von Moraltheologie und Aszetik. — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, S. 21—42.

The Springs of morality: a catholic symposium. Ed. by John M. Todd. — NY: Macmillan 1956. VII, 327 p.; $ 6,—.

Hildebrand, Dietrich von: Wahre Sittlichkeit und **Situationsethik** (True morality and its counterfeits, NY 1955, dt.) — Düs: Patmos-Verl. (1957.) 194 S.; Ln. DM 13,80.

Perego, Angelo, SJ: Essenza dell'etica della situazione e sua differenza da quella tradizionale. — CivCatt CVIII, 1957, III, 449—461.

Perego, Angelo, SJ: Disastrose conseguenze dell'etica della situazione e intervento del magistero ecclesiastico. — CivCatt CVIII, 1957, IV, 3—15.

Gurwitsch, A.: Théorie du champ de la **conscience.** — P & Brug: Desclée & de Brouwer 1957. 347 p.; bfr. 195,—.

Hofmann, Rudolf: Wesensdeutung des Gewissens. — Arzt und Christ II, 1956, 147—153.

Doms, Herbert: Gewissen und christliches Gnadenleben. — Arzt und Christ II, 1956, 154—156; [ersch. auch in:] Anima XII, 1957, 101—120.

Heinen: Wilhelm: Das Gewissen im Krankheits- und Heilungsprozeß. — Arzt und Christ II, 1956, 129—141.

Egenter, Richard: Psychotherapie und Gewissen. — MüThZ VIII, 1957, 33—45.

Monde, moderne et sens du **péché.** Semaine des intellectuels catholiques, 1956. — P: Horay 1956. 256 p.; ffr. 650,—.

Schweitzer, Carl G.: Krankheit und Sünde. — Festschrift für Günther Dehn zum 75. Geburtstag. Neukirchen 1957, 227—238.

Schönfeld, Walther: Über die Heiligkeit des **Rechts.** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1957]. 61 S.; DM 4,80.

Dunn, Edward T., SJ: In defense of the **penal law.** — ThStudies XVIII, 1957, 41—59.

IX. Christliche Soziologie

Poulat, Émile: Theses et mémoires présentés en France de 1940 à 1954 et touchant á la sociologie des religions. — Archives de sociologie de religions, 1956, 159—171.

Karrenberg, Friedrich: Einführung in die Literatur der evangelischen Soziallehre. — Hamburger Jahrbuch f. Wirtschafts- u. Gesellschaftspolitik II, Tü 1957, 117—127.

Evangelische Sozialreformer des 19. Jahrhunderts. Mit Beitr. von Alfred Adam [u. a.] — Stu: Kreuz-Verl. [1956]. 90 S. = Kirche im Volk XXI; DM 3,20.

Carter, Paul A.: The decline and revival of the social gospel: social and political liberalism in American protestant Churches, 1920—1940. — Ithaca, NY: Cornell Univ. Pr. (1956). X, 265 p.

Der Sozialhirtenbrief der österreichischen Bischöfe. Hrsg. im Auftr. d. Bischofskonferenz u. m. Komm. vers. v. Bischof Paul Rusch. — Innsbr., Wien, Mchn: Tyrolia (1957). 56 S.; Sch. 12,—.

Bismarck, Klaus von, Nell-Breuning, Oswald v(on) [, SJ], Kühne, Karl: Konsequenzen für eine soziale Ordnung ⟨Nachschrift eines freien Gesprächs.⟩ — Christen oder Bolschewisten = Das Heidelberger Trio [IX] Kröners Taschenausgabe CCLI, Stu [1957], 155—176.

Steinbach, Ernst: Die Welt muß im Menschen hell werden. Von der Bewährung des christlichen Glaubens vor der sozialen Wirklichkeit. — Stu [1957]. 247 S.; Ln. DM 12,80.

Edmaier, Alois: Ist unsere christliche Sozialordnung nur kulturbedingt? — TrThZ LXVI, 1957, 152—162.

Ehe und **Familie.** Grundsätze, Bestand und fördernde Maßnahmen. Hrsg. v. Alice u. Robert Scherer u. Julius Dorneich. — Frb (/Br): Herder (1956). X S., 296 Sp. 4⁰ = Wörterbuch der Politik VII; DM 9,80.

Familiengruppen, bearb. v. Norbert Greinacher. — (Colmar &Frb [/Br]: Alsatia (1957). 156 S. = Dienst am Heil IV.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Abriß der katholischen **Gesellschaftslehre.** Zu J. Fellermeiers gleichnamigen Buch (, Frb/Br: Herder 1956 [s. ThR LII, 1956, 282]). — MüThZ VIII, 1956, 206—209.

Verantwortung für den Menschen. Beiträge zur gesellschaftlichen Problematik der Gegenwart. Hrsg. v. Friedrich Karrenberg und Joachim Beckmann. (Präses D. Heinrich Held zur Vollendung d. 60. Lebensj. // Gedenkschrift für Präses D. Heinrich Held, † am 19. Sept. 1957.) — Stu: Kreuz-Verl. 1957. 301 S.; Ln. DM 12,80.

Th(eodor) Heckel (, Hrsg.:) Die Evangelische Kirche in der modernen Gesellschaft. — Mchn: Evang. Presseverband f. Bayern 1956. 96 S.; DM 2,80.

Sigmond, Raymundus A., OP: Fundamentum morale politicae demographicae. — R: Pont. Athen. Angelicum 1956. 109 p.

Tautscher, Anton: **Wirtschaftsethik.** — Mchn: Hueber 1957. XVI, 264 S. = Handbuch der Moraltheologie XI; Ln. DM 11,80.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Wirtschaft und Gesellschaft heute. I: Grundfragen. — Frb (/Br): Herder 1956. VIII, 461 S.; Ln. DM 27,50.

Welty, Eberhard, OP: Die sittlichen Ordnungsgrundsätze der Wirtschaft. Eine bedeutsame Stellungnahme Roms zu Fragen der heutigen Wirtschaft. — NOrdn X, 1956, 322—338.

Storck, Hans: Die Zeit drängt. Die evangelische Kirche stellt sich den Fragen der **Industrie**gesellschaft. — B: Vogt (1957). 165 S.; Ln. DM 9,80.

Schleth, Eckart: Der profane Weltchrist. Neubau der Lebensform für den Industriemenschen. — Mchn: Kaiser 1957. 169 S.; DM 9,— [Diss. d. Wirtschafts- u. Sozialwiss. Fak. d. Univ. Köln].

Die Kirche und die Welt des **Arbeiters.** Wiener Seelsorgertagung v. 2.—4. Jänner 1957. Hrsg. v. Karl Rudolf. — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder 1957. 143 S.; DM 6,80; [enth. u. a.:] S. 9—29: Bodzenta, Erich: Die geschichtliche Entwicklung des Verhältnisses der Arbeiterschaft zur Kirche.

Gneuss, Christian: Die Entfremdung zwischen Kirche und Arbeiter. — Christen oder Bolschewisten = Das Heidelberger Trio [IX] = Kröners Taschenausgabe CCLI, Stu [1957], 17—30.

Eaton, E. T.: The Belgian leagues of Christian working-class women. — Wash: CUA Pr. 1954. XVI, 285 p.; $ 3,25.

Angerhausen, Julius: Milieu und Milieuapostolat im Hinblick auf den Lebensraum der Arbeiterjugend. — KatBl LXXXII, 1957, 416—424.

Fischer, Hans: Industrielle **Sonntagsarbeit.** — Mchn & Berlin: Beck 1957. X, 103 S. = Schriften d. Inst. f. Wirtschaftsrecht a. d. Univ. Köln VI; DM 8,—.

Steinjan, Werner: Die gleitende Arbeitswoche. — ZevEth I, 1957, 234—238.

Politische Ethik. — Steck, Karl Gerhard: Neuere Literatur zur politischen Ethik. [Literaturbericht.] — VerkForsch, Jg. 1953/55, (ersch.) 1956, 237—258.

Mayr, Kaspar: Der andere Weg. Dokumente und Materialien zur **europäisch-christlichen Friedenspolitik.** — Nbg: Glock & Lutz [1957]. 382 S. = Veröffentlichungen des Arbeitskreises für europäische Politik I; Ln. DM 12,80.

Lorenz, Franz: Deutsche Einheit und **Ostfrage** in dem Blickpunkt der christlichen Kirchen. Erfahrungen vom Evangelischen Kirchentag und dem Katholikentag in Köln. — ChrUnt X, 11, 1956, 3—7.

Mianecki, Paul, SJ: „Die **Heimatvertriebenen** und ihre Sendung in der Kirche". Ermlandbriefe XXXVIII, Osnabrück 1956, [4]—[6].

Kampmann, Theoderich: Die neue Heimat. — Kampmann: Gelebter Glaube, Warendorf 1957, 151—168. [Neudr. d. Beitr.: Heimatlosigkeit heute als Gottes Frage an uns. — Die Hegge IV/V, 1950, 9—23.]

Il Cardinale Piazza tra gli emigrati e i profughi. — R: Ed. Giunta cattolica italiana per l'emigrazione 1956. 95 p., 20 tav.

Gülzow, Gerhard: Zehn Jahre Ostkirchenausschuß [der Evang. Kirche in Deutschland]. Der Remter Jg. 1956, H. 5, Leer 1956, S. 3—5.

Neumann, Gerhard J.: Die religiöse Lage bei den [evang.] Flüchtlingen 1945/46 und zehn Jahre später. — JuKi XVIII, 1957, 187—190.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Paschalis, OFMCap: Naastenliefde. — Haarlem. Gottmer; Antw: Vlaamse Boekcentrale 1956. 64 bl.

Quaglia, L: La Maison du **Grand-Saint-Bernard** des origines aux temps actuels. — Aoste: ITLA 1955. XXXIX, 695 p., XXIII pl.

Held, Paul: **Quäker** im Dienst der Nächstenliebe. Die Bedeutung des Quäkertums für die englische Sozialgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert. — Bas: Reinhardt [1957]. 180 S.

XI. Kirchenrecht (einschl. kirchl. Verwaltung und Statistik)

Kirchl. Rechtsgeschichte. — Tierney, Brian: Select bibliography 1955—1956 (in medieval canon law). — Trad XII, 1956, 616—620.

Stickler, A[lphons]. M. [, SDB]: Decretistica germanica adaucta. — Trad XII, 1956, 593—605. [Zu: Kuttner, Stephan: Repertorium der Kanonistik, CdV 1937 = Studi e testi LXXI.]

Le Bras, Gabriel: Prolégomènes. T. I: Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident. — P: Sirey 1955, 271 p.; ffr. 2000,—. [cf.:] Metz, René: Le résultat d'un renouveau: une histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident. Gabriel Le Bras: Prolégomènes. — RScRel XXX, 1956, 358—351.

Feine, Hans Erich: Vom Fortleben des römischen Rechts in der Kirche. — SavZ, Kan XLII, 1956, 1—24.

Leeming, B[ernard]: The false (**Pseudo-Isidor**ian) Decretals, **Faustus of Riez** and the **Pseudo-Eusebius.** — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 122—140.

Gaudemet, J.: La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux **IVe etVe siècles.** — P: Sirey 1957. IV, 220 p.;

Munier, Charles: Les sources patristiques du droit de l'Église **du VIIIe au XIIIe siècle.** — Mlhs: Salvator 1957. 216 p. [Thèse théol. cath. de l'Univ. de Strasbourg.]

Griffe, É[lie]: Le **Liber pontificalis** au temps du pape saint Grégoire. — BullLittEccl LVII, 1956, 65—70.

Bock, Friedrich: **Gregorio VII** e **Innocenzo III.** Per un confronto dei Registri Vaticani 2 e 4—7 A. — StudGreg V, 1956, 243—279.

Fransen, Gérard: La date du **Décret de Gratien.** — RHistEccl II, 1956, 521—531.

Hödl, Ludwig: Kirchengewalt und Kirchenverfassung nach dem Liber de ecclesiastica potestate des **Laurentius von Arezzo.** Eine Studie zur Ekklesiologie des Basler Konzils. — Theologie in Geschichte und Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 255—278.

Kirche u. Staat. — Castillo Lara, Rosalio: Coacción eclésiastica y **Sacro Romano Imperio.** — To: Pont. Aten. Salesiano 1956. XXI, 305 p. = Facultas Juris Canonici. Studia et textus historiae juris canonici I; lir. 3000 ($ 5,—).

Heinemeyer, Walter: Territorium und Kirche in **Hessen** vor der Reformation. — HessJLG VI, 1956, 138—163.

Harder, Jürgen: Die katholischen und evangelischen Staatspatronate in **Deutschland.** — AkKR CXXVII, 1955/56, Halbbd. 1 [, 1956], 6—68; CXXVII, 2 [, 1957], 313—396.

Bauer, Clemens: Das **Reichskonkordat.** — Hchl IL, 2, 1956, 169—176.

Der Konkordats-Prozeß. In Zusammenarbeit mit Hans Müller hrsg. v. Friedrich Giese u. Friedrich August Frhr. v. d. Heydte. Lfg. 1. — Mchn: Isar-Verl. (1956). 128 S. = Veröffentlichungen des Instituts f. Staatslehre u. Politik, e. V., Mainz. Bd. VII. [Jede Lfg. DM 12,—.]

Personenrecht. — Mörsdorf, Klaus: Der Rechtscharakter der **iurisdictio fori interni.** — MüThZ VIII, 1957, 161—173.

Heintschel, Donald Edward: The mediaeval concept of an **ecclesiastical office:** an analytical study of the concept of an ecclesiastical office in the major sources and printed commentaries from 1140—1300. — Wash: CUA Pr. 1956. VIII, 108 p. = CUA. CLSt CCCLXIII; $ 2,—.

Lazzarato, Damianus: Jurisprudentia pontificia. **De metu,** cc. 214 et 1087. — CdV: Typ. pol. Vat. [1956]. LIV, 1380 p.

Kaps, Johannes: Die katholische Kirchenverwaltung in den **deutschen Diözesen** östlich der Oder-Neisse-Linie ⟨1945—1955⟩. — AkKR CXXVII, 1955/56, Halbbd. 2 [, 1957], 434—442.

Bauerreiß, Romuald, OSB: **Altbayerische „ecclesiae parrochiales"** der Karolingerzeit und der „Phapho". — Theologie in Geschichte und Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 899—908.

Mayer, Suso, OSB, Hrsg.: **Confoederatio Benedictina.** Fontes ... Die Benediktinische Konföderation. Quellen ⟨im Originaltext u. in dt. Übers.⟩ zu Geschichte u. geltendem Recht der Benediktinischen Konföderation. — Beu: Beuroner Kunstverl. (1957). 168 S.; Ln. DM 6,60.

Sachenrecht. — Lehmann, Heinrich: Rechtsgutachten über den Rechtscharakter des am Dom zu **Altenberg** bestehenden **Simultaneums.** — AkKR CXXVII, 1955/56, Halbbd. 2 [, 1957], 396—434.

Mörsdorf, Klaus: Erwägungen zum Begriff und zur Rechtfertigung des **Meßstipendiums.** — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 103—122.

Anderle, Karl: **Beichtgeheimnis** und geistliche Amtsverschwiegenheit im österreichischen Verfahrensrecht. — OeAKR VII, 1956, 169—187.

Möhler, Justin: **Eheschließung** und Verbindlichkeitswille. — ThGl XLVII, 1957, 251—265.

Flatten, Heinrich: Irrtum und Täuschung bei der Eheschließung nach kanonischem Recht. — Pad: Schöningh 1957, 77 S.

Flatten, Heinrich: Die **Mischehenkautionen** bei physischer Unmöglichkeit künftiger Nachkommenschaft. — ThQu CXXXVII, 1957, 257—288.

Holböck, Carolus: Tractatus de **jurisprudentia Sacrae Romanae Rotae** juxta decisiones quas hoc sacrum tribunal ed. ab a. 1909 usque ad a. 1946 et public. in vol. I—XXXVIII. — Graetiae, Vindobonae, Coloniae: „Styria" 157, 400 p. 4°; DM 32,—.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die christlichen **Eidesformen.** Eine liturgie- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. — Mchn: Zink 1907, 129 S.; DM 11,40.

Sokolich, Alexander F.: Canonical provisions for **universities and colleges.** A hist. synopsis a. a comment. — Wash: CUA Pr. 1956. X, 180 p. = CUA. CLSt CCCLXXIII.

Evang. KR. — Marsch, Wolf-Dieter: Christologische Begründung des Rechts? K. Barths Theologie des **Rechts** und die Theorie der Institutionen. — EvTh XVII, 1957, 145—170. 193—218.

Grundmann, Siegfried: Der **Lutherische Weltbund.** Grundlagen, Herkunft, Aufbau. — Köln & Graz: Böhlau 1957. XIX, 586 S.; Ln. DM 32,—. [Jur. Habil.-Schr. München.]

Heckel, Martin: **Staat und Kirche** nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. — SavZ, kan XLII, 1956, 117—247; XLIII, 1957, 202—308.

Meyer, Erich: Die Entwicklung des evangelischen **Patronatsrechts** im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. — ZevKR V, 1, 1956, 84—94; V, 4, (1956, ersch.) 1957, 404—421.

(Stange, Erich:) Die evangelische Privat**beichte** im Blickpunkt unserer Kirchenleitungen. — Pastoralblätter XCVII, Stu 1957, 196—202.

Staehelin, Adrian: Die Einführung der **Ehescheidung** in **Basel** zur Zeit der Reformation. — Bas: Helbing & Lichtenhahn 1957. XV, 209 S. = Basler Studien zur Rechtswissenschaft XLV.

XII. Pastoraltheologie

Castex Anaya, Juan [y o.]: Organización de una biblioteca parroquial moderna. — Salm IV, 1957, 204—252.

Haendler, Otto: Grundriß der [evang.] praktischen Theologie. — B: Töpelmann 1957. XII, 391 S. = Sammlung Töpelmann 1, VI; Ln. DM 26,50.

Thurneysen, Eduard: Die [evang.] Lehre von der Seelsorge. 2. Aufl. — Zollikon: Evang. Verl. 1957. 310 S.; Ln. sfr. 19,50.

Hitz, Paul: Verkündigung der Frohbotschaft (L'annonce missionnaire de l'Évangile, P: Éd. du Cerf 1955, dt.) Wege zur Erneuerung. Ins Dt. übertr. v. Robert Koch. — (Colmar & Frb/Br.:) Alsatia (1957). 222 S. = Dienst am Heil III.

Maeder, A.: Der Heilweg der **religiösen Psychotherapie.** — Heilweg der Tiefenpsychologie, Bern & Stu [1956], 135—153.

Siebeck, Richard: Die Medizin auf der Suche nach dem Menschen. — ThLZ LXXXII, 1957, 741—752.

Gegenwartsfragen der Psychiatrie für Ärzte, Erzieher und Seelsorger. Hrsg. v. Werner Schöllgen & Hermann Dobbelstein. — Frb (/Br): Herder 1956, XII, 311 S.; geb. DM 19,50.

Psychotherapie und Seelsorge. Gespräch zwischen Arthur Jores und Helmut Thielicke. — Die Bedrohung unserer Gesundheit = Kröners Taschenausgaben CCXLV, Stu [1956], 147—164.

Rensch, Adelheid: Zum Gespräch zwischen Psychotherapie und Seelsorge. — MPastTh XLV, 1956, 295—305. 427—432.

Snoeck, André, SJ: La pastorale du **scrupule.** — NRTh, A. LXXXIX, = T. LXXIX, 1957, 371—387. 478—493.

Auf dem Wege zur neuen Krankenseelsorge. (Doppel-Sondernummer.) Geleitwort: Karl Rudolf — SeelsW XXVII, 10/11, 1957, 431—526.

Fichtner, Horst: Kompendium der Krankenseelsorge. Kurze Darstellung des [evang.] kirchlichen Dienstes im Krankenhaus. — B: Herzog [1957]. 167 S.; DM 6,80.

Svoboda, Robert, OSC: Seelsorge für die **alten Leute.** Ein neues großes Anliegen. — ThpQu CV, 1957, 17—33.

Roth, Dorothea: Die mittelalterliche **Predigt**theorie und das Manuale curatorium des Johann Ulrich Surgant. — Bas & Stu: Helbing & Lichtenhahn 1956. 198 S. = Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft LVIII; sfr./DM 11,65.

Borgert, H. Fr. Th., CSSR: Theologie en prediking. Naar en vernieuwing van de prediking vanuit een vernieuwing van de theologie. — Antw: 't Groeit 1956. 244 bl.

Kuhnle, Franz Josef: Die **Christenlehre.** — KatBl LXXXII, 1957, 21—26.

Crescentius, OFMCap: De **catechismus** van Rovenius. — OEG XXXI, 1957, 5—50.

Filthaut, Theodor: Der neue Katechismus und die liturgische Erneuerung. — LJ VI, 1956, 142—153.

Knauber, Adolf: Die „Katholische **Schulbibel**" und ihre Revision. — TrThZ LXV, 1956, 337—361.

Heubach, Joachim: Die Bedeutung des **geistlichen Liedes** für die christliche Jugendunterweisung nach Joh. Anros Comenius. — ThZBas XIII, 1957, 285—297.

Marcon, Paolo, Lo **scautismo** oggi. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 214—229.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Neunheuser, Burkhard, OSB: Gedanken zu einer Theologie des Lammes. — Enkainia, Düs (1956), 123—159.

Neunheuser, Burkhard, OSB: Ende des Gesprächs um die Mysteriengegenwart. — ALW IV, 2, 1956, 316—324.

Neunheuser, B[urkhard], OSB: Mysteriengegenwart. Das Anliegen Dom Casels und die neueste Forschung. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 54—63.

Le Bras, Gabriel: Liturgie et sociologie. — Mélanges en l'honneur de Mgr Michel Andrieu = RScRel, Vol. h. sér., 1956 (, éd 1957), 291—304.

The New ritual: liturgy and social order. 16th national liturgical week, 1955. — Elsberry, Mo: The Liturgical Conference 1956. VIII, 212 p.; $ 2,—.

Opfermann, Bernhard: Um unsere **liturgischen Bücher.** — ThGl XLVII, 1957, 127—129.

English in the liturgy. A symposium, ed. and introd. by C. R. A. Cunliffe. — London: Burns & Oates 1956, 153 p.

Hartke, Wilhelm: Über Jahrespunkte und **Feste** insbesondere das **Weihnachtsfest.** — B: Akademie-Verl. 1956. 106 S. = Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Schriften d. Sektion f. Altertumswissenschaft VI; DM-Ost 15,—.

Rożycki, Ignacy: Necessitudines animadversionesque cleri **Poloniae breviarium** Romanum reformandum spectantes. — ColctTh XXVI, 1955, 63—127.

Durst, Bernhard, OSB, Abt: Liturgie-Enzyklika und **Meßfeier**reform. — ThGl XLVI, 1956, 276—291; Durst, Bernhard, OSB, Abt: Die Lehre der Liturgie-Enzyklika Pius' XII. über das eucharistische Opfer. — Ebd., S. 335—363.

Lercaro, Jacques Cardinal: Le directoire de la messe. — Quest LitPar XXXVII, 1957, 91—113.

Jong, Joannes Petrus de: Le rite de la commixtion dans la messe romaine, dans ses rapports avec les liturgies syriennes. — ALW IV, 2, 1956, 245—278.

Lang, A. P., SVD: Leo der Große und die Texte des **Altgelasianums** mit Berücks. d. Sacramentarium Leonianum u. d. Sacramentarium Gregorianum. — Steyl: Steyler Verl. 1957. XXIII, 562 S.; DM 38,—.

Ashworth, H., OSB: Did St. **Gregory** the Great compose a **sacramentary?** — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 3—16.

Anglikan. Liturgie. — Ratcliff, E[dward] C[raddock]: The liturgical works of archbishop **Cranmer.** — JEcclH VII, 1956, 189—203.

Evang. Liturgie. — Poll, G.-J. van de: Martin **Bucer's** liturgical ideas: the Strasburg reformer and his connection with the liturgies of the sixteenth century. — Assen: van Gorcum 1954. 170 p.; hfl. 9,50 = Van Gorcum's theologische bibliothek XXVII.

Église réformée de France. Liturgie. — P: Berger-Levrault 1955. 256 p.; ffr. 1500,—.

Maxwell, William D[elbert]: A History of worship in the **Church of Scotland.** — Lo: Oxford Univ. Pr. 1955. 190 p.

Methodistenkirche in der Schweiz. Liturgie der Methodistenkirche. Hrsg. auf Anordnung der jährlichen Konferenz der Methodistenkirche in der Schweiz. — (Zü: Christl. Vereinsbuchh. [1957].) 253 S.; geb. sfr. 26,—.

Kirchenmusik u. Hymnologie. — Fellerer, Karl Gustav: Kirchenmusikalische Vorschriften im Mittelalter. — KmJb XL, 1956, 1—11.

Gotzen, Josef: Das katholische Kirchenlied im 18. Jahrhundert insbesondere in der Aufklärungszeit. — KmJb XL, 1956, 63—86.

Hamacher, Theo: Die Lieder Friedrich von **Spe's** im Paderborner Gesangbuch 1628. — ThGl XLVII, 1957, 186—201.

Fischer, Balthasar: Die Geschichte des „Gesang- und Gebetbuchs für das Bistum **Trier**" im 19. Jahrhundert. — TrThZ LXV, 1956, 282—296.

Böhringer, Hans: Das **Orgelspiel** als geistliche Aufgabe. — MusSacr LXXVI, 1956, 230, 237.

Gabriel, Paul: Geschichte des [**evang.**] **Kirchenlied**es. Ein Abriß; Geschichte der Melodien des evangelischen Kirchengesangbuches. Ein Abriß von Walter Blankenburg. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 120 S. = Handbuch zum evang. Kirchengesangbuch Bd. II, T. 2.

Fornacon, Siegfried: Lobe des Herren, den mächtigen König der Ehren. — JLH II, 1956 (, ersch.) 1957, 130—133.

Gardner, Johann v.: Probleme der Erforschung des liturgischen Gesanges der **russischen Kirche.** — Die Welt der Slaven I, Wiesb 1956, 334—344.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Religiöse Persönlichkeiten. — Clasen, Sophronius, OFM, & Gurp, Julius van, OFMCap: Nachbonaventurianische **Franziskus**quellen in niederländischen und deutschen Handschriften des Mittelalters. — ArchFrancHist XLIX, 1956, 434—482.

Ampe, Alb. Sj: De mystieke leer von **Ruusbroec** over den zieleopgang. — Tielt: Lanaoo 1957. VI, 562 bl. = Ampe:a Kernproblemen uit de leer van Ruusbroec (III) = Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf XIII.

Gieraths, Gundolf Maria, OSB: Reichtum des Lebens. Die dt. **Dominikanermystik** des 14. Jahrhunderts. — Düs: Albertus-Magnus-Verl. (1956). 124 S. = Für Glauben und Leben VI.

Den heliga **Birgittas** Revelationes extravagantes, uitg. av Lennart Hollmann. — Upps.: Almquist & Wiksell 1956. 252 s. = Samlingar, utg. av Svenska Fornskriftsällskapet 2, V; skr. 20,—.

Hipler, Franz, erg. durch Hans Westpfahl, hrsg. v. Hans Schmauch: **Johannes Marienwerder,** der Beichtvater der seligen Dorothea von Montau. — ZGAErml XXIX, 1, 1956, 1—92.

Blaschka, Anton: Zur **Devotio moderna.** — Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten Ges. Aufs. E(duard) Winter zum 60. Geburtstag dargebr. = Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin. Veröff. d. Inst. f. Slawistik IX, B 1956, 17—73.

Debongnie, Pierre, CSSR: Petite **chronique imitationiste** ⟨1940—1956⟩. — RAscMyst XXXII, 1956, 215—224.

Delaissé, L. M. J.: Le manuscrit autographe de **Thomas a Kempis** et „L'Imitation de Jésus Christ". Examen archéologique et édition diplomatique du Bruxellensis 5855—61. T. I—II. — Antw: Standaard Boekh; Brux & P: „Érasme" 1956—57. X, 552 p., 2 pl. h. t. = Publications de Scriptorium II. ffr. 5500,—.

Špidlík, Thomas: SJ: **Joseph de Volokolamsk.** Un chapitre de la spiritualité russe. — R: Pont. Inst. orient. 1956. XX, 154 p. = OrChrAnal CXLVI.

Suquía, Angel: Las Reglas para sentir con la Iglesia en la vida y en las obras del Cardenal Gaspar **Contarini** ⟨1483—1542⟩. — Commentarii Ignatiani 1556—1956 = ArchHSJ XXV, 1956, 380—395.

Albrecht Herzog von Preußen: Vertrau Gott allein. Gebete Herzog Albrechts von Preußen. Hrsg. v. Erich Roth. — Wü: Holzner [1956]. IX, 204 S.; Ln. DM 9,80. [vgl.:] Roth, Erich: Herzog Albrecht von Preußen als Beter. — Der Remter, [Jg. III,] H. 5, 1956, S. 37—43.

Hümmeler, Hans: Regina **Prothmann** und die Schwestern von der hl. Katharina. Ein unbekanntes Kapitel aus der Geschichte des deutschen Osten. — Siegburg: Verl. Haus Michaelsberg 1955. 191 S., 4 Tab.

Johannes Chrysostomus, OSB: Die **„Pomorskie otvety"** als Denkmal der Anschauungen der russischen Altgläubigen gegen Eide des 1. Viertels des 18. Jahrhunderts. — R. Pont. Inst. oriental. stud. 1957. XVII, 209 S. = OrChrAnal CXLVIII.

Bernadette et Jeanne Védère. Notes intimes sur Bernadette et les apparitions. — P: Lethielleux 1956. 140 p.

Valot, Thérèse et Guy: Lourdes et l'illusion. — P: Maloine 1956. 135 p.; ffr. 300,— [= publ. d. l. diss. méd., P 1956: Valot, Thérèse: Lourdes et l'illusion en thérapeutique.]

Thérèse de l'Enfant-Jésus, Ste: Manuscrits autobiographiques. I—IV. — Lisieux: Carmel (1956); ffr. 8,850.— [cf. rec. p.] Bernard, Ch. A., SJ, dans: RAscMyst XXXIII, 1957, 95—100 [;]. Hillig, Franz, SJ: Die Urfassung der „Geschichte einer Seele". Zur Veröffentlichung der fotokopierten Ausgabe. — GL XXX, 1957, 128—134.

Cutsem, A. van, SJ: Les merveilles du **Padre Pio.** Note à propos d'ouvrages récents. — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 955—962.

Mönchtum u. Ordensleben. — Gordini, G. D.: Origine e sviluppo des monachesimo a Roma. — Greg XXXVII, 1956, 220—260.

Gribomont, J., OSB: Le monarchisme au IVe s. en Asie mineure: De Ganares au Messalianisme. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 400—415.

Ranke-Heinemann, Uta: Zum Ideal der vita angelica im frühen Mönchtum. — GL XXIX, 1956, 347—357.

Ranke-Heinemann, Uta: Das Verhältnis des frühen Mönchtums zur Welt. — MüThZ VII, 1956, 289—296.

Severus, Emmanuel von, OSB: Das Monasterium als Kirche. — Enkainia, Düs (1956), 230—248.

Das katholische Deutschland in seinen Orden und Klöstern. Kleine Ausg. des großen Ordens- u. Klosterbuches zum Kölner Katholikentag (Das Wirken der Orden u. Klöster in Deutschland, erw. Vor- u. Teildruck). Hrsg.: P. J. Hasenberg. — Köln: Wienand-Verl. [1956]. 85 S. 4°; DM 2,—; [enth. u. a.:] S. 7—24: Volk, Paulus (, OSB): Vom Sinn, Wesen und Werden der katholischen Orden; S. 71—80: Hasenberg, P. J.: Ostdeutsche Passion — die Vertreibung der katholischen Ordensleute aus dem deutschen Osten.

Balthasar, Hans Urs von: Zur Theologie der **Säkularinstitute.** — GL XXIX, 1956, 182—205.

Zürcher, J[osef], SMB, Hrsg.: Die **Gelübde** im Ordensleben. Auf Grund der Veröff. d. Arbeitsgemeinschaft „Vie spirituelle" bearb. u. hrsg. I: Der **Gehorsam.** (Dtspr. Ausw. u. Erg. d. Bandes „Obéissance", P: Éd. du Cerf). — Eins, Zü, Köln: Benziger [1956]. 220 S.; Ln. DM 12,80 (sfr. 13,30).

(Sonderheft über den religiösen Gehorsam.) — GL XXIX, 1956, H. 1; [enth. u. a.:] S. 12—20: Wulf, Friedrich, SJ: Krise und Problematik des kirchlichen und religiösen Gehorsams heute; S. 19 f.: Biblio graphie über den Gehorsam ⟨seit 1945⟩.

Houtryve Idesbald van, OSB: L'unique nécessaire d'après saint **Benoît,** la tradition monastique et les grands maîtres de la vie spirituelle. — Brug: Beyaert 1956. 340 p.; bfr. 120,—

Eßer, Kajetan, OFM: Gestalt und Ideal des **Minderbrüder**ordens in seinen Anfängen. — FranzStud XXXIX, 1957, 1—22.

Lippert, Peter, SJ: Zur Psychologie des **Jesuiten**ordens. 2. Aufl. — Frb (/Br): Herder 1956. IX, 131 S.; Ln. DM 7,80 [1. Aufl. ersch. 1912]; [Trad. it. s. l. t.:] Psicologia dei gesuiti. — R: Ed. Paoline 1956. 157 p.; lir. 350,—.

Beyer, Jean, SJ: Der Einfluß der Konstitutionen der Gesellschaft Jesu auf das moderne Ordensleben. — GL XXIX, 1956, 440—454; XXX, 1957, 47—59.

Soballa, Günter, SJ: Das Gebet in den Konstitutionen der Gesellschaft Jesu. — GL XXX, 1957, 116—127.

Miller, Josef, SJ: Zur ignatianischen Gehorsamslehre. Ein Beitrag zum Ignatiusjahr 1956. — ThpQu CIV, 1956, 193—213.

Rahner, Karl, SJ: Eine ignatianische Grundhaltung. Marginalien über den Gehorsam. — StdZ, Jg. LXXXI, 10 = Bd. CLVIII, 10, 1956, 253—267.

Schneider, Burkhart, SJ: Nuestro principio y principal fundamento. Zum historischen Verständnis des Papstgehorsamsgelübdes. — Commentarii Ignatiani 1556—1956 = ArchHSJ XXV, 1956, 488—513. [umgearb. aus: Mitteilungen aus den dt. Ordensprovinzen der Gesellschaft Jesu XVII, 1953, 150—159.]

Spieker, Rudolf: Vom Recht **evangelischer Orden.** — Quatember XX, 4, 1956, 193—197.

Grotz, Josef, SJ: Religiöse Orden in den protestantischen Kirchen. — GL XXIX, 1956, 135—137.

Heiligenverehrung. — Aurenhammer, Hans: Die **Mariengnadenbilder** Wiens und Niederösterreichs in der Barockzeit. Der Wandel ihrer Ikonographie und ihrer Verehrung. — Wien: Österr. Volkskunde (; Horn: Berger in Komm.) 1956. IX, 183 S., 16 S. Abb. = Veröffentlichungen des österreichischen Museums für Volkskunde VIII; Sch. 98,—.

Evangelische Marienverehrung. Mchn & Bas: Reinhard [1956]. 96 S. = EHK XXVIII, 1955/56, H. 1; DM 4,50 (sfr. 5,20).

Filas, Francis L., SJ: **Joseph** most just. Theological questions about saint Joseph. — Milw. Bruce 1956. 141 p.; $ 3,50.

Hüffer, Hermann J[os.]: Sant' Jago. Entwicklung und Bedeutung des **Jacobuskultes** in Spanien und dem Römisch-Deutschen Reich. — Mchn: Oldenburg [1957]. 88 S., VII Taf.

Religiöses Volkstum. — Schreiber, Georg: Privilegia sanctorum. Volkstümliche Kanonistik und Hagiographie. — SavZ, kan XLIII, 1957, 327—342.

Hanika, Josef: Christianisierung der slavischen Volkskultur in **Böhmen.** Ein Forschungsbericht. — Die Welt der Slaven I, Wiesb 1956, 195—205.

Hain, Mathilde: **Burchard von Worms** ⟨† 1025⟩ und der Volksglaube seiner Zeit. — Hessische Blätter für Volkskunde XLVII, Gießen 1956, 39—50.

Stammler, Wolfgang: **Albert der Große** und die deutsche Volksfrömmigkeit des Mittelalters. — FrbZPhTh III, 1956, 287—319.

Nagel, Adalbert (, OSB): Das Heilige **Blut Christi** (in der Abtei Weingarten). — Ein Beitrag . . . Festschrift zur 900-Jahr-Feier . . . Weingarten 1956, 188—229.

Savio, Pietro: Ricerche storiche sulla **S. Sindone.** — To: Pont. Ateneo Salesiano 1956. 400 p. = Bibliotheca del Salesianum XXXI; lir. 1000,—.

Rosenberg, Alfons: **Michael** und der Drache. Urgestalten von Licht und Finsternis. — Olten & Frb/Br: Walter (1956). 329 S.

Nottarp, Hermann: **Gottesurteil**studien. — Mchn: Kösel 1956. 403 S. = Bamberger Abhandlungen u. Forschungen II.

Schreiber, Georg: Volkstum im **Eigenkirchenzeit**alter. Die Parochie als Sozialgebilde. Heilige Zeiten und Oblationes fidelium. — Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde VII, 1956, 229—254.

Peyer, Hans Conrad: Stadt und **Stadtpatron** im mittelalterlichen Italien. — Zü: Europa-Verl. (1955). 84 S. = Wirtschaft, Gesellschaft, Staat XIII; sfr. 6,50 [Phil. Habil.-Schr. Zürich].

Philipp, W[erner]: Die religiöse Begründung der altrussischen **Hauptstadt (Kiev).** — Festschrift f. Max Vasmer z. 70. Geburtst. = Veröffentlichungen d. Abt. f. Slav. Spr. u. Lit. d. Osteuropa-Inst, a. d. Fr. Univ. Berlin IX, Wiesb. 1956, 375—387.

Forstreuter, Kurt: Das „Hauptstadtproblem" des **Deutschen Ordens.** — Jahrbuch f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschlands V, 1956, 129—156.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Archäologische Funde und Forschungen. — RömQu LI, 1956, 125—131 & Tafe. 1—16; S. 125—129 & Taf. 1—8: Kirschbaum, E(ngelbert), SJ: Römische Katakomben; S. 129—131 & Taf. 9—16: Vives, J[osé]: Funde in Barcelona.

Gagov, Giuseppe M., OFMConv: Il termine „nomina" sinonima di „reliquiae" nell'antica epigrafia cristiana. — MiscFranc LV, 1955, 3—13.

Baldi, Donato, OFM: I santuari di S. Giovanni Battista in **Terra Santa.** — StudBiblFranc VI ⟨1955—1956⟩, 1956, 196—239.

Doresse, J.: Les premiers monuments chrétiens de l'**Éthiopie** et l'église archaique de **Yéha.** — NovTest I, 1956, 209—224 [&] pl. II—III.

Bovini, Giuseppe: Die Mosaiken von **Ravenna.** Mausoleum der Galla Placidia. Baptisterium der Kathedrale. Erzbischöfliche Kapelle. Baptisterium der Arianer. San Apollinare nuovo. San Vitale. San Apollinare in classe. (Dt. Bearb. v. Irene Steidle.) — Mil: „Silvana"; Wü & Wien: Zettner (1956). [55] S., 46 Taf. 4°; Ln. DM 85,—.

Cecchelli, Carlo: I mosaici della basilica di S. Maria Maggiore. — **Roma:** Banco di S. Spiritu 1956. 342 p., 88 tav. 4°.

Frutaz, Amato Pietro: Il torrione di Niccolò V in Vaticano. — CdV: ente per l'Enc. catt. & Libro catt. 1956. 60 p., 45 tav. f. t. 4°.

Einem, Herbert von: Bemerkungen zur Cathedra Petri des Lorenzo **Bernini.** — GöN, philol.-hist., 1955, 95—114 & Abb. 1—10.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Schreiber, Georg: **Westdeutsche** Charaktere. Daten und Erinerungen an die **Wissenschaftsgeschichte** und Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte. — WestfForsch IX, 1956, 54—82.

Literaturkritik. — Stange, Carl: **Dantes** Bedeutung für die Geschichte des Christentums. — ZsystTh XXIV, 3, 1955 [, ersch: 1957], 207—240.

Peter, Brunhilde: Die theologisch-philosophische Gedankenwelt des **Heinrich Frauenlob.** — Sp: Jaeger 1957. IX, 166 S. = Quellen u. Abhandlungen z. mittelrheinischen Kirchengeschichte II; DM 12,— [Phil Diss. Mainz].

Konrad von Megenberg: Klagelied der Kirche über Deutschland ⟨Planctus ecclesiae in Germaniam⟩, [lat. u. dt.] Bearb. v. Horst Kusch. — B: Rütten & Loening (1956). LXX, 163 S. = Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter. R. A., Bd I; Ln. DM-Ost 18,—.

Freivogel, Max: **Klopstok,** der heilige Dichter. — Bern: Francke 1954. 158 S. = Basler Studien z. dt. Sprache u. Literatur XV; sfr. 16,— [Phil. Diss. Basel].

Schrimpf, Hans Joachim: Das Weltbild des späten **Goethe.** — Stu: Kohlhammer (1956), 379 S.; DM 21,— [Phil. Diss. Münster 1951].

Meinhold, Peter: **Schillers** spiritualistische Religionsphilosophie und Geschichtskritik. — ZRGG VIII, 1956, 97—128. 218—241.

Guardini, Romano: **Hölderlin.** Weltbild und Frömmigkeit. (2. Aufl.) — Mchn: Kösel [1955]. 578 S., Ln. 22,50 [1. Aufl. ersch. 1939.]

Läubin, Helmut: Hölderlin und das Christentum. — Symposion III, Frb(/Br) & Mchn 1952, 237—402; IV, 1955, 217—334.

Adam, Joseph, SCJ: Clemens **Brentanos** Emmerick-Erlebnis. Bindung und Abenteuer. — Frb(/Br): Herder 1956; XVII, 357 S.; VIII Taf. DM 21,— [Phil. Diss. Freiburg/Breisg.].

Schiel, Hubert: Clemens Brentano und Luise **Hensel.** Mit bisher ungedr. Briefen. — Aschaffenburg Partloch 1956. 152 S.

Leese, Kurt: Rainer Maria **Rilke** als religiöser Dichter und Denker. — Leese: Ethische und religiöse Grundfragen im Denken der Gegenwart, Stu & Düs (1956), 120—205.

Herzog, Bert: Über Rilkes Antichristlichkeit. — StdZ, Jg. LXXXII, 1 = Bd. CLIX, 1, 1957, 40—46.

Focke, Alfred, SJ: Georg **Trakl.** Liebe und Tod. — Wien: Herold 1955. 252 S.; Sch 88—.

Hagen, August: Hermann **Hefele,** 1885—1936. — Hagen: Gestalten aus dem schwäbischen Katholizismus III [, 1955], 284—321.

Doerne, Martin: Thomas **Mann** und das protestantische Christentum. — Samml XI, 1956, 407—425.

Mayer, Gerhart: Die Begegnung des Christentums mit den asiatischen Religionen im Werk Hermann **Hesses.** Bonn: Röhrscheid 1956. 182 S. = Untersuchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte, N. F. I; DM 16,50.

Theater, Film, Rundfunk, Presse. — Carré, A. M.: L'Église s'est-elle réconciliée avec le **théatre?** — P: Éd. du Cerf 1956. 116 p.; ffr. 300,—.

Dokumente katholischer **Filmarbeit.** — Düs: Verl. Haus Altenberg (1956). 85 S. = Katholisches Filmheft Nr. VII; DM 3,80.

Ludman, René: Cinéma, foi et morale. — P: Éd. du Cerf 1956. 144 p.

Rundfunk und **Fernsehen** im Blick der Kirche. Ein Werkbuch (hrsg.) von Karl Becker & Karl-August Siegel. — (2., stark veränd., erw. u. verb. Aufl. von: Rundfunk, Fernsehen und Seelsorge, 1953). — Frkf./M: Knecht/Carolusdr. (1957). 371 S.; Ln. DM 10,80.

Warlomont, P.: Radio-**presse**-ecrans. — P: La Pensée catholique (1956). 88 p. = Études religieuses DCCXVIII.

Diesem Heft liegen je ein Prospekt des Patmos-Verlages, Düsseldorf, des Verlages Bruno Grimm, Baden-Baden, und des Verlages Aschendorff, Münster, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1957

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

Für Predigt und Seelsorge für Priester und Laien

MICHAEL HORATCZUK SJ

Lahme gehen zu Gott

140 Seiten, Leinen DM 6,80, broschiert DM 4,30

Mit treffsicherem Humor wird hier der Weg des „unzulänglichen" Menschen ins Reich Gottes beschrieben. Das Büchlein ist für die vielen „Lahmen" unserer Tage bestimmt, die nichts mitbringen und doch etwas erreichen wollen und auch sollen: für die Haltlosen, Verspielten, Ichvermauerten und Mutlosen, für Einfache und Simple, Mißtrauische und Gefühlsselige, usw. usw. Es zeigt, daß auch sie ihren gültigen Platz im Reiche Gottes haben, und zwar nicht nur auf der vierten Galerie, sondern im Parkett!

MICHAEL HORATCZUK SJ

Hier lacht der Aszet

3. Aufl., 148 Seiten, Leinen DM 8,20, brosch. DM 5,80

Hier lacht der Aszet / Hier klagt der Aszet
Hier spürt der Aszet der Ichsucht nach
Tugenden, die nicht im Katechismus stehen

Ein „Anstandsbuch" für alle Christen, die Humor und ein weites Herz haben, ganz besonders aber für solche, die das Lachen erst noch lernen müssen. Gewisse Erscheinungen des religiösen Lebens nimmt man nämlich am besten von der heiteren Seite, meint der Autor und spürt in heiterer Form und ernster Absicht der Ichsucht vieler „guter" Christen nach.

DANIEL-ROPS

Was ist die Bibel?

196 Seiten, Leinen DM 9,80

Auf knappstem Raum informiert der Autor über Ursprung, Wesen und Bedeutung des Alten und Neuen Bundes. Sein Buch bietet dem Seelsorger Stoff für Kanzel und Bibelrunden, erschließt dem gläubigen Laien einen Weg in das Geheimnis der göttlichen Offenbarung und ist dem Noch-Fernestehenden ein Wegweiser auf seiner Suche nach der Wahrheit.

ANDRÉ COMBES

Die Heilige des Atomzeitalters

Therese von Lisieux

Mit einem Nachwort von Friedrich Heer

2., erweiterte Auflage unter Berücksichtigung der neu herausgegebenen faksimilierten Texte der Heiligen
296 Seiten, Leinen DM 13,80

Ein überraschend neues und erschütterndes Gesamtbild der „kleinen" Heiligen in ihrer Bedeutung für die heutige Zeit.

In jeder Buchhandlung

VERLAG HEROLD · WIEN · MÜNCHEN

Person, Charakter, Persönlichkeit

von

Prof. Dr. Wilhelm Arnold, Würzburg

400 Seiten, 10 Abb., Ganzleinen DM 36,80, broschiert DM 32,80

Der Autor umreißt in diesem Werk ein System der Psychologie, das die neuesten Erkenntnisse in der naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Psychologie vereinigt. Dabei wird die Fülle des Stoffes in systematischer Weise geordnet und in einen geschlossenen Aufbau gebracht. Neben allgemeinen Fragen des Menschseins werden Grundsatzfragen der psychologischen Diagnostik und die fundamentalen und normativen Fragen der individuellen menschlichen Höherentwicklung dargestellt. Hierbei werden aktuelle Probleme wie Arbeit — Beruf — Freizeit — Muße — Erziehung zur Persönlichkeit — Krise der modernen Gesellschaft behandelt. Die logische, anthropologische und psychologische Trennung zwischen Person, Charakter und Persönlichkeit wird konsequent durchgehalten. Das Werk ist nicht nur als Lehrbuch für Studierende geeignet, sondern auch für jeden an den Grundsatzfragen der Psychologie Interessierten, für Lehrer, Berufs- und Erziehungsberater sowie alle für Personalaufgaben Verantwortliche in Wirtschaft und Verwaltung, für Ärzte, Juristen und Seelsorger.

Das Gewissen bei Jugendlichen

Eine Untersuchung zur Psychologie der Siebzehnjährigen

von

Prof. Dr. Leonhard Gilen S.J., Frankfurt/M.

110 S. — DM 9,50

Die empirische Grundlage dieser Untersuchung beruht auf einer sorgfältig vorbereiteten und durchgeführten Umfrage an einer Reihe verschiedenartiger Schulen. Das auf diese Weise entstandene Material wird eingehend dargestellt und unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert.

Das Buch enthält u. a. Kapitel über das gute und über das schlechte Gewissen sowie über die Zeitrelation, die den Gewissenserlebnissen eigen ist. Gewissensbisse, Schuldbewußtsein und geschlechtsspezifische Gewissensphänomene werden an Hand des vorliegenden Materials diskutiert.

An dem sehr komplexen Aufbau der Gewissenserlebnisse unterscheidet die Untersuchung die Erkenntnismomente, die dynamische Seite und die emotionale Gebundenheit der Phänomene.

Die Arbeit enthält das Protokollmaterial von 60 Jugendlichen, das für die sittliche Entwicklung Jugendlicher besonders aufschlußreich ist.

Über den Bereich des Gewissens hinaus behandelt das Buch auch andere Probleme des jugendlichen Seelenlebens, die in einer inneren Beziehung zur Sphäre des Werterlebens stehen. Nicht nur bei Psychologen und Psychotherapeuten wird dieses Werk deshalb starke Beachtung finden, sondern auch Erzieher und Religionspädagogen, Seelsorger und Soziologen werden ihm wertvolle Anregungen und Einsichten entnehmen.

Verlag für Psychologie · Dr. C. J. Hogrefe · Göttingen

Soeben *erschien:*

WISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNGEN ZUM NEUEN TESTAMENT
Herausgegeben von *Joachim Jeremias* und *Otto Michel*
3

Die Tradition und der Charakter des 1. Johannesbriefes

Zugleich ein Beitrag zur Taufe im Urchristentum und in der alten Kirche
von Professor Dr. Wolfgang Nauck, Wuppertal

1957. VIII, 192 Seiten. Brosch. DM 18,60

Der Charakter des 1. Johannesbriefes ist in literarischer Hinsicht dadurch gekennzeichnet, daß der Verfasser eine wohlstrukturierte „Vorlage" in seinen Briefen aufnahm, die er selbst komponiert, im Wortlaut unverändert gelassen, aber auseinandergetrennt und kommentiert hat. In theologischer Hinsicht ist der Brief als Proklamation der Scheidung zwischen den Gerechten und den Sündern um der Reinheit der Gemeinde willen und als reditus ad baptismum charakterisiert.
Dieser amtliche Charakter ist nicht nur durch die Situation der Empfänger, sondern weitgehend auch durch die Tradition bestimmt, in der der Verfasser des Briefes steht. Die Untersuchung dient durch form- und motivgeschichtliche Analysen der Erhellung dieser Tradition spätjüdisch-frühchristlicher Vorstellungen, die sich um den Gedanken der Aufnahme von Neophyten und ihre Bewährung als Glieder des Bundes Gottes gruppieren. Sie ist damit zugleich ein Beitrag zum Taufverständnis im Urchristentum und in der alten Kirche. Das Verständnis umstrittener Aussagen des 1. Johannesbriefes wird dadurch geklärt, daß der Brief als Glied einer Traditionskette verstanden wird, die in der jüdischen Gemeinde des Neuen Bundes von Qumran zum ersten Male greifbar wird, in bestimmten Schichten des Neuen Testaments nachweisbar ist und in der altsyrischen Tradition der frühen Kirche fortgesetzt wird.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

GREGOR VON NAZIANZ

Macht des Mysteriums

Sechs geistliche Reden an den Hochtagen der Kirche
Aus dem Griechischen übertragen von Thomas Michels OSB

126 Seiten, gebunden 6,80 DM

Die betende, singende Theologie des heiligen Gregor ist wohl selten in so kongenialer, hymnisch beschwingter Sprache ins Deutsche gebracht worden wie hier in der Übersetzung des um die Erschließung der griechischen und lateinischen Väter hochverdienten Laacher Mönchs Thomas Michels. Eine sehr sachkundige, aus einem weiten Wissen um den Gegenstand geschöpfte Einleitung und ein erläuternder Kommentar erleichtern dem Leser den Zugang zu diesen hochgestimmten Ansprachen über die Geheimnisse der Hochfeste des Kirchenjahres.
Mit diesem Band der „Theologischen Reden" des heiligen Gregor von Nazianz wird die Reihe „Alte Quellen neuer Kraft" eröffnet, die im Geiste des großen Abts Ildefons von Herwegen die Schätze der frühchristlichen Literatur durch Übersetzungen und Studien dem heutigen religiösen Sinn nahebringen will.

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

Ein wesentlicher Beitrag zum Gespräch zwischen katholischen und evangelischen Christen

RICHARD BAUMANN

FELS DER WELT

Kirche des Evangeliums und Papsttum

Zweite Auflage — 452 Seiten — Leinen 22,80 DM

„Unter den Streitfragen zwischen Katholizismus und Protestantismus ist seit Jahrhunderten die ernsteste, brennendste und trennendste der Primat des Papstes. Ihr hat der evangelische Pfarrer Richard Baumann ein aufsehenerregendes, ausschließlich aus evangelisch-theologischer Sicht geschriebenes Buch gewidmet. Die konsequent aus den Prinzipien und theologischen Ergebnissen des evangelischen Glaubensverständnisses schöpfende Untersuchung kommt zu dem Resultat: „Unser Herr Jesus Christus hat der Gemeinschaft aller Glaubenden Einen an Seiner Statt zum Fels gegeben." Mit unermüdlicher exegetischer Gründlichkeit ist Baumann allem Für und Wider dieses viel und heiß umstrittenen Problems nachgegangen. Sein Ringen ist ergreifend und dessen Ergebnis für uns Katholiken beglückend. Wir haben die Pflicht, uns den reichen religiösen Gehalt dieses Buches anzueignen."

Bayer. Sonntagsblatt, München

„Baumann läßt ausschließlich evangelische Stimmen zu Wort kommen. Das zwingt uns, auf ihn zu hören."

Freie volkskirchliche Vereinigung in Württemberg

KATZMANN VERLAG / TÜBINGEN

1. Fachref. N
2. 27

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 **1957** **53. Jahrgang**

Grundlagen des Kreuzigungsbildes. Von Josef Fink

Zur Deutung des Hebräerbriefes. Von Otto Kuss

Probleme einer zeitgemäßen glaubenbegründenden Wissenschaft (Fundamentaltheologie). Von Adolf Kolping

Eissfeldt: Einleitung in das Alte Testament unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen ..... (Stenzel)

Gross: Die Idee des ewigen und allgemeinen Weltfriedens im alten Orient und im Alten Testament (van der Ploeg)

Schelkle: Paulus, Lehrer der Väter (Schierse)

Zoepfl: Das Bistum Augsburg und seine Bischöfe im Mittelalter (Oswald)

Urban: Konwersja Melecjusza Smotrzyskiego .... (Gottschalk)

Wenzl: Metaphysik als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion (Seiler)

Gott, Mensch, Universum (Siegmund)

Jacobs: Von Schorlemer zur Grünen Front, zur Abwertung des berufsständischen und politischen Denkens (Schreiber)

Krimmel: Die Rechtsstellung der außerhalb ihres Verbandes lebenden Ordensleute (Grau)

Ostern in Tirol (Schauerte)

Personennachrichten

Friedrich Wilhelm Maier †

Joseph Lortz 70 Jahre alt

Theologische Bibliographie (Samulski)

Grundlagen des Kreuzigungsbildes

Von Josef Fink, Münster

Die folgenden Ausführungen betreffen den archäologischen Teil eines Buches von Aloys **Grillmeier, Der Logos am Kreuz.** Zur christologischen Symbolik der älteren Kreuzigungsdarstellung. München, Max Hueber Verlag 1956 (XII, 151, Titelbild und 4 Abbildungen). Sie wollen das Archäologische zunächst einmal archäologisch sehen und diesem Anliegen seinen Platz sichern gegenüber der mehr theologischen Sicht des Buches. Die staunenerweckende Fülle des theologischen Inhalts übersteigt obendrein meinen wissenschaftlichen Horizont; ich selbst muß dankbar sein, wenn mir aus dem Reichtum dogmatischer Belehrung wenigstens einige Lichter neu aufgegangen sind. Dies ist der persönliche Gewinn. Es steht mir nicht einmal an, durch seine Bekundung das Werk würdigen zu helfen; denn sein theologischer Ort liegt hoch über dem Sichtbereich des Laien, was nun wiederum nicht heißen mag, daß er unanfechtbar sei. Diese Beurteilung verbleibe indes der Dogmenhistorie und Frömmigkeitsgeschichte.

Nun zielt aber das Buch zu einem wesentlichen Teil auf eine „Theologie der Monumente", auf eine dogmengeschichtlich begründete, symboltheologische Ikonographie eines frühchristlichen Bildtypus, der den Gekreuzigten mit der durchbohrten Seite, nach dem Verf. den toten Jesus zeigt und diesen Toten mit offenen Augen darstellt (Bild 1), womit nach des Verf. Deutung, die sich auf das Löwengleichnis des Physiologus (wenn der Löwe schläft, wachen seine Augen) stützt, der lebendige Logos gemeint sei. Künstlerische Monumente als historische Quellen benutzen, Beschreibung und Deutung der Monumente und ihre kultur- und geistesgeschichtliche Auswertung sind spezielle archäologische Aufgaben. So hätte ich doch eines fachlichen Interesses an diesem Buch zu walten. Indes, im umgekehrten Verhältnis zur gerühmten Fülle des Gebotenen habe ich das wesentliche Postulat dieses Interesses, die Verknüpfung des frühchristlichen Bildtypus mit dem vorchristlichen Bildgut, in ihm nicht gefunden. Es fehlt, weil es der Sicht des Dogmenhistorikers fremd ist. Ergänzen wir also, was das reichhaltige, zu Übergewicht neigende Buch nicht gibt, nicht geben kann und doch geben müßte, wenn es die frühen Kreuzigungsdarstellungen umfassend verstehen lehren will. Die dogmengeschichtliche Erklärung ist für eine solche Aufgabe zu eng. Die kunstgeschichtliche Verzahnung zwischen Antike und Christentum will vorher geklärt sein.

Die Antike hat die Toten als Lebende dargestellt. Das bezeugt ihre gesamte sepulkrale Kunst. Ich spreche von der Darstellung der Toten, nicht vom Bild des Todes, der sowohl als mythische, archetypische Gestalt (Thanatos u. a.) – in der Frühzeit – als auch in der Symbolik des Skeletts – in der Spätzeit – bekannt war. Unter griechischen und römischen Grabstatuen kenne ich keine mit geschlossenen Augen, und es wird auch wohl keine gegeben haben, es sei denn, es handelte sich um symbolische Verwendung mythischer Gestalten im Schlaf (Ariadne, Endymion). Die Grabreliefs folgen demselben Prinzip; die meisten haben sogar das frühere Leben der Toten zum Gegenstand der Darstellung gemacht und setzen dieses Leben dem jenseitigen Leben gleich. Solchen Seins- und Situationsbildern voll gegenwärtiger Jenseitswirklichkeit folgt auf römischen Sarkophagen die Stellvertretung der Toten in blasseren gedanklichen Personifizierungen. In den Toten-Erinnerungsbildern römischer Porträtbüsten ist schließlich die Substanz der Gleichsetzung Toter gleich Lebender völlig geschwächt, aber das sepulkrale Bild bleibt Bild des Lebenden; es stellt den dar, der einstmals gelebt hat und dessen Leben so gewissermaßen historisch bezeugt wird. Wenn in ganz anderer Sicht mythische Bilder unmittelbar ins Totenreich führen, trifft man auch hier Lebende. Eurydike leibt und lebt. Alkestis wird lebend aus dem Reich der Schatten zurückgeführt. Der Sarkophag des Euhodus (C. Robert, Die antiken Sarkophagreliefs III, I Taf. 7 Nr. 26) gibt hierfür ein Beispiel aus späterer Zeit, als schon christliche Kunstübung anhebt. Wie steht es nun mit der Darstellung vom Sterben? Griechen und Römer haben sich in ihren vielen Kampf- und Schlachtbildern dem Thema zugewandt. Aber wer stirbt in diesen Bildern mit der ganzen Not des Sterbens? Wer trägt da die schlimmen Zeichen zerstörten Lebens? Es sind mythische Ungetüme: Giganten und Kentauren, sagenhafte Feinde: die Amazonen, Barbaren der Wirklichkeit: Perser, Gallier, Germanen. Von Griechen und Römern hat die Kunst der Antike das schreckliche Bild

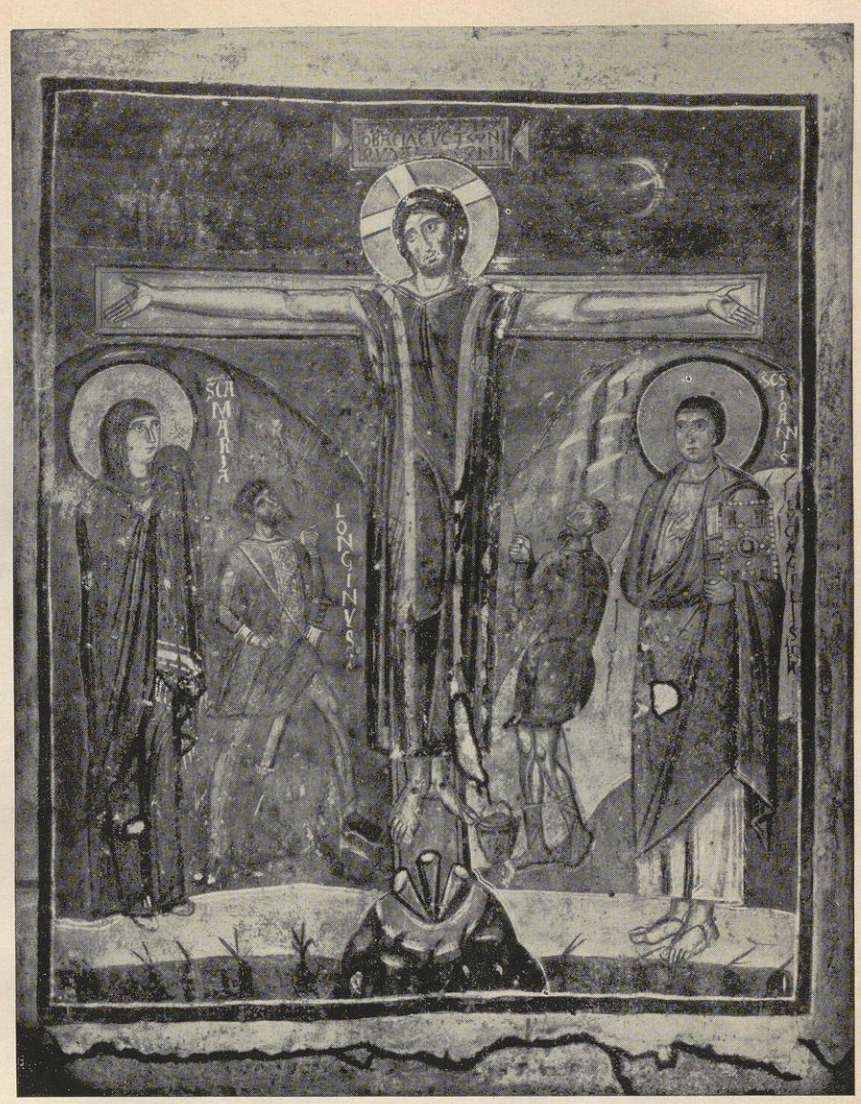
U.-B TÜ
-6. MRZ. 1958

des Sterbens, der Leblosigkeit und des Totseins ferngehalten. Wenn Kameraden die Gefallenen aus der Schlacht tragen, dann ist aus der Machtvollkommenheit des Künstlers den Toten ihr „liebes Leben" belassen. Eine spartanische Schale in Berlin (E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen Abb. 199) (Bild 2) zeigt dies sehr schön: die Toten, die als solche durch Situation, Motiv und durch das entnervte Haar (Haar als Sitz der Lebenskraft!) gekennzeichnet sind, haben offene Augen! Ähnlich Achill, den Aias fortträgt (Schale des Phrynos im Vatikan: Journ. of Hellenic Studies 1932 Taf. 6). Die Ganzheit und Vollkommenheit der Erscheinung bleibt für den Künstler auch am Toten Ziel der Darstellung. Die Leiche des Patroklos, in alter griechischer Vasenmalerei als Ephebe gebildet – zum Vergleich anregend mit der Leiche des Troers Euphorbos, die düster in der Rüstung steckt –, wird erst aus dem um sie entbrannten Kampf erkennbar und benennbar. In gewissem Sinn gilt die Bewahrung der ungestörten Gestalt ursprünglich sogar von den Bildern toter Gegner. Wie behutsam tragen „Tod" und „Schlaf" als mythische Wesen den gefallenen Mitkämpfer der Troer, Sarpedon. Mit wieviel Sympathie wird die Szene gemalt, in der Memnons, des Äthiopenfürsten Leiche von Eos, der Mutter, davongetragen wird. Auch ein Gigant, von Poseidon getötet (auf einer Vase im Vatikan; Foto Alinari 35 754), ist voll Wachheit und Schönheit. Dann wandelt sich, wie gesagt, am Bild des Feindes die Auffassung vom wohl bewahrten Toten. Die Wandlung greift auch da Platz, wo der Tod Strafe des Frevels wird. Die Niobiden sinken in Staub. Schon die klassische Kunst schlägt diesen Ton erstmals an. Es ist völlig deutlich, daß die Antike in der darstellerischen Aktualisierung von Sterben und Totsein ein negatives Zeichen ausspricht. Wem es zukommt, der trägt es als Zeichen der Verlorenheit. Die Vorstellung vom Totsein im allgemeinen hält sich an die unverkürzte Fülle des Lebens. Der Tote ist schön, wach, innig, wie wenn er lebte, vielleicht inniger. Solchermaßen hat die Kunst die letzten Dinge des Menschen in Glanz verwandelt; sie war dabei im Einklang mit dem religiösen Lebensgrund der Antike, der seinerseits ästhetisch bestimmt ist.

Wir wissen, daß die Kreuzigungsdarstellungen spät beginnen. Die ältere Forschung versuchte, hierfür doketistische Auffassungen geltend zu machen, ein Argument, das allein nicht überzeugt. Andere haben mit mehr Recht auf die Tendenz hingewiesen, den Siegesgedanken an der Gestalt des leidenden Christus herauszustellen (vgl. auch den Typus der Dornenkrönung, die einer Caesarenkrönung gleicht: Fr. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik 36 Abb. 43). Für besonders wichtig halte ich O. Schönwolfs Hinweis (Darstellung der Auferstehung Christi 27) auf Voraussetzungen in der antiken Vorstellung von Gottheit und Heldentum. L. Heilmaiers Widerspruch hiergegen (Die Gottheit in der älteren christlichen Kunst 75) finde ich unberechtigt. Eines der Hemmnisse für das Aufkommen der Kreuzigungsbilder war gewiß die Schmach des Kreuzestodes. Als die christliche Kunst ihr Zögern überwand und das Thema aufgriff, konnte sie der künstlerischen Problematik der Antike, den Toten so oder so darzustellen, nicht entgehen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sie die positive Aussage wählte. Der Eintritt in die Tradition der Antike und deren künstlerische Ausdrucksweisen hat jeweils die christliche Kunst überhaupt erst auf den Plan gerufen. Es gibt gar keine christliche Kunst der Frühzeit ohne diesen Zusammenhang. Christliche Künstler sind Christen gewordene Künstler. Sie übertragen die alte Formenwelt in den neuen Erlebnisbereich. So kommt es, daß die christliche Kunst aus der Fülle der antiken Kunst stammt. Wer jetzt als Christ den toten Jesus darstellen will, ist in der Rolle des antiken Menschen, der seinesgleichen im Tode sieht. Er sieht ihn wie lebend. Zu dieser beherrschenden Vorstellung treten Kreuz und Lanzenstich attributiv hinzu, vielleicht erst noch die Besonderheit der Todesart kennzeichnend, jedenfalls keine negative Bewertung mehr aussprechend, weil der Tote selbst in Schönheit erscheint. Dies ist echte sepulkrale Vorstellung der Antike, womit nicht gesagt werden soll, daß die Kreuzigung als Bild ein sepulkrales Sujet sei. Die Christologie enthebt das Thema solcher Einordnung. Aber der Gegenstand der Darstellung, seine bildnerischen Voraussetzungen wurzeln in dem bezeichneten Bereich sepulkraler Kunst. Von hier aus können die genannten Attribute selbst ihre Umwandlung zu Lebenszeichen erfahren. Das Kreuz wird zum Kreuzzeichen, der Lanzenstich zur Quelle des kostbaren Blutes. Dies alles vollzieht sich in Übereinstimmung mit den Gewißheiten des Glaubens, aber es wird nun auch in schlichter künstlerischer Folgerichtigkeit darstellbar. Das Geheimnis der künstlerischen Entfaltung dieses ganzen Vorstellungsbereichs liegt im Typus des lebenden Toten, den die antike Kunst vorgebildet hatte. Es ist bezeichnend und bestätigt das Gesagte, daß später der Typus des mittelalterlichen Schmerzensmannes am Kreuz an die sterbenden Barbaren anknüpft. Man vergleiche solche auf dem großen Schlachtsarkophag im Nationalmuseum in Rom (W. Technau, Die Kunst der Römer Abb. 206–208) (Bild 4). In der Sicht der Antike wäre das Bild des mittelalterlichen Schmerzensmannes einem negativen Urteil über Christus gleichgekommen. Der gekreuzigte Jesus der frühchristlichen Kunst konnte so nicht aussehen. Die christliche Antike mußte den toten Herrn im Bild wie lebend sehen. Ihrem Vorbild folgte später bisweilen antikisierende Kunst.

Die offenen Augen des Kreuzigungstypus sind also nichts Auffälliges. Sie sind zu erwarten. Sie müssen sein aus der Konsequenz der künstlerischen Tradition. Es ist naheliegend, daß der Typus nun auch bei den mitgekreuzigten Schächern wiederkehrt. Tatsächlich sehen wir ihn im Rabulas-Kodex auch dort. Jedenfalls ist die Beobachtung geöffneter Augen für den Schächer links, den zur Rechten Jesu, den edler gestalteten, nicht zu bestreiten. Und wenn man sie auf diesen beschränkt und dem anderen, barbarisch gearteten vielleicht gebrochene Augen zusprechen möchte, so wäre hier die besprochene künstlerische Symbolsprache zu differenzierter Anwendung gelangt und ihr Sinn gleichsam Wort um Wort bekräftigt. Damit erübrigt sich der ganze Aufwand der dogmengeschichtlichen Erklärung. Die Dogmengeschichte zeigt die Fortschritte der Christologie. Daß diese Fortschritte als Intentionen auch den Christusbildern zukamen, ihnen später noch, vom Betrachter her, zuwachsen konnten, darf vermutet werden, weil eine Anreicherung an Begrifflichkeit ebenso wie ein gewisser Schwund an unmittelbarer Sicht allgemein die Kunstwerke durch die Geschichte begleitet. Eine Einwirkung jener literarischen Christologie aber, die Grillmeier am Löwengleichnis des Physiologus aufzeigt, auf die künstlerische Konzeption des von der Lanze durchbohrten Crucifixus mit offenen Augen ist nicht erweisbar, so bildhaft auch der heilige Eulogius von Alexandrien das Gleichnis erklärt: „Warum hält der Löwe im Schlafe die Augen offen? Damit er dadurch das Christusmysterium vorbilde. So hielt auch unser Herr Christus, da er am Kreuz als Mensch ein wenig schlief, als Gott die Augen der Gottheit offen." Dies alles ist literarischer Vergleich: das tertium comparationis ist zwar die Offenheit der Augen, aber verglichen werden die Augen des Löwen und die Augen der Gottheit (οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς θεότητος), nicht die Augen des Gekreuzigten. Eulogius' Aussage hat keinerlei illustrativen Bezug. Im Hinblick auf Bilder des Gekreuzigten läßt sie deren offene oder geschlossene Augen ganz außer Betracht. Denn auch und gerade beim

Crucifixus im Illustrationstypus. Aus sepulkraler Vorstellung entwickelt. Wandgemälde in S. Maria Antiqua, Rom. 8. Jahrh. n. Chr.

1

2

Transport toter Griechen. Situation, Motiv und das leblose Haar (Haar als Sitz der Lebenskraft) deuten den Tod an. Die Ganzheit der Gestalt, einschl. geöffneter Augen, ist davon unberührt geblieben. Spartanische Schale in Berlin. 6. Jahrhundert v. Chr.

Christusbild im Erhöhungstypus. Architektonische Symbolik deutet die Gottheit an. Holzschnitzerei vom Hauptportal S. Sabina, Rom. 5. Jahrhundert n. Chr.

3

Typus des Schmerzensmannes. Sterbender Barbar aus einem römischen Schlachtenrelief. Sarkophag in Rom, Nationalmuseum. 3. Jahrhundert n. Chr.

4

Die Vorlagen zu den Bildern 1, 3 und 4 besorgte das Deutsche Archäologische Institut in Rom. Die Vorlage zu Bild 2 gehört dem Archäologischen Seminar der Universität Münster:
Foto von Friedrich Hewicker, Kaltenkirchen (Holstein).

Gekreuzigten mit geschlossenen Augen sind „die Augen der Gottheit offen". So dürfte die ganze Fragwürdigkeit deutlich werden, die in dem Versuch liegt, die Augen der Gottheit in die offenen Augen der Kreuzigungsbilder hineinzudeuten. Der Bildtypus, von dem Grillmeier ausgeht, hat in seinem Ursprung mit dem literarischen Vergleich nicht das geringste zu tun, was sich auch darin zeigt, daß der Löwe überhaupt fehlt. Später mag der Typus vom Literarischen her jene intentionale Anfüllung erfahren haben, von der wir soeben sprachen, und es würde mich nicht wundern, wenn hierfür gelegentlich Beispiele auftauchten. Sie kämen aus demselben symbolisierenden Mißverstehen, das auch den unanschaulichen Rationalismus moderner Forschung bisweilen irreleitet. Denn, streng genommen, wären jetzt im besprochenen Vergleich die offenen Augen des im Bild dargestellten Gekreuzigten nicht die Augen der Gottheit, sondern deren Vergleichsstücke. Es wäre ein neuer Vergleich, in dem die „offenen Augen des Toten" an die Stelle der „offenen Augen des Löwen" getreten wären. Das Tiersymbol wäre durch das Sepulkralsymbol ersetzt. Aber eine solche Beanspruchung der „offenen Augen des Toten" als „Augen der Gottheit" ist in der frühen christlichen Kunst und, soweit ich sehe, auch in der alten Symboltheologie nicht erweisbar. Die Symboltheologie sieht doch gerade hinter den Augen des vom Todesschlaf umfangenen Herrn, und das heißt doch geschlossenen Augen, die wachen Augen der Gottheit. Die Antithese bestimmt den Sinn und macht die Hilfe des Löwenvergleichs erforderlich. Die Dämonen aber werden von den Augen der Gottheit geschreckt und nicht von realen oder bildlichen Menschenaugen.

Nun hat Grillmeier seinerseits im Zusammenhang seiner These eine künstlerische Tradition der Antike in Anspruch zu nehmen versucht. Er weist auf das offene Auge als Zeichen der Gottheit hin und trifft die Feststellung: „Das Auge der griechisch-römischen Götter ist s t e t s o f f e n". (S. 87) Wenn dies zuträfe, so könnte es scheinen, als sei die These von den offen Augen im Bild des Gekreuzigten nun erst erwähnenswert, nachdem der Irrtum in der Heranziehung des Löwenvergleichs für die Deutung der Bilder beseitigt ist. Die Behauptung von den stets offenen Augen der griechisch-römischen Götter stimmt aber nicht in vollem Umfang. Ich verweise auf einen schlummernden Eros in New York (W. H. Schuchhardt, Die Kunst der Griechen Abb. 363). Der Göttersohn und von einer Göttin geliebte Endymion wird schlafend vorgestellt (bildlich mit geschlossenen Augen, während literarisch auch sein Schlafen mit offenen Augen vorkommt: s. Roscher, Mytholog. Lex. I 1248). Gerade der schlafende Endymion ist als symbolisches Bild des Toten in der späteren Antike immer wieder verwendet worden (vgl. zahlreiche Sarkophage). Darüber hinaus ist grundsätzlich folgendes zu sagen. Daß im allgemeinen die griechischen Götter sehend sind, ist weniger tiefgründige künstlerisch-symbolische Absicht als selbstverständliche Folge ihrer anthropomorphen Erscheinung. Es wäre geradezu seltsam zu postulieren, sie als nicht nichtsehend vorzustellen. Sie haben natürlicherweise allgemein offene Augen. Aber daraus kann man für die offenen Augen des toten Jesus nichts ableiten. Die Möglichkeiten symbolhafter Andeutung in der Kunst des Altertums einschließlich der christlichen Antike werden von Grillmeier m. E. ebensowohl überschätzt wie unterschätzt und im ganzen ein wenig schief gesehen. Für die griechisch-römische Geisteswelt wäre zunächst einmal der ganze mythische Bereich auszuklammern. In ihm hat der Begriff des Symbols keinen rechten Platz. Und als dieser Begriff durch die aristotelische Sprachtheorie und die allegorische Mythendeutung der Stoa seinen spezifischen Sinn annimmt, da wird auch sofort die Fragwürdigkeit einer künstlerischen Darstellung der Gottheit, schon früher gelegentlich gespürt, offenbar, und die Bilder bedürfen in Zukunft in zunehmendem Maße der Verteidigung. In der mittleren römischen Kaiserzeit liegt hier ein ganz ernstes Problem. Es ist deshalb m. E. nicht richtig, wenn Grillmeier zu Epiphanius' kritischer Haltung gegenüber der Christusdarstellung vereinfachend sagt, die Möglichkeit einer symbolhaften „Andeutung" der göttlichen Würde Christi sei ihm nicht gekommen (S. 27). Die Bilderkritik war nicht Folge eines „absoluten religiösen Realismus" auf Seiten der Christen. Die Möglichkeiten einer symbolhaften Andeutung mußten vielmehr schon in der heidnischen Antike gesichert werden, eine Aufgabe, die Dio von Prusa in seiner 12. Rede übernahm.

Der δύναμις συμβόλου bedient sich dann schließlich auch die christliche Kunst. Man darf hier wieder die Vorbereitung der christlichen Kunst durch die vorchristlichen geistes- und kunstgeschichtlichen Vorgänge hervorheben. Wenn Eusebios (Vita Const. 3, 49) von den σύμβολα τοῦ καλοῦ ποιμένος spricht, so springt die symbolische Auffassung dieser ganzen figürlichen Kunstübung, also nicht nur ihrer zeichenhaften Themen, in die Augen. Ich möchte nun auch noch im Sinne von Grillmeiers Anliegen, den Logos am Kreuz im Bild nachzuweisen, einen Hinweis geben, der freilich ganz anders orientiert ist als Grillmeiers Blickrichtung, dafür aber im Zusammenhang bleibt mit der Symboldeutlichkeit, die der Antike eigen ist. Ich spreche von der Kreuzigungsdarstellung an der Tür von S. Sabina in Rom (J. Wiegand, Das altchristliche Hauptportal an der Kirche der hl. Sabina Taf. IV) (Bild 3). Grillmeier scheidet dieses Bild aus seiner Betrachtung aus, weil es ihm „zu undeutlich" ist (S. 2, Anm. 1). Dennoch darf man es nicht übergehen, wenn man von den Anfängen der Kreuzigungsdarstellung sprechen will. Rabulas-Kodex und S. Maria Antiqua geben gar nicht die Anfänge, stehen mit ihrem Detail vielmehr in der Sondertradition der Bibelillustration. Die Tür von S. Sabina spricht δυνάμει συμβόλου das Thema der Kreuzigung gewissermaßen monumental und groß, in sich stehend, auf die Idee, nicht auf die Historie gerichtet, an; es gewinnt hier den Charakter einer dogmatischen Verkündigung. Da steht Christus – natürlich mit offenen Augen; sehen wir jetzt bereits leichter, daß in der Bibelillustration, ob im Buch, ob in Kirchenmalerei, die Details der Kreuzigung zu diesem Grundtypus hinzutreten! – da steht Christus also, flankiert von den Schächern, in Kreuzeshaltung. Die Kreuze sind fast unsichtbar, aber die Nagelung ist deutlich. Die ganze Gruppe steht in einer sinnvoll gegliederten Architektur. Jeder der Gekreuzigten steht in einem Kompartiment, das ein Giebel überhöht. Christus allein ragt hoch in den Giebel hinauf. Auch ist der Giebel seines Kompartimentes höher. Am oberen Bildrand hat er noch nicht sein Ende gefunden. Das ist eine ausdrucksstarke Kunst. Sie macht aus der Kreuzigung eine architektonische Erhöhung. Die Vorstellung von Palast und himmlischer Stadt steigt auf. Wir erleben sinnfällig den verherrlichten Christus, den Sohn Gottes, den Logos am Kreuz. Spürbar ist die Nähe kaiserlicher Symbolik, deren Benutzung im Türschmuck von S. Sabina E. H. Kantorowicz (The Art Bulletin 26, 1944, 207 ff.) angeschnitten und R. Delbrueck (ebd. 31, 1949, 215 ff.) weitererörtert hat bis zu der Frage hin, ob im Einzelfall (betrifft die Akklamationsszene) sogar ein ursprünglich für kaiserliche Zwecke und Repräsentation gedachtes Stück in die Dekoration einbezogen ist. So eng bleiben frühchristliche Bilder, auch theologische, vorgegebener Art verwandt, daß beiderlei miteinander verknüpfbar ist.

Den ausgetiftelten Logos des Rabulas-Kodex, den Grillmeier aufzeigen möchte, sehe ich nicht. Symboltheologie und Bildsymbolik sind keine einfache Gleichung. Literatur und Dogma bewirken von sich aus keine spontanen Formschöpfungen. Bildnerisch werden immer, auch für neue,

unantike Glaubensinhalte, Fäden der Tradition festgehalten. Und wenn schon die Katakombenkunst und die christlichen Fresken von Dura Europos theologische Inhalte ausdrücken (A. Grabar, Rev. de l'hist. des Religions 124, 1941, 26), so nur dann, wenn und deshalb, weil das nach Ausdruck Verlangende an eine geeignete Typik anknüpfen konnte. Ein Widerspruch frühchristlicher Bilder – wohlverstanden Bilder, nicht Gegner – zur vorchristlichen Kunsttradition begegnet nicht. Die Beachtung dieser Erfahrung bleibt Voraussetzung für jeden Versuch zur christlichen Ikonographie. Das spezifisch Christliche kommt nur mühevoll, sehr mühevoll in die christliche Kunst hinein. Das meiste an Wandlung, das als solcher Zuwachs anmutet, ist in der geistesgeschichtlichen Entwicklung des Christentums begründet und entstammt weder religiöser Spekulation noch Spontaneität. Obendrein hat die Kunst nur solange eine unkomplizierte Position gegenüber dem Glaubensgut, als sie Bilder schafft, Glauben in Bilder umsetzt und nicht umgekehrt Bilder zu Thesen erhebt. Die bezeichneten Bedingungen bestimmen ganz deutlich die Anfänge der christlichen Kunst. Nun noch einmal zu den Bildern des Gekreuzigten. Im Rabulas-Kodex handelt es sich um Illustration, die auf ihre Weise teilhat an dem neu begründeten Kreuzigungstyp eines Christus mit offenen Augen, diesen Typus aber auf ihre besonderen Zwecke hin ausgestaltet. Der Illustrationstypus geht neben dem monumentalen Typus, den uns die Tür von S. Sabina zeigt, in den Schmuck der Kirchen ein. Die Ausdeutung des Wandgemäldes in S. Maria Antiqua (Bild 1) muß sich auf das beschränken, was Robert L. P. Milburn, Early Christian Interpretations of History (1956 deutsch: Auf daß erfüllt werde, S. 168) hervorgehoben hat: „tragische Szene mit Zuversicht". Dies könnte auch über den sepulkralen Denkmälern der Antike stehen. Die hieratische Weise von S. Maria Antiqua darf man mit Milburn freilich der Art des Johannesevangeliums vergleichen. Damit gewinnen wir die Atmosphäre der Betrachtung, nicht den ikonographischen Ursprung des Typus. Soviel über die Entwicklung der Kreuzigungsdarstellung im Bereich der christlichen Antike.

Zum Schluß ein allgemeines Wort über die Zusammenarbeit von Theologie und Archäologie. Beide leben zu sehr auf Distanz, oder sie überfordern einander. Der Vorwurf der Distanz trifft mehr die Archäologie, derjenige der Überforderung die Theologie. Die Folge ist die kümmerliche Situation der christlichen Archäologie. Seit Jahrzehnten kommt diese Wissenschaft nicht vom Fleck, so glanzvoll auch das Anwachsen ihrer Funde ist. Sie kann ihr Material nicht richtig verarbeiten und auswerten, solange die Interessierten Interessierte am Rande sind. Die Beteiligten müssen sich im Innern dieses harrenden Wissenschaftsbereichs zusammenfinden und das Spezifische der hier gestellten Forschungsaufgabe erkennen, die es ebensosehr mit den Gesetzen und Traditionen einer Formenwelt wie mit den Inhalten, Wirkensweisen und Schicksalen einer Glaubenswelt zu tun hat. Wer die hemmenden Schranken aufhebt, macht ein großes und großartiges Feld historischer Erkenntnis frei.

Zur Deutung des Hebräerbriefs*

Von Otto Kuss, Paderborn

Der Hebräerbrief hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder die besondere Aufmerksamkeit der Neutestamentler auf sich gezogen, und eine ganze Reihe von kleineren und größeren Arbeiten hat den Versuch gemacht, dieses rätselvolle – und auf den ersten Blick nicht gerade zu näherer Beschäftigung einladende, bei genauerem Zusehen aber überaus anziehende – Dokument frühester christlicher Theologie in seiner Eigenart besser und z. T. auf neuen Wegen zu verstehen. Auf katholischer Seite hat zuletzt der französische Dominikaner C. Spicq in seinem – schon dem Umfang nach bewundernswerten – zweibändigen Hebräerbriefkommentar (s. dazu Theol Rev 49 [1953], 214 f.) einen umfassenden Überblick über die Hebräerbriefforschung gegeben; aber so nützlich, ja unentbehrlich seine fleißige Zusammenfassung auch ist, so löst sie sich doch zu wenig von den herkömmlichen Vorstellungen, als daß sie uneingeschränkt als ein Fortschritt in der katholischen Beschäftigung mit dem Hebräerbrief angesehen werden könnte.

Das vorliegende Buch – eine Münchener Dissertation – des jetzt in Frankfurt-St. Georgen lehrenden Neutestamentlers J. Schierse möchte demgegenüber für die katholische Exegese neue Wege beschreiten und hofft, vor allem die grundlegende Frage nach der richtigen Gesamtauffassung des Briefes endlich beantwortet zu haben.

Das Buch hat drei Teile: „Das himmlische Heiligtum" (13—64), „Die himmlische Welt" (65—126), „Die himmlische Berufung" (127—195).

Das erste Stück des ersten Teils (1—26) gibt in einem „motivgeschichtlichen Überblick" eine rasche Zusammenfassung der Vorstellungen von einem himmlischen Heiligtum im AT, im Spätjudentum, bei Philo und im NT mit Ausnahme des Hebr. In dem zweiten Abschnitt (26—64) des ersten Teils lenkt Sch. den Blick auf „das ‚wahre Zeltheiligtum' des Hebr" und sucht Aufschluß zu geben darüber, welchen Platz „die ganze doppelte ‚Zwei-Zelt-Theorie' im Denken des Hebr" einnimmt (26). Er sucht zu begreifen, was mit dem irdischen Heiligtum Hebr 9, 1 gemeint sei, und fragt, „ob nicht für den Hebr die räumliche Anordnung der Stiftshütte — in der Trennung von Vorzelt und Allerheiligstem — auch ein Gleichnis für eine umfassendere Anschauung darstellt" (30) — die Lösung dieser Frage für die eigentliche Basis der Hebr-Interpretation haltend. Er bestimmt dann die Elemente des himmlischen Heiligtums als eines einheitlichen Ganzen, um deutlich „die ganze seinsmäßige Andersartigkeit der neuen Kultordnung herauszustellen" (50), und sucht schließlich — dies ist für seine Theorie besonders wichtig — herauszuarbeiten, was unter dem „wahren Zelt und dem Allerheiligsten" zu verstehen sei, d. h. welche Entsprechung die Zweiteiligkeit der irdischen Stiftshütte hat. Durch eine zielbewußte Interpretation schwieriger Stellen (wie z. B. 9, 11.12.23; 10, 20), durch die Heranziehung des Eph zur Deutung des Begriffs ἐπουράνιος u. ä. begründet er seine Meinung, das Abbild-Urbildschema habe dazu geführt, „das ganze Erlösungsgeschehen in einer anderen, eben der himmlisch-urbildlichen Ordnung anzusetzen" (52), „das ganze Leben Jesu, angefangen von seinem Eintritt in die Welt (10, 5) bis zur Erlösung (10, 12), ist ein gradliniger Weg — auf der gleichen himmlischen Ebene — in das Allerheiligste" (57).

Der zweite Teil „Die himmlische Welt" behandelt zunächst „Die Schöpfungslehre" (65—79), und Sch. sucht hier vor allem die Stelle 11, 3 seinen Beweiszielen einzuordnen, indem er übersetzt: „Im Glauben erkennen wir, — (was den Sinnen verborgen ist) — daß geschaffen sind — (ein vollkommenes, vollendetes Werk) — die Äonen — (die unsichtbaren, himmlischen Bereiche) — durch Gottes Wort, — (eine geistige, Gott zugehörige Schöpfung) — damit — (dies die Absicht des göttlichen Schaffens) — aus den unsichtbaren Dingen — (den erstgeschaffenen Äonen) — das Sichtbare hervorgehe — (als vergängliches Abbild) —" (75). In dem zweiten Abschnitt werden die Aussagen des Hebr über „Die Welt der Heilsvollendung" zusammengestellt (79—126), eingeleitet durch einen Exkurs „Gnosis — Eschatologische Bewegung — Urchristentum", und nacheinander darstellend „Die zukünftige Welt im Hebr",

* **Schierse**, Franz Joseph, **Verheißung und Heilsvollendung.** Zur theologischen Grundfrage des Hebräerbriefes. Münchener Theologische Studien; I. Historische Abteilung; 9. Band. München, Karl-Zink-Verlag, 1955, XVI u. 219 S., DM 18,90.

„Das Haus Gottes" (3, 1—6; 10, 21)", „Die himmlische κατάπαυσις (3, 11 ff.)", „Das himmlische Vaterland (11, 14)", „Das Vaterland — eine Himmelsstadt (11, 10.16)".

Der dritte Teil spricht über „Die himmlische Berufung"; er gliedert sich in 3 Abschnitte. Zuerst werden in dem Abschnitt „Die Voraussetzungen der Heilsvollendung" kurz erläutert „Die eschatologischen Allgemeinbegriffe" und „Die Verheißungen und ihre Verwirklichung"; der Abschnitt B „Sündenvergebung und Todesüberwindung" bespricht „Die Unheilslehre", „Sündennachlaß und ‚Vollendung' in der neuen Diatheke", „Die Überwindung der gegenwärtigen Schwächesituation". In einem Anhang wird kurz das Problem „Leibliche Auferstehung im Hb" angerührt und dabei festgestellt, daß „eine sachliche Differenz zur scholastisch interpretierten Auferstehungslehre" nicht besteht. Daß „an Jesus selbst die Auferweckung nicht erwähnt zu werden brauchte, weil in seinem Leib der Tod von Anfang an als überwunden gilt" (163), gibt m. E. — so richtig der Satz als solcher sein kann — die Intention des Hebräerbriefverfassers nicht genau wieder; im Zusammenhang der Anwendung des schriftgelehrt = atl Typus auf das Heilswerk Jesu Christi gibt es in der atl Typologie eben keine Entsprechung: der atl Hohepriester „steht nicht auf" — um es einmal überdeutlich zu sagen —, sondern „geht ein" — daher wird die „Theologie der Auferstehung" von einer „Theologie des Eingehens" aufgesogen.

Der Abschnitt C „Christlicher Kult und Heilsvollendung" interpretiert erstens den Text 10, 19—25 unter der Überschrift „Der Priesterdienst der Gemeinde am himmlischen Heiligtum", zweitens den Text 12, 18—29 unter der Überschrift „Gericht und Danksagung" und drittens den Text 13, 7—17 unter der Überschrift „Altar und zukünftige Stadt". Der „liturgische Charakter" des Briefes wird stark herausgearbeitet, und gerade hier ist das Exemplar des Referenten mit Zeichen der Zustimmung, aber nicht weniger mit solchen der Ablehnung oder doch des Zweifels übersät: es würde jedoch zu weit führen, in eine genaue Besprechung der Details einzutreten. Es sei nur darauf hingewiesen, daß die einleitende Bemerkung Sch.s: „Wir dürfen freilich nicht erwarten, konkrete Aufschlüsse über die liturgische Gestaltung der gottesdienstlichen Versammlungen zu erhalten" (165) nicht recht verständlich wird: wenn es nämlich so ist, wie Sch. behauptet, daß der Hebräerbrief einen spezifisch liturgischen Charakter hat, wenn er „die erste liturgische Predigt" (207) darstellt, dann ist mit Bestimmtheit doch gerade das zu erwarten. Aber eben in dem oft bemerkten Mangel an konkreten liturgischen Angaben und der merkwürdig vieldeutigen Ausdrucksweise der einschlägigen Stellen würde ich einen weiteren starken Beweis gegen das von Sch. vorgetragene Gesamtverständnis des Hebräerbriefes erblicken (dazu und zu der Exegese von 13, 7—17 s. den unten zitierten Artikel in der Münchener Th Z 7 (1956) 265—271).

In einem Schlußkapitel „Zusammenfassung und Ergebnisse" bietet Sch. eine in mancher Hinsicht neue Gliederung des Hebräerbriefes. Hier könnte man es aber z. B. auch als eine Übertreibung ansehen, wenn es bei Sch. heißt, es sei „wohl der verhängnisvollste Fehler der Hb-Exegese" gewesen, „die Hauptzäsur des Briefes nach 10, 18 zu legen" (200); wenn man sich darüber klar ist, daß die Ausführungen 7, 1 — 10, 18 — bei der Gesamtanlage des Briefes selbstverständlich — in einem engen Zusammenhang zu der Paränese des Briefes stehen müssen und daß die gleichen Gedanken auch vorher und nachher gegenwärtig sind, eben den ganzen Brief durchdringen, kann man sehr gut die Einteilung 1, 1 — 4, 13; 4, 14 — 10, 18; 10, 19 — 13, 25 beibehalten. Was die Einteilung von Sch. angeht (1, 1 — 4, 13: Die Gemeinde und das Verheißungswort; 4, 14 — 10, 31: Die Gemeinde und das Verheißungswerk [= Diatheke]; 10, 32 — 13, 25: Die Gemeinde und das Verheißungsziel), so ist die formale Geschlossenheit willkürlich und im wesentlichen terminologisch — die genannten Themen verteilen sich auf den ganzen Brief viel organischer, als ein solches Einteilungsschema vermuten läßt; damit ist also ausdrücklich zugegeben, daß auch eine Einteilung: 1, 1 — 10, 18 = dogmatischer Teil. und 10, 19 — 13 25 = paränetischer Teil der Eigenart des Hebräerbriefes nicht gerecht wird. Der Hebräerbrief ist eine „geistliche Ansprache", wie das für jede solche „Epistel" gilt, und er hat zentral ein theologisch-paränetisches Interesse; die kultischen Bilder, bzw. Typoi werden auf das Heilswerk Jesu Christi bezogen, nicht auf die Liturgie der Gemeinde, welche nur in einigen spärlichen Andeutungen erkennbar wird und das theologische Interesse des Autors offenbar nicht wesentlich beschäftigt.

Das Gesamtverständnis des Hebräerbriefs, das sich Sch. erarbeitet hat, entbehrt nicht der Folgerichtigkeit, und die Betonung des liturgischen Charakters des Dokumentes kommt modernen Bedürfnissen sehr entgegen. Auf den ersten Blick scheinen bestimmte Schwierigkeiten gelöst oder doch wenigstens fühlbar verringert zu werden, wenn man Sch.'s Theorien annimmt. Dennoch vermögen die von ihm angeführten Gründe häufig und an wesentlichen Stellen zuletzt nicht zu überzeugen.

Zunächst: der Rekonstruktion oder Konstruktion einer bis ins einzelne durchgedachten Himmels-„Geographie" des Hebräerbriefverfassers stehen erhebliche Bedenken entgegen. 4, 14 ist davon die Rede, daß wir einen Hohenpriester haben, „der die Himmel durchschritten hat" (ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς), und niemand wird daran zweifeln können, daß es sich nach der Vorstellung des Hebräerbriefes hier um den „wirklichen" Himmel und nicht um etwas „Himmlisches" auf Erden handelt; wenn nach 7, 26 der Hohepriester Jesus „geschieden von den Sündern und über den Himmel erhöht" ist (κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος), so muß man offensichtlich mit einer gewissen Beweglichkeit der lokalen Vorstellungen rechnen, da von einem Ort „über den Himmeln" gesprochen wird, aber auch hier ist mit den „Himmeln" etwas gemeint, das lokal mit diesem Irdischen nichts mehr zu tun hat. Schon A. Tholuck, Hebr ²1840, 107, hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß sich der Autor „im Gebiet des Bildes bewegt" und daß ja schließlich auch den Aussagen „der Hohepriester Jesus Christus hat sich zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln gesetzt" (8, 1) und „Christus ist in den Himmel eingegangen, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns" (9, 24) keine Bildsystematik zugrundeliege, denn „das Thronsitzen und Regieren, nun im eigentlichen Sinne genommen, hebt die priesterlichen Funktionen, im eigentlichen Sinne genommen, auf". Die Aussage Hebr 9, 11. 12, daß „Christus, gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, durch das größere und vollkommenere Zelt, (das) nicht von Händen gemacht, das heißt, nicht aus dieser Schöpfung (ist), auch nicht durch Blut von Böcken und Jungstieren, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen ist und ewige Erlösung gefunden hat", fällt ohne Zweifel durch die vorausgesetzte Doppelstufigkeit des Weges Jesu auf: dem „Heiligtum" (τὰ ἅγια), welches hier das Ziel des Weges Jesu bezeichnet, steht gegenüber „das größere und vollkommenere Zelt, nicht von Händen gemacht, das heißt: nicht aus dieser Schöpfung" (διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ' ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως), dem wieder ein Unvollkommenes in dieser Ordnung entsprechen muß, ohne daß etwa 9, 1—10 hierüber genügend eindeutige Aussagen machten. Die Auslegung, soweit sie nicht mit einer alexandrinischfreien Verwendung der zeitgenössischen Vorstellung von mehreren Himmelsregionen, zahlreichen „Himmeln" rechnen mag, hat z. T. nach 10, 20 an den Leib, das „Fleisch" Jesu Christi gedacht (z. B. die griechischen Väter, Augustinus, Ambrosius, Calvin, Beza, Grotius, Bengel, Estius, Calmet), z. T. an die Kirche auf Erden, die ecclesia militans (Cajetan, Cornelius a Lapide, Calov, Westcott). Bezeichnend ist die Stellungnahme von Cornelius a Lapide. Zu 9, 11 bemerkt er: „Dico ergo, tabernaculum hoc esse Ecclesiam Christi hic in terris collectam, peregrinantem et militantem, quam fundavit ipsemet Christus, de qua dixi c. 8 v. 2: ‚Tabernaculum, quod fixit Dominus, et non homo'. Hoc enim idem est cum eo, quod hic dicit ‚tabernaculum non manufactum', id est ‚non huius creationis', puta non humani artificii et fabricationis, uti erat prius tabernaculum fabricatum a Beseleel: apte enim tabernaculum repraesentat Ecclesiam, ut dixi v. 2, in qua Christus moriens in cruce se Patri obtulit, quasi victimam pro peccatis hominum; et sicut a sancto et per sanctum ibat Pontifex in sancta Sanctorum, ita Christus (et nos cum Christo) transivit ab Ecclesia sua hic militante, ad Ecclesiam caelestem et triumphantem. Nam cum constet sanctum Sanctorum significare Ecclesiam caelestem, ut consequenter et apposite loquamur, necessario dicendum videtur ipsum sanctum repraesentasse Ecclesiam terrestrem et militantem: ita Caietanus" (Cornelii a Lapide in omnes divi Pauli epistolas commentaria, Paris 1631, 960). Und zu 8, 2 heißt es entsprechend: „nam ‚sanctum' significat Ecclesiam Christi ex terris ambulantem et tendentem in ‚sanctum sanctorum', id est, in caelum ad Ecclesiam triumphantem" (a. a. O. 945); 4, 14 und 7. 26 ist iedoch auch nach Cornelius a Lapide nur vom „Himmel" die Rede (a.a.O. 916: „caelos ipsos penetravit"; a. a. O. 943: „qui ascendit super omnes caelos: Eph 4, 10").

Die wirkliche „Lösung" des Problems liegt darin, daß der Hebr weit weniger konsequent ist, als es einem systematisch geschulten modernen Denker lieb sein mag. Wer sich z. B. philonische Schriftauslegung vergegenwärtigt, weiß, daß man hier mit Konsequenz nicht rechnen darf (für die rabbinische Schriftauslegung gilt ähnliches); dadurch, daß etwa bestimmte geschichtliche Tatbestände als Wiedergabe philosophischer Wahrheiten angesehen werden, ergeben sich zahlreiche Inkonzinnitäten, welche unserem Denken qualvoll sind, der philonischen Exegese aber offensichtlich nicht die geringsten Schwierigkeiten machen.

Nur kurz sei noch auf eine Reihe von exegetischen Vorschlägen Sch.'s hingewiesen, denen gegenüber zum mindesten Bedenken wachwerden. Die Argumentation für seine Auffassung von 11, 3 (72—75) ist nicht überzeugend; hier hat der Autor ad Hebraeos offensichtlich den Schöpfungsbericht der Genesis vor Augen, und es kommt ihm im Zusammenhang des Kapitels 11 und als — im übrigen nicht recht passende — Einleitung seines geschichtlichen Überblicks über die Glaubenszeugen darauf an, den Ursprung des „Sichtbaren", der „Welten" (vgl. 1, 2) aus dem Unsichtbaren, dem Worte Gottes hervorzuheben, „so daß nicht aus den Erscheinungsdingen das Sichtbare entstanden ist" — der Gedanke, daß durch Gottes Wort erst die Äonen (d. h. die unsichtbaren, himmlischen Bereiche) geschaffen werden und aus diesen unsichtbaren Dingen (d. h. den Äonen) dann wieder die sichtbare Welt entsteht, ist eingetragen, so geschickt auch das Material verwendet wird, das für einen Beweis in Frage kommt. Daß die οἰκουμένη 1,6 „die himmlische Welt" sein soll (96), leuchtet mir ebensowenig ein wie Sch.'s Exegese von 2, 5 — 18, die sich an Käsemanns Buch anlehnt (97—108); was die Schriftstelle Ps 8, 5—7 LXX angeht, so ist der Anknüpfungspunkt das „erniedrigt hast du ihn ein wenig unter Engel" — daß man den gnostischen Urmenschmythus heranziehen müßte, um den Zusammenhang zwischen Sohn und Söhnen (Führer zum Heil und Geführten, Heiligendem und Geheiligtwerdenden, Bruder und Brüdern, Vater und Kindern) zu begreifen, hat nichts Zwingendes. Gequält sind die Schlüsse, die aus 12, 9 „Vater der Geister" gezogen werden (119 f.).

Natürlich versteht es sich bei einem so eindringenden Buch wie dem von Sch. nahezu von selbst, daß auch der, der sich nicht von der Richtigkeit der Durchführung des Gesamtentwurfs im einzelnen überzeugen läßt, hier überall vieles lernen kann und daß sich zahlreiche Gelegenheiten bieten, dem Autor zuzustimmen.

Besonderen Beifall verdient Sch. in seinen Ausführungen zu „Einleitungsfragen"; u. a. ist es z. B. vollkommen richtig, daß für den Hebr „eine Polemik gegen den Tempelkult völlig außerhalb des Gesichtskreises liegt" (59), ein Gedanke, der sich lange noch nicht durchgesetzt hat und gewiß von Zeit zu Zeit wieder bestritten werden wird. Wertvoll ist der Exkurs über „Die irdischen und himmlischen Dinge in der Sprache der heutigen Theologie" (60—64), in dem auf die Unterschiede zwischen der „Schulsprache" und der Sprache der Liturgie und Frömmigkeit aufmerksam gemacht wird und bestimmte Vorzüge der „alexandrinischen" Denk- und Betrachtungsweise herausgestellt werden. Es ist nützlich, hervorzuheben, daß ein Dokument wie der Hebr ein Organismus ist und daß an dessen eigenen Worten „vorbeihört", „wer den Brief nur daraufhin verhört, ob er Beweise für fertige Thesen liefert" (165). Auch sonst kann der Referent dem Autor an vielen Stellen beistimmen, z. B. der knappen Anmerkung 41 auf S. 79; der allgemeinen Feststellung S. 83, es liege „in der Konsequenz des christlichen Gedankens selbst, jede brauchbare Anschauung — welcher Herkunft sie auch sei — in die eigene eschatologische Bewegung hineinzuziehen und ihr dadurch einen neuen ‚gnostischen' Gehalt zu geben"; der Betonung der Selbständigkeit des Hebr gegenüber einem gar zu eifrigen und zuversichtlichen Sammeln von Parallelltexten: Anmerkung 144 auf S. 113; u. a. m. Richtig ist die Regel S. 78: „Eine Auslegung sollte sich niemals von der Furcht vor irgendwelchen Konsequenzen beirren lassen, weil auch die Wahrheit niemals mit sich selbst in wirklichen Widerstreit geraten kann", (freilich heißt es doch wohl — zum mindesten der Ausdrucksweise nach — die Dinge wieder auf den Kopf stellen, wenn Sch. S. 194 sagt, er wolle „die absolute dogmatische Korrektheit der Aussagen des Hebr" dartun). Vor allem aber ist verdienstvoll, daß erneut nachdrücklich und konsequent auf die eigenartige philonisch-alexandrinische Denkweise des Hebräerbriefverfassers aufmerksam gemacht wird, und gerade eine gewisse Einseitigkeit und Schärfe könnte schließlich auch den Zögernden veranlassen, sich — wenigstens hier und da — von einer herkömmmlichen Betrachtungsweise abzuwenden und sich neue Erkenntnisse erschließen zu lassen.

Es ist nur selbstverständlich, daß der Autor ad Hebraeos bei seinen — auf ein klares seelsorgliches Ziel ausgerichteten — Darlegungen jenes „alexandrinische", „philonische", „hellenistische" Weltbild voraussetzt, das offenbar seiner Herkunft und seinem Bildungsstand entspricht; seit J. B. Carpzov (1750) hat man mit Recht immer wieder auf die geistige Verwandtschaft des Hebräerbriefverfassers mit Philo aufmerksam gemacht. Sch. hat also vollkommen recht, wenn er auf die Entsprechung von — wie er es formuliert — „Verheißung" und „Heilsvollendung" (44) hinweist, die an so zahlreichen Stellen des Hebr sichtbar wird. Nirgendwo im NT kann man eine rein zeitlich-horizontale oder eine ausschließlich räumlich-vertikale Eschatologie konstatieren; aber es ist kaum zu übersehen, daß sich die Hoffnung in der frühesten Zeit mehr in die Zukunft richtet und dann langsam mehr und mehr „nach oben" blickt, ohne daß man jemals das eine ganz vom andern getrennt hätte. Daß also dem Hebr eine Entsprechung der von Sch. so eingehend geschilderten Art vor Augen schwebt, soll nicht bestritten werden, und man kann natürlich auch den methodischen Versuch machen, dieses Prinzip so häufig und einheitlich wie nur eben möglich in dem Dokumente nachzuweisen. Ich glaube jedoch, daß Sch. hier weit über das Ziel geschossen hat, und daß die — keineswegs ohne Gewaltsamkeiten zustande kommende — systematische Konsequenz seiner Rekonstruktion schon eine Weiterbildung ist, die über eine streng historische Hebräerbrieftheologie hinausführt. Das soll anderwärts durch eine Exegese der umstrittenen Stellen im Zusammenhang begründet werden.

Auch nach einem sorgfältigen Studium der Arbeit von Sch. wird man aus guten Gründen zögern, zuzugeben, daß dem Verfasser des Hebräerbriefes ein so exakt und so spezifisch durchkonstruiertes Bild einer irdisch-himmlischen und einer himmlischen Wirklichkeit (oder wie immer man das ausdrücken will) vor Augen steht, wie Sch. meint, und daß man von hier aus das Geheimnis des Briefes enthüllen kann. Es ist freilich ganz sicher richtig, wenn Sch. sagt: „Wenn also irgendwo der so lang und vergeblich gesuchte ‚Schlüssel' zum Hebr gefunden werden kann, sind es die paränetischen Texte, die ihn enthalten" (196), aber es kommt nun immer noch darauf an, diese Paränesen richtig zu deuten. Und da kann kaum ein Zweifel sein, daß dieser entmutigten und schlaff gewordenen Gemeinde zentrale Inhalte des Glaubens unverständlich geworden sind: das scandalum crucis zeigt erneut seine Schärfen und Kanten. Hier möchte der Hebr helfen, er will ein neues Verständnis des scandalum crucis vermitteln. Er versucht das, indem er die Herrlichkeitsprädikate des atl priesterlichen Opferdienstes auf den Opfertod Jesu überträgt und das schändliche Ereignis so als die eigentliche Erfüllung des unvollkommenen, also von Gott geordneten atl Typos sehen lehrt. Er ist weder an einer genauen Durchführung der Zeltsymbolik interessiert, noch beschäftigen ihn gegenwärtig-liturgische Probleme. Er will einer von außen und von innen her bedrängten Gemeinde helfen, und er tut es, indem er das zentrale Heilsereignis, das dem Auge des Angefochtenen soviel Anstößiges bietet, als das von Gott seit jeher Gewollte in seinem eigentlichen Glanze darstellt. Dabei drückt er die theologische Bedeutung des Geschehens am Kreuz in der Bildsprache des Typos aus, stößt dabei auf mancherlei Unvergleichbares und läßt eine Reihe von Vergleichspunkten in dem einen oder anderen Falle beiseite, wenn sie sich nicht unterbringen lassen. Dazu vgl. auch Regensburger NT, Bd. 8, SS. 11–127; ferner: Der theologische Grundgedanke des Hebräerbriefs usw., in: Münchener ThZ 7 (1956), 233–271.

Aufs Ganze gesehen, stellt das Buch von Sch. also die Erneuerung einer sehr alten Auffassung wichtiger Elemente des Hebr dar; moderne Erkenntnise über den alexandrinischen Hintergrund des Hebr werden geschickt verwertet und der alt-neuen Theorie dienstbar gemacht. Dabei zeigt sich überall eine starke speku-

lative Begabung, welche Ansätze fortzuentwickeln versteht und – wie es scheint – Gedanken des biblischen Autors schöpferisch weiterdenkt. Auch wenn man dem Autor ad Hebraeos nicht soviel Konsequenz zutrauen mag, wie das Sch. tun muß, um seine Theorien durchzuführen, wenn man sich das in so vielem rätselhafte Dokument auf einem anderen Wege aufschlüsselt und vor allem der rein exegetischen Arbeit einer Bestandsaufnahme dessen, „was dasteht", bescheidenere Grenzen ziehen möchte, so wird man sich dem Eindruck einer so kenntnisreich und intelligent vorgetragenen – allerdings mit Kühnheiten überladenen – Rekonstruktion oder Konstruktion der Hebräerbrieftheologie nicht entziehen können und wollen. Der erfahrene Leser wird, eben weil ihm die Schwierigkeiten, ein so merkwürdiges und geheimnisvolles Dokument richtig und ganz zu begreifen, aus eigenem Bemühen lebhaft vor Augen stehen, nicht schlechtweg leugnen wollen, daß zuletzt jeder derartige Text von verschiedenen Seiten angegangen werden kann, er wird deshalb auch dankbar jede nur immer mögliche erfolgversprechende Wegweisung begrüßen, selbst wenn sie – seiner Meinung nach – sicher nicht auf dem Hauptweg zum Ziele führt.

Probleme einer zeitgemäßen glaubenbegründenden Wissenschaft (Fundamentaltheologie)

Von Adolf Kolping, Münster.

Als um die dreißiger Jahre die dogmatische Neubesinnung ihrem Gipfel zustrebte, stand die apologetische Behandlung des Glaubensgutes nicht sehr hoch im Kurs. Zwar forderte der Kampf mit dem Nationalsozialismus die Verteidigung einzelner Positionen, vor allem eine Klärung der so mißverstandenen Lehre von der Erbsünde und die Widerlegung kirchengeschichtlicher Irrtümer. Es war das Verdienst des unter Führung von Wilhelm Neuß stehenden Historiker-Teams, das in Clemens August von Galen einen mutigen „Verleger" gefunden hatte, wenn besonders die kirchengeschichtlichen Verdrehungen im „Anti-Mythos" eine gediegene Zurechtrückung erhielten. Aber wie der Nationalsozialismus in Wirklichkeit nur eine mißglückte „Fehlform" der Reaktion auf jene Probleme war, die mit der Technisierung und den amorphen Menschenmassen gegeben sind, so hat auch die apologetische Auseinandersetzung jener Jahre keine bleibenden Früchte getragen. Das eigentlich theologische Interesse lag eben doch bei der Dogmatik.

Damals dämpfte einmal der Altmeister theologiegeschichtlicher Forschung, mein Lehrer Bernhard Geyer, jugendgewisse Begeisterung für die Alleinherrschaft der Dogmatik mit der nachdenklichen Prognose, daß die apologetischen Probleme eines Tages schon wieder ihr Recht beanspruchen würden. Unsere heutige Situation bestätigt diese Prognose unbedingt. Zwar gibt es noch Nachfahren jenes Frühlings dogmatischer Besinnung – und auch die Liturgische Bewegung war in ihren wesentlichen Anliegen nichts anderes als ein Teil hiervon, was man damals und leider auch heute oft übersieht –, die der Meinung sind, als müsse auch die Apologetik oder, wie wir die theologische Disziplin von der rationalen Glaubensbegründung heute durchweg nennen, die Fundamentaltheologie irgendwie dogmatisch behandelt werden. Titel [1]) und Zielsetzung [2]) des vornehmlich hier zur Anzeige gelangenden Buches von Hermann Lais unterstreichen, daß den Akzent auf die Situation des vorgläubigen Menschen zu legen, gebieterisch Beachtung fordert. Ohne der Eigenständigkeit und damit der Berechtigung einer sonstigen theologischen Einzeldisziplin zu nahe treten zu wollen, muß man doch sagen, daß der aktuellen Bedeutung nach von allen Disziplinen eben Fundamentaltheologie – und Moraltheologie an der Spitze rangieren.

Das Buch von L. ist aus Vorträgen entstanden, die er 1955 auf einem „Theologischen Tag" des Österreichischen Seelsorge-Instituts gehalten hat. Er folgt der traditionellen Aufgliederung der Wissenschaft der Glaubensbegründung und beschäftigt sich nach einem Überblick über den gegenwärtigen Stand der Methodenfragen mit den aktuellen Problemen in der Demonstratio religiosa, christiana und catholica. In einer gut lesbaren und im wesentlichen erschöpfenden (dies gegen die bescheidene Eingrenzung im Vorwort) Übersicht orientiert L. den Leser über die jüngste Problematik und ihren Niederschlag in der Literatur. Wer seine Kenntnisse in dieser Disziplin aktuell vertiefen will, findet an L. einen zuverlässigen und besonnenen Führer. Auf einiges sei hingewiesen.

Im Methodenteil erwähnt L. die grundlegende Schwierigkeit, vor die sich der Fundamentaltheologe heute gestellt sieht, daß er, der die Nahtstelle der Offenbarung mit dem Bereich des Natürlichen zu untersuchen hat, im Zeitalter der notwendigen und immer weiter um sich greifenden Spezialisierung der universalst gebildete Theologe sein müßte. Er hat über die Spitzenerkenntnisse aller theologischen Disziplinen zu verfügen und muß in der Lage sein, eine Enzyklopädie vieler profaner Wissenschaftszweige zu verwerten (S. 11). Damit hängt auch eine Spezialisierung der apologetischen Untersuchungen zusammen, und dies wirkt sich nicht zuletzt auf die grundsätzliche Frage aus, was von der Fundamentaltheologie zu behandeln sei, ob man die Demonstratio religiosa ausklammern solle (A. Lang), oder ob sie einbezogen werden müsse (H. Fries). Die Schwierigkeiten des modernen Menschen auf seinem Weg zum Glauben liegen in einem unzureichenden Gottesbild (zu geringe Betonung der göttlichen Weltimmanenz), einem veränderten Weltbild (gegenüber dem der Offenbarungsaussagen) [3]) und vor allem in einem verzerrten Menschenbild (daher die französische Forderung nach einer préconversion zu den ethischen Werten vor der conversion zu dem deus revelans) [4]).

Aus den Einzelproblemen im Bereich der Demonstratio religiosa behandelt L. den Dialektischen Materialismus, den Wandel in der Naturphilosophie (apologetisch ist heute besonders wertvoll, was sich vergröbert auch im Dialektischen Materialismus zeigt, die Wende vom früheren Kritizismus und Positivismus zu einem kritischen Realismus, wenigstens im Gebiete der Sinneserkenntnis und Tatsachenfeststellung), aber auch die verschärfte Situation für die metaphysische Deutung der empirischen Wirklichkeit im Hylomorphismus und dem Substanzbegriff (F. Selvaggi, dem L. zustimmen möchte, einerseits und Ternus-Colombo anderseits!) [5]), die Frage nach der Entstehung des Lebens (mit berech-

[1]) **Lais, Hermann. Probleme einer zeitgemäßen Apologetik.** Seelsorger-Verlag — Herder, Wien o. J. (1956), 232 S. DM 10,80.

[2]) Apologetik als die glaubenverteidigende Funktion der glaubenbegründenden Fundamentaltheologie, dazu noch in verschiedener Hinsicht ausgeweitet (S. 5).

[3]) Die ganze Schwierigkeit kommt zum Ausdruck, wenn L. S. 22 sagt: Die Kinder „haben einen auf den Buchstaben genormten Bibeltext vor sich, dem sie zunächst auch buchstäblich glauben müssen". „Den Kindern und Laien wird also manchmal der Glaube an etwas anderes zugemutet, als der Theologe selbst annimmt" (S. 153).

[4]) L. stellt mit Erasmi-Köln mit Recht die „Forderung nach Seelsorge an den menschlichen Grundlagen des Glaubens" (S. 30), er warnt vor Deduktionen aus einem harmonischen „kath. Menschenbild", wenn dabei nicht beachtet wird der Einbau der „mühselig empirisch erarbeiteten Einblicke in Konstitution und Funktion des menschlichen Wesens" (S. 31), weshalb die Moraltheologie gegenwärtig so wichtig ist.

[5]) Hier wäre ein Hinweis notwendig, daß wir es bei dem Hylomorphismus wie auch dem Substanzbegriff mit philosophischen und nicht physikalischen Kategorien zu tun haben. Ob das nicht auch Selvaggi zu wenig beachtet?

tigter Warnung vor einer voreiligen vitalistischen Erklärung, aber Betonung des Faktums der eigenartigen Zielstrebigkeit der Entwicklung), der kausalen Indetermination im atomaren Bereich und ihren Auswirkungen auf die Willensfreiheit des Menschen, die Sonderstellung des Menschen (Humanbiologie Adolf Portmanns!). Hinsichtlich eines Urmonotheismus bucht L. die besonnenen Korrekturen, die Schebesta neuerlich in Auseinandersetzung mit der radikalen Leugnung durch W. Mühlmann (ThLZ 78, 1953, 706 ff) an den Grundansichten Wilhelm Schmidts übt; Schmidt sei mit seiner These von der Existenz des Hochgottglaubens bei den Altvölkern vollkommen im Recht, und darin liege unstreitig sein Verdienst, aber damit sei das Problem des anfänglichen Stadiums der Religion in der Menschheit nicht so einfach durch Rückschluß auf die fünf- bis sechshunderttausend Jahre zurückliegenden Anfänge gelöst. Die Menschheit sei von Anfang an komplex religiös veranlagt gewesen und hätte seelische Möglichkeiten für eine magische, eine animistische und eine personale Prägung religiöser Gedanken. Die ohne Zweifel einsetzende Evolution konnte sowohl im Sinn einer Progression als auch einer Degeneration verlaufen, wobei wahrscheinlich anfänglich das personale Moment (die Personifikationsveranlagung) die Führung hatte und so das magisch-animistische Element umgestaltete (S. 82 f).

Im Bereich der Demonstratio christiana hören wir von der existenzialistischen Umdeutung der Hl. Schrift durch Bultmanns Entmythologisierung, von der philosophischen Kritik des Christentums durch K. Jaspers und breit von dem Verhältnis der kath. Bibeldeutung angesichts des heutigen Weltbildes. L. erkennt mit Recht an, daß hinter der Diskussion, die Bultmann (über ihn ein gutes Referat bei L. S. 90 ff.) entfacht habe, „durchaus ernste und berechtigte Anliegen" (S. 89) ständen. Bei Jaspers scheint mir L. (wie übrigens auch H. Fries TübThQu 132, 1952, 257 ff, besonders S. 261 u. 271) nicht genügend zu beachten, daß „Gott" für Jaspers nicht wie für den Theisten der persönliche Gott ist (das wäre für Jaspers sicher eine der unerträglichsten „Fixierungen der biblischen Gehalte"), sondern letztlich Chiffre für die uns unerkennbare „umgreifende" Transzendenz. In der Konfrontierung von biblisch angeregten, lange im Christentum festgehaltenen Ansichten mit unserer heutigen naturwissenschaftlichen Kenntnis hören wir von den Schwierigkeiten der „Ortung" übernatürlicher Realitäten wie Himmel, Fegfeuer, Hölle, der verklärten Leiber Jesu und Mariens [6]), von der evolutionistischen Entstehung des Lebens (entgegen dem früher für selbstverständlich hingenommenen Axiom Omne ovum ex ovo) und im besonderen der Entstehung der Arten der Lebewesen und des Menschen, wo man im christlichen Weltbild im Anschluß an den Schöpfungsbericht und — das darf nicht vergessen werden — auch aus spekulativen Gründen der Wertung dieser einzelnen Seinsschichten bislang glaubte, unbedingt je ein unmittelbares Eingreifen Gottes festhalten zu müssen. Im Anschluß an die Entdeckung der südafrikanischen Australopithecinen (seit 1924) sieht L. (S. 136) sich für unsere Denkkategorien den Weg öffnen, „daß Gott sich auch der Tierseele bedienen konnte, um die leibliche Höherentwicklung immer menschenähnlicher zu machen". L. erwähnt auch das Problem, das sich hier für die Interpretation der dogmatischen Formulierungen aus der Erbsündenlehre auftut, und weist darauf hin, daß naturwissenschaftlich heute die Mehrzahl der Forscher einen Monogenismus wenigstens im Sinne eines Monophyletismus annimmt. In den Bibelfragen hat sich das Problem von der literarischen Echtheit der Schriftstellen, die heute nicht mehr bezweifelt wird, gewandelt in das Problem der historischen Glaubwürdigkeit der nicht historisch-protokollarisch, sondern kerygmatisch-glaubensmäßig formulierten vorliterarischen Tradition über die Heilsereignisse. Mit Recht weist L. S. 151 darauf hin, daß man nicht mehr in demselben Maße wie früher das Faktum der Inspiration als heuristisches Prinzip für das Auffinden des vom Schriftsteller gemeinten Sinnes verwenden könne. Er übergeht nicht die großen Schwierigkeiten, vor der sich die Seelsorge bei der Schriftlektüre gestellt sieht, da der Laie nicht die Voraussetzungen mitbringt, die zur rechten Abschätzung der komplexen Fragen unerläßlich sind; der Wissenschaftler hat heute hier viel weniger Schwierigkeiten als eben der gläubige Laie. Auch darin hat sich ein nicht geringer Wandel gegenüber der Zeit des Bibel-Babel-Streites eingestellt (S. 153). Beim Durchlesen der „„Exegetischen Probleme mit apologetischem Einschlag" (S. 140—163) dürfte jedem klar werden, daß nur der ernsthafte Fundamentaltheologie betreiben kann, der ein gesundes exegetisches, historisches und — zur rechten Absteckung der einem Katholiken gebotenen Grenzen — dogmatisches Rüstzeug mitbringt.

Der der Demonstratio catholica gewidmete Abschnitt befriedigt methodisch vielleicht am wenigsten (vgl. auch Beumer in Schol 32, 1957, 282 f), obwohl er in Einzelheiten ebenfalls voller Information und Anregung ist. Das hängt damit zusammen, daß gerade hier Fragen in Fluß geraten sind, die eine klare methodische Grundkonzeption verlangen, über die noch nicht allseits Einigkeit herrscht. Hinsichtlich der Katholischen Kirche ergibt sich einerseits die innerchristliche Auseinandersetzung über die wahre Gemeinde Christi, die in der Ökumenik (die protestantischerseits oft als eigene theologische Disziplin auftritt) ihre heutige Präzisierung besitzt, und andererseits der allgemeinmenschliche Nachweis, daß die Kirche „das immerwährende Zeichen Gottes" unter den Menschen ist. Der erste Problemkreis hat auf dem Boden der Bibelexegese eine große Erleichterung erfahren, insofern die Kontroverspunkte nun klarer dort gesehen werden, wo sie auch entstanden sind, nämlich in der Legitimität oder Nichtlegitimität der aus den biblischen Ansätzen gewordenen geschichtlichen Entwicklung der Christenheit. L. erwähnt, ohne das Grundsätzliche der heutigen Situation herauszuarbeiten, nur die an O. Cullmann sich anschließende Diskussion über den Traditionsbegriff, wo Cullmann echte Tradition für die Zeit der Inkarnation gelten lassen will (wozu auch die Tage der Apostel gehören), welche Tradition dann für die Zeit der Kirche in der Schrift ihre abschließende normative Fixierung erhalten hätte, ferner die protestantische Hinwendung zum ursprünglich Gemeinschaftlichen als Gründung Jesu und, im Anschluß an H. Conzelmann, die Beobachtung, daß wir den Prozeß der „Frühkatholisierung" der Bewegung Jesu nicht erst im 2. Jh. am Werk sehen dürfen, sondern schon bei Lk. Der zweite Problemkreis hat angesichts der Tatsache, daß die Menschen der Länder und der Erdteile einander durch die technischen Möglichkeiten nahegerückt sind, eine nicht geringe Erschwerung erfahren, insofern inmitten der Völkermassen die Kirche Jesu Christi auch heute noch ein pusillus grex mit oft so geringen Wirkungsmöglichkeiten geblieben ist. Auf dem Boden des Dogmas von der absoluten Heilsnotwendigkeit der Kirche erhebt sich dann ganz anders, als etwa zu Augustinus' Zeiten oder auch zu Zeiten der Scholastik, die Frage nach dem Heil der Nichtkatholiken, und enge damit zusammen hängt die Frage nach der Kirchengliedschaft. Diese beiden Fragen behandelt L. bei diesem Problemkreis. Zwar nicht speziell zur Demonstratio catholica gehörend (wo L. dieses Problem als erstes unter dem Titel „Die personale Struktur des Glaubens" behandelt), ist der Glaubensakt jedenfalls ein unerläßlicher Bestandteil der fundamentaltheologischen Untersuchung. Insofern sein Wesen aufgezeigt wird, wie es die kath. Glaubensbegründung voraussetzt, gehört seine Behandlung m. E. an den Anfang der Fundamentaltheologie; insofern er das Eingehen auf die faktischen Glaubwürdigkeitsmotive darstellt, ist er Zusammenfassung und Abschluß der Fundamentaltheologie, Markierung jener Stelle, wo sich der Mensch entschließt, den Boden der Offenbarung Gottes unter die Füße zu nehmen.

Diese Probleme einer zeitgemäßen Apologetik fordern als Grundlage und Ausgang die Richtlinien einer grundsätzlichen Fundamentaltheologie. Anstelle einer Einzelkritik der von L. referierten Positionen oder seiner eigenen Stellungnahme diene ein Resumé von Gesichtspunkten, die mir für eine zeitgemäße Fundamentaltheologie beachtenswert erscheinen.

1. Wir müssen sehr wohl scheiden zwischen a) der Fundamentaltheologie als Wissenschaft, d. h. der allseitig und methodisch begründeten Erkenntnis des Weges der rationalen Glaubensbegründung, b) der kerygmatischen Aufforderung zum Gauben und c) der apologetischen Funktion einer jeden theologischen Disziplin.

Zu a) Es muß einen Wissenschaftszweig geben, „der die mit dem Wesen Gottes und des Menschen, mit den bleibenden Möglichkeiten und historisch gesicherten Tatsachen gegebenen Fragen der übernatürlichen Offenbarung in einer grundsätzlichen und im-

[6]) Aus der Tatsache, daß sich der natürliche materielle Kosmos unserer Anschauungs- und Vorstellungskraft entzieht, läßt L. den Leser geöffnet sein für die Möglichkeit von jenseitigen Orten, auf die unser von der Anschauung her gewonnene Begriff des Ortes nur in einem analogen, aber durchaus wirklichen Sinn angewendet werden kann (S. 121).

mer gültigen Weise beantwortet" (L. S. 11). Der kirchliche Glaube reicht den Wissenschaftsgegenstand dar. Die Fundamentaltheologie geht dem rationalen Weg nach, den der vorgläubige Mensch abzuschreiten hat, um des offenbarenden Gottes Autorität in der Kirche ansichtig zu werden und die Glaubensentscheidung treffen zu können. Sie hat dabei l e d i g l i c h historische und philosophische Beweismittel. Wenn Theologie als menschliche Erkenntnisbemühung das Intelligibile an dem Credibile zu erkennen sucht und man das Credibile für die Theologie nicht bloß seiner Innenseite nach (revelatum inquantum revelatum), sondern auch seiner Außenseite nach (revelatum als Erscheinung des menschlichen Geisteslebens) zugrundelegt, dann ist die Fundamentaltheologie nicht bloß Theologie in einem uneigentlichen, abgeleiteten Sinne (anders Pohle-Gummersbach I, 23 f). Ihr ist aber nicht, wie Stirnimann meint (L. S. 14) „die uneingeschränkte dogmatische Methode" eigen; das verbietet das Formalobjekt ihrer Wissenschaftsbemühung, nämlich der rationale Aufbau der Entstehung der Glaubenszustimmung im vorgläubigen Menschen. Die Glaubensentscheidung hinwiederum terminiert nicht einfach abstrakt in Gott, sondern konkret, wie er uns in Christus und den übrigen Offenbarungsmittlern durch die sichtbare Römisch-Katholische Kirche begegnet. Faktisch besteht die Glaubensentscheidung in der Übernahme der Mitgliedschaft eben dieser Kirche. Die Nahtstelle ist die Anerkenntnis der Kirche als der Pflanzung Gottes und insbesondere ihres kirchlichen Lehramtes. Non crederem Evangelio, nisi me commoveret Ecclesiae catholicae auctoritas! Aus ihrem Mund empfängt der Neo-phytos auch die Prinzipien der theologischen Stammdisziplin (der res fidei et morum), der Dogmatik und Moraltheologie. Die Darlegung dieser Prinzipien (meist kurz „Einleitung in die Dogmatik" genannt) ist keine fundamentaltheologische Aufgabe mehr, weshalb ich die Einordnung der dogmatischen Grundsätze über die Regula fidei proxima und die Regula fidei remota in eine fundamentaltheologische Darstellung, wie sie Albert Lang in seinem II. Band, Auftrag der Kirche, gibt, ungeachtet der wertvollen, besonders theologiegeschichtlichen Einzelheiten dort, methodisch nicht für gerechtfertigt halte.

Zu b) Die kerygmatische Aufforderung zum Glauben hat mit dem ganzen Menschen zu rechnen, hat in sprachlicher Darstellung und vordringlicher Motivwahl individuelle Einseitigkeiten zu berücksichtigen, zeitgebundene Vordringlichkeit bestimmter Probleme, irrationale Momente der Veranlagung, des Gefühls und Milieus. Das ist Aufgabe einer Pastoral, die unter anderem mit diesem Arbeitsgebiet einen Platz innerhalb einer Universitätsfakultät wirklich verdient. Die Fundamentaltheologie verhält sich zu ihr wie eine Grundlagenforschung zu den angewandten Wissenschaften.

Zu c) Jede theologische Disziplin leistet apologetisch wertvollste Mitarbeit, indem sie durch klare und gediegene Darstellung ihrer Aufgaben Mißverständnisse ausräumt. Viele Glaubensschwierigkeiten entstehen bekanntlich daher, daß nicht klar ist, was der Glaube eigentlich bekennt und was nicht.

2. Unerläßlich ist die saubere Scheidung des Terrains d e r N a t u r u n d d e s Ü b e r n a t ü r l i c h e n (im theologisch-technischen Sinne). Es war die große Tat der aristotelischen Scholastik des 13. Jh., gegenüber der augustinischen, Natur und Übernatürliches zusammenfassenden Glaubensspekulation die grundsätzliche Trennung beider Gebiete im wesentlichen herausgearbeitet zu haben, wenn auch faktisch vielleicht bis in unsere Tage die Durchführung dieser Scheidung hinter dem grundsätzlichen Programm zurückblieb (vgl. bei Thomas noch die Stellung der aus der Offenbarung stammenden Engel in der Kosmologie, vgl. die Inspiration als heuristisches Prinzip, L. S. 151). Unserer Zeit ist es wohl vorbehalten, in nicht geahntem Maße die Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit der Natur und ihrer verschiedenen Gebiete (die doch auch Gottes Werk sind!) zu erkennen und zu beherrschen. Ein mythisches Welterleben und eine darauf aufbauende oder daher Daten beziehende Weltdeutung ist für uns heute unwiederholbar dahin. Darin müssen wir dem Anliegen unseres Zeitgenossen Bultmann zustimmen, wenn wir auch den meta-empirischen Agnostizismus des Philosophen Bultmann und das Mißtrauen des protestantischen Theologen Bultmann gegenüber der menschlichen Ratio nicht übernehmen. In unserer modernen Welt erscheinen keine Engel mehr, als seien sie ein Stück dieser Welt. Von großer Wichtigkeit ist gerade hier (wie aber auch sonst in der gesamten Fundamentaltheologie) der Einbau der gediegenen scholastischen Begrifflichkeit und besonders einer methodisch sauberen Problementfaltung und -lösung, mögen dort auch, zumal bei geistig trägeren Menschen, heute nicht geringe Widerstände wachwerden.

3. Innerhalb des Naturbereichs ist die Herausarbeitung der Eigenständigkeit, aber auch der Zuordnung der F e s t s t e l l u n g der sinnenhaften Daten (wozu die naturwissenschaftliche Gesetzlichkeit gehören) und der meta-empirischen A u s w e r t u n g unerläßlich. Das gehört nicht zuletzt zum Dienst an den „menschlichen Grundlagen des Glaubens", daß die Berechtigung einer meta-empirischen Auswertung nachgewiesen wird (die übrigens eng mit dem zusammenhängt, was heute in kritisch geläutertem Realismus für das Gebiet der Feststellung der sinnenhaften Daten nicht bezweifelt wird). Eine fundamentaltheologische Darstellung kann auf diese Behandlung heute nicht verzichten, da oft trotz vieler Philosophievorlesungen den Studenten die tragenden Angeln dieses Nachweises nicht zu geistigem Besitz geworden sind, und sie deshalb alle meta-empirischen Überlegungen letztlich mit Skepsis verfolgen. Mit dem Nachweis erfolgversprechender M ö g l i c h k e i t m e t a p h y s i s c h e r W e s e n s e r k e n n t n i s hängt ja vor allem zusammen, was das indispensable Fundament aller rationalen Glaubensbegründung ist, nämlich die Möglichkeit vorgläubiger Gotteserkenntnis, d a s P r o b l e m d e s G o t t e s b e w e i s e s. Manche moderne Darstellungen der Glaubensbegründung führen in der Unsicherheit, mit der sie das zentrale Problem behandeln, gar zugunsten außerrationaler Faktoren in seiner Wichtigkeit zurückdrängen und das Vorproblem der Möglichkeit metaphysischer Wesenserkenntnis vielleicht ganz beiseite lassen, eher zu einer Schwächung denn zu einer Stärkung der Überzeugung von den Fundamenta fidei.

4. Endlich muß, worauf auch L. S. 18 ff. aufmerksam macht, d e r G o t t e s g e d a n k e i m S i n n e d e r a l l e s t r a g e n d e n u n d d u r c h w i r k e n d e n I m m a n e n z G o t t e s im Weltgeschehen die ganze Fundamentaltheologie beherrschen. Gerade auf dem Gebiete der Religionsbegründung fallen heute wichtige Entscheidungen, wie wir mit H. Fries und H. Lais (L. S. 15) nicht nachdrücklich genug herausstellen können. Gott als causa prima (causa incausata, also Ursächlichkeit in einem dunkel-analogen Sinne) ist „inwendig" in den geschöpflichen Ursächlichkeiten am Werk. Er hat nicht nötig (wenngleich er das theoretisch könnte), diese Ursächlichkeiten außer Kraft zu setzen oder zwischen-hineinzuwirken, wenn er dies oder jenes praeter cursum communem naturae beabsichtigt. So hatte ein mythisches Weltdenken sich das Wirken Gottes an dieser Welt gedacht. Er kann die von ihm, dem schöpferischen Urgrund allen Seins (entis inquantum ens), abhängigen Wirklichkeiten auf seine Ziele lenken, ohne sie in deren von ihm abhängigen Sein zerstören zu müssen. Er kann sie auch so lenken, daß sie dazu dienen, seine über-natürliche Wirkungsweise als deus revelans dem metaphysisch die Sinnesdaten deutenden Denker zu künden. So verlieren solche Probleme, wie die nach einer unmittelbaren Erschaffung des Lebens und einer unmittelbaren Erschaffung der Arten und insbesondere des Menschen, ihren den Gläubigen ängstigenden Charakter. Dann läßt sich auch ein Wunderbegriff entwikkeln, der nicht den Charakter des Mirakelhaften mit sich schleppt. Angesichts des weltweiten Schwindens des mythischen Weltdenkens, das nicht bloß die Engel, sondern auch Gott aus seiner wesenhaften Verborgenheit zum empirischen Mitspieler unserer Welt der Naturordnung machte, erwachsen der Fundamentaltheologie für eine glaubwürdige Sicherung des kirchlichen Offenbarungsanspruchs in der Zukunft die wichtigsten Aufgaben.

Eissfeldt, Otto, **Einleitung in das Alte Testament unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen sowie der apokryphen- und pseudepigraphenartigen Qumranschriften.** Entstehungsgeschichte des Alten Testamentes. 2., völlig neubearbeitete Auflage = NThG hrsg. von R. Bultmann. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1956. Gr. 8°, XVI und 954 S. — Lw. DM 48,80.

O. Eissfeldt, dessen 70. Geburtstag in diesem Jahre (1957) während des Orientalistenkongresses zu München in würdiger Weise begangen wurde, gibt seine 1934 erstmalig erschienene Einleitung in das AT in völlig neubearbeiteter Auflage heraus. Sie hat in dieser Zeitschrift eine Würdigung gefunden (TheolRev 34 [1935] Sp. 481–485) und eine andere noch ausführlichere in der Dts. Literaturzeitung 5 (1934) S. 1669–77. Trotz allen neuartigen Erweiterungen blieb das Buch in seiner Anlage gleich. Der hauptsächlichste Unterschied ist nur der, daß aus dem Lehrbuch jener Zeit ein Nachschlagewerk geworden ist, das niemand mehr bei atl Studien entbehren kann und wird.

Vf gibt damals wie heute der analytisch-kritischen Einleitung, wie sie durch Eichhorn begründet worden ist, den Vorzug, läßt aber auch die synthetisch-schöpferische Literaturgeschichte, wie sie von Gunkel und seiner Schule vertreten wird, zum Recht kommen. So führt er uns zunächst in die vorliterarische Stufe und bespricht Reden, Predigten, Gebete, Verträge, Listen, Gesetze, poetische und historische Erzählungen, Gottes-, Priester-, Laien-, Prophetensprüche, sodann Sprichwörter, Rätsel- und Weisheitssprüche, Arbeits-, Hochzeits-, Liebes-, Spott-, Leichen-, Königs- und Siegeslieder, kultische Gesänge und Weisheitsgedichte. Klein sind hier die einzelnen Einheiten, weil es sich um den „Sitz im Leben" handelt, nicht um etwas, was literarisch fixiert ist.

Danach werden wir in die literarische Vorgeschichte des Alten Testamentes eingeführt. Die Gebilde, die man hier trifft, kann man schon als Bücher bezeichnen. Historische Bücher , Gesetzeskorpora, prophetische apokalyptische, poetische und didaktische Bücher werden hier genannt.

Der dritte Teil bringt dann endlich eine Analyse der Bücher des AT in dem Bestande, wie sie uns vorliegen. Am umfangreichsten ist hier wohl das, was uns Vf über den Pentateuch und die Geschichte seiner Kritik sagt. Hier und in manchen anderen Stoffen kann er uns ja aus eigenen Forschungen vieles berichten. Das Werk bringt überhaupt nicht allein Erforschtes, sondern – und das ist sein Vorzug – zu Erforschendes. Nach allen Richtungen hin und von verschiedenartigsten Gesichtspunkten her wird jede Einzelpersönlichkeit und das nach ihr benannte Buch besprochen.

Das im Untertitel angegebene Thema ist damit eigentlich schon erschöpfend behandelt. Trotzdem hören wir von der Entstehungsgeschichte des Kanon, den Apokryphen und Pseudepigraphen und, was ohne Vorgang in der Buchgeschichte der atl Einleitung ist, von apokryphen- und pseudepigraphenartigen Schriften unter den Qumrantexten. Ein letzter Teil bringt noch die Vorgeschichte der uns erhaltenen Textformen, den massoretischen Text und außermassoretische Textformen, unter denen Vf fälschlicherweise auch Vetus Latina und Vulgata versteht, deren Behandlung besser eine andere Überschrift einleiten sollte.

Ein Stellen-, Autoren- und Abkürzungsverzeichnis sowie Literaturnachträge vervollständigen dieses Standardwerk atl Forschung. Wenn nicht alle Aufstellungen Eissfeldts befriedigen können und werden, so regen sie doch in jedem Falle die Forschung an. Das ist gewiß auch die Meinung des verdienstvollen Forschers und Gelehrten.

Freising. Meinrad Stenzel

Gross, H., **Die Idee des ewigen und allgemeinen Weltfriedens im alten Orient und im Alten Testament** (= Trierer Theologische Studien 7). Trier 1956, Paulinus-Verlag. XVIII und 185 S., DM 19,80.

Dieses Buch ist der Text einer Habilitationsschrift, die im Winter 1954/55 der theologischen Fakultät zu Trier vorgelegen hat und von ihr angenommen worden ist; es bietet eine ebensogute wie ausführliche Studie über das im Buchtitel angedeutete Thema. Auf 40 Seiten wird zuerst über die Idee des Weltfriedens in Ägypten, Sumer, Hattu und Babel-Assur gehandelt, und dann auf 12 Seiten über die Weltfriedensidee in der klassischen Antike. Das Schwergewicht des Buches fällt auf den Weltfriedensgedanken im Alten Testament und seine allmähliche Entwicklung bei den Propheten bis zum Buche Daniel. Im Ergebnis der Untersuchung (S. 172–178) werden die altorientalischen und die alttestamentlichen Friedensideale miteinander verglichen.

Der Autor bietet wenig Neues, aber er zeigt sich in seiner Schrift als einen ausgezeichneten Fachmann, dessen Urteil vernünftig und klar ist und der den ganzen Stoff, wenigstens was das Alte Testament betrifft, vorzüglich beherrscht. Im Anfang distanziert er sich von der Myth und Ritual und der Uppsala'er Schule, der er vielleicht ein wenig zuviel Bedeutung beimißt. In der Deutung der materiellen Elemente der eschatologischen Weissagungen pflichtet er N. Peters, J. Coppens und anderen bei, indem er die Propheten eine Zukunft beschreiben läßt, wie sie ihnen als ideal vorkam (S. 162). Der Rezensent hat diese Auffassung auch manchmal verteidigt, und sie scheint ihm die einzige zu sein, die dem Offenbarungscharakter der Prophetie gerecht wird, ohne zu einer unhaltbaren Deutung zu kommen. Ob diese Auffassung sich aber mit der Einsicht Lagrange's verbinden läßt, wie Gross denkt (S. 162), bezweifle ich (siehe meinen Aufsatz in Studia Catholica, 1953, S. 91); Lagrange war hierin allerdings, wie auch in einigen anderen Dingen, wenig klar. Eine ausführliche philologische Untersuchung nach der Wurzel š l m und dem Worte š a l o m vermißt man ungerne in diesem umfangreichen und mit vielen Anmerkungen versehenen Buch. Auch geht der Autor weniger tief ein auf das Verhältnis des šalom-Begriffes mit dem des atl. Bundesgedankens, als m. E. angebracht wäre (S. 87). Er sagt mit Recht, daß šalom (Frieden) nicht milḥamah (Krieg) gegenübersteht (S. 61). Nicht der Gegensatz zu K r i e g ist šalom, sondern der zu Unfrieden, welcher, mindestens im Moment, mit oder ohne Krieg sein kann. Dem primitiven Menschen erscheint wohl der Zustand des Unfriedens als der natürliche unter Menschen, die nicht durch Blutsverwandtschaft oder b e r i t, das an die Stelle der Blutsverwandtschaft tritt, verbunden sind. In und aus diesem Zustand des Unfriedens droht ihm immer Unheil, während Frieden Heil mit sich bringt. Für uns liegen die Begriffe anders, und es scheint der Zustand des Friedens der normale zu sein, der durch den Krieg zerstört wird. So ist Frieden für uns viel inhaltloser als für die alten Israeliten, und bei ihnen ist der Begriff derartig gefüllt, daß uns die Worte fehlen, das dort Gesagte adäquat auszudrücken. Groß weist darauf hin, daß im Alten Testament sogar einmal die Rede ist von š a l o m des Krieges (II Sam 11,7; S. 61); es bedeutet aber nicht, daß beim Autor dieses Textes š a l o m und m i l ḥ a m a h keine Gegensätze bilden; denn ša'al lišlôm usw. ist nicht anders als eine abgeschliffene Redensart, die „fragen, wie es einem geht" bedeutet und ausnahmsweise in II Sam 11,7 vom Kriege gebraucht wird.

Der Autor weist weiter darauf hin, daß der altorientalische Friedensgedanke ein anderer war als der altisraelitische. Der erste brach bei verschiedenen Gelegenheiten auf aus der Erinnerung an eine selige Urzeit und der natürlichen Sehnsucht der menschlichen Seele nach Frieden. Der letzte

ist Niederschlag der Offenbarung und eschatologisch gerichtet. Der Frieden wird auf die Erde gebracht werden von einem endzeitlichen Herrscher, von dem der alte Orient außerhalb Israel nichts wußte.

Nijmegen. J. van der Ploeg O.P.

Schelkle, Karl Hermann, **Paulus, Lehrer der Väter.** Die altkirchliche Auslegung von Römer 1—11. (476 S.) Düsseldorf 1956, Patmos-Verlag. br. 28,50 DM; Ln. 30,— DM.

Mit dieser mühevollen Arbeit hat der Tübinger Neutestamentler sich ein großes Verdienst um die Exegese des Römerbriefes erworben. In einer Zeit, da die biblische Hermeneutik um Klärung ihrer Prinzipien ringt, erscheint die Erforschung der Auslegungsgeschichte besonders notwendig. Zwar war es auch bisher kaum möglich, einen Römerbriefkommentar zu schreiben (oder doch?), ohne die patristische Exegese zu berücksichtigen, aber selbst der in dieser Beziehung vorbildlichste Kommentar von R. Cornely S. J. konnte keine zusammenhängende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung bieten.

Die aus der Würzburger Schule Prof. Staab's erwachsene Habilitationsschrift beschränkt sich nicht nur auf die eigentlichen Kommentare, Homilien und Katenen zum Römerbrief, sondern sammelt auch alle Zitate und Anspielungen aus griechischen und lateinischen Vätern bis zu Chrysostomus, Augustinus und Hieronymus ausschließlich. In der Anordnung des Stoffes geht Sch. folgendermaßen voran: Er gliedert die Kapitel des Briefes (1–11) ähnlich wie die heutigen Kommentare und bringt dazu jeweils die Ansichten der Väter. Einzelheiten und Sonderfragen werden, wenn erforderlich, in einem eigenen Abschnitt behandelt. Sch. versteht es, ermüdende Aufzählungen zu vermeiden und den an sich oft sehr spröden Stoff in gut lesbarer Form darzubieten. Wichtiger noch ist, daß er die Sentenzen der Väter mit den Meinungen und Problemen der modernen Auslegung konfrontiert, also Wertungen vornimmt, die seine Arbeit stellenweise zu einem richtigen Kommentarwerk machen. Im allgemeinen folgt Sch. dabei den gesicherten Ergebnissen der heutigen Auslegung – soweit man in der Exegese von „Sicherheiten" sprechen darf –, manchmal wird seine Stellungnahme aber auch Kritik herausfordern. So scheint uns, daß die Bewertung der griechischen Interpretation von Röm 5,12–21 im Hinblick auf die Erbsündenlehre vielleicht zu negativ ist. Sch. schließt sich hier weitgehend der bekannten Studie von J. Freundorfer an, die von einer dem Denken des Apostels und der griechischen Väter nicht ganz gerecht werdenden Unterscheidung von Erbsünde und Erbtod ausgeht. Leider hat Sch. die Untersuchung von St. Lyonnet zu Röm 5,12–21 in: Quaestiones in epistolam ad Romanos I, Rom 1955, p. 182–243 noch nicht mitheranziehen können.

Auf den letzten 30 Seiten (413–441) gibt der Verfasser dann eine systematische Zusammenfassung. Es fällt angenehm auf, daß er dabei die Ergebnisse seiner Arbeit im Hinblick auf neue Erkenntnisse der Römerbriefexegese sehr nüchtern und realistisch einschätzt. Auch die Vätermeinungen sind kein authentischer Kommentar, sondern spiegeln neben einer frühverfestigten Tradition die mannigfachsten, oft sehr subjektiven Ansichten wider. Selbst die griechischen Väter haben wegen ihrer klassizistischen Bildung kein unmittelbares Verhältnis zur Koine-Sprache des NT mehr gehabt, und ihre Exegese leidet deshalb in vielen Fällen unter denselben philologischen Unsicherheiten wie die heutige. Mag also der exegetische Ertrag nicht allzu groß sein, für die Auslegungs- und Dogmengeschichte ist die Untersuchung äußerst wertvoll. Wir sehen, wie die Väter fast alle Themen der Theologie am Römerbrief expliziert haben. Das Hauptanliegen des Apostels, die Rechtfertigung aus dem Glauben, ist freilich nicht immer richtig verstanden worden. Erst Augustinus hat wieder zur Tiefe des paulinischen Gedankens zurückgefunden.

Der heutige Exeget wird sich vor allem die Frage stellen, was wir von den Vätern für die hermeneutische Methode lernen können. Vieles ist daran sicher sehr problematisch und nicht mehr vertretbar: So die Willkürlichkeit der dogmatischen Interpretation, die manchmal sogar vor tendenziöser Verlesung des Textes nicht zurückschreckt, so das Übersehen von historischen Entwicklungen und Zusammenhängen, so das Ausweichen vor Schwierigkeiten in allegorische Umdeutung. Lehrreich und modern im besten Sinne des Wortes scheint uns dagegen zu sein, wie die Väter um ein wahrhaft theologisches Verständnis bemüht sind und aus ihrer kirchlich-gläubigen Grundhaltung heraus die Ganzheit der Offenbarung in den Blick zu bekommen suchen. Von daher können die Bestrebungen der heutigen Exegese eine nicht zu unterschätzende Hilfe und Bestätigung erfahren.

Frankfurt/Main. F. J. Schierse.

Zoepfl, Friedrich, **Das Bistum Augsburg und seine Bischöfe im Mittelalter.** XXVII u. 644 S., 60 Abb., 8°. München 1955, Verlag Schnell & Steiner und Verlag Winfried-Werk, Augsburg. Geb. DM 25,—.

Mit erfolgreicher Feder hat der unermüdliche Dillinger Historiker Friedrich Zoepfl, der am 6. 1. 1958 sein 73. Lebensjahr vollenden kann, die bayerische Geschichte und Kirchengeschichte, insbesondere aber die Augsburger Diözesangeschichte durch eine Fülle von Quellenherausgaben, Abhandlungen und selbständigen Schriften bereichert. Das krönende Werk seiner überaus fruchtbaren Forschungstätigkeit stellt der stattliche und inhaltsschwere Band „Das Bistum Augsburg und seine Bischöfe im Mittelalter" dar. Ihm soll in Bälde ein zweiter folgen, der die Neuzeit schildern wird. Man braucht letzteren gar nicht mehr abzuwarten, um zur Aussage berechtigt zu sein: Von allen deutschen Diözesen besitzt jetzt Augsburg die erschöpfendste Darstellung seiner Vergangenheit. Und es ist eine durchaus zuverlässige, kritisch durchdachte und abgewogene sowie quellenmäßig gesicherte und auch in ihren Hypothesen einleuchtende Darstellung. Das Verzeichnis des verwerteten und nachprüfbaren Schrifttums und Quellengutes umfaßt in zweispaltigem Kleindruck 13 Seiten (S. XIII–XXVI), und der riesige Inhalt des Bandes wird dem Benützer bis ins kleinste erschlossen durch das – sage und schreibe – 48 Seiten zählende Personen-, Orts- und Sachregister (S. 594–643). Letzteres ist eine Fleißarbeit von Frau Dr. Martha Schnell.

Demgegenüber will die Inhaltsangabe (S. VII) allzu summarisch und viel zu wenig gegliedert erscheinen. Sie führt auf einer guten halben Seite lediglich die äußerst knappen Überschriften von sieben, in ihrem Seitenumfang höchst unterschiedlichen Kapiteln auf. So werden z. B. die 163 Seiten des fünften Kapitels mit dem dürftigen Titel ausgewiesen: Das Reichsbistum Augsburg im hohen Mittelalter. Und die 340 Seiten des sechsten Kapitels erscheinen nur unter der lakonischen Firmierung: Das Reichsbistum Augsburg im späten Mittelalter. Das ist zu wenig, gibt keine genügende Übersicht über den Inhalt und erschwert damit die Benützung des Buches; das ist auch zu äußerlich, weil sich keine stofflich bedingte, nach inneren Gesichtspunkten vorgenommene Zergliederung erkennen läßt. Eine solche ist allerdings auch nicht vorhanden; denn der Ablauf der Geschichte des Augsburger Bistums wird in der chronologischen Reihenfolge seiner Bischöfe geschildert. Das ist das herkömmliche Schema der meisten Bistumsgeschichten. Somit ist auch Zoepfls Buch nicht eigentlich eine Geschichte des Bistums Augsburg, als vielmehr eine solche seiner Bischöfe. Der allmähliche Ausbau der Diözesanorganisation

und des Pfründenwesens, die Entwicklung der Seelsorge und des kirchlichen wie Frömmigkeitslebens, die Geschichte des Gottesdienstes, der Predigt, der Heiligen und Schutzpatrone des Bistums und ihres Kultes, Bedeutung und Leistung des Mönchstums und der Klöster im Bistumsganzen, der Kirchenbau und die Kunst im Dienst der Diözese, Fragen der religiösen Volkskunde derselben usw., all dies wird nur innerhalb der Viten der einzelnen Bischöfe behandelt oder auch nur gestreift, aber nicht zusammenhängend beschrieben, und das wären doch Hauptkapitel einer das innere Leben einer Diözese aufzeigenden Geschichte. Sowenig eine Geschichte der Päpste eine ganze Kirchengeschichte ist, ebensowenig kann die Geschichte der Bischöfe eines Bistums dessen Gesamtgeschichte schlechthin sein, am allerwenigsten für die mittelalterlichen Jahrhunderte, in denen die Diözesanbischöfe noch nicht die zentrale Stellung hatten wie nach dem Konzil von Trient und in der Neuzeit. Wohl handelt das letzte Kapitel von „Aufbau und Leitung des Bistums Augsburg im Mittelalter", aber seine knappen 25 Seiten können nicht mehr als einen kurzen Überblick bieten. Auch Entstehung und Entwicklung des Hochstifts Augsburg und sein Verhältnis bzw. seine Bedeutung für die Diözese tritt nicht klar genug in Erscheinung.

Sollte man die Geschichte eines Bistums nicht überhaupt in einen größeren Rahmen einspannen und, um beim Mittelalter zu bleiben, beispielsweise schreiben (unter entsprechenden Kapitelüberschriften) von der kluniazensischen Reform in der Diözese, von den Auswirkungen des Investiturstreites in derselben, von den großen mittelalterlichen Volkshäresien und ihren Folgen für das Bistum, von den Schäden des großen Schismas im Diözesangebiet usw.? Solcher Art würden die großen Bewegungen und gestaltenden Kräfte der allgemeinen Kirchengeschichte und ebenso jene der Profangeschichte, die ja immer auch jedes einzelne Bistum erfassen und mehr oder weniger starke Zäsuren in dessen Geschichte bewirken, auch in einer Diözesangeschichte gebührend hervortreten. Dann würde auch der Eindruck des „losen Sandhaufens" vermieden, den so manche Bistumsgeschichte nach ihrer Lektüre hinterläßt. Vor solchem Hintergrund träten die Geschehnisse eines Bistumsgebietes, ganz besonders ihre Eigenheiten und Einmaligkeiten, erst in das richtige Licht.

Solch methodologische Überlegungen hat sicher auch Zoepfl angestellt. Wenn er trotzdem vorzog, die Geschichte der Diözese Augsburg in der Form von Lebensbildern seiner Bischöfe darzustellen, dann wohl deshalb, weil eine so geschriebene Bistumsgeschichte sich volkstümlicher und lesbarer ausnimmt und vor allem, weil es für eine umfassende, entwicklungsgeschichtliche Darstellung zumeist noch an genügenden Vorarbeiten fehlt, auch für das Bistum Augsburg, obwohl dieses zu jenen deutschen Diözesen gehört, deren geschichtliche Erforschung am weitesten fortgeschritten erscheint und das eine so eingehende „Historische und statistische Beschreibung" (Steichele-Schröder, 8 Bde. 1864/1929, mit Band 9/1939, weitergeführt von F. Zoepfl) besitzt wie kaum eine andere. Vgl. auch die von W. Volkert und F. Zoepfl seit 1955 bearbeiteten „Regesten der Bischöfe und des Domkapitels von Augsburg".

Indes, auch in der vorliegenden Form ist Zoepfls Augsburger Bischofsgeschichte eine hervorragende Leistung, ein vollwertiger und dringend notwendiger Ersatz der vierbändigen „Geschichte der Bischöfe von Augsburg" von Pl. Braun, die, bereits 1813/15 erschienen, inzwischen auf weiten Strekken veraltet ist. Diese vielfach wenig kritische Arbeit ist nun abgelöst durch das mit allem Rüstzeug eines wohl geschulten und erfahrenen modernen Historikers verfaßte Werk. Nicht nur, daß alles zugängliche Material, wo immer es sich findet, gewissenhaft verwertet ist und die Ausführungen quellenmäßig überzeugend begründet sind, es ist auch im allgemeinen in einem sehr gefälligen Stil geschrieben. Manche der bischöflichen Lebensbilder sind historiographische Kabinettstückchen. Der reiche Anmerkungs- und Belegsapparat ist angenehm kurz formuliert und doch sorgfältig gearbeitet. Hervorzuheben ist auch die sehr ansehnliche, mit viel künstlerischem Geschmack ausgesuchte Bebilderung.

Zum Inhalt: Die Entstehung des heutigen Bistums Augsburg liegt im Dunkeln. Doch wird es im späteren 6. oder beginnenden 7. Jahrhundert durch fränkischen Einfluß ins Leben getreten sein und damals schon, so meint Zoepfl, den Umfang erhalten haben, den es im wesentlichen bis zum 19. Jahrhundert aufwies. Dazu gehörte auch ein östlich des Lech und damit im altbairischen Siedlungsgebiet gelegener Streifen. Für diesen wurde um 741 ein eigenes Bistum errichtet, das bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts als Bistum Neuburg oder auch Staffelsee selbständig bestand, um dann wieder zum Augsburger Diözesanbereich geschlagen zu werden. Sitz und Umfang dieses Kleinbistums sind bis zur Stunde umstritten (S. 31 ff.; vgl. dagegen R. Bauerreiss, Kirchengeschichte Bayerns Bd. I S. 5 ff.). — Daß Augsburg schon in der Römerzeit Bischofssitz gewesen ist, kann vermutet, aber nicht bewiesen werden. Die Christianisierung des Bistumsraumes war nach Zoepfl bereits um 700 in der Hauptsache abgeschlossen, obwohl das Wirken des Hauptapostels der Diözese, des hl. Magnus, erst in die mittleren Jahrzehnte des 8. Jahrhunderts fällt. Freilich erstreckte sich dieses und das seines Schülers Theodor sowie nachfolgender Glaubensboten aus St. Gallen in der Hauptsache nur auf das Allgäu. Unklar ist, wann und wie die Diözese unter die Metropole Mainz kam, welche Zugehörigkeit erstmals im Jahre 829 berichtet wird und bis zur Neuordnung der deutschen Kirchenverhältnisse nach der großen Säkularisation fortbestand. Von einer Tätigkeit des hl. Bonifatius im Bereich des Bistums oder einer Einflußnahme auf dessen Organisierung durch diesen ist nichts bekannt.

Die Reihe der sicher beglaubigten Augsburger Bischöfe beginnt mit Wikterp (738—771); bis zum Jahre 1517 zählt sie 48 Namen. Der bedeutendste und berühmteste Augsburger Bischof ist Ulrich der Heilige (923—973) gewesen, der Verteidiger Augsburgs in der Ungarnnot, wie überhaupt die eindrucksvollsten Augsburger Bischofsgestalten in der Zeit vor dem Investiturstreit wirkten. Zoepfl steht denn auch nicht an, diese Zeit von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts als „die besten 200 Jahre des mittelalterlichen Bistums Augsburg" zu bezeichnen (S. 96). Unter den spätmittelalterlichen Bischöfen ragen hervor Hartmann Graf von Dillingen (1248/86) „als Mehrer des Bistums in der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit" und Petrus von Schaumberg (1424—69), Förderer des frühdeutschen Humanismus, erfolgreicher Reformer des Bistums und viel beschäftigter Diplomat in kaiserlichen und päpstlichen Diensten. Eine besondere Rolle hat das Bistum in den großen Geschehnissen des Mittelalters aber nicht eigentlich gespielt, abgesehen vielleicht von dem Zeitalter der Hohenstaufenkaiser, zu deren Hausmachtsbereich es wesentlich gehörte. Die klingende Bezeichnung „Reichsbistum", die Zoepfl im Anschluß an die ältere Augsburger Geschichtsschreibung gebraucht, will nicht etwa einen besonderen Rang dieses Bistums im Heiligen Römischen Reich neben den anderen Bistümern zum Ausdruck bringen, sondern vielmehr das alte Augsburger Bistum gegenüber dem modernen bayerischen Bistum Augsburg abgrenzen. Fürstenrang haben die Augsburger Bischöfe auch nicht früher erlangt als die meisten anderen deutschen Bischöfe, nämlich seit den Zeiten Kaiser Friedrich Barbarossas und insbesondere seines Enkels Friedrich II., obwohl Zoepfl auch schon die Bischöfe der vorausgehenden Zeiten nicht selten als Fürsten bzw. Fürstbischöfe bezeichnet. Beim Ausgang des Mittelalters hatte das Bistum Augsburg rund 1054 Pfarreien, in welcher Zahl wohl auch die nicht selbständigen Seelsorgsstellen (Exposituren) mit einbegriffen sein werden, und an Klöstern und Stiften zählte es die stattliche Zahl von 98. Das Hochstift Augsburg, durch zahlreiche Gebietserwerbungen schon im 8. Jahrhundert entstanden und im wesentlichen im 11. Jahrhundert abgeschlossen, umfaßte nur rund 50 Quadratmeilen, war zudem kein abgerundetes Territorium, sondern zerklüfteter Streubesitz. Damit mag zusammenhängen, daß die Augsburger Bischöfe es zu keiner maßgebenden Rolle in der Reichspolitik brachten, wenn auch einzelne derselben auf Grund ihrer Familienverbindungen oder ihrer persönlichen Eigenschaften nicht selten ein gewichtiges Wort zu sprechen hatten. Es wäre nützlich, wenn

der angekündigte zweite Band zu den beiden anschaulich gezeichneten Karten des Bistumsgebietes in der Römerzeit und im Mittelalter (S. 592/93) auch eine solche über die räumliche Entwicklung des Hochstifts brächte.

Ein Böcklein wäre noch schnell abzuschießen: Die Vita s. Severini ist von dem Abt Eugippius 511 nicht im Kloster Favianis (Mautern) abgefaßt worden (S. 7), sondern in Lucullanum bei Neapel. Bereits um 488 sind ja die Romanen aus dem Donauraum nach Italien evakuiert worden. Damit wird auch die Severinszelle Favianis verödet sein. Außerdem lag oder liegt Favianae, das man neuerdings wieder mit Wien identifizieren möchte, nicht in der Steiermark, sondern an der niederösterreichischen Donau (vgl. R. Noll, Eugippius, Vita s. Severini, 1947, Einleitung S. 28 ff., 41).

Passau. Josef Oswald.

Urban, Wincenty, **Konwersja Melecjusza Smotrzyskiego Polemisty i Dyzunickiego Arcybiskupa Polockiego w latach 1620—1627.** Przyczynek do dziejów polemiki religijnej XVII wieku (Die Konversion des Meletius Smotrzyski, Polemikers und von 1620—27 schismatischen Erzbischofs von Polozk; geschichtliche Beiträge zur religiösen Polemik des 17. Jahrhunderts). Sonderabdruck aus Nasza Przeszłość Bd. 5 (Krakau 1957) 91 S.

Die Union von Brest 1596, durch die sich ein Teil der Orthodoxen in der Ukraine wieder mit Rom verband, wurde von dem Fürsten Ostrogski und zahlreichen Gelehrten bekämpft; zu ihnen gehörte Meletius Smotrzyski (1577–1633), der bei Cyrill Lukaris den Calvinismus, auf der Jesuitenakademie in Wilna die Philologie, aber auch die katholische Glaubenslehre, und in Breslau, Leipzig, Nürnberg und Wittenberg den deutschen Protestantismus kennengelernt hatte. 1620 wurde er zum orthodoxen Erzbischof von Polozk konsekriert. Seine Werke gegen die katholische Kirche nannte er Threnos, Verificatia, Elenchus und Appendix. Aus dem Studium kath. Autoren wurde ihm die Unzulänglichkeit der orthodoxen wie protestantischen Theologie deutlich; überdies machte das Martyrium des unierten Erzbischofs Josaphat Kuncewicz von Polozk (1623) einen nachhaltigen Eindruck auf ihn. So vollzog er 1627 den Übertritt zur Union. Nachher schrieb er Apologia, Protestatio, Paraenesis und Exaethesis. Einen Überblick über die besondere Situation der Ukraine hatte E. Winter, Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955–1939 (Leipzig 1942) gegeben. Sonst war Smotrzyski in der deutschen Forschung vor allem als Schöpfer der ersten slawischen Grammatik bekannt (Lex. f. Th. u. K. 9 [1937] Sp. 640). Nun ist Vinzenz Urban, der Direktor des Breslauer Diözesanarchivs, auf Grund von handschriftlichen Quellen in Lemberg und der umfangreichen Literatur in slawischen Sprachen vor allem der Theologie dieses bedeutenden Mannes, seiner Bekehrung und seinem Eintreten für den Primat Roms nachgegangen. Zu begrüßen ist die Zusammenfassung der Ergebnisse in lateinischer Sprache, zu bedauern, daß sie nur eine Seite füllt. Die wissenschaftlich gediegene Arbeit von Urban verdient hohes Lob.

Fulda. Joseph Gottschalk.

Wenzl, Aloys, **Metaphysik als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion.** Graz—Wien—Köln 1956, Verlag Styria. 286 S. DM 12,60.

Es handelt sich um eine Neuauflage des 1938 erschienenen Werkes „Philosophie als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion". Von einigen Richtigstellungen im Text und Ergänzungen im Anhang abgesehen wurde die ursprüngliche Darstellung unverändert gelassen. Das Buch wendet sich nicht nur an Philosophen und Fachwissenschaftler, sondern auch an philosophisch interessierte Laien.

Beim Abschreiten des Gesamtgebietes der Metaphysik geht der Verfasser einen zweifachen Weg: den induktiven „Weg von unten" und den deduktiven „Weg von oben". Der erstere ist das Zuendedenken der Ergebnisse der empirischen Wissenschaften, der letztere die Entfaltung dessen, was aus der Annahme eines göttlichen Schöpfers folgt. Zum großen Teil besteht die philosophische Arbeit im Sichtbarmachen des Einklanges des auf beiden Wegen Erarbeiteten. Bei der Erörterung der leblosen Natur ergeben sich für eine Gesamtbetrachtung der Welt als wichtigste Feststellungen die Erhaltungsgesetze und die sog. Minimumprinzipien. Die letzteren sind die Entsprechungen der Entelechien im Reiche der Lebewesen. Auf dem Gebiete der lebendigen Natur wird eingegangen auf die großen Fragen der organischen Zweckmäßigkeit, des Vitalismus und der Stammesentwicklung. Die Behandlung der seelischen Wirklichkeit führt zu den Fragen der Willensfreiheit und des Unbewußten. Es folgt die Darstellung weiterer mit der Existenz des Menschen gegebener Probleme: der Fragen nach seinem Wesen, nach dem Sinn der Gemeinschaft und der Geschichte, nach der Norm des menschlichen Sollens. Die Ergebnisse der Einzelwissenschaften führen nun aber zu ebensovielen offenen Problemen, deren Lösung der angedeutete „Weg von oben" versucht. Hervorzuheben ist hier die treffliche Behandlung der Probleme des Übels und der Unsterblichkeit der Menschenseele. Was wir der „okkulten Erfahrung" an Kenntnissen verdanken, wagt der Verfasser noch nicht für seine Metaphysik zu verwerten. – Diese kurzen Angaben vermögen freilich nicht annähernd einen Überblick über die Reichhaltigkeit des Gebotenen zu verschaffen.

Nur bei wenigen Punkten dieses gut gelungenen „Metaphysikentwurfes" möchte man nur zögernd oder gar nicht zustimmen. Das betrifft etwa die Auffassung der Elemente des unbelebten Stoffes als „beseelter" Wesen und infolgedessen die Vorstellung der Gesamtnatur als eines „umfassenden Stufenreiches von Wesenheiten seelischer Art" (142; 190). Die physikalischen Kräfte erscheinen als „Strebungen". Der bloß analoge Gebrauch von „seelisch", „Strebung" und ähnlichen Ausdrücken in diesem Zusammenhang wird zwar erwähnt, aber in der Gesamtdarstellung wohl zu wenig betont. Auf diese Weise gewinnt der Verfasser zwar umfassende „Axiome"; einem nicht auf der Höhe der Auseinandersetzung stehenden Leser wird aber die Kluft zwischen Belebtem und Unbelebtem über Gebühr eingeebnet erscheinen. — Sodann wird nach Ansicht des Verfassers Gott schon kraft seines Wesens (seiner Güte, seines Willens) zur Erschaffung der Welt, zur Verwirklichung von Trägern des Erlebens bestimmt (206). Es wird gesagt, Gott sei „Wille zum Sein alles Seinswürdigen" (251), unsere Welt sei eine solche, „in der es alles zu geben scheint, was sein kann" (252). Die christliche, insbesondere katholische Theologie weist jedoch den Gedanken einer in Gott begründeten Notwendigkeit der Schöpfung zurück und betont für den gesamten Umfang des schöpferischen Tuns die Freiheit des göttlichen Wollens.

Die Grundprobleme und die Möglichkeit ihrer derzeitigen Beantwortung stehen überall im Vordergrund. In imposanter Folge werden die großen metaphysischen Fragen vor dem Leser entfaltet und, soweit der Stand der Forschung es erlaubt, mit Umsicht und Entschiedenheit beantwortet. Sowohl die Darstellung der Fragen als auch die Stellungnahme dazu verraten überall die Vertrautheit mit dem neuesten Stand der Forschung. Manche Frage wird in überraschend neuartiger Weise angefaßt und festgefahrenen Geleisen entrissen. So ist das vorliegende Werk ein umfassender und vertrauenerweckender Rechenschaftsbericht über die zeitgenössische Wissenschaft und Philosophie. Die Polemik tritt zurück, und wo sie unvermeidlich ist, wirkt sie nie verletzend. Spielend und in knappster Form werden die verwickeltsten und abstraktesten Gedanken in sehr gefälliger Sprache gemeistert. Das Streben nach Prägnanz und die Vorsicht der Ausdrucksweise führen allerdings gelegentlich zu etwas verschachtelten Satzgebilden, die das Erfassen des Sinnes etwas erschweren. Was dem Leser ein ganz besonderes Vertrauen einflößt, das sind die umfassenden Kenntnisse, die der Verfasser auf all den weit ausein-

anderliegenden Forschungsgebieten verrät und die ihm überall ein selbständiges Urteil erlauben.

Schöneck/Beckenried (Schweiz). Julius Seiler.

Gott, Mensch, Universum. Die Antwort des Christen auf den Materialismus der Zeit. Herausgegeben von Jacques de Bivort de la Saudée 1956. Verlag Styria Graz — Wien — Köln, 13 × 20,5 cm, 664 S., DM 26,—.

Die französische Originalausgabe dieses Werkes mit dem Titel „Essai sur Dieu, l'Homne et l'Universe" (Casterman Tournai, Paris), die 1950 erschien, wurde ein literarischer Erfolg. Neben vier rasch aufeinander folgenden französischen Auflagen traten Übersetzungen in mehrere Sprachen. Die deutsche Übersetzung und Ausgabe besorgte Johannes Hüttenbügel, Köln. Auch sie hat in wenigen Monaten drei Auflagen erreicht. Offensichtlich kommt dieses Sammelwerk mit seinen 16 Beiträgen einem Zeitbedürfnis entgegen. Die geistige Auseinandersetzung mit den Ideen des Marxismus ist sein Anliegen. Dabei wird von vornherein eine klare Position bezogen: Eine lehrmäßige Übereinstimmung zwischen dem Marxismus und dem Katholizismus ist auf keinem Gebiete möglich. Diese Überzeugung herrscht auch bei der geistigen Führung des sowjetischen Rußland von heute. Trotz dieser klaren Ausgangsposition sind die Beiträge nicht aggressiv-polemisch. Insbesondere vermeiden die grundlegenden Beiträge Apologetik im alten Sinne, suchen vielmehr in ehrlicher Aufgeschlossenheit den im Marxismus enthaltenen Teilwahrheiten gerecht zu werden. Der Länge wie dem Wert nach sind die Beiträge voneinander recht verschieden. Allenthalben wird der Ton einer sachlichen Belehrung, die sich an weitere Kreise wendet, eingehalten.

Der erste grundlegende Beitrag „Die Existenz Gottes und der zeitgenössische Materialismus" stammt aus der Feder des Löwener Philosophieprofessors Albert Dondeyne. Er gehört zu dem Besten, was das Werk bietet. Von einer kenntnisreichen Durchleuchtung des Begriffes „Materialismus" ausgehend wird das Ungenügen einer materialistischen Welterklärung aufgezeigt, da der Grund für die Welt hinter ihr liegen muß. Die Gottesfrage wird als religiös-existenzielle Frage behandelt, die zu ihrer Beantwortung der philosophischen Wahrheit des Theismus nicht entraten kann. — Im zweiten Kapitel gibt der Direktor der Ebro-Sternwarte (Tortosa, Spanien) Antonio Romana, didaktisch recht geschickt, ein Bild vom Bau des Kosmos nach unseren heutigen Kenntnissen („Die Welt, ihr Ursprung und ihre Struktur im Blick der Wissenschaft und des Glaubens"), wobei in besonderer Weise jeweils die Förderung der astronomischen Forschung durch kirchliche Kreise angemerkt wird. — Felix Rüschkamp faßt im dritten Kapitel („Woher ist das Leben?") die Argumente gegen die Urzeugungshypothese überzeugend zusammen. — Das vierte Kapitel „Der Ursprung des Menschen und die jüngsten Entdeckungen der Naturwissenschaften" von G. Vandebroek, Professor für vergleichende Anatomie und Anthropologie in Löwen, bejaht vom biologischen Standpunkt aus uneingeschränkt die Evolution, so daß sich die Redaktion in einer Anmerkung veranlaßt gesehen hat, eigens auf diese „methodologische" Einseitigkeit hinzuweisen. Die von der heutigen Biologie anerkannte Sonderstellung des Menschen im Bereiche des Lebendigen wird nicht erwähnt. — Über den „Ursprung des Menschen nach dem Buch Genesis" im Lichte der kirchlichen Lehre handelt E. C. Messenger. — Eine gute Übersicht über die Fragen der „rationalen Psychologie" bietet der Beitrag von Josef Ternus „Die Seele des Menschen. Fragen und Antworten aus der Psychologie" in steter Auseinandersetzung mit modernen Ansichten. — In geistvoll-kritischer Art, die nicht ohne Spitzen ist, — auch W. Schmidt SVD wird damit bedacht — spricht Henri du Lubac über unser heutiges Wissen, richtiger unser heutiges Nichtwissen in der Frage nach dem „Ursprung der Religion". — Den Behauptungen vom „Mythos Jesus" setzt Henri Fehner in seinem Beitrag „Das Christusproblem" die historischen Quellen entgegen. — Wohl der kürzeste Beitrag „Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse bei der Entstehung des Christentums" stammt von Pierre Defrennes. — Der historischen Unterrichtung dienen die Beiträge von J. Huby „Das Urchristentum in seinem geschichtlichen Raum" und von J. Duhr „Der Ursprung der Reformation". — P.-A. Liégé gibt einen kurzen Abriß der Lehre über die Kirche („Die christliche römisch-katholische Kirche"). — Die Beiträge „Die Religion und der praktische und soziale Fortschritt" (Henri du Passarge) und „Die Religion und die gegenwärtige Krise des Kapitalismus" (André Arnou) bieten eine leichtfaßliche Darstellung der kirchlichen Soziallehren. — Der durch sein grundlegendes Werk über den dialektischen Materialismus bekannte Professor am Collegium Russicum-Rom, G. A. Wetter, gibt eine kurze Darstellung des gleichen Themas („Der dialektische Materialismus: die Philosophie des Proletariats"). — Den Beschluß bietet Yves M. J. Congar mit einem Beitrag zum „Problem des Übels".

Um das Werk für Schulungszwecke geeignet zu machen, ist in einem Anhange eine Anzahl von Fragen zusammengestellt, auf welche die einzelnen Kapitel des Buches antworten. Sie sollen die Möglichkeit bieten, Gedächtnis und Wissen zu kontrollieren.

Als Ganzes ist das Werk unfraglich zu begrüßen. Einzelne Beiträge ließen sich noch aufbessern. Ein wesentlicher Mangel dürfte darin bestehen, daß der „Atheismus", die ausdrückliche Grundlage des Marxismus, als solcher keine Behandlung erfahren hat. Hier gilt es, eine Lücke auszufüllen. — Gelegentlich hat die deutsche Übersetzung die Eierschalen einer Rückübersetzung aus dem Französischen nicht abgestreift.

Bernhards/Fulda. Georg Siegmund.

Jacobs, Ferdinand: **Von Schorlemer zur Grünen Front, zur Abwertung des berufsständischen und politischen Denkens** (Schriften zur ländlichen Bildung, Bd. 1). Düsseldorf, Verlag Haus Altenberg, 1957, 116 S., br. 4,80 DM, gbd. 6,80 DM.

Die vorliegende Studie gibt sich als Vorbereitung auf eine kommende Jubiläumsschrift. Sie verlangt auch das Interesse des Kirchenhistorikers und des Freundes der christlichen Gesellschaftslehre. Steht doch der Werdegang der christlichen Bauernvereine inmitten der Sozialbewegung, die in der 2. Hälfte des 19. Säkulums einen Durchbruch erlebte. Da begegnen als Helfer Namen von Franz-Josef Buß, Christoph Moufang, Bischof Emanuel von Ketteler, dazu der Westfale Franz Hülskamp mit dem Soester Programm, desgleichen die Katholische Fraktion des Preußischen Abgeordnetenhauses und deren Fortsetzung. Dabei werden auch die Katholikentage erwähnt, die allerdings noch eine besondere Würdigung über J. B. Kissling hinaus verdienen. Das Lebenswerk von Schorlemer-Alst tritt mit neuen Zügen heraus. Der westfälische Bauernkönig hat ja den ersten christlichen Bauernverein gegründet (1862), dessen regionale Ausbreitung in anderen christlichen Bauernvereinen quellenkundig und eingehend erörtert wird. Nachträge aus der Umwelt jener Tage erachte ich für möglich. Man blickt ebenfalls in diesem Buch in eine ernste Vielheit von Kontroversen, die auch von der Geschichte der deutschen politischen Parteien verstanden werden müssen. Aber das Ringen um ein Berufsethos des Bauern bleibt in dieser Sozialbewegung unverkennbar, soviel Suchendes und Tastendes, soviel an Gegnerschaften sich auch abzeichnet. Wieder und wieder breiteten sich in der Tat Gefahrenzonen aus, das Landvolk lediglich und ausschließ-

lich vom Wirtschaftlichen her zu sehen. Letzteres, im Sinne einer Säkularisierung, wollte die Naziregierung, die 1933 die Bauernvereine zerschlug. Nachdrücklich sind in grundsätzlicher Wertung die einschlägigen päpstlichen Enzykliken eingearbeitet. Wertvolle Literaturangaben sind angefügt. In allem eine Schrift, die die Landvolkbewegung, indem sie die historisch weniger bearbeitete Vergangenheit aufruft, mit hohen Motiven und ethischen Zielsetzungen ausrüsten kann. Tradition ist nicht nur Erinnerung, sondern darüber hinaus zukunftsmächtiger Weg.

Noch etwas zur Quellenkunde führender katholischer Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts. Wer kümmert sich um ihren literarischen Nachlaß? Es ist nicht erwünscht, daß dieser in die Hände blutjunger Historiker gerät, die zur christlichen Bewegung jener Zeitalter keine innere Beziehung haben. Fehlerhafte Wertungen sind, wie eine vorliegende Hamburger Dissertation bekundet, die Folgeerscheinung. Wie man hört, hat das Bundesarchiv in Koblenz den Nachlaß des Reichsministers Matthias Erzberger an sich gezogen. Ob man dort mit dem Wunsch des von Erzberger beauftragten Prof. Dr. Hubert Bastgen fertig wird, der sich bemühte, ein Konkordat mit Bulgarien zu schaffen? Ob man sich in Koblenz in die Gedankengänge einleben wird, die A. Hagen (Rottenburg) und Bernhard Poll (Aachen) in Sachen Erzbergers mit neuen Fragestellungen ausbreiteten, während der einschlägige Artikel in der 5. Auflage des Staatslexikons nicht geraten ist?

Noch ein Grundsätzliches und zugleich Methodisches: Briefe besagen nur einiges, die Interpretation ist alles. Dafür aber müssen noch Lebende herangezogen werden, die darum wissen. Auch das Münchener Institut für Zeitgeschichte begeht hie und da Fehler dieser Art. Nach allem ist es erwünscht, daß die deutschen Bistümer Nachlaß-Material einbringen, auch in Fühlungnahme mit oft recht ergiebigen Adelsarchiven (Droste-Vischering in Darfeld, Fürstin Gallitzin und Generalvikar v. Fürstenberg) und anderen Privatarchiven. Eine Arbeitsgemeinschaft dieser Art wäre erwünscht. Auf anderen Seiten ist man aufmerksam und rührig. Ein Ministerium hat einen Betrag bis zu 20 000 DM ausgeworfen, um den Nachlaß eines großen katholischen Gelehrten anzukaufen. Gewiß eine posthume Ehrung. Wo bleibt zum andern das im Titel anspruchsvolle Zentralkomitee deutscher Katholiken? Dachte es schon einmal an ein Zentralarchiv, das wenigstens eine Kartothek für Auskünfte bereithält? — In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß Johannes Spörl, der Herausgeber des „Historischen Jahrbuches", in diesem Organ um die Herausarbeitung der Nekrologe dankenswert besorgt ist.

Verwandte Äußerungen finden sich an benachbarten Stellen ein. Es ist das um so notwendiger, als anderes in der Görres-Gesellschaft sich nicht durchsetzte. Vor vielen Jahren war dort angeregt worden, ein Necrologium Germaniae catholicum zu schaffen. Es unterblieb leider. Der Präsident Heinrich Finke wollte nicht. Dabei weist die Allgemeine Deutsche Biographie (1875 ff.) ernste Lücken auf. In der Neuen Deutschen Biographie (seit 1953) sucht man ebenfalls manche Persönlichkeiten vergebens. So fehlen u. a. die Namen des aufgeschlossenen Historikers Wilhelm Diekamp († 1885 in Rom) und des an der Wende vom Kaisertum zur Weimarer Republik stark aktiven und in der politischen Literatur erwähnten Oldenburger Reichstagsabgeordneten und Reichsgerichtsrats Eduard Burlage († 1921). Die Verlustliste wird um so größer, da in der 5. Auflage des Großen Herder (1952 ff.) die einschlägige Tradition weniger gepflegt ist und da eine Vollendung und Neuauflage von Wilhelm Kosch, Das Katholische Deutschland (Augsburg 1933 ff.), noch nicht vorliegt (dort Bd. 1, Sp. 290 f. über E. Burlage, ebd. Sp. 437 über W. Diekamp).

Münster. Georg Schreiber.

Krimmel, Arthur, OMI, **Die Rechtsstellung der außerhalb ihres Verbandes lebenden Ordensleute.** Paderborn, F. Schöningh, 1957 (215 S.). Br. DM 11,—; geb. DM 13,50.

Formen und Möglichkeiten für Ordensleute, unter Fortdauer der Gelübde außerhalb ihres Verbandes zu leben, können recht verschieden sein. Über einzelne dieser Formen wurde schon monographisch gearbeitet. Eine Gesamtdarstellung erfahren sie aber erstmalig in vorliegender Arbeit, die einem dringenden Bedürfnis nachkommt und eine Lücke in der kanonistischen Literatur schließt.

Das Ordensrecht der Kirche befaßt sich nicht mit allen Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten für Ordenspersonen, außerhalb des eigenen Verbandes zu leben (beispielsweise sagt es weder etwas über die Rechtsstellung der Ordensmänner im Wehrdienst noch über die wegen Geisteskrankheit geschäftsunfähigen Ordensleute); regelt es doch Ausnahmen — um Ausnahmezustände handelt es sich hier durchwegs — im allgemeinen nur bündig und in großen Zügen. Dem Kanonisten bleibt die Aufgabe, „aus Grundsätzen und Geist der kirchlichen Rechtsordnung zu erheben, was im einzelnen Rechtens ist" (S. 19).

In sieben Kapiteln behandelt der Verf. die Rechtsstellung sieben verschiedener Gruppen von Ordensleuten, die sich außerhalb ihrer klösterlichen Gemeinschaft befinden: die gemäß c. 606 § 2 außerhalb ihres Verbandes Lebenden, die Exklaustrierten, die zu Kirchenämtern und Würden außerhalb ihres Verbandes Beförderten (z. B. Kardinäle und Bischöfe), die Ordensmänner im Wehrdienst (lang- und kurzfristigem), die wegen Geisteskrankheit geschäftsunfähigen Professen mit zeitlichen Gelübden, die Ordensabtrünnigen und Ordensflüchtlinge, die aus ihrem Verband unter Fortdauer der Gelübde Entlassenen. „Die Sonde, die in jedem Kapitel immer wieder angelegt wird, ist das Verhältnis zur Profeß und zur Inkorporation in den Verband, die Frage nach dem religiösen und sozialen Element der Ordensprofeß" (S. 202). Gerade diese Fragestellung durchleuchtet das Thema, indem sie einerseits die Einheit des ganzen Fragenkomplexes, andererseits die Unterschiede der einzelnen Rechtsinstitute gut sichtbar macht.

Fast allen diesen Gruppen ist gemeinsam, daß die zu ihnen gehörenden Personen, obwohl sie von ihrer klösterlichen Gemeinschaft getrennt sind, grundsätzlich an die Gelübde gebunden bleiben, wiewohl im einzelnen Verschiebungen und Veränderungen eintreten können. In jedem Kapitel werden nach sauberer Festlegung und Abgrenzung der Begriffe die jeweiligen Wirkungen der Abwesenheit vom Ordensverband umfassend dargelegt: die Verpflichtung zu den einzelnen Gelübden, zur gelobten Regel und den Verbandssatzungen; die Rechte und Pflichten der Abwesenden, die Rechte und Pflichten der Ordensoberen und gegebenenfalls der Ortsoberhirten. Eine umfassende Sachkenntnis und gute Urteilsgabe lassen den Verf. auch bei schwierigen und umstrittenen Fragen das Richtige treffen, seine Ansicht einwandfrei begründen und ihn zu einem ausgewogenen Urteil gelangen. Sehr gut ist an den einzelnen Stellen die ratio legis herausgearbeitet. Die Darstellung selbst ist klar und übersichtlich.

Eine kleine Berichtigung: S. 85, Zeile 9 muß es statt „Franziskanerregel" heißen „Konstitutionen der Franziskaner".

Dem Verf. werden für seine ausgezeichnete Arbeit nicht nur die Fachleute Dank wissen; dankbar begrüßen werden dieses der Praxis dienende Handbuch insbesondere auch Ordensobere und die sonstigen kirchlichen Oberen, die sich ex officio um außerhalb ihres Verbandes lebende Ordensleute anzunehmen haben. Darüber hinaus hat das Buch auch Novizenmeistern und den für die weitere Erziehung des Ordensnachwuchses Verantwortlichen Wichtiges zu sagen und wird ihnen gute Dienste leisten.

München. Engelbert Grau O.F.M.

Ostern in Tirol. Unter Mitwirkung von Emil Berlanda, Anton Dörrer, Marie Grass-Cornet, Jos. Andreas Jungmann, Rudolf Mellitzer, Alois Molling und Jos. Ringler hrsg. von Nikolaus Grass. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 1957, 350 S. und 23 Bildtafeln. Brosch. Schilling 148, geb. 160.

Dieses Sammelwerk Tiroler Wissenschaftler ist Georg Schreiber, „dem langjährigen Freunde des Landes Tirol und Erforscher seiner Bergwerkskultur, dem Ehrenmitglied der Universität Innsbruck wie des Instituts für österreichische Geschichtsforschung in Wien" zum 75. Geburtstags (5. 1. 1957) gewidmet.

Gerade das Tiroler Land kann sich für die Vergangenheit wie auch noch für die Gegenwart eines reichen religiösen Brauchtums rühmen, das vor allem um die österliche Zeit kreist. Im Hinblick auf die 1956 in Kraft getretene Erneuerung der Karwochenliturgie und das Wiederaufleben der Passionsspiele in Thiersee (1955) und Erl (1957) hat sich der Herausgeber entschlossen, einschlägige Arbeiten zu einem eigenen Osterbuche zusammenzufassen.

I. Den Spezialabhandlungen ist als Verbindungslinie eine vom Herausgeber unter Mithilfe seiner Mutter M. Grass-Cornet und seines Assistenten R. Mellitzer verfaßte Überschau vorangestellt unter der Überschrift: „Die österliche Zeit – Vom Aschermittwoch bis Christi Himmelfahrt" (S. 1–122).

Um das rechtzeitige Erscheinen der übrigen z. T. schon gesetzten Beiträge zu ermöglichen, mußte bei dieser Überschau auf „Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit" verzichtet werden. Und doch ist daraus eine hochwillkommene Tiroler religiöse Volkskunde der österlichen Zeit geworden.

Zu den Hungertüchern, die einige Kirchen noch besitzen, liegt ein Vergleich mit den westfälischen Hungertüchern nahe. — Der Umzug mit dem Palmesel, der im 16. Jahrh. stark in Übung war, wird in Tirol nur noch im Dorfe Thaur gehalten. Im übrigen hat sich der Palmesel fast überall in die Museen oder auf die Dachböden zurückgezogen. — Die aus der einfachen Grablegung Christi sich entwickelnden Karfreitagsprozessionen mit symbolischen Darstellungen gingen in Tirol insbesondere von den Kapuzinern aus. Zahlreich sind die Ölbergbruderschaften und die viel besuchten Ölbergkapellen mit Ölbergandachten. — Eine eingehende Darstellung findet das reiche Osterbrauchtum und das des Weißen Sonntags, darunter der eigenartige, noch bestehende Brauch des Opferwidders von Virgen aus der Pestzeit des 30jährigen Krieges. Über szenische Darstellung der Auffahrt Christi am Himmelfahrtstage bringt der nachfolgende Beitrag von M. Grass-Cornet Ausführlicheres; jedoch bieten die Ausführungen von N. Grass eine Ergänzung dazu.

In diese Überschau fügen sich nun die folgenden Spezialbeiträge ein: II. „Tiroler Fastenkrippen", von Jos. Ringler (S. 123–148).

Der bisher nur in Tirol und neuestens auch da und dort in Bayern gebrauchte Ausdruck „Fastenkrippen" für krippenartige Darstellungen aus der Leidensgeschichte scheint erst im 19. Jahrh. aufgekommen zu sein. Darum wird auch die Sitte, Fastenkrippen aufzustellen, noch verhältnismäßig jung sein. Die große Krippenfreudigkeit des späten 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts ließ den Gedanken der Jahreskrippe Wirklichkeit werden: von der Weihnachtskrippe über die Fastenkrippe zur „glorreichen" Krippe. Diese Jahreskrippen bestanden meistens nur aus kleinen, auf Papier oder Karton gemalten auswechselbaren Figuren. Der Verfasser würdigt mehrere Meister und Schnitzerfamilien solcher Fastenkrippen. Die ernste Fastenkrippe hat jedoch nie die große Verbreitung gefunden wie die traute, gemütvolle Weihnachtskrippe.

III. „Die Fastenkrippen in der Kirche von Götzens in Tirol" im besonderen behandelt A. Molling (S. 149–154).

Diese prachtvolle, aus 31 Szenen mit rund 200 Figuren bestehende Fastenkrippe von 4,60 Meter Breite und 1,30 Tiefe gehört dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts an und steht vom Aschermittwoch bis zum Karsamstag an der Westwand der Kirche.

IV. Marie Grass-Cornet, „Von Palmeseln und tanzenden Engeln" (S. 155–180), bietet noch eine Erweiterung des in der Überschau von N. Grass bereits geschilderten Palmeselumzugs und des Auffahrtsbrauchs am Himmelfahrtstage, vermehrt um die dramatische Darstellung der Sendung des Hl. Geistes.

Die am Himmelfahrtstage auf den Kirchenboden empor gezogene Christusfigur war von schwebenden Engeln umringt; darum heißt der Brauch auch „Engeltanz". Am Pfingsttage wurde vom „Himmelsloch" im Gewölbe eine geschnitzte, früher hier und da sogar lebende Taube herabgelassen. Beide Bräuche leben heute noch in einigen Orten Tirols.

V. Anton Dörrer, „Heiliggräber, Grabandachten, Karwochenspiele" (S. 181–219), bringt hierzu aus seiner reichen Kenntnis Tiroler Volkslebens Beispiele aus Tirol.

Wie z. B. auf westfälischem Boden so entstanden in Nachahmung der Heiliggrabkirche zu Jerusalem auch im Tiroler Lande Heiliggrabkirchen. Daneben baute man für die Feier der Kartage versetzbare Gerüste für belebte Passionsspiele und Osterfeiern, an denen gerade das Tiroler Land so reich ist. Eigene Grabandachten führten schließlich zur Aufführung der ganzen Passion, so 1613 in Erb, angeregt durch das Wüten einer pestartigen Seuche. Außerliturgische Heiliggrabandachten seit dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts in Verbindung mit dem 40stündigen Gebet und den Marienklagen führten zu den Bußprozessionen und den dramatisch bewegten Karfreitagsumgängen mit vielen Symbolen, gefördert von den Jesuiten mit ihren studentischen Kongregationen und von den Kapuzinern mit den Bruderschaften und Zünften. In diese Andachten drangen die Volksspiele ein, die im weiteren Verlauf zu selbständigen Passionsspielen wurden.

VI. N. Grass behandelt als „Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte Tirols" „Barock-Heiliggräber" (S. 221–269), die an den Kartagen Aufstellung fanden, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, insbesondere unter dem Einfluß der Jesuiten weite Verbreitung fanden und im 17. Jahrhundert ihre Blüte erlebten.

Im 18. und noch mehr im frühen 19. Jahrhundert wurden in Tirol noch mehrere Heilige Gräber theatralischen, barocken Aufbaus geschaffen, von denen sich verschiedene bis in die Gegenwart erhalten haben, so das Prunkgrab zu Lienz. Die geistige Grundlage für die reichhaltige Ausstattung zahlreicher Heiliger Gräber bildete das Schriftwort: „Sein Grab wird glorreich sein" (Is 11, 10). Durch Josef II. und später nochmals durch die bayerische Regierung wurden die prunkvollen Heiligen Gräber und die abendlichen Auferstehungsfeiern verboten, lebten dann aber wieder auf. Infolge der Neuordnung der Karwochen- und Osterliturgie unterbleibt jetzt mehrfach die Aufstellung der prachtvollen Grabbauten.

VII. N. Grass, „Die Heiliggrabbruderschaft zu Nauters" (S. 271–314).

In der Pfarrkirche zu Nauters wurde 1803 die noch heute blühende Heiliggrab-Bruderschaft begründet. Den Mitgliedern, die seit 1880 stets 116 zählen, obliegt die Erhaltung und Aufstellung des ebenfalls 1803 hergestellten Heiligen Grabes, die regelmäßig Teilnahme an der Anbetung am Karfreitag und Karsamstag und das Tragen der Statue des grabliegenden Heilandes bei dem Karfreitagsumzug. Der Beitrag schließt mit dem Abdruck der Statuten und des Mitgliederverzeichnisses.

VIII. J. A. Jungmann, „Brauch und Liturgie in der Heiligen Woche" (S. 315–327), geht der Frage nach, wie sich solches Brauchtum in die neue liturgische Ordnung einfügen läßt, in der doch Raum für Volksfrömmigkeit bleibt.

Einiges muß zwar fallen, aber anderes läßt sich einordnen, z. B. die Andacht und Wache am Heiligen Grab, worin das 40stündige Gebet seinen Ursprung hat. Bleiben können auch in einer angepaßten Form das Heilige Grab und die Auferstehungsprozession am Schluß der Osterfeier. Auch wird das Brauchtum noch drängen zu einer Ausfüllung des Karsamstags, der Grabesruhe Christi.

IX. E. Berlanda, „Karwochenoratorien in Tirol" (S. 329–350).

Die fortgeschrittene Musikkunst bestimmte das Vordringen von Oratorien in die Kirchen, an deren Stelle für kleinere Chöre

die Karwochenkantate trat. Das zeigt uns der letzte Beitrag dieses Buches.

Die Verfasser der einzelnen neun Beiträge haben die reiche Literatur und das Quellenmaterial umfassend ausgenutzt und manche bisher unbekannte Einzelheiten und Texte zum österlichen religiösen Brauchtum des Tiroler Landes gebracht. Für weitere Forschungen wird dieses Buch grundlegend bleiben. Man möchte dringend wünschen, daß dieses Buch zum Vorbild und zum Ausgangspunkt für die verschiedensten deutschen Landschaften genommen werden möchte, auch in Hinsicht auf die regionale Literatur und ebenso auf das landschaftliche Brauchtum.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

Personennachrichten

Friedrich Wilhelm Maier †

Nach Monaten schwerer Erkrankung starb am 28. November 1957 der emeritierte Professor für neutestamentliche Exegese Dr. Friedrich Wilhelm Maier. In Tussenhausen (bei Buchloe), wo er die letzten Jahre in einem kleinen Eigenheim zurückgezogen lebte, hat er seine Ruhestätte. Er gehört in die Reihe der Gelehrten, denen die neuere kath. Bibelwissenschaft vor allem im deutschen Sprachgebiet entscheidende Antriebe zu verdanken hat. Am 11. März 1883 in Müllheim in Baden geboren, studierte er in Freiburg i. Br., wo er am 4. Juli 1906 zum Priester geweiht wurde. Schon als Diakon war er mit einer Arbeit über den Judasbrief (1906) zum Dr. theol. promoviert worden. Aber der mit diesem frühzeitigen Start begonnene Weg in die neutestamentliche Forschung führte in der Folgezeit über mancherlei Hindernisse und zu langer, bedauernswerter Unterbrechung. Wohl konnte er sich 1910 in Straßburg habilitieren, doch setzte sein Synoptiker-Kommentar (1910/12) in der „Tillmannbibel", in dem er die sog. Zweiquellentheorie vertrat, seiner akademischen Lehrtätigkeit ein vorläufiges Ende. An diesem Geschick trug er sein ganzes Leben schwer. Er ging infolgedessen in die Militärseelsorge über (1913), wurde Divisionspfarrer in Breslau, nahm als solcher und später als Armeeoberpfarrer am 1. Weltkrieg teil und war dann noch weiterhin Standortpfarrer in Breslau (bis 1921). 1920 habilitierte er sich in die Breslauer und ebenso nach Übernahme der hauptamtlichen Strafanstaltspfarrerstelle in Siegburg (1921—1924) in die Bonner Kath.-Theol. Fakultät um. 1924 wurde er — nicht zuletzt dank des Vertrauens, das ihm Kardinal Bertram schenkte — als Nachfolger von Joseph Sickenberger als Ordinarius auf den Breslauer Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese berufen. „Ich komme aus dem Zuchthaus . . .", so begann er damals seine Antrittsvorlesung. 1938 erhielt er, wiederum als Nachfolger von Sickenberger, den Ruf nach München, dessen Annahme er aber nachträglich widerrief, als die Berliner Regierung seine Vereinbarungen mit München nicht vollauf bestätigte. Der militärische und politische Zusammenbruch 1945 traf ihn hart und brachte ihn nicht nur um seinen Breslauer Lehrstuhl, sondern auch um seine umfangreiche, wertvolle Fachbibliothek und um zahlreiche unersetzliche Manuskripte. Nach der Wiedereröffnung der Münchener Fakultät erhielt er im November 1945 deren neutestamentliches Ordinariat, das er dann noch bis zu seiner Emeritierung (1951) innehatte.

Des außerordentlich beliebten und geschätzten Lehrers gedenken seine zahlreichen Schüler mit großer Dankbarkeit. Die Art, wie er ihnen das Neue Testament erschloß, sein kritischer Blick und die Gründlichkeit, mit der er den einzelnen Fragen bis ins letzte nachging, seine unbestechliche Wahrheitsliebe, mit der er die Probleme aufzeigte und Wege zur Lösung wies, seine klare, anschauliche Sprache, seine präzisen, treffsicheren Formulierungen, seine sprühende Lebendigkeit in Wort und Geste und vor allem seine echte Ergriffenheit von dem, was er vortrug, ließen auch in seinen Hörern die Welt des Neuen Testamentes, ihre Neuheit und Erhabenheit, lebendig werden. Man spürte, wie er ganz in und aus dem Neuen Testament lebte und lehrte. — Seine Abhandlungen „Die Briefe Pauli" (Bibl. Zeitfr. II 5/6, 1909, ^{3}1912) und „Die Hauptprobleme der Pastoralbriefe Pauli" (Bibl. Zeitfr. III 12, 1912, ^{3}1920) erlebten mehrere Auflagen. In „Israel in der Heilsgeschichte nach Röm 9—11" (Bibl. Zeitfr. XII 11/12, 1929) exegesierte er die drei schwierigen Kapitel des Römerbriefs mit einer kaum zu überbietenden Gründlichkeit. FWM war ein unermüdlicher Arbeiter. Er nahm seine Aufgabe als Lehrer sehr ernst. Mit größter Gewissenhaftigkeit arbeitete er seine Vorlesungen immer wieder neu aus. Freilich war er in seiner Forschung so etwas wie ein wissenschaftlicher Skrupulant, der mit dem Erreichten nie zufrieden war, sondern wirklich Vollkommenes schaffen wollte und deswegen viele seiner Arbeiten nicht bis zum letzten Abschluß brachte. Auch hat er die nur aus der traurigen Erfahrung mit seinem Synoptiker-Kommentar erklärbare Angst, etwas zu veröffentlichen, nie zu überwinden vermocht. Mit ganzer Hingabe betrieb er in den letzten Jahren bis in die Tage seiner letzten schweren Krankheit, wie seine zurückgelassene, umfangreiche Materialsammlung erkennen läßt, die Studien für einen Kommentar zum Galaterbrief. Leider ist er zu einer vollständigen Verarbeitung des Gesammelten und zur eigentlichen letzten Niederschrift nicht mehr gekommen. Es gilt für ihn das Wort des Erasmus (Paraclesis ad lectorem pium, ed. H. Holborn 148, 28 f): Glücklich der, den der Tod über dem Neuen Testament antrifft.

Münster. Josef Gewieß.

Joseph Lortz 70 Jahre alt

Am 13. Dezember 1957 vollendete Joseph Lortz in Mainz sein 70. Lebensjahr. Geboren in Grevenmacher (Luxemburg) am 13. 12. 1887, studierte er in Rom und Freiburg i. d. Schweiz unter Mandonnet und Kirsch. Nach der Priesterweihe (1913) kam er nach Bonn, wo Tillmann, Schröers und Rauschen, später Greving, Esser und Ehrhard seine Lehrer waren. Greving rief ihn 1917 als wissenschaftlichen Sekretär an das damals gegründete „Corpus Catholicorum". Damit wurde die Reformationsgeschichte das entscheidende Arbeitsgebiet für Lortz, wenn er auch zunächst seine Studien über Tertullian weiterführte, mit denen er bei Greving und Esser promovierte (1919) und sich 1923 bei Merkle in Würzburg habilitierte („Tertullian als Apologet", 2 Bde. Münster 1927/28).

1929 erging an ihn ein Ruf auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte und Kirchenrecht in Braunsberg. Hier entstanden: „Kardinal Stanislaus Hosius. Beiträge zur Erkenntnis der Persönlichkeit und des Werkes. Gedenkschrift zum 350. Todestag" (Braunsberg 1931) und die „Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung" (Münster 1932), die inzwischen in 19. Auflage und in einer englischen, französischen und japanischen Übersetzung vorliegt, — eine italienische, spanische und vietnamesische sind in Vorbereitung. Ein größerer Wirkungskreis wurde Lortz beschieden, als er 1935 als Nachfolger von Josef Schmidlin in Münster eine Professur für Kirchengeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Missionsgeschichte erhielt.

Durch die Übernahme des Zeitalters der Glaubensspaltung in Herders „Geschichte der führenden Völker" war Lortz die Aufgabe gestellt, die Ergebnisse der gerade durch die Auseinandersetzung mit den Werken Denifles und Grisars auf evangelischer wie katholischer Seite angeregten Lutherforschung in einer Darstellung zusammenzufassen und das von der Stunde geforderte katholische Lutherbild zu bieten. Inzwischen hatte der Kirchenkampf des Nationalsozialismus die Konfessionen enger zusammengeführt. Ein lebendiges Gespräch war unter ihnen in Gang gekommen und die Sehnsucht nach der Una Sancta ungemein lebendig geworden. So war das zweibändige Werk, das 1939 unter dem Titel „Die Reformation in Deutschland" erschien, mehr als eine wissenschaftliche Leistung; als Hilfe in der politischen und religiösen Not dieser Tage wurde es von Katholiken und Protestanten, von Laien und Priestern dankbar aufgenommen. Das gilt noch mehr von der Vortragsreihe „Die Reformation als religiöses Anliegen heute" (Druckausgabe Trier 1948), die Joseph Lortz im Kriege und in den Nachkriegsjahren in fast allen großen Städten Deutschlands und in vielen Zentren des Auslandes gehalten hat. Überzeugt: „Die Una-Sancta-Arbeit gehört zu den maßgeblichen Inhalten dieser Zeit", sah er seine Aufgabe darin, die Ursachen der Spaltung in ihrer geschichtlichen Bedingtheit, einschließlich der katholischen Mitschuld, herauszuarbeiten und das im 16. Jh. verfehlte Ziel, die Reform der einen, allen Christen gemeinsamen Kirche, als verpflichtenden Auftrag neu sichtbar zu machen. Das ging nicht ohne Kritik an Luther; aber diese Kritik sollte gerecht und dem großen Gegenstand angemessen sein, nicht kleinlicher und vordergründiger Polemik verfallen wie in den Jahrhunderten vorher. Es galt „aus ungebrochen und betont katholischer Haltung heraus sowohl zu einer fruchtbaren Aufgeschlossenheit für die religiösen Anliegen der Reformation wie zu einer tiefer greifenden, nicht polemischen historischen Kritik an ihr zu gelangen".

Wenn in der Reformationsgeschichtsschreibung und in der Lutherforschung heute gehässige Polemik, Gott Dank, der Vergangenheit angehört, dann ist das weitgehend die Frucht der Arbeit von Joseph Lortz. Ist die Reformationsgeschichte auch sein vorzügliches Arbeitsgebiet, so hat er doch immer das Ganze der Geschichte im Auge behalten. Sicher kann heute niemand die Fülle des Materials selbst restlos aus den Quellen schöpfen. Lortz versteht aber von anderen vorgelegtes oder schon lange bekanntes Material in einer Weise schöpferisch zu befragen, daß es in neuen Perspektiven erscheint und uns auf bisher unerhörte Art fordert. Das Essay wird so eine von ihm meisterhaft beherrschte und an entscheidenden Gestalten wie Bonifatius, Bernhard von Clairvaux, Franz von Assisi, Wilhelm von Ockham und Erasmus mit Erfolg erprobte Form seiner Geschichtsschreibung.

Nach dem Zusammenbruch des zweiten Weltkrieges bot sich Lortz die Möglichkeit, auf seine Art, d. h. als Historiker, zum Wiederaufbau beizutragen. Mit dem dann leider bald verstorbenen Universalgeschichtler Fritz Kern machte er sich an die Gründung eines Institutes für Europäische Geschichte in Mainz mit der Zielsetzung, die geistige Einheit Europas zu stärken durch Bereinigung geschichtlicher Streitfragen auf dem Sektor der politischen und der religiösen Geschichte des Abendlandes. Unter gleichzeitiger Berufung an die Universität Mainz wurde Joseph Lortz 1950 Direktor der Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte dieses Institutes, dessen Ausbau, samt der Förderung seiner Stipendiaten aus dem In- und Ausland bis heute ein großer Teil der erstaunlichen Arbeitskraft des Siebzigjährigen gilt.

Trier. E. Iserloh.

Dr. theol. Johannes Betz habilitierte sich in der Kath.-Theol. Fakultät Tübingen für Dogmatik.

Theologische Bibliographie

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

I. Gesamttheologie

I. Allgemeines

Aland, Kurt: Die Arbeiten der Deutschen Akademie der Wissenschaften auf dem Gebiet der Religionsgeschichte. 2., durch e. Reg. erw. Aufl. — B: Akad.-Verl. 1957. 64 S. = Deutsche Akad. d. Wiss. zu Berlin. Vorträge u. Schriften. H. LVIII.

Bibliographie. — Allison, A[nthony] F[rancis], & Rogers, D[avid] M[orrison]: A catalogue of **catholic books** in English printed abroad or secretly in England 1558—1640. — Bognar Regis (, Sussex): Arundel Pr. 1956. XIII, 187 p. = Biographical studies III, 3—4.

Spis bibliograficzny wydawnictw religijnych **w Polsce** w latach 1945 do 1955. — Warszawa: Ars christiana 1956. 159 str. [Verzeichnis der religiösen Veröffentlichungen in Polen 1945—1955.]

Lexika. — Lexikon für Theologie und Kirche. Begr. v. (Erzbischof) Michael Buchberger. 2., völlig neu bearb. Aufl., hrsg. v. Josef Höfer u. Karl Rahner (, SJ). Bd. I: A—Baronius. — Frb(/Br.): Herder 1957. 48 * S., 1272 Sp. 4° [vorgesehen 10 Bde.; Subskr. pro Bd. Ln. DM 69,—.]

The Oxford dictionary of the Christian Church, ed. by F[rank] L[eslie] Cross. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1957. 1508 p.

Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. 3., völlig neu bearb. Aufl. in Gemeinsch. mit Hans Frhr. v. Campenhausen [u. a.] hrsg. v. Kurt Galling. Bd. I: A—C. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 19(56—)57. XXXII S., 1898 Sp. 4° [vorgesehen 6 Textbde. u. Reg.-Bd.; Subskr. pro Lfg. DM 4.20; Bd. I umf. 21 Lfgen.]

Sammelwerk. — Fragen der Theologie heute. Hrsg. v. Johannes Feiner, Josef Trütsch u. Franz Böckle. — Eins, Zü, Köln: Benziger (1957). 586 S.; Ln. DM 26,80; S. 9—206: I. Fundamentaltheologie; S. 207—421: II. Dogmatik; S. 423—567: III Praktische Theologie.

Methodologie. — Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae XII Monita de **theologia** deque theologorum munere. — Div. I. 1957, 5—12.

Loewenich, Walther von: Aufgaben und Grenzen wissenschaftlicher Theologie. Rektoratsrede. — Erl (:Universitätsbund; Universitätsbibl. [in Komm.]) 1957. 12 S. = Erlanger Forschungen. Sonderreihe III; DM 1,—.

Vogel, Heinrich: Die Stellung der Theologie im Raume der Universität. — ThLZ LXXXII, 1957, 721—730.

Antweiler, Anton: Schwierigkeiten des **Theologiestudiums.** — ThGl XLVII, 1957, 348—362.

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

Mac Kinney, Loren C.: Bishop **Fulbert** and education at the School of Chartres. — Notre Dame, Ind., USA: Mediaeval Institute, University of Notre Dame 1957. 60 p. = Texts and studies in the history of mediaeval education. VI.

Chenu, M[arie]-D[ominique], OP: La théologie comme science au **XIIIe siècle.** 3. éd., rev. et augm. — P: Vrin 1957. 142 p. 4° = Bibliothèque thomiste XXXIII; ffr. 750,—

Festpredigten zum St.-Thomas-Fest und Beiträge zur St.-**Thomas**-Forschung. — KathGlWissOest I: ⟨1945—1955⟩, Wien 1957, 121—279.

Pattin, Adriaan: Bijdrage tot de kronologie van St. Thomas' werken. — TPh XIX, 1957, 477—502; bl. 502—504: Résumé [en franc.]

Persson, P. E.: Sacra doctrina. Een studie till förbållandet mellan ratio och revelatio i Thomas' av Aquino theologi. — Lund: Gleerup 1957. 328 s. = Studia theologica Lundensia XV., skr. 17,50.

Manselli, Raul: La „Lectura super Apocalipsim" di Pietro di Giovanni Olivi. Ricerche sull' escatologismo medioevale. — R: Ist. stor. it. per il med. evo 1955. IV, 243 p. = Studi storici d. Ist. stor. ital. p. il med. evo T. VIII [=] Fasc. 19—21.

Petrus Thomae, OFM: Quodlibet. Ed. M. Rachel Hooper, OSF, a. Eligius M(arie) Buytaert, OFM. — StBon: Franciscan Institute; Lou: Nauwelaerts; Pad: Schöningh 1957. XIV, 242 p. = Franciscan Institute publications. Text ser. XI.

Salutati, Coluccio: De seculo et religione. Ex cod. ms. primum ed. B. L. Ullman. — Flor: Olschki 1957. XXIX, 175 p. = Nuova collezione di testi umanistici inediti o rari XII; lir. 2500,—.

Hus, Johannes, Mag.: Tractatus de ecclesia. Ed. S[amuel] Harrison Thomson. — Univ. of Colorado Pr. & Cambr.: Heffer 1956. XXXVI, 251 p.

Bauer, Johannes Joseph: Universität Freiburg im Breisgau 1457—1957. Zur Frühgeschichte der Theologischen Fakultät der Universität **Freiburg i. Br.** ⟨1460—1620⟩. Gabe der Theol. Fak. Mit e. Vorw. v. Bernhard Panzram. — Frb/B: Albert 1957. 216 S. = Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte XIV; Ln. DM 13,—.

Füssinger, Albert: Johannes **Pfeffer** von Weidenberg und seine Theologie. Ein Beitrag zur Freiburger Universitätsgeschichte. — Frb/B: Albert 1957. XI, 179 S. = Beiträge z. Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte XII; DM 6,— [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Br.]

Kraus, Franz Xaver: Tagebücher. Hrsg. v. Hubert Schiel. — Köln: Bachem 1957. XX, 820 S.; Ln. DM 32,—; S. 763—788: Kraus-Bibliographie.

Bea, Augustinus, SJ: La **Pontificia Accademia teologica romana** nel nostro tempo. — Div I, 1957, 31—46.

evang. — Niesel, Wilhelm: Die Theologie **Calvins.** 2., überarb. Aufl. — Mchn: Kaiser 1957. 255 S. = Einführung in die evang. Theologie VI; Ln. DM 14.—.

Körner, Johannes: Eschatologie und Geschichte. Eine Untersuchung des Begriffes des Eschatologischen in der Theologie Rudolf **Bultmanns.** — Hbg-Bergstedt: Reich/Evang. Verl. 1957. 161 S. = Theologische Forschung XIII; DM 10,—. [Umgearb. ev.-theol. Diss. Bonn 1952.]

II. Religionswissenschaft und Geschichte

Hoenigswald, Richard: Vom erkenntnistheoretischen Gehalt alter Schöpfungserzählungen. Hrsg. v. Gerd Wolandt. — (Stu:) Kohlhammer (1957). 191 S. = Hoenigswald: Schriften aus dem Nachlaß. Bd. I = Veröffentlichung durch das Hoenigswald-Archiv am Philos. Seminar I der Univ. Würzburg.

Leeuw, Gerard van der: Vom Heiligen in der Kunst (Wege en grenzen, 3. uitg., dt.) — Gü: Bertelsmann (1957). 358 S.

Morenz, Siegfried: Die Erwählung zwischen Gott und König in Ägypten. — Sino-Japonica. Fs. André Wedemeyer z. 80. Geburtstag, Lpz 1956, 118—137.

Lewy: **Chaldean** oracles and theurgy. Mysticism magic and platonism in the later Roman empire. — P: Maisonneuve 1956. XXXVII 512 p. = Recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire XIII; ffr. 7000,—.

Arnaldez, Roger: Grammaire et théologie chez **Ibn Hazm de Cordoue.** Essai sur la structure et les conditions de la pensée musulmane. — P: Vrin 1956. 326 p. 4° = Études musulmanes III.

Habicht, Christian: Gottmenschentum und **griechische** Städte. — Mchn: Beck 1956. XVI, 255 S. = Zetemata XIV; DM 24,— [Veränd. philos. Diss. Hamburg 1951.]

Mattison, Bror Albert: Der Ursprung des griechischen Gottes **Apollon.** — Festschrift Hans Vollmer, Lpz (1957), 257—262.

Herbig, Reinhard: Zur Religion und Religiosität der **Etrusker.** — Hist VI, 1957, 123—132.

Wagenvoort, H.: Studies in **Roman** literature, culture and religion. — Leid: Brill 1956. VIII, 316 p.; hfl. 26,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Oesterle, Gerhard, OSB: Die Constitution Pius' V. „Romani pontificis" vom 2. 8. 1571 in ihrer praktischen Anwendung in den Missionen. — ZMR XLI, 1957, 145—154.

Liturgische Erneuerung in der Weltmission. (Hrsg.) v. Johannes Hofinger, SJ u. Joseph Kellner, SJ. — Innsbr, Wien,

Mchn: Tyrolia (1957). 455 S.; Ln. DM 17,—; [enth. u. a.:] S. 11—40: Hofinger, Joh.: Unser liturgisches Anliegen im Lichte der Missionsgeschichte; S. 60—73: Hofinger, Joh.: Liturgische Erneuerung als Aufgabe der Mission von heute; S. 387—420: Die Träger der liturgischen Erneuerung in der Mission; S. 421—446: Hofinger, Joh.: Wünsche und Bitten an die Kirche.

Leippert, M[aria] Basildis, CMP: Die Frau als Spenderin der Taufe in den Missionen. — ZMR XL, 1956, 16—28.

Bühlmann, Walbert, OFMCap: Die Rechte der Person und der Nation und ihre Bedeutung für die Mission. — NZM XIII, 1957, 192—207. 241—255.

Wicki, Josef, SJ, eingel. u. inhaltl. wiedergeg.: Die Schrift des P. **Gonçalo Fernandes** SJ über die **Brahmanen und Dharma-Śastra** ⟨Madura 1616⟩. — Mstr: Aschendorff (1957). 36 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. Missionswissenschaften d. Westf. Wilhelms-Universität Münster VI; DM 2,50.

Cresi, Domenico, OFM: Mons. Antonio **Laghi da Castrocaro,** vescovo titolare di Lorima, vicario apostol. di **Shensi** e **Shansi.** — Fi: Ed. „Studi francescani" 1957. XV, 182 p. = Biblioteca di studi francescani V.

Moretta, Pietro, OFM, Pref. Apost. d. **Tungchow:** Su le rive del Fiume Giallo. — Falconara Marittima: Bibl. francesc. 1956. 512, XIII, 12 p.

Laures, Johannes, SJ: **Gracia Hosokawa.** — Kaldenkirchen: Steyler Missionsbuchh. [1957]. 133 S.; Ln. DM 5,80.

evang. — Andersen, Wilhelm: Auf dem Wege zu einer Theologie der Mission. Ein Bericht über d. Begegnung d. Mission mit d. Kirche u. ihrer Theologie. — Gü: Bertelsmann 1957. 47 S. = Beiträge zur Missionswissenschaft u. evang. Religionskunde V [! vielm. VI]; DM 4,20.

Ärzte helfen in aller Welt. Das Buch der ärztlichen Mission. Hrsg. v. Samuel Müller. — Stu: Evang. Missionsverl. 1957, 248 S.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Grollenberg, L[uc] H., OP: **Bildatlas** zur Bibel (Atlas van de Bijbel, Amst: Elsevir). Dt. Ausg. hrsg. v. Hermann Eising, Vorw. v. Joh. Hempel. — (Gü:) Bertelsmann [1957]. 159 S. 4^0.

Metzger, Bruce M[anning]: An introduction to the **Apocrypha.** — NY: Oxford Univ. Pr. 1957. IX, 274 p.; $ 4,—.

Weckwerth, Alfred: Die Zweckbestimmung der Armenbibel und die Bedeutung ihres Namens. — ZKG LXVIII = F. 4, Bd. VI, 1957, 225—258.

Bultmann, Rudolf: Ist voraussetzungslose Exegese möglich? — Festgabe f. Walter Baumgartner = ThZBas XIII, 1957, 409—417.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

L'Ancien Testament et l'Orient. Études prés. aux VIes journées bibliques de Louvain ⟨11—13 sept. 1954⟩. — Lou: Publ. univ./Inst. voor oriëntalisme 1957. 230 p. = OrBiblLov I.

[Festschr.:] A Stubborn faith. Papers on Old Testament and related subjects pres. to honor William Andrew **Irwin.** Ed. by Edward C. Hobbs. — Dallas: Southern Methodist Univ. Pr. 1956. XII, 170 p.; $ 4,—; p. 164—170: Publications of William Andrew Irwin.

Introduction à la Bible, s. l. dir. de A[ndré] Robert et A[ndré] Feuillet. T. I: **Introduction** générale. Ancien Testament, p. P. Auvray (, de l'Oratoire) [e. a.] — (Tournai:) Desclée [1957]. XXV, 880 p., 9 ct.

Gancho Hernández, Claudio; OFM: Las citationes del A. T. en los sinópticos y en los rabinos. — Salm IV, 1957, 289—359.

Keller, Carl A.: Von Stand und Aufgabe der **Moseforschung.** — Festgabe f. Walter Baumgartner = ThZBas XIII, 1957, 430—441.

Enz, Jacob J.: The book of **Exodus** as a literary type for the Gospel of John. — JBiblLit LXXVI, 1957, 208—215.

Schreiner, Joseph: Septuaginta-Massora des Buches der **Richter.** Eine textkrit. Studie. — R: Pont. Ist. bibl. 1957. XII 137 S. = AnalBibl XII; lir. 3500,— ($ 5,50).

Fohrer, Georg: **Elia.** — Zü: Zwingli-Verl. 1957. 96 S. = AbhThANT XXXI; DM 12,—.

Pavlovský, V., SJ: Die Chronologie der Tätigkeit **Esdras.** — Bibl XXXVIII, 1957, 275—305. 428—456.

Gozzo, Seraphinus, OFM: De catholicorum sententia circa authenticitatem **Is.** 40—66 inde ab anno 1908. — Anton XXXII, 1957, 369—410.

Kessler, Werner: Studie zur religiösen Situation im ersten nachexilischen Jahrhundert und zur Auslegung von Jesaja 56—66. — WissZUHalle, gesellsch.- u. sprachw. R. VI, 1956/57, 41—73.

Zimmerli, W(alther): **Ezechiel.** — ThLZ LXXXII, 1957, 333—340.

Aalders, G. Ch.: Ezechiel. Verklaard. II: Hfdst. 25—48. — Kampen: Kok 1957. 365 bl.; geb. hfl. 18,50.

Gese, Hartmut: Der Verfassungsentwurf des Ezechiel ⟨Kap. 40—48⟩, traditionsgeschichtlich untersucht. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1957. VIII, 192 S. = BeitrHistTh XXV; DM 23,80.

Avigad, N. & Yadin, Y.: A **Genesis apocryphon.** A scroll fr. the Wilderness of Judaea. Description a. contents of the scroll. Facs., transcr. a. (Engl.) transl. of col. II, XIX—XII. — Jerusalem: Pr. of the Hebrew Univ. 1956 48, 48 p. 4^0.

Irwin, William A[ndrew]: The study of **Israel's** religion. — VetTest VII, 1957, 113—126.

Rendtorff, Rolf: Der Kultus im Alten Israel. — JLH II, 1956 (, ersch.) 1957, 1—21.

Reisel, M[ax]: The mysterious nome of Y. H. W. H. The tetragrammaton in connection with the names of EHYEH ašer EHYEH—Hūhā— and Šem Hammephôraš. — Assem: van Gorcum 1957. X, 135 bl. = Studia semitica Neerlandica II; hfl. 11,50.

Esh, Shaul: . . . „Der Heilige (Er sei gepriesen)". Zur Geschichte einer nachbiblisch-hebräischen Gottesbezeichnung. — Leid: Brill 1957. XIV, 86 S.; hfl. 12,50.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

[Sammelwerk:] Stonehouse, Ned Bernard: Paul before the Areopagus and other New Testament studies. — Lo: Tyndale; GrR: Eerdmans 1957. V, 197 p.; $ 3,50.

Käsemann, Ernst: Neutestamentliche Fragen von heute. — ZThK LIV, 1957, 1—21.

Reuss, Joseph: **Matthäus**-Kommentare aus der griechischen Kirche. Aus Katenenhandschriften ges. u. hrsg. — B: Akademieverl. 1957. XLVII, 463 S. = TU LXI = R. 5, Bd. VI; DM-Ost 66,—.

Goulder, M. D., & Sanderson, M. L.: St. **Luke's** genesis. — JThSt, N. S. VIII, 1957, 12—30.

Laurentin, René: Structure et théologie de **Luc** I—II. — P: Gabalda 1957. 232 p. = Études bibliques; ffr. 1700,— [cf.:] Coppens, J[os.]: L'évangile lucanien de l'enfance. A propos de l'ouvrage de René Laurentin. — EphThLov XXXIII, 1957, 729—735.

Benoit, Pierre, P.: L'enfance de Jean-Baptiste selon Luc I. — NTSt III, 3, 1957, 169—194.

Audet, Jean-Paul, OP: **L'annonce à Marie.** — RBibl LXIII, 1956, 346—374.

Instinsky, Hans Ulrich: Das Jahr der **Geburt Christi.** Eine geschichtswissenschaftliche Studie. — Mchn: Kösel [1957]. 73 S.; DM 4,80. [erw. aus: Hchl XII, 1956/57.]

Perowne, Stewart [Henry]: The life and times of Herod the Great. — Lo: Hodder & Stoughton [1956]. 186 p.; sh. 21,—; [dt. Übers. u. d. T.:] Herodes der Große. — Stu: Kilpper (1957). 244 S., 28 Taf., 2 Kt.; Ln. DM 14,80.

Gärtner, Bertil: Die rätselhaften Termini **Nazoräer** und **Iskariot.** — Lund: Gleerup i. distr. 1957: Appelberg, Uppsala. 68 S. = Horae Soederblomianae IV; skr. 5,—.

Jaubert, Annie: La date de la **cène.** Calendrier biblique et liturgique chrétienne. — P: Lecoffre/Gabalda 1957. 160 p.

Garitte, Gérard: L'anncienne version géorgienne des **Actes des apôtres** d'après deux mss. du Sinaï. — P (& Lou:) Nauwelaerts 1956. 184 p. = Bibliothèque du Muséon XXXVIII; ffr. 2350,—.

Trocmé, Étienne: Le „Livre des Actes" et l'histoire. — P: Pr. univ. de France 1957. 238 p. = Études d'histoire et de philosophie religieuses XLV.

Graesser, Erich: Das Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte. — B: Töpelmann 1957. VIII, 234 S. = ZNW, Beih. XXII; DM-Ost 34,—. [Ev.-theol. Diss. Marburg.]

Ellis, E. Earle: **Paul's** use of the Old Testament. — Ed: Oliver & Boyd 1957. 204 p.; sh. 21,—.

Mehlmann, Joannes, OSB: Natura filii irae. Historia interpretationis Eph 2,3 eiusque cum doctrina de peccato originali nexus. — R: Pont. Ist. bibl. 1957. XIX, 706 p. = AnalBibl VI.

Nauck, Wolfgang: Die Tradition und der Charakter des **1. Johannesbriefes.** Zugleich ein Beitrag zur Taufe im Urchristentum und in der alten Kirche. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1957, VIII, 192 S. = WissUntNT III; DM 18,60.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Chambon, Joseph: Was ist Kirchengeschichte? Maßstäbe und Einsichten. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1957]. 164 S.

Dombois, Peter: Zur Revision des Kirchengeschichtsbildes. — Die Katholizität der Kirche, hrsg. v. Hans Asmussen u. Wilh. Stählin, Stu (1957), 161—177.

Meinhold, Peter: Grundfragen kirchlicher Geschichtsdeutung. — Ebd., S. 133—160.

2. Gesamte Kirchengeschichte

[Neue Zs.:] Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für **deutsche Kirchengeschichte.** (I:) 1957. Hrsg. zus. mit Adolf Boës [u. a.] von Franz Lau. — Lpz: Koehler & Amelang (1957). 146 S. = Beiträge zur Kirchengeschichte Deutschlands II; DM-Ost 8,—.

Löber, Volkmar: 1903—1953, ein halbes Jahrhundert kirchengeschichtlicher Arbeit in der Kirchenprovinz **Sachsen.** — Herbergen der Christenheit (I) = BeitrKGDt II, 1957, 133—146.

Ries, Hermann: Neuerscheinungen zur **Trier**ischen Kirchengeschichte aus den Jahren 1946—1955. — ArchMRhKG VIII, 1956, 397—422.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Kern, Cyprien, OSB: Les traductions russes des textes patristiques. Guide bibliographique. — Chevetogne, Belg.: Prieuré bénédictin d'Amay 1957. 80 p.; bfr. 100,—.

Koester, Helmut: Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vätern. — B: Akademie-Verl. 1957. XVI, 274 S. = TU XLV = R. 5, Bd. X.

Goldammer, Kurt: Der KERYGMA-Begriff in der älteren christlichen Literatur. — ZNW XLVIII, 1/2, 1957, 77—101.

Grant, Robert M[cQueen]: Notes on **Gnosis.** — VigChr XI, 1957, 145—151.

Adam, Alfred: Erwägungen zur Herkunft der **Didache.** — ZKG LXVIII = F. 4, Bd. VI, 1957, 1—47.

Amore, Agostino, OFM: Il preteso „Lapsus" di Papa **Marcellino.** — Anton XXXII, 1957, 411—426.

Scheidweiler, F[elix]: Die Bedeutung der **„Vita Metrophanis et Alexandri"** für die Quellenkritik bei den griechischen Kirchenhistorikern. — ByzZ L, 74—98.

Favale, Agostino, SDB: **Teofilo d'Alessandria.** ⟨345 c.—412⟩. — Sales XVIII, 1956, 215—246. 498—535; XIX, 1957, 34—82. 215—272. 452—486.

Doutreleau, Louis: Le De Trinitate est-il l'oeuvre de **Didyme l'Aveugle?** — RechScRel XLV, 1957, 514—557.

Bohlin, Torgny: Die Theologie des **Pelagius** und ihre Genesis. — Upps: Lundequist; Wiesb: Harrassowitz (1957). 110 S. = UpsUnÅs 1957,9; skr. 10,50.

Diepen, H[erm]. — M., OSB: Aux origines de l'anthropologie de saint **Cyrille d'Alexandrie.** — Brug: Desclée & de Brouwer (1957). 114 p. = Textes et études théologiques; bfr. 105,—.

Abramowski, Luise: Zum Brief des **Andreas von Samosata** an **Rabbula von Edessa.** — OrChr XLI = Ser. 4, Bd. V, 1957, 51—64.

Abramowski, Luise: Der Streit um **Diodor** und **Theodor (von Mopsuestia)** zwischen den beiden ephesinischen Konzilien. — ZKG LXVII = F. 4., (Bd.) V, 1955/56, 252—287.

4. Mittelalter und Neuzeit

Říčan, Rudolf: Das Reich Gottes in den **böhmischen Ländern.** Geschichte des tschechischen Protestantismus. Ins Dt. übers. — Stu: Evang. Verlagswerk (1957). 244 S.; DM 12,80.

Villette, P.: La sorcellerie dans le Nord de la **France** du milieu du XVène siècle à la fin du XVIIène siècle. — MélScRel XIII, 1956, 39—62. 129—156.

Heyden, Hellmuth: Kirchengeschichte **Pommerns.** 2., umgearb. Aufl. I—II. — Köln-Braunsfeld: R. Müller 1957. XI, 243 S.; VII, 288 S. = Osteuropa u. d. deutsche Osten 3, V.

5. Mittelalter

Lea, Henry Charles: A history of the **inquisition** of the middle ages. I—III. (2. pr.) — NY: Russell (1956). XIV, 583 p.; X, 587 p.; IX, 736 p.; $ 20,—.

Post, R[egnerus] R[ichardus]: Kerkgeschiedenis van **Nederland** in de middeleeuwen. (D. I—II.) — Utr. & Antw.: Spectrum 1957. XVI, 415 bl.; VII, 382 bl.; geb. hfl. 57,—.

Honselmann, Klemens: Der Brief **Gregors III.** an **Bonifatius** über die Sachsenmission. — HistJG LXXVI, 1957, 83—106.

Wiemann, Erich: Bonifatius und das Bistum **Erfurt.** — Herbergen der Christenheit (I) = Beitr. KGDt II, 1957, 9—33.

(Mueller [,Gregor], SOCist: **Cistercienser**-Chronik, französ.) - Esquisse historique de l'Ordre de Cîteaux d'après Grégoire Muller. Éd. illustr., refond. et mise à jour p. Eugène Willems (SOCist). P. I: 1097—1493. — Dison-Verviers: Jespers-Grégoire; N. D. du Val-Dieu ⟨Aubel⟩: Abbaye cistercienne; P: Office général du livre 1957. 273 p.; bfr. 140,—.

Manteuffel, Tadeusz: Papiestwo i cystersi. — Poznań: Państwowe Wydawnictwo naukowe 1956. 127 str.; zł 7,80.

Pacaut, Marcel: **Louis VII** et les élections épiscopales dans le royaume de France. — P: Vrin 1957. 164 p. 4⁰ = Bibliothèque de la Société d'histoire ecclés. de la France; ffr. 1200,—.

Mohr, Walter: Waldes und das frühe **Waldensertum.** — ZRGG IX, 1957, 337—363.

Wolter, Hans, SJ: Aufbruch und Tragik der apostolischen Laienbewegung im Mittelalter. Die Anfänge der Waldenserbewegung im Urteil der Quellen. — GL XXX, 1957, 357—369.

Vicaire, M[arie]-H[umbert], OP: Histoire de saint **Dominique.** Vol. I—II. — P: Éd. du Cerf 1957. 399 p., 8 pl.; 413 p., 7 pl.

Wendehorst, Alfred: **Albertus Magnus** und die Kirchenreform. — MIÖG LXIV, 1956, 241—261.

Souplet, Maxime: Jacques de Troyes le Pacificateur, évêque de Verdun ⟨1247⟩, 1253—1255, pape **Urbain IV** 1261—1264. 7e centenaire de la prise de possession par Jacques de Troyes du siège de Verdun, Fête-Dieu, 16 et 17 juin 1954. — [Verdun 1954]. 111 p.

Silnicki, Tadeusz & Gołab, Kazimierz: Arcybiskup Jakub **Świnka** i jego epoka. — Warszawa 1956. 311 str. [Erzbischof Jakob Swinka und seine Zeit.]

Wayman, Dorothy G.: The chancellor (of the University of Paris: John **Gerson**) and **Jeanne d'Arc**, February-July, A. D. 1429. — FrancStud XVII, 1957, 273—305.

Ferrara, Orestes: **Alexander VI.** Borgia (El Papa Borgia, dt.) Mit e. Nachw. v. Reinhold Schneider. — Zü & Stu: Artemis-Verl. (1957). 525 S.; sfr./DM 16,80.

6. Gesamte Neuzeit

Engel, Claire-Éliane: **L'Ordre de Malte** en Méditerranée ⟨1530—1798⟩. — Monaco: Éd. du Rocher (1957). 351 p., 15 pl.

Pierredon, Michel Conte de: Histoire politique de l'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem ⟨Ordre de Malte⟩, de 1789 à 1955. 2. éd. T. I. — P & Wetteren: Scaldis 1956. XXXVI, 403 p.

Polgár, Ladislaus, SJ: Bibliographia de historia Societatis **Jesu** in regnis olim corona **Hungarica** unitis ⟨1560—1773⟩. — R: Inst. hist. S. J. 1957. XX, 184 p.; lir. 1800,—.

Hilpisch, Stephan, OSB: Die Bischöfe von **Fulda** von der Gründung des Bistums ⟨1752⟩ bis zur Gegenwart. — Fu: Parzeller [1957]. 47 S.; DM 2,10.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Aland, Kurt, in Verb. mit Ernst Otto Reichert und Gerhard Jordan: Hilfsbuch zum **Luther**studium. — Gü: Bertelsmann [1957]. 366 S.; Ln. DM 38,—.

Goeters, J[ohann] F[riedrich] Gerhard: Ludwig **Hätzer** ⟨ca. 1500—1529⟩. Spiritualist u. Antitrinitarier. Eine Randfigur der frühen Täuferbewegung. — (Gü: Bertelsmann 1957.) 160 S. = QuFoRefG XXV; DM 12,60.

Stupperich, Robert: Das **münsterische Täufertum.** Ergebnisse und Probleme der neueren Forschung. — Mstr: Aschendorff [1957]. 31 S. = Schriften der Historischen Kommission für Westfalen II; DM 1,90.

Pfisterer, Ernst: **Calvins** Wirken in Genf. Neu geprüft und in Einzelbildern dargestellt. — Neukirchen, Krs. Moers: Verl. d. d. Buchhandl. d. Erziehungsvereins (1957). 150 S. = Zeugen und Zeugnisse V; DM 5,85.

Domingo de Sta. Teresa, OCD: **Juan de Valdes,** 1498—1541. Su pensamiento religioso y las corrientes espirituales de su tiempo. — R: Univ. Gregoriana 1957. XLVIII, 423 p. = AnalGreg LXXXV [=] Ser. fac. hist. eccles. B ⟨13⟩; lir. 2,800,— ($ 4,75).

Iparraguirre, Ignacio, SJ: Orientaciones bibliográficas sobre san **Ignacio de Loyola.** — R: Inst. hist. S. J. 1957. 151 p. = Subsidia ad hist. S. J. I = Bibliotheca Inst. hist. S. J., Ser. minor; lir. 1,400,—.

Leturia, Pedro de, SJ: Estudios ignacianos. Rev. p. Ignacio Iparraguirre, S. J. Vol. I—II. — R: Inst. hist. S. J. 1957. XXXII, 475 p.; VIII, 544 p. = Bibliotheca Inst. hist. S. J., vol. X—XI.

Jedin, Hubert: Tommaso **Campeggio** ⟨1483—1564⟩. Tridentinische Reform und kuriale Tradition. — Mstr: Aschendorff [1957]. 79 S. = KathLebKpf XV; DM 4,80.

Jedin, Hubert: Geschichte des **Konzils von Triest.** Bd. II: Die erste Trienter Tagungsperiode 1545/47. — Frb (/Br): Herder 1957. X, 550 S., 1 Zeittaf.; DM 33,50 [Bd. I ersch. 1949, ²1951.]

Grosso, M., & Mellano, M. F. La controriforma nella archidiocesi di **Torino** 1558—1610. Vol. I—III. — R: 1957 VIII, 255, 290, 340 p.; lir. 5.600,—.

Engelbert, Kurt: Beiträge zur Geschichte des Breslauer Bischofs Martin von **Gerstmann** ⟨1574—1585⟩. — ArchSchlesKG XV, 1957, 171—188.

Polčin, St., SJ: Un tentative d'Union au XVIe siècle: La mission religieuse du Père Antoine **Possevin** S. J. en Moscovie ⟨1581—1582⟩. — R: Inst. oriental 1957. XVI, 142 p.; lir. 1500,—.

Sántha, Guorgy, Sch. P.: San **José de Calasanz,** su obra, escritos. — Madr: Ed. católica 1956. LI, 827 p. = Biblioteca de autores cristianos CLIX, secc. 5.

8. Neuere Zeit

Hack, Hubert: Der Rechtsstreit zwischen dem Fürstbischof von Würzburg und dem Fürstabt von Fulda an der Römischen Kurie um die geistliche Hoheit im Gebiet des Stifts **Fulda** ⟨1688—1717⟩. — Fu: Parzeller 1956. 268 S., 1 Kt. = Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei u. d. Diözese Fulda XVIII; DM 15,— [Kath.-theol. Diss. München.]

Meyer, Otto: Kurfürst Lothar Franz von **Schönborn** inmitten der Geschichte seiner Zeit und seines Hauses. — Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Hans Ehard, Mchn [1957], 203—224.

Stadtmüller, Georg: Das **albanische Nationalkonzil** vom Jahre 1703. — OrChrPer 22, 1956, 68—91.

Floridi, Ulisse Alessio, SJ: P. Giorgio **Guzzetta** e l'eparchia di Piana degli Albanesi. — CivCatt CVIII, 1957, III, 391—404.

Beyreuther, Erich: Der junge **Zinzendorf.** — Marb: Francke-Buchh. [1957]. 238 S.; Ln. DM 8,80.

Stupperich, Robert: **Wöllner** als Prediger. — Herbergen der Christenheit (I) = BeitrKGDt II, 1957, 117—132.

Raab, Heribert: Aus dem Briefwechsel des Aschaffenburger Weihbischofs Joseph Hieronymus Karl von **Kolborn** mit dem Konstanzer Generalvikar Ignaz Heinrich von **Wessenberg.** — Aschffbg Jb II, 1955, 98—133.

Hales, E[dward] E[lton] Y[oung]: Papst **Pius IX.** (Pio Nono, dt.) Politik und Religion. (Ins Dt. übertr.) Mit e. Nachw. von Andreas Posch (: Die kirchenpolitischen Ereignisse in Österreich und Deutschland während des Pontifikats Pius' IX). — Graz, Wien, Köln: Styria (1957). 532 S., 1 Kt.; Ln. DM 26,50 [Engl. Orig.-Ausg.: Lo 1954, s. ThR L, 1954, 234.]

Hagen, August: Paul Wilhelm von **Keppler**, Bischof von Rottenburg. 1852—1926. — Schwäbische Lebensbilder VI, Stu 1957, 429—444.

Deuerlein, Ernst: Erzbischof Jakob **Hauck** in der kirchenpolitischen Entwicklung Deutschlands 1912—1943. — Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Hans Ehard, Mchn [1957], 225—231.

Hirt, Simon: In piam memoriam archiepiscopi doctoris Caroli **Fritz** Friburgensis, gest. 7. Dez. 1931. — OrhPBl LVIII, 1957, 274—291.

Allendorf, Johannes: Der letzte Fürstbischöfliche Delegat von Berlin, Weihbischof Dr. Josef **Deitmer**. — ArchSchlesKG XV, 1957, 250—256.

Andrae, Tor: Nathan **Söderblom**. Autoris. (dt.) Übers. a. d. Schwed. (2., erw. Aufl.). — B: Töpelmann 1957. 286 S.

9. Neueste Zeit

Siemer, Laurentius, OP: Aufzeichnungen und Briefe. — Ffm: Knecht/Carolusdr. (1957). 250 S.; DM 10,80.

König, Franz, Hrsg.: Ganz in Gottes Hand. Briefe **gefallener und hingerichteter (österreichischer) Katholiken** 1939—1945. — Wien: Herder [1957]. 210 S.

Fittkau, Gerhard: Mein 33. Jahr (1945 in **Ermland** und in russ. Gefangenschaft). — Mchn: Kösel [1957]. 339 S.; Ln. DM 13,80.

Schulz, Johannes Josef: Die Vollendeten. Vom Opfertod **grenzmärkischer Priester** 1945/46. Im Auftr. des Hochwürdigsten Kapitularvikars d. Freien Prälatur Schneidemühl zsgest. u. bearb. — (B-Charlottenburg: Freie Prälatur Schneidemühl [1957].) 143 S., 1 Kt., 2 Taf., 1 Titelbild; Ln. DM 2,—.

Die **Lutherischen Kirchen** in der Welt. Hrsg. vom Lutherischen Weltbund. — B: Luth. Verlagshaus 1957. 229 S.; Ln. DM 14,80.

Vetö, Ludwig: Vom Aufbau der [evang.] Kirche in **Ungarn**. — Hbg-Volksdorf: Reich/Evang. Verl. 1955. XIV, 343 S.; DM 12,—.

VI. Christliche Philosophie

Körner, Franz: Prolegomena zu einem neuen Studium der Ontologie **Augustins**. — RevÉtAug III, 1957, 249—280.

Schneider, Rudolf: Seele und Sein. Ontologie bei Augustin und Aristoteles. — (Stu:) Kohlhammer (1957). 235 S. = FKGG, N. F. VI; DM 18,—.

Joannou, Perikles: Christliche Metaphysik in Byzanz. I. Die Illuminationslehre des **Michael Psellos** und **Joaannes Italos**. — Ettal: Buch-Kunstverl. 1956. VIII, 152 S. = Studia patristica et byzantina III; DM 20,—.

Baron, Roger: Science et sagesse chez **Hugues de Saint-Victor**. — P: Lethielleux 1957. LII, 283 p.; ffr. 1950,— [Thèse, prés. à la Fac. d. lettr. de l'Univ. de Paris].

Michaud-Quantin, Pierre: Les „Platonici" dans la psychologie de S. **Albert le Grand**. — RechThAncMéd XXIII, 1956, 194—207.

Henle, R. J., SJ: Saint **Thomas** and platonism. A study of the Plato and Platonici texts in the writings of saint Thomas. — The Hague: Nijhoff 1956. XXIII, 487 p.; cloth hfl. 30,—.

Rahner, Karl, SJ: Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin. (2. Aufl.) im Auftr. d. Verf. überarb. u. erg. v. Joh. Baptist Metz, SJ. — Mchn: Kösel [1957]. 413 S.; Ln. DM 29,50.

Simoncioli, Feliciano: Il problema della libertà umana in Pietro di Giovanni **Olivi e Pietro de Trabibus**. — Mil: Soc. editr. Vita e Pensiero [1956]. VIII, 259 p. = Saggi e ricerche, N. S. VIII; lir. 2500,—.

Müller, Ludolf: Das religionsphilosophische System Vladimir **Solovjevs**. — B: Evang. Verl.-Anst. (1957). 77 S. = Quellen u. Untersuchungen zur Konfessionskunder der Orthodoxie. I.

Szylkarski, Wladimir: Die Bedeutung der deutschen Gesamtausgabe Solowjews. — OstkSt VI, 1957, 1—13.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Ott, Ludwig: Grundriß der katholischen Dogmatik. 3., veränd. Aufl. — Frb(/Br): Herder 1957. XIX, 605 S.; Ln. DM 30,—.

Monden, L., JS: Het **wonder**. — Utr: Spectrum 1957. 320 bl.; geb. hfl. 18,50.

Grillmeier, Aloys (, SJ): Zum **Christus**bild der heutigen katholischen Theologie. — Fragen der Theologie heute (, 1957), 265—299.

Dijkman, Joop, SCJ: Christus, Offenbarung des dreieinigen Gottes. Hist. u. eschatolog. Charakter dieser Offenbarung. — Frb/S: Universitätsverl. 1957. XIII, 166 S. = StudFrib, N. F. XVIII. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Schweiz.]

Müller, Alois: Fragen und Aussichten der heutigen **Mariologie**. — Fragen der Theologie heute (, 1957), 301—317.

Balthasar, Hans Urs von: **Eschatologie**. — Ebd., S. 403—421.

Scheffczyk, Leo: Das besondere Gericht im Lichte der gegenwärtigen Diskussion. — Scholast XXXII, 1957, 526—541.

evang. — Ratschow, Carl Heinz: Der angefochtene Glaube. Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik — (Gü: Bertelsmann 1957.) 328 S.; Ln. DM 28,—.

Gogarten, Friedrich: Der Mensch zwischen Gott und Welt. — Stu: Vorwerk (1956). 445 S.; Ln. DM 19,80.

Essays in Christology, for Karl Barth. Ed. by T[homas] H[enry] L[ouis] Parker. — Lo: Lutterworth (1956). 297 p; cl. sh. 25,—.

Koinonia. Arbeiten des Oekumenischen Ausschusses der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Frage der **Kirchen- u. Abendmahlsgemeinschaft**. Hrsg. v. Lutherischen Kirchenamt der Vereinigten Evang.-Luth. Kirche Deutschlands. — B: Luth. Verlagsh. [1957]. 238 S.; Ln. DM 12,80.

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

Bonnefoy, Jean - F(rançois), OFM: Grandeur et décadence de la conclusion thèologique. — FrancStud XVII, 1957, 126—148.

Burghardt, Walter J., SJ: The image of God in man acc. to **Cyril of Alexandria**. — Woodst: Woodstock College Pr. 1957. XVI, 194 p. = StChrAnt XIV; $ 3,—.

Elert, Werner: Der Ausgang der altkirchlichen Christologie. Eine Unters. über **Theodor von Pharan** und seine Zeit als Einführung in die alte Dogmengeschichte. Aus d. Nachl. hrsg. v. Wilhelm Maurer u. Elisabeth Bergsträßer. — B: Luth. Verlagsh. 1957, 361 S.; Ln. DM 22,50.

Galot, J[ean], SJ: La nature du caractère sacramental. Étude de théologie **médiévale**. — [P & Brug:] Desclée & de Brouwer [1956]. 242 p. = MusLess, Sect. théol. LII; bfr. 175,—.

Lynch, Kilian F., OFM: The sacrament of confirmation in the early-middle scholastic period. Vol. I: Texts. — StBon: Franciscan Inst. 1957. LXXV, 256 p. = FrancInstPubl, theol. ser. V.

Ruello, Francis: La commentaire inédit de saint **Albert le Grand** sur les noms divins. Présentation et aperçus de theol. trinitaire. — Trad XII, 1956, 231—314.

Aubert, Roger: Le traité de la foi à la **fin du XIIIe siècle**. — Theologie in Geschichte u. Gegenwart ((Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 349—370.

Mejía, Jorge María: La hipótesis de la naturaleza pura y sus adversarios en los siglos **XVI al XVIII**. — BuAir: Verdad 1956. 96 p.

Olazarán, Jesús, SJ: Documentos inéditos **tridentinos** sobre la justificación. Ed. crít. y estudios introductor. — Madr: Ed. Pax 1957. 381 p. = Estudios Onienses. Ser. 1, Vol. VI.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Sartory, Thomas (, OSB): Kirche und Kirchen. — Fragen der Theologie heute (, 1957), 337—377.

Vodopivec, Giovanni: La Chiesa e le chiese. — Problemi e orientamenti di teologia dommatica, Mil 1957, 511—546.

Hamer, Jérôme, OP: Das christliche Dilemma: Protestantismus oder Katholizismus? — UnSa XII, 1957, 175—191.

Dietzfelbinger, Hermann (, evang. Landesbischof von Bayern): Müssen zwei Kirchen sein? — Kirche in der Welt, hrsg. v. Theodor Heckel & Georg Lanzenstiel, Mchn 1957, 13—23.

Die Katholizität der Kirche. Beiträge zum Gespräch zwischen der evangelischen und der römisch-katholischen Kirche. Hrsg. v. Hans Asmussen u. Wilhelm Stählin. — Stu: Evang. Verlagswerk (1957). 392 S.; Ln. DM 19,80.

Karrer, Otto: Hat die „Wiedervereinigung" Aussicht? — ThGl XLVII, 1957, 86—102.

Villain, Maurice, SM: Das unsichtbare Kloster der christlichen Einheit. — UnSa XII, 1957, 168—174.

Kronholz, Thomas: Konversion und Konvertiten. — EvLuthKZ XI, 957, 376—379.

Maron, Gottfried: „Symbolik" und „Konfessionskunde" im Katholizismus. — MatDKfI VIII, 1957, 41—48.

VIII. Moraltheologie

Lynch, John J., SJ: Current theology. Notes on moral theology. — ThStudies XVIII, 1957, 216—248.

Connery, John R., SJ: Current theology. Notes on moral theology. — ThStudies XVIII, 1957, 560—595.

Bibliographie [zur evang. Ethik]. — ZevEth I, 1957, 46—48. 143—144. 190—192. 239—240. 299—301.

Böckle, Franz: Bestrebungen in der Moraltheologie. — Fragen der Theologie heute (, 1957), 425—446.

Moralprobleme im Umbruch der Zeit. Hrsg. v. Virgil Redlich, OSB. — Mchn: Hueber 1957. 181 S.; DM 5,90.

Lanza, Antonio, & Palazzini, Pietro: Principi di teologia morale. III: **Sacramenti** e vita sacramentale. — R: Studium 1957. 698 p.; lir. 2700,—.

Anciaux, Paul: Le sacrement de la **pénitence**. — Lou: Nauwelaerts; P: Beatrice-Nauwelaerts 1957. 169 p. = Questions de morale; bfr. 80,— (ffr. 750,—).

Farraher, Joseph J, SJ: (Alphonsus) Rodriguez (SJ) and the confession of doubteul mortal sins. — ThStudies XVII, 1956, 224—231.

Heinen, Wilhelm: Die immanente Seligkeit der **Sucht**. Moraltheologische Beurteilung der Sucht. — Arzt und Christ II, 1956, 208—215.

Madigan, Johannes M.: **Intersexuality** and its moral aspects. — R 1956: La Sfera 44 p. [Diss. theol. Pont. Univ. Gregorianae Romae, exc.]

IX. Christliche Soziologie

Utz, Arthur-Fridolin (, OP5: Theologie und Sozialwissenschaften. Fragen der Theologie heute (, 1957), 447—462.

Bovis, André de, SJ: L'Église dans la société temporelle. — NRTh, A. LXXXIX = T. LXXIX, 1957, 225—247.

Gloege, Gerhard: Politia divina. Die Überwindung des mittelalterlichen Sozialdenkens durch Luthers Lehre von der Obrigkeit. — WissZUJena VI, 1956/57, H. 5 [, 1957], 445—460.

Fasso, Guido: Cristianesimo e società. — Mil: Giuffrè 1956. 168 p.; lir. 1.000,— [cf.:] Lener, Salvatore, SJ: „Cristianesimo e società. — CivCatt CVIII, 1957, I, 517—528.

Künneth, Walter: Zum Problem der **politischen Ethik.** [Lit.-Ber.] — VerkForsch, Jg. 1953/55, (ersch.) 1956, 258—271.

Garrett, John: Möglichkeiten und Grenzen ökumenischen Handelns im politischen Raum. — MPastTh XLVI, 1957, 99—107.

Thielicke, Helmut: Christliche Verantwortung im Atomzeitalter. Ethisch-politischer Traktat über einige Zeitfragen. — Stu: Evang. Verlagswerk (1957). 131 S.; DM 6,80.

Gollwitzer, Helmut: Die Christen und die Atomwaffen. — Mchn: Kaiser 1957. 49 S. = ThEx, N. F. LXI; DM 2,—.

Lilje, [Hanns, evang.] Landesbischof, & Adenauer, Konrad, Bundeskanzler: Der Christ vor den politischen Problemen unserer Zeit. — Jahrbuch der Hermann-Ehlers-Gesellschaft (I), Mchn 1956, 15—31.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Süsterhenn, Adolf: Die kirchliche Liebestätigkeit im sozialen Rechtsstaat der Gegenwart. — Caritas Fr LVIII, 1957, 317—328.

Deuringer, Karl: Die Eigenständigkeit der Caritas innerhalb des Wohlfahrtswesens. — OrhPBl LVIII, 1957, 247—257.

Frick, R[obert]: Diakonie heute. Ein Bericht. — ThLZ LXXXII, 1957, 751—754.

XI. Kirchenrecht (einschl. kirchl. Verwaltung und Statistik)

Liermann, Hans: Das kanonische Recht als Grundlage europäischen Rechtsdenkens. — ZevKR VI, 1957, 37—51.

Löbmann, Benno: Der kanonische **Infamie**begriff in seiner geschichtlichen Entwicklung unter bes. Berücks. d. Infamielehre d. Franz Suarez. — Lpz: St. Benno-Verl. 1956. 141 S. = ErfThSt I; DM 10,—.

Pfaff, Volkert: Pro posse nostro. Die Ausübung der **Kirchengewalt** durch **Coelestin II.** — SavZ, kan XLIII, 1957, 89—131.

Mariani, Ugo, OESA: Chiesa e stato nei teologi agostiniani del **secolo XIV.** — R: Ed. di storia e letteratura 1957. 280 p. = Uomini e dottrine V.

Wilks, M. J.: Papa est nomen jurisdictionis: Augustinus Triumphus and the papal vicariate of Christ. — JThSt, N. S. VIII, 1957, 71—91. 256—271.

Bender, Ludovicus, OP: **Potestas ordinaria et delegata.** — Tournai & R: Desclée 1957. VIII, 208 p.

Hess, Hamilton: The canons of the **Council of Sardica** A. D. 343. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1957. 184 p. = Oxford theological monographs.

Kowalsky, Nikolaus, OMJ: Zur Entwicklungsgeschichte der **Apostolischen Vikare.** — NZM XIII, 1957, 271—286.

May, Georg: Die geistliche Gerichtsbarkeit des **Erzbischofs von Mainz** in Thüringen des späten Mittelalters. Das Generalgericht zu Erfurt. — Lpz. St. Benno-Verl. 1956. XXIII, 330, 8 S. = ErfThSt II. [Kan. Diss. München.]

Wolfsgruber, Karl: Die Wahlkapitulationen der **Fürstbischöfe von Brixen** ⟨1613—1791⟩. — SavZ, kan XLII, 1956, 248—323.

Kögl, Josef: Der **Bozner Anteil** der Kirche des hl. Vigilius im Spiegelbild der Zahlen. Mit Daten über das ganze **Erzbistum Trient,** Vergleichen u. Anhängen. Als Ms. gedr. v. Erzbischöfl. Ordinariat Trient. — (Tridenti 1956: Artigianelli.) 4 *, XVI, 159 S., 3 Taf. = Folium dioecesanum Tridentinum, ⟨ed. b⟩, vol. XXIII, n. 14, Beil. B.

Krimmel, Arthur, OMJ: Die Rechtsstellung der außerhalb ihres Verbandes lebenden **Ordensleute.** — Pad: Schönigh 1957. 214 S., DM 11,— [Kath.-theol. Diss. München].

Setién, José Maria: Naturaleza juridica del estado de perfeccion en los **institutos seculares.** — R: Pont. Univ. Gregoriana 1957. XX, 207 p. = AnalGreg LXXXVI; lir. 2000,— ($ 3,50).

Honselmann, Klemens: Zum **Promotionsrecht** der deutschen katholisch-theologischen Fakultäten. — ThGl XVII, 1957, 321—348.

XII. Pastoraltheologie

Haensli, Ernst (, SJ): Verkündigung heute aus lebendigen theologischen Einsichten. — Fragen der Theologie heute (, 1957), 463—484.

Pfliegler, Michael: Bedeutung und Grenzen einer Statistik der Seelsorge. — SeelsWien XXVIII, 1, 1957, 8—18.

Thilo, Hans-Joachim: Der ungespaltene Mensch. Ein Stück Pastoralpsychologie. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1957]. 190 S. Ln. DM 11,50.

L'Apostolato dei laici. Bibliografia sistematica. — Mil: Vita e pensiero 1957. XVI, 264 p.

Vet, G. de: **Betriebs**seelsorge. — SeelsW XXVII, 2, 1956, 66—68.

Zorzi, Victor: Aufgaben, Möglichkeiten und Wege der **Arbeiter**seelsorge und des Apostolats am Arbeiter. — Die Kirche und die Welt des Arbeiters, Wien 1957, 71—82.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Padberg, Rudolf: Johannes von **Detten** und sein Katechismus. Ein Beitrag zur katechetischen Geschichte Westfalens. — ThGl XLVII, 1957, 425—436.

Nastainczyk, Wolfgang: Johann Baptist von **Hirschers** Beitrag zur Heilpädagogik. — Frb/B: Albert 1957. 151 S. = Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte XI; DM 7,20 [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Br.]

Goldbrunner, Josef: Zur Methodik des modernen **Religionsunterrichtes.** — KatBl LXXXII, 1957, 485—496.

Cronin, Kevin: Der Aufbau einer katechetischen Unterrichtsstunde (Teaching the religion lesson, dt.) — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1957). 111 S.; Sch. 38,— (DM 6,80).

La Dottrina cattolica sull' **educazione** e la scuola. — R: Ist catt. per l'educazione 1957. 150 p.

Otto, Gert: Verkündigung und Erziehung. Über das Verhältnis von Theologie und Pädagogik. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1957]. 89 S.; DM 7,80.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bibliographia (liturgica). — EphLit LXXI, 1957, 470—484. 4991—495.

Literaturbericht zur Liturgik. Gesamtred.: Karl Ferdinand Müller. — JLH II, 1956, (ersch.) 1957, 152—239.

Kretschmar, Georg: Die frühe Geschichte der **Jerusalemer Liturgie.** — JLH II, 1956, (ersch.) 1957, 22—46.

Engberding, Hieronymus, OSB: Neues Licht über die Geschichte des Textes der ägyptischen **Markusliturgie.** — OrChr XL = Ser. 4, Bd. IV, 1956, 40—68.

Hammerschmidt, Ernst: Zur Bibliographie **äthiopischer Anaphoren.** — OstkSt V, 1956, 285—290.

Vismans, Th. A., OP: De **epiclese** of aanroeping van de H. Geest als consecratieformule in de liturgie van de Oosterlingen. — ChrOH IX, 1/2, 1956, 22—43; bl. 43—44: Sommaire [en français].

King, Archdale A[rthur]: Liturgy of the **Roman Church.** — Lo, NY, Toronto: Longmans, Green [1957]. 476 p.; sh. 42,—.

Schreiber, Georg: Liturgie und Abgabe. **Bußpraxis** und Beichtgeld an französischen Niederkirchen des Hochmittelalters. — HistJG LXXVI, 1957, 1—14.

Steinheimer, Moritz, OFM: „In novitate vitae". Die theologische Aussage der kirchlichen Riten über den **Ordensstand.** — WissWeish XIX, 1956, 173—186.

Guinan, Alastair: The Christian concept of **kingship** as manifested in the liturgy of the Western Church. A fragment in suggestion. — HarvThR XLIX, 1956, 219—269.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Literaturbericht zur Hymnologie. Von Konrad Ameln [u. a.] — JLH II, 1956, (ersch.) 1957, 240—259.

Kellner, Altman: Musikgeschichte des Stiftes **Kremsmünster.** Nach den Quellen dargestellt. — Kas & Bas: Bärenreiter-Verl. 1956. 826 S., 2 Taf.; Ln. DM 48,—.

Amann, Berthold: Geschichte des **Freiburger Diözesangesangbuches.** — Frb/B: Selbstverl. 1956. 86 S. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Breisg.]

Lueken, Wilhelm: Lebensbilder der Liederdichter und Melodisten. Unter Benutzung e. Ms. v. Otto Michels † bearb. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 300 S. = Handbuch zum **evang.** Kirchengesangbuch. Bd. II, T. 1.

Röbbelen, Ingeborg: Theologie und Frömmigkeit im deutschen evangelisch-lutherischen Gesangbuch des 17. u. frühen 18. Jahrhundert. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. XII, 476 S. = FKDG VI; Ln. DM 24,— [Gekürzte ev.-theol. Diss. Göttingen.]

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Religiöses Leben. — Truhlar, C[arolus], SJ: Totalitas christiani. — Greg XXXVII, 1956, 557—583.

Wulf, Friedrich, SJ: Priesterliche Frömmigkeit, Ordensfrömmigkeit, Laienfrömmigkeit. — GL XXIX, 1956, 427—439.

Hildmann, Gerhard, ⟨ev.⟩, & Sartory, Thomas, OSB, ⟨kath.⟩: Katholische und evangelische Frömmigkeit. Ein Gespräch. — UnSa XII, 1957, 9—28.

Heiligenverehrung. — Baumann, Ferdinand, SJ: Von den laufenden Selig- und Heiligsprechungsverfahren. — GL XXVII, 1954, 291—300; XXVIII, 1955, 299—307; XXIX, 1956, 374—379; ∼: Von den laufenden Seligsprechungsverfahren, — Ebd. XXX, 1957, 294—300.

Berchem, Denis van: Le martyre de la **légion thébaine.** Essai sur la formation d'une légende. — Bas: Reinhardt 1956. 64 p. = Schweizerische Beiträge z. Altertumswissenschaft. VIII.

Hennig, J[ohn]: Studies in the tradition of the **Martyrologium Hieronymianum** in Ireland. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 104—111.

Bygdén, Artur, Gejvall, Nils Gustaf, & Hjortsjö, Carl-Hermann: Heliga Birgittas reliker (Les reliques de sainte **Brigitte** de Suède. Examen médico-anthropolog. et hist.) — Kungl. Humanist Vetenskaps. i Lund. Årsberättelse/Bulletin de la Société royale des lettres de Lund 1953/54, Lund 1954, 93—228 & pl. I—XXX.

Gottschalk, Joseph: Die **Hedwigs-Predigt** des Papstes Klemens IV. vom Jahre 1267. — ArchSchlesKG XV, 1957, 16—35.

Klapper, Joseph: Der „Brief des Nikolaus von Posen", ein Lobpreis auf St. Hedwig. — Ebd., S. 36—43.

Walter, Ewald: Die von Anna, der böhmischen Königstochter und Herzogin von Schlesien ⟨† 1265⟩, ihrer Schwiegermutter, der hl. Hedwig ⟨† 1243⟩, gewidmete corona in Trebnitz. — Ebd., S. 44—85.

Schreiber, Georg: St. **Helena** als Inhaberin von Erzgruben. Schutzherrschaften, Bergwerksgeschichte, Ikonographie. — Zeitschrift für Volkskunde LIII, 1956/57, 65—76.

Religiöses Brauchtum. — Roh, Juliane: Ich hab wunderbare Hilf erlangt. (30) **Votivbilder.** Farbaufn. v. Claus Hansmann. — Mchn: Bruckmann [1957]. 70 S.; Pappbd. DM 8,50.

Schneider, Ernst: Oberrheinische **Bergwerkspatrozinien.** — FrbDiözArch LXXV = F. 3, Bd. VII, 1955 (, ersch. 1956), 245—280.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Kirschbaum, Engelbert, SJ: Die **Gräber der Apostelfürsten.** Mit 66 Tafelbildern u. 57 Zeichnungen. — Ffm: Scheffler (1957). 254 S.; Ln. DM 22,80.

Bernardi, Jean: A propos des ossements de la niche 1. — VigChr XI, 1957, 152—160.

Chadwick, H.: St. Peter and St. Paul in Rome: the problem of the Memoria apostolorum ad Catacumbas. — JThSt, N. S. VIII, 1957, 31—52.

Griffe, É[lie]: „Hic habitasse prius". — BullLittEccl LVIII, 1957, 93—101.

Perler, Othmar: Frühchristliche **Baptisterien** in der **Schweiz.** — ZSchweizKG LI, 1957, 81—100.

Schmidt, Adolf: **Westwerke** und **Doppelchöre.** Höfische u. liturg. Einflüsse auf die Kirchenbauten des frühen **Mittelalters.** — WestfZ CVI, 1956, 347—438. [Phil. Diss. Göttingen, Teilldr.]

Matzke, Josef: Religiöse Barockdenkmäler im **Ostsudetenland.** I: Olmütz und Mittelmähren. — (Limburg/Lahn) 1954 (: Druckerei der Pallotiner.) 86 S. = Schriftenreihe des Königsteiner Instituts für Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas. Sudetendt. Abt., Bd I; DM 3,90.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Borst, Arno: Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker. Bd. I: Fundamente und Aufbau. — Stu: Hiersemann 1957. VIII, 357 S.

Dezza, Paolo, SJ: Le **università cattoliche** nel mondo. — Civ Catt CVIII, 1957, IV, 589—598.

Katholischer Glaube und Wissenschaft in Österreich. Jahresberichte der Wiener Katholischen Akademie. Bd. I ⟨1945—1955⟩. Hrsg. im Namen des Präsidiums der Wiener Katholischen Akademie von Abt Hermann Peichl, OSB. — Wien: In Komm. bei Verl. Herder 1957. XV, 409 S.; Sch. 140,—; S. 1—120 a: Die **Wiener Katholische Akademie.** Geschichte, Wesen, Aufgaben und Wirksamkeit.

Spael, Wilhelm: Die **Görres-Gesellschaft** 1876—1941. Grundlegung. Chronik. Leistungen. — Pad: Schöningh 1957. 84 S.

Jentsch, Werner: Die **Evangelische Akademie** und ihre künftige Konzeption. — Anstöße, Berichte aus der Arbeit der Evangelischen Akademie Hofgeismar, Jg. 1957, Nr. 4, Hofgeismar 1957, 119—137.

Literaturkritik. — Tarchnišvili, Michael: Die geistliche Dichtung **Georgiens** und ihr Verhältnis zur byzantinischen. — OrChr XLI = Ser. 4, Bd. V, 1957, 76—96.

Korn, Dietrich: Das Thema des **jüngsten Tages** in der deutschen Literatur des **17. Jahrhunderts.** — Tü: Niemeyer 1957, 137 S. DM 17,— [Phil. Diss. Münster]

Film u. Presse. — Engelhardt, Viktor: Katholische **Filmarbeit** in Deutschland. — NOrdn X, 1956, 35—43.

Kastner, Ferdinand: Auch eine Kanzel. Gedanken zum Film. — ThpQu CV, 1957, 9—16.

Hourdin, Georges: La **presse catholique.** — P: Fayard 1957. 121 p. = Je sais — je crois CXXXIII; ffr. 300,—.

Fagone, Virgilio, SJ: Significato di un congresso: servire la verità nella Chiesa e nel mondo. [II V Congresso internazionale della stampa cattolica.] — CivCatt CVIII, 1957, IV, 337—351.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1957

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

AURELIUS AUGUSTINUS

in deutscher Sprache

NEU

DER LEHRER
Übertragen von Carl Johann Perl
1958. ca. 80 Seiten, Leinen ca. DM 5,40

DIE WAHRE RELIGION
Übertragen von Carl Johann Perl
1957. XXVI u. 133 Seiten, Leinen DM 9,60

Bisher erschienen

DIE ORDNUNG
Übertragen von Carl Johann Perl
1952. XXIV und 111 Seiten, Leinen DM 6,–

ALLEINGESPRÄCHE
Übertragen von Carl Johann Perl
1955. 111 Seiten, Leinen DM 6,50

DER FREIE WILLE
Übertragen von Carl Johann Perl
1954, 2. Auflage. XVI u. 253 S., Leinen DM 11,50

MUSIK
Übertragen von Carl Johann Perl
1940, 2. Auflage, XIV u. 303 Seiten (z. Z. vergr.)

DIE BEKENNTNISSE
Taschenausgabe
Übertragen von Carl Johann Perl
1953, 4. Auflage. 411 Seiten, Leinen DM 8,80

HANDBÜCHLEIN
Übertragen und erläutert von Paul Simon
1948. 133 Seiten (z. Z. vergriffen)

DIE AUSLEGUNGEN DER PSALMEN
Ausgewählt und übertragen von Hugo Weber
1955. 275 Seiten, Leinen DM 12,–

Paul Simon AURELIUS AUGUSTINUS. Sein geistiges Profil
1953. 202 Seiten, Leinen DM 9,20

VERLAG FERDINAND SCHÖNINGH PADERBORN

● *Ein Buch, an dem Sie nicht vorbeigehen sollten!*

Universitäts-Professor Dr. Fritz Stippel

Die Zerstörung der Person

Kritische Studie
zur nationalsozialistischen Pädagogik
ca. 216 Seiten · Leinen DM 11,80

Hier ist endlich auch von berufener Seite die längst fällige Auseinandersetzung mit der Ideologie des Nationalsozialismus! Das Werk setzt an bei der weltanschaulichen Grundlage der nationalsozialistischen Pädagogik und diskutiert an Hand der authentischen Texte ihre tragenden Grundbegriffe: Rasse – Volk – Staat. Es folgen die geistesgeschichtlichen Hintergründe: Das romantische Gemeinschafts- und Staatsdenken (Fichte, Hegel, Arndt, Nietzsche, P. de Lagarde, Chamberlain). Das nationalsozialistische Ethos erweist sich als ein heroistisch verbrämter Nihilismus, der jedes christlich-personale Ethos an der Wurzel zerstört. Anschließend daran diskutiert der Verfasser den Typusbegriff und das entsprechende Erziehungsziel der Typenzucht und Typenprägung sowie die darin beschlossene gefährliche Tendenz der Vermassung.

Besonders wertvoll ist die abschließende Übersicht über eine Neuorientierung christlich-personaler Pädagogik und eine entsprechende Neusichtung der Bildungs- und Erziehungsbegriffe.

Jeder, der die Last jüngster deutscher Vergangenheit nicht billig abschieben, sondern auch denkerisch und gewissentlich aufarbeiten möchte, wird mit Interesse und Nutzen zu diesem Buch greifen.

Verlag Ludwig Auer / Cassianeum
Donauwörth

Wußten Sie schon . . .

– **daß ein Lebensbuch von Friedrich Heer für junge Menschen** unter dem Titel „Junger Mensch vor Gott" erschien? (128 Seiten, gebunden DM 5,80) Eine Wende im Schrifttum: freiheitlich und freimütig – bei stärkster Bindung.

– **daß kürzlich ein erster Leseplan aus der Weltliteratur** vom „Willibald Pirkheimer-Kuratorium" herausgegeben wurde? Auf 16 Seiten die wichtigsten 700 Titel – aus allen Zonen, Zeiten, Gebieten. Das Werk von 10 Fachleuten. Preis nur DM -,50.

– **daß gegen die Manager-Erschöpfung nunmehr wirksame Hilfe** geboten wird in Dr. med. Peter Beckmann's „Die heile Gesellschaft (Erschöpft oder krank?)". Als Chef mehrerer Gesundungsanstalten entwirft er (auch zuhause anwendb.) Heilmethoden.

– **daß Maria Vega's „Die Bronceuhr" als „ein Meisterwerk** der Literatur" bezeichnet wird? (Leinen DM 19,80) Dieses „großartige literarische Gemälde" (Josef Mühlberger) gilt als echtes Dokument des Herzens. Schauplatz: Petersburg um 1900.

– **daß Raffalt's „Indienbuch" „ins Herz einer fremden** Welt vorstößt?" Von diesem Werk („Drei Wege durch Indien", reich bebildert, vornehm ausgestattet, Leinen DM 15,–) sagt die „Seele": „Überaus fesselnd, geistvoll und tieflangend".

– **daß der „Andere Weg" vorzüglich der staatsbürgerlichen** Schulung dient? Von diesem Handbuch christlich europäischer Friedenspolitik von Kaspar Mayr-Wien (Leinen DM 12,80) sagt der Liter. Ratgeber: „Mutig u. gründlich – eine zwingende Arbeit".

– **daß es eine Literaturgeschichte der Gegenwart „zur Fortsetzung"** gibt? Dr. Inge Meidinger-Geise's „Welterlebnis in deutscher Gegenwartsdichtung" (zwei Bände in Kassette zus. Ln. 25,–) wurde soeben durch „Perspektiven 1957" (leicht kart. DM 3,80) ergänzt.

– **daß Hans Dahmen ein preisgekröntes Buch für junge Deutsche** unter dem Titel „Das Zeitalter der Begegnung und des Gesprächs" geschrieben hat? (320 S. Leinen DM 9,–) Der Inspirator der großen Bewegung um Vlotho und Oeynhausen zieht hier die Summe deutscher Geschichte und abendländischen Geistes.

Verlangen Sie Gesamtkatalog, Einzelprospekte,
Probeheft der „Besinnung", Spielauswahl!

GLOCK UND LUTZ

1957 k 709