INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Auer, Johann, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 166
Barbel, Joseph, Dr. theol., CSSR, Kloster Geistingen, Hennef/Sieg, 49. 103. 215
Bernards, Matthäus, Dr. theol., Univ.-Doz., Bonn 227
Beumer, Johannes, SJ, Dr. theol., Hochschulprof., Frankfurt/Main, St. Georgen 71. 113. 119. 236. 245
Bonmann, Ottokar, OFM, Dr. phil., Univ.-Prof., Florenz-Quaracchi 64
Brüning, Walter, Dr., Prof., Córdoba-Argentinia 243
Dürig, Walter, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 78. 172
Eder, Karl, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Graz 28. 165. 232
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 116
Engberding, Hieronymus, Dr. phil., Lehrbeauftr. a. d. Univ. Münster, Subprior der Abtei St. Joseph, Gerleve/Westf. 256
Erlinghagen, Karl, SJ, Dr., Hochschulprof., Frankfurt/Main, St. Georgen 254
Feckes, Carl, Päpstl. Hausprälat, Dr. phil., Dr. theol., Prof. am Kölner Priesterseminar, Königswinter († 249
Filthaut, Theodor, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 253. 254
Fischer, Joseph A., Dr. theol., Hochschulprof., Freising 157. 158. 216
Gewiess, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 35. 82. 131. 145. 175. 180. 261
Gotenburg, Erwin, Lic. theol., Dr. phil., Bibliothekar am Priesterseminar, Münster/Westf. 262
Graber, Rudolf, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 118
Groner, Josef Fulko, OP, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Schweiz 75
Haimerl, Franz Xaver, Dr. theol., Hochschulprof. in Dillingen a. d. Donau 116. 173
Hasenfuß, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Würzburg 125. 199
Heiming, Odilo, OSB, Dr. phil., Subprior der Abtei Maria Laach 11
Hilpisch, Stephan, OSB, Dr. phil., Maria Laach 22. 230
Hofmann, Fritz, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 122
Joannou, Perikles Petros, Dr. phil., Univ.-Prof., München 62
Jüssen, Klaudius, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 248
Kleineidam, Erich, Päpstl. Hausprälat, Dr. phil., Priesterseminarregens und Hochschulprof., Erfurt 24
Köster, Heinrich Maria, SAC, Dr. theol., Vallendar/Rhein 128
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 13
Krempel, Anton, Dr. theol., Hochschuldoz., Königstein/Ts. 29
Landgraf, Artur Michael, Tit.-Bischof von Eudocia, Dr. theol., Dr. phil., Dr. phil. h. c., Weihbischof und Hochschulprof. von Bamberg († 26. 71
Lang, Albert, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 126
Link, Ludwig, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 250
Mayer, Rudolf, Dr. theol., Hochschulprof., Regensburg 59
Meinertz, Max, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster/Westf. 1. 59
Michl, Johannes Evang., Dr. theol., Hochschulprof., Freising 20
Mohlberg, Leo Cunibert, OSB, Dr. phil., Prof. am Päpstl. Inst. f. christl. Archäologie, Rom 111
Mohr, Richard, Dr. theol., Univ.-Prof., Nijmegen 16
Nink, Caspar, SJ, Dr. phil., Hochschulprof., Frankfurt/Main 238
Nötscher, Friedrich, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 211
Ott, Ludwig, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 176. 224
Pesch, Wilhelm, CSSR, Dr., Prof., Hennef/Sieg, Kloster Geistingen 213
Pfliegler, Michael, Dr. theol., Univ.-Prof., Wien 255
Ploeg, Johannes van der, OP, Dr., Univ.-Prof., Nijmegen 19
Raitz von Frentz, Emmerich, SJ, Dr. theol., Dr. phil., Kapellen bei Geldern 72. 80. 128. 175. 260. 261
Ratzinger, Joseph, Dr. theol., Hochschulprof., Freising 30
Rauer, Max, Dr. theol., Univ.-Prof., Berlin 155
Rauscher, Fridolin, WV, Dr. theol., Trier 115. 153
Rennings, Heinrich, Dr. phil., Subdirektor d. Colleg. Borromäum, Münster/Westf. 262
Rüfner, Vinzenz, Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 232. 240
Samulski, Robert, Dr. phil., Erster Bibliotheksrat, Münster/Westf. 35. 82. 131. 180. 262
Schauerte, Heinrich, Dr. theol., Lehrbeauftr. an der Univ. Münster, Akad.-Prof., Paderborn 81. 223
Schierse, Franz Joseph, SJ, Dr. theol., Hochschulprof., Frankfurt/Main, St. Georgen 215
Schmidt, Richard, Dr. theol., Freiburg/Br. 246
Schmitt, Karl, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Mainz 167
Schöllgen, Werner, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 72
Schulemann, Günther, Dr. phil., Univ.-Prof. (a. D.), Dresden-Loschwitz 209
Seiler, Julius, SMB, Dr. phil., Schöneck/Beckenried (Schweiz) 234
Sellhorst, Heinrich, Dr. theol., Akad.-Prof., Aachen 170
Semmelroth, Otto, SJ, Dr. theol., Frankfurt/Main, St. Georgen 221
Siegmund, Georg, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Fulda 161. 247
Spaemann, Heinrich, Rektor, Steinfeld/Eifel 149
Stakemeier, Eduard, Dr. theol., Akad.-Prof., Paderborn 162
Stasiewski, Bernhard, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Doz., Bonn 157. 193
Stenzel, Meinrad, Dr. theol., Hochschulprof., Freising († 20
Stocker, J., Assist., Freiburg/Br. 257
Stommel, Eduard, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn († 120
Stuiber, Alfred, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 127. 259
Vögtle, Anton, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 97
Welte, Bernhard, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 159
Wenzl, Aloys, Dr. phil., Univ.-Prof., München 235
Ziegler, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 212

II. Verzeichnis der Abhandlungen, Übersichten und Mitteilungen

Barbel, J.: Zur „Engel-Trinitätslehre" im Urchristentum 49—58. 103—112
Gewiess, J.: Lexikon für Theologie und Kirche 145—148
— : Personennachrichten 35. 82. 131. 180. 261
Hasenfuß, J.: Die Entwicklung der Theologie H. Schells im Lichte einer unbekannten Replik auf Chr. Pesch's Kritik 199—210
Heiming, O.: „Orbisbücher" 11—14
Köster, H. M.: Prälat Prof. Carl Feckes † 128—130
Meinertz, M.: Zur neutestamentlichen Theologie 1—10
Ott, L.: Artur Michael Landgraf † 176—180
Spaemann, H.: Neue Schul- und Volksbibeln 149—154
Stasiewski, B.: Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung 193—200
Vögtle, A.: Grundfragen zweier neuer Jesusbücher 97—104

III. Bibliographie

Bibliographie Carl Feckes 130—131
Samulski, R. (Nr. 5/6 unter Mitarb. v. E. Gotenburg und H. Rennings) : Theologische Bibliographie. Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten 35—46. 82—94. 131—142. 180—190. 262—282.

IV. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Adam, J.: Clemens Brentanos Emmerick-Erlebnis 261
Albertus Magnus: Opera omnia. T. XXVI 224
Albrecht Herzog von Preußen. — Kardinal Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland, und Herzog Albrecht von Preußen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient, hrsg. v. E. M. Wermter 232
Backes, J. [ed.]: Albertus Magnus: Opera omnia XXVI 224
Balić, C. [ed.]: Duns Scotus: Opera omnia IV 26
Barsotti, D.: Christliches Mysterium und Wort Gottes 71
Barth, A.: Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus für die Bistümer Deutschlands 254
Benedictus Stus. — Commentationes in Regulam S. Benedicti, [ed.] B. Steidle 22
Bernard, R.: Le mystère de Marie 72
Bernards, M.: Speculum virginum 173
Bévenot, M. [transl.]: St. Cyprian: The Lapsed 158
Biot, R.: Das Rätsel der Stigmatisierten 261
Blondel, M.: Das Denken II 159
Bornkamm, G.: Jesus von Nazareth 97
Camps, A.: Jerome Xavier SJ and the Muslims of the Mogul Empire 153
Catharinus Politus Ambrosius: Apologia pro veritate catholicae et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pestifera Martini Lutheri dogmata 28
Chenu, M.-D.: La théologie au douzième siècle 69
Der Christ in der Welt. Eine Enzyklopädie, hrsg. v. Joh. Hirschmann 175

UNIV. BIBL. TÜBINGEN
Gd 128.4° L5.6.4
SLS theol A 425

Commentationes in Regulam S. Benedicti, [ed.] B. Steidle 22
Corté, N.: Unser Widersacher, der Teufel 176
Crone, G. [Hrsg.]: Ignatius von Antiochien; Briefe 216
Crouzel, H.: Théologie de l'image de Dieu chez Origène 216
Cyprian. — St. Cyprian: The Lapsed. The unity of the catholic Church, transl. and annot. by M. Bévenot 158
Documentos inéditos tridentinos sobre la justificación, ed. p. J. Olazarán 162
Dokumente religiöser Erfahrung, hrsg. v. A. Rosenberg 111
Dold, A. — Das Sakramentar von Monza, unters. u. hrsg. v. A. Dold & Kl. Gamber 259
Duns Scotus, Joannes: Opera omnia IV, ed. C. Balić [e. a.] 26
Eder, G.: Der göttliche Wundertäter 161
Ekkehard IV.: Die Geschichten des Klosters St. Gallen. Übers. und erl. v. H. Helbling 223
Euchologe, Le grand, du Monastère Blanc. Texte copte ed. avec trad. franç p. E. Lanne 256
Feiner, J. [Hrsg.]: Fragen der Theologie heute 113
Fichter, J. H.: Soziologie der Pfarrgruppen 167
Foerster, W.: Neutestamentliche Zeitgeschichte II 20
Fragen der Thologie heute, hrsg. v. J. Feiner [u. a.] 113
Franzen, A.: Die Kelchbewegung am Niederrhein im 16. Jahrhundert 197
Freudenberger, T.: Der Würzburger Domprediger Dr. Johann Reyss 195
Gallus, T.: Interpretatio mariologica protoevangelii posttridentina usque ad definitionem dogmaticam Immaculatae Conceptionis 249
Gamber, Kl. — Das Sakramentar von Monza, unters. u. hrsg. v. A. Dold u. Kl. Gamber 259
Gottschalk, J.: Kirchengeschichte. 3. Aufl. 157
Le grand Euchologe du Monastère Blanc. Texte copte ed. avex trad. franç. par E. Lanne 256
Hänggi, A.: Der Rheinauer Liber Ordinarius 172
Hegel, E. — Koch, K., & E. Hegel: Die Vita des Prämonstratensers Hermann Joseph von Steinfeld 227
Heimerl, H.: Laien im Dienste der Verkündigung 255
Helbling, H. [übers. u. erl.]: Ekkehard IV: Die Geschichten des Klosters St. Gallen 223
Hildebrand, D. von: Wahre Sittlichkeit und Situationsethik 72
Hirschmann, J. [Hrsg.]: Der Christ in der Welt 175
Höfer, J. [Hrsg.]: Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Aufl. I 145
Hosius, Stanislaus. — Kardinal Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland, und Herzog Albrecht von Preußen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient, hrsg. v. E. M. Wermter 232
Janssen, E.: Juda in der Exilszeit 20
Jedin, H.: Joseph Greving 194
—: Tommaso Campeggio 195
Ignatius von Antiochien: Briefe, hrsg. v. G. Crone 216
Ignatius von Loyola, hrsg. v. F. Wulf 118
Iserloh, E.: Der Kampf um die Messe in den ersten Jahren der Auseinandersetzung mit Luther 197
Katholische Bibel für Jugend und Volk 150
Klauser, R.: Der Heinrichs- und Kunigundenkult im mittelalterlichen Bamberg 116
Koch, K., & E. Hegel: Die Vita des Prämonstratensers Hermann Joseph von Steinfeld 227
Kolbe, F.: Hinauf nach Jerusalem 253
Krämer, A.: Christus und Christentum im Denken des modernen Hinduismus 209
Kretschmar, G.: Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie 50
Kreutzwald, H.: Zur Geschichte des biblischen Unterrichts und zur Formgeschichte des biblischen Schulbuches 170
Kübel, W. [ed.]: Albertus Magnus: Opera omnia XXVI 224
Küng, H.: Rechtfertigung 30
Künzle, P.: Das Verhältnis der Seele zu ihren Potenzen 29
Lang, A.: Leo der Große und die Texte des Altgelasianums mit Berücksichtigung des Sacramentarium Leonianum und des Sacramentarium Gregorianum 127
Lanne, E. [éd. et trad.]: La grand Euchologe du Monastère Blanc. Texte copte avec trad. franç. 256
Lawson, R. P. [ed. a. transl.]: Origen[es]: The Song of songs 157
Leclercq, J.: L'amour des lettres et le désir de Dieu 24
Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., hrsg. v. J. Höfer u. K. Rahner, I 145
Lubsczyk, H.: Der Bund mit Gott 150
Maringer, Joh.: Vorgeschichtliche Religion 13
Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche, hrsg. v. J. Reuss 155
May, G.: Die geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Mainz im Thüringen des späten Mittelalters 250
Mayer, R.: Die biblische Vorstellung vom Weltenbrand 19
Meyer, W.: Psalterium glossatum 115
Miest, P.: Les 54 miracles de Lourdes au jugement du droit canon 247
Neumann, B.: Der Mensch und die himmlische Seligkeit nach der Lehre Gottfrieds von Fontaines 248
Neunheuser, B.: Taufe und Firmung 120
Nink, C.: Zur Grundlegung der Metaphysik 240
Ohlmeyer, A. [ed.]: Albertus Magnus: Opera Omnia XXVI 224
Olazarán, J. [ed.]: Documentos inéditos tridentinos sobre la justificación 162
Omez, R.: Kann man mit den Toten in Verbindung treten? 260
Origen[es]: The Song of songs. Commentary and homilies, transl. and annot. by R. P. Lawson 157
Pfleger, K.: Nur das Mysterium tröstet 119
Piault, B.: Der dreieinige Gott 176
Rahner, K. [Hrsg.]: Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Aufl. I 145
Ratzinger, J.: Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche 122
Regula S. Benedicti. — Commentationes in Regulam S. Benedicti, (ed.) B. Steidle 22
Reich Gottes. Nach Urkunden der Heiligen Schrift 149
Rétif, A.: Was ist katholisch? 175
Reuss, J. [Hrsg.]: Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche 155
Rigaux, B.: Saint Paul: Les Epîtres aux Thessaloniciens 215
Rintelen, F. J. von: Der Rang des Geistes 243
Rosenberg, A. [Hrsg.]: Dokumente religiöser Erfahrung 111
Rudolf, R.: Ars moriendi 81
Rudolph, W.: Jeremia 211
Ruh, K.: Bonaventura deutsch 64
Das Sakramentar von Monza, unters. u. hrsg. v. A. Dold u. Kl. Gamber 259
Salzburger Jahrbuch für Philosophie u. Psychologie I 232
Sausgruber, K.: Atom und Seele 234
Scharbert, J.: Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt 212
Schebesta, P.: Die Negrito Asiens II 16
Schedl, C.: Geschichte des Alten Testamentes 59
Schell, H.: Verherrlichung und Gemeinschaft 125
Schmidt, H. A. P.: Hebdomada Sancta II 78
Schneider, R.: Seele und Sein 238
Schürmann, H.: Die exegetische Seminararbeit. Arbeitsanweisungen 175
—: Das Gebet des Herrn 213
Schütte, J.: Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse 114
Siegmund, G.: Tier und Mensch 235
—: Wunder 246
Smits, L.: Saint Augustin dans l'oeuvre de Jean Calvin 165
Söhngen, G.: Gesetz und Evangelium 245
Soos, M. B. de: Le mystère liturgique d'après saint Léon le Grand 257
Spael, W.: Die Görres-Gesellschaft 1876—1941 59
Spaemann, H.: Die kommende Welt 254
Stauffer, E.: Jesus, Gestalt und Geschichte 97
Steidle, B. [ed.]: Commentationes in Regulam S. Benedicti 22
Steinmann, J.: Die Bibel im Spiegel der Kritik 176
Studer, B.: Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus 62
Tauriac, J. M.: Wunder in Lourdes 126
Thibon, G.: Nietzsche und Johannes vom Kreuz 128
Trusen, W.: Um die Reform und Einheit der Kirche 198
Utz, A.-Fr.: Sozialethik I 75
Vasella, O.: Reform und Reformation in der Schweiz 196
Vereno, M.: Vom Mythos zum Christos 235
Völker, W.: Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita 221
Volk, P.: Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation 230
Wendland, D.: Der Mensch — Mann und Frau 175

Wermter, E. M. [Hrsg.]: Kardinal Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland, und Herzog Albrecht von Preußen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient 232
Winowska, M.: Das wahre Gesicht des Pater Pio 260
Wulf, F. [Hrsg.]: Ignatius von Loyola 118
Xiberta, B. M. [coll.]: Enchiridion de Verbo Incarnato 166
Zürcher, J.: Die Gelübde im Ordensleben I 80

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. LIII, 1957)

AAS — Acta Apostolicae Sedis, Roma; **Aug** — Augustiniana, Louvain; **BeitrGBiblHerm** — Beiträge zur Geschichte der biblischen Hermeneutik, Tübingen; **BiblStud** — Biblische Studien, Neukirchen; **CUA.StMedH** — Catholic University of America. Studies in mediaeval history, Washington; **EstLul** — Estudios lulianos, Palma de Mallorca; **FoOrhLG** — Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, Freiburg/Brsg.; **GötUnivÅrsskr** — Göteborgs Universitets Årsskrift. Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg (& Stockholm); **KiOst** — Kirche im Osten. Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde, Stuttgart; **KuKi** — Kunst und Kirche, Darmstadt; **LitQuFo** — Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Münster/Westf.; **MystTh** — Mystische Theologie. Jahrbuch [Forts. von: Jahrbuch für mystische Theologie], Klosterneuburg; **Num** — Numen, Leiden; **OrdSoc** — Ordo socialis. Carl Sonnenschein-Blätter, Münster/Westf.; **PastBlStuttg** — Pastoralblätter, Stuttgart; **RefGStT** — Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Münster/Westf.; **RhWestfVolksk** — Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde, Bonn; **RQ** — Revue de Qumran, Paris; **SchrInstChrSozWissMstr** — Schriften des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Münster/Westf.; **SchrKRG** — Schriften zur Kirchen- und Rechtsgeschichte, Tübingen; **SchrVSchlHolstKG** — Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, Flensburg; **SourcChrét** — Sources Chrétiennes, Paris; **SpicFrib** — Spicilegium Friburgense, Freiburg/Schweiz; **StenCath** — Stenoniana catholica, Kopenhagen; **StudGktMorTh** — Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie, Regensburg; **StudMontR** — Studia Montis Regii, Montréal; **StudThMorPast** — Studia theologiae moralis et pastoralis, Salzburg; **SvExÅrsb** — Svensk exegetisk Årsbok, Uppsala; **ThBü** — Theologische Bücherei, München; **ThForsch** — Theologische Forschung, Hamburg-Bergstedt; **ThRev** — Theologische Revue, Münster/Westf.; **UntersThSeels** — Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge, Freiburg/Brsg.; **VeröffEvGesLitFo** — Veröffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung, Göttingen; **WissAbhAGFoNRhW** — Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Köln u. Opladen; **ZDtPalV** — Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, Wiesbaden.

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

(Nachtrag zu den Zusammenstellungen im Inhaltsverzeichnis zu Jg. XLIV/XLV, 1948/49 bis Jg. LIII, 1957)

Ess — Essen/Ruhr; **Jer** — Jerusalem; **Kgst** — Königstein/T.; **Neuk** — Neukirchen, Krs. Moers; **Warsz** — Warszawa.

1958 K 1451

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 — 1958 — 54. Jahrgang

Zur neutestamentlichen Theologie. Von Max Meinertz.

Orbisbücher. Von Odilo Heiming.

Maringer: Vorgeschichtliche Religion (Kolping)

Schebesta: Die Negrito Asiens. II. Bd. (Mohr)

Mayer: Die biblische Vorstellung vom Weltenbrand (van der Ploeg)

Janssen: Juda in der Exilszeit (Stenzel)

Foerster: Neutestamentliche Zeitgeschichte. 2. Halbbd. (Michl)

Commentationes in Regulam S. Benedicti (Hilipsch)

Leclercq: L'amour des lettres et le désir de Dieu (Kleineidam)

Joannis Duns Scoti Opera omnia. IV. Ordinatio (Landgraf)

Ambrosius Catharinus Politus: Apologia pro veritae . . . (Eder)

Künzle: Das Verhältnis der Seele zu ihren Potenzen (Krempel)

Küng: Rechtfertigung (Ratzinger)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Zur neutestamentlichen Theologie

Von Max Meinertz, Münster.

Ein neues, sehr wertvolles Buch aus der fruchtbaren Feder von Oscar Cullmann ist betitelt: Die Christologie des Neuen Testaments[1]. Es ist ausschließlich der christologischen Frage gewidmet. In neuartiger Weise entwickelt der Verfasser seine Untersuchung an Hand der „christologischen Titel". Im ersten Teil spricht er von den „auf das irdische Werk Jesu bezüglichen" Titeln. Er zerfällt in die drei Kapitel: Jesus der Prophet, Jesus der leidende Gottesknecht, Jesus der Hohepriester. Der zweite Teil untersucht „die auf das zukünftige Werk Jesu bezüglichen" Titel, nämlich: Jesus der Messias und Jesus der Menschensohn. Im dritten Teil ist von den „auf das gegenwärtige Werk Jesu bezüglichen" Titeln die Rede: Jesus der Herr, Jesus der Heiland. Der vierte Teil enthält „die auf die Präexistenz Jesu bezüglichen" Titel: Jesus der Logos, Jesus der Gottessohn, die Bezeichnung Jesu als „Gott".

Es wird bei dieser Aufteilung des christologischen Stoffes nicht ein „mosaikartiges Gebilde" beabsichtigt, sondern von jedem der verschiedenen Begriffe aus ein „Gesamtverständnis im Hinblick auf das Rätsel der Person und des Werkes Jesu angestrebt". Aber C. fügt hinzu: Die so erzielten Gesamtbilder bedingen sich gegenseitig. „Daher glauben wir der Gefahr, die sich bei einer derartigen Einteilung des Stoffes leicht einstellt: nämlich einzelne unabhängige Monographien aneinanderzureihen, entgangen zu sein. Im Gegenteil, das Verbindende mag auf diese Weise schärfer und überzeugender hervorgetreten sein." C. nennt das die „Zyklische Methode", d. h. „von jedem der behandelten Begriffe aus werden die Linien zu allen Abschnitten der Heilsgeschichte gezogen". Doch verbindet er damit die „historisch-chronologische Methode", „indem wir innerhalb jedes Kapitels regelmäßig die religionsgeschichtlichen Beziehungen, die Verwurzelung im Judentum, ferner (soweit dies durch den Stoff nahegelegt war) die Einstellung Jesu, und endlich diejenige der getrennt untersuchten urchristlichen Schriftsteller in sukzessiver Darstellung berücksichtigt haben. Die gleichzeitige Anwendung beider Methoden machte die Brücke sichtbar, die die verschiedenen christologischen Lösungen verbindet." (S. 325 f.).

Mir scheint, daß diese methodologischen Grundsätze bei der Behandlung einer einzelnen bibeltheologischen Frage, hier also der nach der Person und dem Werk Jesu, durchaus gesund sind, und daß sie auch erfolgreich durchgeführt werden, wenngleich die Verteilung der Titel auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft teilweise etwas gekünstelt wirkt – was übrigens dem Verfasser bewußt ist, aber „aus praktischen Gründen" in Kauf genommen wird – und auch sonst manche Bedenken anzumelden sind.

Im Anschluß an diese Grundsätze liegt es aber nahe, ein Wort zur Methode der Gesamtdarstellung einer Theologie des Neuen Testamentes zu sagen. In den letzten Jahren ist darüber erfreulicherweise viel geschrieben worden. Ich selbst habe dazu mehrfach Stellung genommen, und zuletzt hat Heinrich Schlier mit einem sehr beachtlichen Aufsatz „Über Sinn und Aufgabe einer Theologie des Neuen Testaments" die wiedererstandene Biblische Zeitschrift (1. Jahrgang 1957, Heft 1, S. 6–23) eröffnet. Hier sind auch die neueren Arbeiten zur Frage genau registriert. Man sieht auf den ersten Blick, daß die für eine Einzelfrage gültige Methode auf eine Gesamtdarstellung der neutestamentlichen Theologie nicht übertragen werden kann. Bestand schon bei C. die Gefahr, daß die einzelnen Kapitel in voneinander unabhängige Monographien zerfielen – was durch geschickte Darstellung vermieden worden ist –, so könnte man ihr bei Anwendung auf eine Gesamtdarstellung überhaupt nicht entrinnen. In diesem Sinn bekenne ich mich zu dem Satz, den N. A. Diel bei einer ausführlichen Besprechung der Bultmannschen Theologie niedergeschrieben hat: er glaube nicht, „daß eine Methode und eine Darstellungsweise die allein angemessene ist" (Theolog. Rundschau 22, 1954, 49).

Bei einer Gesamtdarstellung erhebt sich zunächst die Frage, ob Lehre und Person Jesu an den Anfang zu setzen sind, ja ob sie überhaupt in eine neutestamentliche Theologie hineingehören. Bultmann hat den Satz aufgestellt: „Die Verkündigung Jesu gehört zu den Voraussetzungen der Theologie des Neuen Testamentes und ist nicht ein Teil dieser selbst." Bei Bultmann ist dieser Satz noch dazu mit einer ungeheuren Skepsis in der Beurteilung der synoptischen Berichte über Jesus belastet. Das ist bei Joachim Jeremias nicht der Fall, wenn er sagt, daß Jesu Predigt der „Ruf" sei, „auf den das urkirchliche Glaubenszeugnis erst

[1] **Cullmann**, Oscar, **Die Christologie des Neuen Testaments.** J. C. Mohr, Tübingen, 1957, VIII, 352 S., DM 25,—.

U-B. T[illegible]
17 MAI 58
Gd 128.4°

die Antwort darstellt". Der Ruf ist die erste Stufe und gehört als solche zur sich entwickelnden Theologie des Neuen Testamentes, darf aber nicht draußen bleiben, wie das bei einfacher „Voraussetzung" der Fall sein kann. Auch das Alte Testament ist „Voraussetzung", sowohl für Jesus selbst als für die neutestamentlichen Hagiographen. Als Ganzes gehört das Alte Testament tatsächlich nicht zur neutestamentlichen Theologie, wenn auch die Verbindungslinien im einzelnen Fall immer wieder gezogen werden müssen. Eine gemeinsame Theologie des Alten und Neuen Testamentes ist nicht durchführbar – es sei denn, daß man zwei selbständige Teile macht, was aber rein äußerlich wäre. Bei einer neutestamentlichen Theologie müßte immer, auch wenn sie die Anknüpfung an das Alte Testament noch so weitgehend berücksichtigte, der Aufbau des Ganzen vom Neuen Testament selbst bestimmt werden.

Schlier hält es nicht für richtig, die neutestamentliche Theologie mit Jesus zu beginnen. Er hat recht, wenn er hervorhebt, daß es sich bei Jesus nicht nur um seine Lehre, sondern auch um sein Werk handelt. Ebenso recht hat er darin, daß eine eigentliche „Geschichte Jesu" nicht hineingehört. Aber sein Bericht über die Einteilung meiner „Theologie des Neuen Testamentes" ist nicht ganz korrekt. Er sagt, der erste Hauptteil handle bei mir über Jesu Lehre, Person und Geschichte. Das erweckt den Eindruck einer Dreiteilung. Ich habe aber ausdrücklich eine Zweiteilung vorgenommen: 1. Das Gottesreich (ein Begriff, in dem die Lehre Jesu zusammengefaßt werden kann); 2. Der Bringer des Gottesreiches (also die Person Jesu). Von der „Geschichte" Jesu sind in diesem Rahmen nur die Heilstatsachen in ihrer Bedeutung gewürdigt. Ich habe ausdrücklich (Bd. 1, S. 4) erklärt, daß die neutestamentliche Theologie „auf die Darstellung der geschichtlichen Einzelheiten sowie die des äußeren Verlaufes der Geschehnisse" verzichten muß, und bin dementsprechend verfahren.

Bei Jesus selbst liegt tatsächlich der Beginn der neutestamentlichen Theologie. Gewiß sind die „theologischen Reflexionen" der Hagiographen nicht auf eine Stufe mit Jesu Lehre und Werk zu stellen. Wie sehr dieses letztere aber zur theologischen Gesamtbetrachtung gehört, zeigt sich gerade an der christologischen Frage. Cullmann zieht überall, wo es möglich ist, die „Einstellung Jesu" in die theologischen Erwägungen hinein. Sie ist eben nicht nur als „Voraussetzung" wichtig. Die theologische Entwertung zur bloßen „Voraussetzung" ist eigentlich nur vom Standpunkt der Skepsis Bultmanns verständlich, der Schlier natürlich meilenweit fernsteht. Gewiß muß man die Tatsache berücksichtigen, daß die Evangelien Glaubenszeugnisse sind und nicht wie rein sachliche Quellen behandelt werden dürfen. Dann ist auch der theologische Standpunkt der einzelnen Evangelien darzustellen. Gerade hier kann noch mehr geschehen, als bisher der Fall war. Aber es läßt sich als Grundlage – als „Ruf" – Jesu Lehre und Werk sehr wohl zu einem Gesamtbild zusammenfassen und dann an die Spitze einer Gesamtdarstellung stellen. Ob für diese Grundlage die „Formulierungen" der Urkirche, die zeitlich vor den Evangelien liegen, ein ausreichender Ersatz sind, und ob man wirklich „zuerst" versuchen soll, „die archaische Theologie dieser maßgebenden Urformen des Kerygmas, die in der Theologie der neutestamentlichen Schriften entfaltet wird, darzustellen", bleibt doch wohl recht zweifelhaft. Übrigens wird man auch hier schon das Johannesevangelium vorsichtig heranziehen. Denn es wird doch immer mehr anerkannt, wieviel ursprüngliches Überlieferungsgut aus Leben und Lehre Jesu in ihm enthalten ist. Natürlich ist die eigentliche johanneische Theologie, für die der Prolog die Grundgedanken bietet, als spätere Auswirkung und Anwendung der Lehre Jesu im Zusammenhang mit dem Prolog gesondert zu betrachten.

Die größte Schwierigkeit bei einer Gesamtdarstellung ist die Frage nach der Einheitlichkeit des Ganzen. So entscheidend für ein Gesamtverständnis die Klarstellung der Eigenart der einzelnen Hagiographen ist, so schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, ist es, alles auf einen Nenner zu bringen. Es sind hier schon viele Vorschläge gemacht worden, die aber nur dann durchführbar sind, wenn man sich auf die großen Grundzüge beschränkt. Es ist gar nicht so unrichtig, wenn Bo Reicke in seinem Aufsatz „Einheitlichkeit oder verschiedene Lehrbegriffe in der neutestamentlichen Theologie?" (Theologische Zeitschrift 9, Basel 1953, 401–415, S. 405) erklärt: „In dem Christusgeschehen ist die inhaltliche Einheit des Neuen Testamentes zu suchen."

Schlier beginnt seine Darstellung mit dem Eingeständnis, daß ihm „die Frage selbst noch offen sei". Diese Unsicherheit beruht bei einem solch kenntnisreichen und gewiegten Exegeten natürlich nicht in irgendeinem persönlichen Mangel. Vielmehr ergibt sie sich aus der Sache selbst, zumal Schlier die Ansprüche, die er an das Ideal einer neutestamentlichen Theologie stellt, wohl überfordert. Ich möchte hier die Worte aus meinem Aufsatz „Randglossen zu meiner Theologie des Neuen Testamentes" (Theologische Quartalschrift, Tübingen 1952, 413–431, S. 426) wiederholen: „Jede Methode hat ihre Bedenken und Schwächen. Beide Gesichtspunkte, die Systematik sowie die historische Entwicklung und Sonderprägung bei den einzelnen Verfassern, lassen sich zur restlosen Befriedigung nicht vereinen. Ich glaube, daß bei meiner Methode, namentlich bei häufigem Hinweis auf die Querverbindungen, wie ich es versucht habe, das Grundanliegen der neutestamentlichen Theologie, ein Verständnis des ganzen Neuen Testamentes aus der Sache selbst heraus mit dem Verlangen nach Systematik, bis zu einem gewissen Grade vereinigt worden ist."

Im einzelnen läßt sich ganz gewiß manches besser machen. Cullmann hatte es insofern leichter, als er nur ein wichtiges Teilgebiet behandelt. Bei dieser durchaus legitimen Form bibeltheologischer Betrachtung bestehen nicht die für die Gesamtdarstellung genannten Schwierigkeiten. Freilich handhabt C. die Methode vorbildlich.

Es ist verständlich und berechtigt, wenn C. bei der Besprechung der Prophetenrolle Jesu ausgiebig auf die Qumrantexte hinweist. An sich ist diese Rolle bei Jesus nicht von besonderer Bedeutung, da das messianische Selbstbewußtsein voransteht. Der erwartete endzeitliche Prophet ist ja für die neutestamentliche Offenbarung Johannes der Täufer. Aber C. übertreibt wohl das Schülerverhältnis Jesu dem Täufer gegenüber. Es ist doch ganz unwahrscheinlich, daß Jesus sich selbst bei Mt 11, 11 als der „Kleinere" bezeichnet habe, so daß zu übersetzen wäre: „Der, welcher kleiner ist, d. h. Jesus (nämlich als Schüler), ist größer als er (d. h. Johannes) im Himmelreich." (S. 31).

Der Titel Ebed Jahwe führt „ins Zentrum der neutestamentlichen Christologie". Jesus weiß sich als dieser Ebed, wenn er auch den Titel für sich nicht ausdrücklich braucht. Dieser ist darum so wichtig, „weil der ihm zugrundeliegende Hauptgedanke, nämlich der der Stellvertretung, gleichsam das Prinzip darstellt, nach dem das Neue Testament die gesamte Heilsgeschichte verlaufen sieht" (S. 50). Der leidende „Gottesknecht" ist gleichzeitig geradezu der Repräsentant des Gottesvolkes. Es ist beachtenswert, daß besonders die Petrusüberlieferung im Neuen Testament Jesus als Gottesknecht betrachtet, so daß C. die Frage stellt: „Sind wir in theologischer Beziehung nicht vielleicht dem Petrus gegenüber ungerecht, wenn wir ihn in dieser Hinsicht in des Paulus Schatten stellen?" (S. 74). In der späteren Entwicklung trat der Ebed-Titel hinter anderen Titeln, namentlich dem des Kyrios, zurück. C. betont aber, daß die hyperkritischen Versuche, den Ebed-Gedanken aus Jesu Selbstbewußtsein zu entfernen, echter

Kritik nicht standhalten. Ja, er verwendet hier, namentlich Bultmann gegenüber, überscharfe Worte, indem er von der Gefahr einer „professionellen Verbildung" spricht, die sich darin äußert, „daß man geradezu eine sadistische Freude empfindet, wenn sich Unausgeglichenheiten feststellen lassen, und sich über jede These ärgert, die an irgendeinem Punkte eine Verbindungslinie, etwa nur zwischen Jesus und Paulus, aufzeigt" (S. 67).

Der Begriff des Hohenpriesters berührt sich eng mit dem des Ebed. Jesus weiß sich als Hoherpriester, dem alttestamentlichen Hohenpriester gegenüber im eminenten Sinn. Vor allem wird im Johannesevangelium der hohepriesterliche Gedanke stark betont. Freilich klingt es etwas gesucht, unter Berufung auf C. Spicq die Bemerkung Jo 18,15, der Lieblingsjünger sei mit dem Hohenpriester bekannt gewesen, aus einem „besonderen Interesse" dafür zu erklären, „daß Jesus die Erfüllung des alttestamentlichen Priestertums darstellt" (S. 105). Ausführlich behandelt C. den Hebräerbrief als die eigentliche Fundgrube für die Theologie von Jesu Hohenpriestertum. Im Hebräerbrief finden sich sehr drastische Wendungen über die „Schwachheit" und „Versuchbarkeit" Jesu, viel drastischer als sonst irgendwo im Neuen Testament. Sie sind theologisch genau nicht leicht zu bestimmen, können überhaupt nur von dem Bewußtsein Jesu aus, die „Brüder" förmlich zu vertreten und für sie das Menschliche sühnend auszuschöpfen, greifbar werden. Aber man muß außer der „Versuchung" Jesu das vom Verfasser des Hebräerbriefes so stark unterstrichene „ohne Sünde" gebührend betonen, um die innere Berührung mit der Versuchung nicht zu übersteigern und dann doch zu einer „Sündenmöglichkeit" Jesu zu kommen (S. 93). Zur Freiheit im höchsten Sinn gehört ja nicht die Fähigkeit zu sündigen, sondern, wie Thomas von Aquin sagt, die Fähigkeit, das geschaute Gute von innen her zu erstreben und so Selbstverfügung über das eigene Tun zu besitzen.

Ebenso ist das ἐφ' ἅπαξ des Erlösungsopfers Jesu ein Grundanliegen des Hebräerbriefes. In diesem Zusammenhang kommt C. auch auf das Meßopfer zu sprechen (S. 99). Er gibt unumwunden zu, daß es nicht richtig sei, wenn protestantischerseits der katholischen Theologie vorgeworfen werde, sie denke an eine „Wiederholung" der einmaligen Opfertat Jesu. Gleichwohl hält auch er die „Gegenwärtigsetzung" für einen Verstoß gegen das ἐφ' ἅπαξ. „Denn damit besteht die Gefahr eines Rückfalls auf die Stufe des alttestamentlichen Priestertums, wo der Hohepriester immer wieder neu das Opfer darbringen muß." Nun ist es gewiß theologisch schwierig, das Wesen des Meßopfers so zu bestimmen, daß die richtige Mitte zwischen dem Stiftungsbefehl und dem ἐφ' ἅπαξ eingehalten wird. Die verschiedenen Theorien der katholischen Theologie beweisen es. Aber der „Gefahr", auf die alttestamentliche Stufe zurückzufallen, ist weder die Theologie noch das schlichte Glaubensbewußtsein jemals erlegen, und auf eine solche abstrakte „Gefahr" braucht man wohl keine Rücksicht zu nehmen.

In der Messiasfrage zeigt C. gegenüber allen Radikalismen eine besonnene Haltung, die im wesentlichen jedenfalls das Richtige trifft. Ich stelle einfach einige Zitate zusammen. „Die Urkirche glaubte an Jesu Messianität nur deshalb, weil sie daran glaubte, daß Jesus selbst sich für den Messias gehalten hatte" (S. 8). „Was Jesus ablehnt, ist lediglich jene politische Rolle des Messiaskönigs" (S. 121). „Dieses Verbot – ihn als Messias zu proklamieren – geht vielmehr auf Jesus selbst zurück und hängt auf natürliche Weise mit der Besorgnis Jesu zusammen, eine solche Proklamierung könne jener falschen Vorstellung von seiner Aufgabe Vorschub leisten, die er als teuflische Versuchung erkannt und bekämpft hat. Daher bis zuletzt seine Zurückhaltung gegenüber dem Messiastitel" (S. 125). Jesus hat den Titel „Davidssohn" nicht direkt abgelehnt, sondern nur „die damit verbundenen Gedanken eines politischen Königtums" (S. 134). „Der Messias, den David seinen Herrn nennt, muß größer sein als David, folglich kann er seine entscheidende Herkunft nicht von David, er muß sie vielmehr von einem Höheren ableiten" (S. 133).

Die wichtigste Selbstbezeichnung Jesu ist die des Menschensohnes (rein sprachlich = der „Mensch"). C. entwickelt ausführlich den alttestamentlich-jüdischen Hintergrund dieser Selbstbezeichnung, die wesentlich auf Dan 7 zurückgeht. Hier erscheint der Menschensohnähnliche (= „die Heiligen des Höchsten") als Gegensatz zu den als Tiere geschilderten vier Weltreichen. Gleichzeitig aber werden die Tiere auf die Könige dieser Reiche gedeutet. „Dann liegt die Annahme nahe, daß der Mensch genau wie die Tiere ursprünglich auch als Repräsentant des Volkes der Heiligen gedacht sein könnte . . . der Vertreter, der Repräsentant, kann mit der Vielheit, die er vertritt, identifiziert werden" (S. 141). Es ist ähnlich wie beim Ebed Jahwe, und Jesus hat sich ebenso als Ebed wie als Menschensohn gewußt. Im Judentum hat man den letzteren ausschließlich als eschatologische Figur gekannt. C. bemerkt aber mit Recht, man müsse sich vor dem „Vorurteil" hüten, daß Jesus dem Judentum gegenüber nichts Neues in christologischer Hinsicht lehren konnte. „Vielmehr mußte die Tatsache, daß er die Überzeugung hatte, mit seiner Person sei das Reich Gottes bereits eingeleitet, notwendig Folgen bezüglich der Anwendung des Menschensohnbegriffs auf seine Person nach sich ziehen." Jesus „hat sicher beide Aufgaben, seine gegenwärtige und seine zukünftige, als Einheit aufgefaßt, wenn feststeht, daß er sich als Ebed Jahwe angesehen hat" (S. 162 f.). So sind die Leidens- und Niedrigkeitsaussagen vom „Menschensohn", obwohl hier zunächst ein Hoheitsprädikat vorliegt, durchaus verständlich. Jesu neuer Begriff der „Eschatologie" vereinigt beides aufs beste.

Eingehend wird die Auswirkung des Menschensohn-Gedankens bei Paulus verfolgt. Wenn bei Paulus auch der Ausdruck Menschensohn fehlt, so steht der Gedanke doch im Hintergrund der paulinischen Adam-Spekulation, wie sie sich besonders 1 Kor 15,45 ff.; Röm 5,12 ff. und im Christushymnus Phil 2,5 ff. findet. C. betont sehr scharf, daß in diesem Hymnus von der Präexistenz Jesu die Rede sei, und lehnt jede adoptianische Abschwächung ab, da Jesus schon in der Präexistenz die „Göttlichkeit" besessen habe. Richtig heißt es auch, daß bei Paulus „keinerlei Spekulation über diese Präexistenz" vorliege (S. 173). Wenn C. dann aber fortfährt, daß die Frage nach dem Wie im Johannesprolog beantwortet werde, wo es heiße, der Logos sei „bei Gott" gewesen, so liegt doch wohl ein Widerspruch mit der Feststellung auf S. 185 vor, der Ausdruck μορφή im Christushymnus des Phil sei „nicht viel anders zu verstehen, als wenn der Prolog des Johannesevangeliums verkündet, er sei am Anfang als Wort bei Gott gewesen". Eine „Spekulation" über das Wie liegt auch bei Johannes nicht vor, sondern die Feststellung einer Tatsache, genauso wie im Hymnus. Es ist auch eine Übertreibung zu sagen, der präexistente Menschensohn sei im Uranfang „seinem Wesen nach schon göttlicher Mensch" gewesen (S. 198). Hier bleibt C. auf dem Standpunkt der jüdischen Menschensohnauffassung stehen, so daß man fragen darf, ob es sich nicht auch dabei hintergründig um das schon erwähnte (und von C. abgelehnte) „Vorurteil" handelt, Jesus – und in seiner Folge die Apostel – sage der jüdischen Vorstellung gegenüber nichts Neues. Die μορφή des Philipperbriefes geht zwar, wie C. ausdrücklich betont, auf die „Göttlichkeit" des Präexistenten, daß aber

diese „Göttlichkeit" etwas Niedereres sei als das „Gottgleichsein", ist unmöglich. An eine res rapienda ist also beim ἁρπαγμός nicht zu denken, zumal der Präexistente bereits an der Schöpfung beteiligt war (1 Kor 8, 6; Kol 1, 16). Hier wird die Gegensätzlichkeit zum ersten Menschen Adam, der Gott gleich sein wollte, übertrieben. Die „Erhöhung zur Gottgleichheit" soll darin bestehen, daß Gott ihm den „Gottesnamen" κύριος schenkt. Mit Recht sagt C., daß dadurch die „Herrschermacht" Christi gemeint ist (S. 224), und insofern kann man sagen, daß es sich hier primär um die Funktion handelt (S. 243). In diesem Sinn heißt es ὑπερύψωσεν = „mehr als erhöht". Aber eine höhere Stufe der „Göttlichkeit" ist ein Unding.

C. übernimmt die vielfach vertretene Ansicht, daß Paulus im Christushymnus einen urchristlichen aramäischen Psalm zitiere (S. 179 ff.). Er nennt sie freilich nur „sehr wahrscheinlich, wenn sie sich auch nicht mit letzter Sicherheit erweisen" läßt. An sich liegt gegen eine solche Annahme natürlich nicht die geringste Schwierigkeit vor, und es ist ebenso sicher, daß gedankliche und formelle Verbindungen mit der Urgemeinde vorliegen. Ich möchte jetzt auch mit C. den Hymnus stärker vom Ebed Jahwe bei Is 52 abhängig sein lassen, als ich bisher angenommen habe. Allein, wenn man bedenkt, daß nach C. selbst der „paulinische Charakter" des Hymnus stark in die Erscheinung tritt, daß sein Inhalt „ganz der paulinischen Christologie entspricht", daß das Ganze eigentlich erst auf dem Hintergrund der übrigen genannten paulinischen Texte verständlich ist; wenn man ferner in Betracht zieht, daß manche angeblich unpaulinische Wendungen nachweisbar paulinisch sind, wie ich an einem Einzelfall gezeigt habe (vgl. meinen Aufsatz „Zum Verständnis des Christushymnus Phil 2, 5–11, in: Trierer Theologische Zeitschrift 61, 1952, 186–192); wenn man schließlich die Tatsache in ihrer Bedeutung würdigt, daß Paulus sonst niemals größere fertige Kompositionen (sondern nur einzelne Worte oder kurze Zeilen) in seine Darstellung aufnimmt, also hier eine eindeutige Singularität vorliegen würde, dann ist es doch wirklich viel wahrscheinlicher, dem Tatbestand in der Form gerecht zu werden, wie ich es in dem genannten Aufsatz (S. 188) ausgedrückt habe: „Nicht einen fertigen Hymnus wird Paulus aufgenommen haben, sondern er baut ihn selbst unter Verwendung von Steinen auf, die aus dem Bestande urapostolischer Überlieferung herrühren, gestaltet ihn aber durchaus aus seinem eigenen Geiste."

Bedeutungsvoll ist die Benennung Jesu als Kyrios. Damit ist ausgesprochen, daß „er nicht nur der Vergangenheit der göttlichen Heilsgeschichte angehört und nicht nur Gegenstand der Zukunftserwartung ist, sondern eine in der Gegenwart lebendige Realität, so lebendig, daß er zu uns jetzt in Beziehung treten kann, daß der Gläubige zu ihm betet, und daß die Gemeinde im Gotteshaus ihn anruft, damit er ihre Gebete vor Gott den Vater bringe und sie wirksam mache" (S. 200). Ausführlich wird (gegenüber Bousset und Bultmann) gezeigt, daß der Kyrios-Name nicht hellenistischen Ursprungs ist, sondern bereits aus der Urgemeinde stammt, wobei das Maranatha aus 1 Kor 16, 22 (Gebet, nicht Bekenntnis, wenn auch beides nahe beieinander liegt) eingehend interpretiert wird. Die im Kyrios-Namen beschlossene Königsherrschaft Christi bezieht sich in besonderem Maße auf die Kirche, dann aber auch auf die ganze Welt. Die Zeit der Kirche ist die Zwischenzeit zwischen Auferstehung und Parusie – sie ist nicht etwa, wie die extremen Eschatologen meinen, eine spätere Verlegenheitserklärung, sondern steht „durchaus an zentraler Stelle" im urchristlichen Verständnis – und muß im Sinne der geläufigen Spannung zwischen ‚schon jetzt' und ‚noch nicht vollendet' verstanden werden (S. 241). Aber daß die katholische Kirche die Königsherrschaft Christi „verdinglicht" und die Zwischenzeit „auf Kosten der eschatologischen Spannung verabsolutiert" habe, ist ein großes Mißverständnis. Grundsätzlich haben Kirche und Theologie die Vollendung bei der Parusie niemals zurückgesetzt und somit die „Spannung" aufgegeben. Dabei ist zuzugeben, daß das eschatologische Bewußtsein im praktischen Leben in der Kirche vielfach zu kurz gekommen ist. Aber gerade in der Gegenwart wird diesem Mangel immer mehr entgegengewirkt.

Über die Tragweite des Kyrios-Namens ist bereits vorher im Zusammenhang mit dem Christushymnus Phil 2 gesprochen worden. Zutreffend sagt C., daß frühzeitig der Gegensatz zum Kaiserkult den Kyrios-Namen unterstrich. Ob aber 1 Kor 12, 3 (nur im Geiste kann der Christ Jesus Kyrios nennen und ihm unmöglich fluchen) an den Kaiserkult gedacht ist, erscheint mehr als fraglich. Vor allem ist es wohl undenkbar, daß schwache Christen, die dem Kaiser opferten und Christus fluchten, später auf den Gedanken kommen konnten, sich damit zu entschuldigen, „der Heilige Geist, der ja nach der Verheißung (Mt 10, 17 ff.) im Augenblick des Verhörs durch sie gesprochen habe, habe sie veranlaßt [!] zu sagen: Verflucht sei Jesus!" (S. 226 f.).

C. wiederholt die Ansicht, die er in seiner Schrift „Der Staat im Neuen Testament" eingehender zu begründen sucht, daß die Christen auch den von Christus in seiner Weltherrschaft gebändigten Dämonen nach Röm 13, 1 ff. Gehorsam schulden. Hier muß man wohl ein großes Fragezeichen setzen. Vgl. meine Besprechung in: Theol. Revue 1957, S. 167 f. Ebenso ist die scharfe Unterscheidung zwischen Reich Gottes und Herrschaft Christi nicht tragbar: Die letztere habe bereits begonnen, „im Unterschied zum Reich Gottes". Dem widerspricht, was C. selbst S. 162 – wie schon oben erwähnt wurde – im Hinblick auf Jesusworte wie Mt 12, 28 (das Reich Gottes ist schon zu euch gekommen) erklärt: Jesus hatte die Überzeugung, „mit seiner Person sei das Reich Gottes bereits eingeleitet". Also gilt auch hier das von C. immer wieder mit Recht so stark betonte „schon erfüllt" und „noch nicht vollendet".

Der Name Heiland (σωτήρ) spielt im Neuen Testament nicht die Rolle, die ihm in späterer Zeit zufiel. In den Paulinen vor den Pastoralbriefen – wo er mehrfach vorkommt – findet er sich nur Phil 3, 20. Auch er ist, ebenso wie κύριος, im Alten Testament bereits geläufige Gottesbezeichnung und wird im Neuen Testament ebenfalls von Gott und Christus gebraucht. So tritt er hinter dem Kyrios-Namen zurück, der ja namentlich bei Paulus stark im Vordergrund steht. Übrigens besagt der Name Jesus der Wortbedeutung nach dasselbe wie Heiland, so daß er nach Mt 1, 21 geradezu dadurch begründet wird, weil er sein Volk von der Sünde erlösen wird. Unwahrscheinlich ist aber der Fragesatz auf S. 246, Anm. 8, ob vielleicht der Umstand, daß Jesus im Neuen Testament nicht häufiger Heiland genannt wird, mit dem Empfinden zusammenhänge, daß diese Bezeichnung „eigentlich Gott vorbehalten" sei. Das müßte dann doch entsprechend auch für Kyrios gelten. Außerdem steht damit der zwei Seiten vorher (S. 244) geschriebene Satz in Widerspruch: Wenn Jesus den Würdetitel Kyrios erhielt, „so war der Übertragung göttlicher Attribute überhaupt keine Grenze mehr gesetzt".

Von diesen „göttlichen" Attributen, nämlich Logos, Sohn Gottes, Gott, handelt der letzte Teil mit der Überschrift: „Die auf die Präexistenz bezüglichen Titel." Beim Logos wird ganz zutreffend der alttestamentlich-jüdische sowie der hellenistische Hintergrund gezeichnet und schließlich festgestellt: „Daß dieses Offenbarungshandeln, dieses Reden Gottes zur Welt endgültig und abschließend im historischen Rahmen eines menschlich-irdischen Lebens geschieht, ist jedoch beiden noch fremd" (S. 264). Gewiß spricht der Johannesprolog aus dem Grunde vom Logos, weil das ganze Evangelium dem Offenbarungshandeln des Inkarnierten dient. Es bedeutet aber eine Abschwächung, wenn C. erklärt,

daß im Prolog „gleichsam als Randbemerkungen [!] einige Aussagen über das Sein des Logos gemacht werden", und eine Übertreibung, daß „das Sein des Logos eben naturgemäß [!] sein Handeln" sei (S. 271). Jo 1, 1 ist wahrhaftig mehr als eine „Randbemerkung", und es steht darum an der Spitze des Ganzen, weil das „Handeln" auf dem „Sein" aufbaut. Das gilt auch von der ähnlichen Auffassung, die C. in seinem Buch „Urchristentum und Gottesdienst" (2. Auflage, Zürich 1950) von der Eucharistie vertritt. Ausdrücklich erkennt er hier die „reale Gegenwart" an, fügt aber hinzu, sie sei nicht „dinghaft", sondern „ereignishaft" gemeint, Christus sei nur „handelnd gegenwärtig" (S. 95 und 98, Anm. 102 a). Auch hier ist das persönliche „Sein" – der Ausdruck „dinghaft" ist ebenso wenig glücklich wie in dem oben (S. 8) berichteten Wort von der „Verdinglichung" der Königsherrschaft Christi – die Voraussetzung für das Handeln. Wieder mit Recht lehnt C. es ab, das Wort θεός Jo 1, 1 im Sinne von θεῖος („göttlicher Art war der Logos") zu verstehen (S. 272). Wie reimt sich das aber mit der vorher schon erwähnten Unterscheidung von „Göttlichkeit" und „Gottgleichheit" im Christushymnus des Philipperbriefes (S. 185)? Auch der folgende Satz trifft zu: Die „Paradoxie aller Christologie müssen wir stehen lassen: das Neue Testament gibt keine Lösung, sondern stellt die Aussagen nebeneinander – einerseits: der Logos war Gott; andererseits: der Logos war bei Gott" (S. 273). Gerade weil es dem Neuen Testament fernliegt, theologische „Lösungen" zu bieten, ist es doch ganz natürlich und selbstverständlich, daß die Theologie sich später nicht mit der Redensart von der „Paradoxie" begnügt und in durchaus nicht „nutzlosem Unterfangen" eine theologische Klärung versucht. Diese Klärung bedeutet keine verstandesmäßige Erklärung der einmaligen gottmenschlichen Persönlichkeit Jesu, die ein wirkliches Mysterium ist. Aber sie bewahrt die Spekulation vor Abwegen (die wahrlich in genügender Zahl begangen wurden). Dabei denkt sie nicht im entferntesten daran, durch „abstraktes Spekulieren" das lebenswarme Jesusbild der Evangelien zu ersetzen oder auch nur zurückzudrängen.

Das über den Logos Gesagte bezieht sich weitgehend auch auf den Gottessohn. C. zeigt mit Erfolg gegen die extreme Kritik, daß Jesus selbst sich als Sohn Gottes gewußt und genannt hat. Entschieden wird namentlich die „johanneische" Stelle Mt 11, 27 als echtes Jesuswort erkannt, das „aus dem Bewußtsein der Präexistenz heraus" gesprochen worden ist (S. 300). Man darf wohl annehmen, daß dieses Gottessohnbewußtsein an Höhepunkten von Jesu Offenbarungshandeln der menschlichen Seele besonders intensiv aufleuchtete. C. nennt es ein „momentanes" Aufleuchten, das bei Jesus „hier und da erfolgt ist" (S. 255). Aber man darf nicht außer acht lassen, daß außerdem „das kontinuierliche Erleben des Einsseins mit dem Vater" bleibt (S. 291). Gerade darum ist es zu wenig, als „Schlüssel für alle neutestamentliche Christologie" den Satz hinzustellen: „Vom Sohn zu sprechen, hat überhaupt einen Sinn nur im Hinblick auf das Offenbarungshandeln Gottes, nicht auf das Sein Gottes" (S. 300).

C. urteilt sehr besonnen über das Johannesevangelium. Es ergibt sich „bei einer sorgfältigen Analyse seiner Hauptmotive, daß diese in der Regel zwar unter die besonderen johanneischen Perspektiven eingeordnet, aber doch nicht einfach nur von außen an das Leben Jesu herangetragen sind" (S. 293). Das ist ganz richtig. Aber gerade bei Johannes gilt der Satz „Eine Wesenseinheit besteht deshalb, weil eine restlose Willenseinheit besteht" (S. 307), nur mit der Nuance, daß die restlose Willenseinheit Zeugnis von der Wesenseinheit ablegt. Erst so wird die von C. stark betonte Erhabenheit von Jesu Gottessohnschaft über den alttestamentlichen Begriff der Gottessohnschaft und erst recht über den der hellenistischen „Göttersöhne" vollendet und die Konsequenz verständlich: „Unsere Sohnschaft ist in der Sohnschaft des Sohnes begründet und wird im Glauben an ihn zur Wirklichkeit" (S. 304).

So überrascht es nicht, daß Jesus im Neuen Testament gelegentlich geradezu als Gott bezeichnet wird. C. zählt die verschiedenen Stellen auf, wobei zutreffend die (schon anders interpretierten) Worte Jo 1, 18; 1 Jo 5, 20; Röm 9, 5 eingeschlossen werden. Daß solche Stellen nicht häufiger vorkommen und vor allem hinter der Benennung κύριος zurücktreten, kann nicht überraschen, da hier wirklich etwas Ungewohntes zu überwinden war und etwa bei Johannes nicht nur zu lesen ist „Ich und der Vater sind eins" (10, 30), sondern auch „Der Vater ist größer als ich" (14, 28). Gewiß ist dieses „Paradox" heilsgeschichtlich aus dem Verhältnis des Inkarnierten zum Vater zu verstehen, aber man überwindet die Schwierigkeit auch hier nicht dadurch, daß man sich auf die „Willenseinheit" beschränkt, wenn man dem gesamten Tatbestand der Offenbarung gerecht werden will. C. lehnt die „späteren Konfusionen zwischen dem Vater und dem Sohn" ausdrücklich als häretisch ab. Er meint dabei, daß der Monophysitismus trotz seiner offiziellen Verurteilung durch die Kirche „das religiöse Denken des Durchschnittskatholiken" beherrsche. Das ist gewiß überspitzt und übertrieben, ebenso wie die weitere Bemerkung, daß das Bedürfnis nach Marienverehrung sich deshalb „im katholischen Kirchenvolk" so stark entwickelt habe, „weil Jesus selber auf Grund dieser Konfusion den Gläubigen ferngerückt ist" (S. 313, Anm. 1). Man brauchte hier nur an den stark gepflegten eucharistischen Kult zu erinnern. Allein die Sätze dürfen vielleicht auch als Mahnung gelten, daß manche Übertreibungen in der katholischen Praxis an der echten Lehre des Neuen Testaments und der Kirche überprüft werden.

Abschließend faßt C. unter der Überschrift „Perspektiven der neutestamentlichen Christologie" die gesamte Darstellung zusammen und betont nochmals, daß das Neue Testament keine Synthese biete, sondern „gerade von verschiedenen Ausgangspunkten aus den Gegenstand der Offenbarung immer wieder unter einem neuen Gesichtswinkel erfassen" will (S. 325). Wir haben schon eingangs hervorgehoben, daß C. mit seiner Methode erfolgreich gearbeitet und trotz mancher Bedenken im einzelnen einen beachtenswerten Beitrag zur neutestamentlichen Christologie geboten hat. Es sei eigens betont, daß die angemeldeten Bedenken den eigentlichen Wert des Buches nicht wesentlich einschränken. Die gefällige Darstellung wird auch nicht erheblich beeinträchtigt durch die vielen Wiederholungen und durch die Breite der Darstellung, die sich daraus erklärt, daß dem Buche Vorträge zugrunde liegen. Und da diese zum Teil in englischer Sprache in Amerika gehalten wurden, versteht man, daß die angelsächsische Literatur in besonderem Maße verwertet worden ist, manchmal sogar auf Kosten der deutschen, namentlich der katholischen Arbeiten. Aus dem Referat ergibt sich des weiteren noch deutlicher, als anfänglich gesagt wurde, wie berechtigt meine grundsätzliche Bemerkung war, daß die von C. angewandte Methode für eine Gesamtdarstellung der neutestamentlichen Theologie nicht am Platze ist. Um so fruchtbarer ist sie bei der Behandlung eines einzelnen Ausschnittes, in unserem Falle also der neutestamentlichen Christologie.

„Orbisbücher"

Von O. Heiming OSB, Maria Laach

Seit meinem letzten Bericht über die unter dem Titel „Orbis academicus" erscheinenden „Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen", die bei Karl Alber, Freiburg/München herauskommen (s. Theol. Rev. 50 [1954] 135 ff.), sind wieder mehrere Bände erschienen, die auch die Aufmerksamkeit einer theologischen Revue verdienen; es sind folgende:

Arens, H., Sprachwissenschaft, der Gang ihre Entwicklung von der Antike zur Gegenwart. 1955, X und 568, DM 34,—.

Das Anliegen A.s ist in besonderem Maße das der Sammlung überhaupt gestellte: „geschichtliche Darstellung des Ringens um den sicheren Gang einer Wissenschaft" und „des Weges der Besinnung auf methodischen Grundlagen der verschiedenen Methoden der Forschung". Wie viele unserer Wissenschaften ist auch die Sprachwissenschaft in des Wortes strengstem Sinne recht jungen Datums. „Die Entdeckung des Sanskrit und seiner Ähnlichkeit mit europäischen Sprachen" führte zur Schaffung der vergleichenden Sprachwissenschaft. Diese, zunächst und lange materiell auf die indoeuropäischen Sprachen beschränkt, ist im wesentlichen das Werk eines Mannes, Franz Bopp. Den weiten Weg bis dahin, die Strömungen, auch naturwissenschaftlicher Art, die seitdem den Gang der Wissenschaft beeinflußten und nach neuen Methoden verlangten und in unserem Jahrhundert nicht bloß das deutsche Quasi-Monopol brachen, sondern auch mit dem Indoeuropäismus aufzuräumen trachteten und trachten, sind fesselnd dargestellt. Die letzten Stadien der Entwicklung könnten fast erschrecken, indem sie darzutun scheinen, daß von einem sicheren Gang der Sprachwissenschaft, den man durch eine einigermaßen normale zentenare Entfaltung garantiert glaubte, nicht mehr die Rede sein kann. Man steht vielmehr „am Ende des bisherigen windungsreichen Weges und am Anfang des neuen", der „Schaffung der eigentlichen allgemeinen Sprachwissenschaft oder Linguistik."

Ballauf, Th., Die Wissenschaft vom Leben. Bd. 1. Eine Geschichte der Biologie vom Altertum bis zur Romantik. 1954, VIII und 444, DM 27,50.

Vf. ist es ein ganz besonderes Anliegen, die Biologie aus ihrer Isolierung zu befreien und auf dem Hintergrund der philosophischen Entwicklung zu schauen. Das Ziel scheint mir wirklich erreicht zu sein. Ich habe allerdings den Eindruck, daß die Bedeutung des MA für die Folge unterschätzt ist. Die Übernahme und Verchristlichung des Aristoteles im MA scheint mir geradezu fundamental für die Ermöglichung der neuzeitlichen Forschung zu sein.

Becker, O., Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung. 1954, XII und 424, DM 26,—.

Dieser Orbisband wird, so glaube ich, dem Nichtfachmann die größten Geduldsproben auferlegen, wenn er sich überhaupt entschließt, in die Einzelheiten des Buches einzudringen. Aber es wird sich lohnen, zumal da man entdekken wird, daß es voller philosophischer Probleme steckt. Das gilt u. a. und nicht zuletzt für die mathematische Logik, mit der das 5. Kap. über die Grundlagenforschung des 20. Jh. anhebt und die uns zu dem folgenden Band hinüberführt.

Bochenski, J. M., Formale Logik. 1956, XVI und 640, DM 44,—.

Das monumentale Werk verdiente in dieser Zeitschrift eine eigene eingehende Würdigung, einmal wegen der fundamentalen Bedeutung der Logik für alles wissenschaftliche Schaffen, ferner wegen des Platzes, den das gesamte aristotelisch-thomistische System in der Theologie beanspruchen darf, endlich wegen der Inhaltsfülle des Werkes, welches das Mühen um die Logik auch über den aristotelischen und den abendländischen Raum hinaus zu meistern versucht. Ich muß aber eine solche Rezension den zuständigen Fachleuten überlassen und auch für dieses Werk im Rahmen einer einfachen Anzeige verbleiben. – Die Scholastik erfährt eine eigene Würdigung und mit Recht. Denn hier handelt es sich wirklich nicht um bloße Tradierung antiker Erkenntnisse, sondern um eine schöpferische Leistung des MA. – Das größte aller Kapitel behandelt die mathematische Logik, in der Vf. selbst Meister ist. – Mit dem 6. und letzten Kapitel greift das Werk über den abendländischen Raum hinaus, indem es die indische Gestalt der Logik vorführt.

Klemm, Fr., Technik. 1954, XII und 456, DM 26,—.

Die anscheinend materiellste aller Wissenschaften ist trotz aller immer stärker fortschreitenden, aus den Dokumenten erschütternd heraustretenden Entgöttlichung ohne die schon im Altertum sichtbare Naturbejahung des Christentums gar nicht denkbar. Erstaunlich ist auch festzustellen, wie bedeutend der Anteil des MA am Fortschreiten der Technik ist. Interessant ist es auch zu lesen, wie sehr diese von der Entdeckung des Aristoteles im scholastischen Zeitalter profitierte, und noch mehr, wie sehr sie dadurch gewonnen hat, daß unter dem Wehen christlichen Geistes die Arbeit aus der Hand der Sklaven in die freier Christenmenschen überging. Es ist m. E. Vf. sehr gut gelungen, die geistigen Triebkräfte, welche die Menschheit für die Entwicklung einer schließlich so seelenlos gewordenen Disziplin bis zu ihrer heutigen Höhe erst freigemacht haben, und dazu eine ganze Reihe von Teilfaktoren aufzuweisen, welche die ma Entwicklung förderten, so das monastische Handarbeitsideal, insbesondere auch die auf ihm beruhende zisterziensische Kolonisationsarbeit. Nicht unerwähnt bleibe das Kapitel „Technik und Freikirchentum" über die Impulse zu Höchstleistungen aus kalvinischer und puritanischer Geisteshaltung.

Lange, H., Geschichte der Grundlagen der Physik. Bd. 1. Die formalen Grundlagen: Zeit, Raum, Kausalität. 1954, X und 356, DM 22,—.

Dies Buch verlangt von allen bisher erschienen Orbisbänden am meisten eine Stellungnahme. Das Grundanliegen ist sehr verwandt mit dem des Buches von Klemm. Aber die Lösung ist hier wie dort eine grundverschiedene. L. hat die klar formulierte Absicht, den Nachweis zu führen, daß die moderne Entwicklung der Physik auf Grund des Logosbegriffes des Aristoteles undenkbar sei, denkbar nur auf Grund des christlichen Logosbegriffes, wie er sich im Prolog des Johannesevangeliums findet. Die Keime zur Überwindung des antiken Logosbegriffes seien schon in der Scholastik, vorab bei Thomas zu finden, und bei Kant sei endlich der allein fruchtbare christliche Ansatz zum Siege gekommen, wenn auch K. selbst das nicht immer erkennen konnte. L. ist Kantianer und betrachtet seinen Meister als den bisher größten Philosophen. – Wer sich nicht in der Lage sieht, den Standpunkt Kants oder des Vf. einzunehmen, wird von vornherein über diesen Orbisband enttäuscht sein, umsomehr, als er in diesem Band – der damit vollkommen aus der Reihe der übrigen Bände herausfällt – die Sprache der Dokumente, die den Orbisbüchern trotz aller Subjektivität, die bei der Auswahl wie Kommentierung nicht zu vermeiden ist, ein großes Maß von Objektivität verleiht, bis auf einen verschwindenden Rest zum Schweigen verurteilt ist. Vf. versucht, dies Schweigen in der Einleitung und im Nachwort

zu begründen. Ich bin aber nicht davon überzeugt, daß die Einhaltung des Programmes der Orbisbücher „eine Verbindung unserer heutigen ahistorischen Wissenschaft Physik mit ihrer eigenen Problemgeschichte" nicht ermöglichen könnte. Wenn Vf. im Nachwort feststellt, daß das Programm der Orbisbücher bezüglich der Physik über die Kraft eines einzelnen gehe, so mag er recht haben. Aber diese Schwierigkeit ließe sich doch wohl lösen.

Pfrogner, H., Musik. Geschichte ihrer Deutung. 1954, XIV und 420, DM 26,—.

Die Musik ist im religiösen Leben ein so wichtiges Element, das dieser Orbisband mit seiner ausgezeichneten Übersicht über die „Geschichte ihrer Deutung" unsere besondere Aufmerksamkeit verdient. Spezifisch Kirchenmusikalisches wird man allerdings nicht allzuviel finden. Die Musikwissenschaft ist eine recht junge Disziplin, aber die Vorgeschichte der Deutungsversuche der Musik reicht bis ins tiefe Altertum hinein. Man hat auf Grund der Lektüre dieses Buches den Eindruck, daß diese Vorgeschichte weithin auch heute noch nicht abgeschlossen ist, daß der „sichere Gang" dieser Wissenschaft noch keineswegs erreicht und die Klarheit der Methode noch nicht erzielt ist, vielleicht weil das Wesen der Musik selbst nicht eindeutig festliegt.

Schneider-Carius, K., Wetterkunde, Wetterforschung. 1955, XVI und 424, DM 27,50.

Dies Buch greift nur mit dem kleinen 5. Abschn. des 1. Kap., der über das MA handelt, in die unmittelbare Interessenspähre der Theol. Revue ein. Dieser Abschn. ist aber nicht ohne Wert für das mittelalterliche Volksfromme, und noch bedeutungsvoller, indem er zeigt, wie Männer gleich Beda und Albertus M., aber auch andere, das antike einschlägige Wissen weitertradierten, insbesondere im Zusammenhang mit der Aristotelesentdeckung und -Verarbeitung in der scholastischen Periode.

Aus der Nebenreihe: **Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten,** Hg. von **M. Freund,** sind inzwischen Bd. II und III der **Geschichte des 2. Weltkrieges in Dokumenten** erschienen (II: **An der Schwelle des Krieges, 1939,** 1955, DM 29,50; III: **Der Ausbruch des Krieges, 1939,** 1956, DM 28,—).

Der atemraubende Gang der Ereignisse, dessen Etappen für die beiden letzten Friedenswochen nach Stunden und Minuten verzeichnet worden sind, kommt in der meisterlichen Zusammenstellung der Dokumente erschütternd zum Ausdruck. Erschütternd ist auch die Feststellung, daß die an dem Drama zunächst Beteiligten wenig auf die Stimme der „Unbeteiligten" hörten, „denn dem Gewinn der Gerechtigkeit und der Liebe war nicht viel Anteil gelassen." Das betrifft auch den Rundfunkappell Pius' XII. vom 24. und seine Apelle an die deutsche und polnische Regierung vom 31. 8. samt den Mahnungen des Präsidenten der USA, des Königs der Belgier und der Königin der Niederlande. Alle diese Friedensbemühungen der „Unbeteiligten" sind nur in einem kurzen Anhang registriert, „weil sie auf das faktische Geschehen wenig Einfluß ausübten." Ausführlicher behandelt ist ein im Auftrag Pius' XII. erfolgter Besuch des Nuntius Orsenigo auf dem Obersalzberg vom 5. 5. 1939 mit der bezeichnenden Überschrift: „Hitler sieht keine Kriegsgefahr." III 341 sind Vorschläge des britischen Botschafters in Warschau aufgenommen, nur nicht Punkt 5, von dem es in der Anmerkung heißt: „In Punkt 5 schlägt Sir Howard Kennard eine unparteiliche Lösung vor, die der Papst vortragen könnte." Aber es war schon der 30. 8., 10 Uhr früh, zu spät. Nicht unerwähnt sei schließlich der Bericht des deutschen Botschafters in Warschau über den polnischen Klerus und die Religiosität des polnischen Volkes.

In der Nebenreihe: „Geschichte der politischen Ideen" sind neu erschienen:

Kluxen, K., Das Problem der politischen Opposition. Entwicklung und Wesen der englischen Zweiparteienpolitik im 18. Jahrhundert. 1956, X und 296, DM 18,— und

Albertini, R. v., Freiheit und Demokratie in Frankreich. Die Diskussion von der Restauration bis zur Résistance. 1957, XII und 370, DM 23,80.

Beide Bände sind von einer hochaktuellen Bedeutung, indem sie Wurzeln und Wachstum moderner politischer Probleme in der englischen Entwicklung vor und nach der „Glorreichen Revolution" von 1688 und in der französischen Entwicklung nach 1789 aufdecken und verstehen lehren. Beide sind aber auch für den Kirchengeschichtler von einigem Interesse, indem sie in vielfältiger Weise Streiflichter auf den Wandel der Beziehungen zwischen Staat, Kirche und Volk (und seinen Teilen) werfen. – Was ich bei A. besonders begrüße, ist der zweite Teil (von S. 83 bis S. 352), der mit seiner von dem Orbisprogramm geforderten, gut zusammengestellten Dokumentation der einleitenden Übersicht das Abstrakte nimmt und sie in die übersubjektive Sphäre erhebt. Ich bedauere es sehr, daß der an sich trefflichen Habilitationsschrift von Kl. das spezifische Kolorit der Orbisbücher abgeht, indem sie auf Dokumentation verzichtet.

Maringer, Joh.: Vorgeschichtliche Religion. Religionen im steinzeitlichen Europa. Benziger Verlag Einsiedeln, Zürich, Köln, 1956. 328 Seiten, Voll-Leinen DM 20,—.

Der Verfasser, Schüler von Hugo Obermaier und Wilhelm Schmidt SVD (Fribourg), griff angesichts der heute schon breiten allgemein-wissenschaftlichen Literatur über die sogenannte prähistorische Menschheit mit seinem zuerst in einer holländischen Ausgabe erschienenen und nun in der deutschen Ausgabe noch erweiterten Buche ein lang gehegtes Desiderat auf, nämlich eine Gesamtübersicht über das, was wir von den religiösen Formen der steinzeitlichen Menschen wissen. Da wir die öfters vieldeutigen Bodenfunde, die zudem sehr großen Zufällen ihre Erhaltung oder auch ihre Auffindung verdanken, als einzige Grundlage besitzen, und da naturgemäß gerade solch geistige Lebensäußerungen wie die der Religion und des seelischen Innenlebens nur sehr unvollkommen sich in bloßen Artefakten aussprechen lassen, türmen sich gegenüber einem Versuch, wie ihn M. unternimmt, nicht geringe Schwierigkeiten, die aber einfach mit in Kauf genommen werden müssen. M. ist deshalb bescheiden genug, sein Werk einen Versuch zu nennen.

In einem einleitenden Kapitel führt er den Leser in die Problematik der Vorgeschichte und der Erforschung ihrer Religion ein. Besonnen bespricht er nach der stratigraphisch-paläontologischen und der typologisch-technologischen Methode auch den historisch-ethnologischen Vergleich mit der von der kulturhistorischen Ethnologie der Schule von W. Schmidt herausgearbeiteten Gruppierung der Sammelstufe der Urkulturen, der Primärkulturen der totemistischen Jäger, vaterrechtlichen Hirten und mutterrechtlichen Pflanzer, der Mischkulturen (Sekundärkulturen) und der Tertiär-, der ältesten Hochkulturen. „Die kulturhistorische Richtung in der Ethnologie . . . hofft, die von ihr festgestellten Kulturen eines Tages mit den vorgeschichtlichen in Deckung bringen zu können" (S. 36). Hernach legt M. auf ca. 230 Seiten von den 328 seines Buches die Unterlagen vor, die einer religiösen Interpretation als Material dienen können; er überschreibt diese Kapitel gleich als „die Religion der frühen Altsteinzeit" (mit den ältesten Beisetzungen, dem Schädelkult, den Knochenaufstellungen der Höhlenbärenjäger), der späten Altsteinzeit (mit der eiszeitlichen

Jägerkunst), der Mittelsteinzeit (mit den beginnenden „Götzenbildern") und der nun religiös weit differenzierteren Jungsteinzeit (darunter die donauländische Idolplastik und die süd- und westeuropäischen „Tempel"-Anlagen). Im letzten Kapitel versucht M., sehr wohl um den fragmentarischen Charakter unserer Kenntnisse wissend, eine Zusammenschau der vorgeschichtlichen Religion, ihrer Typen und Entwicklungen. Von Religion kann man natürlich nur im Sinne einer gewissen Vorstellung von etwas Numinosem sprechen, nicht aber einer ausgeprägten Gottesidee. Auch M. vermag für den Urmenschen (worunter übrigens sehr verschiedene und zeitlich weit auseinanderliegende Populationen sich bergen!) „die Befriedigung des allgemeinmenschlichen Bedürfnisses nach Religion" (vgl. S. 63) aus der durch Kultur-Spuren belegten Geistigkeit nur zu erschließen. Außerdem übergeht er, zu bestimmen, was Religion ist und wann hiervon angesichts der stummen Bodenfunde zu reden sein dürfe. Entsprechend der kulturhistorischen Schule, der Verf. sich verpflichtet fühlt, zieht er ethnologisch bekannte Bräuche zur Erklärung der mehrdeutigen Funde bei, so für die Schädel- und Unterkieferfunde des mittleren Paläolithikums (Mauer, Swanscombe und Steinheim, Fontéchevade), für die er in den berühmten Funden von Chou Kou Tien (Sinanthropus) eine ebenfalls kultische Parallele annehmen zu können glaubt(?), in dem Brauch australischer und anderer ethnologischer Stämme, die die Schädel der Verstorbenen als Andenken in Ehren halten, für die Höhlenbärenkultur des Vorraums der zentraleuropäischen Alpen in den ethnologischen Parallelen der Kopf-, Schädel- und Langknochenopfer arktischer Jäger. Der späteiszeitliche Kult besonders des Bären hat heute noch Parallelen in der subarktischen Zone Nordasiens. Wo bei den heutigen Völkerschaften der „Urstufe" die Vorstellung eines Opfers an ein Höchstes Wesen mitspielt, glaubt M. (S. 97 ff.) dies auch für vergleichbare Riten der Urmenschen annehmen zu können (entgegen einer magischen Deutung).

Ob hier nicht der Grundfehler W. Schmidts mitspielt, der zu sehr den Hochgottglauben, mag dieser auch bei heutigen Altvölkern vorliegen, wohl zu Unrecht in der Vorstellungsform der Altvölker für die Urmenschen annimmt? Wo uns religiöse Äußerungen der Eiszeit zuerst begegnen (bis in die Felsbilderkultur hinein), hat man doch den Eindruck, daß es sich um (zwar wohl irgendwie numinos geladene) Beziehungen zwischen den Menschen und ihren nahrungspendenden, aber auch gefährlichen Kontrahenten, den Großtieren, handelt. Wir müssen uns hüten, in einem Mangel an entwicklungshistorischem Verständnis der etwa in Röm 1 niedergelegten Offenbarungswahrheit von der Möglichkeit der Gotteserkenntnis und dem menschlichen Verstoß gegen ihre ethischen Konsequenzen an den Anfang der Menschheit eine Gottesvorstellung in der entfalteten Art des Monotheismus Israels zu stellen, von der dann das, was uns in den historisch ältesten „religiösen" Funden der Urmenschen begegnet, nur als Äußerung des „Menschen nach dem Sündefall" zu verstehen sei, wie man in Herders Bildungsbuch[3], Freiburg 1953, S. 26, lesen kann. Werden Formen, wie sie uns in den Funden entgegentreten, später mit Recht als Abfall und Tierdienst und Magie gebrandmarkt, so ist das im Gegensatz zu der zeitlich gleichzeitig herrschenden vergeistigteren Gotteserkenntnis gesehen. Das hindert aber nicht, daß jene Menschen früherer Zeit – und um solche handelt es sich bei jenen Wesen zweifellos – von Gott in den ihnen geistesgeschichtlich möglichen religiösen Formen angesprochen und in die Entscheidung für oder gegen Ihn gestellt worden sind.

Vielleicht würden in diesem Sinne die verwendeten religiösen Kategorien methodisch noch besser zu umschreiben sein, als es M. tut – oder auch überhaupt nicht tut. Aber diese wenn auch, wie uns dünkt, entscheidende kritische Ausstellung vermindert nicht den Dank, den wir dem Verf. (und dem Verlag für die deutsche Ausgabe und die gute Bildausstattung) schulden. Lobenswert ist die in solchen Darstellungen oft so seltene angenehm-lesbare Sprache.

Münster. Adolf Kolping.

Schebesta, Paul, Die Negrito Asiens. II. Band: **Ethnographie der Negrito.** 2. Halbband: Religion und Mythologie. Studia Instituti Anthropos Vol. 13. St. Gabriel-Verlag, Wien—Mödling 1957. 336 S. Preis DM 38,—.

Als P. Wilhelm Schmidt mit seinem im Jahre 1910 erschienenen Buche über die Stellung der Pygmäenvölker in der Entwicklungsgeschichte des Menschen die Diskussion über diese Menschengruppen in neue Bahnen lenkte, ging es dabei, das kann man wohl sagen, in erster Linie um die Frage nach der Religion dieser Kleinwüchsigen. Wenn Schmidt's Auffassung richtig ist und die Pygmäen wirklich die älteste, in Rückzugsgebieten konservierte Kultur der Menschheit repräsentieren, dann muß es nicht nur den Ethnologen, sondern auch den Religionsforscher aufs höchste interessieren, wie es um die religiösen Vorstellungen und Praktiken gerade dieser Menschen bestellt ist.

Im Jahre 1910 war das Material, das darüber vorlag, noch sehr dürftig und nicht ausreichend, um hier zu wirklich stichhaltigen Schlußfolgerungen zu kommen. Es ist nun eines der Verdienste Wilh. Schmidt's, sich mit allen Kräften in Wort und Tat dafür eingesetzt zu haben, daß durch entsprechende Feldforschung noch in elfter Stunde diese Lücke ausgefüllt wurde, so daß wir heute über die Religionen der Pygmäenvölker verhältnismäßig gut unterrichtet sind. Den Löwenanteil an dieser Forschungsarbeit hat wohl Paul Schebesta. Durch mehrere Reisen zu den afrikanischen wie asiatischen Gruppen der Pygmäen ist er eine der ersten Autoritäten auf dem Gebiete der Erforschung dieser kleinen Menschen geworden.

Schebesta legt nun in mehreren Bänden im Rahmen der vom Anthropos-Institut in Posieux-Fribourg (Schweiz) herausgegebenen Reihe Studia Instituti Anthropos die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner langjährigen Pygmäenforschung vor. Der vorliegende zweite Halbband des zweiten Bandes der zweiten Reihe „Die Negrito Asiens, Religion und Mythologie" ist zugleich der Schlußband der zweiten Reihe. Die etwas umständliche Bandeinteilung – das sei nebenbei gesagt – hat Schebesta wohl von seinem Lehrer W. Schmidt angenommen.

Unter dem Sammelbegriff „Negrito Asiens" faßt Schebesta zusammen die kleinwüchsigen Bewohner der Andamaneninseln, die Semang der Halbinsel Malakka und die Aeta der Philippinen. Weitaus den größten Teil der Darstellung beansprucht die Religion und Mythologie der Semang, weil Schebesta diese aus eigenen Forschungen am besten kennt. Mit den Andamanern und Aeta kam er nur in kurzen persönlichen Kontakt, so daß er sich für diese beiden Gruppen viel mehr als für die Semang auf die Literatur stützen muß.

Leider haben die Missionare, die sich auf Anregung Schmidt's um die Erforschung der Religion der Pygmäen bemühten, nicht immer die ethnologische Vorbildung besessen, um diese Forschung in einer methodisch einwandfreien Form durchzuführen. Sie waren so gefangen von den imponierenden Theorien Schmidt's, daß sie vielfach ihre Aufgabe zu wenig darin sahen, einwandfrei und ohne Vorurteile einfach Material zu sammeln, das zur Unterbauung oder Korrektur dieser Theorien dienen konnte, und nicht, diese Theorien als schon bewiesen aus ihren Gewährsmännern herauszufragen oder die Tatsachen in diesem Sinne zu frisieren und zu formulieren.

So kann dieses Material nur mit einer gewissen kritischen Vorsicht benutzt werden. Demgegenüber ist es erfreulich festzustellen, wie Schebesta, der eine ausgezeichnete ethnologische Vorbildung zur Feldforschung mitbrachte, sich ehrlich bemüht um eine sachliche Berichterstattung und eine vorsichtig-kritische Deutung der Tatsachen. Er scheut

auch nicht zurück vor Selbstkritik und Selbstkorrektur. So gibt er z. B. ehrlich zu, daß er die Religion der Semang heute anders sehe als früher.

Es ist besonders zu begrüßen, daß Schebesta sich frei gemacht hat von der unmöglichen Konzeption eines einheitlichen Pygmäenkulturkreises; diese hat die Forschungen der Wiener kulturhistorischen Schule, der Schebesta angehört, hemmend beeinflußt. Schebesta sah zu deutlich mit eigenen Augen die großen Unterschiede zwischen den afrikanischen und asiatischen Pygmäen, um an dieser Konzeption noch festhalten zu können. Allerdings sieht er nicht, daß auch die Unterschiede zwischen den drei Gruppen der asiatischen Negrito von der Art sind, daß man sie kaum allein auf fremde Einflüsse der umgebenden Kulturen zurückführen kann und sie doch für originaler Natur halten muß. Sonst würde er nicht so argumentieren: Das Halatum (Schamanentum) ist nicht Urgut der Semang, sondern es stammt von den benachbarten Senoi, weil es bei den Andamanern und den Aeta nicht vorhanden ist (S. 156). Ich glaube eher, daß es bei den beiden letzteren Gruppen deswegen nicht vorhanden ist, weil deren Kulturgrundlage weniger religiös ausgerichtet ist als die der Semang. Denn der Hala ist, was auch Schebesta teilweise zugibt, ursprünglich eine durchaus religiöse Figur, Priester, Inkarnation eines gottmenschlichen Wesens, das mir in Ta Pedn vorzuliegen scheint.

Bei Schebesta wirkt die Praxis der alten Wiener Schule nach, die Einteilung und Einordnung der Kulturen nach rassischen Merkmalen ihrer Träger oder nach einem so rein zivilisatorischen und zugleich vom geographischen Milieu abhängigen Element wie der Wirtschaftsform vorzunehmen, während das entscheidende Moment doch auf dem Gebiete liegt, das eigentlich die Kultur formt und ausmacht, auf dem geistigen. Treffen wir ein Volk an mit „primitiver" Technik und Wirtschaft, das aber eine „komplexe", nicht primitive Religion und Mythologie hat, dann ist keineswegs sicher, daß diese Religion und Mythologie ihm aus einer Hochkultur aufgepfropft sein müsse. Es könnte vielmehr bei der Religion der Hochkultur und der Primitivkultur ebensogut ein gemeinsames religiöses Substrat zugrundeliegen. Oder aber – und m. E. darf diese Möglichkeit mit Bezug auf die Pygmäen nicht ohne weiteres a priori beiseite geschoben werden – die primitive Kultur hat eine verarmte und abgesunkene Zivilisation und technische Ausrüstung. Technik und Kultur brauchen ja, oder besser gehen ja keineswegs parallel in Entwicklung und Verbreitung. Mit diesen Andeutungen soll natürlich nicht abgestritten werden, daß die Pygmäen von den sie umgebenden Kulturen sekundär weitgehend beeinflußt worden waren, auch auf religiösem Gebiete.

In Verband mit dem Pygmäenproblem und den Forschungen Schebestas ist vordringlich die Frage, was wir uns unter einer „primitiven" Religion bzw. Mythologie vorzustellen haben. Man geht nicht nur in evolutionistischen Kreisen, sondern allgemein vielfach bewußt oder unbewußt von der Unterstellung aus, daß das Einfache das Primitivste sei und als solches am Anfang stehen müsse. Auf dem Gebiete der religiösen Vorstellungen betrachtet man dann vielleicht als das Einfachste, wenn nur die Idee eines Höchsten Wesens im Sinne von Wilh. Schmidt vorhanden ist, auf dem Gebiete des religiösen Kultes, wenn man nur das Primitialopfer übt. Diese beiden Phänomene ständen also als das Einfachste am Anfang aller Religionen. Beide finden sich tatsächlich in den Religionen der meisten, vielleicht sogar aller Pygmäen. Aber sie sind nicht eigentlich typisch und kennzeichnend gerade für diese Religionen. Zunächst einmal finden sie sich keineswegs allein bei den Pygmäen, sie sind vielmehr weltweit verbreitet. Einem unbefangenen Beobachter legt sich sogar der Gedanke nahe, daß die Hochgottidee der Pygmäen viel weniger klar und ausgeprägt ist, als die anderer Völker und daß ihr Primitialopfer nur ein verkümmerter Rest von dem sein könnte, was sich bei anderen Völkern viel ausdrucksvoller und feierlicher findet. Weiterhin aber darf man nicht übersehen, daß nach Ausweis der Tatsachen, wie sie nun einmal liegen, diese beiden Phänomene nicht die einzigen Erscheinungen in den Religionen der Pygmäen darstellen, ohne daß ein schlüssiger Beweis für die fremde Herkunft aller anderen Phänomene geführt werden könnte.

Es gibt in der Tat keine Religion, die so arm wäre, daß sie nur den Hochgottglauben mit dessen unmittelbaren Konsequenzen und das Primitialopfer besäße. Jede Religion sucht vielmehr eine Verbindung mit den guten Verstorbenen, Hilfe bei guten und Abwehr von bösen Geistern, so allgemein, daß diese Dinge zum religiösen Urgut der Menschen gerechnet werden müssen.

Zu diesem religiösen Urgut der Menschheitsreligion scheint mir nun auch eine Vorstellung zu gehören, mit der sich Schebesta nicht auseinandersetzt, obwohl sie m. E. in der Religion der Semang deutlich genug aufscheint. Es ist die Vorstellung von der Notwendigkeit eines Mittlers zwischen Gott und Mensch bei Kulthandlungen. Es spielt keine Rolle, wie man sich diesen Mittler vorstellt, es geht um die Idee. Die für Schebesta unlösbare Verwirrung um die beiden Gottesvorstellungen Karei und Ta Pedn bei den Semang kann vielleicht hier ihre Lösung finden. Es müßte da wohl von neuem eine Untersuchung an Ort und Stelle vorgenommen werden. Monotheismus ist offenbar nie so starr, daß er nicht nach dieser Richtung hin aufgelockert wäre, sogar im Alten Testament.

Wenn das einem reinen Monotheismus keinen Abbruch tut, dann tut das auch nicht eine mehr oder weniger anthropomorphe Vorstellung vom Höchsten Wesen. Wir haben es ja bei den Religionen, genau wie im Christentum auch, nicht mit theologisch-philosophischen Abstraktionen zu tun, sondern mit einer lebendigen Beziehung lebendiger Menschen zu einem lebendigen persönlichen Wesen. Aus dieser lebendigen Anschaulichkeit der Religion als Tat kommt es dann zu Prozessen, die Schebesta als Personifikationen bezeichnet, die aber vielleicht besser Symbolismen genannt werden. Es kann ja nicht geleugnet werden, daß gerade bei „Primitiven" das symbolische Denken und Reden und das Suchen nach Symbolen auch im täglichen Leben und Denken und Reden sehr ausgeprägt ist. Finden wir also all das Besprochene bei den Pygmäen, dann muß daraus keineswegs mit Notwendigkeit geschlossen werden, daß diese Dinge von „jüngeren" Kulturen übernommen wären. Sie sind Gemeingut der Menschheitsreligion als solcher, aus deren Rahmen auch die Religionen der Pygmäen nicht wesentlich herausfallen.

Es ist mit den Forschungen Schebestas zu danken, daß all diese Erkenntnisse sich immer deutlicher herauskristallisieren. Die Theologie kann darum auch nicht gleichgültig an diesen Forschungen vorbeigehen. Sie muß sich vielmehr damit auseinandersetzen. Es geht hier um Dinge, die nicht nur für eine Apologetik, die den heutigen Menschen ansprechen soll, von großer Bedeutung sind, sondern die auch geeignet sind, mit einer immer noch stark wirksamen, darum aber nicht weniger naiven Vorstellung vom „armen Heidentum", als eines abscheulichen Götzendienstes aufzuräumen, um die christlichen Phänomene zu betrachten und besser kennen und verstehen zu lernen auch im Lichte der religiösen Erscheinungen und Werte, welche die anima naturaliter christiana von ältesten Zeiten an bei allen Völkern auch außerhalb der sichtbaren Kirche geschaffen hat.

Nijmegen R. J. Mohr

Mayer, Rudolph, **Die biblische Vorstellung vom Weltenbrand.** Eine Untersuchung über die Beziehungen zwischen Parsismus und Judentum. (Bonner orientalistische Studien, Neue Serie, Band 4). Selbstverlag des Orientalischen Seminars der Universität Bonn. 1956, 8°, XI + 151 S, DM 12,50.

Diese Schrift bietet den etwas umgearbeiteten und teilweise erweiterten Text einer vom Verfasser i. J. 1947 der Münchener theologischen Fakultät vorgelegten und von ihr angenommenen Habilitationsschrift. Die Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil (S. 1–79) mit dem Feuer im Gerichtsgedanken der zarathustrischen Religion (Gathas, jungawestisches Schrifttum, mittelpersisches Schrifttum), in einem viel kürzerem zweiten (S. 80–125) mit dem Aufkommen der Weltenbrandvorstellung in der israelitisch-jüdischen Religion (vorexilische Zeit, exilische Periode, nachexilische Prophetie, Spätjudentum) und schließlich mit der Frage der diesbezüglichen gegenseitigen Beziehungen von Persien und Judentum (S. 125–136). Literaturverzeichnis und Register schließen das Buch.

Aus der Übersicht des Inhalts geht schon hervor, daß der Schwerpunkt des Buches in den Betrachtungen des Verfassers über die persische Auffassung vom Weltenbrand liegt. Er schließt sich dabei oft Nyberg an, ohne ihm immer zu folgen, und weist darauf hin, daß die ältere Weltenbrand-Vorstellung (die der Gathas) die eines Ordalfeuers ist, das die Guten von den Bösen trennt. Im mittelpersischen Bundeheš führt die Idee eines ursprünglich als Ordal gedachten Feuers zu einem die ganze Welt erfassenden Weltenbrand, der auch die Bösen läutern und sie ganz rein machen soll.

Im Alten Testament findet man schon früh den Gedanken, daß Jahweh durch Feuer Gericht bewirkt. Diese Vorstellung wird nun im Laufe der Zeit erweitert und ausgebaut, indem das Gericht durch Feuer in späteren Texten des AT. eine immer größere Rolle spielt, ohne aber zum einzigen, die ganze Welt umfassenden Gerichtsfaktor zu werden. Mayer führt dies sehr gut aus, und man kann seinen Auseinandersetzungen nur beistimmen, auch da, wo er Dan. 7,10 vom Parsismus unabhängig sein läßt. Im letzten Falle ist es vielleicht besser zu sagen, daß die Abhängigkeit des Danieltextes noch nicht bewiesen ist, denn die darin gegebene Vorstellung kann sich sehr gut aus dem AT. entwickelt haben. Im selben Sinne muß man Mayer recht geben, wenn er sagt, daß die israelitische Weltenbrandvorstellung keine Beziehungen zum Parsismus aufweist. d. h. eine solche ist nicht nachweisbar.

Eine Schlußbetrachtung drängt sich auf. Der Autor hat den Texten der Wüste Judas wenig Aufmerksamkeit gewidmet (S. 122 bis 123; 13 Zeilen); 1947 war dies selbstverständlich, 1956 nicht mehr. Daß die jüdische Weltanschauung der Leute von Qumrân fremde Elemente aufweist, die wohl vom Parsismus herkommen, scheint vielen Forschern heute mit Recht feststehende Tatsache, obwohl manche versuchen, den fremden Einfluß auf ein Minimum zu reduzieren oder zu verneinen. Zur Qumrânliteratur weist das Buch Daniel gewisse Beziehungen auf, um von anderen späteren Apokalypsen nicht zu reden. Dies bedeutet für den Forscher, daß der Einfluß des Parsismus auf das Judentum doch größer ist, als manche bisher haben annehmen wollen, und dadurch tritt auch die Frage, die der Verfasser in seinem Buch behandelt hat, in ein neues Licht. Man sollte sie m. E. behandeln als Teil eines Komplexes und nicht mehr als Sonderfrage. Erst sollte feststehen, wie es überhaupt und im allgemeinen bestellt ist mit der Abhängigkeit gewisser Auffassungen im Judentum vom Parsismus, und erst dann kann endgültig auf Einzelfragen eingegangen werden.

Mayer nennt in seinen Literaturangaben eine Menge von Forschern, die sich mit der Frage, die er behandelt, beschäftigt haben, hat aber den Namen Lagranges übersehen.

Nijmegen. J. van der Ploeg O. P.

Janssen, Enno, **Juda in der Exilszeit.** Ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Judentums (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, N.F. Heft 51), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1956, 124 S., brosch. DM 8,—.

Aus atl Geschichtsdarstellungen weiß man es nicht anders, als daß Israels religiöse Entwicklung ohne das babylonische Exil undenkbar ist und daß erst nach der Heimkehr sich die Bildung des Judentums in vollendetem Gegensatz zur altisraelitischen Volksreligion vollzogen hat. Der Mangel an geschichtlichen Berichten macht sich hier an einer entscheidenden Wende der Zeiten merklich fühlbar, besonders da der chronistische Geschichtsschreiber uns im Stich läßt.

Was geschah eigentlich im Lande Juda nach 587 bis zur Machtergreifung des Cyrus? Diese war für Juda ein Ereignis, das zunächst nur einen Wechsel des Oberherrn brachte, nicht aber einen Wechsel des Systems. So gut wie aus dem Nichts versucht Vf., Quellenmaterial für diesen Geschichtsabschnitt zu erarbeiten und zu verwerten, z. B. die Threni, Is 21, das deuteronomistische Geschichtswerk, Obadja, manche Psalmen, Ezechiel, wenn er auch in Jerusalem gewirkt haben sollte, einige Stücke im Buche des Jeremias, nachexilische Literatur wie Esra, Nehemia, Sacharja 1–8, Haggaj und Tritojesaja. Babylonische Berichte gibt es leider nicht, die etwa 2 Kg 24 oder Jer 52, 28 ff illustrieren könnten. Man hat höchstens assyrische Analogien aus den Jahren 733 und 722.

In einem bedeutsamen eigenen Kapitel behandelt Vf. geistesgeschichtliche und theologische Fragen. Wie hat sich die Katastrophe auf den Glauben Israels ausgewirkt? Welche Zweifel erhoben sich an Jahwe und seiner Macht, dessen Thron doch ewig besteht nach Thr 5, 19? Welche Wandlungen mußte da sein Kult erleben? Welche Rolle spielten die Jahwetreuen im Lande? Welcher Sinn wurde der Thora beigemessen, den Sammlungen und Deutungen des Überlieferten, dem Gottesdienst in der Synagoge, der einzig von jeder Art des Synkretismus freiblieb? Wie war das Verhältnis zu den Bewohnern des ehemaligen Nordreiches? Zum Abschluß versucht Vf. noch die Frage zu klären, wie das falsche chronistische Geschichtsbild (2 Chr 36, 20 ff) entstanden ist. Es hängt zu einem Teil mit den Samaritanern zusammen. Die Polemik gegen sie schließt auch immer eine solche gegen die synkretistischen Gottesverehrer im Lande Juda ein, deren Existenz freilich mit Stillschweigen übergangen wird.

Die Bedenken und Vorbehalte, die Rezensent gegen H. J. Kraus Klagelieder geäußert hat, möchte er auch gegen andere Geschichtsquellen des Vf. geltend machen. Man müßte deren genaue Entstehungszeit wissen, um vielleicht zur Einsicht zu kommen, daß die Ereignisse oft im Spiegel einer späteren Zeit betrachtet werden, wie es 2 Chr 36, 20ff geschieht. Vgl. BZ N.F. 1 (1957), 300—302.

Freising Meinrad Stenzel †.

Foerster, Werner, **Neutestamentliche Zeitgeschichte.** Zweiter Halbband: Das römische Weltreich zur Zeit des Neuen Testaments. Hamburg 1956, Furche-Verlag, 295 S., Lw. DM 12,80

Der erste Halbband dieser Neutestamentlichen Zeitgeschichte: „Das Judentum Palästinas zur Zeit Jesu und der Apostel" ist im selben Verlag bereits 1955 erschienen. Der hier zu besprechende zweite Halbband gibt im ersten Kapitel: „Die geschichtliche Lage" (S. 15–42) sehr knappe Überblicke über das Perserreich, die griechischen Stadtstaaten, Alexander den Großen, die Diadochenreiche und den Hellenismus, ferner über Rom und dessen führende Männer von Caesar bis Domitian. Das zweite Kapitel: „Die politische Lage" (S. 43–63) behandelt Umfang und Organisation des römischen Reiches, die rechtliche Stellung der Einwoh-

ner, Rechtssprechung, Kaiser und Kaiserkult, die Christen und der Staat. Im dritten Kapitel: „Die gesellschaftliche Lage" (S. 64–80) kommen Familie und Sklavenwesen zur Sprache. Das vierte Kapitel: „Die wirtschaftliche Lage" (S. 81–90) befaßt sich mit Welthandel und Weltfrieden, Weltsprache, Arbeit und Beruf. Das fünfte Kapitel: „Die kulturelle Lage" (S. 91–107) handelt über die griechisch-römische Kultur, Zivilisation und Bildung, Wissenschaft. Das sechste Kapitel, das längste unter allen, heißt: „Die religiöse Lage" (S. 108–227) und behandelt die griechische und die vorderasiatischen, heidnischen Volksreligionen und ihre Kulte, die Erschütterung dieser Religionen durch die griechische Philosophie und die religiöse Lage in der neutestamentlichen Zeit, die Auffassungen über das Leben nach dem Tode, den Schicksalsglauben, Astrologie, Mysterienwesen, Dualismus (hier auch über die Gnosis, die als „ihrem Wesen nach... heidnische Bewegung" verstanden wird [S. 222]). Das siebente Kapitel: „Die Judenschaft im römischen Reich" (S. 228–259) bespricht Zahl und Verbreitung der Juden, ihre Organisation und berufsständische Gliederung, Proselyten und Gottesfürchtige, Antisemitismus, Apologetik und Propaganda des Judentums, Philon und das synkretistische Judentum. Ein „Anhang" (S. 261–295) bringt eine Auswahl von Literatur, Anmerkungen, Bibelstellenverzeichnis, Namen- und Sachregister.

So bietet das Buch sehr viel, viel mehr, als man sonst in einer Darstellung der neutestamentlichen Zeitgeschichte findet, insofern der weite griechisch-römische Kulturraum, in den das Christentum eintrat, mit seinen sozialen und religiösen Verhältnissen geschildert wird. Der V. versteht es, eine anschauliche, gut leserliche Einführung in diese Welt zu schreiben und dies alles in sehr knappen, prägnanten, ruhig abwägenden Ausführungen. Viele interessante Einzelheiten, nicht wenige Texte, in denen die Antike selbst zu Wort kommt, beleuchten die geistige und kulturelle Situation (man vgl. etwa die Ausführungen über die Stellung der Frau S. 71 ff.). Freilich sollte man mit der Geschichte jener Zeit und ihren vielen Fragen politischer, geistiger, sozialer, wirtschaftlicher und religiöser Art schon einigermaßen vertraut sein, wenn man das Buch mit Genuß und Gewinn lesen will. Dem V. stehen hier – wie im ersten Handband – nicht so sehr die geschichtlichen Ereignisse, das, was geschehen ist, im Vordergrund, sondern das, was sie bedeuten, sozusagen ihr geistiges Gesicht. Wer sich in erster Linie über die Geschichte unterrichten will, mag das als einen gewissen Mangel empfinden; aber – man kann eben nicht alles zugleich haben. Für das Viele und Schöne, das der V. schenkt, sei er herzlich bedankt.

Einige Einzelheiten: Wenn auch der V. zugibt, daß der Sinn von 1 Kor 7, 21 „nicht mit voller Sicherheit zu ermitteln" ist, so soll die Stelle doch „wahrscheinlich" im Sinne der Übersetzung Luthers: „doch, kannst du frei werden, so brauche es viel lieber" zu verstehen sein (S. 80); diese bekanntlich vielfach vertretene Auffassung würde aber das vorausstehende Glied: „du wurdest als Sklave berufen, bekümmere dich nicht darüber" recht abschwächen und ist kaum richtig. Was über die Gnosis gesagt wird (S. 222 bis 224), ist alles in diesem oder jenem System einmal gelehrt worden; aber erscheint die recht vielfältige und schillernde Größe Gnosis hier für den, der sich mit diesem Gegenstand noch nicht eingehender beschäftigt hat, nicht etwas zu vereinfacht? Der „sogenannte antike Antisemitismus" (S. 235—238) nimmt sich für den Leser, der über die äußerst grausamen judenfeindlichen Ausschreitungen jener Zeit nicht genügend unterrichtet ist, harmloser aus, als er in Wirklichkeit war. Das Buch hat einen zweifachen Anmerkungsapparat, einen mit Buchstaben, den andern mit Zahlen, den ersten am Ende der einzelnen Seiten, den andern im Anhang; mußte dies so sein, da es doch ein lästiges Herumblättern verlangt und so die Lektüre erschwert?

Freising. Joh. Michl.

Commentationes in Regulam S. Benedicti cura Basilii Steidle OSB (Studia Anselmiana 42). (Orbis Catholicus) Herder, Rom 1957 — X und 358 S.

Seit Ludwig Traube seinen Aufsatz über die Textgeschichte der Regula St. Benedikts schrieb (1898), hat die wissenschaftliche Untersuchung der Regula nicht mehr geruht und zu mancherlei neuen Erkenntnissen geführt. Wenn man auch noch nicht zu letzter Klarheit gekommen ist, wird man dankbar jeden Beitrag begrüßen, der uns wieder einen Schritt weiterbringt. Die im vorliegenden Band vereinigten Aufsätze stellen einen solchen Beitrag dar. Im ersten Teil der Schrift werden Fragen, die den Geist des Benediktinertums betreffen, behandelt. Alfons Kemmer widmet eine Untersuchung dem Problem „Christus in der Regel St. Benedikts" (1–14). Er zeigt die Christusfrömmigkeit als Motiv des mönchischen Handelns auf, die sich von der „Jesusinnigkeit" unterscheidet und Christus in einer antiarianischen Haltung stärker als Gott und Herr betont. – Vinzenz Stebler verbreitet sich über Die „Horae Competentes" des benediktinischen Stundengebetes (15–24) und führt von der wissenschaftlichen Darlegung zu der anerkennenswerten Folgerung, daß es im benediktinischen Mönchtum einer Neubesinnung bezüglich des Stundengebetes bedürfe, „ob es den Mut besitzt, ernst zu machen mit seiner ersten und eigentlichen Aufgabe, die darin besteht, Zeit zu haben für Gott und göttliche Dinge". – Das Thema von Adalbert de Vogüé ist „Le Monastère, église du Christ" (S. 25–46). Es ist in letzter Zeit mehrfach behandelt worden, im besonderen im Regelkommentar des Basilius Steidle, mit dessen Darlegungen sich der Verfasser auch auseinandersetzt. Er kommt zum Ergebnis: „Die Kontemplation, und nicht das Gemeinschaftsleben ist für die alten Mönche das letzte Ziel. Ihr Hauptanliegen ist nicht die Gemeinschaft untereinander, sondern die Gemeinschaft mit Gott." – Mit der Frage des Mönchspriestertums befaßt sich Ghislen Lafont in seinem Aufsatz „Sacerdoce claustral" (47–72). Diese Frage hat sowohl die alten Mönche wie auch schon Papst Gregor den Großen beschäftigt und ist auch in unserer Zeit wiederholt Gegenstand von Erörterungen gewesen, ob sich Mönchtum und Priestertum nicht geradezu ausschließen. Der Verfasser zeigt die inneren Beziehungen und legt dar, wie beide einander befruchten können: Das Mönchspriestertum hat den Sinn, ständig und im Schweigen die sakramentale Vereinigung von Christus und seiner Kirche darzustellen und so wie Johannes in der Wüste das Kommen des Herrn vorzubereiten. – In einer scharfsinnigen Untersuchung, die wieder den Meister bekundet, gibt Basilius Steidle in seinem Beitrag „Ante unam horam refectionis" (73–104) die richtige Deutung einer Stelle aus der Regula (cap. 35, 12–14), die bisher falsch verstanden wurde. Es geht um die Bestimmung, daß die Küchendiener vor der Mahlzeit eine Stärkung erhalten sollen. Steidle weist nach, daß sie diese Stärkung nur an den Tagen erhalten, an denen bloß eine einzige Mahlzeit, sei es zur neunten Stunde oder erst am Abend, stattfindet, daß sie aber an den Festtagen, an denen zwei Mahlzeiten gereicht werden, erst nach dem Tischgebet ihre Mahlzeit einnehmen dürfen. Die bisherige Deutung, wie sie sich in den Übersetzungen und Kommentaren findet, daß sie ganz allgemein jeweils eine Stunde vor der Mahlzeit der Brüder eine Stärkung nehmen dürfen, ist damit als falsch erwiesen. – Mit der Frage der „Authentizität der Regel" befaßt sich Ansgar Mundó in seinem Beitrag „L'authenticité de la Regula Sancti Benedicti" 105–158). Er untersucht das Verhältnis der Regula zur Regula Magistri, die Sprache, die Entlehnungen, die Datierung und die frühesten Zeugnisse für ihr Vorhandensein. Das Ergebnis spricht eindeutig für die Entstehung der Regula in Mittelitalien um die Mitte des 5. Jahrhunderts. Gegen das Zeugnis Gregors des

Großen, daß die Regula Benedikt von Monte Cassino zum Verfasser hat, gibt es kein Argument. – Einen sehr dankenswerten Beitrag zur Textgeschichte der Regula bietet Rudolf Hanslik, „Die Benediktinerregel im Wiener Kirchenvätercorpus" (159–170). Er gibt die Prinzipien bekannt, von denen er sich bei der Ausgabe leiten ließ. Über die philologische Bedeutung der Edition hinaus kann Hanslik auch einen Beitrag zum Standort der Regula in der Literatur des 6. Jahrhunderts bieten. – Recht aufschlußreich ist der Aufsatz von Corbinian Gindele über „Die römische und monastische Überlieferung im ordo offici der Regel St. Benedikts" (171–222). Er legt zunächst klar, daß im Kloster St. Benedikts die Psalmen von einem Sänger vorgetragen wurden, wie ich dies in einem Aufsatz der StudMitt. OSB 59, 1941 S. 105 ff. bereits gezeigt hatte. Mit einem ausgiebigen Material zeigt er sodann die Beziehung des benediktinischen Ordo Officii zu anderen ordines. Die einzelnen Anweisungen St. Benedikts über das Psalmengebet werden geprüft. Am Schluß stellt er eine Anzahl von Fragen, die noch der Beantwortung bedürfen. – Georg Holzherr stellt die Frage, „Die Regula Ferioli, das älteste literarische Zeugnis der Benediktinerregel?" (223–230). Seine Antwort, der man wohl zustimmen muß, lautet, daß Feriolus die Regel Benedikts nicht benutzt hat. – Mit zum Bedeutsamsten in dem vorliegenden Band gehört der Aufsatz von Kassius Hallinger, „Papst Gregor der Große und der heilige Benedikt" (231–320), der eine „sensentia communis" erschüttert, die den Benediktinern bisher sehr teuer war. Es geht zunächst um die Frage, ob Papst Gregor der Große Benediktiner war. Schon Baronius hatte es geleugnet, freilich damit den energischen Widerspruch der Mauriner hervorgerufen. In der Folgezeit ist keine ernste Einwendung mehr gegen die Zugehörigkeit Gregors zum benediktinischen Mönchtum erhoben worden. Hallinger weist zunächst darauf hin, daß die Argumente der Mauriner keine Beweiskraft haben, da sie auf Dokumenten beruhen, die längst als unhaltbar erwiesen sind. Darüber hinaus zeigt er, daß Gregor nicht in ein Kloster der Regel St. Benedikts eingetreten ist und daß er für seine Gründung diese nicht benutzt hat. Sowohl die monastische Terminologie Gregors wie auch seine Anordnungen weichen in erheblichem Maße von der R. B. ab. Nicht ganz zustimmen kann ich den Ausführungen S. 317 ff. Wenn H. glaubt, die Feststellung treffen zu sollen, „daß der Papst jenes Regelbuch trotz seines zweiten Bandes der Dialoge eben doch nicht näher sich angesehen hat", so halte ich dies für unmöglich. Ich bin überzeugt, daß Gregor die R. B. gut gekannt hat (vergl. auch die Ausführungen Mundós in diesem Band S. 152 ff.). Wenn Gregor seine Leser auf die R. B. hinweist, worin sie die wahre Gestalt Benedikts erkennen könnten, so widerspricht es der sittlichen Lauterkeit Gregors, anderen zu sagen, sie könnten sich eine rechte Vorstellung von der Persönlichkeit Benedikts machen, indem sie seine Regula studierten, obwohl er selbst sie nicht gelesen hat. Gregor weist ausdrücklich auf den Stil der R. B. hin, was doch auch nur möglich ist, wenn er sie sich angesehen hat. Er verstand etwas von literarischem Stil und distanzierte sich vom Stil der Rhetoren (vergl. Epistola V, 53 a). So ist es begreiflich, daß ihn die Schlichtheit und Schmucklosigkeit der Sprache Benedikts ansprach. Aber nun zu der Frage, die H. stellt: Wenn Gregor die R. B. gekannt hat, wie kann er dann in solcher Weise von ihr abweichen? Die Lösung des Problems gibt H. eigentlich in seiner Darlegung über die Regula mixta (S. 259 ff.) und mit seinem Wort: „Gregor gehört einer geistigen Welt an, die noch aus der Gesamtbreite der monastischen Überlieferung gelebt hat" (S. 319). Es gab damals noch keine Kassianer, Cassiodorer, Feriolaner, Leandriner, Donatianer, Cäsarianer usw., auch keine Benediktiner in unserem Sinne, sondern nur Mönche, und überall in den Klöstern ging noch die Hausregel der „Ordensregel" vor, sosehr man auch den Verfasser einer Mönchsregel schätzte. Jeder Klostergründer und jeder Bischof nahm für sich das Recht in Anspruch, seinen Klöstern eine Ordnung zu geben, die er aus anderen Regeln zusammenstellte. Daß es Benediktiner im heutigen Sinne gibt, verdanken wir Bonifatius, Karl dem Großen und Benedikt von Aniane. Ich könnte mir sogar die Möglichkeit denken, daß Gregor in seinem Kloster auch der R. B. Raum gewährte – trotz der vielen Abweichungen von ihr. Im Kloster des Benedikt Biscop galt eine Hausregel, die aus 17 anderen Regeln zusammengestellt war, und doch wird in der Vita abbatum Bedas zweimal darauf hingewiesen, daß man die R. B. beobachtete. Aber Benedikt wird einfach genannt magnus abbas, nicht, wie wir heute sagen würden, „unser Vater Benedictus". – Gregor Penkor untersucht die noch mit soviel Dunkel umlagerte Frage nach der ersten Ausbreitung der R. B. (S. 321–45). – Wolfgang Hafner kann in seinem Aufsatz „Paulus Diaconus und der ihm zugeschriebene Kommentar zur R. B." (347–358) mit einem Ergebnis aufwarten, das die Wissenschaft wie das Benediktinertum in gleicher Weise interessiert: Paulus ist nicht der Verfasser des ihm zugeschriebenen Kommentars, dieser ist im 9. Jahrhundert im Frankenreich entstanden. Die genaueren Darlegungen hierzu wird er in seiner Schrift „Der sogenannte Basiliuskommentar der R. B." veröffentlichen.

Überblickt man das Gesamtwerk, dessen Beiträge mit einer Ausnahme (Hanslik) alle von Benediktinern stammen, so darf man hier mit Freude ein Dokument benediktinischen Fleißes und benediktinischer Gelehrsamkeit begrüßen. Es zeigt sich wieder einmal, daß die Besinnung auf das Wesen des Mönchtums die geistige Beschäftigung nicht lähmt, sondern sie im Gegenteil bereichert und befruchtet.

Maria Laach. Stephan Hilpisch OSB.

Leclercq, Jean, OSB, **L'amour des lettres et le désir de Dieu.** Initiation aux auteurs monastiques du moyen âge. Les Éditions du Cerf. Paris 1957, 269 S.

In den beiden letzten Jahrzehnten hat sich das Bild der mittelalterlichen Theologie dank einer sehr intensiven Forschung beträchtlich gewandelt. Neben der scholastischen Theologie zeichneten sich immer stärker die Umrisse einer eigenständigen „monastischen Theologie" ab, der in den letzten Jahren das Hauptinteresse der Forschung galt. Es war an der Zeit, daß auf diesem Gebiete eine zusammenfassende Einführung gegeben wurde. Im vorliegenden Buche schenkt sie uns der unbestrittene Vorkämpfer dieser Forschungsrichtung, Dom Jean Leclercq.

Der Verfasser, geb. 1911, Mönch der Benediktinerabtei Clervaux (Klerf) in Luxemburg, gehört heute zu den führenden Forschern auf dem Gebiete der Geschichte der mittelalterlichen Theologie. Eine überragende Kenntnis der Bibliotheken und Handschriften Europas zeichnet ihn aus, er besitzt eine beneidenswerte Arbeitskraft und versteht es meisterhaft, das Material nicht bloß mit großer Sorgfalt auszubreiten, sondern auch theologisch auszuwerten und in einem sehr klaren Französisch darzustellen. Der Zisterzienserorden hat ihn mit der kritischen Ausgabe der Werke des heiligen Bernhard beauftragt.

In der Einleitung legt Leclercq die Eigenart der monastischen Theologie dar und hebt sie von der anders gearteten scholastischen ab. Dabei hält er für das Charakteristikum der scholastischen Theologie die auf die sacra pagina angewandte quaestio, wie sie in den theologischen Schulen unter Leitung eines Scholastikers geübt wurde. Die Mönche aber erhielten ihre religiöse Bildung nicht in einer Schule, sondern individuell unter der Leitung eines Abtes, eines geistlichen Vaters, durch die lectio divina der Heiligen Schrift und der Väter, im großen liturgischen

Rahmen des monastischen Lebens. Leclercq macht den Unterschied klar an dem von ihm unlängst gefundenen ursprünglichen Prolog des Petrus Lombardus zum Kommentar zu den Paulusbriefen, den er mit dem Prolog des heiligen Bernhard zu den Predigten über das Hohelied vergleicht. Der erste ist sachlich und unpersönlich; er will Wissen bringen und dies durch das Mittel der quaestio erreichen. Der zweite will seinen Zuhörern auch eine doctrina bringen, aber eine doctrina spiritus, die nicht so sehr auf einen Fortschritt in der Untersuchung der Begriffe, als vielmehr auf eine Vertiefung der inneren Erfahrung gerichtet ist. Hier ist das große Wort nicht „quaeritur", sondern „desideratur", und das Ziel ist nicht das scire, sondern das experiri; der Geschmack an der Wahrheit, der affectus des Miterlebens wird gesucht. Eine solche Theologie ist ohne ein geistliches Leben, ohne Gebet und ohne Zucht nicht möglich; zu ihr gehört eine blühende, bilderreiche, ja poetische Sprache, die ihre Kraft und ihre Farben aus der Heiligen Schrift nimmt.

Diese monastische Theologie ist aus einer ganzen monastischen Kultur herausgewachsen, deren Hauptträger die Benediktiner und vom 12. Jahrhundert an auch die Zisterzienser gewesen sind. Leclercq müht sich in diesem Buche, die Konstanten dieser Kultur herauszuarbeiten, die trotz aller Verschiedenheit bei den monastischen Schriftstellern durch die Jahrhunderte hindurch gleich bleiben: Es sind dies einmal die Grammatik, die Kunst, gut zu schreiben, und ferner als innerster Antrieb das Verlangen nach persönlicher Vereinigung mit Gott. Diese zwei Elemente, das literarische und das eschatologische, charakterisieren für Leclercq die monastische Kultur; aus dieser Analyse heraus gibt er seinem Buch den Titel „L'amour des lettres et le désir de Dieu".

In einem ersten Teil stellt er die Entwicklung der monastischen Kultur dar, ausgehend vom heiligen Benedikt, der in seiner Regel ohne Zweifel die Mönche als gebildete Männer voraussetzt, und von Gregor dem Großen, dessen theologische Bedeutung noch zu wenig erkannt sei; ihre Vollendung findet diese monastische Kultur in der karolingischen Renaissance, die sich eine eigene monastische Sprache und Kultur schafft und die antike Tradition mit der biblischen zusammenführt.

Ein zweiter Teil stellt dar, aus welchen Quellen die monastische Kultur lebt; ihre innere Bewegung erhält sie aus dem eschatologischen Hinleben zur kommenden Vollendung, ihre geistige Nahrung schöpft sie aus der Heiligen Schrift; dabei fühlt sie sich eng verbunden mit dem alten ägyptischen Mönchtum und mit den Vätern, verschmäht aber auch nicht die antike Literatur, an deren Formschönheit sie sich begeistern kann.

Ein dritter Teil berichtet über die Früchte der monastischen Kultur. Dem genus nach bringt sie vor allem historische, liturgische, hagiographische und homiletische Literatur hervor, die „erbauen", nicht zuerst belehren will; sie ist persönlich geprägt und liebt daher auch den Brief, aus dem eine starke Freundschaft spricht. Ihre Theologie entspricht durchaus dem Milieu, aus dem sie erwächst: sie ist eingebettet in das monastische Gesamtleben und dient zur Vertiefung der Kontemplation. Ihre schönste Frucht findet die monastische Kultur in der Liturgie, die die Synthese aller Künste ist. Das Mittelalter schreibt noch kaum über Liturgie, sondern denkt und sinnt und formt und dichtet für die Liturgie. In einem Epilog „Literatur und mystisches Leben" zeigt Leclercq, wie der gute Stil von den Mönchen bewußt als Ehrung Gottes angestrebt wurde, und wie die mystische Literatur selbst von der Redlichkeit der Verfasser zeugt.

In diesem Rahmen breitet Leclercq den reichen Inhalt seines Buches aus; es ist kein Kompendium, in dem viele Namen und Bücher unübersichtlich aufgezählt werden, sondern eine „Initiation", die uns wirklich „einweiht" in das innere Leben dieser monastischen Kultur, aus deren Tradition heute noch unsere besten Benediktinerabteien leben. Er berichtet nicht nur von den Schriftstellern und ihren Büchern, sondern unterrichtet uns auch über die Grundfunktionen des monastischen Lebens, was der Mönch unter Lesen, Meditieren, Schriftauslegung, unter disciplina und discretio verstand. Was die letzten Jahrzehnte uns an neuen Erkenntnissen gebracht haben und – noch wichtiger – was in dieser Zeit bei uns an Verständnis für die „théologie spirituelle" gewachsen ist, das alles hat Dom Leclercq in diesem Buche eingefangen. Es wäre sehr zu wünschen, daß dieses reiche, köstliche und auf der Höhe der Wissenschaft stehende Buch ins Deutsche übertragen würde.

Die reichlichen Literaturangaben bringen alles Wesentliche, was an internationaler Forschung auf diesem Gebiete geleistet worden ist. Nur selten vermißt man einen einschlägigen Artikel, wie etwa bei dem Wort disciplina den zusammenfassenden Aufsatz von Walter Dürig, Disciplina, in: Sacris erudiri 4, 1952, 245—279. Störend wirken die vielen Druckfehler bei deutschen Buchtiteln. Manchmal besteht die Gefahr, daß die beiden Richtungen der Theologie zu stark voneinander getrennt und Licht und Schatten zu einseitig verteilt werden; es sind heute Werturteile, wenn die Epitheta vivant, concret für die eine Richtung und abstrait oder gar dévitalisé für die andere angewandt werden. Es erscheint auch zu stark betont, daß die monastische Theologie Ergebnis eines historisch bedingten Milieus sei. Ihr innerstes Anliegen ist nicht an das monastische Element gebunden, sondern ist eine Forderung aus der Sache des theologischen Gegenstandes selbst, die auch über das monastische Milieu hinaus erfüllt sein will.

Erfurt. Erich Kleineidam.

Doctoris Subtilis et Mariani **Ioannis Duns Scoti** Ordinis Fratrum Minorum **Opera Omnia** iussu et auctoritate Rmi. P. Augustini Sépinski totius Ordinis Fratrum Minorum ministri generalis studio et cura Commissionis Scotisticae ad fidem codicum edita Praeside P. Carolo Balić sociis PP.: Martino Bodewig, Stanislao Bušelić, Petro Čapkun-Delić, Barnaba Hechich, Ioanne Iurić, Brunone Korošok, Luca Modrić, Sebastiano Nanni, Iulio Reinhold, Odulfo Schäfer. **IV. Ordinatio.** Liber Primus a distinctione quarta ad decimam. Civitas Vaticana. 1956. 4°, 48* und 442 Seiten.

Immer wird es der gegenwärtigen Generation des Franziskanerordens zur Ehre angerechnet werden, daß sie mit solcher Energie die Edition der Werke ihrer Ordensgelehrten aus der Zeit der Hochscholastik vorantreibt. Soeben ist der vierte Band der Sentenzenglosse des Alexander Hales in Quaracchi herausgekommen, und schon schließt sich auch ein neuer, der vierte Band der großen Edition der Scotuswerke an.

Er bringt vom ersten Buch der Ordinatio dist. 4—10. Behandelt sind darin die Fragen: Utrum ista sit vera „Deus generat alium Deum". Utrum ista sit vera „Deus est Pater et Filius et Spiritus Sanctus". Utrum essentia divina generet vel generetur. Utrum Filius generetur de substantia Patris. Utrum Deus Pater genuit Deum Filium voluntate. Utrum potentia generandi in Patre sit aliquid absolutum vel proprietas Patris. Utrum possint esse plures Filii in divinis. Utrum Deus sit summe simplex. Utrum aliqua creatura sit simplex. Utrum cum simplicitate divina stet quod Deus vel aliquid formaliter dictum de Deo sit in genere. Utrum cum simplicitate divina possit stare distinctio perfectionum essentialium praecedens actum intellectus. Utrum solus Deus sit immutabilis. Utrum generatio Filii in divinis sit aeterna. Utrum Spiritus Sanctus producitur per actum et modum voluntatis.

Die Edition ist in der schon bei Besprechung der ersten Bände gerühmten und bewährten, von unsäglicher Sorgfalt getragenen Weise weitergeführt. Wohl noch nie ist unter so schwierigen Voraussetzungen ein zuverlässiger Text eines Scholastikers hergestellt und zugleich dem Benützer in so ausgedehntem Maße die Möglichkeit gegeben worden, diese Zuverlässigkeit selber bis ins Kleinste nachzuprüfen.

Von besonderem Interesse sind in diesem Band die der Textedition vorausgeschickten Adnotationes ad nonnullas quaestiones circa ordinationem I. Duns Scoti. Aus kleinen Notizen wird hier der Weg zu wichtigen Erkenntnissen erschlossen. So führt die Bemerkung „q. cant" auf die Spur der Reportatio Cantabrigiensis, und diese wird sodann im Cod. 12 der Biblioteca comunale in Todi festgestellt. Cod. Vat. lat. 13687 wieder erweist sich als Kommentar dazu. Wohl bringt diese zweite Hs die Reportatio des Scotus zu II Sent.; das Buch I darin ist aber ein Kommentar zu I Sent von einem andern, freilich mit der Lectura des Scotus vertrauten Autor. Dabei geht die Reportatio zum 2. Buch sogar weiter als Cod. K II 26 der Universitätsbibliothek in Turin.

Nachdem schon 1939 die Commissio Scotistica ihr Augenmerk auf das Verhältnis zwischen Duns Scotus und Heinrich von Harcley gerichtet hatte, kann nunmehr von ihr mitgeteilt werden, daß sie das erste Buch seines Sentenzenkommentars in dem genannten anonymen Kommentar des Cod. Vat. lat. 13687, das zweite Buch im Cod. Vat. Borgh. lat. 346 festgestellt hat. Der Beweis hierfür stützt sich auf einen Vergleich dieser beiden Handschriften miteinander und mit bisher bekannten echten Schriften des Heinrich. Dabei ist das erste Buch vor dem zweiten, aber auch vor den Quaestiones ordinariae von Harcley verfaßt worden. Nicht so sicher ist die zeitliche Priorität des zweiten Buches vor diesen Quaestiones ordinariae.

Eingehend wird sodann in einer ebenso scharfsinnigen wie interessanten Untersuchung dargetan, daß der Scotusschüler Alfredus Gonterus bei der Abfassung seiner Werke starken Gebrauch von den Quaestiones ordinariae und dem Kommentar zum ersten und zweiten Sentenzenbuch des Heinrich von Harcley gemacht hat.

Welche Kleinarbeit, welchen Scharfsinn und welche Mühe die Auflösung von Abkürzungen beanspruchen kann, zeigen die äußerst interessanten Ausführungen über den Weg, auf dem die Editoren dazu kamen, das noch bei Beginn dieser Edition mysteriöse in dist. 2 n. 242 von Scotus gebrauchte „har cantr" oder „artil cantr" als „Arkley Cantabrigiae" zu deuten und als Hinweis des Scotus des Sinnes „secundum Harcley in libro I Sententiarum super I Lecturae Cantabrigiensis [Scoti]" darzutun. Dagegen muß in dist. 3 n. 44.123.124 und dist. 7 n. 78.82 eine ähnliche Abkürzung für „articulus" genommen werden. Bei Gelegenheit dieser Darlegungen erfahren wir auch, daß der Ausdruck „articulus" in seiner Bedeutung schwanken kann.

Von ganz großer Bedeutung ist sodann der nachdrückliche Nachweis, daß zur Zeit eines Thomas von Aquin und Duns Scotus das Wort dictare nicht bloß bedeutet „ein Werk schreiben oder verfassen", sondern auch den Sinn unseres heutigen „Diktierens" haben kann. Hierüber haben wir ja jetzt auch die äußerst wertvollen Ausführungen bei A. Dondaine, Secrétaires de Saint Thomas. Rom – S Sabina (1956) 15–25. Auch ist man den Herausgebern dankbar für den nochmaligen eindringlichen Hinweis darauf, daß ohne das Autogramm es höchstens möglich ist, die erste Edition, nicht aber das eigentliche Werden eines Werkes zu erfassen. Schließlich erfahren wir noch (S. 45*), daß F. Stegmüller in der Kapitelsbibliothek de la Seo zu Zaragoza, und zwar im Cod. 14–49, das zweite Sentenzenbuch dist. 1–37 des Scotus entdeckt hat.

Wie sehr die Mitglieder des Herausgeberstabes der Scotusedition um die Klärung auch der Lehre des Scotus bemüht sind, erfahren wir wieder einmal aus dem Artikel „Quaedam recentiora iudicia circa Ioannis Duns Scoti positionem in quaestione de Immaculata Conceptione" von P. Čapkun-Delić (Ephemerides Marianae. Madrid [1956] 425—449), wo zu wichtigen Neuerscheinungen über die Lehre des Scotus zur Unbefleckten Empfängnis mit souveräner Sachkenntnis Stellung genommen wird.

Bamberg A. M. Landgraf

Ambrosius Catharinus Politus O. Pr.: **Apologia pro veritate catholicae et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pestifera Martini Lutheri dogmata** (1520). Herausgegeben von † Josef Schweizer, Pfarrer von Rimpach/Württemberg. Nach dem Tode des Herausgebers zum Druck befördert von Dr. August Franzen, Privatdozent an der Universität Bonn. (Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung, Bd. 27). Münster in Westfalen. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1956. Veröffentlichung der von Joseph Greving begründeten Gesellschaft des Corpus Catholicorum. Herausgegeben von Dr. Hubert Jedin, Professor an der Universität in Bonn. Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. XXVIII und 372 Seiten, Großoktav, kart. DM 31,25.

Schon 1910 hatte J. Schweizer eine Monographie über den italienischen Kontroverstheologen Ambrosius Catharinus Politus veröffentlicht (RST 11/12) und bereitete eine kritische Ausgabe der Hauptschrift dieses Kämpen vor. Als die durch die Zeitverhältnisse verhinderte Drucklegung 1952 endlich vor sich gehen konnte, starb der Verfasser. PD Franzen übernahm den Text samt dem Apparat, arbeitete den Abschnitt „Der Verfasser und sein Werk" neu aus und nahm auch in den weiteren Abschnitten Änderungen und Umstellungen vor.

Der Verfasser gehört neben Silvester Prierias und Cajetan zur ersten Defensivgruppe der italienischen Luthergegner. Als Jurist und Humanist begleitete er Leo X. 1515 zum Empfang des französischen Königs nach Florenz und trat dort, berührt vom Geiste Savonarolas, 1517 in San Marco ein. Aus Verehrung gegen den kurz zuvor seliggesprochenen Ambrosius Sansedoni und die hl. Katharina von Siena – Lancelotto de Politi war Sienese – nannte er sich von jetzt an Ambrosius Catharinus. Ohne Vorlesungen zu besuchen, arbeitete er sich als Autodidakt in die Theologie und Hl. Schrift ein und verehrte künftig Savonarola und Thomas als seine Leitsterne. Seine „Apologie" verrät den an Thomas gebildeten Theologen, das Gesamtanliegen der Reform und die lodernde Sprache den Jünger Savonarolas.

Im kritischen Jahr 1520 forderten die Oberen den Novizen auf, literarisch in den Kampf der Geister einzugreifen. Seine im Frühjahr 1520 begonnene „Apologie" erschien bereits Mitte Dezember im Druck. Er las viele Lutherschriften im Original und bediente sich der Form des Dialogs, um weitere Kreise anzusprechen. Schimpfworte, Sarkasmus und Ironie können die überhastete Arbeit nicht zurechtrichten. Sie will den Nachweis der Häresie Luthers erbringen und behandelt dessen Kunstgriffe der Verführung, das Wesen der päpstlichen Gewalt und den Ursprung des Primates, die katholische Lehre von Buße und Fegefeuer samt der Sola-Fides-Lehre, deren zentrale Bedeutung für Luthers Rechtfertigungstheorie noch nicht erkannt wird, endlich eine Übersicht über Luthers Theologie mit einem Verzeichnis der Irrtümer und Widersprüche. Die „Apologie" ist eine Gelegenheitsschrift und gleicht einer eilends zusammengerafften Truppe, die einer übermächtigen Feindoffensive entgegengeworfen wird. Die vorgebrachten Argumente finden sich bereits bei Eck und Prierias, doch entbehrt die „Apologie" nicht eines selbständigen Profils. Luther und später Calvin antworteten mit Gegenschriften. Im Lager der Altgläubigen waren die Meinungen geteilt. Erasmus, der kaiserliche Beichtvater Glapion und Aleander waren von der „Apologie" nicht erbaut, viele deutsche und außerdeutsche Theologen schätzten sie. Das gleiche gilt von Leo X. und Cochläus. Unter den eigenen Ordensbrüdern hatte Politus ob seiner Streitlust, seines Temperamentes und seiner Sondermeinungen viele Gegner. Daß eine solche Schrift dem Rad der Entwicklung nicht mehr in die Speichen fallen konnte, versteht sich von selbst.

Die Herausgabe dieser „Apologie" ist durchaus zu begrüßen, zeigt sie doch ebenso grell die Kräfteverteilung am Beginn der Glaubensspaltung wie die Ohnmacht logischer Deduktionen gegen die Wucht einer mit Urgewalt aufbrechenden Volksbewegung. Nach der Schlacht mag man sich wundern, daß der Verfasser, zwar gewandter Jurist, aber als Theologe reiner Autodidakt und Anfänger, überhaupt eine solche Schrift zustande brachte.

Der sorgfältigen Augabe ist eine Bibliographie vorausgestellt (S. XXIV—XXVIII, die Seitenüberschriften Biographie statt Bibliographie!), und sie enthält zum Schluß ein Stellenverzeichnis, Sach- und Namensregister. Ausgewählte Texte werden auch treffliches Material für Seminare aus Kirchengeschichte und Fundamentaltheologie ergeben.

Graz. Karl Eder.

Künzle, Pius, OP., Das Verhältnis der Seele zu ihren Potenzen. Problemgeschichtliche Untersuchungen von Augustin bis und mit Thomas von Aquin. Freiburg (Schweiz) 1956, Universitätsverlag, 245 S., sfrs. 15,—.

Man legt diese Freiburger These eines Schweizer Dominikaners nach der Lesung aus der Hand mit dem Bewußtsein, daß damit die Geschichte des Gegenstandes, wie ihn der Titel abgrenzt, geschrieben ist. Gründlicher und sachlicher, als es hier geschah, läßt sich kaum zu Werk gehen.

Drei Teile: die Lehre Augustins; diejenige von einem halben Hundert Sternen geringerer Größe; die Lehre des Aquinaten. Verf. stützt sich auf rund 40 Handschriften, 6 Seiten Quellenwerke, 4 Seiten einschlägigen Schrifttums, das er sicher nicht bloß anführt, sondern wirklich gelesen hat. Vier vorzügliche Register: der Handschriften, aller Thomasstellen, der Namen und Sachen. Ein Anhang bietet ein Dutzend unveröffentlichter Handschriftenzeugnisse.

Deckt sich das Wesen der Seele mit ihren Vermögen, besonders mit Verstand, Wille und (dem augustinischen) Gedächtnis? Darum geht es. Der mittelalterliche Augustinismus bejaht es; Thomas und seine Schule verneinen es. Doch, wie die Arbeit nachweist, durchaus nicht als erste. „Das früheste Zeugnis für die Realunterscheidung" (51) findet sich zwar erst bei Wilhelm von Champeaux († 1121). Dann aber gewinnt sie an Boden. Besonders nachdrücklich verteidigt sie Wilhelm von Auxerre († 1231), dessen Auffassungen auch sonst denen des Aquinaten nahekommen. Die Gegenpartei beruft sich hauptsächlich auf Augustinus. Dabei begriff jedoch der große Kirchenvater die beiden Dreigestirne: mens, notitia, amor und: memoria, intellectus, voluntas vor allem gotteswissenschaftlich und seelenkundlich, nicht seinsmäßig. Zudem machte er eine Entwicklung durch, zur sachlichen Unterscheidung hin. Immerhin begünstigen die meisten Augustinustexte die Verschmelzung.

Soweit war die Forschung in großen Zügen schon bisher gelangt. Künzles Verdienst ist es, auf eine nachhaltige Unterströmung hinzuweisen, von Isidor († 636) her. Dessen Formel: „Pro efficientiis enim causarum diversa nomina (!) sortita est anima" wird fortan immer wiederkehren. Isidor selbst beruft sich auf Lactantius, und dieser auf Lukrez. Wie bei Tertullian, hieß damals die Frage übrigens meist, ob animus und anima verschieden seien, und das wurde verneint.

Alcuin († 804) wird ohne Quellenangabe, wie es damals üblich war, sowohl Augustin als Isidor abschreiben. Auf Jahrhunderte hinaus war damit die Nichtunterscheidung gefestigt. Entschieden vertreten sie Philipp der Kanzler († 1236) und Wilhelm von Auvergne († 1249). Odon von Cambrai bringt die in jedem Fall richtige Wendung: Kräfteganzes, totum virtuale, auf. Geführt von Alexander von Hales und Bonaventura, beschreitet die ältere wie die jüngere Franziskanerschule einen Mittelweg. Die Vermögen sollen sich zwar sachlich von der Seele unterscheiden, aber keine Erscheinungsformen (accidentia) sein. Von allem Anfang an gilt dagegen für Thomas beides, schon weil er kein Mittelding zwischen sachlich und gedanklich verschieden, noch zwischen Wesen und Erscheinungsform annimmt.

Den Beweis schöpfte der Aquinate einerseits aus der Erfahrung, die rein geistige und gemischte Vermögen zeigt, was es verunmöglicht, alle mit der Seele zu vereinselbigen. Anderseits stützt er sich auf den aristotelischen Satz: „Idem secundum idem non movet seipsum" (Spirit. Creat. a. 11, und öfter). Aber was heißt das? Verdeutlichen wir zuerst den Begriff: Vermögen. Er meint die Seele, insofern sie tätig sein kann. Nun ist aber die Seele als Seele, und ebenso die Seele als Geist, fertig, abgeschlossen. Als tätigseinkönnend ist sie dagegen unfertig, nämlich erkenntnisbedürftig, wollensbegierig usw. Fertig und unfertig, abgeschlossen und aufgeschlossen können in der Außenwelt, weil gegensätzlich, nicht restlos zusammenfallen. So dürften die Ausführungen des Verfassers zu ergänzen sein, der zur tiefern Begründung auf den Unterschied von Wesenheit und Dasein bei den Geschöpfen glaubt hinweisen zu sollen.

Nicht glücklich schreibt Verf.: „Aus der Leugnung des Realunterschiedes zwischen Seele und Vermögen ergibt sich ein Grundprinzip der idealistischen Philosophie, die Identität zwischen Sein und Tun, ja des Primates des Tuns von dem Sein" (4). — Kein Tun ist Sein, außer in Gott, gewiß. Aber jedes Tun ist ein Seiendes, wie wäre es sonst! Als Tun, als Tätigkeit, bezeichnen wir jenes Seiende, das von einem bereits vorhandenen Seienden ausgeht und etwas bewirkt. Also nicht Tun und Sein sind einander gegenüberzustellen, sondern beharrendes Seiendes, und an ihm werdendes bzw. vergehendes Seiendes. — S. 201 spricht Verf. von einer „Unendlichkeit, die der immanenten Tätigkeit des Geschöpfes zukommt". Mißverständlich wird: infinitas bei Thomas (I q. 54 a. 2) so gedeutet. Dieser hat die: endlose Aufgeschlossenheit des Verstandes allem Wahren gegenüber, und des Willens allem Werthaften gegenüber im Auge: „sicut intelligere, cuius obiectum est (omne) verum; et velle, cuius obiectum est (omne) bonum" (1. c.). — S. 76 spricht Verf. von „den drei Kraftstufen (Hugos): des Begehrlichen, Zornmütigen und Vernunftsgemäßen". Warum nicht gegenwartsnäher von Begehrungsgefühlen und Erwehrungsgefühlen (Willwoll) sprechen und dem Vernunftbereich? — Anderswo muten gewisse Übersetzungen fast komisch an: „Die einen (Vermögen) gehen aus ihr (der Seele) hervor als Vollkommenheiten gewisser Körperteile" (174). Verf. will sagen, es gebe leib-seelische Vermögen, die organischen Vermögen nämlich, „ut sensus, imaginatio, et huiusmodi" (1 Sent. d. 3 q. 4 a. 2). — Es geht hier um mehr als Sprachfragen. Denn man fragt sich, ob es angesichts dieser Ausdrucksweise wirklich immer gelang, den Gedanken des Aquinaten scharf zu erfassen. Vollends hier: „Das Sein, das diese akzidentellen Formen (die Vermögen) ausmacht, ist kein anderes als das Vermögen der substanziellen Form selber" (175). Kann das Sein ein Vermögen sein? Im Sinne von Thomas hätte es einfach heißen müssen: Die Seele selber ist es, die vermag.

Nicht bloß diesem geschichtlich hervorragenden Werk, sondern zahlreichen andern aus dem scholastischen Lager wünschte man oft eine leichtere Zunge, so daß sie auch von Nichtscholastikern gelesen und genossen werden könnten. Wie ledern verkaufen wir häufig die Weisheit unserer Großen! Nietzsche behält recht: Den Ausdruck pflegen, heißt, den Gedanken verbessern.

Königstein Ts. Anton Krempel

Küng, Hans, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitbrief von Karl Barth. Mitherausgegeben vom Johann Adam Möhler-Institut Paderborn. Johannes-Verlag Einsiedeln 1957 („Horizonte" 2), 304 S., DM 15,50.

Das Gespräch über und mit Karl Barth, das in der deutschsprachigen katholischen Theologie nach 1940 vorübergehend verstummt war, ist seit dem 1951 erschienenen „Karl Barth" von H. U. von Balthasar erneut in Bewegung

gekommen. Balthasars grundlagendes Werk hatte in der Feststellung gegipfelt: „Die im behandelten Gebiet der Theologie verbleibenden Meinungsverschiedenheiten sind nicht kirchenspaltend" (393), wobei Balthasar sein Urteil vor allem auf eine genaue Untersuchung der „Denkform" Barths und nicht so sehr auf eine Analyse der einzelnen Materialprobleme der Theologie gegründet hatte (vgl. die Rezension durch H. Volk in der Theol. Revue 50 [1954] 19–27). Küng geht nun in seinem Buch einem einzelnen, freilich zentralen Problem der Theologie nach, demjenigen der Rechtfertigung, an dem sich einst die Spaltung der Kirche entzündet hatte. Er kommt zum gleichen Ergebnis: „Was also den behandelten Fragenkreis betrifft, so besteht für K. Barth kein echter Grund für eine Trennung von der alten Kirche." (269).

Zwei Fragen sind angesichts eines solchen Ergebnisses zu stellen: 1. Ist hier Karl Barth richtig ausgelegt? 2. Ist die katholische Lehre zutreffend wiedergegeben? Die Beantwortung der ersten Frage ist dem Rezensenten durch Barth selbst abgenommen, der in einem „Brief an den Verfasser" darüber schreibt: „Ich gebe Ihnen gerne und dankbar das Zeugnis, daß Sie alles Wichtige, was den bisher erschienenen 10 Bänden der „Kirchlichen Dogmatik" zum Thema „Rechtfertigung" zu entnehmen ist, nicht nur vollständig gesammelt und nicht nur korrekt, d. h. meinem Sinn gemäß wiedergegeben, sondern ... auch ... schön zum Leuchten gebracht haben. Ihre Leser dürfen sich also zunächst (bis sie mich vielleicht auch selbst lesen werden) daran halten, daß Sie mich sagen lassen, was ich sage, und daß ich es so meine, wie Sie es mich sagen lassen." (11). Es bleibt also die zweite Frage, die durch die positive Beantwortung der ersten nur um so mehr an Interesse und Bedeutung gewinnt. Eine Antwort, die dem Umfang und der Tiefe des Problems vollauf gerecht würde, kann im Rahmen einer umfangsmäßig begrenzten Rezension nicht versucht werden. Es kann lediglich darum gehen, die kritischen Punkte des Ganzen deutlich zu machen, die noch einer weiteren Diskussion bedürfen, ehe ein endgültiges Urteil möglich sein wird.

Küng steckt den Rahmen seiner Darstellung sehr weit und muß dies im Anschluß an Barth auch tun. Denn es ist zweifellos eines der wesentlichen Verdienste von Barth, daß er das Rechtfertigungsproblem aus einer gefährlichen Verselbständigung herausgenommen und in den großen Zusammenhang des Ganzen der Theologie wieder eingefügt, als ein Stück Christologie verstehen gelehrt hat: Nicht die Rechtfertigung als solche, sondern der Gottmensch Jesus Christus ist das Zentrum der Theologie, „Dogmatik heißt für Barth radikal christozentrische Theologie" (26, vgl. 23 bis 29). So schließt aber die Rechtfertigungslehre die Frage nach dem Verhältnis von Schöpfung und Bund mit ein (29–41), die ihrerseits das katholische Problem des Verhältnisses von natura und supernaturale aufruft; sie umfaßt das Problem der praedestinatio Christi, die als praedestinatio gemina bereits das ganze Rechtfertigungsproblem umgreift (30 f; vgl. 47–52; 64–72), und erst von hier aus öffnet sich der Einstieg in die traditionellen Fragen der Rechtfertigungslehre im engeren Sinn (53–97). Küng folgt in seinem „Versuch einer katholischen Antwort" (105–Schluß) dieser Ordnung der Themen Schritt für Schritt. Das könnte schon Anlaß zu einem ersten kritischen Einwurf bieten: Ist hier nicht einfach durch die Ordnung der Themen die Gefahr gegeben, die katholische Rechtfertigungslehre im Sinne Barths umzudeuten, müßte die katholische Auffassung nicht viel mehr aus ihren eigenen Ordnungsprinzipien entfaltet werden, um so auch in ihrer eigentümlichen Bedeutung zum Leuchten zu kommen? Oder muß man sagen, daß Rechtfertigungslehre in der katholischen Theologie bisher immer nur apologetisch und so mit einer vom „Gegner" angenommenen Ordnungsform betrieben wurde, so daß sie eine vom Innern der katholischen Theologie her gedachte katholische Gesamtform noch gar nicht gefunden hat? Und – so könnte dann weiter gefragt werden – ist die bei Barth nun geschehene radikale Einfügung in die Christologie vielleicht gar die Vollstreckung eines eigentlich katholischen Anliegens, das infolgedessen in einer katholischen Antwort mit einem besonderen inneren Recht aufgegriffen wird, auch wenn bisherige katholische Darstellungen der Rechtfertigungslehre es auf Grund ihrer apologetischen Einstellung so nicht kannten? Solche Fragen hätten wohl gestellt und beantwortet werden müssen, weil sonst leicht der Eindruck entsteht, daß zwar in den einzelnen Kapiteln Richtiges gesagt wird, daß aber das Ganze, das als solches mehr ist als die Summe der einzelnen Teile, doch von anderswoher entlehnt ist.

Um zum Inhalt der „katholischen Antwort" Küngs im einzelnen zu kommen: Er schickt zunächst ein methodisches Kapitel voraus (105–127), in dem er, fußend auf einer Analyse des Verhältnisses von Schrift, Überlieferung und Lehramt, seine Methode dahingehend bestimmt, in erster Linie direkt aus der heiligen Schrift schöpfen zu wollen, „in voller Offenheit für das Wort Gottes auch dann, wenn es weniger Gesehenes sehen läßt" (124). Daran werden möglichst zahlreiche Zeugnisse der Tradition angeschlossen – unter ihnen auch die Denzinger-Texte, die jedoch keine eigens hervorgehobene Stellung einnehmen, sondern zusammen mit der Vielfalt der Überlieferungszeugnisse das unterscheidend Katholische in der Methode besorgen wollen, daß nämlich die Schrift „in der katholischen Kirche und in ihrer verpflichtenden Tradition gelesen" wird (124). Besonderen Wert legt K. darauf, daß katholische Theologie nicht einfach im Denzinger und im Lehrbuch der Dogmatik festgestellt werden kann: „An keinem menschlichen Ort ist sie bequem lokalisiert; sie kann dort also auch nicht vom Gegner bequem aufgestöbert und abgestochen werden" (123 f; vgl. 116): Sie ist immer wieder unmittelbar vom Schriftwort her zu entfalten (116 ff, 124). Die Rechtfertigungslehre, wie Küng sie, von diesem methodischen Kanon ausgehend, entwickelt, läßt sich in folgenden Grundaussagen zusammenfassen:

1. Schöpfung muß auch in katholischer Sicht als Heilsgeschehen verstanden werden, Christus ist faktischer Seinsgrund der Schöpfung und Wurzel der Seinsstrukturen (147). Der Grund, weshalb alles in Christus geschaffen ist, ist das göttliche Vorauswissen der menschlichen Sünde, die in der Vorausbestimmung Christi gleichsam von vornherein aufgefangen wurde (165). Schöpfung und Heilsgeschehen sind so von der Wurzel her innigst ineinander verflochten; es gibt gewiß Stufen des Seins in Christus, auf denen unsere Unterscheidung von Natur und übernatürlich beruht (148), aber alles ist in Christus, das Sein des Seienden ist als solches christologisch gebaut (zum Ganzen 138–171).
2. Auch nach katholischer Lehre ist die Verderbnis des Sünders derart, daß das ihm verbleibende Gute nicht aus einer selbstherrlichen, unverletzt gebliebenen Natur – also an Christus vorbei und ohne ihn – besteht, sondern was an ihm Gutes ist, stammt aus der erlösenden Kraft Christi (172–188, bes. 178 und 186).
3. Von der Schrift her wird auch der katholische Theologe Rechtfertigung zunächst forensisch als Gerechterklärung verstehen, die aber als Gottes Gerechterklärung zugleich und in einem Akt Gerechtmachung ist (211). In der Tatsache, daß Barth als Rechtfertigung das Kreuz und die Auferstehung des Herrn, also etwas außerhalb des einzelnen Sünders Geschehendes, ansieht, während er die vom Tridentinum so bezeichnete innere Gerechtmachung als „Heiligung" benennt, sieht Küng nur einen

terminologischen Unterschied, da ja auch die katholische Theologie die grundlegende Bedeutung von Kreuz und Auferstehung für das Heil des Einzelnen kenne; lediglich drücke sie diese anstatt mit dem Wort „Rechtfertigung" mit dem Wort „Erlösung" aus (224; zum Ganzen 194–231).

4. Es gibt ein katholisches Simul iustus et peccator, sofern der Gerechtfertigte in der Gefahrenzone der Sünde bleibt und seine „eigene" Gerechtigkeit letztlich „fremd", „äußerlich" bleibt (231–242, bes. 236).
5. Es gibt ein katholisches Sola fide, sofern nicht menschliche Werke die Rechtfertigung besorgen, sondern Kreuz und Auferstehung des Herrn, deren Heilskraft im Glauben angeeignet wird, welcher dann zu verstehen ist als „die vertrauende, Reue und Buße einschließende Anerkennung und Realisierung des in Jesus Christus ein für allemal geschehenen Rechtfertigungsspruches Gottes" (252, zum Ganzen 243–256).
6. Der Begriff „Verdienst" besagt lediglich, „daß der Mensch nicht in träger sittlicher Passivität sitzen bleibe und sein Talent vergrabe, sondern daß er mit ihm wuchere", das Wort „darf also nicht pharisäisch verstanden werden" (264 f; vgl. 257–266).

Wie man sieht, ließen sich zu jedem Punkt – von der Methode angefangen – gewichtige Fragen stellen. Ich beschränke mich darauf, zu den die Rechtfertigungslehre i. e. S. betreffenden Punkten 3–6 einige Anmerkungen zu machen, zumal das mit 1 und 2 angerührte Problem natura – supernaturale auch noch nach Humani generis so verwickelt geblieben ist, daß es falsch wäre, die Diskussion durch notwendig einseitige kritische Bemerkungen einengen und so Entscheidungen vortäuschen zu wollen, die noch gar nicht gefallen sind. Ja, man wird in dieser Sache die Äußerungen Küngs als einen besonders zu begrüßenden Diskussionsbeitrag auffassen dürfen, da er eine allzu sehr in abstrakten Begriffen (natura-supernaturale, analogia entis-fidei) festgefahrene Diskussion auf ihre konkrete Mitte hinweist: Jesus Christus; von hier aus könnte und sollte das Gespräch in der Tat neues Leben erhalten.

Mit mehr Reserve stehe ich indes dem Versuch gegenüber, den forensischen Rechtfertigungsbegriff Barths mit demjenigen der katholischen Theologie in Einklang zu bringen. Gewiß: Gottes Gerechtmachen ist ein Gerechtsprechen und umgekehrt. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich frage mich: Ist es wirklich nur ein terminologischer Unterschied, wenn Barth da von „Rechtfertigung" spricht, wo wir von „Erlösung" reden, und da „Heiligung" sagt, wo es bei uns „Rechtfertigung" heißt? Ich glaube, hier geht es doch um die Sache selbst. Denn es gibt sehr wohl auf beiden Seiten einen gemeinsamen Sinn des Wortes „Rechtfertigung", die eben jenes Geschehen ist, durch welches Gott den Sünder wieder als Gerechten annimmt. Nach Barth vollendet sich dieses Geschehen in Christus allein und wird vom Sünder lediglich zur Kenntnis genommen – die iustificatio vollzieht sich als solche und ganze extra nos; nach katholischer Lehre gehört die den Menschen umwandelnde Einformung der Gerechtigkeit in den Sünder noch wesentlich zur iustificatio selbst, der gerade das „intra nos" wesentlich ist.

Darauf würde Küng zweifellos antworten: Aber es gibt auch bei Barth eine seinsmäßige Verwandlung des Sünders. Gewiß! Aber diese innere Verwandlung ist Heiligung und nicht Rechtfertigung. Das heißt: Im Menschen geschieht zwar von Christus her wirklich etwas, und der Mensch ist zur Liebe und zum guten Werk zwingend aufgerufen, aber dies alles trägt nicht eigentlich zur Rettung bei, die nun eben doch nicht im Menschen, sondern außerhalb seiner, in Christus geschehen ist. Das, was im Menschen und durch den Menschen geschieht, ist nicht mehr Teil der Rechtfertigung, die vielmehr allein im Kreuz Christi vollzogen ist (Barth IV 1, 113 bei Küng 87). Gerade diese Unterscheidung von Rechtfertigung und Heiligung ist aber dem Tridentinum und der katholischen Überlieferung fremd, für sie ist das, was in uns geschieht, wahrhaft heilsbegründend, und das vom Gerechtfertigten zu tuende gute Werk nimmt an dieser heilsbegründenden Funktion teil – auch wenn es selbstverständlich ganz an der vorangehenden, geleitenden und nachfolgenden Kraft der Gnade Christi hängt (Denz 809). Wie sollte man auch sonst den Verlust des Rechtfertigungsstandes in der schweren Sünde und seine Wiedergewinnung im Bußsakrament erklären? Daß Barth die Unterscheidung von schwerer und leichter Sünde ablehnt (Dogmatik IV 2, 557 f.; von Küng 62 nur angedeutet), erscheint nun doch nicht so beiläufig, wie denn auch die vom Katholizismus deutlich abweichende Wertung der Sakramente hier ihre Wurzel hat: Das Gewicht, das die katholische Auffassung den Sakramenten beilegt, gründet in der Idee der Innerlichkeit der Rechtfertigung, wie Barths Reduktion der sakramentalen Wirksamkeit in seinem extrinsezistischen Rechtfertigungsbegriff wurzelt. Insofern wäre es wohl doch gut gewesen, die Sakramentenfrage nicht auszuklammern (256), sondern als kritische Rückprobe für die Richtigkeit der erzielten Ergebnisse einzubeziehen.

Wenn man diesen Unterschied zwischen dem Barthschen intra nos (das nur „Heiligung" meint) und dem katholischen intra nos (das auf die „Rechtfertigung" selbst geht) ins Auge faßt, dann wird auch die ohnedies etwas mühsame Konkordanz im Simul iustus et peccator, im Sola fide und in der Wertung des meritum erneut fragwürdig. Um mich auf die beiden letzteren Begriffe zu beschränken: Gewiß gibt es ein katholisches sola fide (244), das sich aber – wie Küng 250 richtig sagt – auf die fides caritate formata bezieht, zu der Luther einmal bemerkt: „Darum soll man sich auch für der ‚fides formata caritate' hüten und vorsehen, als für einem recht teuflischen und höllischen Gifte . . . Solange wir in diesem Artikel von der Rechtfertigung zu tun haben, verwerfen und verdammen wir die Werke und schneiden in dieser Sache alle Gesetze und Gesetzeswerke kurz ab" (Galaterkommentar, Weimarer Ausgabe Bd. 40, 1, S. 239, 30; 240, 23. 25. Vgl. W. H. van de Pol, Das reformatorische Christentum, 1956, S. 430). Barth hat sich, wie mir scheint, zu dieser Position ausdrücklich bekannt (IV 1, 699; Küng 84); sie entspricht auch durchaus seiner Trennung von Rechtfertigung und Heiligung, die damit erneut als der eigentliche Kern der Unterscheidung (und dies eben nicht bloß im terminologischen Sinn!) erscheint. So wird ein Letztes deutlich: Der Begriff des meritum im tridentinischen Sinn besagt ein gewisses Eingehen des menschlichen Mitwirkens in die von Gott kommende Heilskausalität, was wiederum bei Barth undenkbar wäre.

Damit komme ich zu der abschließenden Entscheidungsfrage: Muß demnach die Grundthese Küngs, daß Barths Rechtfertigungslehre sachlich mit der recht verstandenen Lehre der katholischen Kirche übereinstimmt, als falsch abgelehnt werden? Ich glaube, daß dies zu behaupten dennoch ein übereiltes Urteil wäre. Zugeben wird man aber müssen, daß der Erweis der Übereinstimmung bei Küng noch nicht durchwegs überzeugend gelungen ist, sondern daß einzelne grundlegende Gegensätze doch vorschnell geglättet sind und dadurch gerade der letzte Austrag verhindert wird. Das schließt nicht aus, daß eine noch tiefer gehende Diskussion möglicherweise dennoch zu einer letzten Einheit vorstößt. Dabei wäre, wie mir scheint, gerade das Problem der Unterscheidung von Rechtfertigung und Heiligung ins Auge zu fassen und auch Unterschied und Einheit des beiderseitigen „intra" bzw. „extra nos" (iustitia nostra-aliena) neu zu bedenken. Eine Einbeziehung des

im Mittelalter von den Franziskanern entwickelten dynamischen Seinsbegriffes (vgl. J. Auer, Entwicklung der Gnadenlehre in der Hochscholastik I 1942, S. 199) könnte einer Verständigung mit Barths dynamisch-aktualem Denken dabei dienlich sein.

Nach diesen kritischen Bemerkungen ist es an der Zeit, endlich zum Positiven zu kommen. Küngs Buch ist eine bedeutende Leistung nicht nur durch seine Darstellung Karl Barths, sondern gerade auch als innerkatholische Besinnung. Es bringt eine Reihe beachtlicher und origineller Anregungen im einzelnen (so z. B. in dem Exkurs „Der Erlöser in Gottes Ewigkeit" S. 277–288) und eine wertvolle biblische Vertiefung der Rechtfertigungslehre im Ganzen, die geeignet ist, doktrinäre Verhärtungen aufzuweichen, indem sie uns neu vor den Spiegel des Evangeliums selber stellt. Auch wo man nicht ohne weiteres zustimmen kann, empfängt zumindest die Diskussion fruchtbare Anregung. Vor allem wird wieder sichtbar, wie das Gespräch zwischen den Konfessionen letztlich immer beiden Seiten dient, indem beide gezwungen werden, neu und tiefer auf den Herrn zu hören, dem sich beide verpflichtet wissen. So wird man Küngs Buch insgesamt als eine bedeutende Leistung verbuchen müssen, deren Wert sich nicht zuletzt auch darin bestätigt, daß sie zur Kritik herausfordert und so zum Weiterdenken zwingt.

Freising. Joseph Ratzinger.

Personennachrichten

Dr. theol. Johannes Betz habilitierte sich in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen für Dogmatik mit der Arbeit: „Die Realpräsenz des Leibes und Blutes Jesu im Abendmahl. Die biblisch-dogmatische Begründung und ihre Weiterentwicklung in der kirchlichen Theologie des zweiten Jahrhunderts."

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten
Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster
Vorbemerkung s. ThRev L, 1954, 28

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — (Wyser, Paul, OP:) Bibliographie. — FrbZPhTh IV, 1957, 105—128. 239—256. 366—384. 475—498. 504—511.

Recension des revues. — RScPhTh XLI, 1957, 179—192. 374 bis 396. 568—588. 751—774. 786—831.

Sammelwerke (einschl. **Festschriften).** Festgabe Joseph **Lortz.** Hrsg. v. Erwin Iserloh u. Peter Manns. I: Reformation Schicksal u. Auftrag; II: Glaube u. Geschichte. — Ba-Ba: Grimm 1958. XXIII, 586, 590 S.; Ln. DM 69,—; Bd. II, S. 585—588: Bibliographie Joseph Lortz. Zusammenstellung der wichtigsten Veröffentlichungen.

Das Wort Gottes in Geschichte und Gegenwart. Theologische Aufsätze von Mitarbeitern an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Hrsg. v. Wilhelm Andersen. — Mchn: Kaiser 1957. 249 S.; DM 12,—.

Gesamtausgaben und **Teilsammlungen.** — Eusebius [Caesariensis]: Werke. Hrsg. u. bearb. im Auftr. d. Kommission f. spätantike Religionsgeschichte d. Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin von Rudolf Helm. 2. Aufl. Bd. VII: Die Chronik des Hieronymus. Hieronymi Chronicon. — B: Akademie-Verl. 1956. LII, 455 S. = Die griechischen christl. Schriftsteller d. ersten Jahrhunderte. XLVII, 7, brosch. DM-Ost 83,—.

Columbanus Sanctus: Opera. Ed. G. S. M. Walker. — Dublin: Dublin Institute for advanced studies 1957. XCIV, 247 p. = Scriptores Latini Hiberniae II; sh. 42,—.

Thomas von Aquin. Die deutsche Thomasausgabe. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. d. Summa theologica. — Hdlb: Kerle; Graz, Wien & Köln: Styria: Bd. XXVI: III 16—34. Des Menschensohnes Sein, Mittleramt und Mutter. Komment. v. Adolf Hoffmann, OP. 1957. (15), 646 S.; Ln. DM 22,80; Bd. XXVIII: III, 46—59. Des Menschensohnes Leiden und Erhöhung. Komment. v. Adolf Hoffmann, OP. 1956. XV, 503 S.; DM 21,40; Erg.-Bd. I: Brennan, Robert Edward: Thomistische Psychologie (Thomistic physology, dt.) (1957). 388 S.; DM 18,80.

Methodologie. Beumer, Johannes, SJ: Theologie als religiöses Anliegen. — MüThZ VII, 1957, 295—307.

Goldschmidt, Dietrich: Die Herkunft der Theologiestudenten. Einige soziologische Überlegungen. — MPastTh XLVI, 1957, 468—473.

Friedrich, Gerhard: Die geistige Situation des [evang.] Theologiestudenten. — MPastTh XLVI, 1957, 452—468.

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

Gross, Julius: **Sedulius Scottus,** ein verspäteter Semipelagianer. — ZKG LXVIII = F. 4, Bd. VI, 1957, 322—332.

Blomme, Robert: A propos de la définition du péché chez **Pierre Abélard.** — EphThLov XXXIII, 1957, 319—347.

Häring, Nikolaus, SAG: Sprachlogische und philosophische Voraussetzungen zum Verständnis der Christologie **Gilberts von Poitiers.** — Scholast XXXII, 1957, 373—398.

Nash, Peter W., SJ: **Giles of Rome** and the subject of theology. — MedStud XVIII, 1956, 61—92.

Meier, Ludger, OFM: Die Barfüßerschule zu **Erfurt.** — Mstr.: Aschendorff 1958. XVIII, 142 S. = BeitrGPhThMA XXXVIII, 2.

Redlich, Virgil, OSB: Die **Basler Konzilsuniversität.** — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 355—361.

Monnerjahn, Englebert: Zum Begriff der theologischen Unklarheit im **Humanismus.** — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 277—304.

Keil, Albert, OP: Ambrosius **Pelargus** O. P. Ein Verkünder der Wahrheit in schwerer Zeit. — ArchMRhKG VIII, 1956, 181—223.

Corè, J.-L.: La notion d'indifférence chez **Fénelon** et ses sources. — P: Pr. univ. de France 1956, 316 p. = Université de Grenoble. Publ. Fac. des Lettres XVI.

Chadwick, Owen: **From Bossuet to Newman.** The idea of doctrinal development. — Cambr: Univ Pr. 1957. XI, 254 p.

Kraus, Johannes: Die entscheidenden Akten zum „Fall Riffel". ⟨Zum 100. Todestage Kaspar **Riffels** am 15. 12. 1956.⟩ — ArchMRhKG VIII, 1956 300—319.

Vinay, Valdo: Ernesto **Buonaiuti** e l'Italia religiosa del suo tempo. — Torre Pellice ⟨Torino⟩: Libr. editr. claudiana 1956. 262 p. = Collana della Facolta valdese di teologia Roma.

Ostkirche. — Nikolaj, Metropolit von Krutici u. Kolomna: Die **russische orthodoxe** theologische Wissenschaft im letzten Jahrhundert. — ThLZ LXXXII, 1957, 881—890.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Lanczkowski, Günter: Forschungen zum Gottesglauben in der Religionsgeschichte. — Saec VIII, 1957, 392—403.

Bausani, Al[essandro]: Note per una tipologia del monoteismo. — StMStRel XXVII, 1957, 65—88.

Menschings, Gustav: Das Wunder im Glauben und Aberglauben der Völker. — Leid (& Köln): Brill 1957. 125 S.; Ln. DM 14,— (hfl. 12,75).

Gollob, Hedwig: Religionsgeschichte der **Archaik.** — Wien: Gerold in Komm. 1956. 56 S., 51 Abb.

Grunebaum, Gustave E[dmund] v[on]: Der **Islam** und das Problem kultureller Beeinflussung. — WissZUHalle, ges.-sprachwiss. VI, 1956, 19—26.

Eidlitz: Walther: Der Glaube und die heiligen Schriften der **Inder.** — Olten & Frb/Br: Walter (1957). 308 S., 10 Taf.

Whitley, C. F.: The date and teaching of **Zarathustra.** — Numen IV, 1957, 215—227.

Sicherl, Martin: Die Handschriften, Ausgaben und Übersetzungen von **Iamblichos** De Mysteriis (Aegyptiorum). Eine krit.-hist. Studie. — B: Akad.-Verl. 1957. XVI, 226 S., 16 S. Abb. = TU LXII; DM-Ost 33,50.

Ström, Folke: **Loki.** Ein mythologisches Problem. — Göteborg; (Sthlm: Almqvist & Wiksell) 1956. 147 S. = GötUnÅrsskr., Vol. LXII, 8; skr 15,—.

Lanternari, Vittorio: Origini storiche dei culti profetici **melanesiani.** — StMStRel XXVII, 1956, 31—86.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Bibliografia missionaria. A. XX. Compil. d. Giovanni Rommerskirchen, OMJ, Giovanni Dindinger, OMJ, Nicola Kowalsky, OMJ. — R: Pont. Bibl. miss. di Prop. Fide 1957. 195 p.

Walter, Gonsalvus, OFMCap: Die Missionare und die Missiologen. — NZM XIII, 1957, 55—57.

Santos, Angel, SJ: Adaptación misionera en el campo filosófico y religioso. — MiscCom XXVII, 1957, 61—106.

Histoire universelle des missions catholiques. D'après la conception orig. de J. L. Françoisprimo publ. s. l. dir. d. S(imon) Delacroix. Préf. de S. Em. le Card. Celso Costantini. — P: Grund; Monaco: Ed. de l'Alcanthe: (I:) Les missions des origines au XVIe siècle. (1956). 365 p.; (II:) Les missions modernes. (XVIIe et XVIIIe siècles.) (1957). 421 p.

Dempsey, James: Mission on the **Nile.** — Lo: Burns & Oates 1957. XII 247 p.

Meersman, Achilles, OFM: The Franciscans in **India.** From their supression to the present day. — NZM XIII, 1957, 208—216.

Hecken, J(os.), CICM: L'abbé Jacqeus **Lu** ⟨1848—1900⟩. — NZM XIII, 1957, 90—102.

Willeke, Bernward, OFM: Die Franziskaner in **Japan** 1907—1957. — ZMR XLI, 1957, 268—283.

Metodio da Nembro, OFMCap: Le missioni cappucine nel **Brasile** durante il primo impero e la reggenza ⟨1822—1840⟩. — CollFranc XXVII, 1957, 385—415.

Carrière, Gaston, OMJ: Les missions catholiques dans l'Est du **Canada** et l'honorable Compagnie de la Baie d'Hudson ⟨1844—1900⟩. — RUnivOttawa XXVII, 1957, 82—132. 220—266. 340—388. 478—517.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Nober, Petrus, SJ: **Elenchus bibliographicus biblicus.** XXXVIII: 1957. — R: Pont. Inst. bibl. 1957. V*, 238*p. = Biblica XXXVIII [suppl.].

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. International review of biblical studies. Revue internationale des études bibliques. — Düs: Patmos-Verl.: Bd. III ⟨1954/55⟩. [1956]. XI, 232 S.; **DM 34,—**; Bd. IV ⟨1955/56.⟩. [1957.] XI, 272 S.; DM 38,—.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Gray, John: The legacy of Canaan. The Ras Shamra texts and their relovance to the Old Testament. — Leid: Brill 1957. X, 243 S. = VetTest, suppl. V; cloth; hfl. 34,—.

Bruno, Arvid: Die Bücher **Josua, Richter, Ruth.** Eine rhythm. u. textkrit. Unters. — Sthlm: Almquist & Wiksell (1955). 245 S.

Bruno, Arvid: Das **Hohe Lied.** Das Buch **Hiob.** Eine rhythm. u. textkrit. Untersuchung nebst e. Einf. in das Hohe Lied. — Sthlm: Almquist & Wiksell (1956). 192 S.; skr. 20,—.

Delekat, Lienhard: Die Peschitta zu **Jesaja** zwischen Targum und Septuaginta. — Bibl XXXVIII, 1957, 185—199. 321—335.

Bruno, Arvid: Das **Buch der Zwölf.** Ein rhythm. u. textkrit. Unters. — Sthlm: Almquist & Wiksell (1957). 234 S.; skr. 22,—.

Bach, Robert: Gottesrecht und weltliches Recht in der Verkündigung des Propheten **Amos.** — Festschrift f. Günther Dehn z. 75. Geburtstag, Neukirchen 1957, 23—34.

Kahle, Paul: Zehn Jahre Entdeckungen in der **Wüste Juda.** — ThLZ LXXXII, 1957, 641—650.

Milik, J[oseph], T[haddée]: Dieci anni di scoperte nel Deserto di Giuda. — To & R: Marietti 1957. 109 p., 10 tab. = Sintesi dell'Oriente e della Bibbia II; lir. 750,—; [ed. franç. s. l. t.:] Dix ans de découvertes dans le Désert de Juda. — P: Éd. du Cerf 1957. 121 p., 35 photogr., 2 ct., 1 pl.

Atl. Theol. — Mayer, Rudolf: Der Gottesname Jahwe im Lichte der neuesten Forschung. — BiblZ, N. F. II, 1958, 26—53.

Draffkorn, Anne E.: Ilāni/Elohim. — JBiblLit LXXVI, 1957 216—224.

Devescovi, U.: L'alleanza nell'Esateuco. Studio di teol. bibl. dell'Antico Testamento. — Macao-Cina: Studium bibl. O. F. M.; Hongkong (Cath. Truth Society) 1957. XXXI, 272 p.; $ 2,—.

Mowinckel, S[igmund]: He that cometh. (Han som kommer, Kbhvn 1951, Engl. ed.) — Oxf: Blackwell 1956. XVI, 528 p.

Nachbibl. Judentum. — Sandmel, Samuel: **Philo**'s place in Judaism: a study of conceptions of Abraham in Jewish literature. — Cincinnati: Hebrew Union College Pr. 1956. VIII, 218 p.

Mach, R.: Der Zaddik in **Talmud** und **Midrasch.** — Leid & Köln: Brill 1957. XII, 245 S.; hfl 26,—.

Vincke, Johannes: **Die Juden im mittelalterlichen Spanien.** Spanische Veröffentlichungen 1940/55. — GesAufsKultGSp XII = SpFo 1, XII, 1956, 227—232.

Goldschmidt, Hermann Levin: Das Vermächtnis des **deutschen Juden**tums. — (Ffm:) Europäische Verlagsanstalt [1957]. 154 S.; Ln. DM 12,—.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Riesenfeld, Harald: The Gospel tradition and its beginnings. A study in the limits of Formgeschichte. — Lo: Mowbray 1957. 30 p.; sh. 2/6.

Vögtle, Anton: Messiasbekenntnis und Petrusverheißung. Zur Komposition **Mt** 16, 13—23 Par. — BiblZ, N. F. I, 1957, 252—272; N. F. II, 1958, 85—103.

St. **John**'s Gospel. A commentary by R. H. Lightfoot. Ed. by C. F. Evans. With the text of rev. version. — Oxf: Clarendon Pr. 1956. XII, 368 p.

Taylor, Vincent: The person of **Christ** in the New Testament teaching. — Lo: Macmillan (1957). 321 p.; sh. 21,—.

Black, Matthew: Die Erforschung der Muttersprache Jesu. [Vom Ms. übertr.] — ThLZ LXXXII, 1957, 653—668; [gekürzte engl. Fassung u. d. T.:] **The recovery of the language of Jesus.** — NTSt III, 4, 1957, 305—313.

Dupont, Jacques (, OSB): L'arrière-fond bibliques du récit des tentations de Jésus. — NTSt III, 4, 1957, 287—304.

Gils, Félix, CSSp: Jésus prophète d'après les Évangiles synoptiques. — Lou: Publ. univ.; Inst. voor oriëntalisme 1957. XI, 196 p. = OrBiblLov II; rél. bfr. 200,—.

Eder, Gottfried: **Der göttliche Wundertäter. Ein exeget. u. religionswiss. Versuch.** — Hans (! [vielm.] Haus) Quintana, Post Girching, Ndby: Selbstverl. d. Verf.; Versand durch Verl. Passavia, Passau [1957]. 228 S.; DM 6,—.

Crehan, Joseph, SJ: **Peter** according to the D-text of **Acts.** — ThStudies XVIII, 1957, 596—603.

Barnikol, Ernst: Das Fehlen der Taufe in den Quellenschriften der Apostelgeschichte und in den Urgemeinden der Hebräer und Hellenisten. — WissZUHalle, gesellsch.-sprachw. VI, 4, 1957, 593—610.

Giet, Stanislas: Nouvelles remarques sur les voyages de saint **Paul** à Jérusalem. — RScRel XXXI, 1957, 329—342.

Dupont, Jacques, OSB: **La mission de Paul „à Jérusalem"** ⟨Act XII 25⟩. — NovTest I, 1956, 275—303.

Barrett, C. K.: A commentary on the Epistle to the Romans. — Lo: Black 1957. VIII, 294 p. = Black's New Testament commentaries; sh. 25.—.

Leenhardt, Franz-J[oseph]: **L'Épitre de saint Paul aux Romains.** — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé (1957). 219 p = Commentaire du Nouvau Testament VI; sfr. 12,—.

Oepke, Alfred: **Der Brief des Paulus an die Galater.** 2., verb. Aufl. — B: Evang. Verlagsanst. [1957]. XVI, 176 S. = Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament IX; Ln. DM 12,—.

Campenhausen, Hans Frhr. von: Die Begründung kirchlicher Entscheidungen beim Apostel Paulus. Zur Grundlegung des Kirchenrechts. — Hdlb: Winter 1957. 42 S. 4⁰ = HSB, philos.-hist. 1957, 2; DM 7,80.

Ehrhardt, Arnold: Das Sendschreiben nach Laodizea **(Apk** 3, 15 f.) — EvTh XVI ⟨N. F. XII⟩, 1957, 431—445.

Crouzel, Henri [, SJ]: Le dogme de la rédemption dans l'Apocalypse. — BullLittEccl LVIII, 1957, 65—92.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Anderle, Othmar F.: Die Geschichtswissenschaft in der Krise. — Festgabe Jos. Lortz II, Baden-Baden 1958, 491—550.

Möller, Joseph: Die Frage nach der Transzendenz der Geschichte. — Ebd. S. 567—584.

Simon, A.: Notes sur les archives ecclésiasiques. — Lou: Éd. Nauwelaerts 1957. 38 p. = Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cah. II; bfr. 45,—.

Roden, Günter v(on): Archivordnungen und -richtlinien im Gebiet der Deutschen Bundesrepublik. C: Verordnungen und Richtlinien der katholischen Kirche. — Der Archivar X, Düs 1957, 125—140. 209—222.

Leesch, Wolfgang: Registraturpläne für Pfarregistraturen. — Ebd., S. 195—204.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Knox, Ronald A.: Christliches Schwärmertum, (Enthusiasm, dt). Ein Beitrag zur Religionsgeschichte. — Köln & Olten: Hegner (1957). 542 S.; Ln. DM 38,—.

Mönchtum. — (Charvin, G. [OSB]): Bulletin d'histoire monastique. — RevMab XLVII, 1957, ⟨449*⟩ — ⟨488*⟩.

Schmitz, Ph[ilibert, OSB]: Bulletin d'histoire **bénédictine.** T. V. Tables. — RevBén LXVII, 1957, 501*—544*.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Musurillo, Herbert, SJ: History and symbol: a study of form in early Christian literature. — ThStudies XVIII, 1957, 357—386.

Karrer, Otto: Das Petrusamt in der Frühkirche. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 507—525.

Meinhold, Peter: Schweigende Bischöfe. Die Gegensätze in den kleinasiatischen Gemeinden nach den Ignatianen. — Ebd., Bd. II, 1958, S. 467—490.

Quispel, G[illes]: The **Gospel of Thomas** and the New Testament. — VigChr XI, 1957, 189—207.

Quispel, G[illes]: Das Hebräerevangelium im **gnostischen** Evangelium nach Maria. — VigChr XI, 1957, 139—144.

Leipoldt, Johannes: Das „Evangelium der Wahrheit". — ThLZ LXXXII, 1957, 825—834.

Grumel, V: **Du nombre des persécutions païennes** dans les anciennes chroniques. — Mémorial Gustave Bardy = RevÉtAug II, P 1956, 59—66.

Simonetti, Manlio: Qualche osservazione a proposito dell'origine degli **Atti dei martiri.** — Mémorial Gustav Bardy = RevÉtAug II, P 1956, 39—57.

Voelkl, Ludwig: Der Kaiser **Konstantin.** 306—337. Annalen einer Zeitenwende. — Mchn: Prestel (1957). 296 S., 40 Bl. Abb., 1 Faltkt.

Altheim, Franz: Konstantins Triumpf von 312. — ZRGG IX, 1957, 221—231.

Kraft, Heinz: Kaiser Konstantin und das Bischofsamt. — Saec VIII, 1957, 32—42.

Glaesener, Henri: L'empereur Gratien et saint **Ambroise.** — RHistEccl LII, 1957, 466—488.

Latreille, A[ndré], É[tienne] Delaruelle [&] J[ean]-R[émy] Palanque: Histoire du catholicisme en France. (I:) Des origines à la chrétienté médiévale. — P: Éd. Spes (1957). 351 p.

Griffe, Elie: Les premiers lieux du culte chrétien an Gaule. — BullLittEccl LVIII, 1957, 129—150.

Bakhuizen van den Brink, J[an] N[icolaas]: **Episcopalis audientia.** — Amst: N.-H. Uitg. Maatsch. 1956. 57 bl. = Mededelingen d. Koninkl. Nederl. Akad. van Wetensch. Afd. letterkunde. N. R. XIX, 8; hfl. 2,50.

4. Mittelalter und Neuzeit

Berenguer, J. A.: Bibligrafía de la diócensis de **Orihuela.** — Alicante: Comisión provincial de monumentos 1957. 110 p.

Mönchtum. — Cocheril, M.-Maur (, OCR): Les monastères **cistericiens** du Nord du **Portugal.** — CollOCR XIX, 1957, 61—76. 163—182. 355—370.

Engfer, Hermann: Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde und des **Dominikaner**klosters **Gronau** ⟨Hann.⟩ — Hildesheim: Lax 1957. VII, 152 S.; Hln. DM 5,60.

Schulte, Wilhelm: Maria Rose. Aus der Geschichte des **Augustinerinnen**-Klosters in **Ahlen.** — Heimatkalender f. d. Kreis Beckum (Jg. 7:) 1958 (Beckum 1957), 27—33.

5. Mittelalter

Gericke, Wolfgang: Wann entstand die **Konstantinische Schenkung?** — SavZ, kan XLIII, 1957, 1—88.

Claeys Bouuaert, F., Aperçu général sur l'hagiographie de saint **Lievain.** — EphThLov XXXIII, 1957, 58—76.

Caspar, Erich: Das Papsttum unter **fränkischer Herrschaft.** — Darmstadt: Gentner 1956. 183 S.; DM 12,80 [Abdr. aus ZKG 1935.]

Schieffer, Theodor: **Hrabanus Maurus.** — ArchMRhKG VIII, 1956, 9—20.

Wollasch, Joachim: Das patrimonium beati Germani in **Auxerre.** Ein Beitrag zur Frage der bayrisch-westfränkischen Beziehungen der Karolingerzeit. — Studien u. Vorarbeiten z. Gesch. d. großfränkisch. u. frühdt. Adels = FoOrhLG IV, 1957, 185—224

Büttner, Heinrich: Verfassungsgeschichte und **lothringische Klosterreform.** — Aus Mittelalter und Neuzeit. Gerhard Kallen z. 70. Geburtst. dargebr., Bo 1957, 17—27.

Zimmermann, Harald: Der Streit um das **Lütticher** Bistum vom Jahre 920/921. Geschichte, Quellen und kirchenrechtshistorische Bedeutung. — MIÖG LXV, 1957, 15—52.

Schmid, Karl: Königtum, Adel und Klöster zwischen **Bodensee** und **Schwarzwald** ⟨8.—12. Jh.⟩ — Studien u. Vorarbeiten z. Gesch. d. großfränkisch. u. frühdt. Adels = FoOrhLG IV, 1957, 225—334.

Schmale, Franz-Josef: Zu den Briefen **Berns von Reichenau.** — ZKG LXVIII = F. 4, (Bd.) VI, 1957, 69—95.

Holtzmann, Walther: Beiträge zur Reichs- und Papstgeschichte des **Hohen Mittelalters.** Ausgew. Aufsätze. — Bo: Röhrscheid 1957. 238 S. = Bonner historische Forschungen VIII; DM 18,—.

Heinrich, Joseph: Kaiser **Heinrich VI.** und die Besetzung der deutschen Bistümer von seiner Kaiserkrönung bis zur Eroberung Siziliens ⟨April 1191 bis Ende 1194⟩. — RömQu LI, 1956, 189—227. [Zusammenfass. Überarb. e. phil. Diss. Freiburg/Schw. v. 1950]

Esser, Kajetan, OFM: Die religiösen Bewegungen des Hochmittelalters und **Franziskus von Assisi.** — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 287—315.

Waley, D. P.: A register of Boniface VIII's chamberlain **Theoderic of Orvieto.** — JEcclH VIII, 1957, 141—152.

Braband, Gustav: Domdekan Johannes **Unterschopf** ⟨1325—1345⟩. Studien zur Geschichte des Mainzer Domkapitels und seiner Beziehungen zu Papsttum und Reich unter Ludwig dem Bayern. — ArchMRhKG VII, 1955, 22—76; VIII, 1956, 94—132.

Silnicki, Tadeusz: Arcybiskup **Mikołay Trąba.** — Warszawa: Pax 1954. 204 str.

Mesters, G.: The **Carmelite** province of **Denmark,** 1410 — ca. 1540. — Carm III, 1956, 217—242.

6. Gesamte Neuzeit

Schüssler, Wilhelm: Deutsch-lutherischer Geist und Westeuropa. — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 139—152.

Verhoofstad, P. M.: Archief van het Bisdom van **Haarlem.** Inventaris der archieven gevormd door de besturen van het Bisdom van Haarlem 1559—1853. — Ijmuiden: Drukk. „Nijko" 1956. 138 bl.

Bost, Charles: Histoire des **protestants de France.** 5. éd. — Carrières-sous-Poissy (Seine & Oise): Éd de „La Cause" 1957. 300 p.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Siebel, Wilhelm: Johannes Sleidanus, der Geschichtsschreiber der Reformation. Zur Erinnerung an seinen Todestag am 30. Oktober 1556. — MevKGRh VI, 1957, 1—21.

Stickler, Alfons M., SDB: Die Reformationsbewegungen des XVI. Jahrhunderts als verfassungsgeschichtliche Revolution. — OeAKR VIII, 1957, 38—48.

Loewenich, Walther von: Reformation oder Revolution? — Festgabe Jos. Lortz I, BaBa 1958, 5—13.

Petry, Ludwig: Die Reformation als Epoche der deutschen Universitätsgeschichte. Eine Zwischenbilanz. — Ebd., Bd. II, 1958, 317—353.

Iserloh, Erwin: Luther-Kritik oder Luther-Polemik? Zu einer neuen Deutung der Entwicklung **Luthers** zum Reformator. — Ebd., Bd. I, Ba-Ba 1958, 15—42.

Halkin, Léon-E.: La réforme en **Belgique** sous Charles-Quint. — Brux: La Renaissance du livre (1957). 131 p. = Collection „Notre Passé"; bfr. 40,—.

Granero, J. M., SJ: San **Ignacio de Loyola,** ai servicio de la Iglesia. — CiTom LXXXIII, 1956, 529—572; [cf.:] Schneider, Burkhart, SJ: Der hl. Ignatius im Dienst der Kirche. — Greg XXXIX, 1958, 137—146.

Wolter, Hans, SJ: Gestalt und Werk der Reformatoren im Urteil des hl. Ignatius von Loyola. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 43—67.

Conzemius, Victor: Akten zur Wahl Jakobs von **Eltz** ⟨1510—1581⟩ zum Domdekan und zum Erzbischof von Trier. — Arch MRhKG VIII, 1956, 285—294.

Bendiscioli, Mario: Penetrazione protestante e repressione controriformistica in Lombardia all'epoca die Carlo e Federico **Borromeo.** — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 369—404.

Prodi, Paolo: San Carlo Borromeo e le trattative tra Gregorio XIII e Filippo II sulla giurisdizione ecclesiastica. — RStChIt XI, 1957, 195—240.

Just, Leo: Ein Bericht des Kölner Nuntius Ottavio Mirto Frangipani über die Durchführung der tridentinischen Reformen in **Trier** vom 3. November 1595 [Mit Textveröff.] — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 343—367.

Cnockaert, L.: Giovanni-Francesco Guidi di **Bagno,** Nuntius te Brussel (1621—1627). Einige aspecten van zijn opdracht en van zijn persoonlijkheid. — Bruss 1956. 172 p. = Bibliothèque de l'Inst. hist. belge de Rome VII.

8. Neuere Zeit

Schletz, A.: L'activité culturelle des Prêtres de la Mission en **Pologne** (1651—1864). — Annales de la Congrégation de la Mission CXIX—CXX, P 1954, 113—134.

Jaeckel, Georg: Der Fall **Schwiebus.** Ein Abschnitt kurbrandenburgischer Toleranzpolitik 1686—1694. — JSchlesKKG, N. F. XXXVI, 1957, 91—105.

Oglevee, John Finley, ed.: Letters of the archbishop-elector **Josef Clemens of Cologne** to Robert de Cotte (1712—1720), with supplementary letters from the architect Guilliaume d'Hauberat to de Cotte (1716—1721). — Ann Arbor (Mich.): Edwards 1956. XXIV, 190 p.

Nau, Paul, OSB: A l'orgine des encycliques modernes. Un épisode de la lutte des évêques et des parlements [à propos de la bulle **Unigenitus** en France] 1755—1756. — Revue historique de droit français et étranger XXXIV, 1956, 225—267.

Grégoire, Louis: Le „divorce" de **Napoléon** et de l'impératrice Joséphine. Étude du dossier canonique. — P: Letouzey & Ané 1957. 244 p. = Bibliothèque de la Fac. de droit canonique de Paris.

Engelbert, Kurt [, Hrsg.]: Briefe an den späteren Fürstbischof von Breslau Josef **Knauer.** — ArchSchlesKG XV, 1957, 241—249.

Marcora, C.: Carteggio tra il Car. **Rampolla** e Mons. **Bonomelli** (1907—1913). — Studi storici in memoria di Mons. Angelo Mercati, Mil 1956, 201—243.

Fiocchi, Ambrogio A., SJ: P. Enrico **Rosa** S. J., scrittore della **„Civiltà cattolica"** ⟨1870—1938⟩. — R: Ed. „La Civiltà cattolica" 1957. VIII, 332 p.; lir. 1800,—.

Lorenz, Willy: Th. G. **Masaryks** religiöser Werdegang. — KgstBl III, 1957, 87—98.

Confalonieri, Carlo: **Pio XI** visto da vicino. — To: S. A. I. E. 1957. 416 p.; lir. 1000,— [cf.:] Caprile, Giovanni, SJ: Pio XI a cent' anni dalla nascita ⟨1857—1957⟩. — CivCatt CVIII, 1957, II, 516—525.

Moore, E. A.: A Catholic runs for president (of the **USA**). The campaign of 1928. — NY: Ronald Pr. 1956. XII, 220 p.; $ 3,50.

9. Neueste Zeit

Pio XII a los Españoles. — R: Embajada cerca la Santa Sede 1957. 450 p.

L'Attività della Santa Sede nel 1955. — CdV: Tip. pol. vat. 1956. 432 p.; Lir. 2000,—; ∼ nel 1956. — CdV: Tip. pol. vat. 1957. 493 p., 108 tav. f. t.; lir. 2000,—; ∼ nel 1957. — CdV: Tip. pol. vat. 1957. 454 p.

Valkenier, Elizabeth: The catholic Church in communist **Poland,** 1945—1955. — RPol XVIII, 1956, 305—326.

Polonus: Von Hlond zu Wyszyński. Ein polnischer Bericht über ein Jahrzehnt Kirchenverfolgung. — WoWa XII, 1957, 349—357.

Der Weg der polnischen Katholiken. — HK XI, 11, 1957, 526—531.

Hartwig, Max: Das kirchliche Leben in der **Deutschen Demokratischen Republik.** Hrsg. v. d. Parteileitung d. Christl.-Demokrat. Union (in der DDR). — [Ost-]Berlin; Union-Verl. (1956). 19 S.; DM-Ost 0,50.

Alexeev, W[assily]: Le drame de l'exarque **Serge Voskresenskij** et l'élection du **patriarche de Moscou** à la lumière des documents confidentiels allemands. — Irén XXX, 1957, 189—202.

Floridi, Ulisse Alessio, SJ: Nouvi aspetti del collaborazianismo della „Chiesa" di Mosca. — CivCatt CVIII, 1957, IV, 485—498.

VI. Christliche Philosophie

Brennan, Robert Edward: Thomistische Psychologie (Thomistic psychology, dt.). Eine philos. Analyse d. menschl. Natur. Hrsg. v. Theodor Karl Lieven. Aus d. Amerikan. ins Dt. übers. — Hdlb: Kerle; Graz, Wien & Köln: Styria (1957). 388 S. = Die dt. Thomas-Ausgabe. Thomas [von Aquin: Summa theologica, lat. u. dt.], Erg.-Bd. I; Ln. DM 18,80.

Strasser, S.: The soul in metaphysical and empirical psychology. — Pittsburg: Duquesne Univ.; Lou: Nauwelaerts 1957. X, 275 p.; $ 5,—.

Luyten, Norbert, Adolf Portmann, Karl Jaspers, Karl Barth: Unsterblichkeit. — (Bas: Reinhardt [1957].) 51 S.

Duméry, H.: The problème de Dieu en philosophie de la religion. — P & Brug: Desclée & de Brouver 1957. 144 p.; bfr. 63,—.

Kietzig, Ottfried: Grundlegung, Ergebnisse und Aufgaben der empirischen Religionspsychologie. Entwickelt in Auseinandersetzung mit Werner Gruehn: „Die Frömmigkeit der Gegenwart". — ZsystTh XXIV, 4, 1955 [, ersch. 1957], 356—378.

Fischl, Johann: Die Weltanschauung des **sowjetrussischen Materialismus.** — Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1956. 72 S. = Schriftenreihe der Theologischen Fakultät der Universität Graz; DM 2,—.

Hommes, Jakob: Mystik der Materie — das Wesen der kommunistischen Philosophie. — KathGed XIII, 1957, 66—82.

Keilbach, Wilhelm: „Postulatorischer" Atheismus. — MüThZ VIII, 1957, 268—277.

Reding, Marcel: Der Sinn des Marxschen Atheismus. — Mchn, Salzb, Köln: Pustet [1957]. 30 S. = Forum politischer Bildung III; DM 2,20. [Antr.-Vorlesung a. d. Fr. Univ. Berlin 1956.]

Klaus, Georg: Jesuiten, Gott, Materie. Des Jesuitenpaters Wetter Revolte wider Vernunft und Wissenschaft. — [Ost-]Berlin: Dt. Verl. d. Wissenschaften 1957. 350 S.; Ln. DM-Ost 12,40.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Fries, Heinrich: Mythos und **Offenbarung.** — Fragen der Theologie heute (, 1957), 11—43.

Michl, Johann: Dogmatischer **Schriftbeweis** und Exegese. — BiblZ, N. F. II, 1958, 1—14.

Geiselmann, Josef Rupert: **Tradition.** — Fragen der Theologie heute (, 1957), 69—108.

Stirnimann, Heinrich, OP: Apostel-Amt und apostolische Überlieferung. Theologische Bemerkungen zur Diskussion mit Oscar Cullmann. — FrbZPhTh IV, 1957, 129—147.

Xiberta, Bartholomaeus M., OCarm: Enchiridion **de Verbo Incarnato.** Fontes quos ad studia theologica coll. — Matriti: C.S.I.C., Patr. „Raimundo Lulio", Inst. „Francisco Suárez" 1957. 810 p.

Molari, Carlo: De Christi ratione essendi et operandi. Recentioris controversiae thomistica solutio juxta generaliorem doctrinam de ordine operativo. — R: Ed. off. libr. cath. 1957. 260 p. = Mysterium II.

Scheffczyk, Leo: Der Wandel in der Auffassung vom menschlichen Wissen Christi bei Thomas v. Aquin und seine bleibende Bedeutung für die Frage nach den Prinzipien der Problemlösung. — MüThZ VIII, 1957, 278—288.

Hürth, F[ranc]., SJ: De praesentia Christi in eucharistia. Sensus et valor perstans allocutionis liturgicae d. d. 22. sept. 1956. — PerMorCanLit XLVI, 1957, 141—163.

Selvaggi, Filippo, SJ: Ancora intorno ai concetti di „sostanza sensibile" e „realtà fisica". — Greg XXXVIII, 1957, 503—514.

Patfoort, A., OP: „Le" principe premier de la **mariologie?** — RScPhTh XLI, 1957, 445—454.

evang. — Asmussen, Hans: Das Sakrament. — Stu: Evang. Verlagswerk (1957). 114 S.; DM 6,40.

Baillie, Donald M.: The theology of the sacraments a. other papers. W. a biogr. essay by John Baillie. — Lo: Faber & Faber (1957). 158 p.; sh. 16,—.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Clavier, H[enri]: Brèves remarques sur les commentaires patristiques de Matth. XVI, 18a. — Studia patristica I = TU LXIII, 1957, 253—261.

Javierre, Antonio M. a: Los „ellogimoi andres" de la **Ia Clementis** y la sucesion apostolica. — Sales XIX, 1957, 420—451.

Riedmatten, H[enri] de, OP: La Christologie d' **Apollinaire de Laodicée.** — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 208—234.

Löhrer, Magnus, OSB: Glaube und Heilsgeschichte in De Trinitate **Augustins.** — FrbZPhTh IV, 1957, 385—419.

Camelot, P[ierre] — Tho[mas], OP: „Sacramentum", notes de théologie augustinienne. — RThom, A. LXV = T. LVII, 1957, 429—449.

Congar, Yves M[arie]-J[oseph], OP: Le sens de l'économie" de s. **Thomas d'Aquin** ⟨Somme théologique⟩. — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 73—122.

Pozo, Cándido, SJ: La teoría del progreso dogmático en **Domingo de Soto.** — RevEspTeol XVII, 1957, 325—355.

Rabeneck, Johannes, SJ: Die Lehrentscheidungen des **vatikanischen Konzils** über die Freiheit des Schöpfers. — Scholast XXXII, 1957, 565—569.

evang. — Lackmann, Max: Thesaurus sanctorum. Ein vergessener Beitrag **Luthers** zur Hagiologie. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 135—171.

Hamer, Jérôme, OP: Les pécheurs dans l'Église. Étude sur l'ecclésiologie de **Mélanchton** dans la **Confession d'Augsbourg** et l'apologie. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 193—207.

Asmussen, Hans: Das Amt der Bischöfe nach Augustana 28. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 209—231.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Samulski, Robert: Kontroverstheologische Literatur. Auswahl aus den Neuerscheinungen 1956/57. — CathMstr XI, 2, 1958, 154—160.

Algermissen: Konrad: Konfessionskunde in Fortsetzung der Symbolik Möhlers. Zu einer Schrift (Konfessionskunde heute . . .) Eduard Stakemeiers [vgl. ThRev LIII, 1957, 226]. — MüThZ VIII, 1957, 308—309.

Rückert, Hanns: Die Bedeutung des konfessionellen Gegensatzes für die evangelische Theologie. — MatDKtI VIII, 1957, 81—85.

Hutten, Kurt: Die Glaubenswelt des Sektierers. Das **Sektentum** als antireformatorische Konfession — sein Anspruch und seine Tragödie. — Hbg: Furche [1957]. 148 S. = Furche-Studien XXIV.

Verrier, H[enri]: L'Église devant les **Témoins de Jéhovah.** Lettre-préf. de S. E. Mgr. J[ean] Rupp. — P: Éd. polygl. 1957. 236 p.; ffr. 500,—.

Menn, Wilhelm: Ökumenischer Katechismus. Eine kurze Unterweisung über Werden u. Wesen der **Ökumene.** I. A. d. Arbeitsgem. christl. Kirchen in Deutschland verf. — B: Evang. Verlagsanst. (1957). 88 S.; DM 1,20.

History of the Word's Alliance of Young Men's Christian Associations. By Clarence Prouty Shedd [a. o.] — NY: Association Pr. 1956. XVII, 746 p.; $ 6,—.

Bonhoeffer, Dietrich: Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Eberhard Bethge. Bd I: Ökumene. Briefe, Aufsätze, Dokumente 1928—1942. — Mchn: Kaiser 1958. 550 S.; DM 21,50.

Glenthøj, Jørgen: Dietrich **Bonhoeffer** und die Ökumene. — Die mündige Welt II, Mchn 1956, 116—203.

VIII. Moraltheologie

Steck, Karl Gerhard: Neuere Lehrbücher der Katholischen Moraltheologie. — ThRu, N. F. XXIV, 2, 1957, 136—169.

La Morale cristiana. Conversazioni quaresimali alle Radio vaticana, raccolte e coordinate da Francesco Pellegrino. — Rovigo: Tip. Ist. padano di arte graf. 1957. 283 p.; lir. 950,—.

Deman, OP: Le traitement scientifique de la morale chrétrinne selon saint Augustin. — Montr: Inst. d'ét. méd.; P: Vrin 1957. 134 p. 4° = Publications de l'Institut d'études médiévales de Montréal XV.

Bavink, Bernhard: Das Christentum im Rahmen der Gegenwartskultur. Buch 2: Die Materialprinzipien. II: ⟨Vom Reiche Gottes⟩. Aus dem Nachl. hrsg. v. Hermann Schuster. — Blf: Bavink-Archiv 1957. 164 S. 4° [Maschinenschriftl. vervielf.]

Barthold, Werner: Das deutsche **Waffenstudententum** und die Herder-Korrespondenz. — Der Convent. Akademische Monatsschrift VII, Mannheim 1956, H. 4 [, Beil., S. 1—10]. [Zu: Das deutsche Waffenstudententum. — HK IX, 6, 1955, 277—286; vgl. ThR LII, 1956, 228.]

Müller, Günter: Hat Papst Clemens XIV. die **Kastration** von Sängerknaben verboten? — ZKG LXVIII = F. 4., (Bd.) VI, 1957, 129—138.

Weber, Leonhard M.: **Geburtenregelung** und katholisches Ethos. — Arzt und Christ III, 1957, 46—53.

Hirschmann, Hans, SJ: Du sollst nicht töten. Die Unantastbarkeit des keimenden Lebens in moraltheologischer Sicht. — Arzt und Christ III, 1957, 7—12.

Weber, Leonhard M.: Moderne **Erotik** und christliches Leben. — Moralprobleme im Umbruch der Zeit, Mchn 1957, 67—99.

Eberle, A[dolf]: Die Sexualerziehung im Rahmen unserer religiös-sittlichen Gesamtauffassung. — ThQu CXXXVII, 1957, 324—339.

Oyen, Hendrik van: Liebe und **Ehe.** — Bas: Reinhardt [1957]. 393 S. = Oyen: Evangelische Ethik II; DM 13,50 (sfr. 14,—).

Palazzini, Petrus: De moralitate examinis spermatis seu seminis humani instituendae therapiae vel peragendi peritalis examinis gratia. — Div I, 1957, 161—173.

Bibliographie zur **Mischehen**frage. — MatDKfI VIII, 1957, 117—120. (S. 117—119: I. Kath. Literatur; S. 119—120: II. Evang. Literatur.)

Hirtenwort der deutschen Bischöfe über die Mischehe. — HK XII, 5, 1958, 202—204.

IX. Christliche Soziologie

Bellamy, Edward: Select writings on religion and society, ed. Joseph Schiffmann. — Ny: The Liberal arts Pr. 1955. XLIX, 139 p., cl. $ 2,—; [cf.:] Blau, Joseph L.: Bellamy's religious motivation for social reform: a review article. — RevRel XXI, 3/4, 1957, 156—166.

Schilling, Otto: Handbuch der Moraltheologie. Bd. III: Spezielle Moraltheologie. Sozialer Pflichtenkreis. — Stu: Schwabenverl. 1956. 365 S.; Hln. 23,50.

Utz, Arthur-Fridolin, OP: Sozialethik. Mit internationaler Bibliographie. T. I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre. — Hdlb: Kerle; Lou: Nauwelaerts 1958. XXIV, 520 S. = Sammlung Politeia, Bd. X, 1; DM 34,80. [Vorgesehen sind 5 Teile.]

Riener, Walter, SJ: Die Soziallehre der Kirche in Thesen. — Die Kirche und die Welt des Arbeiters, Wien 1957, 83—93.

Bismarck, Klaus von: Kirche und Gemeinde in soziologischer Sicht. — ZevEth I, 1957, 17—30.

Buchheim, Karl: **Christliche Parteien?** Ein kurzer Überblick über ihre Existenz. — LebZeugn, SS 1957, H. 1/2, S. 60—77.

Deuerlein, Ernst: **CDU/CSU** 1945—1957. Beiträge zur Zeitgeschichte. — Köln: Bachem 1957. 303 S.; Ln. DM 13,40.

Christlicher Glaube und politische Entscheidung. Eine Vortragsreihe der Arbeitsgemeinschaft **sozialdemokratischer** Akademiker München. — Mchn: Isar-Verl. [1957]. 164 S.; DM 6,40.

Schurr, Viktor, CSSR: Theologie der **Umwelt.** — Theologie in Geschichte u. Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 145—180.

Eigentum und Gesellschaft. Beiträge für eine zeitgemäße **Eigentumsordnung**, von Marcel Reding [u. a.] — Graz Akadem. Druck- u. Verlagsanstalt 1956. 72 S. = Schriftenreihe der Grazer Fakultät A 4/5; DM 5,50.

Marxismus - Studien. F. II: Beiträge von I(ring) Fetscher [u. a.], hrsg. v. Iring Fetscher. — Tü: Mohr 1957. IX, 265 S. = Schriften der Evangelischen Studiengemeinschaft V; DM 12,—.

Graaf, J. de: Marxismus und Moral in der sowjetischen Literatur. — ZevEth I, 1957, 219—227.

Stelzenberger, Johannes: Die Wirklichkeit des Bolschewismus. — Die Kirche in der Welt IX, 1, 13, Mstr 1957, 65—80.

Reding, Marcel: Der politische Atheismus. — Graz, Wien, Köln: Styria [1957]. 361 S.; Ln. DM 22,—.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

(Rolfes, Hermann:) Bibliographie. (Auswahl der wichtigsten, die Caritas betreffende Literatur aus den Jahren 1938 bis 1956.) — Jahrbuch f. Caritaswissenschaft u. Caritasarbeit (I), 1957, 126—146.

[Neue Zs.:] Jahrbuch für Caritaswissenschaft und Caritasarbeit. (I.) — Frb/Br: Lambertus-Verlag 1957. 147 S., 16 S.; DM 5,70 [= Forts. von: Jahrbuch des Caritasverbandes I, 1907 — X XI, 1917, & von: Jahrbuch der Caritaswissenschaft I, 1927 — XII, 1938.]; S. 9—17: Unser Jahrbuch und seine Vorgänger.

Spiazzi, Raimondo, OP: Teologia demma caritá. — R: Ed. Poa 1957. 88 p. = Collana di monografie sulla carita I.

Von der Bedeutung der Caritasarbeit in Staat und Gesellschaft. — CaritasFr LVIII, 1957, 260—297.

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

Index bibliographicus. Jus canonicum et ecclesiasticum. 1956. (Dir. respons.: Fiorenzo Romita.) — R: Desclée (1956). 91, VII p. = MonEccl LXXXI, 1956 [suppl.].

Pontificia Universidad de Salamanca. Investigación y elaboración de derecho canónico. Trabajos de la V semana de derecho canónico. — Barc: Flors 1956. VIII, 336 p.

Barion, Hans: Von der Tragweite des geltenden kanonischen Rechts. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 549—586.

Kaps, Johannes: Das Testamentsrecht der Welt**geistlichen** und Ordenspersonen in Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerlichem Recht Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. — Mchn: Christ unterwegs 1957—58. 304 S.; Ln. DM 22,80 [Kath.-Theol. Habil.-Schr. Salzburg].

Straub, Heinrich: Die geistliche Gerichtsbarkeit des **Domdekans** im alten Bistum **Bamberg** von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Eine rechtsgeschichtl. Unters. — Mchn: Zink 1957. XVI, 28 S. = MüThSt 3, IX.

Szentirmai, Alexander: Der Ursprung des **Archidiakonats** in **Ungarn.** — OeAKR VII, 1956, 231—244.

Szentirmai, Alexander: Das Recht der Erzdechanten ⟨Archidiakone⟩ in Ungarn während des Mittelalters. — SavZ, kan XLIII, 1957, 132—201.

Metz, Wolfgang: Gedanken zur frühmittelalterlichen **Pfarrorganisation** Alt**hessens.** — HessJLG VII, 1957, 24—56.

Pauly, Ferdinand: Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier. Das Landkapitel **Kaimt-Zell.** — Bo: Röhrscheid 1957. 196 S., 3 Faltbl. = RheinArch XIL; DM 13,—.

Morganti, Martinus, OFM: De lege secreti servandi in **iure religiosorum.** — R: Pont. Ath. Antonianum 1957. XII, 113 p.

Alessandro da Ripabottoni, OFMCap: I fratelli laici nel primo **Ordine francescano.** — R 1956. XX, 294 p.; ex: Jus Seraphicum I, 1955 — II, 1956.

Risk, Jacobus, SJ: De **Congregationis Marianae** exemptione. — PerMorCanLit XLV, 1956, 392—425; XLVI, 1957, 164—186.

Ostkirchenrecht. — Mörsdorf, Klaus: Streiflichter zum neuen Verfassungsrecht der Ostkirche. — MüThZ VIII, 1957, 235—254.

evang. KR. — Beintker, Horst: Die Christenheit und das Recht bei Adolf Schlatter unter bes. Berücks. d. Kirchenrechts. — B: Evang. Verlagsanst. 1957. 236 S. = Theologische Arbeiten. IV.

Dombois, Hans: Der Kampf um das Kirchenrecht. — Die Katholizität der Kirche, hrsg. v. Hans Asmussen u. Wilh. Stählin, Stu (1957), 285—307.

Anglikanisches KR. — Kemp, Eric Waldram: An introduction to Canon law in the Church of England. — Lo: Hodder & Stoughton 1957. 87 p. = Lichfield cathedral divinity lectures 1956; sh. 8/6.

The Ecclesiastical courts. Principles of reconstruction. — Lo: S. P. C. K. 1954. XX, 98 p.; sh. 15/6.

Ritchie, Carson J. A. The ecclesiastical courts of York. — Arbvath: Herald Pr. 1956. 245 p.; sh. 21,—.

XII. Pastoraltheologie

Dilschneider, Otto A[lexander]: Christologische Verkündigung heute. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 91—107.

Konrad, Joachim: Zum Thema Verkündigung und Situation. — Festschrift f. Günther Dehn zum 75. Geburtstag, Neukirchen 1957, 205—225.

Congar, Yves M[arie]-J[oseph], OP: Der Laie (Jalons pour une théologie du laicat, dt.) Entwurf einer Theologie des Laientums. — Stu: Schwabenverl. [1957]. 793 S. = Peter ✝ Paul Bücherei.

Fichter, Joseph H[enry], SJ: Soziologie der **Pfarrgruppen.** Untersuchungen zur Struktur und Dynamik der Gruppen einer deutschen Pfarrei. (Vom in engl. Spr. verf. Ms. ins Dt. übertr. v. Franz Klüber.) — Mstr: Aschendorff [1958]. 178 S. = SchrInstChrSozWiss Mstr V; DM 9,80.

Schinko, Edmund, OFM: Neue Wege der **Volksmission.** Tagung der Österreichischen Missionskonferenz. — SeelsWien XXVII, 6, 1957, 270—273.

Schnell, Hugo: Volkskirche und Volksmission. Über neuere Literatur zur Volksmission in der evang. Kirche. — InfBlNdt-LuthLK VI, 1957, 415—420. 422; S. 420: Schnell, Hugo: Zwölf Thesen zu „Volkskirche und Volksmission".

Steitz, Heinrich: Die Stellung der **Diaspora**wissenschaft im System der praktischen Theologie. Vortrag. — Darmstadt (: Gustav Adolf Werk d. Evang. Kirche in Hessen u. Nassau) 1957. 12 S.; aus: Jahresbericht des Gustav Adolf Werkes der Evang. Kirche in Hessen u. Nassau CXIV, 1957.

Homiletik. — Duployé, Pie: Rhetorik und Gotteswort (Rhétorique et parole de Dieu, P: Éd. du Cerf 1955, dt.) — Düs: Patmos-Verl. (1957). 95 S.; Ln. DM 6,80.

Die Predigt. Das Gespräch über die Predigt auf der Luth. Generalsynode 1957 in Hamburg. I. A. d. Kirchenleitung der Ver. Ev.-Luth. Kirche Deutschlands hrsg. v. Luth. Kirchenamt Hannover. — B: Luth. Verlagshaus 1957. 89 S.; DM 3,80.

Kiesow, Ernst-Rüdiger: Dialektisches Denken und Reden in der Predigt. An Beisp. aus d. Predigtliteratur d. Gegenwart untersucht. — B: Evang. Verlagsanst. (1957). 200 S. = Theologische Arbeiten V; Hln. DM-Ost 8,80 [Erw. Diss. Berlin].

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Kreutzwald, Heinrich: Zur Geschichte des biblischen Unterrichts und zur Formgeschichte des biblischen Schulbuches. Hrsg. v. d. Arbeitsstelle f. religionspädagogische Hilfsmittel im Verlag Herder Freiburg. — Frb/Br: Herder (1957). XII, 305 S. = Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge XI; DM 19,80.

Zur Erneuerung der christlichen Unterweisung. — B: Luth. Verlagshaus 1957. 80 S. = Luthertum XXI; DM 4,20.

XIII. Liturgik (einschl. Kirchenmusik)

Fendt, Leonhard: Einführung in die Liturgiewissenschaft. — B: Töpelmann 1958. XII, 287 S. = Sammlung Töpelmann. R. 2, Bd. V; Ln. DM-Ost 24,—.

Vagaggini, Cipriano, OSB: Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale. — R: Ediz. Paoline 1957. 761 p. = Theologica XVII; rel. lir. 2800,—.

Miller, John H., CSC: The nature and definition of the liturgy. — ThStudies XVIII, 1957, 325—356.

Les Enseignements pontificaux: la liturgie. Présentation et tables par les moines de Solesmes. — Tournai: Desclée 1954. VIII, 466, 63 p.

Hofmann, Fritz: Glaubensgrundlagen der liturgischen Erneuerung. — Fragen der Theologie heute (, 1957), 485—517.

Erneuerung der Liturgie aus dem Geiste der Seelsorge unter dem Pontifikat Papst Pius XII. Akten des 1. Internationalen Pastoralliturgischen Kongresses zu Assisi. Dt. Ausg., hrsg. v. Liturg. Institut durch Johannes Wagner. — Tr: Paulinus-Verl. 1957. 362 S.; Ln. DM 14,80.

Filthaut, Theodor: Moderner **Kirchenbau** und Liturgie. — LJ VII, 1957, 137—141.

Graaf, G. A. C. de: Literatur over het **orgel.** — Amst: 1957. 72 bl.

Pascher, Joseph: Zum Grundaufbau des **Kirchenjahres.** — Festgabe Joseph Lortz II, Ba-Ba 1958, 445—465.

Björkman, Ulf: Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv. — Lund: Gleerup 1957. 388 s. = Bibliotheca theologiae practicae II. [S. 339—365: dt. Zsfassg.: Die **Karwoche** im Gottesdienst u Frömmigkeit des mittelalterl. Schweden].

Résultats de notre enquête sur la semaine sainte. — ParLit XXXVIII, 1956, 358—410.

Lovsky, F.: La prière pour Israël dans da liturgie. — Foi et Vie LV, 1957, 26—40.

Jiménez Delgado, J., CMF: Interpretación semántica de la palabra **„misa"**. Exposición y critica de un estudio de Antonio Pagliaro (Da „missa est" a „missa", messa, in: Atti della Acad. d. Lincei. Rendiconti d. cl. d. sc. mor., stor. e filol. vol. X, fasc. 3/4, R 1955). — Salm IV, 1957, 461—473.

Coppo, Angelo, CM: Una nuova ipotesi sull' origine di „missa". — EphLit. LXXI, 1957, 225—267.

Journet, Charles: La messe. Présence du sacrifice de la croix. — Brug: Desclée & de Brouwer 1957. 376 p. = Textes et études théologiques VI.

Bertetto, Domenico, SDB: Il magistero **eucaristico** di Pio XII. Ed. ital. di tutti i documenti eucaristici di S. S. Pio XII con introd., sintesi dottr. e indici. — To: S. E. I. 957. VIII, 616 p.

Schäufele, Hermann, Weihbischof [von Freiburg/Breisg.]: Eucharistische Nüchternheit und Abendmesse nach dem Motu proprio „Sacram communionem" Pius' XII. — OrhPBl LVIII, 1957, 291—300.

altkath. — Rüthy, Albert Emil: Bemerkungen und Erwägungen zu den altkatholischen Liturgien. — IntKirchlZ XLVII, 1957, 106—120.

evang. — Hoffmann, Gottfried: Die liturgische Erneuerung im Protestantismus als Problem und Verheißung. — TrThZ LXVI, 1957, 276—297.

Schmidt-Lauber, Hans-Christoph: Die **Eucharistie** als Entfaltung der verba testamenti. Eine formgeschichtl.-systemat. Einf. in die Probleme d. luth. Gottesdienstes u. s. Liturgie. — Kas: Stauda 1957. 234 S., 1 Falttaf.; DM 22,— [Ev.-theol. Diss. Heidelberg.].

presbyterian. — Baird, Charles W.: The Presbyterian liturgies. — GrR: Baker 1957. 266 p.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Monumenta monodica medii aevi. Bd. I: Hymnen ⟨I⟩. Die mittelalterlichen Hymnenmelodien des Abendlandes. Hrsg. v. Bruno Stäblein. — Kas & Bas: Bärenreiter 1956. XVIII, 721 S., 1 Kt., 2 Bl. Faks.; Ln. DM 60,—.

Fellerer, Karl Gustav: Das **Kölner** Provinzialkonzil 1536 und die Kirchenmusik. — Aus Mittelalter und Neuzeit, Gerhard Kallen z. 70. Geburtstag. dargebr., Bo: 1957, 327—336.

Ruotolo, Riccardo: La costituzione „Multum ad movendos animos di **Pio IX** e la rinascita del sodalizio ceciliano in Germania ed in Italia. — MonEccl LXXXI, 1956, 673—691.

evang. — Eismann, Georg: David **Köler.** Ein protestant. Komponist d. 16. Jahrhunderts. — B: Evang. Verl.-Anst. (1956). 128 S.; DM-Ost 8,—.

Ihlenfeld, Kurt: Huldigung für Paul **Gerhardt.** — B: Merseburger 1956. 182 S.; = Edition Merseburger 1119.; Ln. DM 8,50.

Hofmann, Erna Hedwig: Capella sanctae crucis. Der **Dresdner Kreuzchor** in Geschichte und Gegenwart. — B: Union Verl. 1956. 221 S.; Ln. DM-Ost 16,—.

Schultze, Erich: Der Missionsgedanke im **schlesischen Kirchenlied.** — JSchlesKKG, N. F. XXXV, 1956, 83—105; XXXVL, 1957, 157—168.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Hamman, A[dalbert], OP: Genèse et signification de la **prière,** aux origines chrétiennes. — Studia patristica II = TU LXIV, 1957, 468—484.

Vischer, Lukas: Das Gebet in der alten Kirche. — EvTh XVII, 1957, 531—546.

Melzer, Friso: **Meditation** in Ost und West. — Stu: Evang. Verlagswerk (1957). 170 S.; Ln. DM 11,80.

Una Semana de estudios sobre los **ejercicios** de San Ignacio, Salamanca, 28 dic. 1955—2 enero 1956. — Comillas ⟨Santander⟩: Universidad Pontificia 1956. 297 p. = MiscCom XXVI.

(Bernard-Maître, H., SJ:) Le texte des Exercices spirituels de saint Ignace. — RAscMyst XXXIII, 1957, 210—229.

Smits van Wanberghe, M., SJ: Origine et développement des exercices spirituels avant saint Ignace. — RAscMyst XXXIII, 1957, 264—272.

Teichtweier, Georg: Die **aszetisch-mystische Methode** im Itinerarium mentis in Deum des Bonaventura. — ThQu CXXXVI, 1956, 436—461.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1958

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

Geschichte und Eschatologie

von

Professor D. RUDOLF BULTMANN, D. D., Marburg

1958. VIII, 188 Seiten. Brosch. DM 9,—, Lw. DM 12,50

(Die Übersetzung der englischen Originalausgabe: „History and Eschatology" besorgte Studienrätin Eva Krafft)

„Geschichte und Eschatologie" ist die deutsche Übersetzung der im Frühjahr 1955 an der Universität Edinburgh gehaltenen „Gifford Lectures". Die Vorlesungen entwickeln in voller Breite das Geschichtsverständnis Bultmanns und legen damit einen zentralen Begriff in seinen Gedanken klar. In ausführlicher und sorgsamer Auseinandersetzung mit dem Geschichtsverständnis der Vergangenheit und der zeitgenössischen Geschichtsphilosophie (u. a. Spengler, Toynbee, Dilthey, Croce, Jaspers, Butterfield und Collingwood) steckt Bultmann seine eigene Position ab und gibt dem Gespräch mit ihm damit eine neue Grundlage.

Die Übersetzung gibt den englischen Text im wesentlichen treu wieder. Einige Änderungen wurden aus sprachlichen Gründen vorgenommen, andere sind die Folge eines inzwischen modifizierten Urteils. Ferner wurde der deutsche Text um eine Reihe von Hinweisen auf früher zum Teil übersehene oder inzwischen neu erschienene Literatur erweitert.

Inhaltsübersicht:

Vorwort – I. Das Problem von Geschichte und Geschichtlichkeit – II. Das Geschichtsverständnis in der vorchristlichen Zeit – III. Das Verständnis der Geschichte unter dem Einfluß der Eschatologie – IV. Das Problem der Eschatologie: A – V. Das Problem der Eschatologie: B – VI. Der Historismus und die Naturalisierung der Geschichte – VII. Die Frage nach dem Menschen in der Geschichte – VIII. Das Wesen der Geschichte: A – IX. Das Wesen der Geschichte: B – X. Christlicher Glaube und Geschichte.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

NEUERSCHEINUNGEN

Frühjahr 1958

Yves de Montcheuil S.J.

Kirche und Wagnis des Glaubens

Übersetzt von Alice Künneke. 212 Seiten, Leinwand 10,80 DM

Eine Theologie der Kirche in moderner Sicht. Ausgezeichnet durch Intensität, Kühnheit und Weite eines Denkens, das nicht nur aus der Einsicht des Verstandes gespeist wird, sondern auch aus den tiefen Erkenntnissen eines Christen, der inmitten der Verfolgung die Größe und die Kraft seines Glaubens erfahren hat und der lebte, was er lehrte.

Marie-Michel Philipon O.P.

Die Sakramente im Leben des Christen

Ins Deutsche übertragen von Herbert P. M. Schaad. 332 S., Leinwand 16,20 DM

Die Gemeinschaft formende und fördernde Seite des sakramentalen Lebens in der Kirche, dem mystischen Leib Christi, wird in diesem betrachtenden Buch, das unmittelbar anspricht, herausgestellt. Der Autor führt den Leser über jede individualistische Verengung im Sakramentenverständnis hinaus. In der Fülle und Vielfalt dieser göttlichen Gaben wird die wunderbare Geschlossenheit der Kirche offenbar.

Louis Lochet

Die Sendung der Kirche im zwanzigsten Jahrhundert

Ins Deutsche übertragen von Hedwig Hassenkamp. 356 S., Leinwand 14,80 DM

Das Apostolat in der Kirche unserer Zeit und damit die Kirche selbst ist das Thema dieses begeistert geschriebenen Buches. Eine alles überwindende Glaubenskraft und Glaubensfreude, aber auch Lebensnähe und theologische Substanz zeichnen das Werk aus. Die christlichen Wahrheiten nicht nur mit Worten, sondern mit dem ganzen Leben zu vollziehen, ist der Aufruf, der an uns alle ergeht.

Edmund F. Sutcliffe S.J.

Der Glaube und das Leiden

Übersetzt von Ch. Edelstein 218 Seiten, Leinwand 12,80 DM

Das Buch befaßt sich mit dem Problem des Leidens und gibt einen reichen Überblick über die Entwicklung der Leidensauffassung und die Reifung des Glaubens im Alten Testament, daneben auch in allen großen Weltreligionen, bis hin zum Neuen Testament. Die reichhaltigen Quellenverweise und die Erschließung der sonst schwer zugänglichen vorchristlichen Texte, aber auch die Zusammenstellung sämtlicher auf das Leidensthema bezugnehmender Zitate aus der Heiligen Schrift machen das Buch besonders wertvoll.

Eugen Walter

Der Gottesbund gestern und heute

Besinnungen über die Dimensionen des Heils. 124 Seiten, Pappband 5,80 DM

Ein theologisch kaum behandeltes Thema ist der heilsgeschichtliche Zusammenhang des Alten mit dem Neuen Bund. Der Autor macht Gottes Heilsführung in dem Bunde, den Er mit den Menschen geschlossen hat, von Abraham auf Christus hin sichtbar. Noch heute besteht dieser Bund, und die Antwort des Menschen ist der Glaube. So wird die Verbindung von Geschichte und Glaube, der mehr ist als eine subjektive religiöse Überzeugung, offenkundig, und der Einzelne wird damit zum Glied einer Gemeinschaft von Gläubigen.

Durch alle Buchhandlungen erhältlich

VERLAG HERDER FREIBURG

2.77

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

begründet von Franz Diekamp, fortgeführt von Arnold Struker, herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Josef Gewieß und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

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

Nr. 2 1958 54. Jahrgang

Zur „Engel-Trinitätslehre" im Urchristentum. Von Joseph Barbel

Kretschmar: Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie (Barbel)

Spael: Die Görres-Gesellschaft 1876 bis 1941 (Meinertz)

Schedl: Geschichte des Alten Testaments I. II. (Mayer)

Studer: Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus (Joannou)

Ruh: Bonaventura deutsch (Bonmann)

Chenu: La théologie au douzième siècle (Landgraf)

Barsotti: Christliches Mysterium und Wort Gottes (Beumer)

Bernard: Le Mystère de Marie (Raitz v. Frentz)

Hildebrand: Wahre Sittlichkeit und Situationsethik (Schöllgen)

Utz: Sozialethik. I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre (Groner)

Schmidt: Hebdomada Sancta, Bd. II. (Dürig)

Zürcher: Die Gelübde im Ordensleben, Bd. I. (Raitz v. Frentz)

Rudolf: Ars moriendi (Schauerte)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Zur „Engel-Trinitätslehre" im Urchristentum

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

Eine befriedigende Darstellung der Entwicklung der Trinitätslehre fehlt uns bis heute. Lebreton hat in seinen großangelegten beiden Bänden über die Ursprünge des Trinitätsdogmas hauptsächlich das Neue Testament und die Apostolischen Väter behandelt[1]. Für die Zeit, in der die Dinge anfangen, fast unübersichtlich zu werden, hat er nur noch vereinzelte Studien veröffentlichen können. Zu einer Darstellung der sehr verwickelten Lehrverhältnisse im 2. und 3. Jahrhundert ist er nicht mehr gekommen[2]. Man würde auch manchmal für die von ihm ausführlich behandelten Zeugen, und gerade für das Neue Testament, heute eine andere, weniger apologetische Methode anwenden müssen. Das zeigen deutlich schon die mehr popularisierenden Aufsätze über die neutestamentliche Trinitätslehre in der Zeitschrift „Lumière et Vie"[3].

Früher standen für die dogmengeschichtliche Behandlung der Dreifaltigkeitslehre die vornizänischen Väter im Vordergrund, deren unverkennbarer Subordinatianismus ein Stein des Anstoßes war. Schon der Vater der katholischen Dogmengeschichte, D. Petau SJ, hat mit der Darstellung der Trinitätslehre der Vornizäner manchen Kummer gehabt, wenn auch die rechtfertigende Einleitung zu seiner Darstellung nicht auf eine Forderung seiner Obern zurückzuführen ist[4]. Späteren ist es nicht besser ergangen. Tixeront z. B. hat die Auffassung der ersten Auflage seiner Dogmengeschichte dahingehend revidiert, daß er in den weiteren Auflagen dem orthodoxen Standpunkt durch entsprechende Änderungen Geltung zu verschaffen suchte[5]. Eine bedingungslose Rechtfertigung der vornizänischen Väter ist dann noch in den letzten Jahren durch Nautin versucht worden[6]. Was in den einzelnen Kapiteln der gangbaren Dogmengeschichten und kirchengeschichtlichen Darstellungen geboten wird, ist durch die Einzelforschung in manchen Fällen überholt. Meist aber bleibt es bei einer kürzer oder länger gefaßten Darlegung der in der Trinitätslehre vertretenen Irrtümer. Das soll keine Kritik sein. Denn wer würde es heute besser machen? Es ist einfach die Feststellung einer Tatsache.

In der letzten Zeit hat man nun nicht mehr einfachhin Subordinatianismus, Monarchianismus, Binitarismus usw. festgestellt. Es sind hier, wie auch auf dem Gebiet der Christologie, Denkschemen oder auch Typen aufgestellt worden, die bei der Formulierung des Trinitätsglaubens zunächst als Gerüst dienten und dann später wieder beiseitegelegt wurden, weil sich irrige Anschauungen darunter verbergen konnten. So hat man z. B. in der Christologie in der Angelosvorstellung ein solches Denkschema gesehen. Entweder hat man nun gemeint, unter diesem Denkschema würden sich christologische Anschauungen verbergen, die notwendig ein häretisches Denken einschlössen, die aber auch Zugang in das Schrifttum des einen oder anderen vornizänischen Schriftstellers und vor allem in eine gewisse volkstümliche, zum Teil auch christliche Schicht gefunden hätten. Oder man hat sogar die Behauptung gewagt, die Engelchristologie sei überhaupt, auch für die Männer des Neuen Testaments, die ursprüngliche Form der Christologie gewesen. Im Zusammenhang damit ist auch die These aufgestellt worden, das älteste Schema des Trinitätsglaubens stelle sich dar in der Form einer „Engeltrinitätslehre". Zu dieser letzteren Aufstellung sei hier in der Form eines kritischen Berichtes Stellung genommen.

1. In seinem 1956 veröffentlichten Buch geht Kretschmar vom Trinitätsglauben aus[7]. Er steht fest auf dem Boden dieses Glaubens, betont dabei aber mit Recht die Verschiedenheit der Denkformen, in denen diese Wahrheit begriffen wurde. Er stellt fest, es sei im 4. Jahrhundert die gemeinsame Voraussetzung der Alexandriner, Kappadozier und Arianer gewesen, daß auch der präexistente Sohn und der Heilige Geist nicht als unpersönliche Kräfte, sondern als handelnde Subjekte aufzufassen seien. These seiner Arbeit ist es nun, daß im Hintergrund der ältesten Trinitätsanschauung das spätjüdische Schema zweier ober-

[1] L. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, Bd. 1, 7. Aufl. Paris 1927. Bd. 2, 1. Aufl. Paris 1928.

[2] Ein Verzeichnis der einschlägigen Aufsätze findet sich in der den Mélanges Jules Lebreton, Paris 1951/52, im zweiten Band angeschlossenen Bibliographie, S. 446—477.

[3] Lumière et Vie, Saint-Alban-Leysse (Savoie), Heft 29 u. 30, 1956.

[4] P. Galtier, Art. Petau: DTC 12, 1 Kol. 1327—1334.

[5] J. Tixeront, Histoire des dogmes, Bd. 1, Paris 1924, S. XVI.

[6] P. Nautin, Hippolyte, Contre les hérésies. Fragment et édition critique. Paris 1949. Vgl. TheolRev. 51 (1955) 103—105.

[7] Georg **Kretschmar, Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie,** Tübingen 1956, aus: Beiträge zur historischen Theologie, Heft 21, Hrsgg. v. Gerhard Ebeling.

U-B. TUB.

ster himmlischer Parakleten stehe, die schließlich als Engel aufgefaßt werden könnten und auch tatsächlich so aufgefaßt worden seien. Bekanntlich hat der Berner Systematiker M. Werner in einem scharf umstrittenen Werk die Anschauung vertreten, am Ursprung der Entwicklung der Christologie habe die Auffassung gestanden, der Christus sei ein Engelwesen im eigentlichen Sinn [8]. Für das Neue Testament lehnt Kretschmar diese These ausdrücklich ab: „M. Werner hat m. E. unwiderleglich deutlich gemacht, in welchem Maße die Begriffe und Anschauungen der spätjüdischen Engellehre in der Christologie nachgewirkt haben, aber er hat nicht aufweisen können, daß dies auch die Absicht der neutestamentlichen Schriftsteller war. Besonders deutlich wird das am Hebräerbrief und der Johannesoffenbarung, beides Schriften, die der spätjüdischen Apokalyptik besonders nahestehen. Hier übernimmt der erhöhte Christus als der himmlische Hohepriester zweifellos Funktionen, die früher dem Erzengel Michael zukamen, und Apc 1, 13 ff. wird er mit Worten und Bildern beschrieben, die das Danielbuch auf den Erzengel Gabriel angewandt hatte. Auf der anderen Seite kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, daß er in beiden Schriften ganz deutlich von den Engeln unterschieden wird, Ihm und dem Vater allein gehört die Anbetung“ (221 f.). Aber für die spätere Entwicklung der Trinitätslehre meint Kretschmar doch: „Werner geht von der Christologie aus, aber man könnte seiner Darstellung der Engelchristologie ebenso eine Problemgeschichte der ‚Engel-Trinitätslehre‘ zur Seite stellen, das Wort in dem Sinne verstanden, daß Christus und der Geist gemeinsam als zwei Engel vor Gott stehen. Denn es läßt sich ja einfach nicht bezweifeln, daß unser Parakletschema grundsätzlich schon im Ansatz subordinatianisch konstruiert ist. Theologisch gesehen, führt es unmittelbar zum Arianismus . .“ (221). Nun sind allerdings schon früher Texte aufgefallen, die Kretschmar zur Grundlage seiner Darstellung macht. Dölger hat schon 1910, im ersten Band seiner Ichthysforschungen, die Frage gestellt: „Wie ist es aus der dogmengeschichtlichen Entwicklung heraus zu verstehen, daß Origenes unter den beiden Seraphim bei Isaias den Sohn und den Heiligen Geist verstehen kann?“ [9]. In einem 1941 veröffentlichten Buche hatte ich diese Fragestellung aufgegriffen, sie allerdings zunächst nur für die Christologie in etwa ausgewertet und mich darauf beschränkt, eine Beeinflussung durch philonische Gedankengänge festzustellen [10].

Kretschmar ist nun diesen Spuren ausdrücklich vom Trinitätsglauben her nachgegangen, um den vorstellungsmäßigen Hintergrund dieser Aufstellungen deutlich zu machen und seinen Ursprung aufzuhellen. Dabei glaubt er einen ziemlich breiten und einheitlichen Traditionsstrom trinitarischen Denkens feststellen zu können, von Origenes und Methodius bis an die Wende des 1. zum 2. Jhdt., in dem Christus und der Heilige Geist als die beiden obersten Mächte vor Gott angesehen werden. Dieses Schema fand nach ihm auch seinen Niederschlag in der Liturgie, vor allem im eucharistischen Gebet. Daneben stehe eine andere Struktur der Trinitätsauffassung, in der die Verbindung zur Taufe enger sei. Hier stehen Gott, Christus und der Geist als die himmlischen Zeugen nebeneinander. Nach Kretschmar bildet die Vorstellung vom himmlischen Gerichtshof, in der Christus und der Geist Parakleten für oder gegen die Menschen vor Gott sind, aber mit Gott Vater zusammen Zeugen und Helfer für die Christen, den gemeinsamen Hintergrund für diese Anschauung. Dieser Vorstellungskomplex stellt nach ihm auch die Brücke zum Spätjudentum dar. Auch hier gibt es mancherlei Arten oberster Zweiheiten. Vor allem seien apokalyptische Traditionen wichtig, nach denen Gott rechts und links von seinem Thron zwei Engel als oberste Diener hat. Alle diese Engelmächte würden hier auch als Parakleten auftreten, seien Fürsprecher oder Ankläger oder Zeugen im himmlischen Gericht und gleichzeitig Gottes Handlanger zur Durchsetzung seines Willens auf Erden. Die Wurzel dieser Anschauungen und der dahineingezeichneten Trinitätsanschauung lägen in Palästina. Im hellenistischen Einflußgebiet, so meint Kretschmar, habe man mehr heilsgeschichtlich gedacht. Der Heilige Geist erscheine hier als Gabe, die in der Taufe verliehen werde. Hinter diesem Unterschied stünden letztlich zwei verschiedene Ausprägungen der Pneumatologie. Einmal sei der Geist der Kirche als ganzer gegeben, Geist und Prophetie gehörten zusammen wie im Alten Testament, er wirke in den Aposteln und Märtyrern, er sei die Linie, die Geist und Amt verbindet, der Herr der Kirche, der sie regiert und dem deshalb Anbetung gebühre. Auf der anderen Seite stehe die nicht ausschließlich, aber stärker hellenistische Linie, die den Geist vor allem als Gabe an den Einzelnen verstehe. Im Spätjudentum schwanke die Vorstellung vom Geist zwischen schöpfungsmäßiger Anlage, verheißener Gabe und von außen an dem Menschen handelndem und ihn begleitendem Engel. In der Kirche aber gehöre der Heilige Geist nicht mehr zur natürlichen Anthropologie, er sei nur mehr von außen auf den Menschen zukommende neue Wirklichkeit in der eschatologischen Gegenwart. Aber es bleibe die Spannung zwischen personhaftem Gegenüber und verliehener Gabe. Das eine werde stärker in Palästina herausgestellt, das andere mehr im Einflußgebiet Antiochiens. Wesentlich sei aber, daß es sich nicht um Gegensätze handle, sondern um Betonungsunterschiede. Beide Linien seien so fest miteinander verbunden, daß sie sich nur selten klar scheiden ließen. Beide Linien würden in der endgültigen Form der Trinitätslehre bewahrt, aber von entscheidender Bedeutung für die Vorstellung von der himmlischen Trias sei doch die palästinensische Überlieferung.

Von hier aus zieht Kretschmar dann bestimmte Schlüsse auf den Ursprung trinitarischen Denkens überhaupt. Der Ansatz zur Trinitätslehre liegt nach ihm primär nicht in der Frage nach der Autorität des geschichtlichen Jesus von Nazareth, sondern in der Zuordnung des erhöhten Christus zum Vater. Die Trinitätslehre sei zunächst von Ostern, von der Auferstehung her, notwendig geworden, nicht auf Grund der Inkarnation. Weil die Einheit des Auferstandenen mit dem Vater nicht nur die Grenzen des Raumes, sondern auch der Zeit gesprengt habe, habe man nicht bei einer adoptianischen Christologie stehen bleiben können (!). Nach dem Bilde des Erhöhten sei der Präexistente gezeichnet worden, und erst jetzt sei das Wunder der Inkarnation auf die Mitte der Theologie zugerückt. Als nun der Auferstandene zur Rechten Gottes erhöht wurde, blieb auch der Platz zur Linken Gottes nicht frei. Neben dem gegenwärtigen Kyrios steht der gegenwärtige Heilige Geist.

Das Neue Testament und die Apostolischen Väter würden zwar den erhöhten Kyrios und das in der Kirche wirkende Pneuma in Triasformeln zusammenstellen, aber diese Formeln seien ebensowenig wie die paulinischen Formeln von Gott, Christus und Geist trinitarisch im eigentlichen Sinn. „Aber es dürfte sich gezeigt haben, daß wir – deutlich nur außerhalb des Kanons greifbar – schon in apostolischer und nachapostolischer Zeit mit einem trinitarischen Schema zu rechnen haben, der Paraklettradition, das eben gerade diesem exegetischen Befund entspricht und innerhalb des Neuen Testamentes im Johannesevangelium seinen Niederschlag gefunden hat“ (220). Das Neue Testament sei aber nicht einfach auf dieses Schema festzulegen. Wohl hätten in ebionitischen Kreisen Engelchristologie und Engel-

[8] M. Werner, Die Entstehung des christlichen Dogmas problemgeschichtlich dargestellt. 2. (unveränderte) Aufl. Bern O. J. (1953). S. 302—388.

[9] F. J. Dölger, Ichthys, Bd. 1, Rom 1910 (2. Aufl. Münster i.W. 1928), S. 286 A. 4.

[10] J. Barbel, Christos Angelos, Bonn, 1941, S. 269—278.

pneumatologie ein eigenes theologisches Gewicht erlangt. Unentschieden bleibe aber, ob die Entwicklung im Ebionitismus eine einseitige Ausprägung alter Überlieferungen darstelle, die in der Urgemeinde noch ungeschieden nebeneinander herliefen, oder ob sie das Ergebnis einer entschiedeneren Rückwendung zum Judentum darstelle. Die Trinitätslehre der Kirche stellt nach Kretschmar nicht die Umformung der mythologischen Konzeption einer apokalyptischen Engelhierarchie dar, sondern eher eine Entmythologisierung der von ihm untersuchten Traditionen. Sie sei keine Umwandlung der Apokalyptik in Metaphysik, also keine Spekulation oder Mythologie, sondern sie habe als Ausgangspunkt die gegenwärtige Realität des erhöhten Christus und des Heiligen Geistes neben Gott Vater. „Wie die Einheit dieser Drei vorzustellen sei, haben auch die Väter der Alten Kirche nicht zu erklären vermocht. Daß sie eins sind, ein Gott, dem eine einzige Anbetung gebührt, gehört seit Nizäa und Alexandrien zu den Grundbekenntnissen der Kirche" (223).

Mit Absicht habe ich mich bei dieser Übersicht z. T. auch wörtlich an die von Kretschmar selbst gebotene Zusammenfassung gehalten (S. 217–223). Man sieht, glaube ich, schon daraus, daß es sich nicht um eine abenteuerliche Theorie, sondern um eine ernste wissenschaftliche Darlegung handelt, an deren Ursprung das Bemühen steht, die Entwicklung des tiefsten christlichen Glaubensgeheimnisses in etwa aufzuhellen. Es geht jetzt darum, den von Kretschmar gebahnten Weg kritisch nachzugehen.

2. Das Buch Kretschmars zerfällt in vier größere Abschnitte, von denen die beiden ersten mehr vorbereitenden Charakter haben. Der erste Abschnitt behandelt die Nichttrinitarier des 4. Jahrhunderts, Eusebius von Cäsarea und die Pneumatomachen. Eusebius kennt die Triasformel. Er spricht trinitarisch. Aber er denkt im Grunde binitarisch und kennt in seinem persönlichen Denken nur Gott und den Logos. Der Geist ist für ihn das erste Geschöpf des Sohnes. Eusebius übernimmt das aufgeklärte Weltbild seiner Zeit, läßt die Soteriologie mehr oder weniger zurücktreten, konstruiert die Christologie von der Kosmologie her und behält so eigentlich keinen Platz für den Heiligen Geist. Es ergibt sich die „paradoxe Tatsache, daß Eusebius nicht ein Traditionszeuge älteren binitarischen Denkens ist, sondern im Gegenteil diese Form untrinitarischer Theologie gerade aus seiner relativen Traditionslosigkeit kommt" (9). Mit Euseb hängen die Pneumatomachen vielleicht sogar unmittelbar zusammen. Sie fassen den Geist entschlossener als Mittelswesen, schreiben ihm aber schließlich doch zu wenig Wirksamkeit zu. Nirgends erscheinen aber auch sie als Träger einer alten, spezifisch binitarischen Überlieferung.

Im zweiten Abschnitt verfolgt Kretschmar die monarchische Tradition zunächst im Abendland. Loofs ging es seinerzeit darum, das höhere Alter und den größeren Wert der ökonomischen Trinitätslehre zu erweisen. Zunächst hat er dabei der meist verlorengegangenen theologischen Literatur Kleinasiens seine Aufmerksamkeit zugewandt, um dann vor allem die Tradition Antiochiens herauszuheben. Kretschmar meint nun, die immer sehr umstritten gebliebene Loofssche These führe jedenfalls im Abendland nicht zu den Ursprüngen der trinitarischen Theologie. Neben der von Loofs sogenannten „Geistchristologie", die, wie beim Hirten des Hermas, auch zu trinitarischen Ausprägungen führen kann, stoßen wir bei Tertullian und Novatian auf eine trinitarische Tradition (23–27). Kretschmar meint, Tertullian habe als Montanist unter dem Einfluß der neuen Prophetie seine trinitarischen Ansätze weiter ausgebaut. Aber die triadischen Formeln Tertullians liegen doch schon früher und finden sich deutlich ausgeprägt gerade in Adversus Praxean. Der Beweis dafür, daß Tertullian sie nicht trinitarisch verstanden habe, fehlt bei Kretschmar. Auch die Behauptung Kretschmars, daß am Ende der Geist und der Logos wieder in Gott aufgehen, kann m. E. aus Tertullian und Novatian nicht begründet werden. Daß Tertullians Einfluß auch später mehr auf seinen erstaunlich treffenden Formeln beruht als auf seiner noch sehr unvollkommenen Trinitätslehre, soll damit nicht bestritten werden. Jedenfalls stößt man schon hier auf trinitarische Ansätze, die mit dem Engelschema nicht das geringste zu tun haben.

Theophilus von Antiochien gebraucht bekanntlich als erster den Ausdruck Trias, und zwar für das Verhältnis Gott-Wort-Weisheit. Kretschmar rechnet zunächst mit der Möglichkeit, daß die Trias des Theophilus gar nicht trinitarisch im eigentlichen Sinn zu verstehen sei. Von Theophilus aus sucht er Entsprechungen bei Irenäus, der das Wirken von Wort und Weisheit genauer unterscheidet, uns aber auch über den Ursprung dieser Trias nichts Genaueres verrät. Kretschmar meint, die „Weisheit" bei Theophilus entstamme der Welt des hellenistischen Judentums (36–40). Für eine Gegenüberstellung von Logos und Sophia aber würden Sap 9,1 und 18,14 f. ausscheiden. Auch philosophische Einflüsse (40–42) kämen nicht in Frage und weder Philon (42 f.) noch die Gnosis (44 f.). Wohl aber biete Irenäus, Erweis 9, eine Begründung für das Nebeneinander von Weisheit und Heiligem Geist. Kretschmar führt diese Tradition auf Theophilus zurück und schreibt: „Für die Christologie des Bischofs von Antiochien ergibt sich daraus, daß an der Menschwerdung Wort und Weisheit beteiligt waren. Dabei bildete das Wort gleichsam das personbildende Element in Christus, während die Weisheit hinzutrat" (49). In etwas anderer, gnostischer Form sind ähnliche Gedanken bei den Ophiten festzustellen und in nach Kretschmar noch „ganz ungnostischer Form"(!) in der Epistula Apostolorum. Auch eine Kombination verschiedener Stellen des äthiopischen Henoch 42; 48; 49 ergebe ein ähnliches Bild. Schließlich wird 1 Kor 2,7 ff. herangezogen, wo man zwar nicht annehmen könne, daß Paulus die Weisheit mit Christus gleichsetzt, wo er aber immerhin auf die Frage nach der rechten Erkenntnis mit „Begriffen der zur Apokalyptik gewordenen Weisheitslehre antwortet" (53). In Eph 3,8 ff. bleiben Weisheit und Christus deutlich getrennt nebeneinander. Hier fallen aber Weisheit und Kirche zusammen (54). Die Sophiaekklesiologie findet sich auch bei Hermas, und die Zuordnung Christus-Kirche wird „weitergeführt" im 2 Klem 14,1 (55). Die Weisheit erscheine überall nur als Kraft Gottes, und für Theophilus gelte dasselbe im Grunde auch vom Logos (57). Die monarchianische Fassung der Trias bei Theophilus werde man auf jüdischen Einfluß zurückführen müssen (58). Es ergebe sich die paradoxe Tatsache, „daß der erste christliche Theologe, bei dem wir das Wort Trias finden, es in einem Sinne gebraucht, der von der Trinitätslehre der Kirche letzten Endes recht weit entfernt ist" (61).

Wie man den Aufstellungen von Kretschmar, was die Trinitätslehre von Tertullian und Novatian angeht, einiges Mißtrauen entgegenbringen wird, so wird man es auch für das tun, was er z. T. mit Hilfe von Stellen aus Irenäus als Lehre des Theophilus herausstellt. Durch eine eindrucksvolle Kombination von Texten erreicht er das Ziel. Gewiß geht es ihm darum, die Kombinationen von Loofs als Irrweg zu kennzeichnen, aber im Grunde wird Kombination gegen Kombination gestellt. Und das scheint mir nicht sehr beweiskräftig zu sein. Das Ziel von Kretschmar, die älteste Anschauungsform der Trinitätslehre zu erreichen, in allen Ehren, aber selbst wenn man seinen einschränkenden Titel (Studien!) einberechnet, so würde man sich doch neben einer etwas ausgedehnten Untersuchung der noch mangelhaften Trinitätslehre von Tertullian und Novatian ein tieferes Eingehen auf die schon relativ vollkommene Trinitätslehre des Lyoner Bischofs Irenäus wünschen. Von hier aus würde auch ein etwas anderes Licht auf die eigentlich nur aus dem

Werke Ad Autolycum einigermaßen mit Sicherheit zu gewinnende Anschauung des Theophilus fallen, und ich glaube nicht, daß dieser sich dabei als Monarchianer entpuppen würde. Zumindest ist der Logos nach ihm doch schon vor der Weltschöpfung gezeugt, und er tritt in der alttestamentlichen Gottesoffenbarung als selbständig handelnde Persönlichkeit, nicht als irgendeine göttliche Kraft auf. Die Rolle der Weisheit bleibt bei ihm im Dunkel, das man so belassen kann. In die Herkunft der Trias Gott-Wort-Weisheit hat Kretschmar einiges Licht gebracht, hier kann man mit Wahrscheinlichkeit eine Beeinflussung durch das hellenistische Judentum einberechnen.

3. In seinem entscheidenden dritten Kapitel behandelt Kretschmar die trinitarische Tradition in dem von ihm genannten „eigentlichen" Sinne, und zwar zunächst die alexandrinische Tradition von den beiden Seraphim und ihr Verhältnis zu Philon. Auf eine einigermaßen ausgeprägte trinitarische Tradition stoßen wir in Alexandrien. Schon für Klemens läßt sch sagen, daß er innerhalb einer solchen Tradition steht, wenn auch der Geist bei ihm, der ja auch wieder diese Lehre nicht ex professo behandelt hat, nicht stark hervortritt. Origenes hat seinem Werk Über die Prinzipien einen klaren trinitarischen Aufbau gegeben. Trinitarisch denkt auch Dionysius der Gr., was man schon aus dem Vorwurf auf Tritheismus schließen kann, der gegen ihn mit einem gewissen Recht erhoben wurde. Theognost denkt wie Origenes. Daß Origenes eine hierarchische Trinitätsauffassung hat, die dem Vater den höchsten Rang zuweist und den Geist dem Sohne unterordnet, ist bekannt. Von hier aus konnte Origenes auch zu der theoretisch vertretenen Ablehnung des Gebetes an den Sohn kommen, an die er sich allerdings vor allem in seiner Predigtpraxis in keiner Weise hält. Vielleicht hat er auch grundsätzlich später umgelernt.

Die Texte, die Kretschmar zu der Deutung der beiden Seraphen bei Is 6, 3 aus Origenes, der Himmelfahrt des Isaias und aus Irenäus beibringt, sind bekannt. Auch die Berufung des Origenes auf einen Hebräer wurde schon hervorgehoben. Vielleicht darf man in diesem Hebräer einen Judenchristen sehen. Nun ist die ganze Anschauung von mir auf Philon zurückgeführt und dabei auch in die hierarchische Trinitätsauffassung des Origenes eingebaut worden. Zugleich wurde der Abstand des Christus zu den Engeln deutlich genug herausgestellt, und zu der Abhängigkeit von Philon sind auch die gebührenden Einschränkungen gemacht worden, die Kretschmar bestehen läßt und eigentlich noch verstärkt. Allerdings glaube ich nicht, daß man, wenigstens wenn man die Auffassung des Origenes kennzeichnen will, mit Kretschmar sagen darf: „Freilich, auf die Sache gesehen, ist das innertrinitarische Verhältnis so streng subordinatianisch gesehen, daß gegen den Ausdruck ‚Engelchristologie' oder ‚Engelpneumatologie' wenig zu sagen ist. Wesen, die vor Gottes Thron stehen und ihn loben, mögen noch so heilig sein, daß sie sogar den Gottesnamen tragen können, aber sie bleiben dann doch wesenhaft von Gott geschieden und sind faktisch Engelmächte" (67 f.). Das mag von späteren Erkenntnissen, z. B. auch aus arianischer Sicht, als zwingende Schlußfolgerung gelten können, aber ich möchte doch bestreiten, daß „M. Werner durchaus im Recht (ist), wenn er diese Auslegung als Belegstelle für die Engelchristologie anführt" (68 A. 1). Im Grunde empfindet ja auch Kretschmar dasselbe, wenn er anschließend schreibt: „In unserem Fall ist das aber mehr ein Hinweis auf die Tradition, aus der Origenes diese Auslegung kennt, als auf die Theologie des Alexandriners selbst" (68), die doch erheblich verwickelter ist.

Es geht also nicht eigentlich um die Lehre des Origenes, sondern um ein Anschauungsbild, in dem sich Origenes mit einer gewissen Tradition die Trinität vorstellen konnte. Während ich, wie später Lanne[11], für die Herkunft des Anschauungsbildes von Philon plädierte, sucht Kretschmar es weiter zu verfolgen. Zunächst allerdings vermehrt er die Hinweise auf philonische Texte in verdienstvoller Weise vor allem aus der gesicherten armenischen Philonüberlieferung (82–84, 86 f. 90 f.). Bei Philon sind nun die beiden Seraphim Kräfte, nicht Personen. Kretschmar sagt mit Recht: „(Die Alexandriner) haben nie vom Logos gesprochen, ohne dabei auch an seine Menschwerdung, an Jesus von Nazareth zu denken. Eine Trinitätslehre, die hier an Philo angeknüpft hätte, wäre ihnen monarchianisch vorgekommen, und sie wäre es wohl auch gewesen" (89). Aber könnten sie nicht philonische Anregungen verchristlicht haben? Kretschmar meint, für die Himmelfahrt des Isaias und auch für Irenäus könne man einen Einfluß Philons wohl kaum annehmen, und glaubt, daß schließlich auch Philon „eine ältere Überlieferung in seine Philosophie aufnahm" (94). Er glaubt weiterzukommen mit einer Untersuchung der Apokalyptik, die über die Grenzen Alexandriens hinausführt.

Für Methodius stellt Kr. kleinasiatischen Einfluß in den Vordergrund trotz eines auch von ihm als sehr merkwürdig empfundenen Zusammenhanges mit Philon (vgl. 89 A. 2 und S. 95 f.) über die beiden speertragenden Kräfte. Auf Kleinasien weist nach ihm auch die Irenäusstelle hin, zu der er bemerkt: „Diese Stelle ist auch deshalb besonders wichtig, weil Irenäus normalerweise das Verhältnis von Christus und Geist zu Gott ganz anders darstellt oder vor allen Dingen keine Engelchristologie oder -pneumatologie vertritt. Also gibt er auch hier älteres Gut weiter" (97). Mir scheint aber weder bei Methodius noch bei Irenäus, wenigstens in diesem Fall und bis auf weiteres, philonischer Einfluß auszuschließen zu sein. Schon aus dem Grunde, weil die Texte aus der außerägyptischen Tradition und dem palästinensischen Judentum, die Kr. mit großem Scharfsinn zusammengetragen hat, für einen sachlichen Zusammenhang mit der origenistischen Anschauung kaum zu sprechen scheinen.

Der Text aus der syrischen Didaskalie (Kretschmar S. 97) bietet u. a. im Anschluß an die Trinitätslehre (denn es ist nicht nur von ihr die Rede) eine Mahnung. Danach steht der Bischof an der Stelle Gottes, der Diakon an der Stelle des Sohnes, und ihn soll man lieben. Die Diakonisse soll nach dem Vorbild des Heiligen Geistes auch geehrt werden. Dann geht es aber weiter: „Die Presbyter sollen euch gleich den Aposteln sein, und die Witwen und Waisen sollen bei euch dem Altar gleichgeachtet werden." Wie soll man aus diesen vergleichenden Parallelisierungen mit Kr. schließen können: „... so wie diese beiden Amtsträger (Diakon und Diakonisse) vor dem Bischof stehen (davon steht nichts im Text), so stehen Christus und der Heilige Geist vor Gott" (98)?

Was Elchasai angeht, den ich mit einem „Vielleicht" versehen in einer Anmerkung (S. 278 A. 410) angeführt hatte, so scheint mir die Schlußfolgerung Kretschmars, bei der Unsicherheit der Überlieferung, doch viel zu weit zu gehen: „Dann werden wir also schließen müssen, daß schon im ausgehenden 1. Jahrhundert palästinensische Christen Christus und den Heiligen Geist als die zwei obersten Engelwesen vor Gott ansahen" (99). Ganz abgesehen von der nur auf Vermutungen beruhenden Datierung, stellt Kretschmar doch selbst fest, daß Christus hier nicht als Engel gekennzeichnet ist, auch der Geist nicht, und daß beide, Christus und Geist, nicht in eine Trias eingebaut sind. Nicht einmal als zu einer Trinitätslehre entfaltbare bildhafte Vorstellung ist diese Anschauung brauchbar, eben weil sie keine Triasvorstellung beinhaltet.

[11] E. Lanne, Cherubim et Seraphim. Essai d'interprétation du chap. X de la Démonstration de S. Irénée: RechSciencRel 43 (1955) 524–535).

Kretschmar fragt dann weiter, ob es im palästinensischen Judentum Überlieferungen gab, „die für den von uns untersuchten Strang der Trinitätslehre ähnlich bedeutsam geworden sein könnten wie etwa die apokalyptische Menschensohnerwartung für die Christologie" (100). Dann bringt er zahlreiche Stellen aus der rabbinischen Literatur, ohne sich weiter auf die besonderen Schwierigkeiten dieser ziemlich undatierbaren Literaturgattung einzulassen. Kann man das einfach alles so hinnehmen, einmal abgesehen davon, daß viele der angeführten Stellen gar nicht in dem Sinn sprechen, den sie untermauern sollen? Hier scheint doch alles sehr unsicher zu sein. Kr. selbst schließt sehr vorsichtig: „Damit soll natürlich nicht die Zuordnung von Christus und dem Heiligen Geist hier abgeleitet werden; aber das alte prophetische Gesicht hat ihr eine Form geben können" (105). Aber mit einem zuversichtlicheren Rückblick beginnt er doch den folgenden Abschnitt: „Damit ist aber nur an einer Stelle die Verbindung zwischen einem christlichen Schriftbeweis für die Trinität und rabbinischer Exegese aufgezeigt worden" (ebd.). Im Ablauf seines Beweisganges zieht er dann die Engellehre zur Aufhellung des trinitarischen Schemas bei. Die Pirke des R. Eleazar (aus dem 8. Jhdt.) spricht von zwei Seraphim zur Rechten und zur Linken des Heiligen (106), das 3. Henochbuch (zweite Hälfte des 3. Jhdts.?) von zwei Schreiberengeln von riesiger Größe (107 f.), die Apokalypse des Moses (1. Jhdt.?) u. a. von zwei Wundergestalten vor Gottes Angesicht, die aber nicht als Engelwesen gekennzeichnet sind (108 f.), und schließlich von Michael und Gabriel als festem Paar (109 f.). Kretschmar bemerkt selbst: „Im ganzen wird man dieses ganze Material nicht für schlechthin beweiskräftig dafür halten können, daß es im Spätjudentum eine Lehre von zwei obersten Engeln gab. Am schwersten wiegt vielleicht das Zeugnis der Moses-Apokalypse" (110). Aber gerade bei ihr ist nicht eigentlich von zwei obersten Engeln die Rede.

Die weitere Untersuchung der zwei beinahe hypostasenhaft aufgefaßten zwei Maße bei den Rabbinen (110–113), der Schreiberengel, die sich aber stark dualistisch geben (etwa wie bei Cyprian, Epist. 11, 4) und auch sonst ein etwas kunterbuntes Anschauungsbild vermitteln, führen sicher auch nicht weiter.

So scheint mir bis auf weiteres eine Herkunft des origenistischen Anschauungsbildes von Philon immer noch wahrscheinlicher zu sein. Eine gewisse Schwierigkeit dagegen wird sich von der „Himmelfahrt" und von Irenäus aus zwar nicht ganz beseitigen lassen. Aber was wissen wir schließlich in manchen Fällen über die Wege der Beeinflussung christlicher Schriftsteller in dieser Zeit? Jedenfalls scheinen die Berührungen zwischen den einzelnen Teilen der Kirche sehr viel enger gewesen zu sein, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Auf der Suche nach Schriftbeweisen für die Trinität mochte sich bei der damaligen (von uns aus gesehen sehr wenig anspruchsvollen) exegetischen Methode der Isaiastext auch in verschiedenen Teilen der Kirche ohne nachweisbare Beeinflussung aufdrängen und sein Teil zur Heranbildung einer arianischen Atmosphäre beitragen, bis die Augen geschärft wurden und der Text als Beweismoment ausgeschaltet wurde. Eine gewisse Transposition der ursprünglich, soweit wir sicher sagen können, philonischen Elemente war natürlich notwendig. Die Kräfte blieben nicht Kräfte, sie wurden zu Personen, zumindest zunächst was den Sohn angeht, und eine Gleichstellung des Geistes mit dem Sohn ergab sich dann von selbst. Vielleicht sind die Alexandriner doch die ersten, welche die Transposition vorgenommen haben. Wir hätten es also nicht mit dem ursprünglichen Trinitätsschema zu tun, sondern mit einem der vielen Schemata, die umliefen, und das notwendig fallen mußte, als die Arianer es sich für ihre Sonderlehre zunutze machten.

In einem vierten Abschnitt behandelt Kretschmar den Ort der Trinität im Gottesdienst. Dabei untersucht er zuerst die Verbindung zwischen Taufe und Trinitätstheologie in Ost und West. In einem ersten Paragraphen über die Beziehung zwischen Taufe und Theologie sucht Kr. nachzuweisen, daß die Trinitätslehre nicht allein ihren liturgischen Ort in der Taufe gehabt hat. Es ist merkwürdig, so betont er, daß der Taufbefehl des Auferstandenen im Osten, im Gegensatz zum Westen, nicht unbedingt trinitarisch verstanden wurde. Aber so allgemein, wie Kr. meint, ist doch das Fehlen einer Berufung auf den trinitarisch verstandenen Taufbefehl nicht. Schon Origenes meint, worauf Kr. selbst hinweist, daß durch die ganze Trinität die Taufe vollständig würde. Euseb sucht sich in Nizäa mit dem Taufbefehl zu decken. Athanasius kennt den Taufbefehl und braucht ihn als Schriftbeweis für die schon feststehende Trinitätslehre (S. 125 ff.). Für Basilius wie für Theodor von Mopsuestia ist dann später die Begründung der Trinitätslehre mit dem Taufbefehl eine Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich ist der Gegensatz zwischen Ost und West denn doch nicht so scharf, wie Kretschmar ihn darstellt. Richtig an seiner Beobachtung ist wohl, daß der Zusammenhang zwischen Trinität und Taufe von Anfang an im Westen klarer gesehen wurde, aber auch im Osten hat man diesen Zusammenhang gespürt und dargestellt. Richtig scheint mir auch die Beobachtung zu sein, die Kretschmar mit andern gemacht hat, daß das Credo nicht so unmittelbar aus der Taufe stammt, und daß vielmehr eine Wechselwirkung obwaltet, deren einzelne Entwicklungsstadien noch genauer zu erforschen wären. Die Sachlage wird man wohl so deuten dürfen, daß die Trinität aus der Taufe abgelesen und nicht abgeleitet wurde.

Ein weiterer Paragraph behandelt die Bedeutung des Sanctus für den Trinitätsglauben. Ich begnüge mich damit, auf die Zusammenfassung hinzuweisen, die Kr. auf den Seiten 180 f. bietet, ohne von mir aus das Hypothetische mancher Aufstellungen zu unterstreichen. Nur die Schlußfolgerung Kretschmars sei noch herausgestellt, daß nämlich „schon im dritten Jahrhundert . . . zumindest in Alexandrien das Bekenntnis zur Trinität einen festen Platz im eucharistischen Gottesdienst" hatte (182), was in der gleichen Zeit für den ganzen Osten gilt (182–195). Zum Verhältnis von Trinität und Taufe läßt sich nach Kretschmar feststellen, daß eine Angleichung der Eucharistie an die Taufe stattfindet, die sich bemerkbar mache in einer gewissen „Wandlung" des Taufwassers (204) und sich auch in einer ähnlichen Bedeutung Christi und des Geistes bei Eucharistie und Taufe kundtut (206). Die Trinität hatte ihren Ort in Taufe und Eucharistie, die innerlich miteinander in Beziehung standen. Formal hänge die Trias stärker mit der Taufe zusammen, die theologische Konzeption komme aber bei der Eucharistie besser zum Ausdruck. Die Trinitätslehre ist aber nicht von hier aus abzuleiten, sondern aus bestimmten Lehrtraditionen, aus denen auch die verschiedenen Triasformeln im Neuen Testament und bei den Apostolischen Vätern stammen. „Auch für die Trinitätslehre gilt, daß die lex credendi zur lex orandi wurde und nicht umgekehrt; aber im Gottesdienst lebt dieser Glaube der Kirche, die Liturgie bewahrt und entfaltet ihn" (216).

Man wird Kretschmar für seine fleißige und gründliche Arbeit aufrichtigen Dank sagen. Wenn auch seine eigentliche These, daß im Hintergrund der ältesten Trinitätsanschauung das apokalyptische Schema zweier oberster Parakleten stehe, ernstlichen Bedenken unterliegt, so hat er doch wertvolles Material und gute Beobachtungen in großer Zahl beigesteuert und darüber hinaus die Stellung der Trinitätslehre in der Liturgie, besonders in Taufe und Eucharistie, neu sehen gelehrt. Den katholischen Leser freut auch die vornehme, ehrfurchtsvolle, gläubige und zugleich sachliche Art, in der dieses Grundgeheimnis des christlichen Glaubens erörtert wird.

(Fortsetzung folgt.)

Spael, Dr. Wilhelm, **Die Görres-Gesellschaft** 1876—1941. Grundlegung-Chronik-Leistungen. 84 S. Schöningh, Paderborn, 1957. Kart. DM 5,20.

Der Verfasser nennt seine „kleine Schrift" einen „begrenzten Abriß" und sich selbst einen „Chronisten". In diesem Rahmen ist es sehr dankenswert, daß er der heutigen Generation die Bedeutung der Görres-Gesellschaft zum Bewußtsein bringt. Da das Archiv-Material restlos vernichtet wurde, ist er im wesentlichen auf die gedruckten Jahresberichte angewiesen. Mit ungeheurem Fleiß hat er aus ihnen die Arbeit und das Wirken der GG seit ihrer Gründung 1876 zusammengestellt. Nach einem skizzenhaften Bericht über die Grundlegung der GG schildert er chronikartig die einzelnen Generalversammlungen und ihren wesentlichen Inhalt bis 1941, da die GG durch die Gestapo aufgelöst worden ist. Darauf folgt eine Übersicht über die imponierende Arbeit, die sie in den Sektionen, den Instituten und den Publikationen bewältigt hat. Den Schluß bildet eine ganz knappe Übersicht über die Arbeit seit ihrer Wiederbegründung im Jahre 1949. Die Theologie spielt in der GG eine größere Rolle, als man aus der Tatsache schließen könnte, daß sie keine eigene theologische Sektion aufweist. Nicht nur arbeitet eine große Zahl von Theologen verschiedenfachen Gebietes an allen Stellen der Gesellschaft mit; sie bewegt sich überhaupt gern auf den Grenzgebieten zwischen Theologie und mannigfachen Sparten der Profanwissenschaft. Deutlich zeigt sich das etwa an den beiden bedeutendsten Publikationen, der kritischen Herausgabe der Akten des tridentinischen Konzils sowie dem großen Staatslexikon, das gerade in seiner sechsten Auflage zu erscheinen begonnen hat. Ausdrücklich erklärt Spael, daß seine Schrift „auch die weiteren Schichten der Akademiker und Nicht-Akademiker mit den Aufgaben und Zielen der GG vertraut machen und zum Beitritt einladen" will. Diesem Zweck zu dienen ist sie in ihrer gefälligen Darstellungsform sehr wohl geeignet. Man kann nur wünschen und hoffen, daß er sich in reichem Maße verwirklicht.

Münster. M. Meinertz.

Schedl, C., **Geschichte des Alten Testaments,** Bd. I: **Urgeschichte und Alter Orient,** XXXVI und 374 S., Bd. II: **Das Bundesvolk Gottes,** XVI und 327 S., Tyrolia-Verlag Innsbruck-Wien-München 1956, pro Band Sch. 98,—.

Im Vorwort des ersten Bandes des Werkes legt der Verfasser, a. o. Professor an der Universität Graz und Lektor an der theologischen Hochschule der Redemptoristen in Mautern (Steiermark), dar, wie es zur Entstehung dieser Darstellung der Geschichte des AT kam. Bereits im Jahre 1948 war der Tyrolia-Verlag an den Autor herangetreten, eine Neuausgabe des im Jahre 1923 in 6. Auflage erschienenen Lehrbuchs von Äm. Schöpfer: Geschichte des AT, zu besorgen. Im Endergebnis kam aber dann ein Werk zustande, daß sich von jenem Schöpfers so grundlegend unterschied, daß der Verfasser sich nicht entschließen konnte, sein Buch einfach als 7. Auflage des Werkes von Schöpfer erscheinen zu lassen, sondern es vorzog, es als ein eigenes und neues Buch herauszubringen. Da die biblische Zeitgeschichte von A. Allgeier, Freiburg 1937, vom Verlag Herder nicht mehr neu aufgelegt wurde und sonst auf katholischer Seite in deutscher Sprache eigentlich nur das Buch von P. Heinisch, Geschichte des AT, Bonn 1949, sowie das jetzt in deutscher Übersetzung vorliegende Werk von G. Riciotti, Geschichte Israels, Bd. 1, Wien 1952, Bd. 2, 1955, das Thema: Geschichte des AT behandelt haben, muß es zweifellos begrüßt werden, wenn nun in dem Buch von Schedl aufs neue ein Gegenstand berührt wird, der ja nicht nur für den wissenschaftlichen Fachtheologen, sondern darüber hinaus überhaupt für jeden von Interesse sein muß, der in irgendeiner Weise mit der Bibel, besonders deren Verwendung in der religiösen Unterweisung befaßt ist.

Weiterhin äußert sich der Verfasser im Vorwort Bd. I S. XX–XXVI in einem: Der Theologe und das AT überschriebenen Abschnitt über prinzipielle Fragen zur Einstellung der Bibel gegenüber und über die Grundsätze, mit denen er an seine Arbeit herangegangen ist. Genauso wie Christus ein wirklicher Mensch seiner Zeit war, so ist auch jedes Bibelwort in eine konkrete, einmalige geschichtliche Stunde hineingesprochen und der, der diesem Bibelwort wirklich innerlich nahekommen will, muß in alle Bedingtheiten seines geschichtlichen Werdens hinabsteigen und zu deren Erkenntnis auch die profanen Wissenschaften der Philologie, Literarkritik, Archäologie und altorientalischen Geschichte beiziehen. Als letzte Erfüllung muß zur profanen Exegese die pneumatische dazu kommen. Man wird dem Verfasser zweifellos bestätigen können, daß er sich mit gutem Erfolg bemüht hat, in der Darstellung seines Themas die von ihm aufgestellten Grundsätze auch durchzuführen.

Bd. I, Erster Abschnitt (S. 3—195) behandelt zunächst einmal die biblische Urgeschichte. Es wird dargelegt der Vorgang der Schöpfung nach Gen 1, 1—2, 4, und der biblisch theologische Gehalt des Schöpfungsberichtes wird herausgearbeitet. Als Hauptmomente des Schöpfungsberichtes herausgearbeitet. Als Hauptmomente sieht hier der Verfasser die klare Abhebung des Gottesbildes von der polytheistischen Umwelt, ferner das Freisein des Menschenbildes von der pessimistischen Krisis eines verzweifelnden Geschlechtes. Mit Recht betont aber der Autor auf der anderen Seite, daß auch dem biblischen Schöpfungsbericht das Weltbild des alten Orients zugrunde liegt; die naturwissenschaftlichen Ausführungen sind demnach nur Wortbilder, in die der Anruf an den Menschen gekleidet ist. Weitere Abschnitte handeln über Schöpfungsbericht und Naturwissenschaft (S. 29—36), Erklärung der Schöpfungswoche (S. 37—43), die altorientalischen Kosmogonien (S. 43—62) und die Schöpfungsgeschichte in der ethnologischen Urzeit (S. 62—64). In der in der Bibel dargestellten Schöpfungswoche sieht Schedl ein grandioses religiöses Gedicht, das in seinem Gehalt unvergänglich ist und bei dem vom religiösen Standpunkt aus betrachtet sogar jeder Satz wahr bleibt, mag auch das naturwissenschaftliche Weltbild sich noch so sehr ändern. Aus dem religionsgeschichtlichen Vergleich des biblischen Schöpfungsberichtes mit den Schöpfungssagen des übrigen alten Orients zieht der Verfasser den Schluß, daß die göttliche Offenbarung nicht unvermittelt in den geschichtlichen Raum einbricht, sondern vorgegebene Tatsachen aufgreift, sie läutert und klärt und so zu einem echten Anruf Gottes an den Menschen umgestaltet. Ein § 2 des ersten Bandes behandelt dann die Frage nach dem Ursprung des Menschen (S. 64—87). In Gen 2, 4—10 möchte auch Schedl keinen zweiten Schöpfungsbericht sehen, sondern ist der Ansicht, daß der Aufbau dieses Stückes den sumerischen Kulturhymnen entspricht, in denen zuerst berichtet wird, was noch nicht da war, und dann erst auf dem Hintergrund dessen die Tat des Gottes, der den Menschen die Kultur lehrte, um so leuchtender sichtbar gemacht wird. Bezüglich der Entwicklungslehre betreffs der Abstammung des Menschen geht die Ansicht des Verfassers dahin, man müsse noch zuwarten, bis es den Naturwissenschaften gelinge, durch Entdeckung bisher unbekannten Materials neues Licht in die Abstammungsfragen des Menschen zu bringen. Mögen die Ergebnisse wie immer sein, stets würden sie nur beweisen, wie wundervoll Gott den Menschen in den Bauplan des Kosmos hineingestellt hat. § 3 behandelt Ursünde und Urevangelium (S. 88—114), § 4 die Scheidung der Menschheit (S. 115—128), § 5 die Sündflut (S. 129—151). Schedl rechnet mit der Möglichkeit, daß die „Gottessöhne" von Gen 6 die Sethiten meinten, welche mit den Kainiten Mischehen eingingen und dadurch in die Sittenverdebnis der Kainiten mit hineingezogen wurden. Er stellt aber auch zur Erwägung, ob Gottessöhne und Menschentöchter nicht parallele, sich ergänzende Aussagen sind, in denen sich die ganze Spannungsweite des Menschen als erdhafte Bindung und Gottesebenbildlichkeit widerspiegeln. Beim Flutbericht werden die bekannten, von der Kritik erhobenen Schwierigkeiten anerkannt, aber zu ihrer Erklärung wird die Zahlensymbolik der Bibel herangezogen. Darüber äußert sich der Verfasser ausführlich in einem: Chronologie und Urgeschichte überschriebenen Abschnitt (S. 179—192). Er vertritt hier die Ansicht, daß das Zahlengebäude der Genesis keinen chronologischen Ablauf der geschichtlichen Ereignisse im strengen Sinne bringt, sondern Niederschlag einer geheimnisvollen Symbolik ist, deren volles theologisches Verständnis uns allerdings noch fehlt. Jedenfalls muß nach der Ansicht des Autors jeder apologetische Versuch,

die Jahreszahlen der biblischen Urgeschichte als chronologische Angaben zu fassen, notwendig scheitern; man muß annehmen, daß das wirkliche Alter der Urväter und der Patriarchen ungefähr in den gleichen Bahnen verlief wie das Leben der heutigen Menschen.

Der zweite Abschnitt des ersten Bandes bringt eine ausführliche Darstellung der Geschichte des Alten Orients (S. 196—359), gewiß ein begrüßenswertes Unternehmen, da ja auch die Geschicht des Alten Testaments in ihrer Besonderheit erst auf dem Hintergrund eines Vergleiches mit den Gegebenheiten der altorientalischen Umwelt klar hervortritt. Es wird hier das Wichtigste über Geschichte, Kultur und Religion der altorientalischen Welt dargelegt und die diesbezüglichen Verhältnisse Ägyptens, Mesopotamiens und auch Kanaans behandelt. Bei der Darstellung der ägyptischen Religion schließt sich Schedl der bekannten, von dem Wiener Ägyptologen Junker vertretenen These an, es sei schon in der ältesten erkennbaren Phase der ägyptischen Religion der Glaube an einen höchsten Gott, den Schöpfer und Erhalter der Welt, nachweisbar, und der spätere ausgebildete Polytheismus der Religion Ägyptens wäre eigentlich nur eine Entartungserscheinung. Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn Schedl hier auch auf die ägyptischen Weisheitstexte hingewiesen hätte, aus denen ja auch Junker seine Beweise für die von ihm vertretene Annahme holt, die als solche freilich nicht ohne gewisse Schwierigkeiten ist. (Vergl. R. Mayer, Monotheistische Strömungen in der altorientalischen Umwelt Israels, MüThZ 8 [1957] 97—113). Als Urheimat der Semiten nimmt der Autor wie viele andere die syrisch-arabische Wüste an; wenn es aber tatsächlich eine indogermanisch-semitische Sprachverwandtschaft gibt — und es sprechen gute Gründe dafür (vergl. das letzte zusammenfassende Werk auf diesem Gebiete, E. Cuny, Invitation a l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques, Bordeaux 1946) —, dann kann natürlich die Urheimat der Semiten nur in den Ländern nördlich des Kaukasus gelegen haben, da nur dort solche offenbar in uralte Zeit zurückgehende sprachliche Beziehungen zwischen den Urindogermanen und Ursemiten denkbar sind. Nicht recht verständlich ist es, warum bei Schedl in einem Abschnitt mit der Überschrift: Die ‚indogermanischen' Völker (S. 272—282) auch die Kassiten und Churriter unter der Bezeichnung ‚indogermanisch' erscheinen, wenn auch dieses Wort in Anführungszeichen steht. Man bezeichnet doch diese Völker, bei denen es freilich eine indogermanische Oberschicht gegeben hat, die aber ihrem Grundbestand nach zweifellos weder zu den Indogermanen noch zu den Semiten gehören, mit dem Terminus asianisch und zählt dazu auch de Urartäer und die Elamier, über die allerdings Schedl hier nichts sagt; und doch hätten hier unbedingt zum mindesten auch die letzteren Erwähnung finden müssen, die doch so viele Jahrhunderte der altorientalischen Geschichte hindurch oft ein recht bestimmender Faktor gewesen sind und eine sehr bemerkenswerte eigenständige Kultur entfaltet haben. (Vergl. R. Mayer, Die Bedeutung Elams in der Geschichte des Alten Orients, Säculum 7 [1955] 198—220.) Der Abschnitt über altorientalische Chronologie (S. 283 bis 288) orientiert sehr instruktiv über die Bedeutung der neu aufgefundenen Königslisten, die Wichtigkeit der astronomischen Berechnungen sowie über die neue Methode der Altersbestimmung durch radioaktive Kohlenstoffisotopen. Bei der Darlegung der Verhältnisse Kanaans (S. 302—359) wird auch die Chabiru-Frage berührt, doch spricht sich der Verfasser nicht eindeutig darüber aus, ob die biblischen Hebräer zu diesen Chabiru gehören. Bei der an und für sich guten Darlegung der Religion der Kanaanäer wäre es vielleicht gut gewesen, die Rolle des Gottes El noch positiver herauszustellen, bei dessen Gestalt doch nicht nur negative Züge wie bei so manchen anderen Figuren des altkanaanäischen Pantheons hervortreten, sondern auch solche, die die Hoheit und Majestät eines ursprünglichen Hochgottes erkennen lassen.

Der Band II des Werkes trägt den Titel: Das Bundesvolk Gottes. Der erste Abschnitt daraus behandelt die Patriarchenzeit (S. 3—112). Nach einer Darlegung der literarischen Art der Patriarchenerzählungen kommt die Geschichte Abrahams (S. 12—63), Isaaks (64—75), Jakobs und Josefs (S. 76—99) zur Darstellung. Bei der Frage nach der Chronologie dieser Zeit rechnet Schedl auch hier wieder mit Zahlensymbolik und ist der Ansicht, die Zeitbestimmung der Patriarchenperiode sei ganz auf sich gestellt, ohne von der Regierungszeit Hammurabis bestimmt zu sein. Abraham wird um 1850 v. Chr., die Einwanderung nach Ägypten um 1700 v. Chr., also in der Epoche der Hyksosherrschaft, angesetzt. Die Zeit des Ägyptenaufenthalts der Israeliten wird mit 400 Jahren angegeben. Der Zweite Abschnitt des zweiten Bandes behandelt Moses und den Zwölfstämmebund (S. 113—270). Bei der Frage nach der Bestimmung des Ortes des Meerwunders beim Auszug aus Israel werden vom Verfasser die gewöhnlich von den Forschern angenommenen Gegenden namhaft gemacht, die alle im Süden der Landenge von Suez liegen. Alle diese Identifikationen werden aber wahrscheinlich aufgegeben werden müssen. Der Ortsname Baal Zephon Ex 14, 2 verweist eindeutig in den Norden des Isthmus. Hier nun muß freilich aller Wahrscheinlichkeit nach die zuerst vorgeschlagene Identifikation mit dem Sandhügel mahammadije oder mit dem Hügel ras qasrûn an der Küste des Mittelmeeres, wohin an und für sich der antike Name Kasios für Baal Zephon führen würde, aufgegeben werden. Ein während des Zweiten Weltkrieges veröffentlichter phönikischer Brief scheint vielmehr darauf hinzudeuten, daß der im Exodusbericht genannte Ort Baal Zephon mit Tapanches = tell el ḫēr zu identifizieren ist, woraus sich ergibt, daß der Durchgang durch das Schilfmeer sich an einer südöstlichen Ausbuchtung des Menzaleh-Sees vollzogen hat. Als Zeit des Auszugs glaubt Schedl mit Sicherheit die erste Hälfte der Regierung Ramses II. (1301—1234) annehmen zu müssen, woraus sich ergibt, daß der Pharao der Bedrückung Sethos I. (1317—1301) gewesen wäre. Diese These vertritt jetzt auch G. E. Wright, Biblische Archäologie, Göttingen 1958, S. 53. Die Israelstele des Merenptah hält ein Moment bei der Landnahme Israels fest. Ausführlich behandelt der Autor die Einrichtung des atl Kultus (S. 136—219) und ebenso das Pentateuchproblem (S. 234—270). Man wird dem wohl abgewogenen Urteil Schedls zustimmen können, der die immer klarer zutage tretende Fragwürdigkeit der Hypothesen der klassischen Pentateuchkritik betont und für den Ursprung des Werkes Moses verantwortlich macht (wenigstens für den Stoff, der in der sog. Jahwequelle enthalten ist), andererseits aber auch den verwickelten Werdeprozeß unseres heutigen Pentateuchs in Rechnung stellt, bei dem sich im Laufe der Jahrhunderte die Jahresringe der atl Geschichte um das ursprüngliche Werk des Moses legten, die nun freilich, wie der Autor mit Recht sagt, nicht willkürliche Wucherungen darstellen, sondern Ausdruck einer gesunden Lebenskraft sind, die das alte Erbe nicht im toten Buchstaben, sondern im Geist und in der Wahrheit tradierte. Der dritte Abschnitt des zweiten Bandes behandelt dann noch die Landnahme Kanaans (S. 269—317), wobei auch die Ergebnisse der archäologischen Erforschung Palästinas ausführlich zur Sprache kommen, die Richterzeit (S. 292—313) sowie die im Buche Ruth dargestellten Ereignisse (292—313). Im Ruthbuche sieht der Autor eine freie novellistische Bearbeitung eines geschichtlichen Stoffes aus der Richterzeit. Wie der erste so schließt auch der zweite Band mit einem Personen- und Sachverzeichnis ab.

Alles in allem betrachtet, ist das bisher vorliegende Werk von Schedl sicher eine wertvolle Bereicherung des bis jetzt auf diesem Gebiete vorliegenden Schrifttums. Wenn der Verfasser auch nicht immer Neues vorträgt und bei manchen Fragen von einzelnen Forschern eine abweichende Meinung vertreten wird, so hat der Autor doch das Verdienst, in einer gut lesbaren, auf den neuesten Stand der Forschung gebrachten und klar gegliederten Darstellung sein Thema zu behandeln. Das Werk wird insbesonders dem in der Praxis des Bibelunterrichts Stehenden wertvolle Anregungen vermitteln können, aber auch der mit der wissenschaftlichen Forschungsaufgabe an der Bibel des AT Betraute wird das Buch in manchen Fällen mit großem Nutzen zu Rate ziehen können. Einige kleinere Unebenheiten des Werkes, wie vereinzelte Druckfehler sowie manchmal Inkonsequenz bei der Wiedergabe fremdsprachiger Worte, wird man übersehen können. Es ist zu hoffen, daß der Verfasser bald auch die noch ausstehenden Bände seines Werkes veröffentlicht.

Regensburg. Rud. Mayer.

Studer, Basilius, **Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus,** Studia Patristica et Byzantina. 2. Heft, Buchkunstverlag Ettal 1956, S. I—XVII u. 141. DM 13,80.

Es wäre sicherlich falsch und irreführend, irgendeine fremde Denkart und Ausdrucksweise mit dem Maßstab unseres europäischen Denkens und Redens deuten zu wollen. Nicht weniger unangebracht wäre es, die byzantinischen Theologen und ihre Darstellungsweise nach den Prinzipien der seit der Scholastik entwickelten abendländischen Theologie abzuurteilen: das, was uns Nebensache

scheint, war ihnen äußerst wichtig; es fehlt uns z. B. der tiefe Sinn für die Tradition als fortgesetzte Wirkung des Geistes Christi in seiner Kirche; unsere Überbetonung der verstandesmäßigen Begründung und Erklärung der Glaubensgeheimnisse schien ihnen eitler Versuch und sogar Versuchung des Bösen, wenn sie über die Grenzen der von den Kirchenvätern gegebenen Erklärung hinaus getrieben werden sollte.

Um so willkommener scheint mir die vorliegende Untersuchung St.s; denn sie wirft eben ein klares Licht in die theologischen Voraussetzungen der Arbeitsweise eines byzantinischen Berufstheologen, wenn ich so sagen darf, und läßt uns dadurch einen deutlichen Begriff von der Mentalität der östlichen Theologie gewinnen.

In den fünf Abschnitten seiner Arbeit bestimmt St. die Art der theologischen Tätigkeit des Jo. v. D. im geschichtlichen Milieu des VIII. Jh. (1. Abschn.), stellt das Ziel dieser Tätigkeit in bezug auf die Adressaten und die Aufgabe des kirchlichen Lehrers fest (2. Abschn.), untersucht die Stellungnahme des Autors zum kirchlichen Lehramt (3. Abschn.), zu der Hl. Schrift und den Auctoritates (4. Abschn.) und zur Philosophie (5. Abschn.). Mit einer ausführlichen Angabe der edierten und unedierten Quellen und der Literatur und dann mit der Problematik seiner Arbeit leitet St. die Untersuchung ein und schließt sie mit der Frage nach dem Einfluß des Autors auf die Nachwelt ab; es folgt ein dankenswerter Anhang mit Wort- und Namensverzeichnis. Lange und wertvolle Anmerkungen fassen verschiedene im Texte aufgeworfene Nebenfragen zusammen und könnten als Ausgangspunkte zum weiteren Studium dienen. Das Verständnis des an Gedankenfülle reichen Werkes wird dadurch erleichtert, daß St. ein kurzes Résumé am Ende jeden Abschnittes gibt.

Der Leser muß sich jedoch gegen den peinlichen Eindruck wehren und gegen die Versuchung, die Werke des Jo. v. D. geringzuschätzen, weil sie kompilatorischen Charakters oder ausgesprochene Kompilationen sind' (S. 29), weil Jo. v. D. 'keine tiefe Ergründung der Glaubenswahrheiten, keinen intellectus fidei suchte' (S. 53), weil er 'das Daß, nicht aber das Wie begründete' (S. 54) und 'die Erläuterung und Unterscheidung der Begriffe' in einer 'einfachen Darstellung der Lehre' (S. 55) wiedergibt. Die Worte klingen hart in unsere mit rationalistischen Beweisführungen gefüllte Ohren. Wir vergessen dabei, daß die Wahrheit, insbes. die auf Gott bezogenen Propositionen, nicht „demonstrari", sondern nur „monstrari" können, oder, um mit Aristoteles zu sprechen, daß alle Arten der logischen Beweisführung sich auf den 1. modus zurückführen und dadurch bestätigen lassen; denn der eigentliche Beweis ist eine Analyse des Inhalts eines ersten Satzes, der unbeweisbar ist, weil er eben der Erste ist. Gott-wahrheit ist nur durch Schau, durch den „Nus" erreichbar, natürlich nach einer tiefen, vorausgehenden Reinigung der Seele, der „Katharsis" (vgl. P. Joannou, Die Illuminationslehre des M. Psellos u. Jo. Italos, Ettal 1956, S. 31–35). Ein solcher Aufstieg ist allen Christen, ob Mönche oder Laien, eine Pflicht; darin besteht eben das Positive des Christentums, das man irrtümlicherweise in eine der gemeinen Menge – vulgum pecus – verriegelte Sphäre mit dem geheimnisvollen Titel „Mystik" absondert; wogegen die bloße Tugendlehre ein negatives „abstine" darstellt. Unentbehrliche Voraussetzung des Aufstiegs zu Gott ist, wie gesagt, die Katharsis des Geistes durch den rechten Glauben, die Orthodoxie: die richtige und klare Darstellung von dem, was man von Gott (Theologie) und von unseren Beziehungen zu Gott (Oikonomia) weiß. Ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, daß man dabei Bezug auf das nimmt, was uns Gott selbst, der Hl. Geist, durch die Hl. Schrift, durch die kirchliche Autorität in den Kirchenversammlungen und durch die gotterfüllten Kirchenväter geoffenbart hat? Das Nebeneinanderreihen aller dieser Stimmen ist für uns heute 'eine Kompilation', für jene Jahrhunderte aber war es die Symphonie der verschiedenen Klänge des einen Motivs, der göttlich geoffenbarten Wahrheit. Sogar die Auslegung der sich scheinbar widersprechenden Stellen der Schrift oder der Väter (S. 92), die schon in den Sessionen der Konzilien wiederholt stattgefunden hatte, gleicht der Auflösung eines verstimmten Klanges in die Harmonie des Finale. Daher die Ehrfurcht des Jo. v. D. (S. 21: einleitender Brief) vor allen Quellen der Tradition (SS. 58–64; 76; 90); sie ist übrigens der gemeinsame Zug des orientalischen Christentums und quillt aus seiner geistigen Einstellung hervor ('nach rückwärts gerichtet' [S. 127]), daß nämlich die Kirche Christi eine zeitlose, in die Ewigkeit wurzelnde Gemeinschaft des Hl. Geistes bildet, und die Teilnahme an ihr heißt Tradition. Richtig notiert St. (S. 57), daß in den Bilderreden allein 'Persönliches' vorhanden ist; es handelt sich ja dabei um eine zwischen Kaiser und Kirche noch debattierte Frage.

Irgendein philosophisches System der Antike in Jo. v. D. wie bei den Kirchenvätern überhaupt feststellen zu suchen scheint mir sinnlos; denn der Einfluß antiken Denkens „bezieht sich im wesentlichen mehr auf die Terminologie und vielleicht auf einige Prinzipien" (S. 116). Der Satz ist m. E. wahr nicht nur in bezug auf die Manichäer, sondern auch in allen metaphysischen Fragen schlechthin (vgl. P. Joannou, a. a. O.: Einleitung). Trotz der entmutigenden Aburteilung St.s, 'es fehlte ihm eine einheitliche und sichere Philosophie, nicht weniger als den anderen Vätern' (S. 133; s. auch S. 124), würde es sich lohnen, glaube ich, die metaphysischen Begriffe von Gott, dem Kosmos und dem Menschen, die bei Jo. v. D. vorliegen müssen, genauer zu untersuchen.

Zum Einfluß des Jo. v. D. auf die byzantinische Welt (S. 130 und 131 Anm. 10) muß ich eines hinzufügen: Er ist wahrscheinlich auf die Durchdringung und schließlich Beherrschung des konstantinopolitanischen Mönchtums durch die seit Ende des IX. Jh. vom Islam verfolgten und vor ihm flüchtenden syrischen Mönche auch zurückzuführen; daß er immer größer geworden ist beweisen die zahllosen Hss seiner Werke (vgl. Bonifaz Kotter, Die Hs.-Überlieferung der Pege Gnoseos des hl. J. v. Damaskos, Dissert. München 1957, S. 129–130).

Abgesehen von der pessimistischen Einschätzung des Jo. v. D. bleibt das Buch St.s ein unentbehrliches Vademecum nicht nur für das Studium dieses Kirchenvaters, sondern auch für das Verständnis der byzantinischen Theologie.

München. P. Joannou.

Ruh, Kurt, **Bonaventura deutsch.** Ein Beitrag zur deutschen Franziskanermystik und -scholastik. (Bibliotheca Germanica, VII.) Bern, Francke-Verlag, 1956, 384 S., 23 cm.

Seit Erscheinen des Buches des Germanisten Wiel. Schmidt, Die „Vierundzwanzig Alten" Ottos von Passau, Leipzig 1938 (vgl. Theol. Rev. 39, 1940, 71–6) ist keine Arbeit mehr veröffentlicht worden, die einen ähnlich grundlegenden Beitrag zur Erforschung der franziskanischen deutschen Mystik des MA. stellt, wie das vorliegende Werk des Schweizers Kurth Ruh.

Schon die Arbeit Sch.s war ein meisterliches Vordringen in wissenschaftliches Neuland; sie setzt an einem relativ schmalen Punkte an und sucht in hoher Selbstbeschränkung die Überlieferungsgeschichte nur der „Vierundzwanzig Alten" möglichst definitiv zu durchlichten und auszuschöpfen. „Bonaventura deutsch" geht ebenfalls (wie könnte es auch anders sein) von einer sehr weiten Hss-Forschung aus, entwickelt auch die gleiche staunenswerte Energie.

Wenn dieses Buch aber in Sprache und Aufbau nicht das innere Ebenmaß seines Vorgängers erreicht, dann besitzt es dafür, glücklicherweise, eine ganz andere vitale Sprengkraft und einen so großzügigen Enthusiasmus, die notwendig sind, wenn man, wie in diesem Buche, gewissermaßen einen Kontinent als solchen anzugehen und zu durchfurchen unternimmt.

Das macht doch den spezifischen Charakter und den Wert dieser, wie uns scheint, außerordentlich bedeutsamen Publikation aus, daß sie neben dem sehr realen Beitrag zur Bonaventura-Forschung und zur Geschichte der deutschen Mystik, wie er vom Thema in dessen engerer Deutung aufgegeben wird, gleichzeitig auch noch für die Erforschung der deutschen Mystik ein weites Abstecken neuer Horizonte darstellt und damit konsequent ein verheißungsvoll fundiertes Programm gewinnt, das ebenso mit dem Namen Bonaventuras sichtbar wird.

Das Werk gliedert sich in drei Teile. Dem II. Hauptteile (S. 97–301), in dem die vielfältige Hss-Überlieferung gesammelt und gesichtet und gleichzeitig auch nach rechts und links noch so manche Lichtung geschlagen wird, geht als Teil I die „Einführung" voraus (S. 21–93), und folgt in Teil III als Frucht und Probe die Edition etlicher Texte (S. 305–61), mit eigenem „Glossar" (S. 363–72).

In der klaren Ausrichtung, die für das MA. den Werken und der Wirkung Bonaventuras nachgeht, soweit sie in deutschem Sprachgewande feststellbar sind, gewinnt die Untersuchung einen unerwartet bunten und lebendigen Querschnitt durch das mystische Schrifttum sämtlicher deutschen Mundarten. Es erscheinen schlichte Übersetzungen, erklärende Bearbeitungen und freie Nachschöpfungen der echten und der (Zeichen der Hochschätzung!) noch zahlreicheren unechten Werke Bonaventuras. Andererseits gewährleistet der Name B.s genügende Beschränkung; schon manch einer, der wie Ruh aufs Ganze ansetzte, ist der noch ungesichteten Überfülle der Schriften und Titel, der so oft anonymen Hss und der Querverbindungen spätmittelalterlicher Texte schließlich doch erlegen. An den volkssprachlichen Bearbeitungen ist nun, wie nirgendwo sonst, der Prozeß der Eindeutschung B.s zu beobachten. Das Mittelhochdeutsche verfügte ja noch nicht über eine fertige Terminologie, sondern mußte eine solche erst schaffen. So kann man hier diese Bemühungen gewissermaßen Schritt für Schritt durch die deutschen Gaue verfolgen. Und wie weit beeinflussen diese Texte wiederum die zeitgenössische Mystik, insbesondere das Predigtwesen? Diese besaßen ja mit ihrer spezifischen Herkunft naturgemäß schon für weite Kreise eine besondere Autorität, und die große Zahl der noch erhaltenen Mss unterstreicht auch äußerlich ihre hohe Bedeutung. Mit ihrer Wirkung wird man weiterhin zu rechnen haben. R. stellt sie u. a. für das Buch „Von dreierlei Abgründen" fest. Die eingehende Betrachtung der deutschen Bonaventura-Mss fördert aber auch andere verwandte Schriften aus der franziskanischen Literatur und der literarischen Mystik zu Tage, eine von B. beeinflußte Hagiographie, weite Zeugnisse für das Predigtwesen und so manche Namen unbeachteter Autoren (der „Nürnberger" Joh. Einzlinger, S. 280, ist gar nicht einmal in das sonst reiche Register eingegangen). Von der alemannischen Übertragung Ps.-Bonaventuras, De VII itineribus aeternitatis, dieser einflußreichen und hervorragenden „mystischen Summe" Rudolfs von Biberach, kündigt Ruh die bevorstehende Edition an und betont damit nachdrücklich das von ihm und anderen wiederholt verkündete Postulat der Edition von Texten. Rudolf, über den das Straßburger Urkundenbuch übrigens noch unbeachtete feste Daten bringt, führt dann mitten hinein in inhaltliche Probleme, die über die Germanistik hinaus auch die Theologie interessieren. (Eine röm. Diss. des Ungarn Karl Henkey-Hönig, Univ. Gregoriana 1943, ist nur teilweise gedruckt; auf ein wichtiges Problem kommt K. Rahner in der Revue AscMyst. 14, 1933, 26 zu sprechen.) Manche der hier in Frage stehenden spätmittelalterlichen Texte wurden in den Klöstern zur Kopie herumgereicht, so daß die Textgeschichte die Ausgangs- und Zentralpunkte zu erkennen gibt, die freilich ihrerseits ein Sekundieren der lokalhistorischen Archivforschung erwarten.

Es wäre verlockend, hier manchen Einzelheiten dieses gefüllten Buches nachzugehen. Das möchte indes einer solch vorwärtsdrängenden Leistung gegenüber eher kleinlich erscheinen; zudem haben wir auch unsere am Vorabend des Krieges gesammelten Materialien nicht zur Hand. Nur dies heben wir heraus:

Die Überlieferung der gut 130 bekannt gewordenen Bonaventura-Hss beginnt im 7. oder 8. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts und erreicht gegen Ende des 15. Jahrhunderts ihren Höhepunkt, zweifellos unter dem Einfluß der damaligen Observanzbewegungen. Damit werden wir mitten in die Zeit hineingestellt, die noch der Erforschung harrt. Sodann kennen wir nur in einzelnen Fällen die Bearbeiter der 47 selbständigen Verdeutschungen echter Werke. Die wenigen, die „bekannt" sind, sind Kartäuser (wie Ludw. Moser, Basel; überhaupt scheint sich der Kartäuserorden besondere Verdienste um Bonaventura erworben zu haben), dann Benediktiner, Dominikaner, ein Weltpriester und später noch ein Augustiner; es ist, merkwürdig genug, unter ihnen noch kein Franziskaner namentlich bekannt geworden. Damit tritt in Erscheinung, was auch die Umtexte in den Hss andeuten, daß B. nicht durch seinen Orden etwa geschickt verbreitet worden ist. Ebenso erweist sich das betonte Abgrenzen der „Orden" und „Schulen" in diesem Schrifttum eindeutig insgesamt als nicht gerechtfertigt. B. ist im schönsten Sinne Kirchenlehrer. Aus der Gruppe der aszetisch-mystischen Werke erreicht allein das „Soliloquium" 14 unabhängige Übertragungen in 39 Mss und 11 Inkunabeln, während von den franziskanischen Schriften die Vita des Hl. Franz mit 6 Übertragungen, 57 Hss und 9 Drucken an der Spitze liegt; jenes weist mehr in alemannisches, dieses vorwiegend in niederländisches Gebiet. Die unechten Werke, die ja auch das mittelalterliche Bild B.s formen, finden sich ebenfalls in deutscher Sprache. R. führt Hss zu 15 von ihnen auf, konnte ihnen aber noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit widmen.

Eine soziologische Befragung der Hss, wie sie etwa Burdach wünschte, hat der Verfasser noch nicht streng durchgeführt, er kommt aber gelegentlich auf diese Frage zu sprechen (S. 298 f). Es gefällt hier weniger, daß er (S. 74) die Meinung Wiel. Schmidts, wenn auch mehr nebenbei, so doch wohl etwas eilig übernimmt, nach der im Kreise der Schreiber, Leser und Besitzer dieser B.-Handschriften „Zeugen der Emanzipation der Laienwelt gefunden", ja geradezu „dingfest gemacht" werden können. So etwas mag es im 15. Jahrhundert geben, hier jedoch nicht. R. bleibt sich glücklicherweise nicht ganz getreu, eine solche Auffassung könnte in falsche Richtung abdrängen. Das von der Familie selbst geförderte Mündigwerden der Kinder ist jedenfalls nicht Emanzipation, dieser Ausdruck ist vorbelastet. Wie sind denn auch nur diese, schließlich doch von Geistlichen angefertigten Verdeutschungen „sozusagen freigegeben, priesterlicher Hut entrückt" (S. 25)? R. betont den pädagogischen Charakter dieses Schrifttums. Der gleichfalls von R. angezogene Gesichtspunkt der Seelsorge ist doch ungleich wirklichkeitsnäher und fruchtbarer. Schließlich könnte auch die Volkskunde brauchbare Gesichtspunkte abgeben. Man wird hier, wenn man von „Laien" sprechen will, auch nie zu stark auf das Institut der (weltlichen) Dritten Orden hinweisen können, deren Mitglieder sich ja sogar in den hier aufgeführten Hss so oft ausdrücklich selbst nennen, also auf die „Terziaren" (auf welche Schreibweise diese sich übrigens vor Jahrzehnten selbst geeinigt haben, nicht „Tertiarier", oder für „Teziarinnen" gar „Tertiarissen").

Der Einleitungsteil hat seinen Schwerpunkt im 3. Kapitel, in der Übersicht über „die deutsche Mystik und Scholastik der Franziskaner" im MA., die tatsächlich noch nie im Zusammenhang so reichhaltig geboten worden ist. Man könnte hier manche Einzelheit aus der neueren, zumal theologischen Literatur vermissen, das verschlägt aber wenig; dafür werden in diesem ersten Versuch reiche Hinweise und Gesichtspunkte aus der breit angewachsenen germanistischen Literatur gewonnen, und die Arbeit drängt ja selbst vorwärts. — Die Veröffentlichung und Würdigung der Schriften Marquards von Lindau bezeichnet R. als eine der dringendsten Auf-

gaben spätmittelalterlicher Forschung (S. 55). Erfreulich die Mitteilung, daß wir die kritische Edition des Job-Traktates Marquards von Wolfg. Stammler zu erwarten haben. Daß die 1934 von mir gebotene Übersicht über Marquard-Hss „sich verdoppeln, verdreifachen" wird, könnte ich nur bestätigen. Den seinerzeit noch unbekannten, selbständigen Traktat „De paupertate" besitze ich in Kopien anonymer Hss, von denen eine im Kriege verbrannt ist. Man gibt nicht gern die Hoffnung ganz auf, wenigstens noch auf diesen Traktat Marquards zurückkommen zu können. Die hervorragende Gestalt des Heinr. Vigilis, die, erkannt und noch nicht erkannt, hier öfter begegnet, überhaupt Nürnberg als blühendes literarisch-mystisches Zentrum sind in diesem Zusammenhang noch nicht recht gesehen. (Das „Alphabet", S. 283, dürfte eher der Psalm 118 sein.) Dieses Nürnberg des ausgehenden MA. wird ohne Zweifel an Leuchtkraft dem Regensburg des mittleren 13. oder dem Straßburg des späteren 14. Jahrhunderts verglichen werden können, und insbesondere Vigilis dürfte als der klassische Bonaventurianer der deutschen Mystik hervortreten.

„Bonaventura deutsch" bietet exakte Forschung, kennt aber auch Aperçu und Intuition. Wo sich unvermutet Aussichten öffnen, werden ausgebaute Sonderstudien eingefügt (wie etwa zum Übersetzer Moser, S. 186—91; zur Terminologie der „Itinerarium"-Übersetzung, 191—202; mit Moser-Glossar, 202—8). Nebenbei wird eine Menge von Korrekturen, Ergänzungen (u. a. gleich 4 neue Hss zum „Neun-Felsen-Buch" Merswins, S. 100, oder gar 9 zur „Ars moriendi" Ps.-Capranicas bzw. des Nikolaus von Dinkelsbühl) und von Einzelerkenntnissen ausgestreut, die R. auf Grund ausgebreiteter Hss-Kenntnis gewonnen hat und zur Mitarbeit schon günstig aus seinen anscheinend umfangreichen Sammlungen entläßt. Brauchbare Themen legen sich nahe, man möchte sagen, zu Dutzenden von Doktorthesen. Der III. Teil bietet eine definitive Edition der aus neun anderen ausgewählten schwäbischen Rezension der „De triplici via"-Verdeutschung (welche Ausgabe nun auch zu Übungszwecken gesondert bezogen werden kann). Überall sieht man den rührigen Autor lebendig am Werke, wie er entscheidende Momente bald erkennt, über Formulierungen zunächst nicht stolpert, vereinzelt auch sein Können betont beweist, im ganzen sehr klar und zuversichtlich steuert. Das macht seine Arbeit ungemein sympathisch.

Der größte Teil der hier ausgebreiteten Materialien wird von R. neu erschlossen. Nicht minder bedeutsam und folgenreich dürfte aber schon die grundsätzliche Richtung des Buches sein. „Bonaventura deutsch" konsequent durchgeführt, wird nämlich praktisch zu einem Programm, das auf eine dreifache Mehrung hinausläuft:

Zunächst werden der deutschen Mystik neue Gebiete erschlossen und damit ihr Begriff schärfer gefaßt.

Man kann zuweilen hören, daß die Erforschung der deutschen Mystik mit der Ausgabe etwa der Werke Meister Eckharts zu einer großartigen Konkretisierung gelangt sei, daß aber die eigentliche Forschung, die Erschließung von Neuland, praktisch seit Jahrzehnten nicht aus einem Kreis herauskomme, wie er durch die überragende Autorität großer Germanisten seit langem abgesteckt wurde. Der Begriff der „Deutschen Mystik" hat sich weithin in der Literaturgeschichte und auch im Auslande auf die drei großen Meister und ihre Schule festgelegt. Man weist da und dort wohl auf das unabsehbare, noch unerforschte Schrifttum des späteren deutschen Mittelalters hin, aber abgesehen von Einzelvorstößen, mißt man faktisch alles an den genannten Meistern, d. h. man schiebt es, eigentlich doch unbesehen, meist schon bald als epigonenhaft und verwässert beiseite. Hat man denn je großzügiger untersucht, ob es nicht eine selbständig geartete Mystik etwa bei den Benediktinern oder Kartäusern u. a. gibt? Hier liegt der Ausgangspunkt des Forschers Ruh. Seine wirklich groß angelegte Expedition weist nun mit Bonaventura zunächst in Richtung auf die Franziskaner des Spätmittelalters. Die bereits vorgelegten, zum Teil erst noch auszuschöpfenden Materialien erlauben ihm schon die ausdrückliche Bestätigung, daß es „sich lohnt", und daß insbesondere das franziskanische mystische Schrifttum sich als ein eindrucksvolles Feld germanistischer Forschung erweist. — Dazu kommen auch neue formale Elemente. Bei diesen späteren Autoren ist oft eine starke Verbreitung der Texte festzustellen, eine weite Streuung der Mss. Wenn das einen Sinn haben soll, dann zeigt dies doch, daß jetzt auch die Leserwelt, daß der Mensch mit seinen geistigen Bedürfnissen beinahe als gleichwertiger Korrespondent neben den Autor, das Leben neben die Spekulation tritt, und der „Volkskreis", sosehr das der Mystik zu widersprechen scheint, neben das Individuum. Es ist ein großer Prozeß der Psychologisierung, der hier sichtbar wird. Die Tatsache, daß Bonaventura und mit ihm das franziskanische Schrifttum im allgemeinen jetzt einen breiten Zuspruch finden, soll doch wohl andeuten, daß sie irgendwie dem „Leben" näherstehen. Man kann nun hier weitergehen und fragen: Wenn „Bonaventura" gerade in den Niederlanden einen großen Einfluß ausübt, die doch das Ausfallstor nach Spanien sind, besteht dann etwa eine Verbindung mit der psychologisch ausgerichteten großen Mystik Spaniens? (Über Bonaventura in Spanien vgl. Archivo Ibero-Americano 16, 1921, 342–99). Ist das aber der Fall (und wir glauben es), dann würde sich ja dieser Umbildungsprozeß gerade im 15. Jahrhundert, also dem Bonaventura-Jahrhundert Ruhs, und auf deutschem Boden abspielen, grob formuliert: von der mehr spekulativen „Deutschen Mystik" (im engeren Sinne) zur beobachtenden, deskriptiven Mystik, die im Spanien des 16. Jahrhunderts ihre größte Blüte erlebt. Das könnte dann doch wohl ein tieferes Verständnis ermöglichen für die mächtig bewegte Vielfarbigkeit der mystischen Literatur dieser Periode und der Form der Darstellung, ja selbst der Sprache; und wo sie anonym auftritt, da wäre sie ein typischer Ausdruck der Seele des Volkes. „Mystik" bedeutet ja letztlich mehr „Leben" als „Lehre". Das 15. Jahrhundert wäre also in Wirklichkeit gar nicht so epigonenhaft und beanspruchte mit vollem Recht eine Beurteilung, die nicht von außen, vielleicht sogar noch ungeschickt, an sie herangetragen wird.

„Bonaventura deutsch" führt zu weiteren Konsequenzen: Wird in dieser Weise der Begriff der mittelalterlichen „deutschen Mystik" bewußt freigehalten für die ganze mystische Literatur in deutscher Sprache, so ist andererseits nun doch nicht die ganze geistliche Prosa des 13. bis 15. Jahrhunderts schon ohne weiteres zur deutschen Mystik zu rechnen.

Es gibt zunächst eine ausgebreitete Übersetzungsliteratur. Wenn auch nicht bei allen Autoren in dem Maße wie bei B., so doch bei vielen aus dem christlichen Altertum und aus dem MA. Augustin und Bernhard übertreffen ihn sogar. Es zeichnet sich eine starke theologische Kurrente ab, die der „modernen Seelsorge" dienen will und sich weithin von lateinischem Schrifttum nährt. Nicht jede Predigtsammlung ist schon zur deutschen Mystik zu rechnen, nur deswegen, weil sie in deutscher Sprache überliefert ist. Ja selbst eigentlich mystische Texte haben eine verwandte Stellung, weil ihre lateinische Vorlage nicht nur ungleich bedeutungsvoller, sondern vielleicht weitreichender war. Hier erwarten wir ja von Ruh die deutsche Edition Rudolfs und ihre diesbezüglichen Ergebnisse. Jedenfalls wird an dieser Stelle die Beziehung der deutschen Mystik zur lateinischen Theologie deutlich, die nicht außer acht gelassen werden kann. Bei B. gibt es neben dem deutschen Schrifttum, auch in allen drei Jahrhunderten, eine von ihm inspirierte lateinische Mystik auf deutschem Boden; man möchte fast von einer Schule reden. Von einigen Werken sind die Titel und Autoren bekannt, erfaßt ist noch kaum etwas. Rudolf ist nicht der letzte unter ihnen (Vgl. Opera omnia, Bd. X. Man könnte evtl. Wernher von Regensburg, Helwich von Magdeburg nennen, oder auf die Arbeit von M. Bihl hinweisen über Bertram von Ahlen und seine Schrift „De laude Domini novi saeculi", im Arch. Franc. Hist. 40, 1947, 3–48). Wie

deutsches Schrifttum, geistliche Prosa ihre Beziehungen zur lateinischen Theologie hat, so sind lateinische und deutsche Mystik als eine innere Einheit anzusehen; die Erforschung der deutschen Mystik wird das Schrifttum der lateinischen Mystik nicht schlechthin ungestraft übersehen können.

Neben die „deutsche Mystik" tritt endlich die „deutsche Scholastik". Kein Scholastiker hat so nachhaltig und weit auf das deutsche Schrifttum gewirkt, wie Bonaventura. Es gibt aber auch, und darauf kommt es hier an, neben der deutschen Mystik eine Erscheinung, die mit ihr verwandt ist, aber doch nicht mit diesem Namen bezeichnet werden kann. Eine Reihe von Zeugnissen wird von R. vorgelegt, der für B. insbesondere eine deutsche Darstellung der Lehre „Von den 7 Gaben des Hl. Geistes" aufweist, die sich an dessen Sentenzenkommentar anlehnt. Die Entdeckung einer deutschen Summa des hl. Thomas durch Mart. Grabmann ist bekannt. Ruh stellt in deutschen Handschriften Werke scholastischer Prägung fest, die nicht als dünnes Rinnsal, sondern als breiter und befruchtender Strom das Schrifttum des 14. und 15. Jahrhunderts durchzieht (S. 34), und sieht, daß die deutsche Scholastik einen nicht geringen Anteil an der in deutscher Sprache zum Ausdruck kommenden Theologie hat, und damit an der deutschen Bildung dieser Zeit. Das dürften weithin neue Klänge sein. Wo bei theologischen Autoren sich humanistische Tendenzen geltend machten, da gebrach es ja auch von seiten der Germanisten nie an Aufmerksamkeit (S. 26), sonst aber, abgesehen in etwa vom niederländischen Raum, ist doch die Geschichte der Mystikforschung auf weite Strecken zugleich eine Geschichte der Aversion gegenüber der „Scholastik" (S. 33). Andererseits begaben sich auch nur wenige Theologen, wenn sie schon mit „einem feineren Sensorium für Sprachliches" (S. 40) begabt waren, weiter hinaus auf das diffizile Gebiet der mittelhochdeutschen mystischen Texte. Die Entwicklung der beiden Disziplinen ging doch lange innerlich exklusiv parallel einher, so daß auch in der Sprache schon beide weit auseinander stehen, die hier oft stark personal gefüllt erscheint, dort möglichst rational zu bleiben strebt. Die Arbeit nun des Germanisten Kurt Ruh, der nach allem über eine bemerkenswerte Sicherheit in theologischen Dingen verfügt, stellt, soviel wir sehen, ein erstes fruchtbares Beispiel dafür, daß sich die in neuerer Zeit so entwickelten Disziplinen der Scholastik- und der Mystik-Forschung in den Hss-Sälen auch deutscher Bibliotheken geschwisterlich begegnen können.

Durch dieses schon in seinem ganzen Ansatz so glückliche Werk zieht etwas wie ein Frühlingswind. Es mußte einmal kommen. Unter Umständen könnte ihm in der Erforschung der deutschen Mystik eine epochale Bedeutung zufallen.

Florenz-Quaracchi. Ottokar Bonmann.

Chenu, M.-D. O. P., La théologie au douzième siècle. [Études de philosophie médiévale. XLV.] Paris 1957, Gr. 8°, 413 S.

Der Titel des Werkes ist anscheinend mit großer Überlegung gewählt. Es geht hier nicht eigentlich um eine Darstellung oder Geschichte der Theologie des 12. Jahrhunderts. Der Titel sagt vielmehr: Die Theologie im 12. Jahrhundert.

Man darf also nicht eine Ausbreitung des Inhaltes der Theologie jenes Jahrhunderts erwarten. Es werden vielmehr die Kräfte geschildert, welche die Theologie damals vorangetrieben haben, welche aber auch, zwar selber theologischen Ursprunges, auf das ökonomische, künstlerische, kulturelle und nicht zuletzt auf das praktische religiöse Leben Einfluß haben. Dies hat zur Folge, daß z. B. von den Männern, welche Träger der theologischen Entwicklung jener Periode waren, nur am Rand gesprochen wird, ja daß auch die Schulen als solche selber nur nebenbei berührt werden. Selbst von dem Werden der einzelnen theologischen Lehren, die Gegenstand der Dogmengeschichte sind, ist schier nur ausnahmsweise und fast nur dort die Rede, wo sie ein besonderer Ausdruck der Geistesrichtung der Zeit sind.

Was in der Hauptsache geschieht, ist also die Zeichnung der Gesetze, die das theologische und kulturelle Klima jener Periode bestimmen. Es wird von den Ursachen des Werdens der religiösen Orden z. B. ebenso gesprochen wie von dem Eindringen orientalischen, griechischen Denkens in die Theologie oder von aufschlußreichen Erscheinungen des Schulbetriebes. So ist es denn ganz der Sache entsprechend, daß z. B. gar nicht von den theologischen Streitfragen geredet wird, welche damals in außerordentlicher Weise die Gemüter der Gelehrten erregten, wohl aber von solchen die Geisteshaltung bestimmenden theologischen Fragen, wie der religiösen Entdeckung des Universums oder von dem Nachdruck, mit dem man damals lehrte, daß der Mensch nicht bloß als Ersatz für die gefallenen Engel, sondern um seiner selbst willen geschaffen worden ist, woraus sich dann ergab, daß die Forderung, man solle ein Leben wie die Engel führen, nicht mehr Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung, sondern bloß noch frommen Erwägens wurde.

Sieht man das Inhaltsverzeichnis durch, möchte man meinen, es sei hier das Disparateste zusammengetragen. Tatsächlich aber greift das eine in das andere, und teilweise unterbaut auch das eine das andere.

Man lese die Kapitel: Erster Teil: La première scholastique: 1. La nature et l'homme. La renaissance du XIIe siècle. — 2. Cur homo? Le sous-sol d'une controverse. — 3. Conscience de l'histoire et théologie. — 4. Grammaire et thèologie. — 5. Les platonismes du XIIe siècle. — 6. Aetas Boetiana. — 7. La mentalité symbolique. — 8. La théologie symbolique. — 9. L'ancien testament dans la théologie médiévale. — Zweiter Teil: Réveil évangélique et science théologique: 1. Moines, clercs, laïcs. Au carrefour de la vie évangélique. — 2. Le réveil évangélique. — 3. L'entrée de la théologie grecque. — 4. Orientale lumen. — 5. L'éveil métaphysique. — 6. Les magistri. La „science" théologique. — 7. Authentica et magistralia. — 8. Le vocabulaire théologique. — 9. Tradition et progrès.

Der V. betont, daß er nicht eine eigentliche organische Geschichte des 12. Jahrhunderts, sondern lediglich Monographien dazu geben wollte (S. 11). Das Werk, das nicht bloß eine erstaunliche Fülle von Materialien, sondern auch eine Durchleuchtung derselben und Zusammenraffung der Strömungen gibt, wie sie teilweise auch für den Kenner überraschend sind, wird schließlich dem leichteren Gebrauch durch ein Personen- und Sachverzeichnis und eine table lexicographique erschlossen.

Der V. kann für sich in Anspruch nehmen, für eine Periode, die sich bis heute einer Zusammenschau ihrer Strömungen schier widersetzt hatte, diese endlich in den Hauptzügen aufgestellt zu haben. Freilich wird in manchen Fällen abzuwägen sein, ob nicht Einzelheiten über- oder unterbewertet worden sind und es so zu Vereinfachungen gekommen ist und ob so spätere Forschungen den in manchen Fällen intuitiven Feststellungen recht geben. Wir denken hier an den Abschnitt „Le réveil évangélique". Doch dürfte schon allein die große Sachkenntnis des V. dafür bürgen, daß auch dort, wo es an Belegstellen mangelt, nicht häufig daneben gegriffen wurde. Zudem war er sich auch selber der Gefahren bewußt und sagt denn ausdrücklich (Seite 14): Le risque est tout proche d'une interprétation subjective, qui introduirait dans la réalité des rapports inobservables, peut-être fantaisistes. Mais ce risque vaut d'être couru, s'il est vrai que l'histoire doit construire et pas seulement retrouver.

An Kleinigkeiten ist zu vermerken: Zu S. 66: Die Summen und Quästionen emanzipieren sich nicht erst im 13. Jahrhundert von

der lectio zur Hl. Schrift. — Zu S. 350: Abaelard hat das Sic et Non nicht erst erfunden. — Zu S. 339: Die Questiones de divina pagina des Robert von Melun dürften wohl aus der lectio ausgehoben worden sein. Man vgl. R. M. Martin, Oeuvres de Robert de Melun. Tome I. Questiones de divina pagina. [Spicilegium Sacrum Lovaniense. Fasc. 13.] Louvain (1932) XLV.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Barsotti, Divo, Christliches Mysterium und Wort Gottes. Benziger Verlag, Einsiedeln-Zürich-Köln 1957, 323 S. geb. DM 17,80.

Das von Lilo Eibel aus dem Italienischen übertragene Buch beginnt mit folgender Einleitung, die zugleich das Thema ankündigt: „Das Christentum beruht auf einem einzigen Mysterium, und dieses schließt sowohl das Wort Gottes wie die Geschichte des Menschen ein . . . . Das Geheimnis des Wortes Gottes und das Geheimnis der Geschichte des Menschen sind aufeinander bezogene Seiten des gleichen Mysteriums: im Mysterium des göttlichen Wortes betrachten wir Gott, der sich offenbart und mitteilt, im Mysterium der Geschichte finden wir diese Mitteilung, diese Teilnahme Gottes verwirklicht." Die Durchführung gliedert sich in die großen Abschnitte: Das Wort, Die Schöpfung, Israel, Jesus, Die Kirche, Der Christ, Das Ende. Die Unterteilung des wichtigsten Abschnittes „Die Kirche" mag eine Ahnung von dem Gesamtinhalt vermitteln: Das Wort der Apostel, Das Amt des Wortes, Die Macht des Wortes, Von der Lesung zum Gebet, Vom Gebet zum Opfer, Die Mystik der Merkawa, Das Wort Gottes in der Liturgie der Kirche, Das vierte Evangelium und die Liturgie (171–226). Das Ergebnis ist mehr oder weniger eine „Theologie des Wortes", vorgetragen mit einer erstaunlichen Vielfalt von Texten aus Schrift, Liturgie und Vätern, ehrlich bestrebt, neuartige Einsichten in den weiten Zusammenhang der katholischen Wahrheit zu erschließen. Dabei hilft ohne Zweifel die lebendige und anschauliche Sprache, die sich zudem meistens der Fassungskraft eines ausgedehnten Leserkreises anpaßt (nur hie und da bleiben schwierige Fremdwörter oder sogar längere lateinische Texte unübersetzt, und nicht immer wird eine erklärende Anmerkung beigefügt). Der Darstellung eignet eine durchsichtige Klarheit, und es ist sicher zu begrüßen, daß einmal (von einem Italiener!) ein Anliegen des religiösen Lebens aufgegriffen wird, das sonst innerhalb der katholischen Literatur nicht nach Gebühr gewürdigt zu sein scheint. Besonders wertvoll sind die Ausführungen über das Verständnis des göttlichen Wortes in der Kirche (181 f.) und über pneumatische Exegese (237–242; 243–256).

Leider müssen wir hier auf einige Schönheitsfehler des Werkes aufmerksam machen. Wir würden von uns aus gerne großzügig über sie hinwegsehen, wenn sie sich nicht gar zu sehr häuften. Inwieweit sie zu Lasten des Verf. oder der Übersetzung gehen, könnte nur ein Vergleich mit dem italienischen Original entscheiden, das indes dem Referenten nicht zugänglich war.

Die meisten dieser Versehen betreffen bloß kleinere Äußerlichkeiten und vor allem die sprachliche Form. So klingt es zum mindesten mißverständlich, wenn gesagt wird, der Heilige Geist habe am ersten Pfingstfeste den Aposteln die Macht gegeben, „in Prophezeiungen zu reden" (188). Die jüdische Mystik (nicht: die „hebräische" Mystik, wie es einmal S. 208 heißt) sollte richtiger als Mystik der Merkaba (oder: Merkabhah) denn als Mystik der „Merkawa" gekennzeichnet werden (208—213). Die deutsche Wiedergabe von Apg 1, 6: „Stellst du in dieser Zeit das Reich Israels wieder her?" (171), könnte zu einer falschen Interpretation der Schriftstelle veranlassen („Israel" ist im Griechischen Dativ!). Unter dem „biòs practicòs" (so in lateinischen Buchstaben) ist sicherlich der „bíos praktikós" gemeint (252). Das Wort „Kahal" (selbst für den theologisch gebildeten Leser wäre eine Erklärung keinesfalls überflüssig) wird entgegen dem hebräischen Sprachgebrauch einmal als Femininum genommen (207), und statt des Ausdruckes „Gematrie" dürfte man eher den anderen „Gematria" erwarten (25).

Gelegentlich stoßen wir aber bei eingehender Durchsicht auch auf theologische Ungenauigkeiten. Ohne nähere Begründung möchte man nicht ruhig den Satz hingehen lassen: „Das Lehramt (der Kirche) hat vor allem eine Kontrolle auszuüben, während die Prophetengabe der dem Heiligen Geiste folgsamen Gläubigen die Aufgabe zu haben scheint, eine Bewegung in Gang zu bringen und ihre Richtung zu bestimmen und zu inspirieren" (190). Noch weniger werden die folgenden Worte allgemeine Zustimmung finden: „Nur in Beziehung auf Völker kann man von einer Berufung sprechen, die gewonnen und verloren werden kann, denn die einzelnen Getauften werden durch den unauslöschlichen Charakter dieses Sakramentes (der Taufe) für immer zum Glied der Kirche" (158). Rhetorische Übertreibungen sind nicht gerade selten, und zwar so, daß die theologische Aussage darunter leidet; wir lesen z. B.: „Die Ereignisse des Neuen Testamentes erscheinen stets wie ein Abdruck der Geschehnisse des Alten. Jedes Ereignis im Leben Christi wird nicht nur als historisches Faktum erzählt, sondern die Erzählung ist zugleich eine theologische Interpretation, die sich eben aus der notwendigen Gegenüberstellung mit den Geschehnissen des alten Israel ergibt" (139).

Zugegeben, das alles und noch vieles andere sind Kleinigkeiten, die zudem das Hauptanliegen des Buches kaum berühren. Aber dessen praktische Brauchbarkeit wird dadurch doch in etwa herabgesetzt.

Frankfurt (Main), St. Georgen. Johannes Beumer S. J.

Bernard, P. R., O. P., Le Mystère de Marie. Les origines et les grands actes de la maternité de grâce de la sainte vierge. Ed. 4, Bruges 1954, Desclée de Brouwer, 344 S.

Verf., der schon mehrere Werke über religiöse Themen, bes. Tugend und Sünde, geschrieben hatte, legt hier ein Werk über Maria vor. Daß es schon die vierte Auflage erlebt hat, empfiehlt es. Sein Inhalt ist nicht allgemein die Gottesmutter, sondern einer ihrer Vorzüge, die allgemeine Gnadenvermittlung, im Anschluß an den hl. Grignion de Montfort. Grundlage seiner Aufstellungen ist regelmäßig die Theologische Summe seines Ordenslehrers Thomas von Aquin. Allerdings werden dessen Worte über Christus auf Maria übertragen. Exegetisch stützt sich B. wie viele andere vor ihm auf die Worte Christi am Kreuz: Siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter, die bis heute noch keinen durchschlagenden Beweis für die allgemeine Mutterschaft und Mittlerschaft Mariens bilden. Mit Recht weist B. darauf hin, daß es sich bei dem Verdienst Mariens für uns nicht um ein meritum de condigno, sondern de congruo handelt.

Von da aus entwickelt B. in über 50 Kapiteln alle geistigen Akte Mariens im Leben und ihr Wissen und Lieben in der Gottesschau durch die Visio, durch cognitio infusa, durch das bleibende Erfahrungswissen. So entsteht ein unglaublich großes, aber theologisch einwandfreies Bild der Mutterschaft Mariens für alle Brüder und Schwestern ihres Sohnes, der Glieder seines mystischen Leibes. Die Förderung des theologischen Wissens und der Marienfrömmigkeit durch dieses Buch wird man gern anerkennen, auch wenn man mit einer knapperen Zusammenfassung zufrieden wäre. Der Abschluß mit dem letzten Gesang der Göttlichen Komödie ist besonders eindrucksvoll.

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

Hildebrand, Dietrich von: Wahre Sittlichkeit und Situationsethik. Patmos Verlag Düsseldorf, 1957, 194 S., DM 13,80.

Der Einbruch des nationalsozialistischen Naturalismus hat die begonnene Auseinandersetzung mit der phänomenologischen Wertethik erstickt. Auch nach dem Kriege kam sie nicht wieder in Fluß, da mit der Rückbesinnung auf Freiheit und Persönlichkeit die Themen der Existenzphilosophie beherrschend wurden. Eine radikale Situationsethik legte alles Gewicht auf die Subjektivität und setzte das Gewissen als „blindes Gewissen" (92) auf den Thron. Der Verf., wohl der

bedeutendste Schüler Max Schelers, hat in der Distanz der Emigration seine Gedanken weiter ausreifen lassen und legt nunmehr eine weit ausgreifende „Christliche Ethik" vor, aus deren Umkreis der vorliegende Band nur einen Ausschnitt vermittelt.

Gerade sein aktuelles Problem vermittelt von neuem einen tiefen Eindruck von der Möglichkeit, durch die Wertethik für die ganze Fülle und Weite der sittlichen Welt offen und hellsichtig zu werden. Erinnern wir uns, daß die Phänomenologie voraussetzt, daß die letzten Möglichkeiten des Geistes: Kunst, Forschung, Recht, Religion, Sittlichkeit nicht deduziert oder aus anderem hergeleitet werden können (Beweise nur für die Wertblindheit solcher Denker), daß sie in ihrer Unzurückführbarkeit nur aufgewiesen und beschrieben werden können. Diese Einstellung ist auch der katholischen Ethik nicht so fremd, wie manche meinen. Denken wir nur an den Satz des Thomas von Kempen: ‚melius est habere compunctionem quam scire ejus definitionem'. Wie man vor dem Gang zum Zahnarzt nicht zuerst ein Lehrbuch über die Psychologie des Schmerzes zu studieren braucht, um Schmerz empfinden zu können, so benötigt das Gewissen noch viel weniger ein System der Ethik, um von Schuld, Reue usw. zu wissen. Die ersten Kapitel der Genesis geben schon genügend Zeugnisse von der Dramatik sittlicher Entscheidungen, längst ehe es Philosophen gab; die Erschütterung des sündigen David (und seine Selbst-Verurteilung an Hand der spontanen Wert- bzw. hier Unwert-Schau) durch den Propheten Nathan bietet ein klassisches Beispiel für die moralpädagogische Erweckung der Gewissen (2 Sam 12, 1 ff). Selbstverständlich kann systematische Verarbeitung nicht entbehrt werden: gerade die Wertethik betont, wie sehr das Gewissen abgelenkt und verführt werde durch die anhangenden Nutzwerte; wie schwer es ist, den Wertblick aus subjektiven Engen zu befreien („Tyrranei der Werte"); welch eine komplizierte Problematik zwischen abstraktem Seinsollen von Wert-Idealen und konkretem Tunsollen liegt. Überdies verlangt jede Ethik eine Sicherung durch ein metaphysisches Gesamtbild der Welt und des Menschen, das der sittlichen Freiheit ihre Eigenart wie ihren Spielraum offen hält. Aber der phänomenologische Aufweis bleibt unentbehrlich. Wenn Psychoanalytiker alle Schuld in neurotische Schuldgefühle auflösen wollen und in ihnen die Nachwirkung unbewußter Tabuierungen sehen wollen, so kann hier nur der Aufweis weiter führen, daß es neben der psychopathischen Entartung und Erkrankung des Gewissens auch das echte Gewissen im Sinne der „Existentialschuld" (M. Buber) gibt. Diese Hinweise sollen begründen, warum gerade ein neues Auftreten wertethischer Gedankengänge höchste Beachtung verdient. Leider ist die Wertethik sehr zu Unrecht durch das entstandene allgemeine Geschwätz über Werte diskreditiert worden. Max Scheler sagte mir einmal zu diesem Mißbrauch des Wertbegriffs: „Es gibt Leute, die immer die neueste Kravatte tragen müssen, gleichgültig, ob sie zu ihnen paßt!" Der Güterbegriff bleibt nach wie vor unentbehrlich; es ist eine intellektuelle Erholung, zu sehen, wie H. differenzierend zwischen Wert und Gut unterscheidet.

Wir dürfen erwarten, daß die geschilderte Methode gerade beim Thema der Situationsethik neue Aspekte eröffnet. Die bisherige Auseinandersetzung hat in einer gewissen Monotonie (durchaus mit Recht) darauf insistiert, daß auch die katholische Moral die subjektive (formelle) Seite des Sittlichen gerade für die persönliche Schuld ausschlaggebend sein läßt und daß sie gleichermaßen die konkreten Umstände bewertet. H. weiß und betont, daß es sich in dieser Problematik zum wenigsten um einen Streit von Philosophen handelt. Es geht mehr um konkrete Lebenskonflikte, in jener Differenziertheit und Radikalität, wie sie farbig und eindringlich bei modernen Schriftstellern in harte Beleuchtung gesetzt werden. Er nennt eine ganze Reihe von bekannten Namen, die sich in der modernen Literatur eine beherrschende Stellung erobert haben. Ich möchte hinzufügen, daß die extrem moderne Kunst (vgl. die Hinweise bei Hans Weigert, Die Kunst am Ende der Neuzeit. 1956) die gleiche Einstellung beweist und von sich aus noch verstärkt. Der Gewinn der klar differenzierenden, ohne jeden Kompromiß die Objektivität sittlicher Normen verteidigenden Analysen von H. kommt also vor allem der Moralpädagogik und Pastoral zugute.

H. ist nun allerdings durchaus nicht der Meinung, daß die Situationsethik ganz ohne guten Grund und aus purem Hochmut extremer Subjektivisten entstanden sei. Sein Buch bietet vor allem eine Entfaltung dieser Gründe und eröffnet so die Möglichkeit eines Gespräches. Auf der inhaltlichen Seite der Moral findet er eigentlich nur ein beachtenswertes Motiv: „Die Situationsethik ist ferner eine Reaktion gegen die Tendenz, Legalität an die Stelle der Sittlichkeit zu setzen, sittliche Werte durch ‚Rechte' zu ersetzen, Sittlichkeit der juridischen Sphäre anzupassen und diese zur causa exemplaris der Sittlichkeit zu machen – eine Tendenz, die sich bei vielen Christen, ja bisweilen sogar in christlichen Lehrbüchern findet." (13) Entscheidend sind für ihn aber die „Häresien des christlichen Ethos": ein Vergessen jener Maßstäbe, die der Herr selber unübersehbar aufgerichtet hat, wenn er die Vorwürfe duldete, er verkehre mit Zöllnern und Sündern, wenn er zugleich die extremste Schärfe seiner Verdammungen gegen die Selbstgerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer geschleudert hat. Hinter den Kapiteln: über den Pharisäer, die Selbstgerechtigkeit, den tragischen Sünder, die christliche Haltung gegenüber Sündern, steht die Ethik des NT. Zugleich wird unerbittlich gewissen Intellektuellen und ihrer Zersetzung die Grenze gewiesen: in den Abschnitten über Sündenmystik und die Grundirrtümer der Situationsethik. Diese Analysen, zu Vorträgen und Predigten entfaltet, könnten sehr dazu beitragen, der weitverbreiteten Verwirrung abzuhelfen.

Wenn ich selbst noch eine Ergänzung vorschlagen darf, so möchte ich darauf hinweisen, daß angesichts mancher befremdenden Lösungen von casus gerade Geistliche immer wieder die Frage aufwerfen: Woher weiß eigentlich der Autor gerade um diese seine Lösung? Die angegebenen Prinzipien geben sie in ihrer relativ formalen Allgemeinheit nicht her. Sollte es nicht besser, – ja ich wage zu sagen, auch ehrlicher sein, bescheiden zu der Lehre des hl. Thomas zurückzukehren, von der wenig die Rede ist: daß der Weg zum Konkreten (bei ihm zum positiven Gesetz) nicht an erster Stelle ‚per modum conclusionis' (analytisch) zu begehen ist, sondern ‚per determinationem', also synthetisch. Seine Beispiele sind schlagend: der Architekt baut nicht ein Haus im allgemeinen (formam communem domus), sondern ein bestimmtes Haus, wie auch der Richter mit dem allgemeinem Prinzip nicht auskommt, daß jede Schuld zu bestrafen sei (S. th. I, II, 95, 2). Er braucht detaillierte positive Gesetze über Strafmaß, Strafart usw. Das sog. „Anwenden von Prinzipien" unterschlägt die Geschichtlichkeit aller menschlichen Kultur; die thomistische ‚determinatio' fordert ein dialogisches Verhältnis überzeitlicher Prinzipien zu dem Neuen und Individuellen jeder Zeit und jeder Situation. Prinzipien im Sinne der thomistischen ‚determinatio' synthetisch zu konkretisieren, kostet freilich allerhand an Anstrengungen: etwa das moderne Jugendstrafrecht (um bei dem Beispiel des Aquinaten zu bleiben) setzt die gesamte Pädagogik und Jugendpsychologie voraus; ‚determinatio' ist alles andere als Willkür. Wer die ‚determinatio' streicht, gerät in eine gefährliche Nachbarschaft und Verwandtschaft zu den radikalen Situationsethikern; wie diese ihre Subjektivität unverhüllt zum Diktator werden lassen, so entstam-

men allzu oft sehr bestimmte und konkrete Inhalte von Konklusionen und kasuistischen Festlegungen nicht dem allgemeinen und übergeschichtlichen Prinzip, sondern der Willkür oder dem charakterlich bestimmten Empfinden eines bestimmten Autors; im besonderen scheinen mir freilich Beichtväter und Seelsorger bei „Anwendung von Prinzipien" nicht selten eine Art von verhinderten Situationsethikern darzustellen.

Bonn Werner Schöllgen

Utz, Arthur-Fridolin, **Sozialethik.** Mit internationaler Bibliographie. 1. Teil: **Die Prinzipien der Gesellschaftslehre.** Sammlung Politeia, Veröffentlichungen des Internationalen Instituts für Sozialwissenschaft und Politik, Universität Freiburg/Schweiz, Bd. X, 1., F. H. Kerle-Verlag, Heidelberg, Verlag E. Nauwelaerts, Löwen, 1958, XXIV, 524 S. Kart. DM 34,80, Leinen DM 39,—.

Der vorliegende I. Band des auf fünf Bände geplanten Werkes beschäftigt sich mit den Normen, die für jedes gesellschaftliche Leben gelten. Der Autor legt besonderen Wert auf diese Sicht, weil es ihm scheint, daß namentlich auf katholischer Seite voreilig allgemeine gesellschaftliche Prinzipien angepriesen werden, die der Formulierung nach eigentlich im politischen Raum beheimatet sind. Utz hatte bereits im 18. Band der Deutschen Thomasausgabe gezeigt, wie verhängnisvoll es ist, eine soziale Forderung, die im Grunde eine Konklusion darstellt, als naturrechtliches Prinzip hinzustellen. Lesenswert sind diesbezüglich die Ausführungen der Sozialethik auf S. 91 ff.: Die methodische Grundregel des sozialethischen Vorgehens.

Besonders kennzeichnend für das vorliegende Werk ist die bis in die letzte Einzelheit durchgeführte wissenschaftliche Systematik des Sozialen. Utz will nicht einfach – wie dies in der angelsächsischen Literatur fast ausschließlich geschieht – das ethische Verhalten des Menschen im Zusammensein mit seinem Mitmenschen schildern. Eine solche „Sozialethik" wäre, auf die Spitze getrieben, nichts anderes als eine Art sozialhygienischer Anweisung, wie man sich vor Infektionen zu schützen und andere davor zu bewahren habe.

Im Gegenteil hierzu sucht Utz die Norm, welche die vielen Menschen in einer Ganzheit integriert. Nur so ist eigentliche Sozial-Ethik möglich. Es verwundert daher nicht, wenn der Definition des Sozialen eine längere Erörterung gewidmet wird. Nachdem (Kap. 1) ein geschichtlicher Überblick gezeigt hatte, daß bisher die Sozialethik durchweg ein Teil der Individualethik darstellte, weil man das Soziale als solches nicht erkannt hatte, weist das 2. Kapitel nach, daß das Soziale eine ganz eigene Struktur und darum auch ganz eigene Normen besitzt. Aufschlußreich sind hier die Darlegungen über die Einteilung des Sozialen in das soziologisch und in das ethisch Soziale. Der Verfasser beweist hier eine gründliche Kenntnis der Randgebiete, wie z. B. der Soziologie, Sozialpsychologie, Sozialbiologie usw. Unter Zugrundelegung der Definition des Sozialen gelingt es sodann, die symbolischen Bezeichnungen der Gesellschaft, „Organismus", „Körper", „Person", zu erklären, d. h. in ihnen zwischen der Metapher und der eigentlichen Analogie zu unterscheiden.

Das sozialethische Soll ist nach Utz eine vorgegebene Norm, welche die Gesellschaftsmitglieder bindet, ehe sie sich in freier Entscheidung aussprechen. Mit anderen Worten, diese soziale Norm verpflichtet ebenso, wie die individual-ethische Norm den einzelnen Menschen verpflichtet, ehe er von seiner Freiheit Gebrauch macht. Nur so ist wirkliche Sozial-Ethik möglich. Anderseits erkennt der Verf. die ungeheure Schwierigkeit, heute noch eine solche Normenethik in der Gesellschaft zu verwirklichen. Aus diesem Grunde weiß er in Kap. 3, in welchem er die Sozialethik als Wissenschaft behandelt, sehr gut das berechtigte Anliegen der sogen. soziologischen Ethik zu würdigen, ohne in einen Soziologismus abzuirren (vgl. 58 ff.).

Im 4. Kapitel kommt die Unterscheidung von Sozialethik, Soziologie, Sozialphilosophie und Individualethik zur Sprache. Bezüglich der Unterscheidung zwischen Sozialethik und Individualethik betritt der Verf. Neuland. Die Unterscheidung ist nur möglich, wenn man beide in der Personalethik verankert. Utz erklärt daher, daß es sich lediglich um eine Unterscheidung der Mittelordnung handle. Dabei ist allerdings wichtig, die Personalethik nicht als eine Individualethik aufzufassen.

Der Theologe findet in diesem Kapitel reiche Anregungen über die Theologie als Sozialwissenschaft. Auch werden hier die Wege zu einer systematischen Eingliederung der sogen. „sociologie religieuse" gewiesen, die nicht einfach ein Abklatsch der Religionssoziologie im Sinne von Troeltsch sei, sondern eine eigene soziologische Wissenschaft darstelle, unter der Voraussetzung allerdings, daß man alles rein Psychologische (wie z. B. die Untersuchung bezüglich des Einflusses der Industrie auf das religiöse Verhalten des Christen) daraus entferne und in einer theologischen Sozialpsychologie sammle.

Im Kapitel über die Sozialnatur des Menschen (Kap. 5) wird nachgewiesen, daß die berühmte und auch berüchtigte gegenseitige Abhängigkeit der Menschen, die sogen. Ungenügsamkeit des Individuums, niemals die eigentliche Sozialnatur des Menschen ausmachen kann, weil so höchstens das Herdenwesen entstehe. Die Handbuchliteratur habe die materielle Seite der Sozialnatur völlig aus dem Zusammenhang gerissen, in welcher sie noch bei Thomas von Aquin (im Gegensatz zu Aristoteles) stand. Es sei nicht zufällig, daß Thomas stets von der Providentia divina spreche, wenn er davon redet, daß die menschliche Vernunft des einzelnen Menschen in der Auffindung des zum Leben Nötigen unzureichend ist. Tatsächlich leuchtet nur vom ewigen Gesetzgeber her ein gemeinsamer Auftrag ein und erscheint so das Soziale als bindendes Soll für die Vielheit von Menschen. Und nur auf diesem Wege findet man den Zugang zu einem vorgegebenen Gemeinwohl.

Dieses Gemeinwohl in seiner ganzen Tiefe und Breite zu beschreiben, bemüht sich der Verf. im umfangreichen Kapitel 6. In strenger Logik wird der ethische Gemeinwohlbegriff aufgerollt, wie er etwa noch bei Thomas von Aquin vorherrschte, bis zu der heute üblichen, stark vom Individualrecht geprägten Definition: die allgemeinen Bedingungen und Voraussetzungen, deren es bedarf, damit die einzelnen Glieder der Gesellschaft ihre irdische Bestimmung zu erfüllen und durch Eigentätigkeit ihr irdisches Wohlergehen erfolgreich zu schaffen vermögen.

Besondere Beachtung verdient hierbei die Darlegung über die analoge Sinnfülle des Gemeinwohls, von der aus sich überraschende Perspektiven auf die rechtsphilosophischen Erörterungen über die subjektiven Rechte und den Gleichheitssatz ergeben. Durch die Lehre von der Analogie des Gemeinwohlbegriffes wird erst die in der christlichen Sozialdoktrin verteidigte innere Differenzierung des Gesellschaftskörpers wissenschaftlich verständlich gemacht. Der entscheidende Faktor bei der Anerkennung eines solchen vielfältig strukturierten Gemeinwohls ist die Annahme eines naturhaften Erkenntnisvermögens, welches die je und je proportionierte Gemeinwohlsituation zu erfassen imstande ist. Utz konnte daher den Traktat über die soziale Klugheit nicht umgehen. Dabei ließ sich allerdings die Feststellung nicht vermeiden, daß bei der heutigen weltanschaulichen Zerrissenheit die Voraussetzungen zu einer gemeinsamen sozialen Klugheit nicht mehr gegeben sind. Als Folge davon muß sich eine gewisse inhaltliche Entleerung des Gemeinwohldenkens zeigen. Diese Veräußer-

lichung zieht notwendigerweise die Beschränkung der Gemeinwohlidee auf die äußeren Bedingungen und Veranstaltungen nach sich. Demgegenüber steht jedoch die ausdrückliche Erklärung, daß bestimmte Arten von Vergesellungen dieser Veräußerlichung von innen her widersprechen, so vor allem die Kirche, die Ehe und die Familie.

Die Verwirklichung des Gemeinwohls wird, wie der Verfasser im 7. Kapitel ausführt, durch die soziale Gerechtigkeit und die soziale Liebe vollzogen. Der Leser erhält in diesem Kapitel einen tiefen Einblick in die fundamentale Unterscheidung zwischen Individual- und Sozialethik. Überaus interessant sind auch die geistesgeschichtlichen Erörterungen über die Wandlung im Begriff der Sozialgerechtigkeit. Wie Utz darstellt, hat bei der Individualisierung dieses grundlegenden Begriffes die aristotelische Konzeption der Gerechtigkeit als Kardinaltugend mitgewirkt. Die beigebrachten Belege hierzu sind durchschlagend. Dem Begriffswandel der Sozialgerechtigkeit folgte parallel jener der sozialen Liebe.

Im Kapitel über Gesellschaft und Autorität (Kap. 8) würdigt der Verfasser das rechtslogische Anliegen des Positivismus, der in folgerichtiger Ordnung den Aufstieg vom Recht zum Gesetz und von hier zur Autorität angibt. Für eine einwandfrei durchdachte Naturrechtslehre bleibt darum der Schluß auf die Autorität Gottes schlechthin unumgänglich. „Die Natur der Sache" ohne diese metaphysische Orientierung vermag vielleicht Finalitäten, aber keine Finalitäten mit Rechtsbewandtnis aufzuweisen. Nachdem man bei der Autorität als der wesentlichen Quelle des Rechts angelangt ist, fragt man weiter nach der Definition der Autorität. Hier beginnt nun die Auseinandersetzung über Autorität und Macht, die unser Verf. mit der Unterscheidung in absolute und autorisierte Autorität löst.

Das folgende (9.) Kapitel über die Activitas socialis behandelt die brennenden Probleme „Sozialverantwortung", „Kollektivverantwortung", „Kollektivschuld" und nicht zuletzt den Aufbau der sozialen Handlungen auf Grund des Subsidiaritätsprinzips. Auch hier wird wiederum die geistesgeschichtliche Entwicklung aufgedeckt, die zur heutigen Formulierung des Subsidiaritätsprinzips geführt hat.

Das Kapitel über die Soziale Frage (Kap. 10) sollte gemäß den Absichten des Verfassers nur einen allgemeinen Überblick über das Problem geben: Definition, Erscheinungsformen, Mittel zur Lösung der sozialen Frage. Die Einzeldarstellung gehört in die Bände III–V.

Im 11. Kapitel wird das Sozialsystem behandelt, wobei Utz aus der beinahe unabsehbaren Reihe von Sozialsystemen den Personalismus und den Solidarismus herausgreift, um sich nicht in allgemeinen Aussagen zu verlieren.

Das 12. Kapitel, das die verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Lebens, also die Einteilung der Gesellschaften, bespricht, wirft neues Licht auf den Begriff der „Ordnung", der in der Sozialethik von besonderer Bedeutung ist. Während man einerseits verschiedene Gesellschaften feststellt, zeigt die einzelne Gesellschaft in sich ganz verschiedene Seiten oder Schichten, die man mit „Ordnung" bezeichnet. Utz sucht auch hier, wie öfters in seinem Werk, eine Parallele in der Individualethik. Er findet diese in der bekannten Unterscheidung der Tugenden in „partes subjectivae" und „partes integrantes". Im Sinne der Ordnung, nicht aber im Sinne von verschiedenen Gesellschaften unterscheidet man z. B. in der Ehe zwischen Leibgemeinschaft und Lebensgemeinschaft, eine Unterscheidung, die in der Diskussion um die Autorität in der Ehe von besonderem Belang ist.

Das 13. Kapitel faßt den Aufbau der Sozialethik ins Auge. Dieser Traktat folgt unmittelbar aus dem vorhergehenden. Das Thema ist bis heute überhaupt noch nicht diskutiert worden.

Zwei wertvolle, mühevoll zusammengestellte Anhänge mit Texten des hl. Thomas über die Sozialnatur des Menschen und über das Gemeinwohl bieten reichlich Stoff für Seminarübungen. Auch der beste Kenner des hl. Thomas wird nicht in der Lage sein, noch einen neuen entscheidenden Text über das Gemeinwohl beizubringen. Die Zitate über das Gemeinwohl sind einem ehemaligen Schüler des Verfassers, Dr. Antoine Pierre Verpaalen, zu verdanken.

Schließlich sei als besonderes Glanzstück des Bandes noch die über hundert Seiten füllende internationale Bibliographie erwähnt, die aus sechs Sprachgebieten alles Lesenswerte bringt, was in die behandelten Themenkreise fällt. Die Titel sind nicht einfach aus bestehenden Bibliographien übernommen, sondern wurden mit Kennerblick kontrolliert und sowohl systematisch wie auch alphabetisch geordnet. Bis heute besteht noch keine geschlossene Bibliographie der Sozialethik. Die alphabetische und systematische Anordnung hat einen doppelten Vorteil: Vom alphabetischen Register aus kann man ohne weiteres erkennen, wohin eine Veröffentlichung inhaltlich gehört, da sie mit einem Verweis auf den systematischen Katalog versehen ist; durch das systematische Verzeichnis gewinnt man mit einem einzigen Blick eine Einsicht in die Ausdehnung der einschlägigen literarischen Erzeugnisse. Eine solche Bibliographie konnte nur mit Hilfe von wissenschaftlich geschulten Leuten erstellt werden. Die Liste der Mitarbeiter, die der Verfasser anführt, zeugt von dem Ausmaß der geleisteten Zusammenarbeit.

Fribourg. J. F. Groner.

H. A. P. **Schmidt** S. J., **Hebdomada Sancta.** Vol. II. Fontes historici. Commentarius historicus. Cum. diss. O. Klesser et H. Hucke adiectoque supplemento bibliographiae a Pl. Bruylants. Rom (Herder) 1957. 762 S. Kart. 32,— DM.

Im ersten Band der vorliegenden Veröffentlichung bot P. H. Schmidt, Professor für Liturgiewissenschaft an der Gregoriana, die Texte und Vorschriften der neugeordneten Hebdomada sancta, ferner die bis zur Reform geltenden Texte aus Missale, Pontifikale und Brevier sowie die die Neuordnung betreffenden päpstlichen Verlautbarungen und eine Bibliographie des einschlägigen Schrifttums. Der zweite Band bringt zunächst einen Quellenkatalog (p. 305–336), der über die Handschriften, ihre Entstehungszeit, ihre Provenienz und die Editionen Aufschluß gibt. Die Übersicht beschränkt sich auf jene Quellen, die irgendwelche für die Entwicklungsgeschichte der Hebdomada sancta als bedeutsam angesehenen Texte enthalten. Bis auf wenige Ungenauigkeiten ist die Quellenübersicht zuverlässig. Die auf p. 310 genannte, von Morin edierte Hs. Evangeliorum Notae s. Corb. befindet sich ebenso wie die p. 322 erwähnte, von B. Bischoff edierte Hs. Lectionum Notae Fris. in der Münchener Staatsbibliothek.

Im zweiten Teil des gegenwärtigen Bandes, Fontium textus cum notis technicis (p. 339–669), werden alle in den einzelnen Sakramentartypen, den Lektionarien und Evangeliarien, den Antiphonalien, Ordines, Pontifikalien, dem Missale Lateranense und dem Liber Responsalis von Compiègne anzutreffenden Texte der Heiligen Woche im Wortlaut mit ausgewähltem textkritischen Apparat vorgelegt. Es folgen die verschiedenen Fassungen der Benedictio Cerei, die Hymnen Ubi caritas und Gloria laus sowie die hierher gehörigen Texte der Traditio apostolica des Hippolyt und der Peregrinatio Aetheriae. Dem Abdruck der Texte schickt Schmidt jeweils kenntnisreiche, gelegentlich aber entweder zu hypothetische oder zu persönlich gefärbte Praenotanda bzw. Introductiones voran. So ist z. B. die p. 344 vorgetragene These vom Unterschied der Liturgia papalis zu der Liturgia titulorum vel ecclesiarum suburbanarum zwar richtig, aber vorerst kaum geeignet, daraus weittragende

Folgerungen zu ziehen. Das gleiche gilt von der temperamentvollen, aber deswegen nicht durchschlagskräftigeren Polemik gegen B. Capelle (p. 346 ss.). Die im Quellenkatalog verwendete, bisher übliche Bezeichnung des Paduanums als GrP widerspricht der Einreihung dieses Sakramentars unter die forma italica der Gelasiana s. VIII (p. 381).

Im dritten Teil, dem Commentarius historicus (p. 674–980)), behandelt Schmidt die liturgische Entwicklung der einzelnen Tage der Hebdomada sancta. Tabellen, Textanalysen und historische Bemerkungen geben Aufschluß über die Entwicklung der Perikopen und der Passionslesungen, über Palmenweihe und Prozession sowie über sämtliche anderen Gebete, Gesänge und Riten, die sich im Laufe der Zeit in der Feier der Heiligen Woche entfaltet haben. In Anbetracht der Vielschichtigkeit und Komplexheit des Materials erstaunt man über die Sicherheit des Urteils, die freilich da und dort gegenüber noch ungeklärten Fragen nicht angebracht erscheint. Manche Ansichten Schmidts über die Frühperiode der Entwicklung stehen oder fallen mit der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Hypothese von der Übernahme und dem Fortleben nicht der Liturgia papalis, sondern der Liturgia titulorum vel ecclesiarum suburbanarum in den Ländern der peregrini. Daß in den Provinzen oder in den Missionsgebieten die liturgische Entwicklung öfters anderen Gesetzen folgte als in Rom selbst, daß in diesen romfernen Gebieten überdies öfters ein zäheres Festhalten an von Rom selbst längst aufgegebenen liturgischen Entwicklungsstufen zu beobachten ist, kann nicht bezweifelt werden. Das gilt u. a. für die Bedeutungsgeschichte kultsprachlicher Termini, wofür ich in meinem im Druck befindlichen Buch: „Pietas liturgica. Studien zur Frömmigkeitsauffassung und zum Gottesbegriff der abendländischen Liturgie" einige Beispiele beibringen werde. Trotzdem muß man sich aber stets bewußt bleiben, daß die Ansicht, in nichtrömischen Liturgietexten sei vielfach eine ältere Stufe der römischen Liturgieentwicklung zu finden, eine mit großer Vorsicht anzuwendende und für jeden Einzelfall zu überprüfende oder zu beweisende Arbeitshypothese ist. Von dieser Problematik abgesehen, mag dahingestellt bleiben, ob es angebracht ist, eine nicht zuletzt als Hilfsmittel für den liturgiewissenschaftlichen Unterricht und für das Anfängerstudium gedachte Quellenpublikation mit allzu vielen unbewiesenen und nach dem heutigen Forschungsstand kaum beweisbaren Hypothesen zu befrachten.

Ein glücklicher Gedanke war es, dem historischen Kommentar die Abhandlung von O. Klesser über die Psalmenordnung im Officium divinum des Triduum sacrum und eine weitere von H. Hucke über die Geschichte und Bedeutung der Choralmelodien der Heiligen Woche beizugeben. Die Bibliographie des ersten Bandes wird in einer Ergänzung um einige hundert Nummern vermehrt. Verzeichnisse der Initien, der Schriftstellen, Namen, Quellen, Handschriften und ein Ortsregister schließen das trotz der im Hinblick auf die praktische Verwendbarkeit gemachten Einwendungen imponierende Werk ab.

Sollte beabsichtigt sein, auch für andere Teile der Liturgie ähnliche Quellentexte herauszugeben, dann würde ich im Interesse größerer Verbreitung und leichterer Verwendbarkeit wünschen, daß der Reichhaltigkeit des Inhalts die Übersichtlichkeit und straffe Prägnanz der Darstellung entsprechen möge. Es scheint mir überflüssig zu sein, die Quellentexte, darunter auch leicht zugängliche, in aller Breite abzudrucken. Es würde doch wohl genügen, sich auf wirklich wichtige, bedeutsame Phasen der Entwicklung kennzeichnende Quellen zu beschränken, um dadurch die wesentlichen Grundzüge des beabsichtigten entwicklungsgeschichtlichen Überblicks in scharfen Umrissen hervortreten zu lassen.

Freiburg i. B. Walter Dürig.

Zürcher, Josef, SMB, Die Gelübde im Ordensleben. Band 1, **Der Gehorsam.** Verlag Benziger, Zürich, Köln 1956, 8°, 220 S.

Verf. hat schon verschiedene Werke über Ordensrecht und Ordensaszese, besonders für Schwestern, verfaßt. Jetzt ist er daran, ein dreibändiges Werk über die Gelübde zu schreiben, und legt hiermit den ersten Band vor. Er enthält zwei Teile: die Geschichte und die Theorie des Gehorsams. Die Geschichte beginnt mit dem Urchristentum und den Anfängen des Mönchtums. Das Ziel der Mönche war von Anfang an die Vollkommenheit, und diese wollten sie konkret durch Selbstverleugnung üben. Daß diese im Anfang vor allem in der Jungfräulichkeit gefunden wurde, als in dem unblutigen Martyrium, hebt Verf. nicht genügend hervor. Durch Pachomius treten, wie das gemeinschaftliche Leben, so auch die Regeln und der Gehorsam in den Vordergrund. Basilius vervollkommnet die klösterliche Gemeinschaft und den Gehorsam, indem er an Stelle der großen und wirtschaftlich starken Mönchsstadt des Pachomius kleinere Familien setzt, die eine persönliche Erziehung des Einzelnen durch den Abt ermöglichen. Erst Benedikt hat klar die Gelübde eingeführt, an erster Stelle den Gehorsam, in dem Armut und Keuschheit einschlußweise enthalten sind.

Der hl. Franz von Assisi ließ sich durch den alten und grundlegenden Gedanken der Nachfolge Christi inspirieren und durch die sozialen Verhältnisse seiner Zeit, in der der Adel zurückging und das Bürgertum hochkam und reich wurde. Der mindere Bruder soll sich nicht nur den Vorgesetzten, sondern allen Menschen unterwerfen. Von ihm stammt schon der Begriff des später berühmt und berüchtig gewordenen Kadavergehorsams. Die Parallelgründung des hl. Dominikus ist ihm als Bettelorden verwandt, trotz der ganz andern Stellung zur Wissenschaft.

Die letzte bedeutende Gründung, die der Gesellschaft Jesu, 1540, stellt von neuem und besonders stark den Gehorsam in den Mittelpunkt des Vollkommenheitsstrebens, da er bei Leuten, die meist fern der Gemeinschaft leben, besonders wichtig ist. In seinem Gehorsamsbrief hat Ignatius diesem Gedanken den klassischen Ausdruck gegeben. Er umfaßt zwei auf den ersten Blick unvereinbare Grundelemente: Initiative und Unterordnung. Wir finden sie in der ersten Zeit bei Männern wie Franz Xaver, Canisius, Possevino ideal verwirklicht.

Die Hauptschwierigkeit des Jesuitengehorsams war und ist theoretisch und praktisch der sog. Verstandesgehorsam. Gegen ihn wendet man ein, der Verstand könne nur durch Gründe umgestimmt werden. Sind diese da, so ist kein Verstandesgehorsam mehr nötig, fehlen sie, so ist der vernunftbegabte Mensch zu ihm nicht fähig. Als erstes ist dem entgegenzuhalten, daß es den in der Schrift begründeten Glaubensgehorsam gibt, dem auch die einsichtigen Gründe fehlen. Er stützt sich ganz auf den Willen Gottes, der nicht irrt, auch, wenn wir es nicht einsehen. Der menschliche Obere ist aber Stellvertreter Gottes. Darum genügt auch sein Wille, selbst ohne klar erkannte Gründe, wenn nur der Obere nichts Sündhaftes verlangt. Denn dann gilt das Wort des hl. Petrus: Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen. Außerdem ist etwas Einsicht auch dadurch gegeben, daß sich der Gehorchende wenigstens in der Mehrzahl der Fälle sagen kann, daß der Obere einen bessern Überblick über die Lage hat. Schließlich kommt hinzu, daß das Gemeinwohl wichtiger ist als das private und daß der Wille des Obern dem der Kirche und Christi näher steht. Die Auffassung des hl. Ignatius, die mit dem Naturrecht übereinstimmt und nicht nur für Ordensleute, sondern für jeden Christen, ja für jeden gottgläubigen Menschen gilt, ist von den späteren Genossenschaften übernommen worden, teilweise bis zur Lesung seines Briefes.

Zürcher erinnert noch daran, daß der Gehorsam, weil durch ein Gelübde bekräftigt, ein vorzüglicher Akt der Gottesverehrung und sowohl Wirkung wie Ursache einer vollkommenen Gottesliebe ist. Den Obern mahnt er, nicht über Ziel und Regel des Ordens hinaus Befehle zu geben. In einem dritten Teil gibt er einige praktische Anregungen, wie der Gehorsam zur Persönlichkeitsbildung führen kann und soll, und weist schließlich auf die Vorbilder Jesu und Mariens hin.

Kapellen. E. Raitz v. Frentz.

Rudolf, Rainer, **Ars moriendi.** Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens (Forschungen zur Volkskunde, hrsg. von Georg Schreiber Bd. 39). Böhlau Verlag, Köln-Graz 1957, XXIII, 145 S., Kart. DM 14,80, geb. DM 16,80.

Die durch die Pestseuchen und die Unsicherheit der Zeit erzeugte Erregung im späten Mittelalter brachte es mit sich, daß der Tod geradezu alle Lebensäußerungen beherrschte. Da es nun in den Pestzeiten den Priestern oft nicht möglich war, alle Kranken zu besuchen und auf die letzte Stunde vorzubereiten, suchten sie die Lebenden für den Tod zu disponieren. So entstand mit der Zeit eine eigene, stark volkstümliche Literaturgattung, die Ars moriendi, die Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens. Sie greift in weitgespannte Zusammenhänge, worauf G. Schreiber in der Einführung zu vorliegender Schrift hingewiesen hat (S. VII–XIII). Es fehlte nun bisher eine literar- und textgeschichtliche Untersuchung und Behandlung dieser Schriftgattung. Den Versuch dazu will R. Rudolf in vorliegender Studie unternehmen. Bei der Menge der Sterbebüchlein, von denen die Handschriftenkataloge Nachricht geben, hat der Verfasser seine Untersuchungen zeitlich bis um 1500 und örtlich auf den süd- und südostdeutschen Raum beschränkt.

Im I. Teil, in der „Kunst des heilsamen Lebens" (S. 11—55), behandelt der Verfasser die Betrachtungen über den Tod, wie sie sich in Predigten und asketischen Schriften finden, so in Heinrich Seuses schönem „Büchlein der ewigen Weisheit". Man betonte nachdrücklich die Vergänglichkeit aller irdischen Güter, den „Contemptus mundi", der dieser Art der „Kunst des heilsamen Lebens" den Namen gegeben hat. Besonders seit dem 11. Jahrhundert, durch die Cluniacenser Reform, nahm die Behandlung dieses Themas einen ersichtlichen Aufschwung. Eine bedeutende Stellung in dieser Literaturgattung nimmt Heinrich von Langenstein (1325—1397), der Organisator der Wiener Universität, ein.

Frühzeitig beginnt neben der asketischen Todesbetrachtung in Prosa auch die geistliche Dichtung sich mit dem Problem des Todes zu beschäftigen, und zwar in zwei Gattungen: in dem „Momento mori" und in den Streitgedichten, deren großartigste Schöpfung der von dem Prager Notar Johannes von Tepl um 1400 verfaßte „Ackermann aus Böhmen" ist: Mensch und Tod stehen einander im Wechselgespräch gegenüber. — In den Kreis dieser Betrachtungen gehören auch die Totentänze mit den seit dem 13. Jahrhundert auftauchenden „Vado mori"-Gedichten als Vorstufe. Das kennzeichnende Merkmal dieser Gattung ist die der Vorstellungswelt des Mittelalters durchaus entsprechende Ordnung der Menschheit nach Ständen.

Im II. Teil, der „Kunst des heilsamen Sterbens", gibt der Verfasser eine Entwicklungsgeschichte der Ars moriendi auf Grund der bisherigen Literatur und des Handschriftenbefundes. — Infolge der immer häufiger auftretenden Seuchen setzte mit dem beginnenden 15. Jahrhundert fast schlagartig eine Flut von Anleitungen zu einem heilsamen Sterben ein, die zunächst nur als Handreichung für den jüngeren Klerus gedacht waren. Die textkritische Untersuchung ergibt, daß einige Sterbebüchlein als Grundformen zu gelten haben, von denen die anderen abhängig sind. Grundlegend wurde des Johannes Gerson Ars moriendi im 3. Teile seines „Opus tripartitum". — Das berühmteste Sterbebüchlein des 15. Jahrhunderts ist die „Ars moriendi der fünf Anfechtungen" (die „Bilder-Ars") eines unbekannten Autors, jedoch mehr wegen seiner elf Holzschnitte, welche die Anfechtungen des Teufels in der Todesstunde darstellen, als wegen seines theologischen Gehalts. — Das verbreitetste und einflußreichste, in zahllosen Handschriften und deutschen Übersetzungen bzw. Bearbeitungen vorliegende Sterbebüchlein des 15. Jahrhunderts ist das auf Gersons Ars moriendi und der Bilder-Ars fußende „Speculum artis bene moriendi", das R. Rudolf gegenüber anderen Ansichten in Wien entstanden sein läßt und dem Nikolaus von Dinkelsbühl zuweist, dem einflußreichen Lehrer an der Wiener Universität, die damals der geistige Mittelpunkt nicht nur Österreichs, sondern auch Mitteleuropas war. Man kann das Speculum geradezu die Wiener Ars moriendi nennen.

Seitens der Wiener Schule entstanden nach dem Vorbilde des Speculum mehrere bedeutsame Sterbebüchlein, so u. a. von Johannes Nider († 1438), Thomas Peutner († 1439) und dem Benediktiner-Prior Bernhard von Waging († 1472), der in seinem umfangreichen Sterbebuch sozusagen alles gesammelt und verarbeitet hat, was die Theologen des Mittelalters, besonders die der Wiener Schule, über den Tod und die Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens geschrieben haben. Dadurch gingen allerdings die klare Linie und die praktische Anwendbarkeit am Sterbebette verloren.

Neben den einflußreichen Sterbebüchlein der Wiener Schule finden wir auch andere Anleitungen in lateinischer und deutscher Sprache, die auf andere Quellen zurückgehen und den Stoff selbständig behandeln. Der Einfluß Gersons zeigt sich in Predigten und Werken des Straßburger Predigers Geiler von Kaysersberg († 1510), dessen Predigten über den Tod eine Ars moriendi darstellen.

Auch die Erbauungsbücher des 15. Jahrhunderts enthalten Belehrungen über das heilsame Sterben. Das beliebteste Gebetbuch des 16. Jahrhunderts ist der „Hortulus animae", das bald unter dem Titel „Seelengärtlein" ins Deutsche übersetzt wurde. Die „Himmelstraß" des Wiener Chorherren-Propstes Stephan von Landskrona († 1487), eine reine Kompilation, widmet die vier letzten Kapitel dem heilsamen Sterben.

Bei den eingehenden, streng wissenschaftlichen Untersuchungen des Verfassers konnte festgestellt werden, daß fast das ganze Schrifttum über Sterben und Tod von den großen Reformbewegungen des Mittelalters von Cluny bis zu den Konzilen von Konstanz und Basel ausgelöst und gefördert wurde. So ist die Schrift auch aufschlußreich für eine Geschichte der mittelalterlichen Volksfrömmigkeit. Der Verfasser hat sein Material einer Unmenge von lateinischen und deutschen, zum Schluß verzeichneten Schriften nach den Beständen der Wiener National- und der Münchener Staatsbibliothek sowie den österreichischen Stiftsbibliotheken entnommen und dazu zahlreiche Literaturhinweise gegeben. Untersuchungen aus anderen Bibliotheken und für andere Räume wären erwünscht.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

Personennachrichten

Dr. theol. Rudolf Haubst ist zum ord. Professor für Dogmatik und theologische Propädeutik in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Mainz ernannt worden.

Theologische Bibliographie

Auswahl aus neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

[Vorbemerkungen s. ThRev L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Hanssens, S.: Bibliographie. T. LII: Année 1957. — Lou: Bureaux de la Revue (d'histoire ecclésiastique) 1957. 578* p. = RHistEccl LII, suppl.

Elenchus bibliographicus auct. J[os.] Coppens [e. a.] — EphThLov XXXIII, 1957, 125—219. 556—671. 825—849.

[Ostkirchliche] Bibliographie. — OstkSt VI, 1957, 55—80. 187—232. 302—320.

Theologische und philosophische **Doktordissertationen** der Universität **Freiburg** ⟨**Schweiz**⟩ 1956—1957. — FrbZPhTh IV, 1957, 473—474.

Festschriften. — Dank an Paul **Althaus.** Eine Festgabe zum 70. Geburtstag, dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern. Hrsg. v. Walter Künneth und Wilfried Joest. — Gü: Bertelsmann [1958]. 272 S.; DM 14,—.

Mission draußen und drinnen. Festgabe an Hans **Lokies** [evang. Kirchenrat und Missionsdirektor der Goßnerschen Missionsgesellschaft] dargebr. v. H(ans) Stosch [u. a.] — B: Lettner (1955). 245 S.; Ln. DM 9,80.

Studi in onore di Domenico **Mallardo.** — Napoli: Fiorentino 1957. 212 p.

Methodologie. — König, Franz, Erzbischof (von Wien): Der Dienst der Theologie an den Profanwissenschaften. — KathGlWissOest I ⟨1945—1955⟩, Wien 1957, 352—361.

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

Lantschoot, Arnold van: Les „Questions de **Théodore**". Texte sahidique; recensions arabes et éthiopienne. — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1957. VIII, 302 p. = Studi e testi CXCII.

Leclercq, J[ean. OSB]: Inédits de S. **Pierre Damien.** — RevBén LXVII, 1957, 151—174.

Landgraf, Artur Michael, Weihbischof, Bamberg: Zum Werden der Theologie des **zwölften Jahrhunderts.** — ZKTh LXXIX, 1957, 417—433.

Schneyer, B.: Beobachtungen bei der Sammlung von Predigtinitien des **13. Jahrhunderts.** — Scholast. XXXII, 1957, 72—81.

Veal, J. F.: The sacramental theology of Stephen **Langton** and the influence upon him of Peter the Canter. — R: Off. libri cath. 1955. 66 p.

Historisch-systematische Untersuchungen zur Mariologie der **Franziskanerschule**, veröffentl. im Namen der Mariologischen Arbeitsgemeinschaft deutscher Theologen. — FranzStud, Jg. XXXIX, 1957, H. 2/4 [=] S. 99—512; S. 99—217: Emmen, Aquilin, OFM: Einführung in die Mariologie der Oxforder Franziskanerschule; S. 218—287; Balić, Karl, OFM: Die Corredemptrixfrage innerhalb der franziskanischen Theologie; S. 288—502: Mückshoff, Meinolf, OFMCap: Die mariologische Prädestination im Denken der franziskanischen Theologie.

Massi, Pacifico: Magistero infallibile del papa nella teologia di Giovanni da **Tarquemada.** — Torino: Marietti 1957. IV, 176 p. = Scrinium theologicum VIII; lir. 1.300,—.

Martins, M., SJ: Vita e obra dei Frei **Joao Claro** ⟨† 1520⟩. — Coimbra: Universidade 1956. VIII, 240 p.

Ulianich, Boris: Considerazioni e documenti per una ecclesiologia di Paolo **Sarpi.** — Festgabe Jos. Lortz II, 363—444.

Rabeneck, Johannes, SJ: Die Heilslehre Ludwig **Molinas.** — Scholast XXXIII, 1958, 31—62.

Father Luke **Wadding.** Commemorative volume. Ed. by the Franciscan Fathers, Dún Mhuire, Killiney. — Dublin: Clonmore & Reynolds [1957]. 652 p.

M[a]c Namara, Robert Francis: The **American College in Rome.** 1855—1955. Forew. by Edward Card. Mooney. — NY: Christopher Pr. 1956. XXIII, 858 p.; $ 15,—.

Gilen, Leonhard, SJ: Kleutgen und der hermesianische Zweifel. Zum 75. Todestag Joseph **Kleutgens** ⟨13. Jan. 1883⟩. — Scholast XXXIII, 1958, 1—31.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Bammel, Fritz: Die Religionen der Welt und der Friede auf Erden. Eine religionsphänomenologische Studie. — Mchn: Federmann 1957. 343 S. Ln. DM 16,80.

Le Symbolisme cosmique des monuments religieux. Actes de la Conférence internat. s.l.ausp. de l' Is.M.E.O. — R: Is.M.E.O. 1957. 128 p.; lir. 1.500,—.

Piganiol, André: La religion et les mouvements sociaux dans le **Maghreb** antique. — CHM-JWH III, 4, 1957, 813—832.

Laager, Jacques: Geburt und Kindheit des Gottes in der **griechischen Mythologie.** — Winterthur: Keller 1957, 218 S.; sfr. 15,— [zugl. Diss. Zürich.]

Cerfaux, L[ucien] & J. Tondriau: Un concurrent du christianisme: Le Culte des souverains dans la civilisation gréco-romaine. — (Tournai:) Desclée (1957). 535 p. = Bibliothèque de théologie 3, V.

Sethe, Kurt: **Thebanische Tempelinschriften** aus griechisch-römischer Zeit. Aus d. Nachl. hrsg. von Otto Firchow. I. — B: Akad.-Verl. 1957. S. 4° = Urkunden d. ägyptischen Altertums 8, I.

Schulemann, Günther: Geschichte der **Dalai-Lamas.** — Lpz: Harrassowitz 1958. 519 S., 1 Kt., Lpz. DM=Ost 30,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Conspectus missionum **Ordinis Fratrum Minorum.** — R: Secret. miss. O.F.M. 1957. XXIV, 414 p.

Sinclair, Margaret: A survey of the year **1957.** — IntRevMiss XLVII, 1958, 3—83.

Storme, Marcel, éd.: Rapports du Père (Augustin) **Planque,** de Mgr (Charles) Lavigerie et de Mgr (Daniele) Comboni sur l'Association internationale **africaine** (1877—1878). — Brux 1957. 169 p. = Académie royal des sciences coloniales. Mémoires XI, 2.

Angerhausen, Julius: Brückenschlag nach Afrika. Die Reise d. Bischofs v. Münster Dr. Michael Keller in d. ost- u. südafrikan. Missionen (1956). Tagebuchnotizen und Bilder. — Düss: Verl. Haus Altenberg (1957). 166 S.; Ln DM 6,90.

Schütte, Karl S.: The catholic Church and agriculture in Africa. A memorandum. . . . — NZM XIV, 1958, 1—14.

Masson, Joseph, SJ: Vocations sacerdotales en Afrique. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 67—76.

Gonzalez, José Maria, OP: Historia de las misiones dominicanas de **China.** T. IV: 1900—1954. — Madr & Buen Air: Studium 1955. 494 p.

Ennis, Arthur, OSA: Fray **Alonso de la Vera Cruz,** O.S.A. ⟨1507—1584⟩. A study of his life and his contribution to the religious and intellectual affairs of early **Mexico.** — Lou 1957: Warny. VIII 210 p., 4 pl., repr. fr.: Augustiniana V—VII, 1955 bis 1957; $ 3,—.

Casey, Thomas F.: The Sacred Congregation de Propaganda Fide and the revision of the first provincial council of **Baltimore** ⟨1829—1830⟩. — R: Univ. Gregoriana 1957. XV, 233 p. = AnalGreg LXXXVIII [=] Ser.fac. hist. eccl. B ⟨XV⟩.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

[Festschr.:] Mélanges bibliques rédigés en l'honneur de André **Robert.** — P: Bloud & Gay 1957. 580 p. = Travaux de l'Institut cath. de Paris IV.

Baly, Denis: The **Geography** of the Bible. — NY: Harper 1957. 303 p.; $ 4,95.

Noth, Martin: Der **Jordan** in der alten Geschichte Palästinas. — ZDtPalV LXXII, 1956, 123—148.

Wright, G[eorge] Ernest: Biblische **Archäologie** (Biblical Archaeology, dt.). Mit 220 Abb. — Gö: Vandenhoeck & Rupprecht (1958). 300 S., 6 Kt., 4°; Ln. DM 36,—.

Saller, Sylvester J., OFM: Excavations at **Bethany** ⟨1949—1957⟩. — Jerusalem 1957: Franciscan Pr. XIV, 398 p. 4° = Publications of the Studium biblicum franciscanum XII.

Fischer, Bonifatius [, OSB]: Die **Alkuin-Bibel.** — Frb/Br: Herder [1957]. 19 S., 2 Bl. Abb., 4° = Aus der Geschichte der lateinischen Bibel I; DM 6,80.

Bibl. Theologie. — Asensio, F(elix): El Dios de la luz. Avances a través del A. Testamento y contactos con el Nuevo. — R: Univ. Gregoriana 1958. VI, 226 p. = AnalGreg XC [=] Ser. fac. theol. A ⟨XVI⟩.

Stachowiak, Lech Remigius (OP): Chrestotes. Ihre biblisch-theolog. Entwicklung u. Eigenart. — Frb/S: Universitätsverl. 1957. XIX, 137 S. = StudFrib N.F. XVII; sfr. 14,50, DM 14,—; [Kath.-theol. Diss. Freiburg-Schw.]

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Studies in the Book of **Genesis,** by B[erend] Gemser [a. o.] — Leid: Brill 1958. 315 p. = Oudtestamentische studiën XII.

Wildberger, Hans: **Samuel** und die Entstehung des israelitischen Königtums. — ThZBas XIII, 1957, 442—469.

Stoebe, Hans Joachim: Die Einnahme Jerusalems (in 2 Sam 5, 6—8) und der Sinnôr. — ZDtPalV LXXIII, 1957, 73—99.

Nober, Peter, SJ: ⟨**Esdras** 7, 23⟩. — BiblZ, N.F. II, 1958, 134 bis 138.

Rehm, Martin: **Nehemias** 9. — BiblZ, N.F. I, 1957, 59—69.

Les **Manuscrits de la Mer Morte.** Colloque de Strasbourg 25—27 mai 1955. — P: Pr. univ. de France 1957. IV, 138 p. = Bibliothèque des Centres d'études supérieures spécialisés (=) Travaux du Centre d'études supérieures spécialisé d'histoire des religions de Strasbourg.

Studies in the Dead Sea scrolls. Arch. bibl. lectures delivered at the 3. annual conference in memory of Prof. E. L. Sukenik. In coll. w. Ch. Rabin [a. o.] ed. by J. Liver. — Jerusalem: Israel Soc. for bibl. res. by Kiryat Sepher 1957. 122 p.

The **Manual of discipline,** transl. a. annotated w. an introd. by P. Wernberg-Møller. — Leid: Brill 1957. X, 180 p. = Studies on the text of the Desert of Judah I.; cl. hfl. 25,—.

Nötscher, Friedrich: **Hadajot** ⟨Psalmenrolle⟩. — BiblZ, N.F. II, 1958, 128—133.

Dupont-Sommer, A[ndré]: Le Livre des hymnes découvert près de la Mer Morte ⟨1 QH⟩. Trad. intégr. avec introd. et notes. — P. Adrien-Maisonneuve 1957. 120 p., 1 tabl. = Semitica VII; ffr. 700,—.

Kuhn, Karl Georg: Phylakterien aus Höhle 4 von Qumran. — Hdlb: Winter 1957. 31 S., 12 Abb., 3 Taf. 4° = HSB, phil.-hist. 1957, 1.

Wallenstein, Meir: The Nezer and the submission in suffering hymn from the Dead Sea scrolls. Reconstr., vocaliz. a. transl. w. crit. not. — Istanbul: Nederl. H.-Archaeol. Instituut in het Nabije Oosten 1957. 47 p., II Pl. 4° = Uitgaven van het Nederlands Hist. — Archaeol. Instituut te Istanbul. Publications de l'Institut hist. et archéol. néerlandais de Stamboul II.

Carmignac, Jean: Les citations de l'Ancien Testament dans „La Guerre des Fils de la lumière contre les Fils des ténèbres". — RBibl LXIII, 1956, 234—260. 375—390.

Woude, A.S. van der: Die messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumrân. — Assen: van Gorcum; Neukirchen, Kr. Moers: Buchh. d. Erziehungsver. 1957. 274 S. = Studia Semitica Neerlandica III; Dm 23,40 ([Proefschr. Groningen].

Braun, F[rançois] M[arie, OP]: Le Mandéisme et la secte essénienne de Qumrân. — L'Ancient Testament et l'Orient = OrBibLov I, 1957, 193—230.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Colwell, E. C.: The significance of grouping of New Testament manuscripts. — NTSt IV, 2, 1958, 73—92.

Grant, Frederic C[lifton]: The **Gospels.** Their origin and their growth. — NY: Harper 1957. VIII, 216 p.; $ 3,75.

Schille, Gottfried: Bemerkungen zur Formgeschichte des Evangeliums. 1. Rahmen und Aufbau des Markus-Evangeliums. 2. Das Evangelium des Matthäus als Katechismus. — NTSt IV, 1, 1957, 1—24; IV, 2, 1958, 101—114.

Studies in the **Fourth Gospel**, ed. by Frank Leslie Cross. — London: Mowbray (1957). 112 p.; sh. 12/6.

L'Evangile de Jean. Études et problèmes, p. M. É. Boismard (, OP) (= VIIIes journées bibliques de Louvain). — (Brug:) Desclée & de Brouwer (1958). 258 p. = Recherches bibliques III.

Schürmann, Heinz: Die Sprache des **Christus.** Sprachliche Beobachtungen an synoptischen Herrenworten. — BiblZ, N.F. II, 1958, 54—84.

Schwank, Benedikt [,OSB]: War das Letzte Abendmahl am Dienstag in der Karwoche? — BenMon XXXIII, 1957, 268—278.

Sons, Engelbert: Zur Todesursache bei der Kreuzigung. — BenMon XXIII, 1957, 101—106.

Mödder, Hermann: Die Seitenwunde Christi. — FrbZPhTh IV, 1957, 19—33.

Robinson, John A. T.: The baptism of **John** and the Qumran community. Testing a. hypothesis. — HarvThR L, 1957, 175—191.

Peterson, Peter M: **Andrew**, brother of Simon Peter. His history and his legends. — Leid: Brill 1958. VIII, 70 p., 4 tabl. = NovTest, suppl. I.

(Paulus, Ap.:) Der Römerbrief. (Ins Dt.) übers. u. erkl. v. Otto Kuss. Lfg. 1 ⟨Röm 1,1 bis 6,11⟩. — Rgb: Pustet 1957. VII, 320 S.; DM 13,50.

Schlier, Heinrich: Der Brief an die Epheser. Ein Kommentar. — Düs: Patmos-Verl. (1957). 315 S.; Ln. DM 34,50.

Moule, C[harles] F[rancis] D[igby]: The Epistles to the Colossians and Philemon. — Cambr: Univ. Pr. 1957. XIII, 170 p.

Schille, Gottfried: Die Basis des Hebräerbriefes. — ZNW XLVIII, 1957, 270—280.

Haufe, Christoph: Die sittliche Rechtfertigungslehre des Paulus. — Ha: Niemeyer 1957. 172 S.; Hln DM=Ost 9,80 [gekürzte evang.-theol. Diss. Leipzig, 1954].

Reuss, Joseph: Die Kirche als „Leib Christi" und die Herkunft dieser Vorstellung bei dem Apostel Paulus. — BiblZ, N.F. II, 1958, 103—127.

Ntl. Theologie. — Spic, C[eslas], OP: Agapè dans le Nouveau Testament. I: Analyse des textes. — P: Lecoffre/Gabalda 1957. 336 p. = Études bibliques; ffr. 3.200,—.

Cullmann, Oscar: Parusieverzögerung und Urchristentum. Der gegenwärtige Stand der Diskussion. — ThLZ LXXXIII 1958, 1—12.

Weijenborg, Reinoldus, OFM: Christologia Novi Testamenti secundum O. Cullmann. — Anton XXXIII, 1958, 141—153.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Flückiger, Felix: Heilsgeschichte und Weltgeschichte. — EvTh XVIII ⟨N.F. XIII⟩, 1958, 37—47.

Vignaux, Georgette Paul: La théologie de l'histoire chez Reinhold Niebuhr. — P: Delachaux & Niestlé, 1957, 211 p. = Bibliothèque théol.; sfr. 8,50

Kirchenhistoriker. — Leclercq, Henri (, OSB): **Mabillon.** T. I—II. — P: Letouzey & Ané 1953 (éd. 1957) — 1957. 998 p.

Morsey, Rudolf: Aus westfälischer Wissenschaft und Politik. Landschaftliches und Universales im Lebenswerk von Georg **Schreiber.** — WestfForsch X, 1957, 6—25.

Iserloh, E(rwin): Kirchengeschichte als Auftrag. Joseph **Lortz** 70 Jahre alt. — ThGl XLVII, 1958, 43—50.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Sparber, Anselm, OSA: Kirchengeschichte **Tirols.** — Innsbr., Wien, Mchn: Tyrolia 1957. 104 S., 5 Bl. Abb.; Sch. 28,—; aus: Kath. Sonntagsblatt, Brixen, 1954—1957.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Kirsch, Conradus, SJ: Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Ed. 7., aucta et emendata quam cur. Leo Ueding, SJ. — Frb/B, Barc, R: Herder 1956. XXXII, 659 p.

Altaner, Berthold: Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 5., völl. neu bearb. Aufl. — Frb(/Br): Herder 1958. XXVII, 507 S.; Ln DM 25,—.

Jouassard, G[eorges]: Le groupement des Pères dits apostoliques. — MélScRel XIV, 1957, 129—134.

Spanneut, M.: Le stoicisme des Pères de l'Église, de Clément de Rome à Clément d'Alexandrie. — P: Éd. de Seuil 1957. 476 p. = Patristica Sorbonensia I.; ffr. 1.800,—.

Mohrmann, Christine: Études sur le latin des chrétiens. — R: Ediz. di storia e letteratura 1958. XXII, 468 S. 4° = Storia e letteratura LXV; lir. 5.500,—; p. IX—XXII: Bibliographie de Christine Mohrmann.

Lazzati, Giuseppe: Gli sviluppi della letteratura sui martiri nei primi quattro secoli. — Torino: Società editr. internaz. 1956. 213 p. = Studi superiori.

Aland, Kurt: **Petrus** in Rom. — HistZ CLXXXIII, 1957, 497—516.

Heussi, Karl: Ist die sogenannte römische Petrustradition bereits im Lukasevangelium und schon kurz nach dem Jahre 70 bezeugt? — WissZUJena VI, 5, 1957, 571—573; [Neudr.:] DtPfBl LVII, 1957, 565—567; ebd. LVIII, 1958, 79—81: Aland, Kurt: Petrus in Rom. — Eine notwendige Bemerkung; ebd. LVIII, 1958, 224—225: Heussi, Karl: Zur Abwehr gegen Aland.

Salles, A.: La diatribe antipaulienne dans le [!] „le Roman **pseudo-clémentin**" et l'origine des „Kérygmes de Pierre". — RBibl LXIV, 1957, 516—551.

Vial, Jean-Louis: **Ignace d'Antioche.** — P: Éd. ouvr. 1956. 128 p.

Campenhausen, Hans Frhr. von: Bearbeitungen und Interpolationen des **Polykarp**martyriums. — Hdlb: Winter 1957. 48 S. = HSB, philos.-hist. 1957, 3.

Widmann, Martin: **Irenäus** und seine theologischen Väter. — ZThK LIV, 2, 1957 (ersch. 1958), 156—173.

Calloni Cerretti, Giovanna: **Tertulliano.** Vita, opere, pensiero. — Modena: Ed. tip. Immacolata Concezione 1957. 109 p., 2 tav.; lir. 1.000,—.

Amore, Agostino, OFM: È esistito Papa **Marcello?** — Anton XXXIII, 1958, 57—75.

Treu, Kurt: **Synesios von Kyrene.** Ein Kommentar zu seinem „Dion". — B: Akad.-Verl. 1958. XII, 184 S. = TU LXXI = R. 5, Bd. VI; DM-Ost 14,50. [Phil. Diss. Jena].

4. Mittelalter und Neuzeit

Festgabe für Herrn Dr. Thomas Otto *Achelis* in Kiel zu seinem 70. Geburtstag am 23. Dezember 1957. [Beiträge zur Kirchengeschichte **Schleswig-Holsteins.**] — **Flensburg: Wolff (1957).** 206 S. = SchrVSchlHolst KG 2, XV.

Lekai, Louis J., SOCist: Les moines blancs. Histoire de l'ordre **cistercien.** — P: Éd. du Seuil 1957. 370 p.; ffr. 750,—.

Rauch, Jakob: Der **Antoniterorden.** — ArchMRhKG IX, 1957, 33—50.

Jednota Bratská 1457—1957, vyd. F. M. Bartoš & J. L. Hromádka. — Praha: Kalich 1956. 360 s.; kčs 30,—.

5. Mittelalter

Alexander, Paul S.: The Patriarch **Nicephorus** of Constantinople. Ecclesiastical policy and image worshipe in the Byzantine empire. — Oxf.: Clarendon 1958. XII, 287 p.; cl. sh. 50,—.

Onasch, Konrad: Der **cyrillo-methodianische** Gedanke in der Kirchengeschichte des Mittelalters. — WissZUHalle, ges.-sprachwiss. VI, 1, 1956, 27—40.

Winter, Eduard: Die Christianisierung der **Rus** in der Diplomatie des Papsttums und Byzanz. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik I = Berliner byzantinische Arbeiten V, B 1957, 147—157.

Uhlirz, Mathilde: Untersuchungen über Inhalt und Datierung der Briefe Gerberts von Aurillac, Papst **Sylvesters** II. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 206 S. = Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Schr. II; DM 19,80.

Rhode, Arthur: Ein Wegweiser der ältesten polnischen Ostpolitik: **Bruno von Querfurt** ⟨970/74—1009⟩. — Deutsch-polnische Nachbarschaft, 3. Aufl., hrsg. v. Viktor Kauder, Wü 1957, 9—21.517.

Uhlirz, Mathilde: Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen **Adalbert (von Prag).** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1957. 92 S. = Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Schr. I; DM 8,80.

Widera, Bruno: Jarowslaws des Weisen Kampf um die kirchliche Unabhängigkeit von Byzanz. Dynastische Verbindung der **Rus** zu Deutschland und Frankreich. — Aus der byzantinischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik I = Berliner byzantinische Arbeiten V, B 1957, 158—175.

Le Liber pontificalis. Texte, introd. et comment. par L[ouis] Duchesne. T. III (: Vies de Pascal II., Gélase II., Callixte II., Honorius II.]; Add. et corr. de Mgr L[ouis] Duchesne, publ. p. Cyrille Vogel . . . avec l'histoire du „Liber pontificalis" depuis l'éd. de L. Duchesne, une bibliogr. et des tables générales. — P: de Boccard 1957, 403 p. 4° = Bibliothèque des écoles d'Athènes et de Rome; ffr. 12.000,— [J. I—II. éd. P 1886—92.]

Seppelt, Franz Xaver: Geschichte der Päpste von den Anfängen bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Bd. IV: Das Papsttum im **Spätmittelalter** und in der Renaissance. Von Bonifaz VIII. bis zu Klemens VII. 2. Aufl. Neu bearb. von Georg Schwaiger. — Mchn: Kösel (1957) 525 S.; Lw. DM 33,—.

Stacul, Paolo: Il cardinale **Pileo da Prata**. — R: Soc. alla Biblioteca Vallicelliana 1957. 440 p. = Miscellanea della Società romana di storia patria.

Gersdorf, Harro: Der **Deutsche Orden** im Zeitalter der polnisch-litauischen Union. Die Amtszeit d. Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein ⟨1382—1390⟩. — Marb (: Johann Gottfried Herder-Inst.) 1957. 354 S. 1 Titelbild 4° [Maschinenschriftl. vervielf.] = Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas. XXIX; DM 15,—.

Onasch, Konrad: Renaissance und **Vorreformation** in der byzantinisch-slawischen Orthodoxie. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik I = Berliner byzantinische Arbeiten V, B 1957, 288—302.

Ferrara, Mario: **Bibliografia Savonaroliana**. Bibliografia rag. degli scritti editi dal principio del sec. XIX ad oggi. — Fi: Olschki 1958. 224 p. = Biblioteca di bibliografia italiana XXXI.

6. Gesamte Neuzeit.

Schmidt, Martin: Die Interpretation der neuzeitlichen Kirchengeschichte. — ZThK LIV, 2, 1957 (ersch. 1958), 174—212.

The Irish **Augustinians** in Rome, 1656—1956. Ed. by J. F. Madden, O.S.A. — R: St. Patrick's 1956. 116 p.

Meulemeester, Maurice de, CSSR: Outline history of the **Redemptorists** (Historie sommaire de la Congrégation der T. S. Rédempteur, 2. éd., ms., Engl.) — Lou: Impr. St. Alphonse 1956. 216 p.

Henderson, G. X.: The burning bush. Studies in **Scottish Church** history. — Ed: Saint Andrew Pr. 1958. VII, 248 p.

7. Reformation und Gegenreformation

Hallinger, Kassius, OSB: Neue Fragen der reformgeschichtlichen Forschung. — ArchMRhKG IX, 1957, 9—32.

Feliu, Ricardo V.: **Lutero** en España y en la America española. Fisonomia moral del fundador del protestantismo. Fundador protestante ⟨T. P.⟩ — NY: Protestant Founders; Santander: Libr. S. T.; Gijon: Libr. Stella 1956. 809 p.; pes. 90,—.

Vossler, Otto: Herzog **Georg der Bärtige** und seine Ablehnung Luthers. — HistZ CLXXXIV, 1957, 272—291.

Hoppe, Willy: Drei lutherische Landesfürsten in **Brandenburg**. Ein Beitrag zur Entstehung der märkischen Landeskirche. — Forschungen zu Staat und Verfassung. Festgabe für Fritz Hartung, B (1958), 91—112.

Eder, Karl: Der steirische Landeshauptmann Siegmund von **Dietrichstein** ⟨1480—1533⟩ und seine Stellung zur Reformation. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Innerösterreichs. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 305—342.

Hoffmann, Hermann: Aufzeichnungen des Breslauer Domherrn Stanislaus Sauer ⟨† 1535⟩ über den Bischof (Jakob) von **Salza** ⟨1520—1539⟩ und seine Zeit. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation in Schlesien. Von ~ übers. u. erw. v. K(urt) Engelbert. — ArchSchlesKG XV, 1957, 124—170.

Thieme, Hans: Die Ehescheidung **Heinrichs VIII.** und die europäischen Universitäten. — Karls: Müller (1957). 23 S. = Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe. Schriften. H. XXXI; DM 1,80.

Volz, Hans: Luthers **Schmalkaldische Artikel**. ZKG LXVIII = F. 4, Bd. VI, 1957, 259—286; ebd. S. 287—294: Bizer, E.: Noch einmal: Die Schmalkaldischen Artikel.

Jedin, Hubert: An welchen Gegensätzen sind die vortridentinischen **Religionsgespräche** zwischen Katholiken und Protestanten gescheitert? — ThGl XLVIII, 1958, 50—55.

Jedin, Hubert: Eine bisher unbekannte Denkschrift Tommaso **Campeggios** über die Reform der römischen Kurie. [Mit Textveröffentl.] — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 405—417.

Castano, L., SDB: **Gregorio XIV** ⟨Niccolò Sfrondati⟩. — Torino: S.E.I. 1957. XX, 450 p.; lir. 1.500,—.

Anstruther, Godfrey, OP: The venerable Robert **Nutter** O.P. ⟨† 1600⟩. — ArchFrPr XXVII, 1957, 359—402.

Schuster, Laurentius, OPraem: Martin **Greysing** der zweite Gründer Schlägls 1626—1665. — AnalPraem XXXIII, 1957, 217 bis 258.

8. Neuere Zeit

Aretin, Karl Otmar Frhr. von: Die Konfessionen als politische Kräfte am Ausgang des alten Reichs. Ein Beitrag zur Problematik der Reichsauflösung. — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 181—241.

Broutin, Paul (SJ): La réforme pastorale en **France** au XVIIe siècle. Recherches sur la tradition pastorale d'après le concile de Trente. I—II. — [Bruges & P:] Desclée & de Brouwer 1956. 372, 567 p. = Bibliothèque de théologie II, 2.

Bennett, G. V.: White **Kennett** 1660—1728, bishop of Peterborough: a study in the political and ecclesiastical history of the early eighteenth century. — Lo: S. P. S. K. 1957. XII, 290 p.; sh. 42, —

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Die **Erweckungsbewegung**. Studien zur Geschichte ihrer Entstehung und ersten Ausbreitung in Deutschland. — Neuendettelsau: Freimund 1957. 164 S.

Soille, J.: Corneille **Stevens**, vicaire général de Namur sede vacante 1747—1828. — Gembl: Duculot 1957. 59 p.; extr. d.: Wavriensia IV/V, 1955/56; bfr. 35,—.

Calatinus [= Caruso, Luigi]: Il vescovado e i vescovi di **Caltagirone**. — Caltagirone: Scuola tipogr. „Città dei ragazzi" 1957. 111 p.; lir. 600,—.

Becqué, Maurice, CSSR: Le Cardinal Dechamps. I: Le religieux; II: Le prélat. — Lou: Bibliotheca Alphonsiana. 1956. XVI, 432, 435 p.; bfr. 450,—.

Fermi, Alfonso: Mons. Antonio **Ranza**, filosofo, teologo, vescovo di Piacenza. 1801—1875. Vol. I, p. 1: Gli inizi dell'episcopato, 1849—1852. — Piacenza: Ed. Seminario vescovile 1956. XXXVII, 414 p., 22 tav. = Monografie e testi del Seminario vescovile di Piacenza XIV; lir. 3,000,—.

Newman Studien. F. 3, hrsg. v. Heinrich Fries u. Werner Becker. — Nbg: Glock & Lutz 1957. 306 S.; [enth. u. a.:] S. 278—285: Becker, Werner: Bemerkungen zu einem Verzeichnis der gesammelten Werke Newmans; S. 286—298: Becker, Werner & Günter Biemer: Newman-Bibliographie. T. 3.

Lenhart, Ludwig: Regens **Moufang** von Mainz als Konsultor zur Vorbereitung des **Vaticanums** im Lichte seines römischen Tagebuches (1868—69). [Mit Text.] — ArchMRhKG IX, 1957, 227—255.

Morsey, Rudolf: Bismarck und der **Kulturkampf**. Ein Forschungs- und Literaturbericht 1945—1957. Unter Verwendung neuen Aktenmaterials. — ArchKultG XXXIX, 1957, 232—270.

Schreiber, Georg: Neuzeitliches Westfalen in kirchgeschichtlicher Sicht. Adolf **Donders** ⟨1877—1944⟩ und sein Kreis. — WestfForsch X, 1957, 75—86.

9. Neueste Zeit

Braun, Gustav: **Ostdeutschland** in heimat- und kirchenpolitischer Sicht. — Mitteilungen f. d. heimatvertriebenen Priester aus dem Osten [IX], Kgst 1958, 23—25, ebd. S. 26—28: Zur Auseinandersetzung mit dem Päpstlichen Jahrbuch 1958; [vgl. dazu:] Das Päpstliche Jahrbuch und die polnisch verwalteten deutschen Ostgebiete. — HK XII. 6, 1958, 250—252; Dokumentation in Sachen Päpstliches Jahrbuch 1958. — Chr Unt XII, 3, 1958, 1—5; Unklarheiten im Annuario Pontificio. — MatDKfInst IX, 1958, 30—32.

Die Vertreibung der deutschen Ordensleute und die Aufhebung ihrer Klöster. — Das Wirken der Orden und Klöster in Deutschland I, Köln [1957], 61—77; S. 61—76: I: Im polnischen und sowjetischen Besatzungsgebiet, von Johannes Kaps; S. 76—77: II: Die Vertreibung aus dem Sudetenland, von Abt Petrus Möhler, OPraem.

Schwark, Bruno: Ihr Name lebt. **Ermländische Priester** in Leben, Leid und Tod (1942—1949). — (Osnabr.:) 1958 (: Fromm). 287 S. = Veröffentlichungen der Bischof Maximilian Keller-Stiftung II; DM 2,60.

Galter, Alberto: Rotbuch der [in **Osteuropa**] verfolgten Kirche. Veröffentlicht im Auftrag der „Kommission für die verfolgte Kirche" der internationalen katholischen Organisationen. — Recklinghausen: Paulus-Verl. (1957). XVI, 500 S.

Rüttenauer, Isabella, & Waclaw Bninski: Von der Verfolgung zur Duldung. Der Weg der Kirche in **Polen**. — Hchl L, 1, 1957, 20—35.

Naurois, Claude: Dieu contre Dieu? Drame des catholiques progressistes dans une église du silence. — Frb/S & P: Éd. Saint-Paul 1959. 297 p.; sfr. 9,60.

Hellstern, H.: Vom Kampf um die protestantische Existenz in Polen. — KblRefSchw CXIV, 1958, 40—42.

Kruska, Harald: Protestantismus jenseits von Oder und Neiße. — INfBlNdtLuth LK VII, 1958, 1—4.

Curtiss, John Shelton: Die Kirche in der **Sowjetunion** (The Russian Church and the Soviet State 1917—1950, Boston 1953, dt.) ⟨1917—1956⟩. — Mchn: Isarverl. [1957]. 360 S.; Ln. DM 17,80

VI. Christliche Philosophie

Seils, Martin: Theologische Aspekte zur gegenwärtigen **Hamann**-Deutung. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1957). 118 S.; DM 9,— [Ev.-theol. Diss. Marburg].

Antweiler, Anton: Der Zweck in Religion und Moral. Zu **Kants** „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". — FrbZPhTh IV, 1957, 273—316.

Coreth, Emerich, SJ: Vom Ich zum absoluten Sein. Zur Entwicklung der Gotteslehre **Fichtes**. — ZKTh LXXIX, 1957, 257 bis 303.

Walgrave, J. H.: Rond de godsdienstfilosofie van **Hegel**. — TPh XVIII, 1956, 457—490.

Albrecht, Wolfgang: Hegels Gottesbeweis. — ZPhF XI, 1957, 593—601.

Pignoloni, E.: Il reale nei problemi della teosofia di A. **Rosmini**. — Domodossala-Mil: S.A.L.E. Sodalitas 1956. 170 p. — Collana di studi filosofici rosminiani; Lir. 650,—.

Kierkegaard Symposion. — Copenhague: Munkgaard 1955. 318 p. = Orbis litterarum, T. X, fasc. 1—2.

Lindström, Valter: Efterföljelsens teologi hos Sören Kierkegaard. — Sthlm: Diakonistyrelsens Bokförl. (1956). 310 s.

Gabel, Herbert: Theistische Metaphysik im Ausgleich von Idealismus und Realismus. Das Problem der natürlichen Gotteserkenntnis bei Joseph **Geyser**. ([Nebst] Anh.: Aus dem hss. Nachlaß Joseph Geysers.) — Mosbach, Bad. [1957]: Eiermann.) XVI, 124, 25* S. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Breisg.]; S. IX—XI: Veröffentlichungen von Joseph Geyser.

Luojola, Y.: Die Religionsauffassung Willy **Hellpachs** und die Theologie Friedrich Schleiermachers. — Turku: Turun Yliopiston Kustantama 1956. 148 S. = Turun Yliopiston Julkaisuja/Annales Univ. Turkuensis B LXI; fm. 450,—.

Lohff, Wenzel: Glaube und Freiheit. Das theol. Problem d. Religionskritik von Karl **Jaspers**. — Gü: Bertelsmann (1957). 236 S. = BeitrFChrTh [II,] 56; Ln. DM 19,80.

Roessingh, K. H.: De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin **Heidegger**. — Assen: van Gorcum 1957. 232 bl.; hfl. 11,75.

Ambrosetti, Giov. [e a.]: Studi sul pensiero di Giuseppe **Zamboni**. — Mil.: Marzorati 1957. 806 p.; lir. 4.500,—.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Vorträge zur Eröffnung des Instituts der Görresgesellschaft für die Begegnung von Naturwissenschaft und Glauben. — Mchn: Hueber 1957. 57 S. = Naturwissenschaft und Theologie I; DM 2,20; [enth. u. a.:] S. 15—41: Schmaus, M(ichael): Das naturwissenschaftliche Weltbild im theologischen Lichte.

Spülbeck, Otto [Tit.-]Bischof [von Christopolis, Koadj. u. Apost. Adm. von Meissen]: Der Christ und das Weltbild der modernen Naturwissenschaft. 7 Vorträge über Grenzfragen aus Physik und Biologie. 4., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. — B: Morus-Verl. (1957). 7 Bildtaf.; DM 11,80.

Volk, Hermann: Schöpfungsglaube und Entwicklung. (2., durchges. Aufl.) — Mstr: Aschendorff (1958). 24 S.

Volk, Hermann: Christus und **Maria**. Dogmatische Grundlagen der marianischen Frömmigkeit. (2., durchges. Aufl.) — Mstr: Aschendorff (1958). 44 S.

Kenney, Frank J., SM: Mary's spiritual maternity. A diss. acc. to modern writers. — Wash: CUA Pr. 1957. IX, 96 p. = CUA. StSTh 2, XCIII; $ 1,25.

Bertetto, Domenico, SDB: Maria e i protestanti. — R: Desclée 1957. 282 p. = Teologia e vita; lir. 1.500,—.

Schillebeeckx, Heinrich (M., OP): **Sakramente** als Organe der Gottbegegnung. — Fragen der Theologie heute (, 1957). 379—401.

McCarthy, John: Problems in theology. I: De sacramentis. — Dublin: Browne & Nolan 1956. XII, 433 p.; sh. 40,—; [ed. also:] NY & Wstm, Md: Newman Pr. 1957; $ 6,75.

Alszeghy, Zoltan, SJ.: L'effetto corporale dell' **Estrema unzione**. — Greg XXXVIII, 1957, 385—405.

Rahner, Karl, SJ: **Primat** und **Episkopat**. Einige Überlegungen über Verfassungsprinzipien. — StdZ, Jg. LXXXIII, 5, 1958 = Bd. CLXI, 5, 1958, 321—336.

Was ist ein Bischof? Beiträge zur Kontroverse über den Episkopat. — HK XII, 4, 1958, 188—194.

Rahner, Karl, SJ.: Dogmatische Vorbemerkungen für eine richtige Fragestellung über die Wiedererneuerung des **Diakonats**. — Theologie in Geschichte und Gegenwart (Fs. f. Mich. Schmaus), 1957, 135—144.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Neuner, Josef, SJ & Heinrich Roos, SJ: Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung. 5. verb. Aufl., hrsg. von Karl Rahner, SJ. (17.—22. Taus.). — Rgb: Pustet 1958. 495 S. = Veröffentlichung des Katholischen Bildungswerkes ⟨Dortmund⟩.

Daniélou, Jean, SJ: Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée: Théologie du judéo-christianisme. — (Tournai:) Desclée [1958]. 457 p.

Skard, Bjarne: Die Inkarnation. — (Stu:) Kohlhammer (1958). 131 S. = FKGG, N.F. VIII; DM 11,20.

Javierre, Antonio Ma, SDB: Alcanse del testimonio clementino en favor de la sucesión apostólica ⟨**I Cl.**, 42—44⟩. — Sales XIX, 1957, 559—589.

Aeby, Gervais, OFMCap: Les missions divines de saint **Justin** à origène: — Frb/S: Éd. univ. 1958. XIII, 194 p. = Paradosis XII; sfr. 13,45 (DM 13,—).

Grabowski, Stanislaus J(ustin): The Church. An introduction to the theology of St. **Augustine**. — St. Louis & Lo: Herder [1957]. XVIII, 673 p.; cl. $ 9,50.

Staffner, Hans, SJ: Die Lehre des hl. Augustinus über das Wesen der Erbsünde. — ZkTh LXXIX, 1957, 385—416.

Gerhardt, Dietrich: Das Petrus-Bekenntnis in der **Slavenmission**. — Byzantion 1954, (ed.) 1955, XXIV, 533—544.

Schweizer, Othmar: Person und hypostatische Union bei **Thomas von Aquin**. — Frb/S: Universitätsverl. 1957. XIV, 123 S. StudFrib, NF XVI; sfr. 12,45 (DM 12,—). [Thèse theol. Fribourg/Suisse.]

Emmi, B[enjamino], OP: Una votazione pro o contro i testi originali della S. Scrittura al **Concilio di Trento**? — Ang XXXIV, 1957, 379—392.

evang. — Schott, Erdmann: Die zeitliche und ewige Gerechtigkeit. Eine kontroverstheologische Untersuchung zum **Konkordienbuch**. — B: Evang. Verlagsanst. (1955) 150 S; DM 9,—.

Koch, Reinhold: Erbe und Auftrag. Das Abendmahlsgespräch in der Theologie des **20. Jahrhunderts**. — Mchn: Kaiser 1957. 163 S. = FoGLProt 10, IX; DM 9,50.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Algermissen, Konrad: Konfessionskunde. 7. vollst. neubearb. Aufl. — Celle: Giesel 1957. XVI, 948 S.; Ln. DM 38,—.

Maron, Gottfried: „Symbolik" und „Konfessionskunde" im Katholizismus. — MatDKfI VIII, 1957. 41—48; [vgl. dazu:] Gibt es eine katholische Konfessionskunde? — HK XII, 5, 1958, 232 bis 235.

Schnell, Hugo: Konfessionskundliches Institut des Lutherischen Weltbundes. (Memorandum Ausz.) — EvLuthKZ XI, 1957, 363 bis 364.

Onasch, Konrad: Das Institut für Konfessionskunde der Orthodoxie an der theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik = Berliner byzantinistische Arbeiten VI, B 1957, 351—352.

Rilliet, Jean, & Léon Christiani: Die Steine des Anstoßes. Ein Briefwechsel zwischen Pfarrer Jean Rilliet und Kanonikus Christiani. — Zü: Böniger 1957. 267 S. = Buchreihe Colloquium; sfr. 15,80.

Michael, J. P.: Christen suchen eine Kirche. Die **ökumenische Bewegung** und Rom. Mit Dokumenten u. soziographischen Beilagen. — (Frb/B: Herder 1958). 187 S. = Herder-Bücherei X.

VIII. Moraltheologie

Calcara, A.: Il problema morale nei tempi moderni. — R: Ediz. paoline 1957. 324 p.; lir. 1.400,—.

Cattaui de Menasce, G.: Saggi di analisi dell'atto morale. — R: Studium 1957. XV, 285 p. = Cultura XVI; lir. 1.600,—.

Peursen, C. A. van: Ethik und Ontologie in der heutigen Existenzphilosophie. — ZevEth II, 1958, 98—112.

Gillon, L.-B., OP: La théologie morale et l'éthique de l'exemplarité personelle. — Ang XXXIV, 1957, 241—259. 361—378.

Lottin, Odon, OBK: Raison pratique et foi pratique. — EphThLov XXXIV, 1958, 21—34.

Firkel, Eva: Die moralische Krise im Lichte der Psychotherapie. — Moralprobleme im Umbruch der Zeit, Mchn 1957, 165—181.

Weber, Leonhard M.: Gedanken zum theologischen Verständnis der Krankheit. — Ebd. S. 101—131.

Snoeck (A[ndré]), SJ: Biecht en psychoanalyse. — (Brug:) Desclée & de Brouwer 1957. 132 bl. = Bibliothek voor moraalpsychologie; bfr. 66,—.

IX. Christliche Soziologie

Nell-Breuning, Oswald von, SJ, [&] Hermann Sacher, Hrsg.: Zur christlichen Staatslehre. 2. überarb. u. erw. Aufl. — Frb(/Br.): Herder 1957. 210 Sp. 4° = Wörterbuch d. Politik H. II.

Stato e Chiesa. Scritti di Vittorio Gorresio [e a.] — Bari: Laterza 1957. 268 p.; lir. 1.700,—; [cf.:] Lener, Salvatore, SJ: Stato e Chiesa. Nel sesto convegno degli amici del „Mondo". — CivCatt CIX, 1958, I, 399—402.

Katholische Jugend und **Verteidigungs**beitrag. Stellungnahme des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend zu Fragen der Wiederbewaffnung und Soldatenbetreuung. — Düs: Haus Altenberg 1957. 47 S.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Die **politische** Verwirklichung der christlichen Soziallehre. — StdZ, Jg. LXXXIII, 5 = Bd. CLXI, 5, 1958, 346—359.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche. — Hchl L, 1, 1957, 4—19; [vgl. dazu:] Beckel, Albrecht: Die Demokratie, der Katholik und die Kirche. Gedankengänge an Hand eines Hochland-Aufsatzes. — OrdSoc V, 1958, 177—190.

Lener, Salvatore, SJ: Sulla posizione del partiti d'ispirazione cattolica nell' ordinamento statuale e di fronte alla Chiesa. — CivCatt LIX, 1958, I, 240—252.

Gundlach, Gustav, SJ: Die Katholiken und die Bundesrepublik. StdZ, Jg. LXXXII, H. 11 = Bd. CLX, H. 11, 1957, 361—374.

Gundlach, Gustav, SJ: Katholizismus und **Sozialismus**. — StdZ, Jg. LXXXIII, 5 = Bd. CLXI, 5, 1958, 337—346.

Christentum und demokratischer Sozialismus. — KH XII, 6, 1958, 280—287.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Müller, Max: Liebe und Gemeinschaft. — JbCar (I), 1957, 18—27.

Wolf, Erik: Recht des Nächsten. Ein rechtstheologischer Entwurf. — Ffm: Klostermann [1958]. 75 S. = Philosophische Abhandlungen XV; DM 5,80.

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

Arbour, G., PSS: Le droit canonique particulier au **Canada.** — Ott: Éd. l'Univ. d'Ottawa 1957. 168 p.; $ 4,50. [Thèse p. l. doct. en dr. can.]

Dordett, Alexander: Die Ordnung zwischen **Kirche und Staat.** — **Ein hist.-system. Grundriß.** — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1958). 206 S.; DM 12,80.

Motzenbäcker, Rudolf: Die **Rechtsvermutung** im kanonischen Recht. — Mchn: 1958. XXXV, 507 S. = MüThSt 3, X; DM 34,—.

Spinelli, Lorenzo: La vacanza della **Sede Apostolica** dalle origini ai Concilio tridentino. — Mil: Giuffrè 1955. XII, 254 p.

Ullmann, Walter: The legal validity of the papal electoral pacts. — EphJurCan XII, 1956, 246—278.

Kraus, Andreas: Das päpstliche Staatssekretariat im Jahre 1623. Eine Denkschrift des ausscheidenden Sobstituto (Christoforo Caetani) an den neuernannten Staatssekretär. [Mit Text.] — RömQu LII, 1957, 93—122 & Taf. 9—16.

Sachenrecht. — Poli, Antonio: De **litteris commendatitiis** in disciplina vigenti. — EphJurCan XII, 1956, 334—370.

Bortolotti, Roberto, SJ: La formazione degli effetti civili del **matrimonio** nel regime concordatario italiano. — R: Univ. Gregoriana 1956. VII, 191 p. = AnalGreg LXXXIV [=] Ser. fac. iur. can. B ⟨IV⟩.

Melichar, Erwin: Der **Sonntag** im kanonischen und im österreichischen Recht. — OeAKR VIII, 1957, 112—128.

O'Donohoe, James A.: Tridentine **seminary legislation.** Its sources a. its formation. — Lou: Publ. universit. 1957. VI, 187 p. = Bibliotheca EphThLov IX.

Huot, D. M., SMM: **Bonorum temporalium** apud religiones administratio ordinaria et extraordinaria. — R: Ed. Commentarium pro religiosis 1956. XIV, 80 p.

Prozeßrecht und Strafrecht. — Torre, Joannes: Processus **matrimonialis.** Ed. 3. — Nap: d'Auria 1956. 755 p.

Nolasco, R. L.: La **excomunion** y la pertenencia a la Iglesia. — BuenAir 1956. V, 53 p. [Exc. ex diss. Pont. Univ. „Gregoriana"]

anglikan. KR. — Mayfield, Guy: The Church of England. Its member and its business. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1958. VI, 211 p.; cl. sh. 18,—.

XII. Pastoraltheologie

Spiazzi, R[aimondo], OP: Notula de theologiae pastoralis natura et ratione. — Ang XXXIV, 1957, 418—422.

Semmelroth, Otto, SJ: **Das geistliche Amt.** Theologische Sinndeutung. — Ffm: Knecht/Carolusdr. (1958). 336 S.; Ln. DM 12,80.

Semmelroth, Otto, SJ: Amt und Person des Priesters. — StdZ, Jg. LXXXIII, 4 = Bd. CLXI, 4, 1958, 241—254.

Collonge, André: Le scandale du XXe siècle et le drame des **prêtres-ouvriers.** Notes. — P: Perrin 1957. 138 p.; [dt. Übers. u.d.T.:] Die Kirche und das Proletariat. Das Drama der französischen Arbeiterpriester. — Darmst: Gentner (1958) 119 S.

PE: Neubeginn der Arbeiterpriesterbewegung. — NOrdn XI, 1957, 173—176.

Die Neuorganisation der Arbeitermission in Frankreich. — HK XI, 10, 1957, 481—485.

Pie XII: Discours aux participants du IIe Congrès mondial de l'**apostolat des laïcs,** en date du 5 oct 1957. — AAS XXXXIX, 1957, 922—939; [réimpr.:] NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 77—87.

Keller, Michael, Bischof von Münster: (An die priesterlichen Mitbrüder:) Vereinfachung der Seelsorge — Zusammenarbeit der Priester — Mitarbeit der Laien. — OrhPBl LIX, 1958, 69—76; [ersch. a. u. d. T.:] Ein Brief des Bischofs von Münster an die Priester seiner Diözese. — StdZ, Jg. LXXXIII, 7 = Bd. CLXII, 7, 1958, 62—64.

Dejaifve, Georges, SJ: Laïcat et mission de l'Église. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 22—38.

Suenens, L[éon] J[oseph], evêque auxil. de Malines: L'unité multiforme de l'action catholique. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 3—21.

Die Internationalen Katholischen Organisationen ⟨Organisations internationales catholiques = OIC⟩. — HK XII, 6, 1958, 290—294.

Katechetik und Christliche Pädagogik. — Klement, Johannes: W(ilhelm) **Pichlers** (des Altmeisters der „Wiener Katechetischen Schule") Erbe und Auftrag. Zum Gesamtaufbau des Lehrstück-**katechismus.** — SeelsWien XXVIII, 5, 1958, 231—232.

Gathelier, G.: L'éducation religieuse des **adolescentes.** Une expérience. — P: Vitte 1957, XX, 257 p.

Boyer, André: Das **Kleinkind** und seine religiöse Erziehung (L'éveil religieux du tout-petit, dt.) — Wü: Echter-Verl. (1957). 145 S.; Ln. DM 7,50.

Bokler, Willy: Aufriß zu einer Geschichtsübersicht über das Werden des **Bundes der Deutschen Katholischen Jugend.** — KatBl LXXXIII, 1958, 78—84.

XIII. Liturgik (einschl. Kirchenmusik)

Literaturbericht, unter Mitw. v. Theodor Bogler, OSB, [u. a.] bearb. v. (Hilarius Emonds, OSB). — ALW V, 1, 1957, 103—231; S. 104—136: Heiming, Odilo, OSB (& Theodor Bogler, OSB): Orientalische Liturgie seit dem 4. Jahrhundert; S. 137—208: Mayer, Anton L. [u. a.]: Die Liturgie vom 8. bis 15. Jahrhundert; S. 209—231: Zeeden, Ernst Walter [u. a.]: Die abendländische Liturgie im Zeitalter der Glaubenskämpfe und des Barock.

Fortescue, Adrian: The Uniate Eastern Churches. The **Byzantine rite** in Italy, Sicily, Syria and Egypt. Ed. by George D. Smith. — NY: Unger 1957. 267 p. XXIII, 244; $ 4.50.

King, Archdale A[rthur]: Liturgies of the **primatiel sees** (Lyon, Braga, Milan, Tolede). — Lo, NY, Toronto: Longmans, Green (1957). XIII, 656 p. 17 pl.; sh. 70,—.

Lefèvre, Pl[acide]-F., OPraem: La Liturgie de **Prémontré.** — Averbode: Abbaye 1957. XVIII, 181 pp. = Bibliotheca Analectorum Praemonstratensium I.

Baldeschi, G., CM: Le sacre **ceremonie.** 10. ed. — R: Ediz. liturgische 1957. 494 p.; lir. 1.500,—.

Dold, Alban, OSB, & Klaus Gamber: Das **Sakramentar von Monza** ⟨im⟩ Cod. F. 1/101 der dortigen Kapitelsbibliothek.⟩ Ein aus Einzel-Libelli red. Jahresmeßbuch unters. u. hrsg. Mit Anh.: Ein Scheyerer Sakramentar-Fragment im Monza-Typ. Mit Initialen- u. Schriftproben. — Beur: Beuroner Kunstverl. 1957. X, 18, 1949 S. 4° = Texte u. Arbeiten 1, Beih. 3.

Missale Gallicanum vetus ⟨Cod. Vat. Palat. lat. 493⟩. In Verb. mit Leo Eizenhöfer OSB u. Petrus Siffrin OSB hrsg. v. Leo Cunibert Mohlberg OSB. — R: Herder 1958. XXV, 166 S., VI. Taf. = Rerum ecclesiasticarum documenta. Ser. major. Fontes III.

Hänggi, Anton: Der **Rheinauer Liber ordinarius** ⟨Zürich Rh 80, Anfang 12. Jh.⟩ [Mit Einl. u. Kommentar hrsg.] — Frb/S: Universitätsverl. 1957. LVII, 322 S. = SpicFrib I; ffr. 29,— [ersch. zugl. als Kath.-theol. Habil.-Schr. Freiburg/Schweiz].

The English **Benedictine office.** An old English text, ed. by James M. Ure. — Univ. Pr. 1957. IX, 141 p. = Edinburgh University publications. Language a. literature XI; cl. sh. 15,—.

Hammerschmidt, Ernst: Die koptische **Gregoriosanaphora.** Syrische u. griechische Einflüsse auf e. ägyptische Liturgie. — B: Akademie-Verl. 1957. XI, 193 S. 10 S. Abb. = Berliner byzantinistische Arbeiten VIII; DM-Ost 39,—.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Early medieval music up to 1300. Ed. by Anselm Hughes (, OSB). — Lo & NY, Toronto: Oxford Univ. Pr. 1954. XVIII, 434 p., 1 c. 4° = New Oxford history of music II; sh. 45,— ($ 8,75).

L'Enciclica **„Musicae sacrae disciplina"** di Sua Santità Pio XII. Testo e commento a cura dell' Associazione italiana S. Cecilia. — R: Associazione italiana S. Cecilia per la Musica sacra [1957]. XLVIII, 546 p. 4°; lir. 2.300,—.

Stohr, Albert, Bischof (von Mainz): Die Enzyklika Musicae sacrae disciplina und ihre Bedeutung für die Seelsorge. — Erneuerung der Liturgie aus dem Geiste der Seelsorge unter dem Pontifikat Papst Pius XII., Tr 1957, 285—307.

Bauducco, Francesco M., SJ: L'enciclica di Pio XIIe il Congresso di Parigi sulla musica sacra. — CivCatt CIX, 1958, 1, 166—179.

Spirituals. Geistliche Lieder der Neger Amerikas. Originaltexte, Melodien u. Übertragungen. Hrsg.: Joachim Ernst Berendt [&] Paridan von dem Knesebeck. — Mchn: Nymphenburger Verlagsbuchhandlung 1955. 87 S.; DM 9,80; [vgl. dazu:] Tegethoff, Wilhelm, MSC: Das Kirchenlied bei den Negern. — ZMR XL, 1956, 112—122.

Läuchlin, Samuel: Negro spirituals als christliche Verkündigung. — ThZBas XII, 1956, 446—470.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Bibliographie [d'ascétique et de mystique]. — RAscMyst XXXIII, 1957, 115—120. 236—240. 352—359. 468—471. 474—480.

Estado actual de los estudios de teología espiritual. Obra en colabor. de varios especialistas. Trabajos del I Congreso de espiritualidad, Pont. Univ. ecles. Salamanca. — Barc: Flors 1957. VIII, 660 p.

Crouzel, Henri, SJ: **Grégoire de Nysse** est-il le fondateur de la téologie mystique? Une controverse récente. — RAscMyst XXXIII, 1957, 189—202.

Schilling, Raymundus [, SOCist]: **Aelredus van Rievaulx:** Deus amicitia est. — CitNed VIII, 1957, 13—26.

Bonaventura da Bagnoregio, Sts: Opuscoli mistici. Volgarizzati dal latino. Introd. di A(gostino) Gemelli, OFM. — Mil: Soc. ed. „Vita e pensiero" 1956. 328 p. = Francescana XIII; lir. 800,—.

Ampe, Alb., SJ: Theologia mystica sec. doctrinam beati Joannis **Rusbrochii** doctoris admirabilis. — Antw: Ruusbroec Genootschap 1957. 16 p.

Hackel, Alexej A[lfred] (, Übers.): Sergij von Radonesh 1314 bis 1392 (**Epiphanij Premudry**: Zitie prepodobnogo i bogonosnogo otca našego Sergija Čudotvorca, dt.) — Mstr.: Regenberg [1956]. 158 S.

Westpfahl, Hans: Die Geistesbildung der seligen **Dorothea von Montau.** — ZGAErml, H. LXXXVII = Bd. XXIX, H. 2, 1957, 172—197.

Triller, Anneliese: Der Kanonisationsprozeß Dorotheas von Montau im Marienwerder 1394—1405 als Quelle zur altpreußischen Kulturgeschichte und Volkskunde. — Preußenland und deutscher Orden, Festschr. f. Kurt Forstreuter = Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis IX, Wü 1958, 311—343.

Huijben, Jacques [OSB], & Pierre Debongnie, CSSR: L'auteur ou les auteurs de l'**Imitation**. — Lou: Bibl. de l'université; Publ. univ. de Louvain 1957. XX, 425 p. 4° = Bibliothèque de la RHistEccl XXX; bfr. 280,—.

Behn, Irene: **Spanische Mystik.** Darstellung und Deutung. — Düs: Patmos-Verl. (1957). 792 S.; Ln. DM 37,50.

Abad, Camilo María, SJ: Vida y escritos del V. P. Luis de **La Puente**, de la Compañia de Jesús ⟨1554—1624⟩. — Comillas ⟨Santander⟩: Universidad Pontificia 1957. XXVIII, 780 p. Pontificia Universitas Comillensis. Publicaciones anejas a „Miscelánea Comillas". Ser. asc.-mist. VIII; pes. 125,—.

Liuima, Antanas, SJ: Saint **François de Sales** à l'école des âmes. — Greg XXXIX, 1958, 43—92.

Orcibal, Jean: **Port Royal** entre le miracle et l'obéissance. Flavie Passart et Angélique de St-Jean Arnauld d' Andilly. — P: Desclée & de Brouwer (1957). 195 p; bfr. 75,—.

Orcibal, Jean: Martin de **Barcos** ⟨1600—1678⟩, abbé de Saint-Cyran et sa correspondance. — RHistEccl LII, 1957, 877—899.

Wakefield, Gordon Stevens: **Puritan devotion.** Its place in the development of Christian piety. — Lo: Epworth Pr. (1957). XX, 170 p.; = The Fernley-Hartley-lecture 1957; sh. 21,—.

Cragg, Gerald R[obertson]: Puritanism in the period of the great persecution 1660—1688. — Cambr: Univ. Pr. 1957. IX, 325 p.; sh. 30,—.

Loontjens, P.: Ontstaan en spiritualiteit van de religieuze stichtingen van Kanunnik P. J. **Triest.** — Gent: Loontjens 1957. 106 bl.; bfr. 100,—.

Thurston, Herbert, SJ: Die körperlichen Begleiterscheinungen der **Mystik** (Physical phenomena of mysticism, Lo: Burns & Oates 1952, dt.) Hrsg. v. J[oseph] H[ugh] Crehan, SJ. — Lu:: Räber (1956). 501 S. = Grenzfragen der Theologie II.

Tucci, Roberto, SJ: Letteratura recente sulla **devozione al S. Cuore di Gesù.** — CivCatt CVIII, 1957, I, 182—194.

Teologia del Sacro Cuore. In collab. (di Andrea Tessarolo [e a.]) — Pad, R, Nap: Ed. tip. „Presbyterium" 1956. 146 p., 3 tav. = Quaderni del clero III.

Zorè, I. N., SJ: Recentiorum quaestionum de cultu SS. Cordis Jesu conspectus. ⟨Utrum crisis an evolutio cultus praevideatur?⟩ — Greg XXXVII, 1956, 104—120.

Tucci, R[oberto], SJ: La devozione al sacro Cuore di Gesù. ⟨Nel centenario dell'estensione della sua festa a tutta la Chiesa⟩. — CivCatt CVII, 1956, III, 337—352.

Donnelly, Malachi J., SJ: (The encyclical) Haurietis aquas and devotion to the Sacred Heart. — ThStudies XVIII, 1957, 17—40.

Kramer, Ernst: **Kreuzweg** und Kalvarienberg. Hist. u. baugeschichtl. Unters. Mit Katalog, 206 Abb. u. 1 Taf. — Kehl & Strasb: Heitz 1957. 138 S. = Studien zur dt. Kunstgeschichte CCCXIII.

Mönchtum. — Ranke-Heinemann, Uta: Das Verhältnis des frühen Mönchtums zur Kirche. — GL XXX, 1957, 272—280.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1958

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

EMIL BALLA

Die Botschaft der Propheten

Herausgegeben von Professor D. Dr. Georg Fohrer, Wien

1958. VII, 484 Seiten. Brosch. DM 15,50, Lw. DM 19,80

Das Buch, das als das eigentliche Lebenswerk seines Verfassers gelten kann, soll in erster Linie eine treffende Übertragung der wichtigsten Prophetenworte und -erzählungen bieten. Es will sie dem heutigen Menschen verständlich machen und ihm den Eindruck vermitteln, den sie einst auf ihre ursprünglichen Hörer ausgeübt haben. Auf diese Weise soll zugleich die weltgeschichtliche Bedeutung der prophetischen Botschaft beleuchtet werden. Daher bilden die Prophetenworte und -erzählungen, die auf Grund jahrzehntelanger wissenschaftlicher Vorarbeiten ebenso sorgfältig und genau wie flüssig und jedem Leser verständlich ins Deutsche übertragen wurden, den Kern des Buches. Der verbindende Text dient der Erläuterung und dem Verständnis ihrer Botschaft. Ein plötzlicher Tod hat den Verfasser gehindert, das ganze Werk zu vollenden und letztmalig zu überprüfen. Daher hat der Herausgeber es für den Druck durchgesehen und das letzte Kapitel aus den schon bereitliegenden Übertragungen der Prophetentexte und den in einem anderen Manuskript des Verfassers vorliegenden verbindenden Ausführungen zusammengestellt.

Inhaltsübersicht:

Mose – Die Anfänge des Prophetentums – Das altisraelitische Sehertum – Das altisraelitische Kultprophetentum – Die ältesten Einzelpropheten – Elia und Elisa – Amos – Hosea – Jesaja – Micha – Zephanja – Jeremia – Nahum – Jeremia (Fortsetzung) – Ezechiel – Deuterojesaja – Die Schriftpropheten der nachexilischen Zeit



J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

NEUERSCHEINUNGEN

● Lebensgestaltung

Max Bleibinhaus
Mensch im Zwiespalt der Zeit (Ln. 15,—)

Friedrich Heer
Alle Möglichkeit liegt bei uns (Pp. 4,80)

Peter Nellen
Der Preis der Freiheit (Pp. 4,80) (Juni)

● Philosophie und Geistesleben

Johanna Herzog-Dürck
Zwischen Angst und Vertrauen (Neuauflage) (Ln. 9,—)

Johannes Hessen
Die Philosophie des hl. Augustinus (Neuauflage) (Ln. 4,80)

Erich Przywara
Mensch/Typologische Anthropologie Bd. I (Ln. 25,—)

● Biographien und Tagebücher

Léon Bloy
Die heilsame Verfolgung (Ln. 15,—) (Herbst)

J. A. Viallet
Teilhard de Chardin S. J. (Ln. 12,80) (Sommer)

● Wirtschaft und Soziales

Gertrud Bäumer
Wahrzeichen deutscher Geschichte (Pp. 4,80)

Thodor Scharmann
Der tertius miserabilis (Br. 3,—)

Egon Tuchtfeldt
Probleme der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Br. 3,—)

● Völker und Länder

Rudolf Henz
Österreich (Geistige Länderkunde) (Ln. 15,—)

Gerhard Lepiorz
Spanien (Geistige Länderkunde) (Ln. 15,—)

August Sieghardt
Die Oberpfalz/Handbuch und Führer (Ln. 12,80)

Heinz Walz
England (Geistige Länderkunde) Ln. 15,—)

● Naturwissenschaft und Technik

Walter Hecker
Raketen und Satelliten (Ln. 9,80) (Herbst)

Teilhard de Chardin
Naturwissenschaftler und Theologe (Herbst)

● Literatur und Sprache

Inge Meidinger-Geise
Perspektiven deutscher Dichtung 1958 (Kt. 3,80)

Pirkheimer-Kuratorium
Das zweite Pirkheimerfest 1958 (Kt. 1,20) (Juni)

Horst Teichmann,
Sprachwissenschaft in neuer Sicht (Br. 3,—)

● Musische Bibliothek

Rudolf Adolph
Wanderungen eines Bücherfreundes (Ln. 11,50) (Herbst)

Friedrich Wallisch
Vom Glück des Sammelns (Ln. 11,50)

● Schöne Literatur

Gert Buchheit
Die unheimliche Maskerade. Roman (Ln. 12,80)

Inge Meidinger Geise
Die Freilassung. Roman (Ln. 12,80)

Erwin K. Münz
Der Drache siegte nicht. Roman (Ln. 19,80)

Hubert Frh. v. Welser
Gedichte (Pp. 4,80)

Vorbestellungen, auch zur Ansicht, nimmt jede gutgeführte Buchhandlung entgegen. Auf Wunsch sendet der Verlag gerne das Gesamtverlagsverzeichnis, Leseproben, Informationen.

Glock und Lutz Nürnberg

PHILOSOPHICA
bei
Josef Habbel Regensburg

PAUL WOLFF
Christliche Philosophie in Deutschland 1920 - 1945
Ausgewählte Texte. Mit einer Einführung von Paul Wolff. Beiträge von Max Scheler, Peter Wust, Ferdinand Ebner, Theodor Haecker, Joseph Geyser, Adolf Dyroff, Dietrich von Hildebrand, Romano Guardini, Theodor Steinbüchel, Gottlieb Söhngen, Bernhard Geyer, Siegfried Behn, Hans Eduard Hengstenberg, Josef Pieper, Alois Dempf.
350 Seiten, 4,80 DM

HANS PFEIL
Friedrich Nietzsche und die Religion
212 Seiten, Halbleinen 4,80 DM

CASPAR NINK S. J.
Kommentar zu den wichtigsten Abschnitten von Hegels Phänomenologie des Geistes
107 Seiten, 4,50 DM

HANS EDUARD HENGSTENBERG
Das Band zwischen Gott und Schöpfung
202 Seiten, 7,— DM

DIETRICH VON HILDEBRAND
Die Menschheit am Scheideweg
Gesammelte Abhandlungen und Vorträge
Herausgegeben und eingeleitet von Karla Mertens
659 Seiten, Leinen 22,50 DM

DIETRICH VON HILDEBRAND
Metaphysik der Gemeinschaft
Wesen und Wert der Gemeinschaft
397 Seiten, Leinen 16,80 DM

PAUL WILPERT
Zwei aristotelische Frühschriften über die Ideenlehre
272 Seiten, Halbleinen 12,— DM

JOSEF HABBEL
Die Analogie zwischen Gott und Welt nach Thomas von Aquin
116 Seiten, 7,50 DM

JOSEF H. M. HABBEL
Die Philosophie Heinrich von Recklinghausens
Mit einem Begleitwort von Professor Aloys Wenzl
220 Seiten, gebunden 24,— DM, kartoniert 18,— DM

Gr. 22 V

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

begründet von Franz Diekamp, fortgeführt von Arnold Struker, herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Josef Gewieß und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

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

Nr. 3 **1958** **54. Jahrgang**

Grundfragen zweier Jesusbücher. Von A. Vögtle

Bornkamm: Jesus von Nazareth (Vögtle)

Stauffer: Jesus, Gestalt und Geschichte (Vögtle)

Zur „Engel-Trinitätslehre" im Urchristentum (Fortsetzung). Von Joseph Barbel.

Dokumente religiöser Erfahrung: 1. Unbekannte Worte Jesu. 2. Joachim von Fiore. 3. Mystik des Talmud (Mohlberg)

Fragen der Theologie heute (Beumer)

Schütte: Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse (Rauscher)

Meyer: Psalterium glossatum (Eising)

Klauser: Der Heinrichs- und Kunigundenkult im mittelalterlichen Bamberg (Haimerl)

Ignatius von Loyola, hrsg. v. Wulf (Graber)

Pfleger: Nur das Mysterium tröstet (Beumer)

Neunheuser: Taufe und Firmung (Stommel)

Ratzinger: Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche (Hofmann)

Schell: Verherrlichung und Gemeinschaft (Hasenfuß)

Tauriac: Wunder in Lourdes (Lang)

Lang: Leo der Große und die Texte des Altgelasianums . . . (Stuiber)

Thibon: Nietzsche und Johannes vom Kreuz (Raitz v. Frentz)

Carl Feckes †

Bibliographie Carl Feckes

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Grundfragen zweier neuer Jesusbücher

Von A. Vögtle, Freiburg i. Br.

Die Eigenart der verfügbaren Quellen der Jesusüberlieferung läßt heute eine Darstellung des historischen Jesus bis zu einem gewissen Grade als wissenschaftliches Wagnis erscheinen. Doppelt gewagt, möchte man fast sagen, wenn solche Jesusbücher wie die beiden neu erschienenen von G. Bornkamm[1] und E. Stauffer[2] neben den Fachleuten einen weiteren Leserkreis in das mühselige und einer unreflektierten Gläubigkeit oft genug anstößige Ringen um geschichtswissenschaftlich gesicherte Ergebnisse hineinnehmen und zu einer neuen Begegnung mit dem Urheber christlichen Glaubens führen wollen. Beide Gelehrte haben es denn auch gut verstanden, den interessierten Leser lebendig anzusprechen; jeder in seiner Art: mit mehr verhaltener Kraft immer wieder von neuem den der heutigen Evangelienforschung aufgegebenen Prozeß von Kritik und Gegenkritik aufrollend, der eine; mit temperamentvollem Optimismus einen sehr differenzierten Geschichtspragmatismus rekonstruierend, der andere.

1. Die Leben-Jesu-Forschung klassischen Stils ist gescheitert. Diese Erkenntnis ist für beide Verfasser selbstverständlicher Ausgangspunkt ihres Bemühens. Dann aber trennen sich bereits ihre Wege. Eine Erneuerung der Leben-Jesu-Versuche ist nach Bornkamm „nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft als ein vergebliches Unterfangen" anzusehen (11). Er führt deshalb einleitend in das unserer Denkart fremde Geschichtsverständnis der Evangelienüberlieferung ein (11–21) und bescheidet sich damit, nach einem kompakten Überblick über Zeit und Umwelt (24–47) „das Wichtigste an historisch unanfechtbaren Notizen" zur Person und zum Lebensgang Jesu zusammenzustellen (48–57). Dann werden ausführlich Jesu Botschaft (58–140) und Weg zur Passion (141–154) zur Sprache gebracht. Auf die Behandlung der Messiasfrage (155–163), der auch einer der drei Exkurse des Anhangs gilt, folgen abschließend in einem Kapitel „Jesus Christus" wenigstens umrißhaft die Anfänge der in Auferstehung und im Auferstehungsglauben neu anhebenden Geschichte Jesu (164–175). – Demgegenüber findet sich sein Erlanger Kollege nicht ab mit einem Ende der Leben-Jesu-Versuche. Auf dem Wege der Erschließung neuer Quellen und einer Synchronisierung aller nur erreichbaren – indirekten und direkten – außerchristlichen Nachrichten mit den vier Evangelien, insbesondere auch der rechtsgeschichtlichen Durchleuchtung des Konflikts Jesu mit den jüdischen Führern anhand der früher gesammelten jüdischen Ketzergesetze (Jerusalem und Rom, Dalp-Taschenbücherei Nr. 331, 1957, 113–123), versucht Stauffer, „die gegenwärtige Krisis der biblizistischen oder psychologistischen Jesusbiographien ('Leben Jesu') zu überwinden und zu einer pragmatischen Geschichte Jesu vorzustoßen" (7–16). Unbeschadet der „traurigen Lücken" der stillen Jahre reicht die so gewonnene, weitgehendst zusammenhängende und pragmatische Darstellung der Geschichte Jesu von der wunderbaren Geburt im Jahre 7 v. Chr. bis zur Tatsache des leeren Grabes und dessen christlicher Deutung durch die Epiphanien des Auferstandenen in der Passahzeit des Jahres 32 n. Chr. (21–116), und zwar mit vielen genauen Daten zur relativen (4 Jahre öffentlicher Wirksamkeit) und absoluten Chronologie (vgl. 16–18). Die historische Gesamterscheinung Jesu manifestiert sich dem abschließend behandelten Selbstzeugnis zufolge in der Theophanieformel EGO EIMI, d. i. in der mit dem urkirchlichen Christosbegriff völlig unvereinbaren göttlichen Selbstprädikation palästinensischer Theologie und Liturgie (117–146). „Ein Stück Pionierarbeit – ein Eisbrecher, wenn man so sagen und hoffen darf", erklärt sich der Verf. selbst zur Sendung seines neuen, ungewöhnlichen Jesusbuches (8).

Beide Jesusbücher haben ihre Vorzüge. Beide führen, je von verschiedenen Zielsetzungen aus, zum gleichen Kernproblem: der Deutung des Sendungsanspruchs Jesu.

2. Stauffer geht es zunächst um „die streng positivistische Klarstellung" der „Geschichte Jesu" (12). Sein Jesusbuch demonstriert gewiß ermutigend, daß eine inten-

1. **Bornkamm,** Günther, **Jesus von Nazareth** (Urban-Bücher), Kohlhammer, Stuttgart 1956, 214 S. brosch., DM 3,60.
2. **Stauffer,** Ethelbert, **Jesus, Gestalt und Geschichte** (Dalp-Bücherei, Bd. 33), Francke, Bern 1957, 172 S. brosch., DM 2,80.

U-B Münst.
14. AUG. 1958

sive Zusammenschau der verfügbaren Quellen manchen Zug der ntl. Jesusüberlieferung noch mehr erhellen und geschichtswissenschaftlich bestätigen läßt, auch wenn hier verschiedene Einzelheiten mehr behauptet denn erwiesen sein dürften oder doch einer weiteren Nachprüfung bedürfen. Die Hoffnung, darüber hinaus auf zeitgeschichtlicher Grundlage zu einer regelrechten Geschichte Jesu, zu einem im einzelnen folgerichtigen Lebensablauf vorstoßen zu können, wird sich jedoch als zu kühn erweisen. Die von St. erschlossenen bzw. der Jesusforschung dienstbar gemachten außerchristlichen Nachrichten reichen nun einmal nicht entfernt hin, um die historiographischen Lücken der Evangelienüberlieferung auch nur annähernd zu schließen. Eben auch dann nicht, wenn man seine gleichzeitige Voraussetzung teilen und praktizieren könnte, daß der vierte Evangelist die synoptische Darstellung „korrigiert und integriert" (17, 56) und so Klarheit in die Chronologie der Geschichte Jesu bringe (15). Aus dem Joh.-Ev. läßt sich nach wie vor kein „Ergänzungsprogramm" (142) erkennen, das den hier entwickelten äußeren und inneren Ablauf des öffentlichen Lebens Jesu rechtfertigen oder gar weitere Versuche einer andersartigen harmonisierenden, biographie-artigen Zusammenordnung der Überlieferungsstoffe unmöglich machen könnte.

Als Beispiel diene die Rekonstruktion einer angeblich vom Frühjahr 28 bis zur Verhaftung des Täufers kurz vor dem Laubhüttenfest Herbst 30 (Joh 5) reichenden täuferzeitlichen Wirksamkeit Jesu (56—65). Während dieser Frühperiode habe Jesus, der in der Öffentlichkeit als „der Lieblingsjünger des Täufers, der erfolgreichste seiner Sendboten" galt, an dessen Bußtaufe festgehalten, zeitweise wenigstens. Für die Annahme einer gleichzeitigen Taufwirksamkeit Jesu und des Täufers kann sich St. immerhin auf Joh 3, 22. 26; 4, 1 f als joh. Ergänzung des syn. Berichts berufen (57). Ungleich fragwürdiger ist aber schon die weitere für seine Rekonstruktion wesentliche Voraussetzung, Johannes sei als Thorafanatiker aus der Qumranbewegung hervorgegangen und Jesus habe bis zu seinem öffentlichen Bruch mit der Täuferbewegung und deren Thorafrömmigkeit am Laubhüttenfest 30 inner- und außerhalb des Täuferkreises in deren Sinn gewirkt. Es soll uns hier nur interessieren, wie St. von diesen Voraussetzungen aus mit dem Evangelienstoff, speziell mit dem Joh-Ev, fertig wird. Auf den ersten Blick fällt auf, daß er dieser Frühperiode aus dem joh. „Ergänzungsprogramm" wohl das Weinwunder von Kana und die Tempelreinigung zuweist, nicht aber die nach Joh 2, 23 damals in Jerusalem geschehenen und viele zum Glauben führenden Wunder sowie das zweite Kanawunder von Joh 4, 43—54. Ferner wird in diese Frühperiode wohl das Gespräch mit der Samariterin eingeordnet, nicht aber das mit Nikodemus, obwohl dessen Gestalt belegen soll, daß die vorausgehende Tempelreinigung als Schlag gegen die hochklerikalen Kreise „alle Ernstgesinnten" auf Jesu Seite brachte, „nicht nur Männer der Priesteropposition, sondern auch Pharisäer und Thorajuristen bis tief hinein in die Reihen des Großen Synhedriums (J 3, 2; 7, 50; 19, 39)" (58). Eine überlieferungskritische Rechtfertigung dieses sonderbaren Auswahlverfahrens wird nicht angedeutet; sie ist billigerweise auch nicht zu erwarten. Nichtsdestoweniger lassen die Ausführungen des Verf. (56—63) das obwaltende Auswahlprinzip erschließen. Die Tempelreinigung läßt sich nämlich als „die zelotische Demonstration eines radikalen Täuferschülers" verstehen (58). Zu diesem passen aber noch nicht Wunder, die zum Glauben an Jesus führen (Joh 2, 23; 4, 43—54). Dementsprechend wird auch der gläubige Widerhall in Samarien abschwächend formuliert: „Überall bringt man ihm Vertrauen und Verehrung entgegen" (60). Ebenso wenig paßt die neue Tauflehre des Nikodemusgesprächs schon in diese Frühperiode, weil Jesus doch erstmals durch eine demonstrative Verführung zur Sabbatverletzung am Laubhüttenfest mit der Thorafrömmigkeit des Täufers brach, dessen Bußtaufe aufgab und eine neue Bewegung startete, „eine neue Gottesbotschaft, eine neue Religion und eine neue Moral" (63 f). Warum kann der Verf. dann aber die Begegnung „mit einer Samariterin zweifelhaften Rufes" gebrauchen, ebenso das Weinwunder, obwohl auch dieses nach Joh 2, 11 die Jünger bereits zum Glauben an die göttliche Macht und das göttliche Wesen Jesu kommen läßt? Weil diese Begebenheiten seiner neuen Auslegung zufolge verraten, daß Jesus schon damals doch nicht ganz im Thora-rigorismus des Qumranschülers Johannes aufging (63). Hier in Samarien kam „zum ersten Male das rätselhafte und vielsagende ICH BIN ES von seinen Lippen" (59). Und das Weinwunder bereitete diese Selbstinterpretation seiner späteren selbständigen Wirksamkeit vor. Jesus trug nämlich das Seine zur Feier „einer pompösen Bauernhochzeit" bei, um vor seinen Jüngern gegen den bußstrengen und lebensfeindlichen Qumrangeist zu demonstrieren. Diesen „offenbarte sich im Tun des Sohnes die Herrlichkeit des Vaters (J 1, 14). Zum ersten Male begegnete ihnen in der Gestalt Jesu der Gott des Alten Testamentes (Ps 104), der die Fülle liebt, die Schönheit, die Verschwendung, der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat, um des Menschen Herz zu erfreuen, der mit den Menschen menschlich ist und fröhlich mit den Fröhlichen. Das Bild des Täufers versinkt. Das Bild eines neuen Menschentums steigt vor den Augen der Jünger auf, eines neuen Zeitalters, einer neuen Lebensform" (57 f). Freilich wird man sich angesichts dieser Psychologie der neuen vita Jesu nebenbei auch darüber Gedanken machen, ob dieser Jesus einigermaßen weiß, was er eigentlich will. Warum kehrt er nach dieser „Demonstration" in Kana und der anschließenden Übersiedlung nach Kapernaum doch „bald wieder" an den Jordan zurück „und taucht im Täuferkreis unter"? Warum demonstriert er dann mit der Tempelreinigung am Passah 29 sogar als „radikaler Täuferjünger", bekennt er sich auch durch die nachfolgende Tauftätigkeit zum Bußgeist seines Meisters und benötigt er gar, nach seiner Rückkehr aus Samarien nach Galiläa, zur „großen Wendung" eine angebliche Ruhepause von nicht weniger als 10 Monaten (die zwischen den Ereignissen von Joh 4, 53 f und 5, 1 ff zu postulieren sei), obwohl er doch schon zuvor in Samarien die Selbstinterpretation der mit Joh 5 beginnenden Hochperiode vorweggenommen haben soll (56—61)?

Zur Geschichte Jesu gehört nach St. ausdrücklich die authentische Selbstinterpretation Jesu, die sachlich im ANI HU kulminiere und vor dem Synedrium ihren historischen Höhepunkt erreiche. Des Verf. gesamte Konzeption des Wirkens Jesu, vor allem des die Hochperiode durchziehenden dramatischen Konflikts zwischen dem Thorabrecher Jesus und seinen Gegnern, steuert auf diese Selbstinterpretation zu. St.s Auslegung des Selbstzeugnisses Jesu mag im Endergebnis ein richtiges und wesentliches Moment im Sendungsbewußtsein Jesu treffen und einseitig überspitzt wiedergeben, kann aber als solche in der vorgetragenen Form einer kritischen Betrachtung schwerlich standhalten. Die Epiphanieformel stimmt nur deshalb scheinbar „aufs beste" mit den negativen Ergebnissen der Evangelienkritik des Verf. über das Selbstzeugnis Jesu zusammen, weil die futurischen Aussagen vom Kommen des Gottesreiches und des Menschensohnes zugunsten der „Botschaft vom Heute", vom „gegenwärtigen Filius hominis incognitus" stärkstens abgeschwächt bzw. — und hier vor allem die Nahworte — doch wohl zu generell und selbstverständlich als Produkte eines großen nachösterlichen Rejudaisierungsprozesses der Botschaft Jesu deklariert werden (117—120; 122—124). Aus diesem Prozeß erkläre sich, daß die authentischen, völlig a-messianischen Selbstpraedikationen Jesu, „der Menschensohn" und „der Sohn", in der apostolischen Verkündigung dem mit der Theophanieformel nicht zu vereinbarenden Messiasbegriff der urkirchlichen „Christologie" weichen mußten. So endet St.s „Gestalt und Geschichte" Jesu in der Feststellung einer „kerygmatischen Apostasie von der Urbotschaft Jesu", die sich in der Überlieferung des Ichwortes Mt 26, 64 geradezu erschütternd dokumentiere (144). Schwerlich denkt der Verf. daran, damit die von ihm geforderte Realtheologie aufzugeben. Er scheint vielmehr jene kerygmatische Apostasie in Kauf zu nehmen, um gerade den Grundanstoß am ntl. Kerygma, den „mythischen" Gedanken des in die Geschichte eingreifenden Gottes, radikal als Inhalt der reinsten und kühnsten Selbstaussage Jesu nachzuweisen: „‹ICH BIN ES›", das bedeutet: Wo ich bin, da ist Gott, da lebt, da spricht, da liebt, da erwählt, da vergibt, da verwirft, da verstockt, da leidet, da stirbt Gott" (145).

3) Während die Gestalt Jesu und ihre Selbstinterpretation nach St. von grundlegender Bedeutung ist für die Geschichte und die einem weiteren Band vorbehaltene Botschaft Jesu, liegt Bornkamm alles daran, nach strengen überlieferungskritischen und exegetischen Maßstäben die Botschaft selbst und deren unterscheidbare Themen darzustellen und kraftvoll zu verlebendigen. Nicht als ob ihm die Gestalt Jesu gleichgültig wäre. Sein Buch bestätigt vielmehr von neuem, daß die Frage nach der Deutung der heilsgeschichtlichen Würde Jesu ein unumgängliches Grundproblem eines jeden Jesusbuches ist und ihre Beantwortung die Rekonstruktion und Interpretation der Botschaft wesentlich mitbestimmt.

Einerseits betont B. nachdrücklich, es gehöre gerade „zu der Eigenart der Botschaft und seines Tuns, daß Jesus in seinem Wort und seinem Tun aufgeht und nicht seine Würde zu einem eigenen Thema seiner Botschaft vor allem andern macht" (155); Jesus mache die Frage eines Messiasbewußtseins „gerade nicht zur Voraussetzung für das Verständnis seiner Botschaft und seines Wirkens" (55). Es gebe denn auch keinen einzigen sicheren Beweis, daß Jesus einen der von der Tradition dargebotenen messianischen Titel (Messias, Davidssohn, Menschensohn, Gottessohn) für sich selbst in Anpsruch nahm (155–163; 204–208). Die Übertragung dieser Hoheitsnamen auf Jesus, die mit dem primär durch die Erscheinungen des Auferstandenen begründeten Osterglauben (165–168) anhebe, erscheint ihm aber anderseits keineswegs als „Sündenfall des Christentums" (172). B. bestreitet nicht, „daß in allen diesen Hoheitsnamen nachwirkt und nachklingt, was uns im vorösterlichen Wort Jesu schon ständig begegnet. Verkündigung und Anspruch Jesu, daß in ihm selbst und seinem Wirken die Herrschaft Gottes anbricht und hier die Entscheidung fällt für Heil und Gericht, und damit zugleich das Besondere und Einmalige seines Verhältnisses zum Vater, das viele seiner Worte aussprechen – alles das ist in die messianischen Namen, die die Gemeinde ihm gibt, mit eingegangen" (159 f).

Gewiß ist gerade bei der Verwendung christologischer Würdenamen damit zu rechnen, daß nachösterliche Erkenntnis und Bekenntnis auf die kerygmatisch ausgerichtete Wiedergabe des vorösterlichen Jesusgeschehens und der Jesusworte einwirkten. Obwohl sich B. auch die Beantwortung der alten schwierigen Streitfrage nach einem „Messiasbewußtsein" Jesu nicht gerade leicht macht, können seine Argumentationen und Folgerungen gerade hier nicht beruhigen. Wenn man schon den Anbruch der Gottesherrschaft in der angeführten Weise mit der Person Jesu verknüpft, mit B. so stark betont, daß die Wirklichkeit Gottes und die Autorität seines Willens in Jesus in einer „Unmittelbarkeit" da ist und Ereignis wird, die im Judentum keine Entsprechung findet, des weiteren im Hinblick auf die „erstaunliche Souveränität des Lehrens und Wirkens Jesu von „dem nicht aufzulösenden Geheimnis" seiner geschichtlichen Erscheinung spricht (51–56; vgl. 156. 163), drängt sich eine doppelte Frage auf. Einmal, ob es unter dieser Voraussetzung noch sinnvoll ist, die Frage nach der Würde der Person Jesu, ihrer eschatologischen Bedeutung und Deutung als belanglos ansehen (55. 155), ja als eine im Grund falsche Fragestellung erweisen zu wollen (163). Da ferner Jesu Zeitgenossen Jahve selbst oder eine bzw. und eine von diesem unterschiedene Messiasgestalt als Heilbringer erwarteten, muß man zum anderen fragen: Konnte Jesus auf Grund des vorausgesetzten Sendungsanspruchs auf die Kategorie des Messianischen überhaupt verzichten? Konnte er die messianischen Hoffnungen seiner Tage, konkret die Frage, ob außer und nach ihm der Messias, der Menschensohn zu erwarten ist, gänzlich ignorieren oder doch völlig offenlassen? Zumal wenn gar die Messiasfrage offiziell an ihn gerichtet wurde, was man für die Synedriumsverhandlung immer noch mit guten Gründen voraussetzen darf. Gewiß macht Jesus seine Würde „nicht zu einem eigenen Thema seiner Botschaft vor allem andern". Das beweist aber noch nicht im geringsten, daß er die heilsgeschichtliche Deutung und Bedeutung seiner Person für belanglos erachtete oder daß er gar keinen Erfüller-, keinen Heilbringeranspruch erhob. Das kann sehr wohl daran liegen, daß keiner der von den verschiedenen eschatologischen Systemen gebotenen Heilbringerbegriffe, „kein Titel und Amt, welche jüdische Tradition und Erwartung bereit hielten", das „nicht aufzulösende", also originale „Geheimnis seines Wesens" erschöpfte und als Ausgangspunkt seiner Botschaft, zur Legitimation seiner Sendung geeignet war (vgl. 163). Jesus konnte in diesem Fall nicht im voraus direkt erklären: „ich bin der Messias", „ich bin der Menschensohn" usw. Er mußte vielmehr mit seinem „unableitbaren" Vollmachtsanspruch (54 f) selbst beginnen, mit seiner neuen, alarmierenden Botschaft vom Anbruch der Gottesherrschaft in seiner Wort- und Tatverkündigung, um von hier aus das Nachdenken über seine Sendung anzuregen und die Offenbarung seiner Heilbringerwürde, seiner „Messianität" einzuleiten. Diese aus der Situation sich ergebende Problematik scheint doch zu sehr außer acht gelassen zu werden, wenn die Behandlung der Frage nach der Deutung der heilsgeschichtlichen Würde Jesu a priori auf den negativen Wahrscheinlichkeitsnachweis abzielt, die ev. Überlieferung böte keinen „sicheren Beweis" für einen Messiasanspruch Jesu, und sich in diesem Zusammenhang speziell die Diskussion des „unzweifelhaft" echten Menschensohn-Wortes Lk 12, 8 f (Mk 8, 38) in der Feststellung erschöpft, Jesus rede hier im Sinne der apokalyptischen Erwartung vom Menschensohn, ohne sich selbst als solchen zu bezeichnen oder als den zum himmlischen Weltrichter Bestimmten zu verstehen (161–163; 208).

Man darf sehr wohl mit B. voraussetzen: a) Der im Zusammenhang von Lk 12, 8 f gebrauchte Ausdruck „der Menschensohn" war den Hörern Jesu von der apokalyptischen Erwartung her verständlich, gleich wieweit hier die Entwicklung eines selbständigen Titels schon gediehen war. b) Für sich genommen nötigte dieses Logion die Hörer keineswegs dazu, den in der ersten Person von sich redenden Jesus mit dem künftigen Menschensohn zu identifizieren. c) Lk 12, 8 f gilt mit Recht den weitaus meisten Kritikern als genuines Menschensohnwort. Der nachösterliche Glaube identifizierte Jesus eindeutig mit dem Menschensohn, ließ Jesus den Ausdruck als Selbstbezeichnung gebrauchen. Er war also wohl bereit, die formale Unterscheidung zwischen „ich" und „dem Menschensohn" aufzuheben, wie die sekundäre Fassung unseres Logions Mt 10, 32 f zeigt. Er konnte aber nicht daran interessiert sein, die unterscheidende, Ausdrucksweise zu schaffen. d) Was als historisch „gesichert" gilt, in diesem Fall von der Voraussetzung her, Jesus habe darauf verzichtet, seine Sendung mittels einer Heilbringerbezeichnung der Tradition zu deuten, muß noch keineswegs den gesamten Umfang des in der Evangelienüberlieferung enthaltenen Historischen ausmachen. Trotzdem setzen wir mit B. einmal lediglich Lk 12, 8 f (Mk 3, 38), eventuell noch gleichartige futurische unpersönliche Hinweise auf den Menschensohn, als kritisch gesichertes Minimum der Redeweise des historischen Jesus vom Menschensohn voraus. Wir lassen also dahingestellt, ob Jesus je einmal im Jüngerkreis oder öffentlich, etwa vor dem Synedrium, so vom Menschensohn sprach, daß der Ausdruck als Selbstbezeichnung verstanden werden mußte.

In diesem Fall müssen wir doch wohl oder übel fragen, ob die Jünger ihren Meister richtig oder falsch verstanden, wenn die von ihnen getragene Überlieferung bar nascha bzw. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als Selbstbezeichnung Jesu verstand und diese in anderen Worten und Situationen bezeugt. Die Behauptung, die Jünger hätten, zunächst etwa nur im Rahmen der nachpfingstlichen Parusieerwartung, aus Jesus eine Heilbringergestalt gemacht, die zu werden Jesus selbst nie im Sinne hatte, wird sich die Evangelienkritik doch überlegen müssen. a) Wenn das mit der Jesusüberlieferung verbundene Glaubensinteresse darin konservierend wirkte, daß es mit unserem Logion die ihm ungemäße formale Unterscheidung zwischen Jesus und dem Menschensohn weitergab, warum dann nicht auch darin, daß es Jesus in bezug auf sich selbst

vom Menschensohn sprechen läßt? Schließlich ist nächstliegend anzunehmen, daß der Meister aus seinem Jüngerkreis und seiner geschichtlichen Wirkung zu erkennen ist. b) Jesus spricht Lk 12, 8 f gewiß prophetisch von der künftigen Tätigkeit des Menschensohnes. Aber seine Beziehung zu diesem erschöpft sich gerade nicht in der Funktion eines Propheten des kommenden Menschensohnes. Denn die Entscheidungen, die hier gegenüber seiner Person (Q-Fassung), seiner Person und seinem Wort (Mk-Fassung) fallen, werden, wie auch B. erklärt, „mit erstaunlicher Gewißheit" durch den kommenden Menschensohn-Weltrichter bestätigt (163). Dieser Anspruch geht deshalb über das hinaus, was R. Otto aus einer Parallelisierung Henochs und Jesu als Sinn des Logions Lk 12. 8 erschloß: wie Henoch in seinem Predigen Funktionär des Menschensohnes, seiner Gerechtigkeit, Weisheit und Offenbarungskraft war, so ist Jesus Funktionär des Menschensohnes, der „in seinem Sinne und in seinem Namen wirkt und redet" (Reich Gottes und Menschensohn, 2. A. 1940, 178). Umgekehrt, wird man sagen müssen. Jesus erklärt den kommenden richtenden Menschensohn als s e i n e n Funktionär. Er, der gegenwärtige Jesus, ist also die eigentlich entscheidende, für Endheil und Unheil entscheidende eschatologische Mittlergestalt. Gewiß läßt Jesus die Person des richtenden Menschensohnes völlig in der Schwebe. Er sagt nicht, daß er selbst die Funktion des Menschensohnes ausüben werde. Eben das kann aber seinen guten Grund haben. Zweifellos mußte der mit unserem Logion erhobene Anspruch des hier und jetzt redenden Jesus vom Standpunkt der apokalyptischen Menschensohnerwartung als unerhört, als „durchaus ungewöhnlich" empfunden werden, wie auch W. G. Kümmel beobachtet (Verheißung und Erfüllung, 2. A. 1953, 39). Diese weiß allem nach nichts von einem echatologischen Botschafter, der im Sinne unseres Logions auf Erden wirkt, ehe der Menschensohn aus der verborgenen Welt Gottes hervortritt und in Gottes Auftrag als Endrichter fungiert. Das Logion mußte also die Frage wecken: Wer ist dieser Jesus, der den kommenden himmlischen Menschensohn-Weltrichter als seinen Gerichtsvollstrecker erklärt, so daß sich Endheil und Endunheil schon hier und jetzt am Verhalten zu seiner Person und Botschaft entscheiden? Und warum sollte Jesus nicht gerade diese Frage seiner Hörer wecken wollen, um von einer bekannten eschatologischen Mittlergestalt her auf die entscheidende, eben auch die Zukunft bestimmende Heilsbedeutung des Heute seiner Person und Verkündigung hinzuweisen, ohne dadurch seinen Heilbringerbegriff in jener Menschensohnerwartung aufgehen zu lassen? Und daß es seine besondere Bewandtnis damit hat, das Geheimnis der Sendung Jesu mit vorgegebenen Titeln der Heilserwartung zu umschreiben, dürfte die Synopse ungeachtet ihres kerygmatischen Zuwachses aus dem nachösterlichen Christusbekenntnis doch noch vielfach durchschimmern lassen. Kennt Jesus selbst nicht doch ein „Messiasgeheimnis" anderer Art (vgl. etwa Mt 11, 2—6 par; 11, 25—28 par) als das in der „theologischen Konzeption" des Mk (157 f) ausgeprägte? Und wenn die Mk-Erzählung vom caesarensischen Messiasbekenntnis schon wegen ihrer auffälligen Ortsangabe „deutlicher auf eine historische Szene" weist als andere messianische Szenen (159), wird man zum Historischen jener Szene doch wohl rechnen müssen, daß Jesus zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jüngerkreis ausdrücklich nach der Einschätzung seiner Person fragte. Provozierte er hier gar durch seine Frage ein — zweifellos unzureichendes — Messiasbekenntnis, so tat er das nach seiner Gepflogenheit so gut wie sicher, um gleich oder bald eine weitere Auskunft folgen zu lassen, nämlich über sein Heilbringerverständnis. Warum könnte er sich hierbei nicht gar der Menschensohnbezeichnung bedient haben? Diese wirklich schwierige Frage des authentischen Umfangs und Zwecks der Redeweise Jesu vom Menschensohn muß hier freilich völlig offenbleiben. Aber wenn man auch nur Lk 12, 8 f als sicher ursprüngliches Menschensohnwort Jesu festhält, dürfte dieses immerhin ein Zweifaches bestätigen. Einmal verzichtet Jesus nicht darauf, das Geheimnis seiner Sendung mit Hilfe einer vorgegebenen Messiasbezeichnung und -vorstellung auszusprechen. Sodann verbietet uns das Logion und dessen vorauszusetzendes Verständnis, die Frage nach der heilsgeschichtlichen Würde und Bedeutung Jesu, seinem Heilbringeranspruch als belanglos zu erklären.

Für die Auslegung der Botschaft Jesu hat es freilich beachtliche Konsequenzen, wenn Jesus selbst nicht der kommende Menschensohn-Weltrichter sein wollte, wenn die „selbstverständlich-unmittelbare Art seines Lehrens und Handelns" jeden Versuch „zuschanden" macht, „aus seiner 'Messianität' ein Glaubens- und Vorstellungsgefüge zu machen, in dem seine Verkündigung, sein Wirken und seine Geschichte erst sinnvoll würden" (55 f). Diese dem Verf. so angelegene Konsequenz kommt in seiner sonst meisterlichen Darstellung der Botschaft Jesu immer wieder zum Vorschein. Naturgemäß besonders etwa bei der Behandlung des Todesleidens Jesu (141—154) und des Kapitels „Zukunft und Gegenwart" (82—87). Von einem futurischen Menschensohnwort wie Lk 12, 8 f ist daselbst überhaupt nicht die Rede. Der Sinn der Spannung zwischen dem gegenwärtigen und kommenden Gottesreich wird auf die Forderung reduziert, „mit der Zukunft zu rechnen und die Stunde zu ergreifen". „Die in rechter Weise Wartenden sind darum gerufen, den Willen Gottes jetzt mit gesammelter Kraft zu erfüllen" (87). Erschöpft sich das Kommen des Menschensohnes, des Weltenendes, des Gottesreiches im Sinne Jesu wirklich darin, daß das Heute als der Tag der Entscheidung sichtbar werden und ergriffen werden soll (84 f), daß seine Forderungen in sich selbst „die letzten Dinge" tragen, selbst an die Grenze der Welt führen (100)? Dann hätte das gesamte ntl. Kerygma, das als zentralen Inhalt die Erwartung einer streng zeitlichen zukünftigen Heilsvollendung kennt, wieder einmal die ursprüngliche Botschaft Jesu doch gründlich mißverstanden! B. schrieb sein Jesusbuch nicht ohne die bestimmte Hoffnung, „daß es an seinem Teil auch dem kirchlicher Überlieferung entfremdeten Leser zu einer neuen, ursprünglichen Begegnung mit Jesu Gestalt und Botschaft verhelfen möchte" (6). Der Gedanke an ein annehmbares Christusbekenntnis, wie es S. 173 abschließend als gut existentiale urchristliche Interpretation des Phänomens Jesus von Nazareth formuliert wird, dürfte denn auch dem kritischen Bemühen des Verf.s um den Sinn der Gestalt und Botschaft Jesu unverkennbare Grenzen gesetzt haben.

Zur „Engel-Trinitätslehre" im Urchristentum

(Fortsetzung)

Von Joseph B a r b e l CSSR, Kloster Geistingen, Hennef (Sieg)

4. Über die Beziehungen zwischen Trinitäts- und Engellehre veröffentlichte J. D a n i é l o u einen umfangreichen Aufsatz[12]. Er greift zum großen Teil das bekannte Material auf. Seine These faßt er in die Worte, daß die Benutzung von Kategorien, die dem Wortschatz der Engellehre entlehnt sind, die gewöhnliche Form der judenchristlichen Trinitätstheologie darstelle.

Als Quelle für die Anschauungsweise bezeichnet er zunächst den Engel Jahves, scheidet dann aber sofort die zahlreichen Vätertexte aus, welche sich mit den alttestamentlichen Gotteserscheinungen befassen, weil sich in ihnen kein eigentlicher judenchristlicher Einfluß verrate. Als zweite Quelle nennt er die Entwicklung der Engellehre im Spätjudentum, die den Engeln immer mehr eigentlich göttliche Aufgaben zuwies und einzelne aus ihnen, wie Michael und

[12] J. D a n i é l o u, Trinité et Angélologie dans la théologie judéo-chrétienne: RechSciencRel 45 (1957) 5—41. Vergl. jetzt: J. Daniélou, Théologie du Judéo-Christianisme, o. O. (Tournai) o. J. (1958) S. 167—198.

Gabriel, stark heraushob. Endlich nennt er als Quelle die Entwicklung der Engellehre im hellenistischen Judentum, schon in der LXX und besonders bei Philo, bei dem sich der Gedanke einer Verwandtschaft zwischen dem obersten Logos als erstem Engel und den andern untergeordneten Logoi-Angeloi entfaltet, der besonders seinen Einfluß auf Origenes und die Arianer ausgeübt habe.

Daniélou ist der Überzeugung, der Gebrauch des angelologischen Wortschatzes bedinge nicht, daß Christus oder der Geist von Natur aus Engel seien. Man müsse die semitische Kategorie beachten, die im Hintergrund dieses Ausdrucks stehe. Der Begriff Engel habe eine wesentlich konkrete Bedeutung und bezeichne ein übernatürliches Wesen, das sich offenbart. Die Natur dieses übernatürlichen Wesens werde nicht bestimmt durch den Ausdruck, sondern durch den Textzusammenhang. Der Ausdruck diene als semitische Form der Bezeichnung des Wortes und des Geistes als geistiger Substanzen, als „Personen". Der Begriff Person werde erst später in die Theologie eingeführt. Engel sei sein altertümliches Gleichwort.

Natürlich sieht auch Daniélou, daß der aus „apokalyptischen Spekulationen" stammende Ausdruck Engel für das Gebiet der Trinität voller Zweideutigkeiten ist. Manchmal sei es unmöglich zu unterscheiden, ob es sich um eine göttliche Person oder um einen eigentlichen Engel handle. Weiterhin sei es unbestreitbar, daß diese Ausdrucksweise eine unterordnende Tendenz einschließe, und schließlich würden von manchen Irrlehrern Wort und Geist den Engeln im eigentlichen Sinne gleichgestellt. Aus diesen Gründen habe sich ein schnelles Verschwinden dieser ersten Form trinitarischer Theologie ergeben (5–7).

In die Beziehungen zwischen Dreifaltigkeit und Engellehre packt D. so ziemlich sämtliche Texte hinein, die den Christos Angelos angehen, mit Ausnahme der ausgeklammerten Väterdeutung der Theophanien. Das ist sein gutes Recht, aber sehr viele Texte geben für die eigentliche Trinitätslehre nichts ab, sondern nur für die Entwicklung der Christologie. Im einzelnen versucht D. alle Themen um die Engelchristologie und Engeltrinitätslehre auf judenchristlichen Einfluß zurückzuführen. Vor allem zu dieser seiner eigentlichen These wären einige kritische Bemerkungen anzubringen.

In dem Engel des Herrn, der bei Hermas mit göttlichen Funktionen bekleidet erscheint, sieht D. eine Verlängerung apokalyptischer Anschauungen. Gerade für die doch entscheidende Gestalt des Christus gibt es aber in dem als Beweis angeführten 1. Henoch keine Parallele. Mir erscheint es auch fraglich, ob die auf sein hohes Wesen hindeutende Kolossalgestalt des Engels judenchristliches Eigengut ist. Und sollte nicht die Engelgestalt bei Hermas aus der christlichen Deutung der alttestamentlichen Gotteserscheinungen zu erklären sein? Wahrscheinlich ist es auch nicht statthaft, die hohen Funktionen, die Hermas seinem Engel gibt, so eindeutig im Sinne der heutigen Theologie zu fassen, wie es Daniélou tut.

Auch für die Vorstellung von den sieben Engeln ist judenchristlicher Einfluß nicht klar festzustellen. Wie will man diesen Einfluß für die Siebenengelanschauung der Predigt „Von den Dreierlei Früchten des Geistlichen Lebens" mit ihrer ganz offenbar häretischen Christusgestalt nachweisen? Über eine ebionitische Beeinflussung wird sich vielleicht reden lassen, obschon auch das bei einem solch primitiven Geist kaum sicherzustellen sein wird. (Übrigens stammt die Ausgabe von Reitzenstein, und nicht von Koch, der einen Aufsatz über die Schrift herausgegeben hat.) Es ist auch nicht sicher, daß der Sohn bei Hermas Michael genannt wird. Jedenfalls hat Daniélou die Gründe, die gegen eine Identifikation sprechen, nicht entkräftet. Er beruft sich auf jüdische Überlieferungen, nach denen Michael das Haupt der Erzengel und der Fürst der himmlischen Heerscharen wäre. Wenn man aber nur noch sechs Engel kannte und ihr Haupt das Verbum geworden war, so sei es normal gewesen, daß der Name Michael als Name des Hauptes der Engel dem Verbum beigelegt worden sei. Doch ist ein „sicherer Beweis dafür, daß Michael als der vornehmste in jüdischen Siebenerreihen von Engeln auftritt, so daß die andern schließlich sein Gefolge wären, nicht erbracht. Er ist auch nicht durch den Christus-Engel völlig verdrängt worden, da sein Name sich weiter findet in Texten, in denen der Christusengel die vornehmste Stellung einnimmt" (Barbel S. 233). Eine Übertragung des Titels Archistrategos auf Christus kann genauso gut auf eine messianische Deutung von Jos 5, 14 zurückzuführen sein, wobei jede Beeinflussung durch die Michaelvorstellung ausgeschlossen erscheint (ebd. S. 234 f.).

Daniélou findet eine „Assimilation" Michaels mit dem Verbum im slavischen 2. Henoch. Der Text lautet nach der Übersetzung Vaillants: „Et le Seigneur, de sa propre bouche, m'appela: ‚Courage, Hénoch, n'aie pas peur... et tiens-toi devant ma face à jamais.' Et Michel, le grand archange du Seigneur, me releva et me conduisit devant la face du Seigneur... Et les Glorieux (du Seigneur) s'inclinèrent et dirent: Qu'il monte. (Et) le Seigneur dit à Michel: ‚Prends Hénoch, et dépouille-le des (vêtements) terrestres, et oins-le de la bonne huile, et revêts- le des vêtements de gloire" (9, Vaillant 12, 11–16. S. 25, Abschnitt 2). In zwei Zügen sieht D. eine „allusion" auf das Verbum hin. In der Himmelfahrt des Isaias hätten wir eine ähnliche Szene, hier nehme aber das Verbum die Stellung Michaels bei Henoch ein: er stärkt den Seher und führt ihn vor das Angesicht Gottes. Aber woraus schließt Daniélou, daß der Führerengel in der „Himmelfahrt" der Sohn Gottes sei? Es trifft auch nicht zu, daß die Beschreibung Michaels im 2. Henoch an die des Sohnes Gottes im Hirten des Hermas erinnere. Denn daß Michael Engel des Herrn heißt, ist nichts Besonderes. Daß er „kolossal" sei, steht nicht im Text, sondern nur: Michael, der große Erzengel, was sich gar nicht auf die Größe seiner Erscheinung zu beziehen braucht. Und daß er „Michael" heiße, ist eine Unterstellung der schon abgewiesenen Identifikation. Daß eine gewisse Gleichheit der Funktionen besteht, die aber längst nicht so umfassend ist, wie bei Hermas, reicht für sich allein als Beweis nicht aus.

Auch die Berufung Daniélous auf das Testamentum Dan führt nicht weiter. Es heißt hier: „Nahet euch Gott und dem Engel, der für euch bittet; denn dieser ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen zum Frieden Israels" (Dan 6, 2 Kautzsch, Pseudoepigraphen S. 485). D. rückt diesen Text an einen anderen aus dem Testament Levi heran, in dem gesagt wird: „Ich bin der Engel, der das Geschlecht Israels losbittet, daß er sie nicht völlig zertrete, denn jeder böse Geist stürmt gegen sie an. Und hierauf ward ich wach und pries den Höchsten und den Engel, der das Geschlecht Israels und alle Gerechten losbittet" (Test. Levi 5, 6 ebd. S. 466 f.). D. sieht in dem Engel dieses letzten Textes den Erzengel Michael, der für das Volk Israel eintrete. Das kann sein, obschon es nicht dasteht. Im Testamentum Dan aber trete der Engel nicht nur für Israel ein, er werde zum Mittler zwischen Gott und den Menschen (1 Tim 3, 5), und er verteidige nicht Israel gegen seine Feinde, sondern sein Kampf richte sich gegen die „Feinde des Reiches". Bei Dan heißt es nun tatsächlich: „Gegen das Reich des Feindes wird er sich stellen. Deshalb bemüht sich der Feind, alle, die den Herrn anrufen, zu Fall zu bringen." Aber sofort anschließend steht Israel wieder völlig im Mittelpunkt: es ist Israel, das an den Tag der Erwartung glaubt, Israels Feinde sind die Feinde des Reiches, Israel soll gerettet werden: „Denn er weiß, daß an dem Tage, an welchen Israel glaubt, das Reich des Feindes ein Ende haben wird. Der Engel des Friedens selbst wird Israel stärken, daß

es nicht in das äußerste Übel hineingerät" (ebd.). Was bleibt da von den Interpretationen Daniélous übrig?

Aber auch mit seiner Deutung der offensichtlich häretischen Engelchristologie der Ebioniten hat Daniélou nicht mehr Glück. Weder Tertullian noch Epiphanius sprechen von Michael. Für Epiphanius unterstellt D. das einfach. Er meint, die ebionitsche Fassung des Gedankens beruhe nicht auf dem Thema der sieben Erzengel, sondern auf dem der 70 Völkerengel. Er beruft sich auf die Recognitionen, in denen es heißt: „Es gibt einen Engel für jedes Volk, dem von Gott die Sorge für dieses Volk anvertraut ist. Obwohl dieser Engel von jenen, denen er vorsteht, Gott genannt wird, so gibt er sich, wenn er erscheint und darüber befragt wird, doch nicht ein solches Zeugnis. Denn der höchste Gott, der allein alle Gewalt in Händen hält, hat die Völker der Erde in 72 Teile geteilt, und er hat als Herrscher über sie die Engel aufgestellt. Einem von ihnen, der unter den Erzengeln der Größte war, ist durch Los die Sorge für diejenigen zugefallen, die vor allen andern die Verehrung des höchsten Gottes und das Wissen über ihn empfangen haben" (2, 1 PG 1268 C–1269 A). Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Engel der Juden Michael heißt, obschon es nicht hier steht. Jedenfalls wird im Fortgang dieses Abschnittes Christus von „Michael" klar abgesetzt: „Der Gott der Herrscher aber ist Christus, der auch aller Richter ist. In Wahrheit können weder die Engel, noch die Menschen, noch irgendein Geschöpf Götter sein, da sie als geschaffene und veränderliche Wesen der Herrschaft unterstellt sind, und zwar sowohl die Engel, die nicht waren und jetzt sind, als auch die Menschen als sterbliche (Wesen) und überhaupt jedes Geschöpft, da es aufgelöst werden kann, und zwar nur von dem, der es geschaffen hat. Und deshalb ist der in Wahrheit Gott, der nicht nur aus sich selbst lebt, sondern auch andern das Leben mitteilt, das er ihnen auch, wenn er es will, wegnehmen kann" (Recognitiones 2, 42 PG 1, 1269 AB). Nirgends läßt sich hier eine Annäherung des Christus an die Engel feststellen, auch nicht an Michael, falls von ihm die Rede sein sollte.

D. meint nun, in den Klementinischen Homilien sei die „assimilation" zwischen Christus und Michael noch klarer ausgedrückt. Der von ihm angezogene Text lautet: „Nach der Zahl der Söhne Israels, die siebzig betrug, als sie in Ägypten einzogen, umschrieb dieser Vater durch siebzig Sprachen die Grenzen der Völker. Seinem Sohn, der auch „Herr" genannt wird und der den Himmel und die Erde geordnet hat, gab er die Hebräer zum Anteil und bestimmte, daß er Gott der Götter sein sollte. Von allen genannten Göttern gingen für ihren Anteil Gesetze aus (d. h. für alle übrigen Völker). In gleicher Weise ging auch von dem Sohne, dem Herrn aller Dinge, das Gesetz aus, das bei den Hebräern gilt." (Hom 18, 4, 3 f. GCS 243, 7–14 REHM.) Diese Darstellung in den Homilien wird Simon in den Mund gelegt. Petrus widerspricht ihr kräftig. Sie ist typisch häretisch, besonders in den auf die angeführten Sätze folgenden Ausführungen, in denen der Gott der Juden als Sohn des höchsten Gottes erscheint, dessen Sohn dann wiederum Jesus ist. Von Michael ist keine Spur vorhanden. Um so unbegreiflicher erscheint mir die Schlußfolgerung Daniélous: „Un rapprochement de ce texte (aus den Homilien) et du précédent montre que pour l'auteur le Fils de Dieu est Michel, le premier des anges, comme notait Epiphane" (16). Das klementinische Schrifttum ist sehr stark von jüdischen Gedanken getragen, aber die Trinitätslehre ist sonst in keiner Weise von angelologischen Motiven bestimmt. Man müßte schon einen klaren Text mit solchen Motiven nachweisen, um die vorliegenden Stellen in der Weise auszudeuten, wie es Werner und Schoeps und jetzt auch Daniélou tun. Zusammenfassend wäre hier zu sagen, daß die Engelchristologie, soweit sie feststellbar ist, sich nicht auf die Ebioniten beschränkt. Es ist auch in unserem speziellen Fall, außer durch die bis jetzt alleinstehenden Texte aus Tertullian und Epiphanius, eine Engelchristologie der Ebioniten nicht festzustellen, ganz abgesehen von einem ursprünglichen judenchristlichen, christologischen oder gar triniatrischen Engelschema.

Daniélou bemerkt weiter (S. 17), daß ich nicht genügend unterschieden hätte zwischen einer „assimilation" Gabriels und des Heiligen Geistes und der besonderen Rolle, die Gabriel als Vertreter des Christus bei der Verkündigung spielt. Er selbst stellt die Dreifaltigkeitslehre in den Vordergrund. Bei mir ging es zunächst um Christologie und deshalb auch um die Rolle Gabriels bei der Menschwerdung. Auf die M ö g l i c h k e i t einer „assimilation" Gabriels mit dem Heiligen Geist habe ich durch einen Hinweis auf die Zusammenstellung bei Tisserant in seiner Ausgabe der „Himmelfahrt" (S. 13–15) hingewiesen (Christos Angelos S. 206). Weiter ist dann die „Himmelfahrt" im Zusammenhang mit der Engeltrinitätslehre ausgiebig behandelt worden (ebd. S. 273–275), weil sich hier ein von Engelmotiven beeinflußtes und stark subordinatianisch bestimmtes trinitarisches Denken kundgab. Auf eine „assimilation" des Engels des Heiligen Geistes mit Gabriel wurde allerdings weiter kein Wert gelegt, weil sie sich für die „Himmelfahrt" nicht eigentlich beweisen läßt. Gabriel wird in ihr niemals genannt. Schon aus dem Grund kann man von einer eigentlichen Gleichsetzung nicht sprechen. Zwar rechnete auch Tisserant mit der Möglichkeit, daß manchmal mit dem Engel des Heiligen Geistes Gabriel gemeint sein könnte (3, 16; 9, 4 und sogar 11, 33), aber eine unbedingte, durchgehende Identifikation läßt sich nicht beweisen. Die einzige Stelle, in welcher der Engel des Geistes eine Aufgabe übernimmt, die im Neuen Testament dem Engel der Verkündigung zukommen könnte, der dann aber weder im Neuen Testament noch in der „Himmelfahrt" als Gabriel gekennzeichnet ist, darf man vielleicht im folgenden Textstück sehen: „Und der Engel des Geistes erschien in dieser Welt, und daraufhin schickte Joseph Maria nicht weg, sondern behielt sie bei sich" (11, 3). Aber von hier aus läßt sich eine „assimilation" des Engel Gabriel und des Engel des Heiligen Geistes höchstens konstruieren, aber nicht beweisen.

Daniélou meint nun, mit einer Stelle aus dem Zweiten Henoch beweisen zu können, daß es sich in der „Himmelfahrt" um die Verchristlichung eines ursprünglich jüdischen Gabrielmotivs handle. Der Text lautet in der Übersetzung Vaillants: „Et le Seigneur m'envoya un des ses Glorieux, Gabriel, et celui-ci me dit: ‚Courage, Hénoch, n'aie pas peur; lève-toi, (et) va avec moi, et tiens-toi devant la face du Seigneur à jamais.' Et je lui répondis et dis: 'Hélas, (mon) seigneur, mon âme s'est retirée de moi, de crainte; (et) appelle à moi les hommes qui m'ont amenés jusqu'à ce lieu, parce qu'en eux j'avais confiance et avec eux j'irai devant la face du Seigneur.' Et Gabriel m'enleva, comme une feuille enlevée par le vent, et il me traîna et me plaça devant la face du Seigneur. Et je vis le Seigneur, sa face puissante et (très) glorieuse et terrible . . . Et le Seigneur, de sa propre bouche, m'appela: 'Courage, Hénoch, n'aie pas peur; lève-toi et tiens-toi devant ma face à jamais" (9 S. 23–25). Gabriel übernimmt hier zwar die einführende Funktion des Engel des Geistes der „Himmelfahrt", aber er ist nur „un de ces glorieux", und der Text weist nicht die relativ trinitarische Form auf wie in der „Himmelfahrt". Aus dem Text der „Himmelfahrt" ergibt sich, daß der Engel des Geistes seinen Platz zur Linken des Herrn hat. Im Zweiten Henoch aber heißt es: „Et le Seigneur m'appela, et il me plaça à sa gauche plus près que Gabriel, et j'adorais le Seigneur" (11 S. 29). Das bedeutet also, daß Henoch dem Herrn nähergerückt ist als Gabriel. Daniélou entscheidet sich allerdings für eine von Vaillant (S. 29 A. 3) angeführte Variante, nach der es heißt: „. . .près de Gabriel". Aus der

größeren Nähe des Henoch zu Gott in der von Vaillant aufgenommenen Textform ist damit eine Nähe zu Gabriel geworden, der selbst dem Herrn nähergestellt ist als Henoch. Aber selbst wenn man den Text so auffassen wollte, wozu eine Möglichkeit durchaus besteht, so bleibt ihm doch in seinem ganzen Zusammenhang nichts eigentlich Pneumatologisches aufgeprägt, abgesehen davon, daß der relative trinitarische Zusammenhang der „Himmelfahrt" völlig fehlt.

Daß es daneben ein Motiv gibt, bei dem der Logos die Gestalt des Gabriel annimmt, läßt sich m. E. nur aus typisch gnostischen Texten nachweisen, nicht z. B. aus den sibyllinischen Orakeln, wie Daniélou meint. Der entscheidende Textteil ist zu übersetzen: „Zuerst nun zeigt Gabriel seine gewaltige, heilige Gestalt", und nicht, wie Dan. übersetzt: „D'abord il s'est manifesté en Gabriel dans une forme pure et puissante" (S. 22). Weshalb Schmidt lobend erwähnt wird, der doch ganz anderen Anschauungen huldigt, ist unverständlich. Mit den weiteren Ausführungen Daniélous über Israel als Name des Logos, in denen er „Spuren von Engeltiteln" zu finden meint, vermag ich nichts anzufangen (23–26).

Anders verhält es sich mit den Lobpreisengeln (26–34). Im Ganzen bringt D. dieselben Texte wie Kretschmar, und in etwa sieht er mit Kr. in dem Lobpreisengelmotiv die ursprüngliche judenchristliche Trinitätsauffassung. Die Parallelen bei Philon werden als interessant bezeichnet, und es wird auch als sicher angenommen, daß es sich hier um parallele Spekulationen handelt. In dem Hebräer, den Origenes als Gewährsmann anführt, glaubt D. einen Judenchristen sehen zu dürfen, weil Origenes Philon niemals als Hebräer bezeichnet und weil dieser Hebräer die beiden Seraphim mit dem Eingeborenen und dem Heiligen Geist gleichsetzt, was nur auf christlichem Boden möglich sei. Das ist eine Einschätzung, die stimmen kann, aber nicht notwendig ist. Die Umstellung kann genauso gut das Werk des Origenes sein. Möglich bleibt, daß ein in der philonischen Tradition beheimateter Jude den Origenes auf diesen Gedanken brachte. Denn eine eigentlich jüdische Tradition läßt sich für dieses Motiv nicht nachweisen.

Von neuem stellt sich das Problem der Abhängigkeit von Philon bei einem Text aus dem Römerbriefkommentar des Origenes. In dem für die Bundeslade bestimmten Aufsatz mit den beiden Cherubim, der sogenannten Sühnestätte, sieht Origenes die Menschheit Christi. Für die beiden Cherubim stellt er sich die Frage nach ihrem Symbolgehalt: „Cuius ergo formam duo ista cherubin habere existimanda sunt?". Und er fährt fort: „Cherubim bedeutet: Fülle des Wissens. Wo aber finden wir die Fülle des Wissens, wenn nicht in dem, von dem der Apostel gesagt hat, daß in ihm alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen sind? Der Apostel sagt das vom Worte Gottes. Aber auch vom Heiligen Geiste schreibt er ähnliches mit den Worten: Uns aber hat Gott sich geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen der Gottheit" (Comment. in ep. ad Rom. 3 PG 14, 943 BC). Anschließend erklärt Origenes, daß die beiden Cherubim auf der Sühnestätte die Einwohnung des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes in der Seele Christi bezeichneten. Die Bundeslade selbst kann den Leib Christi bedeuten oder „auch die himmlischen Kräfte, die gleicherweise fähig sind, das Wort Gottes und den Heiligen Geist aufzunehmen, aber unter Voranstellung der Seele Jesu, durch deren Vermittlung sie die Wohltat der göttlichen Gnade empfangen" (Ebd. 949 B) [13]. Eine eigentliche Gleichsetzung zwischen den beiden Cherubim und dem Logos und dem Geist liegt hier nicht vor. Deshalb habe ich den Text früher nicht berücksichtigt. Die Überlegenheit des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes über die himmlischen Kräfte tritt sogar deutlich heraus. Basilius macht sich auch nicht, wie Daniélou zu unterstellen scheint, die Auslegung des Origenes zu eigen. Er meint nur, daß Origenes, trotz einiger nicht ganz gesunder Begriffe über den Hl. Geist, doch fromme Ausdrücke der Überlieferung weitergibt, und es scheint ihm dabei, wenn er wörtlich zitiert, vor allem auf den Ausdruck Theotes anzukommen (De Spiritu Sancto 73 PG 32, 204 A-C). Die Abhängigkeit des Origenes von Philon liegt bei dieser Ausdeutung klar zutage. Für unseren Zusammenhang aber schaltet der Text auch heute noch aus.

In einem hier einschlägigen Abschnitt aus dem Erweis der Apostolischen Verkündung des Irenäus muß der Text nach einem Hinweis von Lanne auf die neue englische Übersetzung des Erweises lauten: „Und ihre Mächte (wörtlich: ihre Macht), die des Wortes und der Weisheit., die Cherubim und Seraphim genannt werden, preisen Gott mit unaufhördlichem Lobgesang." Die übrigen Übersetzungen unterstellen vom Wort und dem Heiligen Geist abhängige, aber von ihnen unterschiedene Kräfte, die auch Cherubim und Seraphim genannt werden, während die Kräfte (wörtlich: die Kraft!) in der neuen Übersetzung mit dem Wort und dem Geist identisch sind [14]. Wort und Geist sind demnach hier Cherubim und Seraphim. Die Verwandtschaft dieser Ausführungen mit einem ähnlichen Text aus der Ascensio Isaiae wird durch diesen neuen Übersetzungsvorschlag noch mehr unterstrichen. Allerdings ist es schwer, die Lehre des Irenäus über die Dreifaltigkeit vor allem in seiner Hauptschrift, welche die vorliegende Deutung nicht kennt, damit zu vereinbaren. Was die hier erneut auftauchende Frage nach der Herkunft dieses Motivs angeht, so ist sicher, daß Origenes die Himmelfahrt des Isaias gekannt hat (Vgl. Christos Angelos S. 273 A. 394). Origenes hat aber auch sicher Philon gekannt. Für Irenäus läßt sich philonischer Einfluß nicht nachweisen. Vielleicht hängt er eher von einer Darstellung wie der der Ascensio ab. Philon bleibt aber für die ganze Denkweise das älteste bekannte Vorbild. Die Unterschiede zwischen Philon und Origenes sollen damit nicht verwischt werden. In jedem Fall kann es sich nur um eine Übersetzung philonischer Gedanken ins Christliche handeln, nicht um eine einfache Übernahme.

Weiterhin glaubt Daniélou nachweisen zu können, daß die Theologie des Heiligen Geistes sich gelegentlich die Ausdrucksmittel der essenischen Lehre von den beiden Geistern nutzbar machte (34–39). Es mag unerörtert bleiben, ob diese Lehre ursprünglich essenisch ist. Die entsprechenden Texte aus der altchristlichen Literatur sind öfters zusammengestellt worden [15]. Einige essenische und judenchristliche Texte kommen hinzu (Daniélou S. 135 f.). Aber sie sind nirgends trinitarisch bestimmt, sondern eher dualistisch, außer, wie Daniélou meint, im Hirten des Hermas. D. sucht zuerst gegen Audet nachzuweisen, daß der Geist bei Hermas eine Person sei. Er verweist auf Mand. 5, 1, 2, wo dem „Heiligen Geist, der in dir wohnt", der „Böse Geist" gegenübergestellt wird. 5, 1, 3 wird gesagt: „Der Kyrios wohnt in der Geduld und der Teufel im Zorn." Damit soll die Gleichung: Heiliger Geist = Herr ausgedrückt sein, gegen die Audet sich wendet. Das wäre dann wohl, wenn die Begründung stimmt, eine Art „Geistchristologie". Ein anderer Text des Hirten spricht von dem, der die Seele bewegt, in verschiedenen Titeln. Er heißt Gott, göttlicher Geist, Engel des prophetischen Geistes und Herr. D. sieht nun gerade in dem Ausdruck Engel einen Beweis dafür,

[13] Vgl. auch J. Scherer, Le commentaire d'Origène sur Romains, III, 5—V, 7. Le Caire 1955. S. 217 f.

[14] J. P. Smith, St. Irenaeus Proof of the apostolic Preaching (ACW 16), London 1952, S. 54.

[15] Vgl. F. J. Dölger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, Münster i. W. 1918, S. 126 f. und Barbel, S. 189 f.

daß es sich um eine besondere Person handelt: „Une fois de plus le mot ange nous apparaît comme l'expression technique, emprunté au judaisme, pour désigner les personnes divines" (37). Nun sind aber die Ausdrücke Gott und Kyrios, wenn sie alle derselben „Person" gelten, was bei Hermas sehr schwer festzustellen ist, zum mindesten ebenso sehr geeignet, die Persönlichkeit des Geistes zu betonen, so daß der Nachdruck auch hier keineswegs auf der Bezeichnung Engel zu beruhen braucht.

Daß in der Himmelfahrt des Isaias der „Engel des Geistes" die zweite Person der Trinität bezeichnet, ist wohl nur ein Versehen, es muß dritte Person heißen (37). Aber für Hermas beweist das nichts, da das Motiv der „Himmelfahrt" bei ihm völlig fehlt. Aus dem von uns aus gesehen dogmatisch sehr anspruchslosen Hermas läßt sich für den Heiligen Geist als dritte Person der Dreifaltigkeit kaum etwas herausholen, am ehesten noch etwas wie eine Geistchristologie.

Auch eine letzte Ausführung D.s trägt zur Begründung seiner These eigentlich nichts bei. Es gibt eine Überlieferung im Spätjudentum und auch in manchen christlichen Schriften, nach der Engel den Tempel bewacht und ihn bei der Zerstörung durch Titus verlassen hätten (39–41). In einem Text des Testamentum Benjamin tritt der Heilige Geist an die Stelle des Tempelengels, der sich dann auch nach dem Zerreißen des Tempelvorhanges vom Tempel trennte und sich wie Feuer auf die Heidenvölker herabließ (9, 4). An die Stelle des Engels sei hier in einem christlichen Zusammenhang der Heilige Geist getreten, und die Anspielung auf Pfingsten liege auf der Hand. Aber der Geist wird in diesem von D. für christlich gehaltenen Text nicht als Engel bezeichnet. Und handelt es sich in den jüdischen und christlichen Texten nicht um eine Mehrzahl von Engeln? Der auch herangezogene Text der Didaskalie lautet in der Übersetzung von Achelis-Flemming: „Da er nun sein Volk verlassen, auch den Tempel ihm wüst gelassen hatte, der Vorhang zerissen und von ihm (seinem Volke) der Heilige Geist genommen und ihn auf die Gläubigen aus den Heidenvölkern herabgesandt hat, wie er es durch Joel gesagt hat: Ich werde von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch" (2, 28). Ein Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und dem Tempelengel besteht hier überhaupt nicht. Auch nicht bei Tertullian.

Daniélou meint, daß die ebionitischen Kategorien von derselben Art seien wie die orthodoxen judenchristlichen. Die Theologie aber sei verschieden. Die ebionitische Lehre bleibe christlich gefärbte jüdische Lehre. Sie sei keinesfalls trinitarisch. Christus sei in ihr nicht Gott. Die Lehre des Hermas und die der Ascensio sei dagegen eine christliche Lehre, die jüdische Kategorien benutze. Ähnlich wie Eunomios ein Neuplatoniker sei, der sich christlicher Ausdrücke bediene, während Gregor von Nyssa ein Christ sei, der neuplatonische Kategorien in seinen Dienst nähme. Das klingt als Theorie sehr schön. Nur ist der Beweis dafür, daß es sich bei den christlichen Schriftstellern um jüdische Kategorien handelt, nicht erbracht. Dafür sind die Bedenken, die wir bei jedem Motiv anbringen mußten, denn doch zu zahlreich. Daß es eine möglicherweise von Philon übernommene, angelologischen Elementen verhaftete ältere Ausdrucksform der Trinität gab, soll selbstverständlich nicht bestritten werden. Daß sie völlig unzureichend ist und dem Arianismus vorarbeitete, ist nicht ausreichend unterstrichen worden. Für den engeren Bereich der Christologie scheint mir die Bedeutung des Angelostitel in der Behandlung der alttestamentlichen Gotteserscheinung auch nicht deutlich genug gesehen zu sein. Und gar nicht berücksichtigt sind die triadischen Stellen des Neuen Testamentes und der apostolischen Väter, die mehr Anspruch darauf haben, die christliche Trinitätslehre in ihren Anfängen auszudrücken, als das vielberufene Engelschema, das es zu einer bestimmten Zeit auch gegeben hat, das aber keinen Anspruch darauf erheben kann, die älteste judenchristliche Ausdrucksform der christlichen Dreifaltigkeitslehre zu sein.

Dokumente religiöser Erfahrung. Eine Schriftenreihe herausgegeben von Alfons **Rosenberg** (Otto W. Barth-Verlag, München-Planegg).

Es war hohe Zeit, daß neben dem Zufluß östlicher religiöser Weisheit, wie ihn uns der Rascher-Verlag in Zürich und der O. W. Barth-Verlag in München-Planegg immer wieder in so dankenswerter Weise zuführten, nun auch wertvolle echte Quellen westlicher religiöser Erfahrung: jüdische und christliche, erschlossen wurden. Das ist Alfons Rosenberg zu danken, der es in unübertrefflicher Weise unternommen hat, die Sammlung „Dokumente religiöser Erfahrung" zu steuern. Schon das Äußere der Bändchen: der Schnitt (Taschenformat) und die äußere Aufmachung (blauer Grund mit symbolischen Zeichnungen) fallen ins Auge und locken zur Lektüre. — Die drei ersten Bändchen sind: (1) „Unbekannte Worte Jesu" (1954: 140 Stück), dazu zwei Hymnen aus den apokryphen Johannes- und Thomas-Akten; voraus eine Einleitung und als Beschluß ein Nachwort (insgesamt 74 Seiten). Dazu noch drei Übersichten: die Überlieferer der apokryphen Worte Jesu (S. 75/7); Wissenschaftliche Textausgaben (S. 78); die Quellen der Worte (S. 79/82). — (2) „Joachim von Fiore. Das Reich des heiligen Geistes" (1955) mit einer sehr gepflegten Einleitung (S. 7/69) von Alfons Rosenberg (Der prophetische Abt Joachim von Fiore; Das Leben Joachims von Fiore; Joachims Lehre; Das Jahr des Heils 1260; Die geistesgeschichtliche Nachwirkung Joachims; Zu den Texten). Folgen (S. 73—148) „Texte aus den Werken Joachims von Fiore" (übersetzt von Frau Prof. Dr. Rosa Birchler) und Anmerkungen (S. 149/152). — (3) „Mystik des Talmud" (1955). Nach einer Einleitung (S. 7/22) über den „Talmud, seine Geschichte und Bedeutung" folgen (S. 31—129) Texte aus dem babylonischen Talmud: die Traumlehre u. a. über den Sabbath, Gebet, Messias, Heilige und Märtyrer, Engel und Dämonen, Mann und Weib . . ., Sprüche der Väter, Weisheiten, mit je einer kurzen Einführung. Dann (S. 130/1) „Stellennachweis der Texte", (S. 132/4) Erklärung hebräischer Worte.

Die Einleitung des zweiten Bändchens zu den Texten des geheimnisvollen Abtes Joachim ist wohl die beste und trotz ihrer Kürze eindringlichste Schau seiner Bedeutung. Rosenberg versteht es, z. B. den mittelalterlichen Symbolismus von Hildegard von Bingen an verständlich zu machen. Seine Linie ergänzend möchte ich an Newmans Wahlspruch: „Ex umbris et imaginibus in veritatem" erinnern. So liest man auch mit besonderer Erbauung, daß die Glaubwürdigkeit Joachims dadurch erhöht wird, wenn man erfährt, „daß seine prophetische Erkenntnis nicht als Frucht seiner natürlichen Begabung auf dem Nährboden der Ratio gewachsen ist, sondern vielmehr eine gnadenhafte Folge des Gebetes war. Dazu die beherzigenswerte praktische Anweisung, die Rosenberg aus der Beschreibung Joachims, auf welche Weise in ihm das Charisma der Einsicht aufbrach, für den ableitet, der über seine persönliche Erfahrung hinaus das gleiche Ziel ersehnt: „durch eine ‚Stillegung' der Ratio einerseits und durch die Aktivierung des Atems des Leibes (Singen) und des Atems der Seele (Beten) andererseits wird die Voraussetzung geschaffen, daß das Pneuma unmittelbar in den Grund der Seele zu wirken vermag und in einem Zeugungsakt (denn der Geist ist samenhaft männlich, wie die Seele empfänglich weiblich ist) dort jene Erleuchtung hervorruft, deren die diskursiven Verstandeskräfte nur auf dem Umweg über den erleuchteten Nous teilhaftig werden können." Gedankendicht und formschön schildert Rosenberg die geistesgeschichtliche Nachwirkung Joachims, wie sein Name ungeachtet aller theologischen Kritik zur Fahne wurde für die, denen die Wiederherstellung der Kirche am Herzen

lag, und für andere: die Franziskanerspiritualen, Dante, Arnald von Villanova, Paracelsus, Cola di Rienzi, Savanorola, die Rosenkreuzer (Valentin Andreae und sein Lehrer Bezold), Campanella, Michael Maier, Robert Fludd, Jakob Böhme, Luther, Lessing, Schelling, Franz von Baader, Sailer, Görres, Rudolf Steiner, Wassily Kandinsky, C. G. Jung, L. Ziegler. — Die Einleitungen führen nicht nur an die Texte heran, sie werten sie auch in einer so anziehenden Weise, daß man sie fast lieber liest als die Texte selber.

Beim dritten Bändchen „Die Mystik des Talmud" spürt man, daß Rosenberg sich auf seinem ureigensten Gebiete bewegt. Man muß ihm dafür dankbar sein, daß er nicht nur dem ganzen Bändchen, sondern auch jedem Kapitel eine Einführung voranschickt, die uns das Riesenwerk des Talmud auszugsweise näher bringt.

Rosenbergs „Dokumente religiöser Erfahrung" sind überdies ein praktisches Beispiel dafür, wie man den akademischen Unterricht, der sich mehr und mehr auf das Niveau der Methoden einer Mittelschule senkt, heben und beleben könnte: durch Texte und nochmals Texte und fachmännische Interpretation.

Roma. L. C. Mohlberg OSB.

Fragen der Theologie heute. Herausgegeben von J. Feiner, J. Trütsch und F. Böckle, Professoren des Priesterseminars St. Luzi in Chur. Einsiedeln—Zürich—Köln (1957), Benziger-Verlag, gr. 8°, 588 S. Ln. DM 26,80.

„In einer Zeit des Überganges und tiefgreifender Umbrüche, wie es die unsrige ist, kann es nicht ausbleiben, daß auch in der Theologie der Boden aufgebrochen wird und überall sich neues Leben regt. Die geistigen Bewegungen unserer Zeit in Kirche und Welt haben in der Theologie neue Fragen aufgeworfen, haben manche überkommene Auffassung in Frage gestellt und zwangen zu neuem Durchdenken alter Probleme". Mit diesen programmatischen Worten beginnt die Einleitung des vorliegenden, von Schweizer Theologen herausgegebenen Sammelwerkes (allerdings mit namhafter Unterstützung „aus dem Reich"). Ein wichtiges Anliegen wird darin aufgegriffen, das um so schwieriger ist, je mehr auch die der katholischen Theologie immanente Traditionsgebundenheit anerkannt und bewußt bleibt. Über den Zweck äußert sich dasselbe Vorwort: „Es soll damit unmittelbar nicht der weiteren Forschung gedient, sondern den in der Seelsorge tätigen Geistlichen und theologisch interessierten Laien eine Orientierung über Ergebnisse und Richtungen des zeitgenössischen theologischen Denkens und Forschens geboten und eine Überschau über den Stand wichtigster Fragen und Probleme ermöglicht werden, welche die Theologie heute beschäftigen und deren Kenntnis nicht ohne Einfluß auf Verkündigung und Seelsorge sein dürfte." Auch das kann man nur bejahen, jedoch wiederum nur unter einer Voraussetzung, daß nämlich die theologische Forschungsarbeit mindestens zu einer gewissen Reife gelangt ist. Andernfalls würde mehr Schaden als Nutzen gestiftet.

Wir nennen zunächst die einzelnen Arbeiten. Aus der Fundamentaltheologie: H. Fries, Mythos und Offenbarung (11—43); J. Trütsch, Glaube und Erkenntnis (45—68); J. R. Geiselmann, Die Tradition (69—108); J. Schildenberger, Inspiration und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift (109—121); J. Schildenberger, Altes Testament (123—148); R. Schnakkenburg, Neues Testament (149—173); O. Karrer, Apostolische Nachfolge und Primat (175—206). Aus der Dogmatik: K. Rahner, Natur und Gnade (209—230); J. Feiner, Ursprung, Urstand und Urgeschichte des Menschen (231—263); A. Grillmeier, Zum Christusbild der heutigen katholischen Theologie (265—299); A. Müller, Fragen und Aussichten der heutigen Mariologie (301—317); O. Semmelroth, Um die Einheit des Kirchenbegriffes (319—335); Th. Sartory, Kirche und Kirchen (337—377); H. Schillebeekx, Sakramente als Organe der Gottesbegegnung (379—401); H. U. von Balthasar, Eschatologie (403—421). Endlich aus der praktischen Theologie: F. Böckle, Bestrebungen in der Moraltheologie (425—446); A.-F. Utz, Theologie und Sozialwissenschaften (447—462); E. Haensli, Verkündigung heute aus lebendigen theologischen Einsichten (463—484); F. Hofmann, Glaubensgrundlagen der liturgischen Erneuerung (485—517); A. Sustar, Der Laie in der Kirche (519—548); J. David, Theologie der irdischen Wirklichkeiten (549—567). Am Schlusse eines jeden Beitrages finden sich knapp gehaltene Literaturübersichten, bei denen indes gelegentlich ein etwas weiter gesteckter Rahmen wünschenswert wäre.

Die gebotene Auswahl der Themen ist, wie man sieht, wirklich sehr reich. Wir können hier leider nicht auf alle eingehen. Dem Zweck eines solchen Sammelwerkes entsprechen wohl am besten die Arbeiten, die sich mit Forschungsberichten begnügen, dann aber in gründlicher Sachkenntnis und angemessener Kritik vorgehen, so besonders die von Böckle, Grillmeier und Schnackenburg. Auch durch die von A. Müller gegebene Einführung in die Mariologie heute erhält man ein klares Bild; nur wird u. E. der Platz von Cl. Dillenschneider nicht richtig bestimmt, der vor allem zwischen Extremen in der Marienkunde vermitteln will, wie es auch dessen neueste Schrift, die Müller noch nicht erwähnt, deutlich macht: Le principe premier d'une théologie mariale organique, Orientations (Paris 1955). Die Studien von Fries, K. Rahner und Semmelroth befriedigen nicht im gleichen Maße, weil sie sich mehr oder weniger auf die Zusammenfassung eigener, bereits früher gewonnener Ergebnisse beschränken und eine Bezugnahme auf andere Fragestellungen und Lösungsversuche vermissen lassen. Schwer ist es, dem gerecht zu werden, was von Balthasar über seinen Gegenstand zu sagen weiß; einerseits wird die gesamte Problematik der Eschatologie aufgerissen und insbesondere deren christologischer Aspekt herausgestellt, was sonst recht selten geschieht, anderseits ist mit den vielfältigen, beinahe verwirrenden Andeutungen kaum dem angesprochenen Leserkreis gedient, der eher die Ausführung einzelner bedeutsamer und schwieriger Punkte erwarten wird. Trütsch sammelt zwar mit allem Scharfsinn die Einwände gegen die traditionelle Art der Apologetik, bringt aber dazu nicht den notwendigen Ausgleich durch neue gesicherte Erkenntnisse. Großes Interesse wird der Beitrag von Sartory (O.S.B., Schriftleiter der Una-Sancta-Rundbriefe) beanspruchen dürfen; er verfolgt sein Thema mit theologischer Exaktheit und ökumenischem Weitblick, belastet sich jedoch, anscheinend unnötigerweise, mit einem „mehrschichtigen" Kirchenbegriff, gegen den wir schon anderswo Bedenken erhoben haben (Tr ThZ 65 [1956] 93–102: Ein neuer, mehrschichtiger Kirchenbegriff) und dessen Traditionsgemäßheit wohl noch immer fraglich bleibt. Einen in jeder Hinsicht ausgezeichneten Eindruck hinterläßt der Aufsatz von Feiner; ein heikles Gebiet, das der menschlichen Urgeschichte mit den angrenzenden Problemen der Exegese und der Theologie, wird mit größter Umsicht und wohltuender Klarheit behandelt.

So ließe sich noch manches an Gutem und hie und da auch an weniger Gutem hervorheben. Eine objektive Kritik muß schließlich beachten, daß die „Fragen der Theologie heute" immer neu gestellt werden und nicht auf einmal endgültig beantwortet werden können.

Frankfurt/Main. Johannes Beumer S.J.

Schütte, Johannes, P. Dr. SVD, **Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchinesischen Presse.** Versuch einer missionarischen Deutung. (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte. Études et Documents Missionnaires. Mission Studies and Documents. Veröffentlichungen des internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen. Herausgegeben von Prof. Dr. Thomas Ohm OSB unter Mitarbeit von Prof. Dr. Max Bierbaum und P. Dr. Benno Biermann OP, Heft 21.) Münster, Aschendorff, 1957, XLI und 394 S. mit 48 Abb., kart. DM 29,50.

Die vorliegende missionswissenschaftliche Abhandlung hat den Mut, der harten Gegenwart ins Auge zu sehen und ein Problem aufzugreifen, das zu den traurigsten und rätsel-

haftesten der ganzen Missionsgeschichte gehört. Was hier geboten wird, ist butigste und nüchternste Wirklichkeit. P. Schütte, lange Jahre hindurch aktiver Missionar in China – seine führende Rolle bestätigen die zahlreichen Karikaturen über ihn in den chinesischen Zeitungen –, vertraut mit der Sprache, bewandert in Missionsvergangenheit und Gegenwart, benutzt die Zeit seiner harten Gefangenschaft, um mit Kommunisten aller Bildungsgrade ins persönliche Gespräch zu kommen und ihre Einstellung zu sondieren. Der Verfasser studiert an Hand von Karikaturen und Zeitungsartikeln, Reden und amtlichen Erlassen, welches Bild sich der heutige Kommunismus in China von Missionar und Kirche macht. Er behandelt die Einzelgebiete, wie Religion und Kirche, Mission im allgemeinen, Missionsziel, Missionsträger, Missionsmethode. Zuerst wird jeweils das Urteil und die Sicht der kommunistischen chinesischen Presse über die Einzelgebiete dargelegt. Alle wirklichen oder vermeintlichen Mißgriffe der Mission werden in diabolischer Raffiniertheit aufgespürt und ebenso diabolisch gedeutet und dann dem urteilsunfähigen Leser dargeboten bzw. ihm so lange vorgesagt, bis jede andere Auffassung erstickt. Es wird zielbewußt jenes Bild von Kirche und Mission gezeichnet, das der chinesische Kommunismus braucht, und das so entstandene Zerrbild wird nun mit scheinbar echten Belegen aus der Missionsvergangenheit unterbaut. So entsteht ein vernichtendes Bild von der Missionstätigkeit, ein Zerrbild – aber auch ein Zerrbild hat noch einen wahren Grundzug. Und hierin liegt wohl die Bedeutung dieses Werkes: der V. unterzieht das so entstandene Zerrbild einer Kritik und untersucht, was in der kommunistischen Anklage berechtigt und was Lüge und tendenziöse Propaganda ist. Es sind von der Mission Fehler gemacht worden: zu starke Gebundenheit an nationale und kulturelle Gesichtspunkte, ungenügende Überprüfung der Bekehrungsmotive (Prozeß- und Reis-Christen); oder man lese etwa S. 106–161: Mission als Imperialismus, „ungleiche Verträge", „Missionszwischenfälle", „Missionssonderrechte", man lese, was es mit der Besetzung Kiautschous durch das kaiserliche Deutschland auf sich hatte, und ihre Zusammenhänge mit „dem so lang ersehnten" Grund und ‚Zwischenfall' (Wilhelm II.) – es handelte sich um die Ermordung der Steyler Missionare Henle und Nies ... Aber der chinesischen kommunistischen Presse geht es nicht um die geschichtliche Wahrheit, sondern um den Vollzug des längst beschlossenen Gerichtes eines grundsätzlich atheistischen Systems über Mission und Kirche. Wer das Buch liest, läßt sich nicht mehr von Schlagworten wie ‚Religionsfreiheit' blenden. Welche Kritiklosigkeit wird doch beim Leser dieser Hetzartikel vorausgesetzt, zumal dort, wo es sich um die karitative und missionsärztliche Tätigkeit der Kirche handelt! Der Wert dieses Buches liegt einmal in der offenen und unwiderleglichen Darstellung der kommunistischen Methode, sodann in der ehrlichen Selbstkritik. Die Missionsarbeit benötigt keine Vorrechte, bedarf keinerlei einseitiger Vergünstigungen, sie braucht ehrliche Partnerschaft und Freiheit mehr als materielle Unterstützungen seitens der Regierungen. Sie muß sich ins Volk einpflanzen, muß von der Seele und den Söhnen und der Kultur eines Volkes getragen werden, sie darf nicht ausländisch und fremd bleiben, sondern muß chinesische oder afrikanische katholische Kirche werden. Auch die Missionen in Afrika geht dieses Buch an. Denn was heute in China geschieht, kann morgen in Afrika eintreten. Uns scheint, diese Vorgänge in China seien eine Mahnung für andere Missionsgebiete. Möge das Buch ernst genommen werden!

Trier. Frid. Rauscher, W.V.

Meyer, P. Wendelin O.F.M.: **Psalterium glossatum.** Geschichts- und literarkritische Untersuchung eines handschriftlichen Psalmenkommentars des 14. Jahrhunderts. XIII und 49 Seiten mit 5 Handschriftentafeln. Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer (Rhld.). Auslieferung: P. Wendelin Meyer, Münster Westf., Hörsterpl. 5. DM 5,—.

Der durch viele Veröffentlichungen religiös-aszetischen Inhalts wohlverdiente Verfasser legt hier eine wissenschaftliche Arbeit vor, die vielseitigen Interesses sicher sein darf. Für die mittelalterliche Ordensgeschichte fällt neues Licht auf den Guardian von Görlitz in der sächsischen Ordensprovinz der Franziskaner, fr. Johannes von Sommerfeld. Wir lernen ferner zwei Bibliothekskataloge des erwähnten Klosters von 1348 und 1462 kennen, wozu M. eine mühsame Bestimmung der erwähnten Werke unternimmt. Sein eigentliches Forschen gilt aber dem in diesen Katalogen erwähnten Psalterium glossatum, das in seiner handschriftlichen Überlieferung untersucht und als Werk des Johannes von Sommerfeld bestimmt wird. Facsimile-Beispiele der Handschriften sind beigefügt. Aus dieser Schrift ist die Erklärung zu Ps 2 und 21 (22) voll abgedruckt. Mit weiteren vier Psalmenerklärungen des Joh. v. S. werden wir teilweise bekannt, wo es darum geht, die Eigenart seiner Deutung herauszuarbeiten. Deren Herkunft wird durch einen Vergleich des Psalterium glossatum mit Petrus Lombardus und der Glossa ordinaria geklärt. Den Exegeten interessiert natürlich vor allem das Psalmenverständnis des mittelalterlichen Guardians, worin man als Erbe der Väter geradezu ein christliches Eigenleben des Psalters in unkomplizierter Harmonie mit der Liturgie der Kirche und dem Frömmigkeitsleben der Orden findet. In dieser Hinsicht könnte man es sogar bedauern, daß M. nicht mehr Texte geboten hat oder daß es keine Textausgabe des Pl. gloss. gibt. Jedenfalls muß man anerkennen, daß P. Wendelin Meyer auf wenigen Seiten seiner Untersuchung nach allen Seiten hin klärend einen so immensen Gelehrtenfleiß investiert hat.

Münster. H. Eising.

Klauser, Renate, **Der Heinrichs- und Kunigundenkult im mittelalterlichen Bamberg.** (Historischer Verein Bamberg, Festgabe aus Anlaß des Jubiläums „950 Jahre Bistum Bamberg 1007—1957"), Selbstverlag des Historischen Vereins, Bamberg 1957 (gleichzeitig unbebildert im 95. Bericht des Historischen Vereins Bamberg mit gleicher Paginierung), 211 S. mit 16 Tafeln, DM 6,80.

Eine sinnige Jubiläumsgabe hat der historische Verein Bamberg zum 950. Geburtstag seines Bistums ausersehen. Die Verehrung des Bistumspatrone Heinrich und Kunigunde im Mittelalter ist Gegenstand des auch in seiner äußeren Gestaltung weihevollen Buches. Diese Würzburger Dissertation erweist sich aber auch als gediegene wissenschaftliche Arbeit. Unter Heranziehung zahlreicher Handschriften, vieler gedruckter Quellen und einer umfangreichen Literatur ist ein Thema behandelt, das den Historiker ebenso anruft wie den Theologen und Philologen. In zielsicherer Linienführung wird eine Analyse mittelalterlicher Hagiographie geboten, die legendarische Verklärung des historischen Bildes des Kaiserpaares aufgezeigt und den verschiedenen Auffassungen nachgegangen, die den Kult bestimmten. Dabei werden, ohne nur irgendwie die klare Durchdringung des mit dem Thema gegebenen Stoffes zu belasten, die großen zeit- und ideengeschichtlichen Zusammenhänge erarbeitet. Diese Ausweitung, die schon wertvoll ist für die Geschichte der Heiligenverehrung als solcher, läßt den Kult dieses besonders qualifizierten Heiligenpaares gerade auch in geistesgeschichtlicher Hinsicht bedeutsam erscheinen. Wir haben es nicht nur mit einer sehr lebendigen Ausprägung mittelalterlicher Frömmigkeit, nicht nur mit einem Sektor mittelalterlicher Geschichte zu tun. Eine Manifestation dessen, was das Wesen des Mittelalters ausmacht, der Verbundenheit von Welt und Überwelt, tritt uns mit solchem Kult entgegen.

Schon beim ersten Durchblättern spürt man den Reichtum der hier aufgegriffenen und erörterten Probleme. Es ist das große Verdienst vorliegender Arbeit, daß sie sich mit allen tangierenden Problemen in behutsamer Erwägung der durch die neueste Literatur gewonnenen Ergebnisse auseinandersetzt. Schon die Themenstellung verrät ihre Problematik. Es liegt ihr der Begriff Sakrallandschaft zugrunde, wie wir ihn den Veröffentlichungen von G. Schreiber verdanken. Das kultische Empfinden einer bestimmten Landschaft wird näher ins Auge gefaßt, eben des Bistums Bamberg. Eine eigene Untersuchung über den Kult der beiden Heiligen in den andern deutschen Bistümern behält sich Vf.in vor, gibt aber bereits einen kleinen Exkurs (171–180).

Der erste Teil verfolgt den Weg Heinrichs und Kunigundens zur Kanonisation über Herrscherlob und Totenklagen, über liturgische Verehrung und Spontan-Heiligung (22—68). Die von der Vf.in so bezeichneten „Stufen" geben ein lebendiges Bild von dem Ansteigen der Verehrung des Kaisers. Während zur Lebenszeit die ihm dargebrachte Herrscherverehrung durchaus in den gewohnten Bahnen ging, läßt sich unmittelbar nach seinem Tod im Jahre 1024 eine nicht geringe Akzentverschiebung wahrnehmen. In Totenklagen kommt der Glaube an den sakralen Charakter zum Ausdruck, den man nun dem toten Herrscher beizulegen begann, dem im Dom befindlichen Herrscherleichnam, dessen Besitz man dem einer Reliquie, eines Heiltums, gleichwertig erachtete. Diese bald einsetzende Vergeistlichung bzw. Verkirchlichung des Andenkens des Kaisers äußerte sich auch im liturgischen Bereich, der ja die volksfrommen Regungen im Mittelalter aufgefangen hat und in seiner damaligen freien Entfaltung am echtesten widerspiegelt. Es ist besonders bemerkenswert, daß die Missa specialis Heinrici imperatoris sich in drei verschiedenen Handschriften findet, die alle noch dem 11. Jh. angehören. Und schon aus dem Jahre 1124 sind fromme Stiftungen für das Seelenheil des Kaisers bekannt (36 f). Das Bestreben, eine Würde, die den lebenden Herrscher auszeichnete, die sakrale Ausnahmestellung, auf den Toten zu übertragen, um diese Würde zu erhalten, wird sodann als Ausgangspunkt für die spontane Volksheiligung angenommen (39). Aus der Canonisatio per viam cultus, aus der Volkskanonisation des Herrschers entsprang der Kult des heiligen Kaisers, von der Kirche legalisiert und gesteuert. Aber es mußte noch ein anderes Moment hinzukommen, um die Verehrung des toten Herrschers weit über das gewöhnliche Maß hinaus zu steigern, ein Element, das ihr auch ständig neue Nahrung zu geben vermochte und schließlich sogar die Unterstützung und Bestätigung des Kultes durch die höchste kirchliche Autorität erlangen konnte. Der für diesen Fall besonders charakteristische Ausgangspunkt ist politische Ideologie (42 ff, 48 ff). Die großen Ziele des Bistumsgründers, die Bamberg-Idee Heinrichs, die Absicht, einen geistigen und politischen Mittelpunkt des Reiches zu schaffen, die Erinnerung an Bambergs höchste Blüte in dem Jahrhundert von seiner Gründung (1007) bis zum Tod seines größten Bischofs, Ottos I. (1139), sollten in der Zeit der Auseinandersetzung mit dem Reformpapsttum lebendig erhalten werden durch den in die Transzendenz erhobenen Kaiser. In der Erfassung dieser Probleme und in der Darstellung der großen geschichtlichen Linien kamen der Vf.in gründliche Publikationen der neuesten Zeit, nicht zuletzt solche ihres Mentors O. Meyer, zugute. Die im 12. Jahrhundert sehr gesteigerte Verehrung Heinrichs, seine Kanonisation in diesem Jahrhundert (1146), dem sogenannten staufischen, nicht ohne Zutun des ersten Herrschers aus dem staufischen Hause, König Konrads III., wird unter Hinweis auf nur zu deutliche Parallelen überzeugend als Antwort des Kaisertums auf den erhöhten Herrschafts- und Heiligkeitsanspruch des Papsttums betrachtet. Es sollte nach der gregorianischen Erhebung des Papsttums ein Jahrhundert heiliger Herrscher folgen (48 ff). Bei der Kaiserin kann von einer spontanen Heiligung keine Rede sein. Ihr Kult bleibt vor der Kanonisation ganz unbedeutend. Die Vorstellung vom heiligen Herrscher und Hüter der Bamberg-Idee war primär mit der Gestalt des Kaisers verbunden (35, 42 u. 47). In Weiterführung der Gedankengänge, die bereits zur Kanonisation des Kaisers beigetragen hatten, erfolgte dann ein gutes halbes Jahrhundert später (1200) die Heiligsprechung der Kaiserin. Ihr Kult erwächst notwendig empfundener Ergänzung der Heinrichsverehrung (59 ff, 170). Aber der Hauptinhalt des Kunigunden-Kultes ist nicht die heilige Kaiserin, sondern das der Volksfrömmigkeit näher liegende, in der Heiligsprechungsurkunde u. a. bezeichnete ethisch-religiöse Motiv, nämlich die aus der Kinderlosigkeit der Ehe erschlossene Jungfräulichkeit (66 f).

Nicht minder als der erste beweist der zweite Teil (69—169), daß die Beschäftigung mit der mittelalterlichen Frömmigkeitsgeschichte, speziell mit den mittelalterlichen Heiligenkulten, ein wichtiges Mittel ist zur Erkenntnis mittelalterlichen Geistes. Mit der gleichen philologischen Akribie und historischen Zuverlässigkeit wie im ersten Teil und mit einem guten theologischen Einfühlungsvermögen zeigt Vf.in die Verehrung Heinrichs und Kunigundens in Bamberg von der Kanonisation bis zum Ende des Mittelalters auf, nämlich den Kultniederschlag in der lateinischen und deutschen Literatur des Mittelalters, im Patrozinienwesen und in der Liturgie. Sehr bald nach der Legalisierung des Kultes bzw. während derselben nahm sich die literarische Welt der neuen Heiligen an und trug zu ihrer Verehrung bei. Wir werden mit den überlieferten Viten, Legenden und Predigten bekannt gemacht. Wir sehen, wie sich reale Züge immer mehr mit legendarischem Beiwerk mischen, von ihm umrankt und stellenweise überwuchert werden. Vf.in nimmt in ruhiger Abwägung und mit besonnenem Urteil Stellung zur mittelalterlichen Legendenbildung allgemein und gibt dabei Einblicke in die Wesenheit des mittelalterlichen Geschichtsbildes. Der Autor bietet mit der legendarischen Verklärung der historischen Persönlichkeit lediglich das Geschichtsbild seiner Zeit. Sie erfolgt keineswegs bewußt. Wir vernehmen mit besonderer Genugtuung die Warnung, den Charakter mittelalterlicher Hagiographie und damit eines bedeutenden Teils der Historiographie in der Weise zu verkennen, daß man an sie den strengen Maßstab einer wirklichkeitsgetreuen Biographie anlegen wollte. Mit dem zeitlichen Abstand vom realen Geschehen wächst die Legendenbildung. Neben den literargeschichtlich-formalen Ergebnissen interessiert vor allem, was Vf.in in diesem Abschnitt über den Kultwandel zu sagen hat. In der weiteren Kultentfaltung mußten die politischen Motive bei ihrer zeitlichen Bedingtheit mehr und mehr den ethisch-religiösen weichen. Der Zeitgeist hat den Kunigunden-Kult neu geformt. Die im Hochmittelalter, seit dem 12. Jahrhundert, aufblühende Marienverehrung hatte ihre Rückwirkung auf den Kult der weiblichen Heiligen, deren Ideal in den meisten Fällen die Jungfräulichkeit war. Marianische Züge wurden in das Kunigundenbild hineingelegt. Mit dieser Wandlung des Kultbildes, mit dieser Marienähnlichkeit wird das allmähliche Übergewicht des Kunigunden-Kultes über den Heinrichs-Kult begründet (108, 125 u. ö.). Gerade die Patrozinienfrömmigkeit und die liturgischen Zeugnisse sprechen dafür. Mit diesen beiden Gebieten, Patrozinienfrömmigkeit und Liturgie, die in den beiden folgenden Abschnitten behandelt werden, haben wir besonders lebendige Ausdrucksformen der mittelalterlichen Frömmigkeit vor uns. Die Patrozinienfrömmigkeit läßt uns zusammen mit andern Äußerungen des volksfrommen Glaubens, nämlich mit dem Benefizienwesen und mit der Reliquienverehrung, sozusagen eine dingliche Seite des Heinrichs- und Kunigunden-Kultes erkennen. Der Zeit entsprechend, in dem starken Streben nach Heilssicherheit nahm der Kult vielfach sehr materielle Formen an (131—141).

Dem wertvollen Buche möge die ihm gebührende Verbreitung beschieden sein! Für ähnliche Arbeiten ist es als vorbildlich zu bezeichnen. Personen-, Orts- und Sachregister könnten nicht nur die Benutzung erleichtern, sondern auch die Fülle des Dargebotenen noch veranschaulichen.

Dillingen a. d. Donau. Franz Xaver Haimerl.

Ignatius von Loyola. Seine geistliche Gestalt und sein Vermächtnis, 1559—1596. Herausgegeben von Friedrich Wulf unter Mitarbeit von Hugo Rahner, Hubert Becher, Hans Wolter, Josef Stierli, Adolf Haas, Heinrich Bacht, Lambert Classen, Karl Rahner. Echter-Verlag Würzburg 1956, 408 S., Ganzleinen DM 19,80.

Das vorliegende Buch, das die geistliche Gestalt des hl. Ignatius, seine Frömmigkeit und die Geistlichen Übungen behandelt, ist, wie im Vorwort betont wird, keine Festschrift im üblichen Sinn des Wortes zum 400. Todestag des Heiligen, sondern es ist mehr ein Rechenschaftsbericht über den heutigen Stand der Ignatiusforschung. Damit werden

manche Fehlurteile stillschweigend korrigiert, die auch auf katholischer Seite bis in unsere Tage herein ausgesprochen worden sind. Das „Kalkül", das „Um-zu" in Person" (so Josef Bernhart) erweist sich bei näherer Betrachtung als echteste „Mystik des Dienstes" (S. 175), und vielleicht ist die Formel „contemplativus in actione" (S. 158) die beste Charakterisierung des hl. Ignatius. Diese Tiefenschau des Heiligen wird erreicht durch eine glückliche Verbindung von historischer und theologischer Methode. Obwohl auf der einen Seite viele Elemente der ignatianischen Spiritualität (wie bisher schon) auf die Devotio moderna und die mittelalterliche Mystik und in manchen Punkten völlig neu auf die damals immer noch fortlebende Kreuzzugsfrömmigkeit zurückgeführt werden (S. 113–150), sogar auf frühmonastische Grundideen (S. 225–261), so ist doch wieder Person und Werk des Heiligen auf der anderen Seite durchaus originell, erwachsen aus den Tiefen einer allumfassenden mystischen Begnadung. – Es würde zu weit führen, alle Artikel einzeln zu würdigen, es sei nur auf die beiden Schlußaufsätze aufmerksam gemacht, weil sie bedeutsame Fragen des heutigen Lebens und auch der Theologie herausgreifen, so wenn Hugo Rahner Entscheidendes sagt zu der Lehre des Heiligen von der heute so notwendigen Unterscheidung der Geister und Karl Rahner über die ignatianische Logik der existentiellen Erkenntnis, näherhin über einige theologische Probleme in den Wahlregeln der Exerzitien des hl. Ignatius spricht. Alles in allem: Weder die Geschichtswissenschaft noch die christliche Spiritualität wird an diesem Werk in Zukunft vorübergehen können.

Eichstätt. Rudolf Graber.

Pfleger, Karl, **Nur das Mysterium tröstet.** Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main 1957, 305 S. geb. DM 12,80.

Der Verf. ist der elsässische Kanonikus, der vor Jahren schon durch sein geradezu aufrüttelndes Buch „Geister, die um Christus ringen", das heute bereits in sechster Auflage vorliegt, bei uns bekannt wurde. Man sagt ihm ein ungewöhnliches Geschick nach, deutsche Gründlichkeit mit dem zu verbinden, was französischer „esprit" genannt wird, und die aktuellen Fragen des religiösen und geistigen Lebens aufzudecken und in ansprechender und anregender Form zu beantworten. Ein neues Werk von ihm wird ohne Zweifel weiteste Kreise, nicht nur unter den Katholiken, aufhorchen lassen.

Allerdings bietet er uns darin nur eine lose Zusammenfassung verschiedener Aufsätze. Durch den Titel selber und ebenso durch das Register (I. An den Kontaktstellen des Mysteriums: Inkarnation, Der Baum des Lebens, Tod und Ewigkeit, Geist und Leben; II. Weltzeit als Advent des Mysteriums; III. Die Weisheit der Bücher) erhalten wir noch wenig Aufschluß über den eigentlichen Inhalt. Das „Mysterium" versteht P. als „das totale Mysterium Christi von seiner Menschwerdung bis zur Himmelfahrt und seiner Wiederkunft" (9), und den Trost sieht er darin, daß er es in den Zusammenhang der ganzen Menschenwirklichkeit hineinstellt und auf diese Weise lichtvoll werden läßt. Viele Kapitel, sämtliche des dritten Teiles, sind ursprünglich ausführliche Rezensionen von literarischen Erzeugnissen besonders aus dem deutschen und französischen Sprachraum, wozu noch englische und russische Werke kommen. Das erschwert einigermaßen ein objektives Urteil, weil deren Kenntnis nicht so allgemein sein dürfte und weil der Verf. nicht immer klar unterscheidet, was seine persönliche Ansicht darstellt und was er nur referierend sagt. In der Sprache macht sich etwas stark die Tendenz geltend, die moderne Technik zu Einkleidungsformeln heranzuziehen; wir zitieren nur einige Kapitelüberschriften: Kontaktstellen des Mysteriums, Invasion des Jenseits, Kalorien des Glaubens, Ferngelenkt, Kraftfelder des Übernatürlichen, Horoskop der Zeit. Sachlich muß man sich aber zugestehen, daß P. seine Aufgabe glänzend gelöst hat.

Bei der Überfülle des Gebotenen wird der Leser nicht jeder Einzelheit in der Auffassung oder in der Begründung restlos beizupflichten haben. Größere Bedenken machen wir nur gegen ein einziges Kapitel namhaft, das „Sexus, Eros und Mystik" bespricht. P. stützt sich da auf die Ergebnisse, die in einem Sammelband „Mystique et Continence" (Herausg. B. de Solages, Paris 1952) von katholischen, protestantischen und orthodoxen Theologen, Ärzten, Psychiatern und Religionshistorikern stammend, vereinigt sind. Gewiß ein interessantes, aber auch ein heikles Thema. Selbstredend lehnt der Verf. die Psychoanalyse Freuds rundweg ab. Jedoch vertritt er, mit aller Vorsicht, die These, daß „die geschlechtliche Vereinigung einen Sinn hat, der den bloß biologischen Sinn übersteigt. Und mit dieser Auffassung stellt sich die Kirche, wie die Religionsgeschichte zeigt, in den großen Strom eines urtümlichen Menschheitswissens, für das die geschlechtliche Vereinigung eine Art natürlicher Sakramentalität in sich birgt" (212). Wir wollen hier nicht unbedingt widersprechen. Aber die Beweise scheinen uns noch kaum überzeugend. So müßte z. B. das Urteil gründlicher unterbaut sein, das also lautet: „Große Heilige wie Ignatius von Loyola und J. B. Vianney können Neuropathen sein, Hieronymus mit seiner nicht zur Ausreifung gelangten Sexualität ist in einem pathologischen Keuschheitsideal befangen, die Herz-Jesu-Mystik hat in manchen Vertreterinnen einen ausgesprochen erotischen Einschlag" (211). Wenn sich der Verf. auf die bekannte Tatsache beruft, daß mystische Erlebnisse von sexuellen Erregungen begleitet sein können, so sagt seine Erklärung „Das beweist keineswegs den sexuellen Charakter des mystischen Erlebnisses, sondern ist von den Mystikern immer so verstanden worden, wie es heute die Psychoanalyse versteht: daß mächtige seelische Erlebnisse den ganzen Organismus, auch den geschlechtlichen, in Schwingungen versetzen können" (211) noch nicht genug. Es sollte hinzugefügt werden: das sind Ausnahmefälle bei nervös-labilen Naturen. So fürchten wir ein wenig, daß unkritische Leser gegen die Absicht des Verf., der auch eine rein geistige Mystik anerkennt (197 f.), verallgemeinert und schließlich die höchsten Zustände des religiösen Lebens als sublimierte Erotik auffaßt. Überhaupt wird die Herz-Jesu-Verehrung schwerlich ganz gerecht beurteilt, wenn in ihr die sentimentalen Neigungen allzu sehr hervorgehoben sind (109—122).

Frankfurt (Main), St. Georgen.
Johannes Beumer S. J.

Handbuch der Dogmengeschichte. Herausgegeben von Prof. Dr. Michael Schmaus, Prof. Dr. Josef Geiselmann, Prof. Dr. P. Aloys Grillmeier SJ. Bd. IV: Sakramente. Faszikel 2: P. Dr. Burkhardt **Neunheuser** OSB: **Taufe und Firmung.** Herder, Freiburg 1956, 110 S., DM 15,—.

5 Jahre nach Erscheinen des ersten Faszikels des Handbuches der Dogmengeschichte (B. Poschmann, Buße und Letzte Ölung = Bd. IV, Fasz. 3) liegt seit 1956 der oben genannte zweite Faszikel vor. Die 1951 im Vorwort zum ersten Faszikel ausgesprochene Hoffnung der Herausgeber, daß die einzelnen Teile schnell aufeinander folgen würden, hat sich demnach vorläufig noch nicht erfüllt

Der in diesem Vorwort umschriebenen Aufgabe des Handbuches der Dogmengeschichte, Belehrung zu bieten über den Weg, auf dem das heutige kirchliche Lehrgut entstanden ist, entledigt sich nunmehr auch N. in bezug auf Taufe und Firmung. Er berichtet zunächst über die Schriftlehre von Taufe und Firmung, ihre Bezeugung und erste Entfaltung im 2. Jahrhundert, über die ersten theologischen Einordnungen im Ketzertaufstreit des 3. Jahrhunderts. Dann untersucht er die weitere Enwicklung im 4. und 5. Jahrhundert, nach Abendland und Morgenland getrennt, und zieht das Fazit zum Abschluß der patristischen Zeit. Danach durcheilt er die Karolingerzeit, die Früh-, Hoch- und Spätscholastik, gibt eine Übersicht über die Tauftheologie des

Trienter Konzils und der neuesten Zeit und behandelt abschließend die Firmung als ein in seiner Selbständigkeit voll erkanntes Sakrament.

Nach dem Vorgange von Poschmann hat N. jedem Kapitel eine Übersicht über die einschlägige Literatur vorangestellt. Diese Literatur ist nach Ausweis der Darlegungen aber auch durchgearbeitet worden; es fehlt keineswegs an der kritischen Auseinandersetzung. Dabei wird dem Leser bewußt, wie problematisch gerade für dieses Gebiet trotz der Überfülle neuester Literatur zur Geschichte der Taufe sich die Gesamtlage immer noch darbietet. Der Großteil der im Laufe der Lehrentfaltung auftauchenden theologischen Formulierungen, meist „terminologische Zusammenhänge von sehr komplizierter Art" (47), erscheint nämlich als Interpretationsversuche der knappen Andeutungen des NT, die erst langsam zu klaren Aussagen und spät zu voller Auswertung kommen. Die spezifische Eigenart der Sakramente bringt es weiterhin mit sich, daß sich eine Dogmengeschichte bei der Behandlung der Sakramente nicht lediglich auf die Entwicklung der „Lehre" beschränken kann; sie muß im Gegenteil ständig Bezug nehmen auf Praxis und Ritus, da die Taufpraxis etwa, wie der Ketzertaufstreit zeigt, aufs engste mit der dogmatischen Sicht der Taufe zusammenhängt und die Taufliturgie bis in unsere Tage hinein immer wieder herangezogen wird als maßgebliche Quelle für die Tauftheologie.

N. greift dabei gerne zurück auf „Caselsche Terminologie" (50), wenn es darum geht, die Tauflehre des NT und der Patristik zu umschreiben. Das Caselsche Erbe wird besonders stark empfunden, wenn immer wieder vom „Tauchbad" statt vom „Taufbad" die Rede ist. Das Vollbad der frühchristlichen Taufspendung braucht aber nicht unbedingt ein Tauchbad gewesen zu sein; die Berufung hierfür auf Röm. 6, 4: „mitbegraben durch die Taufe auf seinen Tod" stellt eine petitio principii dar: den Ausdruck „mitbegraben" erklärt man als durch den Ritus des vollständigen Untertauchens des Täuflings im Wasser veranlaßt, verweist aber gleichzeitig für die Annahme dieses Tauchritus schon in apostolischer Zeit auf Röm. 6 als einzige angebliche Belegstelle und postuliert dann mit Berufung auf die Grundbedeutung von βάπτειν das Untertauchen als die ursprüngliche, eigentliche und von Christus angeordnete Form des Taufbades. Erst die patristische Zeit hat zuweilen, wenn auch nicht durchgehends, Röm. 6 in diesem Sinne gedeutet; die Nachwirkungen dieser Auffassung sind bis heute lebendig geblieben und haben sich in der von O. Casel begründeten Mysterienlehre in vorher nie erreichter Weise verdichtet.

N. sieht den hauptsächlichen Beitrag der Väter zur Entfaltung der Tauflehre darin, daß sie jene zwei Motivkreise herausstellen, in denen das Wesen der Taufe gedeutet wird: die Taufe im Tode Jesu gemäß Röm. 6 und die Erfüllung des Wassers mit heiligender Kraft (65). Vielleicht wäre es fruchtbarer gewesen, zwei Motivkreise der gleichen Ebene miteinander zu konfrontieren, nämlich das Bildwort Pauli vom Mitsterben und Mitbegrabenwerden des Menschen in der Taufe und das Bildwort Jesu vom Geborenwerden und Wiedergeborenwerden des Menschen in der Taufe. Dann würde das eigenartige Problem sichtbar werden, das darin besteht, daß das Bildwort des Apostels aus Röm. 6 und Kol. 2 eine ungleich stärkere Auswirkung auf die katechetische und homiletische und schließlich auf die theologische und dogmatische Ausdeutung des Taufritus gewonnen hat als das Bildwort des Herrn aus Joh. 3: während nämlich von der patristischen Ära bis zur Mysterienlehre unserer Zeit der Taufritus in steigendem Maße als Symbol des Mitsterbens, Mitbegrabenwerdens und Mitauferstehens gewertet wurde, trat die Symbolik der Geburt, die sich im Altertum äußerte in der Bezeichnung des Taufbrunnens als „uterus ecclesiae", im gleichen Maße zurück. Welcher μίμησις, falls eine solche schon im NT intendiert sein sollte, müßte dann nach der Auffassung der Mysterienlehre vom äußeren, die innere Wirkung nicht nur verursachenden, sondern auch abspiegelnden Symbol der Vorzug zu geben sein, dem Hervorkommen aus dem Mutterschoß oder dem Hervorgehen aus dem Grabe? Der ursprüngliche Ritus scheint, abgesehen von späteren „Väterzeugnissen", darauf keine Rücksicht genommen zu haben; er beschränkte sich auf die Symbolik des reinigenden Wasserbades.

In diesem Zusammenhang erscheint es darum auch gewagt, ‚Felix sacramentum aquae nostrae' (Tertullian, De bapt. 1) zu übersetzen: ‚Glückhafte Mysterienhandlung' (43). Dieses Wort als Beleg für den ‚Enthusiasmus urchristlicher Haltung' (37) heranzuziehen, geht schon deshalb nicht an, weil es eine Konjektur der Erstausgabe von Tertullians Taufschrift durch M. Mesnart (Paris 1545) darstellt; die maßgebliche Hs von Troyes beginnt schlicht: ‚De sacramento aquae nostrae'.

Das Buch von N., das in Kürze eine dankenswerte Übersicht vermittelt über die Entwicklung und den heutigen Stand der Tauflehre, wird ohne Zweifel anregend wirken auf die weitere Diskussion, da wir hier zum ersten Male eine Sammlung und Sichtung des vielfältigen und weit zerstreuten Materials in Händen haben.

Bonn. Eduard Stommel.

Dr. **Ratzinger**, Joseph, **Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche** (Münchener Theol. Studien II. Syst. Abtlg. 7. B.). München 1954, XXIV und 331 S. Brosch. DM 24,—.

Es gehört schon einiger Mut dazu, ein in der Vergangenheit so viel erörtertes Thema, wie es der Kirchenbegriff des heiligen Augustinus nun einmal ist, erneut aufzugreifen und über bloße Wiederholungen hinaus neue Gesichtspunkte und Ergebnisse anzustreben. J. Ratzinger unternimmt das Wagnis, indem er vom Haus- und Volk-Gottes-Begriff ausgeht und von hier aus in das Herz des augustinischen Kirchenverständnisses vorstößt.

Es überrascht nicht, daß er in nicht wenigen Punkten die frühere Forschung nur bestätigen kann; aber immer wieder gelingt es ihm, entweder bereits Bekanntes in ein neues Licht zu rücken oder überhaupt neue, bisher kaum beachtete Seiten und Zusammenhänge des augustinischen Kirchenbegriffes herauszustellen.

Die einleitende Darstellung von „Augustins Denken über die Kirche bis zum Jahr 391" faßt Bekanntes zusammen, wenn sie ihn als christlich gestimmten Neuplatoniker oder neuplatonisch gestimmten Christen zeichnet, den es nach der Schau des mit dem regnum Christi oder der civitas Dei ohne weiteres gleichgesetzten mundus intellegibilis gelüstet, zu deren Erreichung ein Reinigungsweg beschritten werden muß, der mit der „Nachfolge des in unsere fleischliche Niedrigkeit herabgestiegenen Gotteswortes" und mit der Hingabe an die Autorität der Kirche unlösbar verbunden ist. Das Bild von Haus und Tempel Gottes bezieht sich hier einzig auf die Einwohnung Gottes in der Seele; der äußere Kult hat keinen eigenständigen religiösen Sinn, sondern nur pädagogische Bedeutung als Hinführung zur inneren Gottesverehrung. Insgesamt gilt: „Glaube, Kirche und Sakramente stehen noch außen, die innere Herrlichkeit des Gottestempels gehört allein der Metaphysik" (38). Das ändert sich entscheidend erst mit der Priesterweihe und der Betrauung mit einem kirchlichen Amt.

Dies bringt Augustinus zunächst in Berührung mit dem Kirchengedanken der vorausgegangenen afrikanischen Theologie. Es ist also folgerichtig, daß R. nunmehr in kurzem Überblick die Bedeutung der Kirche bei Tertullian, Cyprian und Optatus von Mileve behandelt, nicht ohne auch hier

immer wieder durch seine originelle Betrachtung zu überraschen. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, stellt R. mit Recht schon hier immer wieder die kirchenbildende Bedeutung der Eucharistie ins Licht; so sagt er von Tertullian, in dessen ganzem Schrifttum er eine dialektische Spannung zwischen ecclesia- corpus Christi – disciplina – sacramentum einerseits und ecclesia spiritus andererseits feststellt: „Die kirchliche Mitgliedschaft besteht grundlegend in der Gemeinschaft des eucharistischen Essens" (60). Desgleichen findet er bei Cyprian einen sakramentalen Kirchenbegriff, in dem die Gemeinde Christi Leib Christi heißt, weil sie das Sakrament dieses Leibes feiert (94). Sosehr übrigens R. darin Recht zu geben ist, daß Cyprian in der Frontstellung gegen das Schisma den hierarchischen Aufbau und die Einheit der Kirche kräftig herausgearbeitet hat, wird man doch seine Behauptung bezweifeln müssen, daß er fast ausschließlich die Einheit der Ortsgemeinde, nicht die der Gesamtkirche im Auge gehabt habe; anhand von de unitate ecclesiae ließe sich dies unschwer widerlegen. Es ist also nicht richtig, daß erst Optatus von Mileve die Einheit der Gesamtkirche betont hat. Auch für Optatus gilt, daß die Kirche zunächst Kommunikations- (= Kommunion-) gemeinschaft ist. Die Einheit mit Rom hat bei ihm den Sinn: „Wer mit Rom kommuniziert, kommuniziert mit der Welt" (105). Es ist das Verwerfliche am Schisma, daß es bei Bewahrung des gemeinsamen Glaubens die Kommunikationsgemeinschaft zerreißt. Im Unterschied zur Haeresie ist es „eine Verfehlung gegen die von der Eucharistie her verstandene Kirche" (117). Die Behauptung, daß Optatus den eucharistisch-ekklesiologischen Begriff von corpus Christi nicht kenne, wird wohl allerdings widerlegt durch eine Stelle wie diese: „Christum partiri conati sunt, cuius Judaei nec vestimenta scindere voluerunt" (de Schism. Don. 2,5); einen offenen Paganismus erblickt R. darin, daß für Optatus „nicht der Staat in der Kirche, sondern die Kirche im Staat ist, was doch offenbar bedeuten soll, daß die Kirche irgendwie zu den inneren Organen des Staates gehört, die sich diesem ihrer Funktion entsprechend zu fügen haben" (122).

Im 2. Abschnitt entfaltet R. sein eigentliches Thema. Dabei unterstreicht er zu Recht neben der anti-donatistischen Kontroverse die in ihrer ekklesiologischen Auswirkung weit weniger beachtete Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Heidentum. Gegenüber den Donatisten bilden Augustins Hauptargumente die Katholizität und die Caritas. Dabei sind Caritas und Ecclesia in gewissem Sinne identisch, was nun freilich „eine Inkongruenz zwischen dem, was ecclesia heißt und was ecclesia ist", zur Folge hat (142). Die neue Betrachtung der ecclesia führt allmählich zu einer Umformung der ganzen Gedankenwelt Augustins: des Gottesgedankens, in dem die caritas nun über die veritas zu stehen kommt, des Heilsverständnisses, insofern das Heil nun nicht mehr identisch ist mit dem Maß der intellektuellen Einsicht, sondern sich erfüllt in der caritas, und des ganzen damit verbundenen Begriffsgefüges von unitas, purgatio, humilitas und schließlich auch des mundus intelligibilis, in den nunmehr die Gemeinschaft der Heiligen hineingenommen wird.

Auf dem Grund dieser Zusammenhänge erläutert R. dann die Begriffe Volk und Haus Gottes. In Anlehnung an die Theologie der Vorzeit ist auch für Augustinus die Zugehörigkeit zum Volk Gottes sakramental-rechtlich bestimmt als Teilnahme an der Eucharistiegemeinschaft (159). „Haus Gottes" ist für Augustinus entscheidend – nicht wie für das Heidentum und das Alte Testament – das äußerlich sichtbare Bauwerk, der aus Stein erbaute Tempel, sondern die Gemeinde, das Volk Gottes, die Kirche. Der lebendige Gottestempel wird des näheren als Leib Christi bezeichnet und meint zunächst „die Gemeinschaft im eucharistischen Leib" (174), da sich ja die christliche Kultgemeinde in der Eucharistiefeier sichtbar darstellt, ohne freilich letztlich mit der Kirche identisch zu sein. In der eucharistischen Gemeinschaft verwirklicht sich auch die caritas, wobei jedoch nur die Heiligen als wirkliche Kommunikanten betrachtet werden (182). R. faßt den Gesamtertrag der anti-donatistischen Kontroverse dahin zusammen: „Die Catholica ist die Weltkirche, die durch die Gemeinschaft des Herrenleibes sich als die eine erweist. Die Vielzahl der Völker in ihr ist geeint in Christus und auf diese Weise das eine Volk Gottes. Nur in der Einheit mit dieser Kirche wird dem Menschen das Heil. Das eigentlich Heil Schaffende an der Kirche ist die caritas. Sie ist äußerlich dargestellt im Sakrament des Herrenleibes, besteht aber ihrer inneren Wirklichkeit nach in der Gemeinschaft des Christusgeistes ..., das Volk Gottes ist die Gemeinde, die die Einheit der mit Christus Opfernden darstellt. Haus Gottes meint dies innere Einssein im Christusgeiste, das freilich nicht wird ohne das Einssein im Christusleib" (183 f).

Gegenüber den Heiden betont Augustinus, daß die Seligkeit des Menschen in der Liebesvereinigung mit dem einen Gott bestehe, die auch der allein erforderliche Kult sei (189). Freilich ist auch in dieser Betrachtung die caritas nicht von Eucharistie und Kirche und der Kult des Herzens nicht von der Mittlertat Cristi zu trennen (190; 196). Dabei tritt allerdings „an die Stelle der ontischen Einheit des gnostisch bestimmten Denkens" vieler griechischer Väter mit ihrer realistischen Deutung der kollektiven Menschwerdung „die im Glauben sich vollziehende Akteinheit" (209), die jedoch nur durch das Eingehen in den Leib Christi und durch die Teilnahme an der Eucharistie verwirklicht werden kann (211). Das persönliche, moralische Opfer des Christen und das kultische Opfer der Eucharistie gehören so zusammen, „daß das erstere die res des letzteren ist" (216). Die enge Zusammengehörigkeit von Eucharistie und Kirche wird auch hier wieder deutlich: „Die Kirche ist gleichbedeutend mit dem sie setzenden Sakrament" (218).

In einem eigenen Kapitel faßt R. Augustins Aussagen über das „Haus Gottes" zusammen, obgleich diesem Bild eine eigenständige Bedeutung nicht zukommt. Noch einmal stellt er fest, daß Augustin als „Tempel Gottes" nicht die Basilika, sondern die lebendige Gemeinde bezeichnet, die das Sakrament des Herrenleibes feiert (244).

In den letzten Kapiteln untersucht R. die civitas-Lehre Augustins, die ihre Quellen wesentlich in der römischen Staatslehre und in der Heiligen Schrift hat. Beachtlich ist die Entwicklung des Unterschiedes zwischen heidnischem und christlichem Religionsverständnis, der erst den Vorwurf des Atheismus gegen die frühe Christenheit verständlich macht, insofern dort die Religion wesentlich eine Funktion des Staates ist, die sich im Kult erschöpft. Von hier aus versteht es sich, daß civitas für Augustin immer ein religiös bestimmter Begriff ist: „Jede civitas ist Kultstaat ihrer Götter, und jedes Volk ist Kultvolk seiner Gottheit" (281). Dagegen besteht das Wesen der über die menschliche Geschichte hinausgreifenden civitas dei darin, „Opfer des lebendigen Gottes zu sein durch die caritas im Leibe Jesu Christi" (295). Freilich besteht zwischen dem wesenhaften Sein des Gottesvolkes und seiner äußeren Erscheinungsform in der katholischen Kirche insofern eine Inkongruenz, als es „keine innere Zugehörigkeit ohne die äußeren Formen, wohl aber äußere Formen ohne innere Zugehörigkeit gibt" (295). In der Frage nach dem Verhältnis des Gottesstaates zu den Ordnungen dieser Welt entwickelt R. sehr gut das augustinische Verständnis des Unterschiedes zwischen Altem und Neuem Testament als eines solchen nicht zwischen zwei Heilszeiten, sondern zwei Seinsweisen (300). Zu recht

stellt er dann fest, daß Augustin für den Eigenwert der Kirchengeschichte als Heilsgeschichte keinen rechten Sinn hat (307). Was den Staat seiner Zeit anlangt, so gibt der Kirchenlehrer zwar eine relative Güte und relative Güter dieses Staates zu; aber „der Gedanke an eine Verchristlichung des Staates und der Welt gehört bestimmt nicht zu den Programmpunkten St. Augustins" (316).

Aufs Ganze gesehen, stellt diese Dissertation eine hervorragende Leistung dar. Die Dynamik der Persönlichkeit Augustins ist darin ebensogut erfaßt wie die bleibenden Grundlagen seines theologischen Denkens. Im einzelnen wird man natürlich da und dort ein Fragezeichen anbringen können: Daß Augustin den Ausdruck corpus Christi nie auf die mali beziehe (S. 147), läßt sich nicht aufrechterhalten; es sei erinnert an tract. 3, 4 in ep. Joh., wo es von den mali heißt: Sic sunt in corpore Christi quomodo humores mali. — Einer noch eingehenderen Untersuchung bedürfte m. E. die Frage, inwieweit Augustin den griechischen Gedanken einer Kollektivmenschwerdung in sein Denken aufgenommen hat. Seine wiederholte Erklärung, daß die Kirche keimhaft bereits mit der Menschwerdung Christi gegeben sei (siehe dazu die Einzelbelege in F. Hofmann, Der Kirchenbegriff des Heiligen Augustinus S. 145f.), seine Darstellung der quasipersonalen Einheit von Haupt und Leib, die Bezeichnung der caro Christi als principium et primitiae ecclesiae (in ev. Joh. tract. 2, 2; vgl. en in ps. 44, 3) scheinen zumal für den Platoniker Augustinus ihren Vollsinn erst dann zu gewinnen, wenn die Idee einer Kollektivmenschwerdung irgendwie miteingebunden ist. Dies legt sich um so mehr nahe, wenn man die realistische Art bedenkt, in der Augustin die Gesamtmenschheit im Adam enthalten sein läßt (s z. B. c. Jul. op. imp. 6, 22).

Auffällig ist, wie wenig R. die Taufe in den Bereich seiner Erwägungen mit einbezieht; es kann aber kein Zweifel daran sein, daß diese für die Kirche in ähnlicher Weise konstitutiv ist wie die Eucharistie und daß sie zumal in der Auseinandersetzung mit den wiedertäuferischen Donatisten eine sehr erhebliche Rolle spielte; ein besonderes Verdienst R.s ist es, den Zusammenhang von Eucharistie und Kirche so nachdrücklich herausgestellt zu haben; aber gerade bei Augustinus hätte doch, um eine naheliegende Einseitigkeit zu vermeiden, auch die Bezogenheit dieses Sakramentes auf das Sterben des Herrn eine gewisse Berücksichtigung finden müssen. — Merkwürdig ist eine Auseinandersetzung R.s mit meinen Ausführungen in „Kirchenbegriff" . . ." S. 180. Nur der erste Satz des Zitates S. 297, Anm. 2, stammt wirklich von mir. Darum sind auch die aus dem Ganzen gezogenen Folgerungen gegenstandslos. Ich stimme sachlich mit R. vollkommen überein (vergl. Kirchenbegriff S. 501 f).

Hingewiesen sei noch auf einige sinnstörende Druckfehler: S. 78, Z. 16 muß es statt Marcion natürlich Cerinth heißen; S. 176 sind in Anm. 17 Z. 13 und 14 verwechselt; S. 216 blieb in dem Zwischentitel „Gesichtlich" statt „Geschichtlich" und „Methaphysisch" stehen.

All das ändert aber nichts an dem Gesamturteil, daß R. mit seiner Doktorarbeit die Augustinusforschung so sehr bereichert hat, daß in Zukunft kein an der Ekklesiologie des Kirchenlehrers Interessierter daran wird vorbeigehen können.

Würzburg. F. Hofmann.

H. Schell, Verherrlichung und Gemeinschaft. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk, hrsg. von P. W. Scheele. Verlag F. Schöningh, Paderborn 1957, 440 S., Ln. DM 19,50.

Daß es allmählich höchste Zeit geworden ist, das lange durch die Indizierung überschattete Lebenswerk Schells sine ira et studio neu zu überprüfen und die in Auseinandersetzung mit der Neuzeit gewonnenen Ergebnisse seines reichen und tiefen Denkens in unser philosophisches Gedanken- und Lebensgut hineinzunehmen, ist in mannigfachen Besprechungen meiner Schriften zu Schells 50. Todestag vor 2 Jahren allenthalben zum Ausdruck gebracht worden. Es zeigt sich, daß nicht nur Fachtheologen und Philosophen, sondern darüber hinaus auch in modernen Weltanschauungskämpfen stehende Laienkreise nach einer neuen Zugänglichmachung des Schellschen Lebenswerkes verlangen, das beispielhaft ist für die Lösung der uns heute gestellten Aufgabe der Begegnung des traditionellen mit dem modernen Denken, dem es die katholischen Lebenswerte als Licht und Leben spendende Kräfte für echte menschliche und christliche Lebensgestaltung aufzuschließen weiß. So wagt es nun auch der Verlag Schöningh in Paderborn, der seinerzeit die wichtigsten Werke Schells verlegt hatte, hier etwas von dem Lebenswerk des großen Würzburger Theologen in einer umfassenden Auswahl dem heutigen Menschen vorzulegen. Sie steht unter dem Motto, mit dem Schell das doppelte Ziel des Universums zusammenfaßte: Verherrlichung und Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. So wird hier versucht, aus dem über 5000 Seiten umfassenden Gesamtwerk Schells das vorzutragen, was in besonderer Weise der Verherrlichung und Gemeinschaft des dreieinigen Gottes gedient hat und uns heute helfen kann, die gleiche Aufgabe zu erfüllen. In diesem Sinne bemüht sich die Einleitung von Scheele, Schells Schrifttum in seiner Eigenart in den Blick zu bekommen, um es dann nach der göttlichen Wahrheit zu befragen in der Hoffnung, Hilfe zu finden für unseren Weg zu Gott. Freilich besteht bei einer solchen Blütenlese aus den Schellschen Gedankengängen über Gott, Trinität, Christus, Kirche, Mariologie, Sakramente und Eschatologie die große Gefahr, die der Herausgeber selber sieht, ohne sie bannen zu können, daß alle diese Dinge nur leichthin zur Kenntnis gebracht oder genommen werden, nicht aber in ihrem tiefen Gehalt erarbeitet und existentiell im eigenen geistigen Ringen zu eigen gemacht werden. Das aber war doch Schells eigentliches Anliegen, wie aus den mir vorliegenden, noch unveröffentlichten Schriften und zahlreichen Briefen Schells erhellt. Es steht zu hoffen, daß diese Auswahl manche Leser zum Studium wichtiger und besonders aktueller Schriften Schells selbst hinführt, deren Neuherausgabe der um Schells Lebenswerk verdiente Verlag Schöningh vielleicht doch eines Tages ins Auge fassen mag.

Würzburg. J. Hasenfuß.

Tauriac, J. M. Wunder in Lourdes. Mit einem Vorwort von Kardinal M. Feltin, Erzbischof von Paris. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Georg Siegmund. 222 S. Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München 1957.

In diesem Jahr wird die Hundert-Jahr-Feier der Erscheinungen von Lourdes verstärkt die Aufmerksamkeit der Welt auf diesen Wallfahrtsort richten, auf die wunderbaren Heilungen, die dort geschehen, und auf die religiösen Impulse, die von dort ausgehen. Das vorliegende Buch will weiteren Kreisen das nötige Material darbieten, die wichtigsten Tatsachen und die maßgebenden Grundsätze, die über das ganze Phänomen orientieren und ein eigenes Urteil darüber ermöglichen.

Zuerst berichtet der Verf. in einer knappen, auf das Wesentliche sich beschränkenden Form über eine Reihe von besonders auffallenden und eindeutigen Wunderheilungen, die in Lourdes geschehen sind, darunter auch über einige in den letzten Jahren vom Ärztebüro geprüften und als natürlich nicht erklärbar anerkannten Fälle. Sodann entfaltet er die grundlegenden Gesichtspunkte, nach denen die geschichtliche Wahrheit und der Wundercharakter der Heilungen sichergestellt werden kann und nach denen die medizinische Beurteilung der gemeldeten Heilungen in Lourdes erfolgt. Kurz setzt er sich mit den Versuchen auseinander, die seltsamen Heilungen in Lourdes natürlich, durch die Heilkraft des Wassers oder durch die Suggestionswirkung oder die Glaubensexaltation der Massen, zu erklären, und erweist ihre Unhaltbarkeit. Im dritten Teil des Buches wird eine kurze, aber gehaltvolle Geschichte der Erscheinungen geboten, welche die Geschehnisse nach Ort und Zeit und beteiligten Personen in plastischer Weise zeichnet und lebendig werden läßt. Von dem weltweiten Echo, das Lourdes ausgelöst, und von der Behandlung, die es in der Literatur gefunden hat, berichtet ein letzter Teil des Buches. Diese Ausführungen vermitteln zugleich eine Vorstellung von der tief religiösen Bedeutung und Wirksamkeit, die Lourdes zukommt und die kleine Stadt in den Pyrenäen zur „Stadt Gottes" (L. Lochet),

zur „Stadt des lebendigen Gebetes" (R. Laurentin), zur „Stadt des Glaubens und der helfenden Liebe" (Huysmans, Lallier) gemacht hat. Der Übersetzer hat der deutschen Ausgabe die Enzyklika Papst Pius' XII. über die „Lourdes-Wallfahrt" vom 2. Juli 1957 angefügt und dadurch eine gute Abrundung gegeben.

Die Ausführungen des Buches sind gemeinverständlich und maßvoll. Es schreibt auch den vom Verf. als voll gesichert angesehenen Wunderheilungen keine zwingende Beweiskraft nach der Art wissenschaftlicher Experimente zu. „Ein Herz in schlechter Verfassung wird seinen Unglauben auch nicht durch ein auffallendes Wunder besiegen lassen" (S. 87). Infolge des weitgespannten Rahmens, in den das Phänomen Lourdes gestellt, und der verschiedenen Perspektiven, unter denen es gesehen wird, ergibt sich ein von Verzeichnungen freies Bild, das von vielen willkommen geheißen werden wird.

Bonn. Albert Lang.

Lang, P. Artur Paul, SVD, **Leo der Große und die Texte des Altgelasianums mit Berücksichtigung des Sacramentarium Leonianum und des Sacramentarium Gregorianum.** Steyler Verlagsbuchhandlung 1957, XXIII u. 562 S., DM 38,—.

Während es zahlreiche Untersuchungen gibt, in denen die Verfasser von Formeln und Formelgruppen des Sacramentarium Leonianum festgestellt werden sollen, hat man sich bisher weniger darum bemüht, die Autoren von Texten des Altgelasianums aufzuspüren, was bei der komplizierten Textgeschichte dieses Sakramentars verständlich ist. L. hat nun diese Arbeit am Altgelasianum mit Fleiß, Gründlichkeit und Geschick begonnen, indem er die Frage stellt, welche Texte dieses Sakramentars von Leo I. herrühren könnten; die entsprechenden Formeln der beiden anderen Sakramentare werden herangezogen, weil sie häufig erwünschte Hinweise für die Geschichte, die Textgestalt und das Verständnis der altgelasianischen Formeln bieten können. Wegen der Fülle des Materials hat sich L. vorerst darauf beschränken müssen, die altgelasianischen Weihnachtsformeln vollständig zu behandeln (1. Abschnitt des Hauptteils); von den anderen auf Leo zurückgehenden Texten (für Epiphanie, Quadragesima, Karwoche, Osterzeit und Quatember) sind nur diejenigen aufgenommen worden, die mit Predigten Leos in Verbindung gebracht werden können (2. Abschnitt des Hauptteils). — In der Einleitung gibt L. einen Überblick über Leos Leben und literarisches Werk im Rahmen der politischen und dogmengeschichtlichen Ereignisse seines Pontifikats; eine gedrängte Darstellung von Leos Stil und Rhythmus begründet die Verwendung der daraus gewonnenen Kriterien. Indem L. zu den genannten äußeren und inneren Kriterien die nachweisbaren Lieblingsgedanken und den eigentümlichen Sprachschatz Leos hinzunimmt, gewinnt er eine gegenüber früheren Untersuchungen sehr verfeinerte Methode, mit der er zu beachtlichen Ergebnissen gelangt: für 47 Formeln des Altgelasianums glaubt er Leo als Verfasser nachweisen zu können, obwohl frühere Forscher, wie F. L. Gross, A. Chavasse, Chr. Mohrmann und andere, für ein solches Unternehmen ungünstigere Prognosen stellten.

L. legt für jede Formel das gesamte Vergleichs- und Beweismaterial geschickt und übersichtlich vor, so daß immer ein eigenes Urteil möglich ist, das natürlich in manchen Fällen von dem des Verfassers abweichen wird. Es ist nicht leicht zu entscheiden, unter welchen Bedingungen im einzelnen Falle mehrere für sich ungenügende Beweise durch ihre Vereinigung vollgültig werden. Stärkere Bedenken als gegen die Zuweisungen an Leo wird man gegen den Versuch anmelden, die einzelnen Formeln zeitlich genauestens zu fixieren. Bekannt ist ja doch jeweils nur der Beginn des Kampfes gegen Manichäer, Priszillianisten und Monophysiten; es läßt sich aber nicht sagen, wie lange dieser Kampf anhielt und deshalb in liturgischen Texten zum Vorschein kam. Die Briefe Leos können für die Zeitbestimmung liturgischer Formeln nicht so zuversichtlich benützt werden wie die Predigten, die Leo zusammen mit den Liturgietexten selber vorbereiten und im Gottesdienst vortragen mußte. In einzelnen Fällen bleibt der Verdacht bestehen, daß Spätere Leos Schriften für ihre liturgischen Textschöpfungen benützt haben. Dem der Allegorese abholden Papst Leo ist es kaum zuzutrauen, daß er die dreimalige Meßfeier an Weihnachten allegorisch auf das trinitarische Mysterium deutet (GeV 1, 2, 4. 5); dann entfällt auch der unangenehme Zwang, bereits für Leos Zeiten bei Anwesenheit des Kaisers drei Weihnachtsmessen anzunehmen. Ein liturgiegeschichtlich wichtiges Problem berührt L. mit der Frage, ob die Oration um die Mitte des 5. Jahrhunderts den Lesungen vorherging oder folgte. Da L. manche Oration als Zusammenfassung eines Sermos wahrscheinlich machen konnte, wäre ihr angemessener Platz im Anschluß an die Predigt zu suchen. Es ist wohl nur ein harmloser anachronistischer Lapsus, wenn L. den Papst nach dem Sermo die Hände betend f a l t e n läßt (S. 89 Anm. 61). Die für die Stellung der Oration nach der Predigt beigebrachten Beweismomente sind gewichtig, aber m. E. doch nicht genügend; vermutlich ist hier nur bei einer Untersuchung in größerem Rahmen mehr Sicherheit zu gewinnen.

Bei einer so widerspenstigen Materie bedeuten die ausgesprochenen Bedenken und Einwände nichts gegen die Vortrefflichkeit des Gesamtwerkes, für das dem Verfasser Dank und Anerkennung gebühren.

Bonn. A. Stuiber.

Thibon, Gustave, **Nietzsche und Johannes vom Kreuz.** Eine charakterologische Studie. 8°. Ferd. Schöningh, Paderborn 1957, 134 S.

Zunächst möchte man sich fragen, welchen Sinn das Buch hat und wie man so verschiedene Geister wie Johannes vom Kreuz und Nietzsche zusammenstellen kann. Denn der Stolz des einen mit seiner Selbstvergottung bis zur Verspottung und Vernichtung alles Religiösen, die im Wahnsinn endete, und die persönliche und schriftstellerische Harmonie des mystischen Karmeliten sind uns allen genügend bekannt. So kann man für Verfassung und Lesung des Buches für einen Christen nur einen pädagogischen Grund finden: Illustrationsmaterial für die Gegensätze, in denen wir leben. Ihr Anfang war die Reformation, ihre Fortsetzung der Kulturkampf, ihr Ende ist der Bolschewismus. Nietzsche hat eine besondere Etappe dieses Kampfes bedeutet, und das sollte auch unserer Jugend bekannt und nicht verschleiert werden. Denn Nietzsche hat noch immer Anhänger, und seine treffenden Gedanken über die Schwächen und Schattenseiten des Christentums wirken noch immer auf Feinde, aber auch auf glaubensschwache Christen. Ein kleiner Einblick in den tiefen Mystiker wird dem etwas vorbeugen.

K a p e l l e n bei Geldern. E. Raitz v. Frentz.

Prälat Prof. CARL FECKES †

Samstag, den 8. März 1958, abends gegen 10 Uhr, erlag in seiner Wohnung zu Königswinter Prälat Carl Feckes ganz unerwartet einem Herzschlag (Herzinfarkt). Carl Feckes hatte weit über sein Vaterland hinaus in der katholischen Glaubenswissenschaft einen geachteten Namen. — Am 30. 7. 1894 in Krefeld geboren und nach den theologischen Studien in Freiburg i. Br., Bonn und Innsbruck in Köln zum Priester geweiht, wandte er sich bereits nach drei Kaplansjahren (in Beuel und in Bonn-Dottendorf) endgültig der W i s s e n s c h a f t zu. 1921—1924 war er in Rom unter Rektor Dr. Emmerich David Mitglied des Priesterkollegiums am Camposanto Teutonico und studierte bei den Dominikanern am Angelicum und bei den Jesuiten an der Gregoriana. Während dieser Zeit promovierte er in Freiburg/Breisgau mit einer Arbeit über die

Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel (20) zum Dr. theol. und an der römischen Thomas-Akademie zum Dr. phil., beides im Jahre 1923. Schließlich promovierte er mit einer (ungedruckten) Dissertation „Über die Natur und Nachlassung der habituellen Sünde bei Thomas und seinen Nachfolgern bis zum Trienter Konzil" zum „Magister aggregatus" der Universitas Pontificia Gregoriana (1924).

Vielseitig wie diese seine Ausbildung blieb später der Umkreis seiner wissenschaftlichen Interessen. Ein repräsentativer Ertrag seiner philosophischen Arbeiten ist seine Schrift über die thomistische Harmonie des Seins (4). In der Theologie galt sein Augenmerk, wie schon seine frühesten Arbeiten verraten (19—21), besonders der Gnadenlehre, dann der Ekklesiologie (17—18). Seine kleine programmatische Arbeit über Grundfragen des christlichen Humanismus (25) bewies, daß er aus Philosophie und Theologie nach einer echten Synthese suchte und in den Jahren nach dem Kriege, als eine Neubesinnung auf das gültige Leitbild der Erziehung dringlich war, an den Zeitproblemen regen Anteil nahm.

Prälat Feckes war nicht nur in Köln geweiht. Die geistige Vergangenheit der großen rheinischen Metropole bestimmte auch weitgehend seine wissenschaftlichen Arbeiten. So war er bis zuletzt in unverdrossenem Forscherfleiß Mitarbeiter an der Herausgabe der Werke des Albertus Magnus (5). An der Albertus-Magnus-Akademie begann er auch seine Dozentenlaufbahn (1924—1929). Der marianischen Vergangenheit Kölns (Albertus Magnus, Duns Scotus, M. J. Scheeben) entsprach Feckes durch zahlreiche mariologische Veröffentlichungen. Sein Einsatz in der Mariologie gibt seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit geradezu das entscheidende Gepräge. Er hatte nicht nur seit 1929 den Lehrstuhl Scheebens am Kölner Priesterseminar inne, er warb (so in "Scientia Sacra", der Festschrift für Kardinal Schulte 1935) für Scheebens berühmt gewordenes mariologisches Fundamentalprinzip und war überhaupt für die marianische Idee, vorab in Scheebenscher Prägung, unermüdlich tätig (10—13, 16). Er begann, zusammen mit Gesinnungsgenossen und Freunden, seit 1954 bei Schöningh/Paderborn aus Perlen der mariologischen Tradition eine „Kleine Marianische Bücherei" zu veröffentlichen (15); er zeichnete auch als Mitherausgeber des neuen, eben (1957) mit seiner ersten Lieferung bei Pustet anlaufenden „Lexikons der Marienkunde" (31), in dem er zahlreiche Stichworte selbst bearbeitet hat. Die mit vielen Bilddrucken sowie mit dogmatischen und liturgiegeschichtlichen Bemerkungen ausgestattete Schrift über die wichtigsten Marienfeste (28) kann man geradezu einen Bucherfolg nennen.

Nicht sein geringstes Verdienst ist, daß er durch Gründung und Leitung der „Mariologischen Arbeitsgemeinschaft Deutscher Theologen" auch eine namhafte Reihe von Fachgenossen zur Förderung der Mariologie anzuregen verstand. Vorbesprochen auf dem Mariologischen Kongreß in Rom anläßlich der Dogmatisierung 1950, kam die Arbeitsgemeinschaft am 28. 12. 1951 in Königstein zustande. C. Feckes hat seitdem zur Vorbereitung einer jährlichen Arbeitstagung in Deutschland und zur Organisation des deutschen Anteils auf dem internationalen Mariologischen Kongreß in Rom 1954 und auf dem noch bevorstehenden Kongreß in Lourdes 1958 umfangreiche Korrespondenzen und kostspielige Reisen auf sich genommen. Als Leiter dieser deutschen Arbeitsgemeinschaft gab er auch in einem ersten Sammelband (14) die bis dahin geleisteten Arbeiten heraus (1954). Ein weiterer Sammelband mit Arbeiten über die franziskanische Mariologie ist (in den „Franziskanischen Studien") eben (1958) erschienen. Was seinen mariologischen Bestrebungen bei Fachgenossen ein günstiges Echo sicherte, war die glückliche Verbindung von echtem kirchlichen Glaubenssinn und theologischer Besonnenheit.

Prälat Carl Feckes war bei alledem auch P r i e s t e r u n d S e e l s o r g e r. Es genügte ihm nicht, daß die Glaubensgeheimnisse klar gelehrt wurden. Es lag ihm daran, daß man sie lebte. Er verschmähte es darum nicht, zusätzlich zu seiner akademischen Lehrtätigkeit bei den Alumnen in Köln (Bensberg), seit 1952 im Liebfrauenhaus Bonn-Venusberg auch Seelsorgshelferinnen zu schulen. Er kargte auch bei der regelmäßig zu Leutesdorf tagenden „Arbeitsgemeinschaft Marianischer Vereinigungen", in der er Sitz und Stimme hatte, nicht mit seiner Zeit, seinem Rat und tatkräftiger Hilfe. Aus diesem Willen zur religiösen Lebensgestaltung erwuchs nicht nur eine oft in Anspruch genommene Bereitschaft zu Vorträgen, sondern auch ein reiches pastorales und aszetisches Schrifttum. Hier verdient sein Werk über die christliche Vollkommenheit (23) besondere Erwähnung. Es ist der reife Ertrag seiner Schriftlesung, die er von 1929—1937 im Seminar zu geben hatte, sowie (ab 1937) seiner Vorlesungen über Aszetik und Mystik. Er half zur Freude der Stadtseelsorger von Königswinter regelmäßig auch im Beichtstuhl und auf der Kanzel aus. Diese existentielle Wirkung auf andere war Ausstrahlung einer verhaltenen Glut in ihm selbst.

Die näher mit Professer Feckes zu tun bekamen, lernten ihn auch als M e n s c h e n schätzen. Manch einer, der sich Carl Feckes von den wissenschaftlichen Veröffentlichungen her vielleicht als einen steifen Pedanten vorgestellt hatte, war überrascht, einen weitgereisten, gastlichen Gesellschafter mit rheinischem Witz und Frohsinn zu finden. „Die Harmonie von Natur und Gnade" war für ihn weniger eine These, die er lehrte, als ein Ideal, das er lebte. — Es wurden ihm zahlreiche Ehrungen zuteil. Die höchste war, daß ihn Pius XII. 1951 zum Päpstlichen Hausprälaten und 1957 zum Mitglied der neuerrichteten Pontificia Academia Teologica Romana ernannte. 1957 wurde er auch korrespondierendes Mitglied der Wiener Katholischen Akademie. Desgleichen gehörte er seit 1951 als Socius ordinarius der römischen Academia Mariana Internationalis an.

Am 12. März wurde er am Ehrenplatz unter dem großen Friedhofskreuz in Königswinter zur Erde bestattet. Regens Prälat DDr. August Herbert Frotz hielt eine Ansprache, die in feinsinniger Verbindung zugleich eine Homilie auf das Walten des Heiligen Geistes im christlichen Dasein und ein Nachruf auf den Verstorbenen war (Kölner/Aachener Pastoralblatt 10, 4 [1958] 114—117). Seine Eminenz der HH. Kard. v. Köln sprach die absolutio ad tumbam.

V a l l e n d a r / R h e i n. H. M. K ö s t e r SAC.

Ausgewählte Bibliographie Carl Feckes

I. PHILOSOPHIE

1. Philosophisches Lesebuch, herausgegeben von Ettlinger, Simon, Söhngen, München (1925); darin hat Feckes bearbeitet: Thomas, Scotus, Okham, Suarez.
2. Die Analogie in unserm Gotterkennen, ihre metaphysische und religiöse Bedeutung, in: Probleme der Gotteserkenntnis, Veröffentlichungen des katholischen Institutes für Philosophie Albertus-Magnus-Akademie, Band 2, Heft 3, Münster (1929).
3. Das Opusculum des hl. Thomas von Aquin „De ente et essentia" im Lichte seiner Kommentare, in: Geistesleben des Mittelalters, Festschrift für Martin Grabmann, Münster (1935).
4. Die Harmonie des Seins, ein Blick in das metaphysische Weltgebäude des Thomas von Aquin mittels seiner Seinsstufen, Paderborn (1937).
5. Albertus Magnus, Tomus 28 der neuen Gesamtausgabe, Summa de Bono, von C. Feckes bearbeitet die Quaestionen „De fortitudine, de temperantia, de passionibus", Münster (1951).

II. FUNDAMENTALTHEOLOGIE / GESAMTDOGMATIK

6. Die religionsphilosophischen Bestrebungen des spätmittelalterlichen Nominalismus, in: Römische Quartalschrift, 35. Band (1927).
7. Wissen, Glauben und Glaubenswissenschaft nach Albert dem Großen, in: Zeitschrift für katholische Theologie, Innsbruck (1930).
8. Gabriel Biel, der erste große Dogmatiker der Universität Tübingen in seiner wissenschaftlichen Bedeutung, in: Theologische Quartalschrift, 108. Jahrg., Festgabe der Zeitschrift zum 450. Jubiläum der Universität, Tübingen (1927).

III. CHRISTOLOGIE

9. Neuherausgabe von Scheebens Christologie, in: Scheebens Gesammelte Schriften, Freiburg ²(1954).

IV. MARIOLOGIE

10. Die bräutliche Gottesmutter, aus dem Handbuch der Dogmatik von Scheeben herausgehoben und bearbeitet, Freiburg (1936), Essen ²(1951). Italienische Übersetzung: Sposa e Madre di Dio, Morcelliana-Rom (1955).
11. Das Mysterium der göttlichen Mutterschaft, ein dogmatisches Marienbild, Paderborn (1937). Holländische Übersetzung „Het Mysterie van hat goddelijk Moederschap", Averbode (1939). Englische Übersetzung: „The Mystery of the divine motherhood", London (1939).
12. Die Gottesmutterschaft. Die Gnadenausstattung Mariens. Die Weihe der Welt und Kirche an Maria, in: P. Sträter, Katholische Marienkunde, Band II und III, Paderborn (1948 und 1951). Italienische Übersetzung von Band II: Maria nel dogma, Marietti-Turin (1955).
13. Neuherausgabe von Scheebens Mariologie, in: Scheebens Gesammelte Schriften, Freiburg, Herder ²(1954).
14. Die heilsgeschichtliche Stellvertretung der Menschheit durch Maria, Paderborn (1954) hrgb. v. C. Feckes.

15. Eadmer, Die Empfängnis der Seligen Jungfrau, erstmalig übertragen von C. Feckes, in: Kleine marianische Bücherei, Heft 1, Paderborn (1954).
16. Quid Scheeben de Beatae Mariae Virginis debito contrahendi maculam senserit, in: Virgo Immaculata, Acta Congressus Mariologici Mariani Romae anno 1954 celebrati, Vol XI., Romae (1957) 333—342.

V. EKKLESIOLOGIE

17. Das Mysterium der heiligen Kirche, ihr Sein und Wirken im Organismus der Übernatur, Paderborn (1934; ²1935; ³1951). Holländische Übersetzung: „Het Mysterie der heilige Kerk", Averbode (1939). Italienische Übersetzung: La santa Chiesa, Edizioni Paoline, Turin/Rom (1951).
18. Die Kirche als Herrenleib, Darlegungen und Erläuterungen zur Enzyklika Papst Pius' XII. „Mystici Corporis Christi", Köln (1949).

VI. GNADENLEHRE

19. Die Stellung der nominalistischen Schule zur aktuellen Gnade, in: Römische Quartalschrift, 32. Band (1924).
20. Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel und ihre Stellung innerhalb der nominalistischen Schule, in: Münstersche Beiträge zur Theologie, Heft 7, Münster (1925).
21. Quaestiones de justificatione Gabrielis Biel, in: Opuscula et textus, Series scholastica, fasc. 4, Münster (1929).

VII. ASZESE und MYSTIK

22. Mariens Gottesmutterschaft und das katholische Priestertum — eine dogmatische Zusammenschau, in: Sanctificatio nostra (1938).
23. Die Lehre vom christlichen Vollkommenheitsstreben, Freiburg (1949); ²(1953). Italienische Übersetzung in Vorbereitung.

VIII. PASTORAL

24. Die Überwindung der heutigen religiösen Krise durch die theologische Wertung und Betonung der kirchlichen Marienverehrung, in: Meyer-Neyer, Gestaltkräfte lebensnaher Seelsorge, Freiburg (1939).
25. Das Verhältnis von Natur und Übernatur. Prolegomena zur Gestaltung eines christlichen Humanismus, Düsseldorf (1947).
26. Zur kommenden Definierung der Himmelfahrt Mariens, Leutesdorf (1950); auch in: Seelsorgshilfe, Köln (1950).
27. Maria im Heilsplan Gottes, das dogmatische Vollbild des Mariengeheimnisses, Leutesdorf (1954).
28. So feiert Dich die Kirche. Maria im Kranz ihrer Feste. Kaldenkirchen (1954, ²1957).

IX. LEXIKA UND REZENSIONEN

29. Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg (1930—1938), 20 Artikel.
30. Lexikon des katholischen Lebens, Freiburg (1952), 36 Artikel.
31. Lexikon der Marienkunde, Regensburg (1957 f) Mitherausgeber, Fachleiter für Dogmatik, 34 Artikel.
32. Theologische Revue, viele wissenschaftliche Besprechungen in den Jahrgängen 1931—1942 und 1950 ff.

Personennachrichten

Dr. Jos. Scharbert, Privatdozent in Bonn, wurde zum ao. Professor für Altes Testament und biblisch-orientalische Sprachen an der Phil.-Theol. Hochschule in Freising (als Nachfolger von M. Stenzel) ernannt.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster
[Vorbemerkungen s. ThRev L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

I. Allgemeines

Neue Zss. — Estudios lulianos. Revista cuatrimestral de investigación luliana y medievalística. Publ. p.l. „Maioricensis Schola Lullistica". Vol. I. — Palma de Mallorca, Esp.: Adm. de Estudios lulianos 1957. [suscr. an. pes. 75,— (demás países pes. 125,—)].

Université de Montréal. Studia Montis Regii. (Publication semestrielle consacrée à l'avancement des sciences ecclésiastiques. I, Fac. 1. — Montr: Fac. de théologie 1958. 128 p. 4° [abonnem.: $ 4,— par année.]

Theologischer Digest. Theologie und Leben. Hrsg.: Die Ordenshochschule der süddeutschen Redemptoristen. Jg. 1, H. 1. — Bergen-Enkheim bei Ffm: Verl. „Theologischer Digest", Buch-Import-Export Kaffke 1958 [ersch. viertelj.; jährl. Abonn. DM 8,60; Einzelh. DM 2,40].

Teilsammlungen. — Niemöller, Martin: Reden 1955—1957. — Darmst.: Verl. „Stimme der Gemeinde" 1957. 240 S.; DM 6,90.

Werner, Martin: Glaube und Aberglaube. Aufsätze und Vorträge, ges. aus Anl. s. 70. Geburtstages. — Bern & Stu: Haupt [1957]. 260 S. sfr./DM 20,—; S. 252—255: Schwarz, Willy: Verzeichnis der Veröffentlichungen (Martin Werner's).

Winogradow, Wassilij: In orthodoxer Schau. 3 Vorträge. (Als Ms. gedr.) — Mchn [: Zink in Komm.] 1958. 82 S.; DM 4,—.

Methodologie. — González, Eugenio: Boletín de introducción a la teología. — Salm V, 1958, 241—256.

Karner, Károly: Einführung in die Theologie. — B: Evang. Verl.-Anst. (1957). 257 S.; Ln. DM-Ost 9,80.

Ott, Heinrich: Theologie als Gebet und als Wissenschaft. [Ev.-theol. Habil.-Vorlesung, Basel.] — ThZBas XIV, 1958, 120—132.

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

Jolivet, Jean: **Godescalç d' Orbais** et la Trinité. La méthode de la théologie à l'époque carolingienne. — P: Vrin 1958. 192 p. 4° = Études de philosophie médiévale XLVII; ffr. 1380,—.

Oberman, Heiko A[ugustinus]: Archbishop Thomas **Bradwardine**. A fourteenth century Augustinian. — Utr: Kemink 1957. XII, 246 p.

Candal, Manuel, SJ: La „Regla teológica" de **Nilo Cabásilas**. — OrChrPer XXVIII, 1957, 237—266.

Stegmüller, Friedrich: Lullus Latinus. Zur kritischen Gesamtedition der lateinischen Werke des **Raimundus Lullus**. — EstLul I, 1957, 91—95.

Stöhr, Johannes: Literarkritisches zur Überlieferung der lateinischen Werke Ramon Llulls. — EstLul I, 1957, 45—61.

Baring, Georg: Neues von der **„Theologia Deutsch"** und ihrer weltweiten Bedeutung. — ArchRefG XLVIII, 1957, 1—10; S. 10—11; Abstract [in Engl.].

Enrique del Sagrado Corazón, OCD: Problemas de autenticidad en torno al **„Curso teológico salmanticense"**. — Salm V, 1958, 81—106.

Hundert Jahre Theologische Fakultät **Innsbruck**. 1857—1957. — Wien: Herder 1958. 234 S. = ZkTh, Bd. LXXX, H. 1.

Morsey, Rudolf: Schriftenverzeichnis **Georg Schreiber**. 2. Ausg. Als Ms. gedr. — Mstr: (Deutsches Institut für Auslandkunde) 1958. 95 S.

evang. Theol. — Stange, Carl: Die Anfänge der Theologie **Luthers**. — B: Töpelmann 1957. 61 S. = Studien der Luther-Akademie. N.F., H. V; DM 6,80.

Walty, J. N.: Bulletin de théologie protestante: L'oeuvre de R(udolf) **Bultmann**. — RScPhTh XLII, 1958, 349—370.

Bouillard, Henri (, SJ): Karl **Barth**. (I:) Genèse et évolution de la théologie dialectique; (II—III:) Parole de Dieu et existence humaine. P. 1-2. — (P:) Aubier/Éd. Montaigne 1957. 284, 388, 308 p. = Théologie XXXVIII—XXXIX; ffr. 2.970,—. [cfr.:] Hamer, Jérôme [, OP]: Le programme de Karl Barth et le voeu de tout théologien. — RScPhTh XLII, 1958, 437—454.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Bleeker, C[laas] J[ouko]: **Isis** and **Nephthys** as wailing women. Num V, 1958, 1—17.

Colpe, Carsten: Die **gnostische** Gestalt des erlösten Erlösers. — Der Islam XXXII, 2, 1956, 195—214.

Duchesne-Guillemin, J.: The western response to **Zoroaster**. — Oxf: Clarendon 1958. 112 p. = Ratanbai Katrak lectures 1956; cl. sh. 25,—.

Avicenna. Commemorative vol. A.H. 370—1370. A. coll. of studies dealing with the life a. achievement in philosophy a. medicine of Sheikh Abu Ali Ibn Sina, publ. by the Iran Society of Calcutta. — Calcutta 1957. XXXVI, 324 p.; $ 12,—.

Houben, J. J., SJ: Ibn Rushd ⟨**Averroes**⟩ as a Muslim philosopher. — Bijdr XIX, 1958, 32—52.

Angelisanti, R.: Problema Dei existentiae in systemate Ibn Rusd. — Jerusalem 1956. XVII, 116 S.

Cragg, Kenneth: Religious developments in **Islam** in the **20th century** ⟨with special reference to the pressures of the modern seculary world⟩. — CHM-JWH III, 2, 1956, 504—524.

Stella, Luigia Achillea: La **religione greca** nei testi micenei. — Num V, 1958, 18—57.

Thummer, Erich: Die Religiosität **Pindars**. — Innsbr: Wagner 1957. 137 S. = Commentationes Aenipontanae XIII.

Delcourt, Marie: **Hermaphrodite**. Mythes et rites de la bisexualité dans l'antiquité classique. — P: Pr. univ. de France 1958. 136 p. = Mythes et religions XXXVI.

Straelen, Henry van, SVD: The religion of divine wisdom. **Japan**'s most powerful religious movement. — Kyoto: Veritas Shoni (1957). 236 p.; $ 6,—.

Müller, Werner: Die Religionen der Waldland**indianer** Nordamerikas. — B: D. Reimer (1956). 392 S., XV Taf., 2 Kt.; DM 32,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Vögele, Rigobert, OFMCap: „Das Kardinalproblem der Missiologie". — ZMR XLII, 1958, 139—147. [Zu **Loffeld**, Ed.: Le pro-

blème cardinal de la missiologie et des missions catholiques, Rhenen 1956; vgl. ThRev LIII, 1957, 133.]

Mulders, Alph[ons]: **Missiegeschiedenis.** — Bussum: Brand 1957. XXVI, 566 bl. = Bijdragen v. h. Missiologisch Instituut d. R. K. Univ. te Nijmegen V; geb. hfl. 32,50.

Bartolucci, Enrico: Problemi religiosi dell'**Africa** di oggi. — ScuCatt LXXXIII, 1958, 116—135.

Lefèvre, Louis Amédée, archev. de Rabat: Église du **Maroc.** Quelques directives 1950—1957. — Rabat: Éd. Faits et idees (1958). 140 p.

Rothe, Alfred, JS: Erzbischof Johann Gabriel Leo **Meurin** S.J. Ein Berliner Missionsbischof a. d. 19. Jh. — WichmJ XI/XII, 1957/58 [ersch. 1958], 121—130.

Cary-Elwes, Columba, OSB: **China** and the cross: studies in missionary history. — Lo: Longmans & Green 1957. XII, 323 p. sh. 25,—.

Munter, Silvester de, OFM: De S. Congregationis de Propaganda Fide procurae **Cantonensis** primordiis. [Ec. ex diss. ad laur.] — R & Mechliniae 1957. 50 p. = Pont. Ath. Antonianum. Fac. S. Theol. Theses ad laur. CXI.

Lanczkowski, Günter: Die Begegnung des Christentums mit der **aztekischen** Religion. — Num V, 1958, 58—81.

Kenton, Edna: Black gown and redskins: adventures and travels of the early **Jesuit missionaries** in **North America** ⟨1610—1791⟩. Selected and edited. — Lo: Longmans & Green 1956. LIV. 527 p.; sh. 25,—.

evang. — Vicedom, Georg F.: Missio Dei. Einführung in eine Theologie der Mission. — Mchn: Kaiser 1958, 103 S.; DM 6,80.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Arnaldich, Luis, OFM: Los estudios biblicos en España desde el año 1900 al año 1955. — Madr: C.S.S.C., Inst. „Fco. Suárez" 1957. 246 p.

Nober, P[etrus, SJ]: Elenchus biblicus polonus 1940—1956. — Salm IV, 1957, 667—695.

Memorial of P. Girolamo *Golubovich,* O.F.M. — Cairo (1956). 313 p. 4° = Studia orientalia. Miscellanea ed. by the Centre of oriental studies of the Franciscan custody of the Holy Land. T. I.

Pontificia Universidad eclesiástica de Salamanca. Los géneros literarios de la Sagrada Escritura. (Congreso internacional de ciencias eclesiasticas, sección I.) — Barc: Flors 1957, VIII, 308 p.

Spicq, C[eslas], OP: Nouvelles réflexions sur la théologie biblique. — RScPhTh XLII, 1958, 209—219.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Cazelles, Henri: Ras Schamra und der **Pentateuch.** — ThQu CXXXVIII, 1958, 26—39.

Eissfeldt, Otto: Die Genesis der **Genesis.** Vom Werdegang des ersten Buches der Bibel. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1958. VI, 86 S., 1 Kt.; DM 7,40 [Dt. Fassung e. Art. aus: Interpreter's dictionary of the Bible, NY.].

Balla, Emil: Die Botschaft der **Propheten.** Hrsg. von Georg Fohrer. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ [1958]. VII, 484 S.; DM 15,50.

Teeple, Howard M.: The mosaic eschatological prophet. — Phil: Soc. of bibl. lit. 1957. XIII, 122 p. [lithogr.] = JBiblLit, Monogr. ser. X; $ 1,50.

The **Thanksgiving scroll.** A scroll from the wilderness of Judaea. Text, introd., comm. and glossary by Jacob Licht. — Jerusalem: Bialik Inst. 1957. 255 p.

Schubert, Kurt: **Die Gemeinde vom Toten Meer.** Ihre Entstehung und ihre Lehren. — Mchn & Bas: Reinhardt 1958. 143 S.

Vaux, R[oland] de, OP: Les **institutions de l'Ancien Testament.** I: Le nomadisme et ses survivances. Institutions familiales. Institutions civiles. — P: Éd. du Cerf 1958. 347 p. [= Études annexes de la Bible de Jérusalem]; ffr. 990,—.

Rabinowitz, Jacob J.: **Jewish law.** Its influence on the development of legal institutions. — NY: Bloch 1956. XIV. 386 p.

Vajda, Georges: L'amour de Dieu dans la **théologie juive** du moyen âge. — P. Vrin 1957. 312 p. 4° = Études de philosophie médiévale XLVI; ffr. 2.100,—.

Scholem, Gershom: Die **jüdische Mystik** in ihren Hauptströmungen (Major trends in Jewish mysticism, dt.) — Zü: Rhein-Verlag (1957), XVI, 490 S.; geb. sfr. 27,90.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Wood, H. G.: The present position of New Testament theology: retrospect and prospect. — NTSt IV, 3, 1958, 169—182.

La Formation des **Évangiles.** Problème synoptique et Formgeschichte. Par J[ules] Cambier [e. a.] (Communications aux Journées bibliques de Louvain en 1955). — [P & Brug:] Desclée (&) de Brouwer 1957. 222 p. = Recherches bibliques II; bfr. 150,—.

Giet, Stanislas: **L'Apocalypse** et l'histoire. Étude sur l'Apocalypse johannique. — P. Pr. univ. de France 1957. VII, 260 p.

Feuillet, André: Essai d'interprétation du chapitre XI de l'Apocalypse. — NTSt IV, 3, 1958, 183—200.

Trabucco, Augustinus: La „Donna ravvolta dal sole" (Apoc. 12) nell' esegesi cattolica post-tridentina. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1957. 117 p. [Diss. theol. Univ. Gregorianae.]

Fitzmeyer, Joseph A., SJ: **„4Q testimonia"** and the New Testament. — ThStudies XVIII, 1957, 513—537.

Ittel, Gerhard Wolfgang: Die Hauptgedanken der „religionsgeschichtlichen Schule. — ZRGG X, 1958, 61—78. [= Zusammenfassung der Phil. Diss. Erlangen 1956: **Urchristentum** und Fremdreligionen im Urteil der religionsgeschichtlichen Schule.]

Schoeps, Hans-Joachim: Die Pseudoklementinen und das Urchristentum. — ZRGG X, 1958, 3—15.

Johnson, Sherman E.: Early Christianity in Asia Minor. — JBiblLit LXXVII, 1958, 1—17.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Bultmann, Rudolf: History and eschatology. — Ed. Univ.Pr. 1957. X, 171 p. = Gifford lectures 1955; sh. 15,—; [ed. also s. the title:] The presence of eternity: history and eschatology. — NY 1957; dt. Übers. v. Eva Krafft u. d. T.]: Geschichte und Eschatologie. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1958. VIII, 188 S.; DM 9,—.

Vereno, Matthias: Vom Mythos zum Christos. Versuch einer Analyse der Wirklichkeit in der Geschichte. — Salzb: O. Müller [1958]. 528 S. = Reihe Wort und Antwort XX.

Meinhold, Peter: Geschichtskritik und Kirchenerneuerung. — Saec IX, 1958, 1—21.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Tisserant, Eugène, Cardinal: Eastern Christianity in India. A history of the Syro-Malabar Church from the earliest time to the present day. Author. adapt. fr. the French (of the article „Syro-Malabare ⟨Eglise⟩. — Dict. de théol. cath. XIV) by R. E. Hambye, S.J. — Wstm, Md: Newman Pr. (1957). XVIII, 266 p.; $ 4,75. [ed. also:] Lo: Longmans & Green (1957); sh. 25,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Lietzmann, Hans: Kleine Schriften. Hrsg. v. Kurt Aland. I: Studien zur spätantiken Religionsgeschichte. — B: Akademie-Verl. 1958. X, 486 S., XV Taf. = TU LXVII = R. 5, Bd. XII.

Audet, Jean-Paul, OP: La **Didache.** Instructions des apôtres. — P: Lecoffre/Gabalda 1957. XVI, 498 p. = Études bibliques.

Hörmann, Karl: Das „Reden im Geiste" nach der Didache und dem **Pastor Hermae.** — MystTh III, 1957, 135—161.

Bulhart, Vinzenz: **Tertullian**-Studien. — Wien: Rohrer in Komm. 1957. 56 S. = WSB, phil.-hist. CCXXXI, 5.

Crouzel, H[enri, SJ]: Notes critiques sur **Origène.** — BullLittEccl LIX, 1958, 3—12.

Ménard, Jacques (-E., PSS): La littérature gnostique copte de **Chénoboskion.** — StudMontR I, 1958, 31—54.

Künzle, Paul: Bemerkungen zum Lob auf Sankt Peter und Sankt Paul von **Prudentius** ⟨Peristeph. 12⟩. — RStChIt XI, 1957, 309—370.

Griffe, Élie: La **Gaule** chrétienne à l'époque romaine. II: Eglise de Gaules au Ve siècle. P. 1: Église et les Barbares, l'organisation ecclésiastique et la hiérarchie. — P: Picard; Toulouse: Inst. cath. 1957. VIII, 258 p.

O'Carroll, James: The chronology of saint **Columban.** — IrThQu XXIV, 1957, 76—95.

Duke, John A[lexander]: The **Columban Church.** (Repr.) — Ed & Lo: Oliver & Boyd (1957). XII, 200 p.: sh. 15,—.

4. Mittelalter und Neuzeit

Schmittlein, Raymond: Facteurs, politiques et sociaux dans l'évangélisation de la **Lituanie.** — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 243—272.

Preußenland und **Deutscher Orden:** Festschrift für Kurt Forstreuter zur Vollendung s. 60. Lebensj., dargebr. v. s. Freunden. — Wü: Holzner 1958. VII, 381 S. = Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis IX; DM 19,75; S. 127—152: Hubatsch: Walther: Die Staatsbildung des Deutschen Ordens.

Lampe, K(arl) H.: Zur Geschichte der Deutschordenskommende Pitzenburg und Mecheln. — Ebd. S. 226—254.

Zeininger de Borja, H. C.: L'Ordre teutonique en Suisse. — SchweizZG VII, 1957, 487—497.

5. Mittelalter

Michel, Anton: Die Akten **Gerhards von Toul** als Werk **Humberts** und die Anfänge der päpstlichen Reform. ⟨1028—1050.⟩ — Mchn: Akad.; Beck in Komm. 1957. 32 S. = MSB, phil.-hist. 1957, 8; DM 3,20.

Rowe, John Gordon: **Paschal II** and the relation between the spiritual a. temporal powers in the **Kingdom of Jerusalem.** — Spec XXXII, 1957, 470—501.

Sparber, Anselm: Leben und Wirken des seligen **Hartmann,** Bischofs **von Brixen** ⟨1140—1164⟩. — (Klosterneuburg:) Institutum historicum Ordinis canonicorum regularium S. Augustini 1957: Floridus-Dr. Wien. 141 S.; Ln. Sch. 60,—.

Kahl, Hans-Dietrich: Zum Ergebnis des **Wendenkreuzzugs** von 1147. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des sächsischen Frühchristentums. — WichmJ XI/XII, 1957/58 [ersch. 1958], 99—120.

Studien und Vorarbeiten zur Edition der Register Papst **Innozenz' III.** Geleitet von Leo Santifaller. — MIÖG LXV, 1957, 237—368; S. 242—295: I: Feigl, Helmuth: Die Überlieferung der Register Papst Innozenz' III. ⟨Handschriften und Druckausgaben.⟩; S. 296—339: II: Hageneder, Othmar: Die äußeren Merkmale der Originalregister Innozenz' III.; S. 340—368: Hageneder, Othmar: Das Sonnen-Mond-Gleichnis bei Innozenz III. Versuch einer teilweisen Neuinterpretation.

Largiadèr, Anton: Papst **Innozenz IV.** und der Bischof von **Lausanne**. Ein Beitrag zur Geschichte der Westschweiz im 13. Jahrhundert. — Zü: [Selbstverlag.] 1957. 22 S.; sfr. 4,—.

Pratesi, Riccardo, OFM: Ancora sui genitori di S. **Bernardino** da Siena. — StudFranc LIV, 1957, 91—96.

Bonmann, Ottokar, OFM: Um das „Opus epistolarum" des hl. **Johannes Kapistran** ⟨1386—1456⟩. — Religion, Wissenschaft, Kultur VIII, 1, Wien 1957, 9—23.

Jedin, Hubert: Studien über **Domenico de' Domenichi**. ⟨1416—1478⟩. — Mz: Akad.; Wiesb: Steiner in Komm. (1957). 126 S. 4° = MzAbh, gst.-soz. 1957, 5.

Grimm, Heinrich: Dietrich von **Bülow**, Bischof von Lebus, in seinem Leben und Wirken. — WichmJ XI/XII, 1957/58 [ersch. 1958], 5—98.

6. Gesamte Neuzeit

Sutcliffe, Edmund F[elix], SJ: Bibliography of the English province of the **Society of Jesus**, 1773—1953. — Lo: Manresa 1957. XII, 247 p. 4°; sh. 63,—.

Rossi, Agnelo, bispo de Baara do Pirai: Os **batistas** e sua história. — REBras XVII, 1957, 876—889.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Loewenich, Walther von: Das Problem des „katholischen **Luther**". — Dank an Paul Althaus, Festg., Gü [1958], 141—150.

Pfister, Rudolf: Die **Zwingli**-Forschung seit 1945. — ArchRefG XLVIII, 1957, 230—240.

Dolan, John Patrick, CSC: The influence of **Erasmus, Witzel** and **Cassander** in the Church ordinances and reform proposals of the united duchees of **Cleve** during the middle decades of the 16 th century. — Mstr: Aschendorff 1957. XV, 119 p. = RefGStT LXXXIII; DM 9,80.

Fabian, Ekkehart: Dr. Gregor **Brück**, 1557—1957. Lebensbild und Schriftenverzeichnis des Reformationskanzlers J. U. D. Gregor Heinze-Brück zu s. 400. Todestage. Mit 2 Bildn. — Tü (: Osiander) 1957. 62 S. = Schriften zur Kirchen- und Rechtsgeschichte II; DM 4,80.

Stupperich, Robert: Dr. Pomer. Zum 400. Todestag des Reformators Johannes **Bugenhagen**. — Luther XXIX, 1958, 49—60.

Zeeden, Ernst Walter: Grundlagen und Wege der **Konfessionsbildung** in Deutschland im Zeitalter der Glaubenskämpfe. — HZ CLXXXV, 1958, 249—299.

Franzen, August: Die Herausbildung des Konfessionsbewußtseins am **Niederrhein** im 16. Jahrhundert. — AnnHVNiederrhein CLVIII, 1956, 164—209.

Kot, Stanislas: **Socinianism** in **Poland**. The social and political ideas of the Polish Antitrinitarians in the 16th a. 17th centuries. Translat. fr. the Polish. — Boston: Beacon Pr. 1957. XXVII, 226 p.; $ 5,—.

8. Neuere Zeit

Ceyssens, Lucien, OFM: Sources relatives aux débuts du **jansénisme** et de l'antijansénisme, 1640—1643. — Lou: Publ. univ. 1957. LXVI, 694 p. = Bibliothèque de la RHEccl. XXXI.

Miller, Sam J.: **Spinola** and the Lutherans 1674—95. — Festgabe Jos. Lortz I, Ba-Ba 1958, 419—445.

Raab, Heribert: Valentin **Heimes**' Informativprozesse anläßlich seiner Ernennung zum Weihbischof von Worms ⟨1780⟩ und Mainz ⟨1782⟩, mit e. Anh. unbekannter Briefe von Heimes an Nuntius Bellisomi. — JBMainz VII, 1955—57, Mz [1957], 172—189. 172—189.

Wood, Arthur Skevington: Thomas **Haweis**, 1734—1820. — Lo: S.P.C.K. 1957. VI, 292 p.; sh. 50,—.

Leflon, Jean: Eugène de **Mazenod**, évêque de Marseille, fondateur des missionaires oblats de Marie Immaculée 1782—1861. Vol. I: De la noblesse de robe au ministère des pauvres. Les étapes d'une vocation ⟨1782—1814⟩. — P: Plon 1957, 492 p.

Briefe und Akten des Fürstabtes Martin II. **Gerbert** von St. Blasien 1764—1793. Hrsg. von d. Komm. f. geschichtl. Landeskunde in Baden-Württemberg Nach Vorarbeiten von G(eorg) Pfeilschifter u. Arthur Allgeier bearb. von Wolfgang Müller. Bd I: Politische Korrespondenz 1782—1793. — Karlsr: C. F. Müller 1957. XX, 307 S.; DM 15,—.

Aland, K[urt]: Wessenberg-Studien. 3. Das Schrifttum J. H. v. **Wessenbergs**. — ZGOberrhein CV = N.F. LXVI, 1957, 475—511.

Sophranov, Sophronius, CP: **Pantelejmon Zjelov**. Een merkwaardige figuur uit het Bulgaarse monnikendom en de beweging naar de katholieke Kerk in de XIXde eeuw ⟨1793—1868⟩. — ChrOH X, 3, 1958, 179—192.

Miko, Norbert: Das Ringen um die kirchliche Union im **ukrainisch-weißrussischen** Raum. Unter Verwertung von Aktenstücken aus dem Vatikanischen Geheimarchiv der Jahre 1869 und 1870. — ZkTh LXXIX, 1957, 467—483.

Ilaro da Teano, OFMCap: Il cardinale Gennaro **Granito Pignatelli di Belmonte**. — Teano: 1957. 168 p.; lir. 500,—.

S.E.Rev.ma Mons. Vigilio Federico **Dalla Zuanna**, arc. tit. di Mocisso. — Venezia-Mestre: Curia prov. dei Fratri Cappucini 1957. 144 p.

9. Neueste Zeit

Guitton, Jean: La Cardinal **Saliège**. — P: Grasset 1957. 330 p.

Adolph, Walter: Ziel und Taktik der Kirchenpolitik **Hitlers** insbesondere gegenüber der katholischen Kirche. — WichmJ XI/XII, 1957/58 [ersch. 1958], 131—142.

Günther, Hermann: Der **norwegische Kirchenkampf** während der deutschen Besatzung 1940—1945. — EvTh XVII ⟨N.F. XII⟩, 1957, 305—323.

Argentinien im Umbruch und die argentinische Kirche. — HK XII, 4, 1958, 183—188.

VI. Christliche Philosophie

Valentin, Pierre: Héraclite et **Clément d'Alexandrie**. — RechScRel XLVI, 1958, 27—59.

Hayen, A[ndré], SJ.: La communication de l'être d'après saint **Thomas d'Aquin**. (I:) La métaphysique d'un théologien. — P & Lou: Desclée & de Brouwer (1957). 189 p. = MusLess, sect. philos. XL; bfr. 120,— (ffr. 900,—).

Möller, Joseph: Thomistische Analogie und **Hegel**sche Dialektik. — ThQu CXXXVII, 1957, 129—159.

Siegl, Josef: Franz von **Baader**. Ein Bild seines Lebens u. Wirkens. — (Mchn:) Bayerischer Schulbuch-Verl. 1957. 107 S.

Leetham, Claude: **Rosmini**, priest, philosopher and patriot. With an introd. by Giuseppe Bozzetti. — Lo: Longmans 1957. XXIII, 508 p.; cl. sh. 42,—.

Schultze, Bernhard, SJ: Die Fundamentaltheologie Vladimir **Solov'evs**. — OrChrPer XXIV, 1958, 17—82.

Losskij, Nikolaj: Wladimir Solowjew und die katholische Kirche. Antwort auf die drei offenen Briefe von Wladimir Szylkarski. — OstkSt VI, 1957, 282—285; a.a.O. S. 285—296: Replik von Wladimir Szylkarski.

Affemann, Rudolf: Psychologie und Bibel. Eine Auseinandersetzung mit C. G. **Jung**. — Stu: Klett [1957]. 126 S.; DM 13,50.

Thiry, A., SJ: Jung et la religion. — NRTh, A. LXXXIX = T. LXXIX, 1957, 248—276.

Cantoni, Agostino: Dall' „esistente" a Dio secondo M. F. **Sciacca**. — ScuCatt LXXXV, 1957, 439—510.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Dumont, C., SJ: Unité et diversité de la **révelation**. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 133—158.

Brinkmann, Bernhard, SJ: Inspiration und Kanonizität der Heiligen **Schrift** in ihrem Verhältnis zur Kirche. — Scholast XXXIII, 1958, 208—233.

Grivec, Fr.: De mysterio **ecclesiae**. — Sales XIX, 1957, 635—657.

Bulgakoff, Sergius: Die Lehre von der Kirche in orthodoxer Sicht. — IntkirchlZ LXV, 259 = N.F. XLVII, 3, 1957, 168—200.

Lefebvre, Marcel: La valeur du consentement universel de l'Église. — StudMontR I, 1958, 61—92.

Piolanti, Antonio: Il mistero della communione dei santi nelle rivelazione e nella teologia. — R: Desclée 1957. XIV, 810 p.

Wegenaer, Polykarpus, OSB: Heilsgegenwart. Das Heilswerk Christi u. die Virtus divina in d. **Sakramenten** unter bes. Berücks. von Eucharistie u. Taufe. — Mstr: Aschendorff [1958]. XIV, 128 S. = LitQuFo XXXIII; DM 9,80.

Dyer, George J.: **Limbo** a theological evaluation. — ThStudies XIX, 1958, 32—49.

Regina, Giuseppe: La sorte eterna dei bambini che muiono senza battesimo. — ScuCatt LXXXVI, 1958, 81—115.

Renwart, L., SJ: La baptême des enfants et les limbes. A propos d'un document pontifical. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 446—467.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Pozo, Cándido, SJ: Contribucion a la historia de las soluciones al problema del progreso dogmatico. — Granada 1957: Imp. de Francisco Roman Camacho. 38 p.

Filograssi, J[osephus], SJ: De Sanctissima **Eucharistia** quaestiones dogmaticae selectae. 6. ed. recogn. — R: Univ. Gregoriana 1957. 483 p.

Macomber, W.F., SJ: The christology of the synod of **Seleucia-Ctesiphon** A.D. 486. — OrChrPer XXIV, 1958, 142—154.

Lipski, Joannes: Extensio providentiae divinae et applicatio spiritualis secundum sanctum **Thomam Aquinatem**. — R: Desclée 1957. 143 p. 4°; lir. 1.000,—.

Briva Mirabent, Antonio: La gloria su relación según las obras de San **Buenaventura**. — Barc: Seminario conciliar; Ed. Casulleras 1957. 323 p. = Colectánea San Paciano, ser. teol. II.

Colombo, Giuseppe: La conoscibilità naturale di Dio nell' insegnamento del magistero ecclesiastico. [Il problema negli ultimi cento anni, specialm. cern. il **Concilio Vaticano**.] — ScuCatt LXXXV, 1957, 325—391.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Lackmann, Max [u. a.]: Katholische Reformation. — Stu: Schwabenverl. [1958]. 239 S. = Peter u. Paul Buecherei; DM 5,50; S. 7—23: Asmussen, Hans: Einleitung; S. 25—80: Die sieben Rundbriefe der „Sammlung"; [als Anl. d. 7. Rundbriefes:] S. 69—80: Evangelische Aussagen zu katholischen Wahrheiten (12 Thesen); S. 81—132: Lackmann, Max: Ruf der evangelischen Christenheit zur katholischen Erfüllung; S. 133—169: Fincke, Ernst: Die katholische Wahrheit im Neuen Testament. I: Das Leben der Kirche; S. 171—200: Baumann, Richard: Die katholische Wahrheit im Neuen Testament. II: Ordnung und Vollmacht der Kirche; S. 201—222: Asmussen, Hans: Katholische Wahrheit, Tradition und Amt; S. 223—239: Lehmann, Wolfgang: Die Bedeutung verlorener katholischer Wahrheiten für das Leben der Gemeinde. — [Vgl. dazu:] „Katholisch" oder „Römisch-Katholisch". — HK XII, 7, 1958, 338—341; Fries, Heinrich: „Der Kreis der Sammlung" und die „Katholische Reformation". Zu einer wichtigen Neuerscheinung. — UnSa XIII, 1958, 53—59.

Salaverri, Joaquín, SJ: El concepto de sucesión apostolica en el pensamiento católico y en las teorías del protestantismo. — MiscCom XXVII, 1957, 7—59.

Erklärung des Oekumenischen Ausschusses der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Frage der Apostolischen Sukzession v. 26. Nov. 1957. — EvLuthKZ XII, 1958, 72—74; [ersch. auch u. a.:] OekRu VII, 1958, 33—40. [Vgl. dazu:] Lutherisches Gutachten zur Apostolischen Sukzession. — HK XXI, 8, 1958, 362—364.

VIII. Moraltheologie

Teodoro da Torre del Greco, OFMCap: Teologia morale. 4. ed. — Alba: Ediz. Paoline 1957, 884 p.

Søe, N[iels] H[ansen:] Christliche Ethik (Kristelig etik, 3. udg.) Kbhvn: Gad, 1951, dt.) 2., bearb. Aufl. — Mchn: Kaiser 1957. 542 S.; DM 24,—.

Schrey, Heinz-Horst: Christliche Daseinsgestaltung. Äußerungen evangelischer Ethik zu Fragen der Gegenwart. Ausgew. von Heinz-Horst Schrey, m. e. Einl. v. Helmut Thielicke. — Bremen: Schünemann (1958). XXXII, 584 S. = Sammlung Dieterich CLXXXVII; Ln. DM 14,80.

Liertz, Rhaban: Die **Gewissensnot** als psychophysisches Phänomen. — ThGl XLVIII, 1958, 81—99.

Peinador, Antonio, CMF: Algunas observaciones sobre una reciente defensa del **probabilismo** (p. [Luc.] Rodrigo [, SJ]. — Salm V, 1958, 207—229.

Camilleri, Nazareno, SDB: Una tesi anti-probabilista. — Sales XX, 1958, 87—117.

Sánchez Martin, Juan: La **suplencia de jurisdicción** a la luz de la moral. — Salm V, 1958, 163—182.

Guidon, B.: Le **serment**, son histoire, son caractère sacré. — Ott: Éd. de l'Univ. d'Ottawa 1957. 250 p.; $ 5,—. [Thèse p. l. doct. en dr. can.]

IX. Christliche Soziologie

Ermecke, G(ustav): Die Sozialtheologie als christliche Gesellschaftslehre und ihre Beziehung zu verwandten Wissenschaften. — ThGl XLVIII, 1958, 1—18.

Leo XIII: L' enciclica **„Rerum novarum"**. Testo autentico e redazioni preparatorie dai documenti originali. A cura di Giovanni Antonazzi. Pref. di S. E. Mons. Domenico Tardini. — R: Ediz. di storia e letteratura 1957. X, 232 p., 14 tav.; [cf.:] Martini, Angelo, SJ: Una monumentale edizione dell' enciclica „Rerum novarum". — CivCatt CIX, 1958, I, 277—286.

Wendland, Heinz-Dietrich: Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Entscheidungsfragen für das kirchliche Handeln im Zeitalter der Massenwelt. 2., verb. u. erg. Aufl. — Hbg: Furche-Verl. (1958). 285 S. = Soziale Wirklichkeit II; Ln. DM 17,80.

Rendtorff, Trutz: Die soziale Struktur der Gemeinde. Die kirchlichen Lebensformen im gesellschaftlichen Wandel der Gewart. Eine kirchensoziologische Untersuchung. — Hbg: Furche-Verl. [1958]. 158 S. = Studien zur evangelischen Sozialtheologie und Sozialethik I; Ln. DM 10,80. [Ev.-theol. Diss. Münster]

Heck, Aloys: Äußere Ursachen der **Jugend**verwahrlosung in moralpsychologischer Deutung und moraltheologischer Würdigung. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1957. XXI, 143 S.; DM 9,60.

Zimmermann, Anthony F[rancis], SVD: **Overpopulation**. A study of papal teachings on the problem with special reference to Japan. A diss. — Wash: CUAPr. 1957. XV, 327 p. = CUA. StSTh 2, IC; $ 4,—.

Die Kirche und der **Straßenverkehr**. Ein Arbeitsheft für den Klerus. — Köln: Verl. Wort und Werk [1957]. 43 S. 4° = Die Anregung. Sondernummer. DM 0,60.

Seelhammer, (Nikolaus): Verkehr und Moral. Moralpsychologische und -theologische Überlegungen. — Tr [: Paulinus-Verl. 1957]. 40 S.; DM 0,60.

Azzollini, Leonardo, SJ: Morale e prevenzione degli incidenti stradali. — CivCatt CIX, 1958, II, 14—27.

Nell-Breuning, Oswald von (, SJ): Zur **Gewerkschaftsfrage** heute. StdZ, Jg. LXXXII, H. 12 = Bd. CLX, H. 12, 1957, 436—456.

Del Bo, On.D.: Il diritto all'**emigrazione** nella concezione cristiana della società. — Ang XXIV, 1957, 3—17.

Caretta, Antonio: I missionari degli emigranti nella Costituzione apostolica „Exsul familia". — R: Giunta catt. ital. p. l'emigrazione 1957. X, 119 p.

Third International Catholic Migration Congress. Assisi 1957. — Genève: International Catholic Migration Commission 1957. 342 p.; $ 3,—.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Liégé, P. A., OP: L'engagement dans l'éducation de la charité. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 253—263.

Borgmann, Karl: Die deutsche Caritas in den Jahren 1933—1956. — JbCar (I), 1957, 91—111.

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

Liber diurnus Romanorum Pontificum. Gesamtausg. (hrsg.) von Hans Foerster. — Bern: Francke (1958). 458 S. 4°; sfr. DM 76,—.

Staat und Kirche. — Pacaut, Marcel: La théocratie. L' Église et le pouvoir au moyen âge. — P: Aubier 1957. 300 p. = Collection historique.

Stickler, Alfons M., SDB: Der **Konkordatsgedanke** in rechtsgeschichtlicher Schau. — OeAKR VIII, 1957, 25—38.

Wegner, Arthur: Vom wissenschaftlichen Verteidigen des **Reichskonkordats**. — Zeitschrift f. d. gesamte Staatswissenschaft CXIV, Tü 1958, 151—167.

Krauss, Günther: Zum Konkordatsurteil. — StdZ, Jg. LXXXII, H. 11 = Bd. CLX, H. 11, 1957, 343—352.

Plöchl, Willibald M.: Abschluß und Auflösung von Konkordaten. Die Rechtslage beim **österreichischen Konkordat**. — OeAKR VIII, 1957, 3—24.

Personenrecht. — Bantigue, Pedro N.: The **Provincial council** of **Manila** of 1771. — Wash.: CUAPr. 1957. 244 p. = CUA. CLSt CCCLXXVI; $ 2,—.

Figueras, Caesarius M., (OSB): De impedimentis admissionis **in religionem** usque ad Decretum Gratiani. — Montserrat ⟨Barc⟩: Abadía 1957. XXV, 184 p. 4° = Scripta et documenta IX.

Grossi, Paolo: Le abbazie **benedettine** nell' alto medievo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giuridizione. — Fi: Le Monnier 1957. XXIX, 168 p. = Pubblicazioni della Università degli studi di Firenze. Fac. di Giurispr. N.S. I; lir. 1.500,—.

Hofmeister, Philipp, OSB: Das Breve Pius XII. „Pacis vinculum" vom 21. März 1952 für die benediktinische Konförderation. — StudMittBenO LXVIII, 1957, 5—39. 184—214.

Sacra Congregatio de religiosis. Instructio circa **monialium clausuram**. (Dat. Romae, die 25 martii 1956). — MonEccl LXXXII, 1957, 383—398; p. 398—409: Adnotationes (auct.) Ael. Gambari, SMM.

Sachenrecht. — Rosendorn, Kurt: Die rheinhessischen **Simultankirchen** bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Eine rechtsgesch. Unters. — Sp: Jaeger 1958. X, 270 S., 1 Kt. = Quellen u. Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte III; DM 15,—, [Kath.-theol. Diss. Mainz].

Böhler, Wilhelm: Elternrecht, **Schulfragen** und Reichskonkordat im Parlamentarischen Rat und in der Politik der deutschen Bundesrepublik und der Länder. — Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Hans Ehard, Mchn [1957], 178—191.

XII. Pastoraltheologie

Fischer, Balthasar: Neue Verkündigungsaufgaben auf Grund der Erneuerung der Heiligen Woche. — LJ VIII, 1958, 1—10.

Weber, Günther: Die Bildhaftigkeit der christlichen Verkündigung. — Pad: Schöningh 1958. 104 S. = Schriften zur Pädagogik u. Katechetik X; DM 3,80.

Tucci, Roberto, SJ: Recenti pubblicazioni sui **„laici nella Chiesa"**. CivCatt CIX, 1958, II, 178—190.

World crisis and the catholic. Studies publ. on the occasion of the 2d World Congress for the lay apostolate. — Lo: Sheed & Ward 1958. XIV, 231 p.; sh. 12/6.

Der Laie in der Krise der modernen Welt, seine Verantwortung und seine Ausbildung. Dt. Wiedergabe der Ansprachen und Referate des 2. Weltkongresses für Laienapostolat in Rom. Hrsg.: Robert Svoboda [, OSC]. — Köln: Verl. Wort u. Werk [1958]. 115 S. 4°; DM 3,80.

Klostermann, Ferdinand: Die Problematik des Laienapostolates nach dem zweiten Weltkongreß in Rom. — ThprQu CVI, 1958, 89—104.

XIII. Liturgik (einschl. Kirchenmusik)

Pedretti, Francesco: Papiri cristiani liturgici. — Aegyptus XXXVI, 1956, 247—253; XXXVII, 1, 1957, 23—31.

Lescrauwaet, J[osephus] F[ranciscus], MSC: De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumenisch perspectief. — Bussum: Brand 1957. 257 bl., hfl. 8,90.

Montini, G[iovanni], B[attista], arcivesc. di Milano: Su l'enciclica **„Mediator Dei"** nel decennio della sua pubblicazione. — ScuCatt LXXXVI, 1958, 3—18.

Mersseman, G. G., OP, Hrsg-: Der **Hymnos Akathistos** im Abendland. (Bd.) I: Akathistos — Akoluthe und Grußhymnen. — Frb/S: Universitätsverl. 1958. XII, 228 S. = SpicFrib II.

Urquiri, Timoteo de, CMF: Teología del trabajo en la liturgia de San **José** obrero. — Salm IV, 1957, 169—190.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen **Messe**. 4., erg. Aufl. Bd I-II. — Frb[/Br]: Herder 1958. XXIII, 633; VI, 659 S.; Ln. DM 60,— [; ersch. auch] Wien: Herder 1958; Ln. Sch. 280,—.

Soos, Marie d'en Calcat: Le mystère liturgique d'apres saint Léon le Grand. — Mstr: Aschendorff [1958]. VIII, 151 S. = LitQuFo XXXIV; DM 12,50.

Ashworth, Henry, OSB: Did St. Augustine bring the „Gregorianum" to England. — EphLit LXXII, 1958, 39—43.

Gamber, Klaus: Das glagolitische Sakramentar der Slavenapostel Cyrill und Method und seine lateinische Vorlage. — OstkSt VI, 1957, 165—173.

Kolping, Adolf: Zur Entstehungsgeschichte der Meßerklärung Alberts des Großen. — MüThZ, IX, 1958, 1—16.

Drees, Bernhard: Erwägungen zur Soteriologie der liturgischen Paschafeier nach Johannes Pinsk. — LJ VIII, 1958, 19—30.

Colleve, Marc, SJ, & Jean Raes, SJ: Pastorale de la messe et récents directoires épiscopaux. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 171—188. 264—288.

Guzzetti, G[iovanni] B[attista]: La nuova legislazione sulle messe vespertine e sul digiuno eucaristico — ScuCatt LXXXVI, 1958, 19—48.

evang. — Harbsmeier, Götz: Daß wir die Predigt und sein Wort nicht verachten. Eine Aufsatzsammlung zur Theologie und Gestalt des Gottesdienstes. — Mchn: Kaiser 1958. 180 S.

Hymnologie und Kirchenmusik. — Huot-Pleuroux, Paul: Histoire de la musique religieuse. — P: Pr. U. Fr 1957. VIII, 455 p.; ffr. 1.500,—.

Romita, Fiorenzo: I principi della legislazione musicale sacra seconde l'enc. **Musicae sacrae disciplina**. — MonEccl 1957, 504—515.

Wiora, Walter: Das produktive Umsingen **deutsch**er **Kirchenlied**weisen in der Vielfalt europäischer Stile. — JHL II, 1956, (ersch.) 1957, 47—63.

Gardner, Johann von: Drei Typen des **russischen Kirchengesangs**. — OstkSt VI, 1957, 251—267.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

O'Brien, Elmer, SJ: Current theology: Ascetical and mystical theology, 1956—1957. — ThStudies XIX, 1958, 50—72. 199—224.

Moereels, L., SJ: Literatuuroverzicht [op het gebied van de geschiedenis der **Nederlandse** vroomheid, 1957]. — OGE XXXII, 1958, 91—127.

Mönchtum. — Rezác, Joannes, SJ: De forma unionis monasteriorum Pachomii. — OrChrPer XXIII, 1957, 381—414.

(Feldhohn, Sophronia, OSB:) Blühende Wüste. Aus dem Leben palästinensischer und ägyptischer Mönche d. 5. u. 6. Jahrhunderts. (Ausgew., übers. u. eingel. [Texte].) — Düs: Patmos-Verl. (1957). 274 S. = Alte Quellen neuer Kraft; Ln. DM 13,80.

Leclercq, Jean, OSB: L'amour des lettres et le désir de Dieu. Initiation aux auteurs monastiques du moyen âge. — P: Éd. du Cerf 1957. 269 p.

Ferrari, Guy, OSB: Early Roman monasteries. Notes for the history of the monasteries and convents at Rome from the V through the X century. CdV: Pont. Istituto di arch. crist. 1957. XXXVIII, 455 p. 5 pl. = Studi di antichità cristiana XXIII. lir. 5.000,— ($ 9,—).

Rousseau, Olivier, OSB: Monachisme et vie religieuse d'après l'ancienne tradition de l'Église. — P & Chevetogne, Belg.: Prieuré bénédictin d' Amay 1957. 176 p. = Collection Irénicon, N. S. VII.

Ranke-Heinemann, Uta: Gottesliebe als ein Motiv für die Entstehung des Mönchtums. — MüThZ VIII, 1957, 289—294.

Rudmann, Remigius, OSB: Mönchtum und kirchlicher Dienst in den Schriften Gregors des Großen. — St. Ottilien: Eos Verl. 1956. 196 S.; DM 3,—. [Kath.-theol. Diss. d. Pont. Athen. S. Anselmi de Urbe.]

Arbesmann, Rudolph, OESA: Henry of Friemar's „Treatise on the origin and development of the Order of the **Hermit Friars** and its true and real title". [With text.] — Aug VI, 1956, 37—145.

Graf, Theophil (, OFMCap): Die **Kapuziner**. — Frb/S: Paulusverl. [1957]. 182 S. = Orden der Kirche II; sfr. 10,20 (DM 9,80).

Das Wirken der Orden und Klöster in **Deutschland**. Hrsg.: P[eter] J[osef] Hasenberg (&) Adam Wienand. Bd. I. — Köln: Wienand [1957]. 436 S.; Ln. DM 18,—.

Heiligenverehrung. — Martins Terra, J. E., SJ: Ave-**Maria**. — REBras XVII, 1957, 624—649.

Flachaire, Charles: La dévotion à la Vierge dans la littérature catholique au commencement du XVIIe siècle. Nouv. éd. — P: Apostolat de la presse 1957. 239 p.; ffr. 510,—.

Dorn, Ludwig: Die **Marienwallfahrt**en des Bistums **Augsburg**; im Anhang die übrigen Wallfahrten des Bistums Augsburg. — Augsb: Winfried-Werk (1957). 168 S., 40 Bilds., 1 Kt.; Ln. DM 4,80.

Sudetenland — Marianisches Land I—III. Kgst 1954—1956. = Veröffentlichungen der Ostdeutschen Akademie (II—III: Schriftenreihe des Sudetendeutschen Priesterwerkes Königstein/Ts) I—III; je DM 3,60; I: Blumrich, J[osef], Zakl, J[osef]: Die deutschen Marienwallfahrtsorte der Diözesen **Prag** und **Budweis**. 1954. 88, 16 Bl. Abb.; II: Blumrich, J., & Zakl, J.: Die deutschen Marienwallfahrtsorte der Diözesen **Leitmeritz** und **Königgrätz**. 1954. 94 S., 16 Bl. Abb.; III: Matzke, Josef: Wallfahrtsorte des **Ostsudetenland**es. 1956. 126 S. (m. 70 Abb.)

Dickinson, J. C.: The shrine of Our Lady of **Walsingham**. — Cambr: Univ. Pr. 1956. XIII, 151 p., 9 tabl.; sh. 18,—.

La Patronage de **Saint-Joseph**. Actes du Congrès d'études tenu à l'Oratoire Saint-Joseph, Montréal du 1er au 9 août 1955. Sect. hist. — Montr & P: Fides 1956. 667 p., 4 pl. h. t. 4°.

Triller, Anneliese: Zur Entstehung und Geschichte der **ermländischen Wallfahrtsorte**. — ZGAErml, H. LXXXVII = Bd. XXIX, H. 2, 1957, 312—321.

Schmid, Josef, Hrsg.: **Luzerner** und **Innerschweizer Pilgerreisen** zum heiligen Grab in Jerusalem vom 15.—17. Jahrhundert. — Lu: Schilling 1957. XC, 433 S. = Quellen u. Forschungen zur Kulturgeschichte von Luzern u. d. Innerschweiz II; geb. sfr. 80,—.

Babinger, Franz: **Reliquienschacher** am Osmanenhof im 15. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der osmanischen Goldprägung unter Mehmed II. dem Eroberer. — Mchn: Bayer. Akad. d. Wiss. Beck 1956. 47 S., 2 Taf. = MSB 1956, 2; DM 5,—.

Loorits, Oskar: Der heilige **Georg** in der russischen Volksüberlieferung Estlands. (Dt. Übers. a. d. Russ. von Heinrich Laakmann). — B; Wiesb: Harrassowitz in Komm. 1955. XIII, 144 S. = Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts ⟨Slavisches Seminar⟩ an der Freien Universität Berlin VII; DM 20,—.

Klauser, Renate: Der **Heinrichs**- und **Kunigunden**kult im mittelalterlichen Bistum. — Bbg: Selbstverl. d. Hist. Vereins 1957. 211 S., XVI Taf. = Hist. Verein f. d. Pflege d. Gesch. d. ehem. Fürstbistums Bamberg. Festgabe aus Anl. d. Jubiläums „950 Jahre Bistum Bamberg 1007—1957"; DM 6,80; [Phil. Diss. Würzburg 1953; ersch. unbebildert auch im 95. Bericht d. Hist. Vereins, Bamberg.]

Religiöse Volkskunde. — Dörrer, Anton: Mit **Erzengel Michael** im Bunde. Ein Ausschnitt aus der religiösen Volkskunde Tirols. — Der Schlern XXXI, 1957, 134—142.

Stählin, Wilhelm ([evang.] Bischof i. R.): Die Gestalt des **Antichristen** und das katechon. — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 1—12.

Hallery-Radot, Irénée, OCR: La queste del Saint **Graal**, roman cistercien. — CollOCR XVII, 1955, 201—213; XVIII, 1956, 1—20. 199—213. 321—332.

Wegener, Wilhelm: Die **Lanze des heiligen Wenzel**. Ein Versuch zur Geschichte der mittelalterlichen Herrschaftszeichen. — SavZ, germ 72, 1955, 56—82.

Johansen, Paul: Die **Kaufmannskirche** im Ostseegebiet. — Studi in onore di Armando Sapori I, Mil (1957), 311—326; [ersch. auch in:] Studien zu den Anfängen des europäischen Städtewesens = Vorträge u. Forschungen IV, Lindau & Kstz [1958], 499—525.

Wonisch, O.: Das St. **Lambrechter Passionsspiel** von 1606. Passio Domini und Dialogus in Epiphania Domini des Johannes Geiger. — Wien: Museum für Volkskunde 1957. VIII, 96 S.

Rudolf, Rainer: **Ars moriendi**. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens. — Köln & Graz: Böhlau 1957. XXIII, 145 S. = Forschungen zur Volkskunde XXXIX; DM 14,80.

Rosenfeld, Hellmut: Der mittelalterliche **Totentanz**. Entstehung, Entwicklung, Bedeutung. — Köln: Böhlau 1954. 372 S., 12 Taf. = ArchKultG, Beih. III; DM 24,80.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Bibliografia dell'antichità cristiana, compil. d. L(uciano) de Bruyne con la collabor. d. L[eo] C(uniberto) Mohlberg, O.S.B., [e a.] — RivArchCrist XXXII, 1956 [ed. 1958], 117—155. 261—294.

Inscriptiones christianae Urbis **Romae** septimo saeculo antiquiores. Colligere coepit Ioannes Baptista de Rossi, complev. et ed. Angelus Silvagni et Antonius Ferrua, SJ N. S., vol. III: Coemeteria in via ardeatina cum 2 appendicibus. — CdV: Pont. Inst. archaeolog. christ. 1956. VI, 431 p., 2 ct. XXI tab. 4°.

Agnello, G[iuseppe]: **Sicilia** christiana. I. monumenti dell'agro netino. — RivArchCrist XXX, 3/4, 1954 (, ed. 1955), 169—188; XXXI, 3/4, 1955 (, ed. 1956), 201—222.

Simon, M.: Symbolisme et traditions d'atélier dans la première **sculpture** chrétienne. — Mélanges en l'honneur de Mgr Michel Andrieu = RScRel, Vol. h. sér., 1956 (éd. 1957), 445—456.

Dölger, Franz Joseph: **ΙΧΘΥΣ.** Bd. V: Die Fisch-Denkmäler in der frühchristlichen Plastik, Malerei und Kleinkunst. 9. u. 10. ⟨Schluß⟩ Lfg. — Mstr: Aschendorff 1943, Fotomechan. Nachdr. 1957. S. 641—795, XXI S.; DM 15,—.

Rahner, Hugo, SJ: Patristisch-ikonographische Probleme der Darstellung des **Gekreuzigten**. — Scholast XXXII, 1957, 410-416.

Schöne, Wolfgang, Johannes Kollwitz & Hans Frhr. v. Campenhausen: Das **Gottesbild** im Abendland. — Witten & B: Eckart-Verl. 1957. 175 S., 80, 8 S. Abb. = Glaube u. Forschung XV; Ln. DM 18,—.

Leisinger, Hermann: **Romanische** Bronzen, Kirchentüren im mittelalterlichen Europa. — (Zü:) Europa Verl. 1956. 7 Bl., 160 S. Abb.; Ln. DM 46,80.

Booz, Paul: Der Baumeister der **Gotik**. — B: Dt. Kunstverl. 1956. 131 S. 4⁰ = Kunstwissenschaftliche Studien XXVII; Ln. DM 16,—

Fuchs, Alois: Zur Diskussion über Tradition und Sakralität im katholischen **Kirchenbau der Gegenwart**. — ThGl XLGl XLVI, 1956, 430—439.

Betschart, Ildefons [, OSB]: Grundsätzliches zum katholischen Kirchenbau der Gegenwart. — BenMon XXIII, 1957, 192—196.

Wessel, Klaus: Abstrakte Kunst und Kirche. — ThLZ LXXXI, 1956, 655—664.

Sage, Konrad: Wo steht der evangelische Kirchenbau heute? — KuKi XX, Darmst 1957, 9—12.

Bachleitner, Rudolf: L'architecture des églises en **Autriche**. — L'Art d'Église XXV, 1957. 129—143; ivi, XXV, 1957, N. 1, p. C: [Summary in Engl.]

(Beck, Walter G.:) Sakralbauten in **Frankfurt am Main**. — Ffm & Hbg: Rütten & Loening 1956. 79 S.; DM 4,80.

Weyres, Willy: Neue Kirchen im Erzbistum **Köln** 1945—1956. — Düs: Schwann (1957). 193 S., 56 Bl. Abb.; Ln. DM 28,—.

Le Corbusier [= Charles Edouard Jeanneret]: **Ronchamp** — Zurich: Grisberger (1957). 136 p. = Les carnets de la recherche patiente II; sfr. 16,70; [a. s. l. t.]: Chapelle N.-D. du Haut à Ronchamp. — ([Brug & P:] Desclée & de Brouwer 1957.) 123 p. = Cahiers Forces vives VIII; [dt. übers. u. d. T.:] Le Corbusier: Ronchamp. — Stu: Hatje (1957). 135 S.; Ln. DM 14,80; [vgl. dazu:] Müller-Erb, Rudolf: Ronchamp. Anl. e. Schrift d. Architekten. — Hch L, 4, 1958, 361—371.

Fuchs, Alois: Die Wallfahrtskapelle Le Corbusiers in Ronchamp, kritisch beurteilt. — Pad: Schöningh 1956. 38 S., 16 Abb.

Henze, Anton: Ronchamp. Le Corbusiers erster Kirchenbau. — Rcklgh: Paulus Verl. (1956). 31 Bl.; Ln. DM 9,60.

(Schade, H[erbert], SJ:) Ronchamp: Ein Bauwerk und seine religiöse Bedeutung. — GL XXIX, 1956, 455—461.

Lehmann, Arno: Die Kunst der **Jungen Kirchen**. 2. durchges. u. erg. Aufl. (1957). — B: Evang. Verlagsanst. 255 S.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Fleckenstein, Josef: Königshof und Bischofsschule unter **Otto d. Gr.** — ArchKultG XXXVIII, 1956, 38—62.

Leclercq, J[ean, OSB]: **Cluny** fut-il ennemi de la culture? — RevMab XLVII, 1957, 172—182.

Rose, Karl: Grund und Quellort des **russischen Geisteslebens**. Von Skythien bis zur Kiewer Rus. — B: Union (1956). 104 S. = Studien aus dem Institut f. ost- u. südslawische Religions- und Kirchenkunde d. Humboldt-Universität I; DM-Ost 6,—.

Russo, François, SJ: Role respectif du catholicisme et du protestantisme dans le développement des sciences **aux XVIe et XVIIe siècles**. — CHM-JWH III, 4, 1957, 854—880.

Harbison, E. Harris: The Christian scholar in the age of the **Reformation**. — NY: Scribner 1956. 172 p.; $ 3,—.

Literaturkritik. — Wentzlaff-Eggebert, Friedrich Wilhelm: Geschichtliche und dichterische Wirklichkeit in der deutschen **Kreuzzugslyrik**. — Festgabe Jos. Lortz II, Ba-Ba 1958, 273—286.

Reindel, Karl: Petrus Damiani bei **Dante**. — Deutsches Dante-Jahrbuch XXXIV/XXXV = N. F. XXV/XXVI, 1957, 153—176.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages Aschendorff, Münster, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1958 · Printed in Germany

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) 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

G. ERNEST WRIGHT

BIBLISCHE ARCHÄOLOGIE

Mit einem Geleitwort von A. Kuschke
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Christine von Mertens

300 Seiten Quart mit 220 Abbildungen und 8 Karten

Leinen 36,- DM

„Auch wir Katholiken können dieses Werk eines protestantischen Forschers nur von Herzen empfehlen. – Getragen von der Überzeugung, daß auch der beste Atlas eine Einzeldarstellung der archäologischen Forschungsergebnisse nicht ersetzen kann, gab er nun 1957 eine ‚Biblical Archeology' heraus, die uns hier in deutscher Übersetzung vorliegt. Das klar geschriebene Buch wendet sich besonders an Studenten und Lehrer. Es handelt sich aber keineswegs um ein rein fachwissenschaftliches Werk. Dem chronologischen Ablauf der Geschichte Israels folgend schildert der Verfasser die reichen Grabungsfunde im Vorderen Orient bis 1956, die uns die biblischen Texte besser verstehen oder erklären lassen. Viele Abbildungen und Skizzen im Text tragen zu einer leicht verständlichen Darstellung bei ... Gerade in der klug abwägenden, absolut zuverlässigen und exakten Darstellungsweise des Verfassers liegt die Stärke dieses Buches."

Benediktinische Monatsschrift 3/4—58

VAN DEN HOECK & RUPRECHT
IN GÖTTINGEN UND ZÜRICH

Ein neuer Weiser!

In der Heimat des Herrn

Format 17 × 24 cm, 112 Seiten Text, 44 ganzseitige Bilder auf Kunstdruckpapier nach Originalaufnahmen von Josef Nachtmann, vierfarbiger Einband unter Cellophan, DM 14,80.

Diesmal die Beschreibung einer Reise ins Heilige Land, die Pater Weiser selbst gemacht hat. Das Buch hat alle Vorzüge der Weiserbücher. Es fesselt durch seine Landschaftsschilderung und bringt so viel Belehrendes über die Zusammenhänge der besuchten Stätten mit der Heilsgeschichte, aber auch über die modernen politischen Verhältnisse, daß jeder, sei er jung oder alt, das Buch bereichert aus der Hand legt. Es ist besonders ausgezeichnet durch die 44 hervorragenden Bildtafeln.

FREDERICK WILLIAM FABER

Von der Güte

Übertragen von Kardinal Konrad Graf Preysing
76 Seiten, Leinen DM 3,—

Die Bücher Fabers erleben immer neue Auflagen, allen voran „Von der Güte". Und wirklich ist diese Botschaft aus vergangenen Tagen eine Medizin für uns.
Eine Psychologie und Theologie der Güte:
Von der Güte im Allgemeinen / Von den gütigen Gedanken / Von den gütigen Worten / Vom gütigen Handeln.

Ein Geschenk von bleibendem Wert!

Lehre uns beten

Lehr- und Gebetbuch für das persönliche Gebet des Christen in der Welt
Herausgegeben von Josef Gülden, Priester des Oratoriums
VIII und 784 Seiten, Leinen DM 9,80, Plastikband DM 10,80, Leder mit Goldschnitt DM 19,80

„Die beste Sammlung persönlicher Gebete für den einzelnen Christen und die Familie, die wir bis heute haben. Neben dem Neuen Testament, dem Meßbuch und dem Diözesangebetbuch wüßte ich heute kein Buch zu nennen, dessen Besitz so wichtig wäre wie dieses."
„Kirche und Leben", Kirchenblatt des Bistums Münster (Westf.)

ANTON HÖSS S.J.

Unser inneres Leben

Berufsaszetik für Krankenbrüder und Krankenschwestern
390 Seiten, Leinen DM 14,—

Das Buch handelt in praktischer Weise von der Vollkommenheit, den geistlichen Übungen, Standespflichten und Standestugenden des Krankenbruders und der Krankenschwester. Es wendet sich in erster Linie an Ordensleute, kann aber auch weltlichen Krankenpflegern großen Nutzen bringen. Ein Erfahrener weist den Weg: durch die Pflege des kranken Leibes zu einer gesunden, heiligen Seele.
„Canisius", Mitteilungen der Jesuiten

VERLAG JOSEF HABBEL REGENSBURG

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

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 1958 54. Jahrgang

Lexikon für Theologie und Kirche. Von Josef Gewiess
Neue Schul- und Volksbibeln. Von Heinrich Spaemann
Reich Gottes. Nach Urkunden der Hl. Schrift (Spaeman)
Lubsczyk: Der Bund mit Gott (Spaemann)
Katholische Bibel für Jugend und Volk (Spaemann)
Katholische Schulbibel (Spaemann)
Camps: Jerome Xavier S.J. and the Muslims of the Mogul Empire (Rauscher)
Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche, hg. von Reuss (Rauer)
Gottschalk: Kirchengeschichte (Stasiewski)
Origen, The Song of Songs. Commentary and Homilies, transl. and annot. by Lawson (Fischer)
St. Cyprian, The Lapsed. The Unity of the Catholic Church, transl. and annot. by Bévenot (Fischer)
Blondel: Das Denken. 2. Bd. (Welte)
Eder: Der göttliche Wundertäter (Siegmund)
Documentos inéditos Tridentinos sobre la justificación, ed. por Olazarán (Stakemeier)
Smits: Saint Augustin dans l'Oeuvre de Jean Calvin (Eder)
Enchiridion de verbo incarnato. Fontes coll. Xiberta (Auer)
Fichter: Soziologie der Pfarrgruppen (Schmitt)
Kreutzwald: Zur Geschichte des biblischen Unterrichts und zur Formgeschichte des Biblischen Schulbuches (Selhorst)
Hänggi: Der Rheinauer Liber Ordinarius (Dürig)
Bernards: Speculum virginum (Haimerl)
Kleinere Berichte
Schürmann: Die exegetische Seminararbeit (Gewiess)
Der Christ in der Welt. Eine Enzyklopädie (Raitz v. Frentz)
Wendland: Der Mensch — Mann und Frau (Raitz v. Frentz)
Rétif: Was ist katholisch? (Raitz v. Frentz)
Piault: Der dreieinige Gott (Raitz v. Frentz)
Corté: Unser Widersacher, der Teufel (Raitz v. Frentz)
Steinmann: Die Bibel im Spiegel der Kritik (Raitz v. Frentz)
Artur Michael Landgraf †
Personennachrichten
Theologische Bibliographie (Samulski)

Lexikon für Theologie und Kirche*

Von Josef Gewiess, Münster

Das „Lexikon für Theologie und Kirche" will auch in seiner zweiten Auflage das sein, was es in der ersten war, ein „Nachschlagewerk für alle Gebiete der Theologie und des kirchlichen Lebens". Seit dem Erscheinen der 1. Aufl. (1930–1938) hat sich das Weltbild in politischer, wirtschaftlicher und soziologischer Hinsicht weithin gründlich verändert. Die Wissenschaft hat auf allen Gebieten beachtenswerte, im naturwissenschaftlichen Sektor sogar unerhörte, umwälzende Fortschritte erzielt. Von allen diesen Wandlungen sind auch Theologie und Kirche tief betroffen. Selbst Gegenstand der Geschichte, stehen sie in ständiger Berührung, in Austausch und Auseinandersetzung mit den übrigen geschichtlichen Größen und Vorgängen. So werden der Theologie nicht nur von ihrem ureigensten Gegenstand her, der Offenbarung, immer neue Aufgaben gestellt, sondern es werden an sie auch von den übrigen Wissenschaftsbereichen und von den geschichtlichen Erscheinungen der Gegenwart und Vergangenheit her immer wieder neue Fragen herangetragen. Die theologische Forschung hat sich ehrlich um die Bewältigung dieser Probleme bemüht. Sie ist auf keinem ihrer Einzelgebiete stehengeblieben, sondern hat überall neue Aufgaben in Angriff genommen, vielfach neue Wege zur Lösung aufgezeigt und ist auch zu neuen, wertvollen Ergebnissen gelangt. Als ein Zeichen für die Lebendigkeit, mit der sie zu Werke geht, mag man auch dies werten, daß sich die jährliche literarische wissenschaftliche Produktion, mathematisch gesehen, in den letzten Jahren gegenüber dem Vorkriegsstand etwa um die Hälfte vermehrt hat. Man wird sagen dürfen, daß der Sinn für methodisch wissenschaftliches Arbeiten auch innerhalb der Theologie im Wachsen begriffen ist und sich auch in den Ländern stärker ausbildet, die noch vor einigen Jahrzehnten wenig zur eigentlichen Forschung beigetragen haben.

Aus dieser Sachlage heraus wird deutlich, welche Anforderungen an das neue Nachschlagewerk gestellt werden. Hat es doch die Aufgabe, die Ergebnisse der theologischen Forschung seit dem Erscheinen der 1. Aufl. aufzuarbeiten, zugleich ein Bild ihrer Arbeit in der Gegenwart zu bieten und auch die Veränderungen und Fortschritte des kirchlichen Lebens aufzunehmen, um ein brauchbares und zuverlässiges Instrument für schnelle und gediegene Orientierung zu sein. Es darf sich daher nicht mit einer Überprüfung bzw. Neubearbeitung der alten Artikel begnügen, sondern wird in vielen neuen Stichwörtern den neuen Gegebenheiten Rechnung tragen müssen. Der vorliegende erste Band läßt erkennen, wie das ganze Werk geplant und angelegt ist.

Den beiden Herausgebern steht ein Stab von „Fachberatern" zur Seite. Daß sie unter diesem Titel und nicht wie in der 1. Aufl. als „Fachleiter" vorgestellt werden, erklärt sich wohl daraus, daß die Herausgeber selbst die Redaktion stärker in der Hand haben als der Herausgeber der früheren Auflage. Neu gegenüber früher ist die erhebliche Vermehrung der Fachgruppen mit ihren entsprechenden Beratern, die vor allem durch eine starke Aufgliederung der Sachbereiche zustandegekommen ist. So ist z.B. die „Kirchengeschichte", die in der 1. Aufl. einem Fachleiter zugewiesen war, nunmehr aufgeteilt in Kirchengeschichte des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit mit je einem Fachberater. Neben „Moraltheologie und Ethik" erscheint die „Moralpsychologie". Die Gebiete „Caritaswesen", „Sozialwissenschaften", „Katholisches Vereinswesen", früher alle zusammen von einem Fachleiter betreut, haben jetzt ihre eige-

* Begründet von Dr. Michael Buchberger. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage unter dem Protektorat von Erzbischof Dr. Michael Buchberger, Regensburg, und Erzbischof Dr. Eugen Seiterich, Freiburg i.Br., herausgegeben von Josef Höfer, Rom, und Karl Rahner, Innsbruck. Erster Band A—Baronius. Verlag Herder, Freiburg 1957, 49 Seiten u. 1272 Spalten, Lw. DM 77,—, Hld. DM 86,—.

nen Fachberater. Als neue Sachgebiete in der Liste der Fachgruppen begegnen „Biblische Theologie“ (neben „Altes Testament“ und „Neues Testament“), „Judaica“, „Kommunismus“, „naturwissenschaftl. Grenzfragen (Biologie)“, „naturwissenschaftliche Grenzfragen (Physik)“, „Kultur-, Literatur- u. Geistesgeschichte“ des deutschen Sprachraums und ebenso des Auslandes (mit je einem Fachberater), „Oecumenica und Una Sancta“, „Politica“, „Protestantische Theologie“, „Psychologie und Tiefenpsychologie“. Es ist nicht zufällig, daß diese Wissenschaftsgebiete besonders herausgestellt werden; es sind vielmehr die Fragen der Wissenschaft und des Lebens, denen die Gegenwart erhöhtes Interesse zuwendet und die darum auch im neuen Lexikon stärker berücksichtigt werden. Die Zahl der Mitarbeiter ist erheblich gestiegen; waren es im ersten Band der 1.. Aufl. etwa 375, so zählt der erste Band der neuen Aufl. um 675. Es sind gegenüber früher fast durchweg neue Namen; nur etwa der zehnte Teil davon hat schon in der 1. Aufl. mitgearbeitet; nur 4 von den 51 Fachberatern haben schon in der 1. Aufl. als Fachleiter fungiert. Schon daraus ist zu ersehen, daß die neue Auflage nicht nur auf einer Durchsicht und Überarbeitung der alten Stichwörter, sondern auf einer völligen Neubearbeitung beruht.

Die Durchsicht des ersten Bandes läßt erkennen, daß die neuen Herausgeber das Werk stärker auf die systematisch-theologischen und philosophischen Fragen ausgerichtet haben. In dieser Hinsicht hat es gegenüber früher einen gewaltigen Zuwachs an Stoff erhalten, indem es einmal die entsprechenden Begriffe jetzt viel eingehender behandelt, dann aber auch zahlreiche neue, teilweise recht umfangreiche Artikel aufgenommen hat. Genannt seien nur die Stichwörter „Akosmismus“, „Akt“, „Aktualismus“, „Analogia entis et fidei“ (8 Sp.), „Analysis fidei“ (6 Sp.), „Anfang“ (unter formal-ontologischer und theologischer Sicht), „Apperzeption“, „Appetitus“, „Apprehension“, „Apathie“, „Axiologischer Gottesbeweis“, „Agnostizismus“ (stark vermehrt). Psychologische und tiefenpsychologische Betrachtungsweisen haben in Artikeln wie „Angst“ (3 Sp.), „Anima“, „Archetyp“, „Askese“, „Autogenes Training“, „Aufmerksamkeit“ u. a. ihren Niederschlag gefunden. Man spürt, daß das Werk gerade die heute aktuellen Fragen berücksichtigen will und ihnen verhältnismäßig weiten Raum schenkt.

Als durchgreifende Änderung und entschiedener Fortschritt muß vermerkt werden, daß die neue Bearbeitung des Lexikons die Stichwörter, die in verschiedene Fachgebiete eingreifen, auch von den entsprechenden Fachvertretern unter verschiedenen Gesichtspunkten behandeln läßt. In der ersten Auflage wurden eigentlich nur einige Ansätze dazu gemacht. Viele Begriffe, die früher nur einen Bearbeiter hatten und dementsprechend einseitig und unzureichend betrachtet wurden, sind jetzt viel stärker untergegliedert und werden von Vertretern verschiedener Fächer angegangen. Das wirkt sich vor allem darin aus, daß fast durchweg der biblisch-theologische Gesichtspunkt erheblich stärker zur Geltung kommt, wie überhaupt biblische Realien und biblisch-theologische Fragen ausführlicher dargestellt werden. Wie sehr das neue Lexikon in dieser Hinsicht sein Gesicht verändert hat, zeigen etwa fogende Beispiele: „Apostel“, früher von e i n e m auf 1½ Sp. bearbeitet, ist jetzt untergegliedert in: I. Biblisch, II. Fundamentaltheologisch-ekklesiologisch, III. Ikonographisch, IV. Relig. Volkskunde, und wird von 4 Fachvertretern auf 5½ Sp. behandelt. – „Anschauung Gottes“ hat gegenüber einem Bearbeiter und 1 Sp. im alten Lexikon jetzt 3 Bearbeiter und 8 Sp. mit der Aufteilung in: I. Schrift, II. Kirchl. Lehramt, III. Dogmengeschichte. – Der Artikel „Anthropologie“, früher 3 Sp., umfaßt jetzt 13 Sp., wobei der biblische Teil nun auch das AT und Judentum berücksichtigt und die philosophische Betrachtungsweise neu hinzugekommen, die theologische beträchtlich erweitert ist. – Bei dem Stichwort „Auferstehung des Fleisches“ ließ das alte Lexikon nur einen Bearbeiter auf 1½ Sp. zu Worte kommen, jetzt wird es von 3 Fachkräften auf 10 Sp. unter folgenden Gesichtspunkten behandelt: I. Lehre der Kirche, II. AT, III. Atl. Apokryphen, IV. Spätjüdische und rabbinische Literatur, V. NT, VI. Dogmengeschichte, VII. Systematik. – Viel umfangreicher und eingehender als früher (2½ Sp.) ist auch der Artikel „Auferstehung Christi“ (14 Sp.). Dazu kommt neu das Stichwort „Auferstehungsleib“ mit 2 Sp. Durch die Bearbeitung vieler Begriffe von verschiedenen Fachrichtungen aus wird die Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit des Lexikons bedeutend erhöht. In dieser Aufteilung hat man eher noch zuwenig als zuviel getan. Der Artikel „Anakephalaiosis“ etwa hätte wohl auch eigens noch vom biblisch-theologischen Standpunkt aus behandelt werden sollen.

Die Bereicherung des Lexikons durch viele neu aufgenommene philosophische und theologische Stichwörter und die gründlichere und ausführlichere Behandlung dieser Begriffe überhaupt verlangen natürlich auch mehr Raum. Herausgeber und Verlag haben sich entschlossen, zwar nicht die Bandzahl des ganzen Werkes zu vermehren, wohl aber die einzelnen Bände erheblich zu verstärken. So zählt der vorliegende neue 1. Band beinahe 300 Sp. mehr als der 1. Band der ersten Auflage. Anderseits stellt man fest, daß das mehr Biographische, Historische, Geographische gegenüber früher vielfach gekürzt worden ist, jedenfalls haben diese Partien, abgesehen vielleicht von der Missionsgeschichte, von dem Zuwachs an Raum kaum etwas profitiert. Eine Reihe von freilich weniger bedeutsamen Namen ist in Wegfall gekommen. Wer sie gerade einmal sucht, wird es bedauern, daß ihn das Lexikon hier im Stich läßt; aber es ist anzunehmen, daß sich die Herausgeber diese Streichungen sehr wohl überlegt haben. Eine große Anzahl vor allem biblischer Namen ist allerdings auch neu hinzugekommen. Aufs Ganze gesehen, möchte man jedoch wünschen, daß dem Biographischen und Historischen doch eher etwas mehr Raum gegeben werde; denn zur Orientierung in diesen Fragen soll doch ein solches Lexikon eine erste Hilfe sein.

Auf den Inhalt auch nur der Hauptartikel, in denen die Forschungsergebnisse so vieler Fachrichtungen niedergelegt sind, einzugehen, ist hier nicht möglich. (Bei einigen Stichproben fiel die von F. X. Seppelts sachlicher Beurteilung in der 1. Aufl. doch erheblich abweichende, wohl durch O. Ferraras Buch [dazu vgl. jedoch die scharf ablehnende Kritik in ThZ 14 (1958), 214–221] beeinflußte, aber kaum berechtigte, günstigere Einschätzung Alexanders VI. auf). Es ist in einem solchen Werk ein ungeheures Kapital von Wissen, Kraft und Arbeit investiert. Man wird es den Mitarbeitern bestätigen können, daß sie sich um eine konzentrierte Darstellung, um präzise Formulierungen und um klare Herausstellung des Wesentlichen bemühen. Wenn es auch nicht eigentlich Aufgabe eines Lexikons ist, die Forschung vorwärts zu treiben, so werden doch hier in vielen Artikeln über eine bloße Bestandsaufnahme hinaus eigene, neue Urteile vorgetragen, neue Einsichten vermittelt und neue Blickrichtungen aufgewiesen.

Die drucktechnische Gestaltung des Werkes ist, wie das beim Verlag Herder nicht anders zu erwarten ist, hervorragend. Es ist nur zu wünschen, daß die einzelnen Bände in termingerechten Abständen bis zur Vollendung des Ganzen erscheinen können.

Nachträglich darf noch vermerkt werden, daß inzwischen der zweite Band Barontus–Cölestiner, 1256 Spalten, erschienen ist.

Neue Schul- und Volksbibeln

Von Heinrich Spaemann, Steinfeld (Eifel)

Der 1955 erschienene Neue Katechismus für die Bistümer Deutschlands warf die Frage auf: Wo ist die dazu gehörige Schulbibel?

Der Katechismus entnimmt seine Anschauungstexte vorwiegend der Heilsgeschichte. Die Kopftexte der einzelnen Kapitel sind durchweg Bibeltexte, und fast jeder Lektion sind „Worte Gottes" zum Einprägen zugeordnet. Diese Schriftworte stellen aber zugleich Suchaufgaben dar: Die meisten von ihnen sind für den Lernenden erst in größerem Zusammenhang voll verständlich. Wo soll er diesen finden? Ein beachtlicher Teil der Bibelzitate im Neuen Katechismus ist in keiner der früheren Schulbibeln enthalten. Und in den anderen Fällen stimmen wieder die Übersetzungen nicht überein. Welchen Text soll sich das Kind dann einprägen?

Die Bearbeitung des neuen Einheitskatechismus und die Gestaltung einer entsprechenden Einheitsschulbibel hätten Hand in Hand gehen müssen. Das ist nicht geschehen. Das Versäumte blieb nachzuholen. Interessanterweise ist in Katechetenkreisen von der Arbeit mit dem biblisch fundierten neuen Katechismus her die Frage nach der Bibel in der Hand des Schülers wie überhaupt nach einem intensiveren Bibelunterricht in den letzten Jahren immer nachdrücklicher gestellt worden. Nach der Struktur des jetzigen Katechismus können Bibel- und Katechismusstunden auf die Dauer unmöglich völlig getrennte, zwischen Laienkatecheten und Priester aufgeteilte Bereiche bleiben. Wie vor Jahrzehnten die Liturgische Bewegung zu tieferer Erschließung der Bibel für das christliche Volk drängte, so heute die Katechismuserneuerung. Pius Parsch nannte vor 30 Jahren die Zeitschrift seines Volksliturgischen Apostolates „Bibel und Liturgie" – mit betonter Voranstellung des Wortes Bibel –, weil er die Überzeugung gewonnen hatte, daß ohne eine gewisse Vertrautheit mit der Heiligen Schrift ein echtes Liturgieverständnis schwer denkbar ist.

Was ist nun auf dem Wege zu einer katholischen Schulbibel bisher geschehen?

Eine erste wichtige Neuerscheinung in dieser Richtung war die Auswahlbibel des Köselverlags **„Reich Gottes. Nach Urkunden der Heiligen Schrift"** [1]. Da haben wir eine Bibel für Schule und Haus, die, nach heilsgeschichtlichen Gesichtspunkten angelegt, zum Ganzen der Hl. Schrift hinführen kann.

Unsere Schulbibeln waren im Grunde immer schon Volksbibeln. Ihre pflichtmäßige Einführung für den Unterricht brachte sie in alle katholischen Familien; nur ein kleinerer Teil von Gläubigen beschafft sich darüber hinaus ein Neues Testament oder gar eine Vollbibel. Dieser Tatsache hat vernünftigerweise jede neue Schulbibel Rechnung zu tragen, nach Möglichkeit schon im Titel, damit der Heranwachsende sie nicht in die Kategorie der Schulbücher einreiht, die einen später nichts mehr angehen.

Die Köselbibel stellt sich nach Anlage und Auswahl auf diese breite Basis: Sie möchte ebenso zur Lektüre für Erwachsene wie zur Unterweisung für junge Menschen dienen. Die Vorzüge dieser Ausgabe: Sie hält sich im Wesentlichen an den Wortlaut der Schrift. Von den wörtlichen Texten werden im Druckbild die zusammengezogenen abgehoben. Überleitungen und Erklärungen erscheinen in Kleindruck. In der Auswahl wie in den Anmerkungen ist die christologische Linie herausgearbeitet. Psalmen und wichtige Prophetenstellen sind in den historischen Zusammenhang eingeordnet. Vielfach wird das Verständnis alttestamentlicher Abschnitte durch die unmittelbar darauffolgenden erklärenden neutestamentlichen Stellen gesichert. So folgt etwa auf 1 Mos 14, 1–24 (Melchisedech) Hebr 7, 1–3; auf Stellen aus 2 und 5 Mos (Satzungen des Alten Bundes) das Galaterbriefwort über den Sinn des Gesetzes. – Die Übersetzung hat durchweg hohes sprachliches Niveau; sie bevorzugt, dem Fassungsvermögen junger Menschen entsprechend, kurze, einfach gebaute Sätze, ist dabei aber kräftig und rhythmisch gegliedert, lädt zum lauten Lesen ein. – Es bleiben jedoch auch Einwände, besonders beim Neuen Testament. Die ausgewählten Textabschnitte sollten mit gewissenhafter Treue auch wörtlich und vollständig dargeboten und nicht durch gewisse Abschleifungen und Auslassungen einzelner Worte einem bequemeren Verständnis angeglichen werden. Warum Lk 1, 32: „Gott der Herr wird ihm den Thron Davids geben" (statt seines Vaters David)? Lk 1, 35: „Deshalb wird der Heilige, der aus dir geboren wird.." (statt das Heilige)? – Warum werden in der Heimsuchungsgeschichte die heilsgeschichtlich wichtigen Verse 41 und 44 ausgelassen? Warum in der Perikope von der Aussendung der Zweiundsiebzig (Lk 10, 1–20) V. 4 „Nehmt weder Beutel, noch Tasche, noch Schuhe mit"? So ließe sich ein ganzes Register von Fragen zusammenstellen. Da sich diese Bibel in ihrer ganzen Anlage zumindest an das Niveau von Volksschulentlaßklassen und Höheren Schulen wendet – selbst eine so schwierige Stelle wie Röm 11 wird dankenswerterweise mitaufgenommen –, ist der Grund für solche Streichungen unerfindlich.

Die Erklärungen der Köselbibel sind vorwiegend archäologischer, historischer und naturwissenschaftlicher Art – in allzu einseitiger Beschränkung, wie uns scheint. Viele Fragen, die man in den Anmerkungen zu einer heutigen Volksbibel, vor allem beim Alten Testament, berücksichtigt wissen möchte, bleiben unbeantwortet.

In diesem Zusammenhang sei auf das ausgezeichnete Buch von Hans **Lubsczyk „Der Bund mit Gott. Alttestamentliche Katechesen und Glaubensstunden"** [2] hingewiesen. Diese Sammlung von Bibelstunden schließt das Alte Testament für den Glauben des heutigen Menschen auf, es weicht keiner brennenden Frage aus. Und es weiß die Grundgedanken der heiligen Texte so herauszuheben, daß es beim Leser auch zu einer inneren Begegnung mit dem Gotteswort und seiner Entscheidung fordernden Macht kommen kann.

Der Köselbibel folgte der bei Herder erschienene Versuch einer **„Katholischen Bibel für Jugend und Volk"**, den die Arbeitsstelle für religionspädagogische Hilfsmittel in Freiburg vorlegte [3].

Die Antwort auf dieses Buch kann im Hinblick auf den Titel, den es sich gibt, nur ein kräftiger Protest sein. Denn was hier geschrieben steht, ist nicht mehr Bibel, ist auch nicht freie Nacherzählung biblischer Geschichten – wäre es redlicherweise doch das! –, sondern ein Konglomerat von heiligem Text, subjektiver Ausdeutung und freien Zusätzen moderner Verfasser, eine Paraphrase der Hl. Schrift also, eine „Bearbeitung" des Gotteswortes, die unmöglich mehr den Anspruch erheben kann, Heilige Schrift zu sein. Das mindeste an Gewissenhaftigkeit gegenüber dem inspirierten Text, auf das wir bei seiner Übersetzung und Herausgabe – auch für Jugend und Volk – verpflichtet sind,

[1] Kösel-Verlag, München 1957, 379 S. u. 2 Karten, Lw. DM 7,80.

[2] Echter-Verlag, Würzburg 1955, 439 S. mit Karten u. Zeittafel, Lw. DM 13,80.

[3] Verlag Herder, Freiburg 1957, 294 S. u. 4 Karten, Lw. DM 3,50.

scheint uns zu sein, daß wir das eigene Wort nicht unterschiedslos mit dem Gotteswort vermengen, um dann das Ganze als Gotteswort auszugeben. Diese „Bibel" ist ein Gegenstück zu der vor Jahren erschienenen, von der gleichen Arbeitsstelle vorgelegten unglückseligen Tausendbilderbibel. Hier wie dort der Versuch der Anpassung des Offenbarungsgutes an den heutigen Menschen – auf Kosten der Substanz. Das Prinzip einer vulgären Verständlichmachung des heiligen Textes um den Preis seiner Genauigkeit und seines Mysteriums als göttliche Aussage verfälscht diesen unversehens selbst, besonders wenn noch Glättungen und Auslassungen im Zusammenhang der heiligen Geschichte hinzukommen, die ein objektiv verkehrtes Bild geben und die Vorstellung gerade des jungen Lesers entsprechend unrichtig festlegen. Was soll man beispielsweise dazu sagen, wenn die Verkündigung an Maria und die Engelerscheinung bei Josef absatzlos wie ein Ereignis berichtet werden: „... und der Engel schied von ihr. Darauf erschien dem Josef in einem heiligen Traum ein Engel und sprach zu ihm: ‚Josef, Davids Sohn, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, nun in dein Haus heimzuführen. Der Heilige Geist ist auf sie herabgekommen ...'"? – Durch die Vermengung von Gotteswort und Menschenwort, von tradiertem, bedeutungsgesättigtem Sprachgut und modischen Ausdrücken einer billigen heutigen Geläufigkeit fehlt dieser Bibel auch vom Sprachlichen her jede Aussagekraft. Auf dieser Basis ist ein Fortschreiten zu einem späteren tieferen Verständnis der Schrift, an das der Herausgeber vielleicht denken mag (wenn der Leser nur jetzt erst einmal gefesselt wird!), schwer vorstellbar; dieser Fortschritt ist nur dort zu erhoffen, wo das Mysterium des authentischen Gotteswortes mit seiner Autorität die Seele angerührt und zur echten Glaubensfrage gedrängt hat.

Dieser Versuch einer Jugend- und Volksbibel ermangelt der beiden wichtigsten Komponenten einer legitimen Bibelausgabe, der Zuverlässigkeit in der Tradierung des Textes und der Weihe. Dabei soll nicht verkannt werden, daß eine Fülle von zeitgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen und exegetischen Erkenntnissen in ihn investiert wurde. – Die Typographie des Buches, in ihrem Zusammengehen mit den schönen Illustrationen von Albert Burkart, ist vorbildlich. Die Zeichnungen von Burkart haben gegenüber den früheren von ihm im Neuen Katechismus an Sinnhaftigkeit und Eindruckskraft gewonnen. Sie dürften nicht verlorengehen!

Seit Ostern liegt nun endlich auch die Nachfolgerin der „Eckerbibel", die **„Katholische Schulbibel"**[4], vor. Sie wurde erarbeitet im Auftrage und unter Mitarbeit der Bistümer Aachen, Berlin, Fulda, Hildesheim, Köln, Limburg, Meißen, Münster, Osnabrück, Paderborn, Trier und Luxemburg sowie Danzig und Schneidemühl – von Professoren der Trierer Theologischen Fakultät: Junker und Gross für das Alte Testament, Mussner für das Neue Testament.

Hier ist nun – konsequenter und durchdachter, als es bei Ecker schon der Fall war – eine grundlegende Auswahl der biblischen Zeugnisse des Weges der Offenbarung in seinen wesentlichen Etappen von der Schöpfungsgeschichte bis zur Parusie zu einem Schulbuch der Heilsgeschichte zusammengefaßt. Die stufenweise Enthüllung und Verwirklichung des Heilsplanes soll dem Leser so deutlich und übersichtlich werden, daß er vom Wort der Offenbarung her das Heilsganze und Christus als den Inbegriff und die Mitte aller Wege Gottes begreifen lernt.

Dabei ist in der Gliederung der Texte, in den Überschriften, den erklärenden Zwischentexten, der ergänzenden Zuordnung alt- und neutestamentlicher Stellen eine Fülle von methodischen und pädagogischen Forderungen berücksichtigt und eine denkbar sorgfältige und detaillierte Arbeit geleistet worden. Heilsgeschichtliche und lehrhafte Abschnitte der Schrift wurden soweit wie möglich miteinander verknüpft. Das Prophetenwort bleibt verbunden mit der historischen Gestalt und dem Schicksal des Gottesboten und seinem geschichtlichen Ort im Offenbarungsfortgang. Paulusbriefstellen sind sinnvoll eingeordnet in die Reiseberichte der Apostelgeschichte.

Die Übersetzung kennt keine modernen Umschreibungen oder Ausschmückungen, und sie biegt nichts ad usum delphini zurecht. Das Ethos von Wissenschaftlern und Sachkennern hat Sorge getragen, daß vor allem das Was der Offenbarungsaussage an keiner Stelle verändert wurde. Die Sprache ist schlicht. – Andererseits standen die Übersetzer vor der Notwendigkeit, auf einem Raum von 336 kleinen Seiten einen gewichtigen Auszug beider Testamente unterzubringen. Das führte sie auf Schritt und Tritt zu gewissen kleinen Abstrichen am Wie der Schriftaussage, zu Reduzierungen im Konkreten und damit auch in der Farbe und im Klang der Berichte. Schon daß in der Schöpfungsgeschichte daß immer wiederkehrende „Und Gott sah, daß es gut war" wegfällt, empfindet man schmerzlich. Ganz ohne Schaden ist das Wort der Botschaft nicht ablösbar von seinem Wie. Der biblische Urtext ist umständlicher als die Übertragung, diese aber wird durch die Auslassung der Umstände notwendig blaß. Oft geht es nur um Nuancen der Konkretion. Doch nicht selten sind es gerade diese, die das Gesagte in Herz und Geist des Kindes und des Volkes haften lassen würden. Hier hat die umfangreichere Köselbibel sicher einen nicht gering zu schätzenden Vorsprung: Sie ist im ganzen textnäher, auch im Rhythmus, in der Vorausstellung betonter Verben. Da es hier um eine Grundsatzfrage von Bedeutung geht, seien zwei beliebige Beispiele angeführt:

Der Turmbau zu Babel (Schulbibel):

Die ganze Menschheit hatte nur eine Sprache und dieselben Wörter. Als sie nun vom Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Sennaar; dort ließen sie sich nieder. Und sie sprachen zueinander: „Kommt, laßt uns eine Stadt bauen mit einem Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Wir wollen uns einen großen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen." Und sie brannten Ziegelsteine und fingen an, Stadt und Turm zu bauen. Da sprach Gott: „Wir wollen ihre Sprache verwirren, daß eines des anderen Rede nicht versteht!" So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde; sie mußten aufhören, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel (d. h. Wirrwarr); denn dort wurde die Sprache der ganzen Menschheit verwirrt.

Köselbibel:

Alles Volk auf Erden hatte einerlei Sprache und einerlei Worte. Als sie vom Osten her zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und ließen sich dort nieder. Sie sprachen einer zum andern: Auf, backen wir Backsteine und härten wir sie im Brande! Den Backstein nahmen sie statt Baustein, das Erdpech statt Mörtel. — Laßt uns eine Stadt bauen und einen Turm, seine Spitze hinan bis zum Himmel, daß wir uns einen Namen machen, sonst verstreuen wir uns über die ganze Erde hin. — Der Herr aber fuhr nieder, die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschensöhne bauten. Er sprach: Einerlei Volk ist dies und einerlei Sprache bei allen, und dies ist nur der Beginn ihres Tuns... Auf, fahren wir nieder, verwirren wir ihre Sprache, daß keiner mehr verstehe die Sprache des andern. Der Herr zerstreute sie über die ganze Erde. Aufhören mußten sie den Bau der Stadt. Darum nennt man sie Babel, Wirrwarr; denn verwirrt hat dort der Herr die Sprache aller Erdbewohner, verstreut sie von dort über die ganze Erde.

Der Tanz um das goldene Kalb (Schulbibel):

Als Moses so lange auf dem Berge blieb, sprach das Volk zu Aaron: „Mache uns einen Gott, der vor uns herziehe! Man weiß nicht, was dem Moses zugestoßen ist." Aaron erwiderte: „Nehmt

[4] Patmos-Verlag 1957, mit 31 z. T. fünffarbigen Bildtafeln nach mittelalterlichen Buchmalereien, 8 Seiten Bildanhang mit 15 fotografischen Abbildungen, 4 fünffarbigen Karten u. 1 Kartenskizze, 360 S., Lw. DM 5,60.

die goldenen Ringe von den Ohren eurer Frauen, Söhne und Töchter und bringet sie mir her!" Sie taten es. Und Aaron goß aus dem Golde ein goldenes Kalb, errichtete vor ihm einen Altar und ließ durch einen Herold ausrufen: „Morgen ist ein Fest des Herrn!" Die Israeliten brachten Opfer dar, aßen und tranken, spielten und tanzten.

Köselbibel:

Als das Volk sah, daß Moses auf dem Berge blieb, gingen sie zu Aaron und sprachen: Auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was aus Moses geworden ist. Aaron antwortete: Reißt die goldenen Ringe aus den Ohren eurer Weiber und Töchter und bringt sie mir. Sie brachten sie, er nahm sie aus ihrer Hand und goß ein Kalb daraus. Sie aber sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausführten! Als Aaron das sah, baute er einen Schlachtopferaltar davor. Am folgenden Tage brachten sie dem Bilde Opfer dar; sie setzten sich, zu essen und zu trinken, standen auf zu Tanz und heiteren Spielen.

Zur Bebilderung der Schulbibel: Die Herausgeber haben den außerordentlich glücklichen Gedanken gehabt, 31 Bibelbilder aus der Laacher Sammlung farbiger Fotokopien früh- und hochmittelalterlicher Miniaturen auszuwählen. Diese Bilder stammen aus einer Zeit und Umwelt, die aus und mit der Schrift lebte. Für Bücher gottesdienstlichen Gebrauchs bestimmt, partizipieren sie an der Ehrfurchtshaltung der Liturgie. Wie die frühen östlichen Ikonen – und diesen ebenbürtig an Weihe und Symbolkraft – gehen sie ebensosehr aus der Tradition wie aus der Meditation hervor; die Kirche selbst hat an ihnen mitgestaltet, ihre die Jahrhunderte überlebende Schau der Dinge ist in sie eingegangen. Darum vermögen sie auch den heutigen Christen noch in seiner Tiefenschicht zu erreichen, zumal das Stilempfinden unserer Epoche dem der ersten Jahrtausendwende wieder nahekommt. In ihrer monumentalen, zeichenhaften Einfachheit, in ihren leuchtenden, symbolträchtigen Farben werden diese Tafeln gerade auch die Kinder ansprechen und wesentlich dazu beitragen, das göttliche Offenbarungsgut als solches – unterschieden von allem profanen Lehrstoff – in ihren Herzen zu verankern.

Eine Frage läßt die neue Katholische Schulbibel offen.

Sie ist nicht bloß ein Zweckbuch für den Unterricht. Ihre Gesamtgestaltung, ihre Bebilderung hebt sie hoch darüber hinaus. Und wie die Dinge liegen, wird sie vorerst in den meisten katholischen Familien die einzige Bibel bleiben, darum müßte sie sich dort auch als Hausbibel einen Platz erobern können. Sollte man sie zu diesem Ziel nicht auf die Dauer mit ausführlicheren Anmerkungen versehen, auch solchen theologischer Art, wie sie für andere Bibelausgaben von der Kirche vorgeschrieben sind? Die Aufschließung des Wortes gerade an schwierigen Stellen und das Aufwerfen von bestimmten Fragen, die es an Glauben und Leben des Christen stellt, würden das Buch für viele auch unabhängig vom Schulgebrauch lesbar und anziehend machen. Solche Fußnoten könnten die jungen Menschen zu intensiverer eigener Beschäftigung mit ihrer Bibel führen; die Eltern aber würden, ähnlich wie es durch den Neuen Katechismus geschieht, vom Kinde fast notwendig zur Mitarbeit angeregt werden.

Ein solcher Anmerkungsteil wäre natürlich eine ganz neue und sicher nur in Jahren zu bewältigende religionspädagogische Aufgabe. Darf man eine solche Möglichkeit, über die Schulbibel das Wort Gottes als Wegweisung und „Gotteskraft" (Röm 1, 16) in stärkerem Maße in unsere Familien dringen zu lassen, unausgenutzt vorübergehen lassen?

Camps, Arnulf, OFM. D.D.: **Jerome Xavier S.J. and the Muslims of the Mogul Empire.** Vol. V. der Supplementa der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft. Administration der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft Schöneck/Beckenried (Schweiz), Paulus-Druckerei Freiburg/Schweiz 1957. XX u. 260 S., kart. sfr. 24,—.

P. Arnulf Camps schenkt uns hier eine ausgereifte Frucht langjährigen Suchens und Forschens, eine Dissertation über den Neffen des hl. Franz Xaver, P. Hieronymus Xavier S.J., und seine Tätigkeit am Hofe des Großmoguls in Agra. Die mit soviel Fleiß gesammelten Dokumente werden vorsichtig abwägend verarbeitet, und zwar in einer Weise, daß man vom Stoff und der Gestalt dieses Buches viel mehr gefesselt wird, als man das bei einem so wissenschaftlichen Werke zunächst erwarten sollte. Daß es sich hier um den Neffen des großen Franz Xaver handelt, ist zwar interessant zu wissen, fügt aber der persönlichen Größe dieses Lebens nichts hinzu. – In einem I. Teil macht uns V. mit dem Leben, den Schriften und Briefen des P. Hieronymus bekannt; im II. Teil wird die religiöse Lage des damaligen Mogulreiches dargestellt; es handelt sich vor allem um die beiden Großmoguln von Indien: Akbar (1556–1605) und Jahangir (1605–1627). P. Xavier weilte von 1595 bis 1614 am Kaiserhof. Akbar bemühte sich, die verschiedenen Rassen und Religionen seines weiten Reiches miteinander zu versöhnen, und lud nun auch die christlichen Missionare von Goa an seinen Hof, um ihre Religion kennenzulernen. Sein Interesse für das Christentum blieb auch noch wach nach der im Jahre 1582 erfolgten Verkündigung des Gesetzes über die „Göttliche Religion". Gerade dieses Gesetz sollte in einer weitherzigen Toleranz jeder Religionsform seiner Untertanen, einschließlich Christentum, Lebensmöglichkeit bieten und war im Grunde eine Absage Akbars an den Islam und zugleich sein Bekenntnis zu einer synkretistisch-deistischen Religion. Es war wohl ein voreiliger Schluß westlicher Mentalität, in der Toleranz Akbars dem Christentum gegenüber eine echte Bekehrungsbereitschaft zu erblicken. Der III. Teil behandelt die polemischen und apologetischen Werke Xaviers, vor allem das Hauptwerk „Fuente de Vida". Es wendet sich, wie auch die übrigen Schriften, hauptsächlich an die gebildeten Muslim, ohne deren Bekehrung eine großzügige Missionsarbeit unter den breiten Schichten immer unmöglich sein mußte. Jede Seite dieses Werkes offenbart, daß P. Xavier und seine Gefährten systematisch und planvoll arbeiteten. Der Philosophie, weil nach Xaviers Auffassung einzige gemeinsame Basis zwischen Christen und Mohammedanern, wird ein sehr weiter Spielraum gelassen. Drei Bücher des Hauptwerkes dienen der philosophischen Klarlegung der Situation und enden dann etwas abrupt mit der Bekehrung des heidnischen Philosophen (97 f), die beiden letzten Bücher greifen die Einwände des Islam gegen das Christentum auf. Man spürt die Schwierigkeit, mit rein philosophischen Gründen und Erwägungen zum Glauben führen und seine Geheimnisse erläutern zu wollen. Manche Gesichtspunkte, die Xavier anführt, würden wir heute als zu einseitig europäisch-abendländisch beurteilen. Aber Xavier greift anderseits gerade jene Momente heraus, die er in seiner Situation für besonders wirksam hält. Er kennzeichnet die wahre Religion so: möglichst vollkommene Gotteserkenntnis, reine Gottesverehrung, Gnadenmittel für ein möglichst vollkommenes sittliches Leben (102). In der Auseinandersetzung mit dem Islam verweist Xavier mit Recht auf das Prinzip: Gott ersetzt das weniger Vollkommene durch das Vollkommene, nicht umgekehrt. Mohammeds Lehre und Leben müßten also vollkommener sein als Leben und Lehre Christi. Daß das nicht der Fall ist, weist

Xavier an vielen Beispielen nach (128–162). Xavier greift schließlich an den tiefsten Unterschied zwischen Christentum und Islam, wenn er feststellt: Der Islam kennt keine Geheimnisse, vor allem nicht das Mysterium der Sünde und Erlösung (165, vgl. hierzu: G. Jäschke, Sucht der Muslim Erlösung? ZMR 41 (1957) 294–301). Diese und andere Feststellungen beweisen, daß Xavier sein Milieu und die Islam-Theologie intensiv studiert hat. Koran und anderes Islam-Schrifttum sind ihm vertraut, ebenso die Sprachen (173, 181 ff). Diese Schriften sind aber nur die theoretische Vorbereitung für die eigentliche Missionstätigkeit, von der uns der IV. Teil berichtet. Die Christengemeinde am Kaiserhof war nie zahlreich, aber aus den vielen Einzelheiten, die uns V. bietet, ersehen wir, wie modern im Grunde Missionsmethode und Pastoral waren. Wir hören von liturgischen Feiern und Festen, bildlichen Darstellungen, Krippefeiern, Ausstellungen christlicher Gemälde (vor allem Madonna del Popolo), christlichem Schrifttum, Ausstellung der Hl. Schrift u. a. Daß in diesem Teil einige Wiederholungen vorkommen, nimmt der Leser gerne in Kauf. – Kurz, eine einmalige geschichtliche Situation, die für die Kirche Indiens hätte entscheidend werden können, wird hier wachgerufen. Die Hoffnungen P. Xaviers haben sich nicht erfüllt, „judicia Dei abyssus multa", wie P. de Castro im Jahre 1633, rückblickend auf diese Zeit, schrieb (72). – Wir danken dem Verfasser und seinem Professor, H.H. P. Dr. Michels O.P., Freiburg/Schw. herzlich, diese Zeit und einen so wackeren Vorkämpfer Christi der Vergessenheit entrissen und uns zugänglich gemacht zu haben. Die Paulus-Druckerei verlieh dem Werke in gewohnter Weise das vornehme drucktechnische Gewand.

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

Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche, aus Katenenhandschriften gesammelt und herausgegeben von Joseph **Reuss.** (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur 61. Band = V. Reihe, Band 6) XLVII u. 463 S., Berlin 1957, DM 66,—.

Gb 722.

Es ist sehr zu begrüßen, daß R. als erste Frucht seiner mühevollen und umfassenden Untersuchung der Handschriften der Evangelienkatenen (er hat früher darüber ausführlich berichtet: Neutestamentl. Abhandlungen XVIII, 4/5) diese Edition vorlegt, der noch weitere folgen sollen.

„Ziel der Ausgabe ist es, sämtliche in den Matthäus-Katenen geborgenen Fragmente von Matthäus-Kommentaren der alten griechischen Kirche zu sammeln und sie in einer kritischen Ausgabe der wissenschaftlichen Arbeit zu erschließen" (IX). Ausgeschlossen blieben Scholien, die aus uns erhaltenen Kommentaren stammen (Origenes, Chrysostomus), solche, die bereits eine kritische Edition gefunden haben (Clemens von Alex. usw.), und Fragmente aus nichtexegetischen Werken. Übrig bleiben nun die Scholien, die dem Apollinaris von Laodicea, Theodor von Heraclea, Theodor von Mopsvestia, Theophilus von Alexandrien und Cyrill von Alexandrien zugeschrieben werden. „Ein kleiner Teil dieser Texte wurde bereits ediert in den gedruckten Matthäus-Katenen" (X), einzelne Texte auch noch später, aber meist nur auf Grund einzelner Handschriften. Die hier vorliegende, äußerst sorgfältige Edition ist also die erste kritische Ausgabe und füllt eine wirkliche Lücke aus. Als lezter Autor kommt dann der viel spätere Photius von Konstantinopel († 891) mit 95 Scholien zu Wort, die ebenfalls nur zum Teil und fehlerhaft ediert waren.

Die Einleitung berichtet kurz über die handschriftliche Grundlage der Edition, besonders über die Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Wertes der Lemmata, die sich in nicht wenigen Fällen widersprechen. Von jeder der drei Katenentypen sind die zuverlässigsten Handschriften herangezogen, dazu zwei Einzelgänger aus dem Athos und aus Paris. Für Photius kommen vier weitere Codices hinzu. (Es sollte wenigstens auch im Verzeichnis S. XLVI vermerkt sein, zu welchem Typus die einzelnen Codices gehören; eine zweigleisige Bezeugung gilt unter Umständen mehr als die Übereinstimmung von noch so viel Handschriften desselben Typs.) Die Einführung unterrichtet dann über die einzelnen Autoren, die alle (außer Photius) dem 4.–5. Jahrh. angehören, und ihre Überlieferung. Die Fragmente des ersten, Apollinaris, sind wohl auch die wertvollsten und zeigen ihn als scharfsinnigen Exegeten, der der Allegorese, wie sie etwa Cyrill anwendet, abhold ist. Sicher bedeutet so die Edition auch inhaltlich eine Bereicherung der patristischen Literatur.

Trotz der Akribie, wie sie R. bei Wiedergabe der Texte und Angabe der Fundstellen angewandt hat, bleibt natürlich ein gewisser Grad Unsicherheit bestehen, wie sie so ziemlich allen Editionen von Fragmenten aus Katenen und Florilegien anhaftet. Selbst der sorgfältigste Abschreiber kann sich irren, und bei jeder neuen Abschrift mehren sich die Fehler. Und wenn auch gewiß „ein möglichst hoher Grad von Zuverlässigkeit .. erreicht" ist (XXI), so ist gerade hier immer wieder mit Fragezeichen zu rechnen. Die Photiusfragmente bleiben naturgemäß am ehesten davon verschont; ihr Autor steht ja den Katenen zeitlich auch viel näher, und die vier Handschriften A–D aus dem 10.–11. Jahrh. und V (13. Jahrh.) sind hier zuverlässige Grundlage (die alten Katenentypen haben nur hin und wieder später eingesprengte Photiusscholien).

Schwierig aber wird es bei den anderen Autoren, besonders den verschiedenen mit Theodor bezeichneten Exegeten. Zweiundfünfzig Fragmente, die nur das Lemma Theodor ohne Zusatz haben (von denen allerdings dreizehn ganz und eine weitere Zahl teilweise anderen Autoren gehören), hat R. daher in einem eigenen Abschnitt zusammenfassen müssen, da es unmöglich war, sie einem bestimmten Th. zuzuweisen; hier hat auch ein rätselhafter Thaddäus Aufnahme gefunden. Welche Unsicherheit bei den Schreibern selber herrschte, zeigen deutlich zahlreiche Lemmata mit zwei, drei, ja vier Namen nebeneinander. Da die Scholien großenteils nur kurz sind, fallen auch innere Kriterien ziemlich aus. Diese Unsicherheit zeigt sich auch bei so wichtigen Textzeugen wie etwa der Athoshandschrift Lawra B 113 (U); von ihren 90 Apollinarisscholien z. B. haben nur 52 ein korrektes Lemma, 12 mehrere Namen nebeneinander, 10 sind anonym und 16 falsch; dadurch wird die Glaubwürdigkeit des Lemmas Apollinaris bei den 31 von ihr allein überlieferten Fragmenten gewiß nicht erhöht. „Bleibt so für den Patrologen der Autor unbestimmt", so muß man sich mit R. trösten, „so weiß doch wenigstens der Exeget, wie ein Schriftsteller der alten griechischen Kirche ein Wort des Matthäus-Evangeliums verstanden hat" (XXI). Der Wert der Edition wird aber durch diese Einschränkungen kaum geschmälert. Sie knüpft wieder an die Arbeit der Klostermann, Lietzmann, Sickenberger an, die sich, von Harnack angeregt, um die Jahrhundertwende an die Erforschung der biblischen Katenen machten. Es ist erfreulich, daß diese Arbeit nach mancher zeitbedingter Pause nun wieder fortgesetzt wird.

— Für den Philologen wie für den Theologen wertvoll ist nicht zuletzt das ausgezeichnete Wortregister, das Ludwig Früchtel, den Mitherausgeber des Registerbandes von Klostermanns Ausgabe des Origeneskommentars zu Matthäus, zum Verfasser hat. Ausstattung und Druck des Buches machen den Herausgebern und dem Verlag alle Ehre, kaum daß geringe Druckversehen zu verzeichnen sind. Einige Anmerkungen zum Text mögen folgen: Theodor v. Mopsvestia: Fragm. 77 ist nur gekürzter Text von 76 — Cyrill v. Alexandrien: Fragm. 25 ist vielleicht das in 24 zitierte Scholion

des Irenäus — Fragm. 49 scheint eher zu Lev. 11, 1 ff zu gehören als zu Mt. 5, 19 — Fragm. 93 ist wohl Auszug aus den Glaphyra (vgl. PG 69 560 D 1—13) — Fragm. 255 könnte wohl gestrichen werden (Photius 86) — Fragm. 279 scheint identisch zu sein mit dem Schluß von 278 — Fragm. 311 steht teilweise auch in Lukaskatenen als zweiter Teil eines Origenesscholions (Orig. IX² Fragm. 250). — Die Fragmente aus den Lukashomilien des Cyrill wären wohl besser weggeblieben.

Die vorliegende Edition hat viele Irrtümer richtigstellen können, die in den bisherigen Ausgaben ihrer Autoren weitergeschleppt wurden; auch andere, wie z. B. manche Angaben in der Klostermannschen Sammlung der Origenesfragmente, können durch sie beseitigt werden. Sie ist eine wertvolle Gabe für die patristische Forschung; möge sie nun bald ihre Fortsetzung finden.

Berlin. Max Rauer.

Gottschalk, Joseph, **Kirchengeschichte.** 3. Auflage, Verlag Peter Hanstein, Bonn 1958, 288 S., DM 8,80.

Der erste Teil des von G. Rauschen umgearbeiteten Lehrbuches der kath. Religion für die oberen Klassen höherer Lehranstalten hat im Laufe eines halben Jahrhunderts seine Gestalt vollkommen verändert. 1953 legte J. Gottschalk eine Neufassung der zuletzt von Mohler betreuten Kirchengeschichte vor, in der er die nach 1948 veröffentlichten Lehrpläne und die sog. innere Kirchengeschichte besonders berücksichtigte. 1956 erschien bereits die zweite Auflage. Sie beweist durch Erweiterung und Vertiefung des Textes, durch präzisere Formulierung zahlreicher Überschriften, detaillierte Gliederung und Anwendung verschiedener Drucktypen das pädagogische Geschick des sorgfältig arbeitenden Autors. Die dritte Auflage enthält nur geringfügige Ergänzungen.

G. hat durch längere Einführungen am Anfang einzelner Teile und Perioden das Begreifen der Zusammenhänge erleichtert sowie durch 16 von P. Görlich angefertigte Kartenskizzen und Schaubilder dafür gesorgt, daß bedeutsame Strömungen und Fakten dem Gedächtnis sicherer eingeprägt werden. Die gut ausgewählten Quellentexte am Ende jedes Paragraphen und die Neubearbeitung der 22 Skizzen für eine ideengeschichtliche Betrachtung der Kirchengeschichte verdienen besondere Erwähnung. Der in der ersten Auflage gebotene Überblick über die gesamte Kirchengeschichte in Längs- und Querschnitten (S. 248—267) liegt nun in einem großen Faltblatt vor. Darin werden die Hauptprobleme, Ereignisse und Leistungen jeder Periode nach elf Gesichtspunkten charakterisiert, z. B. Ausbreitung der Frohbotschaft, Liturgie, Soziales Wirken und Laienapostolat.

Bedauerlich ist der Fortfall der Zusammenstellung der heimatkundlichen Literatur (1. Auflage, S. 246 f). Sie müßte m. E. in der vierten Auflage wieder übernommen und noch etwas erweitert werden. Außerdem wäre ein Literaturverzeichnis aller Autoren erwünscht, aus deren Werken Zitate entnommen sind, damit Lehrer und Schüler bei vorhandenem Interesse die Werke der nur in Klammern genannten Verfasser selbst zur Hand nehmen können. Auch ein Gesamtregister, wie es in der von G. Rauschen 1919 besorgten Ausgabe auf S. 150—153 vorliegt, wäre zweckmäßig.

Berlin/Bonn. B. Stasiewski.

Origen, The Song of Songs. Commentary and Homilies. Translated and annotated by R. P. **Lawson.** (Ancient Christian Writers No. 26), The Newman Press, Westminster Maryland, and Longmans, Green and Co, London, 1957, 385 S.

Als zweiten Origenesband (nach „Prayer" und „Exhortation to martyrdom") bringen die ACW das Erhaltene des Kommentars und die beiden Homilien zum Hohen Lied. Unter Berücksichtigung der neueren Origenesforschung, die für die Auswahl maßgebend war, erscheint der große Alexandriner auch in den Erklärungen zum Ct weniger als der bisher vorzüglich ins Auge gefaßte Philosoph und spekulative Denker, sondern als der große Mystiker. Der Hoheliedkommentar ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der von Origenes begründeten christlichen systematisch-allegorischen Schriftauslegung, reich an bewunderungswürdigen echten Tiefen, freilich auch an — zwar gescheiten und frommen — Subjektivismen und alexandrinischer Willkür; doch über allem ist er das erste große Werk christlicher Mystik. Die Homilien sind auch aufschlußreich für die Gnadenlehre des Meisters. Im Brautpaar des Ct sieht Origenes, wie Lawson in seiner trefflichen Einleitung ausführlich dartut, in pneumatischer Exegese das bräutliche Verhältnis der Kirche zu Christus — wobei sich charakteristische Aussagen origenischer Ekklesiologie ergeben — oder in psychischer Interpretation das der Menschenseele zum Logos dargestellt; doch soll man wegen der innigen Beziehungen von Seele und Kirche die psychische Auslegung von der pneumatischen nicht streng trennen.

Für die Übertragung des Kommentars war L. in der Hauptsache, von einer Anzahl griechischer Katenenfragmente abgesehen, auf die freie lateinische Übersetzung Rufins, der jedoch nur die drei ersten Bücher des zehnteiligen Gesamtwerkes wiedergab, angewiesen, für die beiden Homilien auf die allerdings sorgfältige Übertragung durch Hieronymus (GCS 33, ed. W. A. Baehrens). Das besondere Verdienst von L. beruht darin, daß er erstmals eine vollständige, gewissenhafte Version dessen, was vom Hoheliedkommentar des Origenes erhalten ist, in eine moderne Sprache erarbeitet hat. Dankenswert ist die Auflockerung der Übersezung in kleinere Abschnitte.

Die Anmerkungen zum Text enthalten gute Beobachtungen und Erkenntnisse; hervorgehoben seien etwa S. 315 A. 33 (vulnus amoris), S. 317 A. 65 (Origenes über Sap), S. 364 A. 66 (mystische Erfahrung des Origenes), S. 369 f A. 82 (θεωρία und πρᾶξις als unzertrennliche Komponenten christlicher Vollkommenheit). S. 348 A. 86 hätte das Gebet der entschlafenen Heiligen für die Menschen auf Erden aus De orat. 11, 2 begründet werden können: die Nächstenliebe wird im Jenseits vollendet (vgl. J. A. Fischer, Studien zum Todesgedanken in der Alten Kirche I, München 1954, 298). Manchmal vermißt man doch Hinweise auf den Einfluß namentlich griechisch-hellenistischer Vorstellungen, so zu den psychologischen Fragen in Buch 2 des Kommentars (S. 130—136), und in Buch 3 zu Ct 2, 9a (S. 218—223), wo auch des platonischen Idealismus hätte gedacht werden sollen. S. 225 fehlt der Verweis auf Anm. 180 (S. 353).

Im ganzen jedoch legt man den bisher umfangreichsten Band der ACW, den ein ausführliches Register beschließt, in dem Bewußtsein aus den Händen, trotz des sekundären Charakters der Vorlagen echtem Origenes begegnet zu sein, wie er die christliche Frömmigkeit der folgenden Zeiten sehr maßgebend beeinflußt hat.

Freising. Joseph A. Fischer.

St. Cyprian, The Lapsed. The Unity of the Catholic Church. Translated and annotated by M. **Bévenot,** SJ. (Ancient Christian Writers No. 25), The Newman Press, Westminster Maryland, and Longmans, Green and Co, London, 1957, 133 S.

GB 1253.8

Nun erscheint in den ACW auch Cyprian mit den beiden wichtigen Pastoralschreiben, die sachlich und historisch zusammengehören. Die Ausgabe liegt bei M. Bévenot in den Händen eines anerkannten Cyprianforschers (vgl. jetzt auch TU 63, 249—252). Bereits seine Einleitung zeichnet sich durch Klarheit, Realismus und insbesondere durch die Kenntnis gewisser Probleme des Werkes De ecclesiae catholicae unitate aus. Beifall verdient die psychologische Erklärung für den noch unvollkommenen Kirchenbegriff Cyprians (S. 5); daneben würde man allerdings gern auch von dem nicht durchwegs vorteilhaften Einfluß des römischen Rechtes auf die Ekklesiologie des Bischofs von Karthago — wie auch sonst auf seine Theologie — lesen (vgl. A. Stuiber, RAC III

466). Die Entstehung der zweiten Schrift nimmt auch B. richtiger nach der Revolte Novatians an, der auch in Karthago um Anerkennung und Anhang warb. Die Meinung des Verfassers zu den zwei Textrezensionen von De unitate, die namentlich Kap. 4 betreffen, ist schon aus seinen vorhergegangenen Veröffentlichungen bekannt: mit O. Perler und anderen (vgl. S. 76 Anm. 11) nimmt er glaubhaft an, daß Cyprian selbst seinen Text revidiert hat und der sog. Primats-Text der ursprüngliche ist; doch bedeuten die Stellen von primatus, unitas und cathedra Petri keine Aussage über den Jurisdiktionsprimat des Petrus und dann des römischen Bischofs; Cyprian dachte nur an die Einheit der auf Petrus gegründeten Kirche gegen die Umtriebe Novatians; die Überarbeitung des Textes erfolgte nach dem Bruch Cyprians mit Papst Stephan im Ketzertaufstreit, damit Rom nicht mehr aus seiner Schrift herauslese, als er beabsichtigt hatte. Einen römischen Jurisdiktionsprimat hat Cyprian nie angenommen; „he had never asked himself the question where the final authority in the Church might be. The 'union of the bishops' sufficed for all practical purposes" (S. 7 f). Abschließend skizziert B. in kurzer Zusammenfassung die übrigen theologischen Hauptgedanken Cyprians und seiner Amtsführung, sowie seinen literarischen Stil (S. 8 ff).

Die Übersetzung besitzt den Wert einer durchaus selbständigen, wohlüberlegten Arbeit, beruhend auf kritischem Gebrauch der Ausgaben und, speziell für das umstrittene K. 4 der zweiten Schrift, auf eigenen Hss-Studien. Der Inhalt wird durch einen umfangreichen Anmerkungsteil erläutert. Diese Anmerkungen, hauptsächlich zur Philologie, zum Bibeltext, zur Theologie der beiden Schriften, bezeugen zugleich des Verf.s Kenntnis der einschlägigen modernen Literatur, etwa zur Bußlehre Cyprians (s. nun auch C. B. Daly, TU 64, 202–207) und namentlich zu den erwähnten Problemen von De unitate. Natürlich sind Anmerkungen auch in diesem Fall kein vollständiger Kommentar; es darf B. daher nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß man manche Hinweise (z. B. zur cyprianischen Naherwartung des Weltendes: De unit. 16) vermißt.

Im ganzen ist dieser Band 25, der wie üblich durch einen Index beschlossen wird, einer der erfreulichsten der bisherigen Reihe, sozusagen bereits eine würdige Gabe zum 1700jährigen Gedächtnis des Zeugentodes Cyprians († 14. 9. 258).

Freising. Joseph A. Fischer.

Blondel, Maurice, Das Denken. 2. Band. Die Verantwortung des Denkens und die Möglichkeit seiner Vollendung. Verlag Karl Alber, Freiburg/München 1956.

Nachdem der Verlag Karl Alber im Jahre 1953 den 1. Band des großen Werkes von Blondel in deutscher Übersetzung herausgebracht hatte (vgl. TheolRev 51 [1955], 5–12), legt er nun den 2. und abschließenden vor. Die Übersetzung ist wiederum von Robert Scherer besorgt. Zum Ganzen darf auf die ausführliche Besprechung hingewiesen werden, die wir seinerseits dem 1. Band gewidmet haben.

Die besondere Bedeutung dieses 2. Bandes liegt darin, daß in diesem die zentralen Anliegen Blondels, welche zugleich die geistesgeschichtlich wichtigsten und theologisch diskutiertesten sind, zum vollen Durchbruch und zur gänzlichen Entfaltung gebracht werden. Darum läßt sich erst von diesem Bande her überblicken, um was es bei Blondel eigentlich geht.

Das philosophische Anliegen, das sich in diesem Bande groß ausspricht, kann kurz so gekennzeichnet werden: Es geht Blondel hier darum, das Denken aus der akademischen Abstraktion einer reinen und nur theoretischen Rationalität in geradezu revolutionärem Elan herauszuführen und in die Fülle seines eigentlichen Lebens zu integrieren. So ergänzt Blondel, wie schon im 1. Bande, das nur ethisch-rationale Element des Denkens durch das pneumatische, und er will den mundus intelligibilis nicht als eine schwebende Welt an sich verstanden wissen, vielmehr das Denken in seiner lebendigen und spannungsreichen Einheit, sowohl nach vorwärts mit seinem Gedachten und damit mit allen Bereichen des Geistes und der Kultur wie nach rückwärts mit dem denkenden lebendigen ganzen Menschen untersuchen. Blondel betont dabei mit seinem eigenen geistigen Temperament, daß diese von ihm durchgeführte Überwindung des akademischen Intellektualismus seiner Zeit nicht in der Richtung auf einen Irrationalismus geschehen soll, daß es ihm vielmehr um einen integralen Intellektualismus geht. Aus dieser Grundintention entwickelt sich der außerordentliche Farbenreichtum der Blondel'schen Darstellung wie auch der stets lebendige Dynamismus seines Gedankens. Kaum irgendwo wie in diesem Bande spürt man so sehr, wie Blondel in die Generation von Bergson in Frankreich und von Husserl und Scheler in Deutschland gehört, wenngleich er diesen Gestalten gegenüber völlig eigenständig ist. Er gehört zur Generation jener Männer, die ein neues Zeitalter des Geistes heraufführten. Dessen wird man beim aufmerksamen Studium des vorliegenden Bandes inne, und es macht nicht zuletzt das Spannende dieses Studiums aus.

Für den Theologen ist der vorliegende 2. Band deswegen von ganz besonderer Bedeutung, weil Blondel hier, vor allem in dem entscheidenden VII. Teil, seine theologisch wichtigste These breit expliziert und weil er dabei auf den Teil der theologischen Diskussion antworten kann, welche bereits im Gefolge der „Action" von 1893 entstanden war. So findet sich hier zur Sache der sog. Immanenzapologetik alles vom Standpunkt Blondels aus Wichtige gesagt. Der hauptsächliche Inhalt dieser These Blondels läßt sich etwa so zusammenfassen: Die Idee des Übernatürlichen und der Gnade gehört noch zu einer integral entwickelten Philosophie des Denkens selbst. Im Wahrnehmen der eigenen Unvollendetheit und Unvollendbarkeit kann und muß das Denken seine Vollendung durch Gnade als denkbar und möglich, ja als im höchsten Grade wünschenswert erkennen. Und es muß gleichzeitig, wenn es sich vollständig entwickelt, zu der Einsicht fortschreiten, daß sich eine solche denkbare und wünschenswerte Gnade eben als Gnade in ihrer Tatsächlichkeit vom rein Philosophischen aus weder erweisen noch gar bewirken läßt. So wird vom Philosophischen her die Gratuität der Gnade bewahrt und gleichzeitig ihre Denkbarkeit und also ihre Assimilierbarkeit von seiten des denkenden Menschen betont. Die Grenze, welche die Philosophie von der Theologie scheidet, wird unter Wahrung ihrer grundsätzlichen Lage gleichsam durchsichtig gemacht. Auch hierin darf man einen Vorgang von großer geschichtlicher Bedeutung erkennen, er ist für die Geschichte der Philosophie nicht weniger bedeutsam als für die Geschichte der Theologie und ihres Standes im Denken der Zeit.

Zur vorliegenden Übersetzung kann im wesentlichen auf das früher schon Gesagte hingewiesen werden. Die eigentliche Schwierigkeit, welche sich der Lektüre des Blondel'schen Textes entgegenstellt, kann von keiner Übersetzung voll behoben werden, nämlich der eigentümlich pleonastische, immer wieder nach anderen Seiten überquellende Denkstil des großen Franzosen. Die Übersetzung ringt mit großer und beharrlicher Redlichkeit mit dieser Schwierigkeit. Mancher wird freilich bei der Lektüre eines zugleich so wichtigen und zugleich so schwer zu durchschauenden Textes den Wunsch empfinden, es sollte in der Übersetzung die allzu schweifende Überfülle des Blondel'schen Textes beschnitten und dadurch eine straffere Prägnanz des Gedankens erreicht sein. Aber einer solchen

Methode gegenüber hat das Verfahren von Robert Scherer doch den Vorteil einer genauen Vollständigkeit gegenüber dem Blondel'schen Text. Dafür darf und muß wohl eine gewisse Undurchsichtigkeit auch des deutschen Stiles in Kauf genommen werden, zusammen mit jenen Flüchtigkeiten der Übersetzung, die bei dem überreichen Verströmen der Sprache Blondels wohl für niemanden vermeidlich sein werden.

Im ganzen jedenfalls ist es eine großartige Sache, daß uns nun dieser so wichtige Gedankenzug Blondels in deutscher Sprache geschenkt wurde.

Auf ein paar Einzelheiten, die bei der Lektüre auffielen, sei in Kürze aufmerksam gemacht. „Sciences" sollte der besseren Klarheit willen im Deutschen nicht mit Wissenschaft, sondern mit Naturwissenschaft wiedergegeben werden. Dies gilt vor allem für den V. Teil des vorliegenden Bandes.

S. 264 ist das französische Wort „creuser" mit begraben wiedergegeben, was offenbar nicht in den Sinn paßt. Es muß ungefähr „eintiefen" heißen.

Auf S. 292 ist für das Wort „fait" die Übersetzung Tatsache unterlaufen. Das Wort hat aber hier die Bedeutung Werk, was hier von besonderer theologischer Bedeutung ist: Die Gnade ist nicht unser Werk.

Freiburg/Br. Bernhard Welte.

Eder, Gottfried, **Der göttliche Wundertäter.** Ein exegetischer und religionswissenschaftlicher Versuch. Selbstverlag des Verfassers 1956, erhältlich über Verlag Passavia Passau, 12 × 18, 231 S., kart. DM 6,—.

Die vorgelegte Schrift ist die Frucht einer vieljährigen Bemühung um das Wunderproblem. Als Folge einer allgemeinen Abwertung apologetischer Bemühungen hat auch das Wunderproblem lange keine zeitgemäße Bearbeitung gefunden. Indes gehören die Wunder des Herrn zu den Fundamenten, welche das Gebäude des Christentums tragen. Zugleich ist der Glaube an sie der untrügliche Prüfstein, ob noch an die Wirklichkeit und Wirksamkeit der Übernatur geglaubt wird, oder ob das Übernatürliche zu einer regulativen Idee entwirklicht ist.

Eders Studie ist zunächst eine exegetische; darin liegt ihre Stärke. Im vorbereitenden ersten Kapitel wird vom Begriff des Wunders und der Möglichkeit des Wunders gehandelt. Mit Hilarin Felder meint Eder, die Wunder stünden „außer der Naturordnung". Das ist mißverständlich (s. dazu meinen Aufsatz: Wunderheilung und Natur, in: Stimmen der Zeit, Bd. 148, 1950/51), wie überhaupt in den üblichen Wunderabhandlungen Begriffe wie „Naturgesetz", „Naturkräfte" und „Naturordnung" sehr unsauber sind. In dieser Hinsicht hatte bereits das alte, heute zu Unrecht vergessene Buch von J. von Bonniot, Wunder und Scheinwunder (Autor. Übersetzung 1889) eine größere Klarheit geschaffen, welche unbeachtet vergessen worden ist. Darüber hinaus hatte Bonniot ein breites empirisches Vergleichsmaterial herangezogen, was Eder nach dem Vorbild von Bonniot in freilich kürzerer Weise tut.

Im zweiten Kapitel der Schrift sucht Eder die Wunder Jesu chronologisch geordnet darzustellen; im dritten wird von den Zeugen der Wunder Jesu gehandelt, weiterhin von den Absichten des Wundertäters, der Vollmacht Jesu, der Wirkung der Wunder, der Verbindung der Wundertaten mit Logien. Nachher wird in drei Kapiteln die Frage geprüft, ob die Wunder Jesu Legende oder Geschichte sind, wobei die Wunder des Alten Bundes, spätjüdische und hellenistische Wunderberichte zum Vergleich herangezogen werden. In seinem Urteil schließt sich der Autor namhaften Fachleuten an. Bei eigenen Urteilen übt er besonnene Zurückhaltung. Ein weiteres Kapitel läßt die Wunder Jesu sich wirksam abheben von den Wunderberichten Buddhas, Mohammeds und Apollonios' von Tyana. Die Wunder Jesu lassen sich nicht als suggestive Heilungen von hysterischen Krankheiten ansprechen; denn es werden ja nicht nur wunderbare Krankenheilungen berichtet, sondern auch Naturwunder und Totenerweckungen, bei denen die Möglichkeit der Psychotherapie ausscheidet.

Am Schluß bezieht Eder kurz die Wunder in der Geschichte der Kirche mit in seine Betrachtung ein, wobei er in einem eigenen Abschnitt wunderbare Taten von Don Bosco referiert. Von Lourdes spricht nur ein kurzer Exkurs. In einem Schlußabschnitt („Wunder haben ihre Sprache") wird der Sinn der Machttaten Christi herausgestellt. Mag auch weithin die Meinung herrschen, das Wunder sei aus der Mode gekommen (Marshall): „Wer sich das Wunderwirken des Heilandes einst und jetzt und auch die übermenschlichen Phänomene an Christus vergegenwärtigt, der fühlt etwas von dem Erlebnis, das seine Urjünger hatten und das einer der Größten von ihnen mit den Worten aussprach: ‚Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater' (Jo 1. 14)" (Eder).

Fulda. Georg Siegmund.

Documentos inéditos Tridentinos sobre la justificación. Edición crítica y estudios introductorios por Jesús **Olazarán,** S. J., Professor de la Facultad de Teologia en el Colegio Máximo S.J. de Oña (Burgos). Madrid: Ediciones Fax. 1957. 381 p. (Facultad de teologia del Collegio Máximo S.J. de Oña: Estudios Onienses, serie I, vol. VI). Gd 1782-8°

Im Jahre 1934 entdeckte H. Lennerz S.J. im Archiv der Gregorianischen Universität zu Rom eine Sammlung von Voten über die Rechtfertigung, die im Jahre 1546 während der Verhandlungen in Trient verfaßt und von einem sonst unbekannten Wilhelm Massirius zusammengestellt waren. Lennerz gab einen Fundbericht unter dem Titel „Voten auf dem Konzil von Trient über die Rechtfertigung" in: Gregorianum XV (1934) S. 577–588; er stellte eine spätere Veröffentlichung der Texte in Aussicht und bemerkte abschließend, daß von den 20 Voten der Sammlung des Massirius 9 noch nicht und 2 nur zum Teil veröffentlicht seien. Ein Schüler H. Lennerz', J. Olazarán, hat in den Jahren 1942 bis 1949 in dem Sammelwerk Il Concilio di Trento und in mehreren Zeitschriften die bisher ganz oder teilweise noch nicht edierten Dokumente in einer kritischen Edition publiziert (Verzeichnis bei H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, Bd. II, Freiburg i. Br. 1957, S. 534). Da diese Editionen zum Teil schwer zugänglich waren, erfüllt O. ein Desiderat, indem er nunmehr die bisher im CT nicht oder nur unvollständig edierten Voten in dem vorliegenden Band der Estudios Onienses zusammenfaßt.

Diese neue Gesamtedition hat die früheren Einzeleditionen nicht einfach neu abgedruckt, sondern alle Texte noch einmal kritisch überprüft, die einleitenden Abhandlungen überarbeitet und sie zum Teil neu gefaßt. Die Anordnung der Texte folgt der chronologischen Reihenfolge der Rechtfertigungsverhandlungen, auf die sich sämtliche Dokumente beziehen.

Der 1. Teil umfaßt drei bisher nicht edierte Voten aus den Theologenberatungen vom 22.—28. 6. 1546 über die 6 von den Legaten vorgelegten Einzelfragen, und zwar die Voten des Franziskanerobservanten Richard von Le Mans vom 22. 6. (S. 31—44), des Karmeliten Vincentius de Leone vom 23. 6. (S. 45—67) und des Franziskanerkonventualen Franciscus Visdomini vom 27. 6. 1546 (S. 68—87). Diese Voten sind von besonderer Wichtigkeit, weil wir bis jetzt nur zwei vollständige Voten aus diesen Verhandlungen besaßen, nämlich das von Salmeron und das von Antonius de Pinarolo. Wenn wir die neu edierten Voten mit den dürftigen Auszügen Massarellis vergleichen, auf die wir bisher angewiesen waren, bestätigt sich das Urteil H. Jedins über den beschränkten Wert der Protokolle Masarellis, der weder imstande war, das Bedeutsame vom Nebensächlichen zu unterscheiden noch den Verlauf einer Debatte als Ganzes zu erfassen (Geschichte . . ., a.a.O., Bd. II, S. 432).

Der 2. Teil umfaßt zwei Voten des Karmelitengenerals Nicolaus Audet (S. 93—113) vom 13. Juli (S. 105—112) und vom August 1546 (S. 112—113; die Zuteilung dieses zweiten Votums an Audet ist nicht sicher) sowie ein Votum des Konventualengenerals Bonaventura Pius de Costacciaro vom 22. und 23. Juli 1546 (S. 114—150). Mit Ausnahme des zweiten Votums des Nicolaus Audet, welches zu den am 30. 7. begonnenen Väterberatungen des Monats August über den ersten Dekretentwurf gehört, stammen diese Voten aus den Väterberatungen über die drei status justificationis, die vom 5. bis 23. 7. 1546 stattfanden. Während die beiden Voten des Karmelitengenerals bisher nicht ediert waren, war ein Teil des Votums des Konventualengenerals (S. 128—150) als Traktat eines unbekannten Verfassers in CT XII, 610—612 aus Cod. Vat. 6211 veröffentlicht worden. Nach den Schlußworten (S. 150: Conclusio) handelt es sich aber nicht um einen Traktat, sondern mit Bestimmtheit um ein auf dem Konzil vorgetragenes Votum.

Der 3. Teil enthält zwei Voten aus den Theologenberatungen über die doppelte Gerechtigkeit und die Gnadengewißheit vom 15. bis 26. 10. 1546. Das Votum Salmerons vom 16. 10. „De imputativa justitia (S. 155—195) fehlt im CT V, war aber schon vom St. Ehses in der Römischen Quartalsschrift 27 (1913) S. 129—145 nach einer Handschrift des 18. Jahrhunderts (Cod. Trid. 121) veröffentlicht worden. Die neue von O. vorgelegte Edition ist erstellt auf Grund von drei Handschriften, von denen die beiden neu entdeckten vor dem 18. Jahrhundert liegen. Das zweite Votum von Gentian Hervet über die Gnadengewißheit und die doppelte Gerechtigkeit (S. 196 bis 223) wurde am 20. 10. gehalten und ist nur zum Teil von Ehses in CT V, 566—569 veröffentlicht worden.

Der 4. Teil umfaßt Voten aus den Väterberatungen über den dritten Dekretentwurf und die duplex justitia sowie die certitudo gratiae vom 5. 11. bis 1. 12. 1546. Es handelt sich um das Fragment eines konziliaren Votums des Ambrosius Catharinus vom 22. 11. 1546 (S. 229—243), von dem Massarelli sagt, der Vortrag habe mehr als zwei Stunden gedauert (CT V 567, 16—17), während die Protokollwiedergabe nur 43 Zeilen umfaßt (CT V 656, 15 ss). O. hat nachgewiesen, daß wir einen kleinen, aber inhaltlich bedeutsamen Teil dieses Votums in Catharinus' „Defensio Catholicorum, qui pro possibili certitudine praesentis gratiae disseruerunt" (Venetiis 1547) vor uns haben, und hat diesen Text der Defensio neu ediert (S. 241—243). Es folgen drei anonym überlieferte Dokumente (S. 244—325), die O. mit Sicherheit als Voten des Konventualengenerals Costacciaro nachgewiesen hat, welche in den Väterberatungen vom 24.—26. 11. 1546 vorgetragen worden sind. Es handelt sich um Bemerkungen zum dritten Dekretentwurf, der am 5. 11. vorgelegt worden war (S. 283—290), um ein Votum über die Gnadengewißheit (S. 291—314) und um ein Votum „ad articulum de imputata justitia" (S. 315—325).

Der 5. Teil (S. 331—362) enthält eine „Summa sententiarum theologorum extra Concilium in eorum generalibus congregationibus super certitudine gratiae pro parte affirmativa" (S. 337—362), ein Gegenstück zu der von V. Schweitzer CT XII, 693—703 edierten „Summa pro incertitudine gratiae". Der Kompilator der Summa super certitudine gratiae konnte bisher nicht festgestellt werden; O. hat jedoch zahlreiche Quellen nachgewiesen in den Voten der Theologenberatungen vom 15.—26. 10. 1546 (CT V, 523, 17—633, 10) und in den Voten des Karmelitengenerals Audet sowie des Konventualengenerals Costacciaro. Der Titel dieser „Summa sententiarum theologorum extra Concilium" ist in zweifacher Hinsicht nicht ganz genau, denn erstens sind auch wenigstens zwei Vätervoten benutzt, und zweitens kann man die Theologenkongregationen vom 15.—26. 10. nur in einem bestimmten Sinne, weil sie nur beratenden Charakter hatten, als „extra Concilium" bezeichnen.

O. hat der Edition jedes einzelnen Textes jeweils eine ausführliche Einführung vorausgeschickt, in der er nachweist, daß es sich bei allen Texten mit Ausnahme des letzten, der Summa sententiarum, um eigentliche, während der Konzilsverhandlungen vorgetragene Voten, nicht um Konzilstraktate handelt, und in der er die Verfasserfrage mit großer Sorgfalt prüft. Bei manchen Voten ist der Name des Verfassers nicht genannt, und die Autorschaft mußte aus inneren Gründen, Kriterien und sonstigen Anzeichen, z. B. durch Vergleich mit den Auszügen Massarellis, festgestellt werden. Einzelne die Urheberschaft der Texte betreffende Notizen in den Manuskripten halten einer kritischen Prüfung nicht stand. O. hat mit der Feststellung des Verfassers, die ihm bei allen Texten mit Ausnahme des letzten, der Summa sententiarum, mit Sicherheit gelungen ist, ausführliche Angaben über die biographischen Daten und vor allem über die konziliare Tätigkeit der einzelnen Autoren verbunden. Am Schluß jeder Einführung macht uns O. jeweils mit der Bedeutung und dem theologischen Wert des Votums bekannt.

Den Einführungen folgen jeweils die Editionen der Einzeltexte, die auf Grund der beiden von H. Lennerz entdeckten Handschriften Cod. 614 (= G) und Cod. 678 (= U) der Gregorianischen Universität erfolgten; nur bei einzelnen Voten konnten noch eine oder zwei weitere Handschriften oder unvollständige frühere Editionen herangezogen werden. So entstand eine sehr sorgfältige Edition, die die im Manuskript fehlende Zeichensetzung nach den grammatischen Regeln hinzufügt, die oft langen Texte in Sinnabschnitte einteilt, gewissenhaft alle Varianten verzeichnet, die im Text vorkommenden Zitate — sie werden in Kursivdruck gebracht — verifiziert und ihre Fundstellen nach den neuesten Ausgaben der zitierten Werke angibt. In den Anmerkungen erläutert O. den Text durch zahlreiche Hinweise auf die Literatur zu den jeweils in den Voten behandelten Fragen. Es ist zu begrüßen, daß O. sich grundsätzlich an die Editionsgrundsätze der Herausgeber des CT gehalten hat, und daß er nicht dem heute leider aufkommenden Brauch gefolgt ist, in der Wiedergabe des Textes die Schreibweise der Handschriften bezüglich einzelner, heute anders geschriebener Worte beizubehalten. In der Erfüllung der Aufgabe des Editors, offenkundige Fehler der Handschriften — und die Handschriften G und U enthalten „eine ziemlich fehlerhafte Nachschrift", wie O. S. 23 selbst sagt — zu verbessern, ist O. vielleicht zu vorsichtig vorgegangen. So muß es z. B. S. 128 in der 4. Zeile des Votums des Konventualengenerals Costacciaro statt „tertium" vielmehr „triplicem" heißen, wie O. selbst in der textkritischen Note a bemerkt. Die richtige Lesart wäre besser im Text selbst erschienen. — S. 132, 3. Zeile v. u. muß es statt u n a offenbar v e r o heißen. — S. 143, Zeile 12 v. u.: statt des sinnlosen v i x fordert der Zusammenhang sinngemäß ein s e c u n d a — S. 303, Zeile 13 v. u. ist statt p o e n i t e n t i a im Text p o t e n t i a zu lesen, wie O. in der textkritischen Note e richtig anmerkt. Dies wäre im Text selbst zu korrigieren gewesen. — S. 306, Z. 10 v. o. und S. 342, Z. 3 v. o. muß es statt u n i t a s vielmehr v e r i t a s heißen. — S. 340, Z. 8 v. u. muß es statt f l u m i n i s vielmehr f l a m i n i s heißen, wie O. in der Note h feststellt, ohne die Änderung im Text vorzunehmen. — S. 147 wäre es zu empfehlen gewesen, wenn O. die in Anm. 74 angeführten Textkorrekturen von V. Heynck in den Text selbst aufgenommen hätte. Wir hätten es begrüßt, wenn O. nicht auf die heute bei Editionen — auch im CT — übliche Zeilenzählung verzichtet hätte. Das würde die genaue Zitierung der von ihm neu edierten Texte sehr erleichtern.

Die konziliaren Rechtfertigungsverhandlungen sind sehr aufschlußreich für das rechte Verständnis des endgültigen „Decretum de justificatione" vom 13. 1. 1547 und von großem Wert in theologiegeschichtlicher Hinsicht. Jedes neu endeckte Votum ist deshalb als eine wertvolle Bereicherung unserer Quellen für die Erforschung der Lehre des Konzils anzusehen. Von den Voten über die Rechtfertigung als Ganzes sind die des Karmelitengenerals Audet und des Konventualengenerals Costacciaro wegen ihrer Ausführlichkeit und ihres ausgeprägt theologischen Charakters von besonderer Bedeutung. Das Votum Costacciaros vom 22. und 23. 7. 1546 ist eine klare Synthese der skotistischen Rechtfertigungslehre im Hinblick auf den damaligen Stand der konziliaren Diskussion. O. bemerkt, daß die Rechtfertigungslehre des Konventualengenerals in Einzelheiten noch nicht vollständig sei; sie entfaltete sich mit dem Fortschritt der Beratungen und erhielt ihre letzte Ausbildung in den drei Voten vom 24.—26. 11. 1546. Costacciaro erscheint als der eigentliche Führer und Sprecher der skotistischen Gruppe während der Konzilsverhandlungen. Er denkt und lebt aus der Theologie des Duns Scotus, der er seine Ausdrucksweise bis in die Einzelheiten auch da entnimmt, wo er Scotus nicht ausdrücklich zitiert. Meisterhaft hat er von der Theologie des Duns Scotus aus den von der Reformation

neu aufgeworfenen Fragen geantwortet, wobei es der Einzelforschung überlassen bleibt festzustellen, inwieweit er dabei immer genau die genuine Auffassung des Duns Scotus wiedergibt. Erst diese Voten des Konventualengenerals ermöglichen es uns, die Rechtfertigungslehre der Franziskanertheologen des Konzils genau und vollständig darzustellen, was bisher auf Grund der dürftigen Auszüge Massarellis und der unvollständigen Votenfragmente nicht möglich war. Insbesondere kann erst jetzt die Auffassung der skotistischen Konzilsgruppe über die Gnadengewißheit richtig wiedergegeben und aus ihren eigentlichen theologischen Prinzipien, aus ihren treibenden Motiven und auf dem Hintergrund der damaligen skotistischen Theologie erklärt werden. Dieser Aufgabe hat V. Heynck in dankenswerter Weise bereits mehrere gründliche und ertragreiche Arbeiten gewidmet (Literaturangabe bei H. Jedin a.a.O. Band II S. 532). Von besonderem Interesse ist auch Costacciaros Votum „ad articulum de imputata justitia" (S. 315–325), das sich durch Klarheit und persönliche Stellungnahme auszeichnet sowie durch ein weitgehendes Verständnis für die Anliegen Seripandos, so in dem Abschnitt „Quando et quomodo justitia Christi imputatur" (S. 317–319).

Von großem Wert für die Darstellung der konziliaren Verhandlungen über die „duplex justitia" ist ferner das neu edierte Votum Salmerons (S. 168–195), ein Gegenstück zu dem großen Votum von Lainez, mit dessen Aufbau – status quaestionis, argumenta pro sententia negativa, solutio objectionum – und Beweisführung es manche Ähnlichkeiten hat. Nicht nur die Grundkonzeption, auch die Argumente und die Objektionen sind in beiden Voten einander gleich oder ähnlich. Salmeron war der achte Theologe, der in den Theologenberatungen vom 15.–26. 10. 1546 sprach. Sein Votum übertrifft die seiner Vorgänger durch den systematischen Aufbau, die scharfe Herausarbeitung des status quaestionis, die Argumente für die „unica justitia causa formalis justificationis" und die Zahl der Antworten auf Einwände der Anhänger der „duplex justitia". Lainez konnte auf diesem Votum aufbauen, indem er es noch schärfer ausarbeitete und namentlich die Argumente gegen die „duplex justitia" und die Objektionen der Anhänger dieser Theorie sowie deren Widerlegungen auf Grund der vorausgegangenen Debatten vermehrte und stärker profilierte.

O. hat mit dieser Gesamtedition der entdeckten Konzilsvoten eine große Leistung vollbracht. Der Verlag gab ihr eine drucktechnische Ausstattung, die alle Ansprüche erfüllt. Bis zur Aufnahme dieser Texte in einem Ergänzungsband des „Concilium Tridentinum" wird diese Edition ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle Arbeiten über die Trienter Rechtfertigungslehre und über die Geschichte der Theologie zur Zeit des Konzils sein.

Paderborn. E. Stakemeier.

Smits, Luchesius, Dr., **Saint Augustin dans l'Oeuvre de Jean Calvin.** I. Étude de Critique Litteraire. Thèse Louvain. Assen, Van Gorcum u. Comp. N.V. — G. A. Hak u. Dr. J. Prake. 1957, 336 S. Hfl. 17,50 (relié), Hfl. 15,50 (broché).

Das von Egbert van Laethem aus dem Holländischen in das Französische übersetzte Buch beginnt mit dem markanten Satz:„ Calvin fut l'homme d'un seul livre" und schließt mit den Werturteilen: „Saint Augustin et Jean Calvin, un maître de la théologie catholique occidentale et un maître de la théologie réformée"! (S. 275). Es hofft, die Arbeit werde es den Christen gestatten, einander besser kennenzulernen und die heute so häufigen ökumenischen Gespräche besser zu orientieren, die eines der glücklichsten Zeichen der Lebenskraft der christlichen Gemeinschaften unseres Jahrhunderts seien. Wenn der Verfasser betont, daß er durch eine gründliche Analyse der literarischen und theologischen Beziehungen einen bedeutenden Ausschnitt der Reformationsgeschichte aufhellen und vielleicht teilweise eine schmerzliche Epoche in der Geschichte der Christenheit erklären wollte, so hat er den Grundton angegeben, der seine Werke beherrscht: sachliche, von Polemik und Ressentiments freie Darstellung, die allerdings durch die Natur des behandelten Teilgegenstandes begünstigt ist. Das Werk ist auf drei Bände berechnet. Der vorliegende erste Band ist der literarkritischen Untersuchung gewidmet. Er behandelt die Rolle des hl. Augustinus in der „Konversion" Calvins, die Stellen aus Augustinus in dessen reformatorischen Schriften, die augustinensischen Zitate bei Calvin, dessen Arbeitsmethode und die von Calvin Augustinus zuerkannte Autorität. Eine Bibliographie beschließt den Band.

Das erste Kapitel verbreitet sich über den Einfluß des Bischofs von Hippo auf die Bildung Calvins und besonders auf dessen geistige Wandlung. Das zweite arbeitet die Einschläge aus dem augustinischen Gedankengut in der Institutio religionis christianae in ihren fünf Entwicklungsphasen heraus und beleuchtet kritisch die Behandlung der betreffenden Stellen in den verschiedenen Ausgaben der Institutio, der kleineren Werke, der Korrespondenz und der exegetischen Arbeiten (Kommentare, Vorlesungen, Predigten). Zahlreiche Corrigenda und Addenda sind vermerkt. Seite 121 Anm. 6 ist ein durch drei Fehler entstelltes deutsches Zitat stehengeblieben. Das dritte Kapitel unterscheidet die Zitate aus den authentischen Schriften Augustinus' von den aus pseudo-augustinensischen opera entnommenen. Es geht sodann auf die alten Ausgaben ein, denen Calvin seine Kenntnisse von Augustinus entnahm, und vergleicht sie mit den modernen Editionen, wodurch ein Urteil ermöglicht wird, inwieweit Calvin über den Originaltext verfügte. Das gleiche gilt von den Texten der afrikanischen Synoden und des zweiten Konzils von Orange. Das vierte Kapitel behandelt die Methode Calvins bei der Zitation von Stellen und Gedanken Augustins. Es ergeben sich 1700 Bezugnahmen, für unser modernes Empfinden nicht viel, für die nichthumanistische Welt des 16. Jahrhunderts eine bemerkenswerte Ziffer. Das fünfte Kapitel untersucht die Autorität des großen Afrikaners in der alten Kirche im allgemeinen, seine Autorität in dogmatischen, exegetischen und philosophischen Fragen im besonderen. In den dogmatischen Lehren – nur in diesen – folgt Calvin dem großen Kirchenvater so enge, daß er immer wieder betont: Augustinus totus noster est.

Dieser erste Band, der mit Akribie und mit kritischer Einstellung gearbeitet ist, stellt einen wichtigen Beitrag zur Calvinforschung dar. Er hat einen sicheren textkritischen und literargeschichtlichen Grund gelegt, auf dem das gedachte Gebäude errichtet werden kann. Die kritische Auseinandersetzung mit der katholischen Theologie wird freilich erst dann unvermeidlich sein. Mögen die Grundsätze streng wissenschaftlicher Forschung und der Geist der Evangelien zusammen das Vorhaben gelingen lassen.

Graz. Karl Eder.

Enchiridion de verbo incarnato. Fontes quos ad studia theologica collegit Bartholomaeus M. Xiberta, O.Carm., in Collegio internat. S. Alberti de Urbe Professor, Matriti 1957 (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Patronato „Raimundo Lullo" — Instituto „Francisco Suarez"), S. 764, Index doctrinarum 765—801, Index nominum 803—810.

Neben dem dreibändigen „Konzil von Chalkzedon" von Grillmeier und Bacht darf das angezeigte Werk wohl besondere Beachtung beanspruchen. Wer immer sich das Ringen der Kirche um das Verständnis ihres Christus-Glaubens und ihrer Christus-Botschaft in den ersten neun Jahrhunderten

an Hand der Quellen vor Augen führen will, wird gerne nach diesem Bande greifen. In neun Kapiteln werden die lehramtlichen Entscheidungen wie auch, vorsichtig voneinander geschieden, die andersgläubigen und die rechtgläubigen Aussagen der Väter und Theologen vorgeführt. Neben den bekannten, großen Gestalten erscheinen manche weniger bekannte, aber deshalb durchaus nicht immer weniger bedeutsame Darlegungen, vor allem aus dem syrischen, armenischen und koptischen Bereich, und alle aus den neuesten, ebenfalls oft schwer zugänglichen Editionen und teilweise in neuer Übertragung. Die ersten sieben Kapitel behandeln die sieben großen Themen und Perioden in den christologischen Auseinandersetzungen bis einschließlich den Adoptianismus. Die erste Zäsur wird mit Paul von Samosata (nicht Arius) richtig angesetzt. Die Bedeutung auch eines Augustinus für die Christologie findet eine angemessene (296–340) Würdigung. Gerade Theologiestudierende werden mit großem Nutzen dieses Enchiridion für ihr Studium benützen.

Die beiden letzten Kapitel freilich geben Anlaß, einen Wunsch zu äußern, der für ein modernes Enchiridion doch einmal erwogen sein will. Was in Kap. 8 an Monumenta liturgica aetatis patristicae geboten wird, befriedigt irgendwie nicht ganz, vielleicht deshalb, weil gerade in dieser Zeit neben der offiziellen, liturgischen Frömmigkeit die private und die Volksfrömmigkeit wohl noch so bedeutend sind, daß die wenigen liturgischen Texte in keiner Weise das Ringen um die christologische Wahrheit noch erkennen lassen. Noch weniger befriedigend ist der Eindruck, den das letzte Kapitel Acta magisterii aetate media et moderna hinterläßt, weil nun hier die lehramtlichen Äußerungen ohne den Hintergrund der großen theologischen Auseinandersetzungen selbst nicht mehr genügend verständlich erscheinen. Hier fehlt auch ganz das Ringen der Gegenwart um das Ich-bewußtsein Jesu, in dem das alte Problem der hypostatischen Union seine neue Ausgestaltung und eine neue Tiefe erhält. Die Kirche hat hier immerhin durch die Verurteilung des Artikels von P. Seiler OFM eingegriffen. Wäre in einem Enchiridion für unsere Zeit dieser Schwierigkeit nicht dadurch etwas abzuhelfen, daß man zu Beginn so eines Kapitels, das im Rahmen des ganzen Werkes nicht mehr hinreichend den Stoff entfalten kann, einen Hinweis auf neuere, zusammenfassende oder spezielle Literatur einfügt, die das für eine ernste Theologie doch immer gleiche Ringen um das ebenso unauflösliche wie lebensnotwendige Geheimnis Jesu Christi auch im Mittelalter und in der Neuzeit erkennen läßt? Wollte man diesen Weg für ein Enchiridion für unangebracht erklären, müßte man wohl Kapitel wie das achte und neunte hier besser ganz weglassen. – Doch unabhängig von diesen Wünschen bleibt das angezeigte Werk wegen seiner Leistung für die ersten neun Jahrhunderte ein für theologische Seminare wohl höchst empfehlenswertes Hilfsmittel für das Studium der Christologie.

Bonn. Joh. Auer.

Fichter, Joseph H., S. J., **Soziologie der Pfarrgruppen.** Untersuchungen zur Struktur und Dynamik der Gruppen einer deutschen Pfarrei. (Schriften des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, herausgegeben von Joseph Höffner, Bd. 5.) Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster Westf., 1957. (Übersetzung aus dem englischen Manuskript durch Dr. Dr. Franz Klüber.) 178 S., brosch. DM 9,80; geb. DM 11,80.

Das vorliegende Werk des Soziologen der Loyola-Universität, Chicago, stößt für den deutschen Raum in Neuland vor, das in dieser monographischen Weise bis jetzt unbearbeitet war. Dennoch aber ist mit vorliegender Untersuchung die Frage gestellt, auf die der Herausgeber der Schriftenreihe des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster J. Höffner in seinem Vorwort (S. 5) aufmerksam macht, ob nicht bei aller Vorsicht, die der Verfasser anwendet, die Gefahr einer „positivistischen Auffassung" der vorliegenden Veröffentlichung bestehen bleibt. Diese Frage wird man sich nach einer eingehenden Inhaltsangabe ernstlich stellen müssen.

Das reiche, der Untersuchung zugrunde liegende Material wurde aus der Sichtung vieler Fragebogen, in zahlreichen Diskussionen mit Mitgliedern der zwölf befragten Pfarrgruppen und mit den Geistlichen einer heute 8127 Seelen zählenden gemischten Großstadtpfarrei und endlich in Arbeitsgemeinschaften gewonnen und in elf Kapiteln verarbeitet.

Aufgabe des Werkes ist, dem Gruppenleben und der Dynamik einer aus schweren Nachkriegsanfängen wiedererstandenen Pfarrei nachzugehen und somit beispielhaft für die Seelsorge und die Arbeit einer Gesamtpfarrei einen Weg aufzuweisen. Die durch den Krieg hart angeschlagene und nunmehr neu erstandene Pfarrgemeinde zählt noch etwa 12 % ihrer Vorkriegsmitglieder (S. 27). Alle übrigen Pfarrkinder sind zugezogen und mußten daher zuerst in St. Konrad – so wird die Pfarrei mit Decknamen genannt – religiös heimisch werden. Somit ist es nicht erstaunlich, daß die führenden Teilnehmer der geschilderten zwölf Gruppen, die zum Großteil auf Vorkriegsorganisationen zurückgreifen, überwiegend aus den alten pfarrheimischen Familien stammen (S. 80). Dies gilt für den Kirchenvorstand, den traditionellen Schützenverein, die beiden caritativen Gruppen der (männlichen) Vinzenzkonferenz und des Elisabethenvereins und für den Frauenverein in besonderer Weise. Hier ist sowohl die Stabilität der Führung derart gewahrt, daß man von einer langen Tradition sprechen kann; man muß auch feststellen, daß die „Last der Führungsaufgaben auf einer verhältnismäßig geringen Zahl von Kernfamilien liegt" (S. 81). Mehr von Neugemeindemitgliedern gestaltet sind die Gruppen der männlichen und weiblichen Pfarrjugend, des Arbeitervereins, der Meßdiener und des (gemischten) Kirchenchores, obgleich auch hier die Altfamilien den überwiegenden Anteil stellen. Durch die Neugestaltung der Gemeinde und des Gruppenlebens wird „etwas von dem Enthusiasmus entstanden sein, der typisch für eine neugegründete Pfarrei" ist (S. 28).

Inhaltsangabe: Die drei ersten Kapitel schildern die Reorganisation der Pfarrei und ihrer Gruppen nach dem Krieg (SS. 13–28), der männlichen (SS. 29–43) und der weiblichen, einschließlich des (gemischten) Kirchenchores, wobei viele geschichtliche Einzelheiten, die für die Entwicklung der Gruppen von Einfluß waren, mitberichtet werden (SS. 44–58). Das 4. Kapitel verarbeitet das Material über die soziologische Struktur der Gruppen und untersucht die Herkunft und den sozialen Stand der Mitglieder und die Funktionen der einzelnen Gruppen (SS. 59–71). Damit erhebt sich die Frage nach den tätigen Laienkräften, nach ihrer Selbständigkeit oder Abhängigkeit von den Pfarrgeistlichen, nach dem Maßstab der prozentualen Beteiligung der Gesamtpfarrei an dem Gruppenleben (SS. 72–87). Es folgen die Analysen der Mitgliedschaft, der aktiven oder mehr passiven (in einer finanziellen Unterstützung bestehenden) Mitarbeit (SS. 88–103), der Gruppenveranstaltungen (SS. 104–118), des Gruppenlebens in seiner Bedeutung für die Pfarrei (SS. 119–132), schließlich die Analyse des Einflusses der Pfarrgeistlichen auf die Gruppen und ihre Betätigungen (SS. 133–146). Die beiden letzten Abschnitte betrachten die Fragekomplexe über die Koordinierung der einzelnen Gruppen im Gesamtgefüge der Pfarrei, damit man von einer „organisierten, arbeitenden Pfarrei" (S. 147) sowohl innerhalb der Pfarrgrenzen (SS. 147–161) wie auch in ihren Beziehungen zu den

deutschen Zentralstellen sprechen darf (SS. 162–176). Ein ausführliches Sachregister ist beigefügt.

Die gedrängte Inhaltsangabe kann nur einen ganz allgemeinen Überblick über das durch die Fragebogen angelieferte Material und die vielen mit dem Thema angeschnittenen Einzelheiten der Untersuchung bieten. Sie zeigt aber, daß sich der gelehrte Verfasser bemüht hat, Erscheinungsformen, die in seiner amerikanischen Heimat als „social life" und „human relations" (S. 129) von großer Bedeutung sind, mit dem Pfarr- und Gruppenleben einer deutschen Großstadtpfarrei zu vergleichen. Deshalb kann man an Hand der Untersuchung ein funktionierendes Gruppenleben erkennen und viele Schattierungen desselben feststellen und empfindet trotzdem den Mangel, dem eine solche Arbeit verfallen ist.

Bei der geringen Beteiligung der Gesamtpfarrei an den Gruppen (ob es 10% aller Pfarrangehörigen sind, ist nach den Feststellungen des Werkes selbst kaum anzunehmen) wird eine rein beschreibende Soziologie dieser Minderheit nicht die Thematik aufgreifen können, wie sie durch die vielen sich mit der heutigen christlichen Situation abmühenden Werke der Pastoraltheologie und Ekklesiologie in Deutschland und Frankreich seit Jahren gestellt ist.

Auch Y. Congar hat in seinen beiden Veröffentlichungen „Vraie et fausse réforme dans l'Eglise" (Paris 1950) SS. 274—92; 318—325 und vor allem in „Jalons pour une théologie du laicat" (Paris 1953) — die deutsche Übersetzung „Der Laie" ist 1957 im Schwabenverlag, Stuttgart, erschienen — reiches statistisches Material angeführt, wenn er von der Aufgabe und Funktion der Gesamtpfarreigemeinde in der Gestaltung ihres Lebens spricht (vgl. Der Laie, SS. 408—413). Aber er hat das Material ganz in den Dienst der großen Thematik der Katholischen Aktion gestellt, die als „Form der christlichen oder apostolischen Betätigung innerhalb der Kirche zu einer Wirklichkeit öffentlichen Rechtes geworden ist" (ebd. SS. 498—510, bes. 502). Die reine Aufzählung und Darbietung eines nur aus Fragebogen gewonnenen Materials läuft Gefahr, nach einem Wort des bekannten Pastoraltheologen A. Liégé O. P. ein „catalogue de recettes et de trucs pastoraux" zu werden (A. Liégé, Pour une théologie pastorale catéchétique (Rev. des Sciences philos. et théol., 39 (1955) SS. 3—17), während man doch wesentlich das „Bewußtsein innerhalb dieser kleinsten Einheit des Gottesvolkes" (der Pfarrei) (ebd. S. 7) und ihr „existentielles christliches Zeugnis" (J. Leclercq, Les conditions de la foi chez l'homme de notre temps [Lumière et Vie, 23, 1955, 81—94] darzustellen habe. Dieses existentielle christliche Zeugnis kommt in einer soziologischen Strukturaufzählung und -beschreibung, wie es vorliegendes Werk ist, nicht zum Austrag. Die Arbeiten innerhalb der Gruppen, selbst die caritativen Betätigungen, erst recht die Zusammenkünfte und Begegnungen der Mitglieder, können in dieser Schilderung nicht als Lebensäußerungen eines christlichen sakramentalen, eines durch die Kirche Christi getragenen Lebens und eines Zeugnisses für die Dynamik des Geistes angesehen werden. Wenn von den „gelegentlichen Zusammenkünften einiger Mitglieder der Pfarrgruppen nach der sonntäglichen 10-Uhr-Messe in der Gaststätte" die Rede ist (S. 106), wenn ein „geschenkter Käse von sieben Mitgliedern des Elisabethenvereins in einer geschäftigen und fröhlichen Stunde aufgeschnitten und eingepackt wird" (S. 107), wird man wohl in diesen Zusammenkünften kein spezifisches Zeugnis einer katholischen Pfarrgruppe erblicken dürfen. S. 138 wird erwähnt: „Das Bemühen der Geistlichen, mit allen Gruppenmitgliedern in Kontakt zu kommen, trat am deutlichsten auf dem Jahresausflug des Frauenvereins in Erscheinung. Die 13 Busse hielten verschiedene Male unterwegs, damit die Geistlichen umsteigen und mit möglichst vielen Gruppen in Kontakt kommen konnten." Diese Feststellung darf doch wohl kaum mit der Mühe eines Chrysostomus oder Augustinus verglichen werden, die „Meister der Methode gewesen sind, das soziale Milieu ihrer Seelsorgebezirke kennen zu lernen" [J. Höffner, Vorwort, S. 5]. Welche religiöse Dynamik bewegt den Schützenverein, auch wenn angeführt wird, daß bei dem Bundesturnier der „Schützenkönig nach einem Pontifikalamt vom Bischof gekrönt" wurde? (S. 168). Solche Beispiele ließen sich beliebig vermehren.

Aus dem Werk, aus der Darbietung des Materials ist der Schluß nicht gerechtfertigt, daß die untersuchte Pfarrei „den unanfechtbaren Beweis der überragenden Bedeutung der Pfarrgruppen für das Ganze der Pfarrei erbracht" habe (S. 161), zumal an anderer Stelle festgestellt wird, daß „mehr als vier Fünftel der Funktionsträger der Pfarrgruppen aus weniger als fünfzehn durch Verwandtschaft miteinander verflochtenen Familien stammen" (S. 80) und die „Mehrheit der Pfarrangehörigen den Pfarrgruppen fernsteht" (S. 97).

Daher scheint uns die Frage gerechtfertigt: Überschreitet die vorliegende Untersuchung den Charakter einer positivistischen Soziogeographie? Selbst die statistischen Veröffentlichungen von Chanoine Boulard über die moderne Entchristlichung Frankreichs begnügen sich nicht mit der geographisch-soziologischen Registrierung des Sachverhaltes, sondern suchen nach dem theologischen Inhalt der „plebs sancta" als Schlüsselprinzip der seelsorglichen Aufgaben und der verantwortlichen Mitarbeit in der lebendigen, wenn auch kleinsten Zelle des heiligen Organismus, wie sie die Pfarrei ist (Problèmes missionnaires de la France rurale (Paris 1945). Deshalb muß in der Verarbeitung eines so reichen Tatsachenmaterials ein Autor nicht nur seine persönlichen Erfahrungen, so umfangreich sie auch sein mögen, zur Grundlage seines Werkes machen, sondern muß, um dem Vorwurf positivistischer Darstellung einer Soziogeographie einer Pfarrei wirksam zu begegnen, die Problematik mit aufgreifen, wie sie in der wertvollen deutschen und erwähnten französischen Forschung und Pastoraltheologie geboten worden ist. Hierher gehören die wesentlichen Arbeiten von F. X. Arnold, Dienst am Glauben. Das vordringlichste Anliegen heutiger Seelsorge (Freiburg 1943); ders., Grundsätzliches und Geschichtliches zur Theologie der Seelsorge (Freiburg 1949); A. Schrott, Seelsorge im Wandel der Zeiten (Graz 1949); H. Roth, „Also glaube ich", Theologie für den Laien (Freiburg 1955); N. Greinacher, Soziologie der Pfarrei (Alsatia, Kolmar-Freiburg 1955); K. Rahner, Apostolat (Schriften zur Theologie, II. Bd. (Benziger, Einsiedeln 1955) SS. 339–373); Msgr. Ch. Journet, L'Eglise du Verbe Incarné, Bd. II (Paris-Bruges 1951); M. Quoist, La ville et l'Homme. Etude sociologique d'un secteur proletarien (Paris 1952), um nur einiges zu erwähnen.

Wenn soziologische Untersuchungen wie die vorliegende in die pastoraltheologische Fragestellung miteinbezogen werden, dann können sie ihren beschränkten Charakter verlieren und zu einer gültigen beispielhaften Situationsdarstellung werden, die den lebendigen Anteil der Laien an dem Leben der Kirche Christi erweist (vgl. A. Lobo, La potestad de regimen y los seglares en la Iglesia (Ciencia tomista 82 (1955) 285–308).

Mainz. Karl Schmitt.

Kreutzwald †, Heinrich, Zur Geschichte des Biblischen Unterrichts und zur Formgeschichte des biblischen Schulbuches. Band IX der Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge, herausgegeben von F. X. Arnold. Verlag Herder, Freiburg 1957, 305 S., DM 19,80.

Die Studie wurde von der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg am 19. 1. 1945 als Dissertation angenommen. Ihr Verfasser starb zuvor am 28. 12. 1944 als Opfer eines Bombenangriffs auf Bonn. In 6 Kapiteln legt er sein Untersuchungsgut vor, beginnend mit der Frühzeit der Kirche und abschließend mit dem Jahre 1940. – Die katechetische Sorge der alten Kirche gilt zuerst den Erwachsenen und durch sie erst mittelbar der Jugend. Eltern und Paten übernehmen die erste religiöse Belehrung der Kinder. Die Vorbereitung auf den ersten Sakramentenempfang geschieht in der Familie. Dieses Hauskatechumenat lebt im Mittelalter weiter. Ein besonderer Religionsunterricht und eine Verpflichtung, ihm bezuwohnen, sind im Mittelalter nicht nachweisbar. Der Anteil, den die Schule an der religiösen Unterweisung im Mittelalter nimmt, steht hinter der katechetischen Arbeit des Elternhauses weit zurück. Das Leben in der christlichen Familie und Gemeinschaft ist der natürliche und normale Weg zur ersten religiösen Schulung des Volkes im Mittelalter. Mit Beginn der Neuzeit bahnt sich eine Än-

derung an. Der Humanismus erstrebt die Ausdehnung allgemeiner Bildung in die breiten Massen des Volkes. Die neuentdeckte Buchdruckerkunst bietet willkommene Hilfe. Bessere Lehr- und Lernmittel wecken Wissensdurst und Wissensdrang. Durch die Weisungen des Trienter Konzils kommt es nunmehr zu einer besonderen Volks- und Jugendbelehrung. Der Katechismus wird dabei das Lehr-, Schul- und Volksbuch von der Glaubensspaltung bis zur Aufklärung. Luther macht zwar die Bibel zum christlichen Hausbuch seiner Anhänger, nicht aber zum Buch für die religiöse Belehrung der Jugend. In der Vorrede zu seinem Großen Katechismus bezeichnet er diesen als Bibelersatz. Die 3 Katechismen des heiligen Canisius werden eine klare Antwort auf die rational angelegten Katechismen Luthers. Sie sind daher auch eine starke Inanspruchnahme der intellektuellen Voraussetzungen, unter denen die Wahrheiten begriffen werden sollen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts beginnen biblische Katechismen zu erscheinen. Sie machen in ihrer Weiterentwicklung die Heilige Schrift in steigendem Maße der religiösen Erziehung und Belehrung der Jugend nutzbar. Wenn auch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts die Vorstellung gilt: Das religiöse Schulbuch ist der Katechismus, so beginnt doch nach dem Vorbild des kirchlichen Altertums und Mittelalters eine Rückbesinnung auf die Bedeutung der Heiligen Schrift für die religiöse Bildung der Jugend. Die Neuansätze zeigen sich schon bei Witzel und führen über Fleury, Bossuet, Fénelon, Felbiger und Strauch zur biblischen Bildung im 19. und 20. Jahrhundert. Die beiden Letztgenannten hebt der Verfasser scharf gegeneinander ab. Dabei erfährt Strauch, der bisher nur im Schatten Felbigers gestanden hat, umfassende Gerechtigkeit.

Die biblische Grundlegung der religiösen Bildung macht die Tatsachen der Heilsgeschichte, nicht nur wie sonst ihre Lehren, zum Gegenstand der religiösen Belehrung. Die christliche Lehre wird auf ihre geschichtlichen Grundlagen gestützt. Da sie ihrem Inhalt nach geschichtlich ist, soll auch ihre Darstellung geschichtlich sein, zumal die geschichtliche Darlegung gerne gehört, leicht verstanden, tief in die Seele gegraben und darin treu festgehalten wird. Die Bibel wird begriffen als Unterricht Gottes an die Menschen durch die Tat. Weil diese Offenbarung der Heilswahrheiten geschichtlich erfolgt ist, darum geziemt dem Bibelunterricht im Religionsunterricht ein geschichtlicher und psychologischer Vorrang. Die Bibel ist somit mehr als ein Illustrationsbuch zu den religiösen Wahrheiten, als Quellennachweis für das Dogma, als Typenbuch für die sittlichen Gebote. Für die Aufklärung ist die Bibel weithin ein solches Typenbuch. Die Aufklärung sieht in der Bibel vorzüglich ein Regelbuch zu sittlichem Verhalten und staatsbürgerlicher Gesinnung. Sie stellt die Bibel unter pädagogische Tendenzen einer moralischen und staatsbürgerlichen Erziehung. Scherzend nennt sie die Landesfürsten die Väter der Schulbibel. Die Schule wird so aus einem ecclesiasticum zu einem politicum. Erst mit der Überwindung der einseitigen Tendenzen der Aufklärung kann sich der biblische Unterricht aus der engen Verbindung mit der Sittenlehre lösen und seines Eigenwertes auch gegenüber dem Katechismus mehr und mehr bewußt werden. Mit der Erkenntnis der Wesensaufgabe des biblischen Unterrichts erfährt dann auch das biblische Schulbuch eine besondere Ausrichtung und Weiterentwicklung. Hier beginnt die Aufgabe des 19. und 20. Jahrhunderts. Sailer, Schmid, Overberg, Galura, Hirscher, Ecker, Bergmann stellen sich ihr. Sie sind die großen Befreier des biblischen Unterrichts aus den Fesseln des Rationalismus. Sie betonen mit ihren theoretischen und praktischen Arbeiten den heilsgeschichtlichen Weg, den die Bibel zur Verwirklichung unserer Erlösung weist.

In unseren Tagen haben die Bemühungen um eine Umgestaltung der Schulbibel aufs neue wirksam eingesetzt. Zu ihrem umfassenden Verständnis gibt unsere Schrift eine vorzügliche und unerläßliche Hilfe.

Aachen. Heinrich Selhorst.

Hänggi, A., Der Rheinauer Liber Ordinarius (Spicilegium Friburgense I), Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag, 1957, LVIII u. 322 S., DM 29,—.

Über die Liturgie des frühen Mittelalters sind wir durch gute Editionen der wichtigsten Sakramentare und Ordines ausreichend unterrichtet. In unserem Wissen um das liturgische Geschehen im hohen und späten Mittelalter klaffen jedoch noch empfindliche Lücken. Das gilt nicht nur für die vorerst kaum überschaubare Breviergeschichte, sondern auch für die Geschichte der Libri Ordinarii, d. h. jener liturgischen Bücher, in denen die Vorschriften über die Ordnung und Feier des Gottesdienstes der Kathedral-, Stifts- und Klosterkirchen aufgezeichnet sind. Da die Libri Ordinarii keine vollständigen liturgischen Texte enthalten, sondern nur die Anfangsworte der Antiphonen, Psalmen, Responsorien, Lektionen usw., da sie überdies als Bild der Lokaltradition der verschiedenen Kirchen zumindest unmittelbar nichts zur Erklärung der römischen Liturgie beitragen, wurde ihnen bisher von seiten der Liturgiewissenschaft verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Auch die Mediaevisten haben die Libri Ordinarii kaum beachtet, so daß M. Andrieu ihnen mit Recht vorhielt, sie hätten zwar ausgiebig über die Architektur der Kathedralen und alten Kirchen geschrieben, aber nur selten danach gefragt, was sich im Inneren dieser Bauwerke abspielte, und warum unsere Vorfahren mit so großen Mühen und Kosten diese Gotteshäuser gebaut haben. Die Libri Ordinarii geben die erwünschte Auskunft über Art und Form des liturgischen Gebets- und Opfergottesdienstes, über die Feier der Feste, über die Spendung der Sakramente und Sakramentalien und führen besser in das wirkliche Leben der zeitgenössischen Kapitel und Klöster ein als viele, das Ungewöhnliche oder Negative oft allzusehr heraushebende, nicht selten tendenziöse Annalen und Chroniken.

Jede, auch die scheinbar nebensächlichste Publikation liturgischer Quellen, ist als Beitrag zu einer intimeren Kenntnis und Liebe der kirchlichen Liturgie begrüßenswert. In erhöhtem Maße trifft das für die Publikation jener liturgischen Quellen zu, die in mittelalterlichen Kult- und Kulturzentren entstanden sind. Die Berechtigung und Bedeutung der vorliegenden, von Mohlberg angeregten Edition des aus dem 12. Jahrhundert stammenden Rheinauer Ordinarius braucht darum in Anbetracht des weiten Einflußgebietes seines Ursprungsklosters nicht besonders hervorgehoben zu werden. Der Herausgeber legt seiner Publikation die Rheinauer Pergamenthandschrift Rh 80 (Zentralbibliothek Zürich) zugrunde, die er mit drei weiteren Handschriften aus Rheinau (Rh 59; 74 b) und Weingarten-Fulda (Aa 72) kollationiert.

Codex Rh 80 enthält am Anfang einen Kalender mit den für Rheinau typischen Festen (1–12). Es folgen allgemeine Bestimmungen über den Rang der hohen Feste und ihrer Feier (13 a–18 a). Unter dem Titel „Incipit ordo operis dei per circulum anni" beginnen sodann die eigentlichen liturgischen Anweisungen vom 1. Adventssonntag bis zum Fest des Apostels Andreas (18 a–191). Wie in manchen Sakramentartypen sind dabei Temporale und Sanctorale nicht getrennt. In bunter Reihe folgen sich in diesem Teil Bestimmungen zum Proprium de tempore, zum Proprium de sanctis, Initien, Rubriken, Anweisungen über Betrachtung, Stillschweigen, Ruhezeit der Mönche zwischen den einzelnen Horen, Fasten usw. An das Proprium schließt sich das Com-

mune sanctorum et dedicationis ecclesiae an (197b–204d). Dann wird angegeben, welche Lesungen und Responsorien von Pfingsten bis zum Advent gebraucht werden müssen, welche Änderungen die Klostergewohnheiten in den einzelnen Monaten erfahren und welche Antiphonen an den verschiedenen Sonntagen zu singen sind (204d–216a). Den Schluß des Codex bilden die Initien einiger Votivmessen und einige neumierte Antiphonen (darunter Alma Redemptoris).

Dem Variantenapparat, dessen Zuverlässigkeit nachzuprüfen nur an Hand der Codices möglich wäre, fügt der Herausgeber einen Anmerkungsapparat an, der die einschlägige Literatur heranzieht und der dem in der liturgischen Latinität des Mittelalters weniger Heimischen das Studium des Ordinarius erleichtert.

Gewisse Bedenken dürften bei den vielen aus dem nicht immer zuverlässigen Glossarium Du Canges übernommenen Erklärungen angebracht sein; so wünschte man z. B. nähere und begründetere Aufschlüsse über die Formae, die Historiae, das Neuma oder Pneuma, die Termini für liturgische und monastische Bücher, wie etwa Officialis liber, Brevis-breve, plenarium usw. Zur Geschichte der Visitatio sepulchri muß man wohl außer Carl Langes Arbeit über die lateinischen Osterfeiern auch die neueren Veröffentlichungen von Brooks und Young heranzuziehen.

Aus der Einleitung sei die dankenswerte, nach topographischen Gesichtspunkten geordnete Liste der bisher herausgegebenen Libri Ordinarii hervorgehoben. Die Übersicht zeigt, daß die ersten und die meisten Publikationen von Ordinarien in Frankreich erfolgten. England hat, wie überhaupt für die Edition liturgischer Quellen, auch auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet. Die deutschsprachigen Gebiete sind bis in die Gegenwart im Hintertreffen. Die Edition des Rheinauer Ordinarius und die andernorts in Angriff genommene Bearbeitung weiterer Libri Ordinarii des deutschsprachigen Raumes berechtigen zu der Hoffnung, daß sich diese Lücke in der Liturgieforschung in nicht allzu ferner Zeit schließen wird.

Freiburg i. Br. W. Dürig.

Bernards, Matthäus, **Speculum virginum.** Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hochmittelalter. Forschungen zur Volkskunde, hrsg. von Georg Schreiber, Bd. 36—38. Böhlau-Verlag, Köln — Graz 1955, XVI, 262 S., 8 teils mehrfarbige Tafeln, brosch. DM 18,—.

Das hier angezeigte Buch ist aus einer Dissertation „Die handschriftliche Überlieferung und die theologischen Anschauungen des Speculum virginum" (Bonn 1950, Maschinenschrift) entstanden. Für die Veröffentlichung in den „Forschungen zur Volkskunde" hat der Herausgeber eine größere, auch literarhistorisch und sozialgeschichtlich ausgreifende Darstellung empfohlen und der Verfasser mit der Geduld dessen, der um die Notwendigkeit entsagungsvoller Forschung weiß, durchgeführt. Eines der beliebten Normenbücher, die sich als Spiegel bezeichnen, ein Jungfrauenspiegel, wird für die Geschichte der Frömmigkeit und Ethik ausgewertet. Der unbekannte Spiegel-Verfasser zeichnet in Form eines Zwiegespräches zwischen dem Priester Peregrinus und der Jungfrau Theodora das Idealbild der Klosterfrau und gibt einen wertvollen Einblick in das religiös-geistige Leben der mittelalterlichen Frauengemeinschaften. Die in dieser Schrift vertretenen theologischen Anschauungen, die Linien, die zur systematischen Theologie des 11. und 12. Jahrhunderts führen, zusammen mit den deutlich ausgeprägten reformerischen Tendenzen machen ihre Entstehung um 1100 wahrscheinlich (31f). Als erste literarische Zeugen können ein Brief des hl. Bernhard (Ep. 42), der den Spiegel gegen 1127 benutzt, und eine Handschrift von 1133, die einen Auszug enthält, namhaft gemacht werden. Trotz umfassender Bemühungen ist es dem Verfasser nicht gelungen, die Reformbewegung, der wir die Schrift zu verdanken haben, eindeutig zu bestimmen. Die Kreise um Cluny, Hirsau und Cîteaux schaltet er aus. Es ist vor allem die mystische Lehre des Speculum, die einer Zuweisung zur letzteren Bewegung widerspricht. Die Glut und der Überschwang der bernhardinischen Mystik fehlen (202f). Von der Beliebtheit des Spiegels können wir uns eine Vorstellung machen, wenn wir bedenken, daß er über 400 Jahre lang verbreitet wurde und in 35 lateinischen, 19 mittelniederdeutschen und einer schwedischen Handschrift erhalten ist. Ihre örtliche Streuung weist auf den Mittelrhein als Ursprungsland hin (10f). Die Tatsache, daß die lateinischen Handschriften nur Männer-, die deutschen Übersetzungen dagegen fast alle Frauenklöstern angehören, spricht dafür, daß der Spiegel ursprünglich als Handbuch für den Seelenführer im Frauenkloster gedacht war und erst später ein Erbauungsbuch für Nonnen wurde (12). Dieser Wandel im Gebrauch hängt natürlich auch zusammen mit dem Vordringen der Volkssprachen. Die Geschichte des Jungfrauenspiegels bestätigt eine Erkenntnis, die sich auch von den andern Zweigen des mittelalterlichen geistlichen Schrifttums her aufdrängt: Es ist gerade die Frauenfrömmigkeit, die ein Schrifttum in deutscher Sprache notwendig macht und fördert.

Mit den hier aufgegriffenen Fragen, die mit der Entstehung des Spiegels, seiner Überlieferung und Verwendung zusammenhängen, beschäftigt sich nach einer Übersicht über die gesamte Spiegelliteratur der erste Teil (1–39). Er unterrichtet auch über Aufbau und Textgestalt und gibt eine Gesamtwürdigung des Werkes nach Inhalt und Form. In den folgenden Teilen werden die Spiegelthemen behandelt, im zweiten und dritten unter den Gesichtspunkten Persönlichkeit (40–137) und Gemeinschaft (138–177), im vierten unter dem die ganze Vorlage beherrschenden Begriff der mystischen Liebe (178–209). Ein abschließender Teil steht unter der allgemeinen Perspektive Frauenkultur des Hochmittelalters (210–220) und läßt nochmals Zweck und Bedeutung des Spiegels als eines Bildungsbuches für Klosterfrauen sichtbar werden. In ihrer Ausweitung kommt die Arbeit geradezu an eine Enzyklopädie heran. In chronologischen Längsschnitten werden die einzelnen Themen durch rund acht Jahrhunderte und noch weiter durch das Mittelalter verfolgt. Bedeutende geschichtliche Zusammenhänge werden offenbar, Parallelen festgestellt, Ähnlichkeiten, Entwicklungsstufen und Abweichungen. Das fast überreiche Vergleichsmaterial wird dem Jungfrauenschrifttum seit der Väterzeit, seit Cyprian, entnommen, der allgemeinen Klosterliteratur seit Pachomius und sonstigen theologischen Schriften mit ausgeprägtem Lehrgehalt, vor allem des Mittelalters. Weit davon entfernt, eigenmächtig zu harmonisieren, Spiegelgedanken früheren Autoren aufzudrängen, ist der Verfasser vielfach berechtigt, patristischen Einfluß zu betonen.

M. Bernards bleibt das Verdienst, ein bislang wenig beachtetes Stück der mittelalterlichen Erbauungsliteratur in den großen Zusammenhang der Frömmigkeitsgeschichte eingestellt und so seinen Inhalt in einer beachtlichen Weite verständlich gemacht zu haben. Innerkirchliches Leben ist mit dieser Spiegelbearbeitung auf einem bedeutenden Sektor erschlossen worden, auf dem Gebiet der religiösen, der monastischen Frauenbildung und Frauenbewegung. Bei einer historisch und theologisch so gut fundierten Gesamtleistung erscheint es dem Rezensenten wenig vernünftig, einzelnes mit einem kritischen Akzent zu belegen oder gar, weil viel geboten ist, noch mehr zu verlangen.

Dillingen a. d. Donau. Franz Xaver Haimerl.

Kleinere Berichte

Schürmann, Heinz, **Die exegetische Seminararbeit. Arbeitsanweisungen.** St. Benno-Verlag, Leipzig 1957, 8 S.

Eine sehr verdienstliche Zusammenstellung von Arbeitsanweisungen, die nicht nur für die Seminararbeit, sondern auch für die Dissertation und für die wissenschaftliche biblische Arbeit überhaupt gelten. Die Regeln betreffen I. den exegetischen Arbeitsvorgang, im einzelnen A. die sammelnde Vorarbeit, B. die Arbeit am Text, C. die Literaturverarbeitung, II. die Niederschrift, im einzelnen A. die Gliederung, B. die Arbeit am Konzept, C. die Anmerkungen, Zitate und Abkürzungen, D. die Reinschrift. Diese Instruktion für methodisch richtiges und sorgfältiges Arbeiten sollte in der Hand aller Teilnehmer der biblischen Seminare sein.

Münster. Gewiess.

Der Christ in der Welt

Eine Enzyklopädie. Herausgegeben von P. Johannes **Hirschmann** S. J. Paul Pattloch-Verlag, Aschaffenburg. Jeder Band flexibel gebunden DM 3,80, bei Subskription DM 3,40.

Man kann sich freuen, daß neben so manchen andern auch diese ausgesprochen christliche Enzyklopädie ihr Erscheinen begonnen hat. Sie will in 130 kleinen Bänden alle Bereiche des Lebens, die profanen und die religiösen, zur Darstellung bringen. Französische und deutsche Autoren arbeiten brüderlich zusammen. Eine Anzahl von Bänddchen, die bereits vorliegen, greifen Fragen aus verschiedenen Gebieten des Glaubens und des Wissens auf und lassen die Anlage des Ganzen erkennen. Auf einige davon sei hier in Kürze hingewiesen.

Bd. I 3: **Wendland**, Diether, **Der Mensch — Mann und Frau** (1957, 128 S.).

Daß in der großen Sammlung auch dieses Thema angeschnitten wird, ist sehr zu begrüßen. Schon das erste Kapitel über die Irrtümer unseres Jahrhunderts ist ganz anzuerkennen. Der Hauptteil legt wichtige Gedanken über Geschlechtlichkeit, Männlichkeit, Weiblichkeit vor und stützt sich dabei besonders auf Thomas von Aquin. So wird man das Buch als eine nützliche Klärung und Erweiterung der bekannten Probleme erkennen, wenn es auch weder dem Philosophen noch dem Theologen etwas Neues bringt.

Bd. IV 6: **Rétif**, P. André S.J., **Was ist katholisch?** (1957, 120 S.).

Verf. will, auf verschiedene andere Autoren gestützt, den positiven Begriff der Katholizität unserer Kirche erklären, d. h. ihrer weltumspannenden Weite, ohne damit den negativen (= nicht häretisch) zu leugnen. Das Wort ist zum erstenmal amtlich benutzt worden vom zweiten Konzil von Konstantinopel 381 in seinem Glaubensbekenntnis: Ich glaube an eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Diese katholische Kirche ist schlechthin das Reich Gottes, jedenfalls wenn man dessen Äußeres hinzunimmt. Dazu besagt dieses Wort, daß die Kirche die Fülle der geoffenbarten Wahrheit in sich birgt

Die Katholizität der Kirche ist zugleich von Anfang an da und in ständiger Entwicklung, bis alle Menschen am Ende der Zeit in sie eingegangen sind. Dabei gibt es für die Kirche kein Altern wie beim Menschen, der langsam zurückgeht, um zu sterben. Denn sie wächst immer weiter, auch wenn die Mitglieder durch Schisma oder Irrlehre abfallen, wie es nicht selten vorgekommen ist. In unserm Jahrhundert hat sie sich besonders gegen Nationalismus und Kapitalismus durchsetzen müssen. Gerade dieser immer neue Sieg ist ein Beweis ihrer Göttlichkeit.

Auf etwas Ähnliches weist das Vorhandensein der Ostkirche hin. Schon Benedikt XV. hat gesagt, daß die Kirche weder lateinisch, noch griechisch, noch slavisch sei, sondern katholisch. Bisher haben sich die Päpste häufig gegen den Versuch gewandt, die anderen Riten abzuschaffen und nur den lateinischen zuzulassen. Besonders stark muß sich die Kirche dafür in Rußland und China einsetzen, wo man einen nationalen und rassischen Katholizismus einführen möchte. Demgegenüber übernimmt sie, was es Gutes in der Welt gibt, assimiliert es, anerkennt es freudig, auch wenn sie es bei Heiden findet. Ebensowenig läßt sie einen Nationalismus zu. Sie läßt vielmehr die mannigfachen Unterschiede der Völker bestehen und will, daß wir sie nicht nur dulden, sondern bestrebt sind, sie zu achten, zu verstehen, zu lieben und uns an ihnen zu bereichern. – Damit hat Rétif klar und vorbildlich unseren Vorzug der Katholizität dargestellt.

Bd. V 2: **Piault**, Bernhard, **Der dreieinige Gott** (1957, 166 S.).

Die Lehre über die Dreifaltigkeit wird nach dem Alten und Neuen Testament und der Tradition behandelt und theologisch vertieft, soweit es auch der Laie heute mit Recht wünscht. Umsomehr wird es für Geistliche und Ordensleute ein bequemes Nachschlagewerk sein. Auch das schwere Thema der Ausgänge der drei Personen, das sowohl für den Laien wie für den Theologen unfaßlich ist, wird nicht überschlagen. Aber es ist schon viel wert, wenn man den Mut hat, es zu lesen, und es dadurch höher einschätzt als andere noch so anregende Lesung. Das berühmte Bild von Dürer in der Wiener Galerie bildet den Auftakt.

Bd. V 5: **Corté**, Nicolas, **Unser Widersacher, der Teufel** (1957, 122 S.).

Gerade weil dieses Thema von vielen Seiten als wirklichkeitsfremd abgelehnt wird, muß es von christgläubiger Seite vorgelegt werden. Corté hat dazu nicht einmal außergewöhnliche Arbeit zu leisten. Haupsächlich muß er zusammenstellen, was die Hl. Schrift, besonders Christus selbst, über Teufel und Besessenheit sagen. Darüber hinaus verdient seine Geschichte des Satanismus besondere Aufmerksamkeit. Denn sie weist darauf hin, daß sich neben dem Reich Christi auch das des Satans ständig entwickelt. Es hat nicht nur im Manichäismus und ähnlichen Dualismen eine Blütezeit erlebt, sondern auch im Hexenglauben, in der Lehre der Alumbrados, im Hitlerismus, im Bolschewismus. Denn wo immer Gott entthront wird, wird ein Geschöpf an seine Stelle gesetzt. Davon müßte jeder Christ durchdrungen sein.

Bd. VI 3: **Steinmann**, Jean, **Die Bibel im Spiegel der Kritik** (1957, 133 S.).

Das Thema war zwar vor 30 Jahren besonders aktuell, als die liberale Kritik die Schriften des NT zum großen Teil ins 2. Jahrhundert setzte. Aber dieses negative Urteil ist noch immer nicht ganz verstummt, trotz der neueren Papyrusfunde. So ist eine kritische Zusammenstellung noch immer angebracht. Ausführlich behandelt St. die Geschichte der Bibelforschung bis zu dem berühmten Exegeten M.-J. Lagrange O.P. Die heutige Kritik ist vielfach zu einem viel ruhigeren und besonnenerem Urteil gelangt des Inhalts, daß man die alte, optimistische Auffassung noch immer halten und weitergeben kann. Sie ist in dieser Arbeit geschichtlich besser unterbaut.

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

Artur Michael Landgraf †

Unerwartet hat der Tod in die Reihe der Erforscher der mittelalterlichen Literatur- und Dogmengeschichte eine schmerzliche Lücke gerissen. In den frühen Morgenstunden des 8. September 1958 verschied nach kurzer schwerer Krankheit der hochwürdigste Herr Weihbischof von Bamberg, Seine Exzellenz Dr. phil. et theol. Artur Michael Landgraf. Geboren am 27. Februar 1895 als Sohn eines Eisenbahnbeamten zu Traunstein/Obb., mit hervorragenden Geistesgaben ausgestattet, erhielt er seine philosophisch-theologische Ausbildung in Rom und Innsbruck, empfing am

4. August 1918 in Bamberg die Priesterweihe und setzte das theologische Studium an der Gregorianischen Universität in Rom fort. Durch P. Franz Ehrle S.J., den späteren Kardinal, wurde er in das Arbeitsgebiet, das ihm zur Lebensaufgabe wurde, in das Studium der mittelalterlichen Scholastik, eingeführt. Zeitlebens hat er seinem hochverdienten Lehrer, der auch als Kardinal noch seine wissenschaftlichen Arbeiten mit lebhafter Anteilnahme begleitete, ein dankbares Gedächtnis bewahrt. In seinen Schriften hat er seiner pietätvollen Gesinnung wiederholt beredten Ausdruck verliehen. Nach zweijähriger Tätigkeit als Domvikar und erzbischöflicher Sekretär wurde er im Jahre 1924 Professor der Dogmatik an der Philosophisch-theologischen Hochschule Bamberg. 1929/30 hielt er Gastvorlesungen an der Katholischen Universität von Amerika in Washington. Von November 1937 bis zum Ausbruch des Krieges (1939) bekleidete er dort eine ordentliche Professur. Im Jahre 1943 wurde er zum Titularbischof von Eudocia und zum Weihbischof von Bamberg ernannt; 1950 wurde er Domdekan. Trotz seiner hohen kirchlichen Ämter blieb er der wissenschaftlichen Forschung treu, soweit es seine vielfältigen Amtspflichten gestatteten.

Das Arbeitsgebiet, dem sich der Verstorbene vom Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn an verschrieb und dem er mehr als drei Jahrzehnte in unverdrossener Arbeit mit einer bewundernswerten Hingabe diente, war die Erforschung der theologischen Literatur- und Dogmengeschichte der Frühscholastik. Als er sich in der Zeit seines Studiums in Rom an die Bearbeitung des schwierigen Problems der sakramentalen Nachlassung der läßlichen Sünde machte, erkannte er bald, daß die gedruckten Quellen nicht ausreichten, um zu einem befriedigenden wissenschaftlichen Ergebnis zu gelangen. Unter der Anleitung seines Lehrers Fr. Ehrle entschloß er sich nun, die zum großen Teil ungedruckte theologische Literatur der gesamten vorthomistischen Scholastik heranzuziehen und so das Problem der läßlichen Sünde in seiner ganzen Breite und von den Anfängen der theologischen Spekulation an, „ab ovo", wie er sich im Vorwort zum 7. Band seiner Dogmengeschichte ausdrückte, zu verfolgen. Aus diesem Bemühen ging sein erstes großes wissenschaftliches Werk hervor: „Das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik bis Thomas von Aquin. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung nach den gedruckten und ungedruckten Quellen gearbeitet" (Bamberg 1923). In dem Werk ist bereits eine große Fülle von ungedrucktem Material verarbeitet, das er hauptsächlich aus den Handschriften der Vatikanischen Bibliothek schöpfte. Im Anhang sind ungedruckte Texte aus den Werken Philipps des Kanzlers, des Bonaventuraschülers Eustachius und des Olivischülers Petrus de Trabibus beigegeben. In den folgenden Jahren erweiterte der junge Gelehrte seine Handschriftenkenntnis, indem er die reichen Schätze der deutschen, französischen, belgischen und vor allem auch der englischen Bibliotheken durcharbeitete. Die Frucht dieser Studien waren viele neue Erkenntnisse auf dem Gebiete der theologischen Literaturgeschichte der Frühscholastik. Als erster machte er auf eine Reihe von Werken frühscholastischer Autoren aufmerksam, die den bisherigen Forschern entgangen waren oder in ihrer Bedeutung nicht erkannt worden waren, z. B. auf die Sententiae Parisienses, ein Werk aus der Schule Abaelards, auf die unter dem Einfluß Abaelards und der Summa sententiarum stehende anonyme Ysagoge in theologiam, auf den Sentenzenkommentar des Stephan Langton. Von vielen schon bekannten Werken fand er in den Handschriftensammlungen neue Textzeugen. In überaus mühsamer und scharfsinniger Untersuchung stellte er das Schrifttum einzelner Autoren fest, schied Echtes und Unechtes voneinander, deckte Verbindungslinien zu anderen Autoren und Werken auf und ordnete die einzelnen Autoren, bekannte und unbekannte, nach ihrer Lehrrichtung in bestimmte Schulen ein. Ich nenne seine Forschungen zum Schrifttum Brunos des Kartäusers, zur Schule Anselms von Laon, zur Schule Abaelards, zum Einflußbereich Hugos von St. Viktor und der Summa sententiarum, zu den Eigenlehren des Gilbert Porreta und zu seiner Schule, zur Textgeschichte der Sentenzen des Petrus Lombardus und zu frühscholastischen Bearbeitungen seiner Werke, zu den Schriften des Petrus Comestor und zahlreicher anderer Magistri, wie Udo, Martinus, Petrus Cantor, Praepositinus, Stephan Langton und Hugo von Saint-Cher. Sorgfältig sammelte er auch alle in den handschriftlichen Werken zerstreuten Notizen über Lehren von Autoren, deren Schriften nicht mehr erhalten oder noch nicht aufgefunden sind, wie Johannes von Tours, Kanzler Odo von Paris, Gerhard von Douai, Paganus von Corbeil, Petrus von Corbeil, einem Magister ignotus und anderen. Das Forscherinteresse Landgrafs beschränkte sich nicht auf die systematischen theologischen Werke der Frühscholastik, die Sentenzen, Summen und Sentenzenkommentare, sondern wandte sich auch den übrigen Literaturgattungen zu, vor allem den meist anonymen Quästionensammlungen und den exegetischen Schriften. Unter den letzteren schenkte er den zahlreichen Pauluskommentaren des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts seine besondere Aufmerksamkeit. Eine Vorstellung von der gewaltigen Leistung, die Landgraf auf dem Gebiete der literarhistorischen Erforschung der Frühscholastik vollbrachte, gewinnt man, wenn man seine „Einführung in die Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik" (Regensburg 1948) zur Hand nimmt. Die Schrift, die als Anleitung für angehende Forscher gedacht ist, ist ein sprechendes Zeugnis für die intime Kenntnis, die der Verfasser von den einzelnen Literaturgattungen, Schulen, Lehrrichtungen und Einzelpersönlichkeiten der Theologie der Frühscholastik hatte. Sie offenbart den gewaltigen Fortschritt, der auf diesem Forschungsgebiet seit dem Erscheinen der Geschichte der scholastischen Methode M. Grabmanns (1909/11) gemacht wurde, und läßt in den Literaturangaben beinahe auf jeder Seite den beträchtlichen Anteil erkennen, den der Verfasser selbst an der Erforschung dieser für die Entwicklung der Theologie so fruchtbaren Periode hatte. Im Jahre 1956 erschien in Barcelona eine spanische Übersetzung, die viele Zusätze enthält, in denen die neuesten Forschungsergebnisse, eigene und fremde, eingearbeitet wurden. Eine englische Ausgabe mit neuen Ergänzungen ist, wie mir der Verlag Pustet mitteilte, in Vorbereitung.

Im Zusammenhang mit den literarhistorischen Arbeiten müssen auch seine mit größter Akribie gearbeiteten Editionen genannt werden, in denen er bedeutsame Handschriftenfunde der Allgemeinheit zugänglich machte. Den Anfang machte er mit der Herausgabe der Opuscula des Kardinals Laborans († ca. 1191), der zur weiteren Schule des Gilbert Porreta gehört, im Florilegium Patristicum (Bonn 1932). Eine wertvolle Bereicherung der Kenntnis der theologischen Schule Abaelards brachte die Herausgabe mehrerer anonymer Werke aus dessen Schule: der von ihm entdeckten Sententiae Parisienses und der Ysagoge in theologiam im Spicilegium Sacrum Lovaniense (Louvain 1934); einer Abkürzung des Römerbriefkommentars Abaelards (Lemberg 1936) und eines umfangreichen Kommentars zu sämtlichen Paulusbriefen (4 Bände, Notre Dame, Indiana, 1937—45). Zur Schule des Gilbert Porreta gehört ein unvollständiger Kommentar zum 1. Korintherbrief — genauer gesagt zum Kommentar Gilberts zum 1. Korintherbrief — in den Studi e Testi (Città del Vaticano 1945). Aus dem reichen ungedruckt gebliebenen Schrifttum des englischen Kardinals Stephan Langton gab Landgraf den anonym überlieferten, von ihm als literarisches Eigentum des englischen Kardinals nachgewiesenen Sentenzenkommentar in den „Beiträgen zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters" heraus (Münster 1952). Nach dem Urteil des Herausgebers ist es der erste eigentliche Sentenzenkommentar, zum Unterschied von den bis dahin üblichen bloßen Sentenzenglossen. Zu den genannten Ausgaben kommen zahlreiche teilweise sehr umfangreiche Texte, die Landgraf in seinen Abhandlungen aus ungedruckten Werken scholastischer Theologen ausgehoben hat.

Die Erforschung der theologischen Literaturgeschichte der Frühscholastik war für Landgraf nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Sein Interesse war von Anfang an nicht nur ein literarhistorisches, sondern ein theologisches, näherhin ein dogmengeschichtliches. Worum es ihm hauptsächlich ging, das war die Erforschung und Darstellung des Entwicklungsprozesses, den die Theologie in der geistig so regsamen Zeit des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts durchlief, in der sie sich aus dem überkommenen Traditionsgut zu jenem Reichtum entfaltete, der uns in den theologischen Summen und Sentenzenkommentaren der Hochscholastik entgegentritt. Das wissenschaftliche Forschen Landgrafs wandte sich vor allem den Fragen der Gnadenlehre und der Sakramentenlehre, der Christologie und der Lehre von der Kirche, dem mystischen Leib Christi, zu. In zahlreichen Artikeln, die in den verschiedensten Zeitschriften des In- und Auslandes erschienen, behandelte der rastlos arbeitende Gelehrte Jahr für Jahr Einzelfragen der frühmittelalterlichen Dogmengeschichte, wobei er eine fast unübersehbare Zahl von Autoren, bekannte und anonyme, nach Schulen gegliedert, zu Wort kommen ließ. Alle Aussagen und Feststellungen belegte er mit peinlicher Sorgfalt mit Texten aus gedruckten und noch mehr aus ungedruckten Quellen. Jeder Artikel erschloß eine schier erdrückende Fülle neuen Materials. Es ist verständlich, daß sich bei allen, die sich mit Fragen der scholastischen Theologie befaßten, der Wunsch regte, die weit zerstreuten Arbeiten Landgrafs

zur frühscholastischen Dogmengeschichte in einer handlichen Sammlung vereinigt zu sehen. Durch das Entgegenkommen des Verlages Friedrich Pustet in Regensburg bot sich dem Gelehrten die Möglichkeit, diesen Wunsch seiner Leser, den er wohl auch selber schon lange ins Auge gefaßt hatte, zu verwirklichen. In den Jahren 1952 bis 1956 brachte er unter dem Titel „Dogmengeschichte der Frühscholastik" acht Bände im Umfang von je 300—350 Seiten heraus. Der erste Teil (Bd. I und II) befaßt sich mit Fragen der Gnadenlehre, der zweite Teil (Bd. III und IV) mit Fragen der Christologie, der dritte Teil (Bd. V und VI) mit Fragen der Sakramentenlehre, wobei die allgemeine Sakramentenlehre und die Taufe im Vordergrund stehen, der vierte Teil (Bd. VII und VIII) mit Fragen der Sündenlehre, soweit sie das Gebiet der Dogmatik berühren. Über das Ziel, das ihm bei der Ausarbeitung der einzelnen Abhandlungen vorschwebte, und die Methode, die er dabei befolgte, äußert er sich im Vorwort zum 5. Band in folgender Weise: „In diesen Bänden sind wir bemüht, in nüchternster Weise die Tatbestände, welche wir vorgefunden haben, wiederzugeben, und wir haben uns peinlichst davor in acht genommen, Farben der Gegenwart in das Bild der Vergangenheit zu mischen. Bleibt es doch Aufgabe der Geschichte, Tatbestände zu registrieren, nicht aber zu rekonstruieren und dabei die unserem heutigen Besserwissen bemerkbaren Lücken aus eigenem Vermuten zu ergänzen. Auch wäre es eine Verfälschung der Perspektiven, Dinge miteinander zu verknüpfen, die man damals noch nicht zusammengesehen hat" (S. 8/9). Der Titel „Dogmengeschichte der Frühscholastik" mag vielleicht manchem als zu anspruchsvoll erscheinen; denn große Teile der frühscholastischen Theologie, wie die Gotteslehre, die Schöpfungslehre und weite Gebiete der Sakramentenlehre, sind darin nicht behandelt. Das Werk bietet auch nicht eine lückenlose Darstellung der behandelten Gebiete, sondern nur einzelne Fragen, wenn auch die wichtigsten, die in der damaligen Theologie erörtert wurden. Trotz dieser Unvollständigkeit bleibt bestehen, daß das Werk eine äußerst wertvolle Sammlung dogmengeschichtlicher Monographien darstellt. Ohne Übertreibung darf man es als ein Standardwerk der heutigen Theologie bezeichnen, in dem sich der Verfasser ein monumentum aere perennius gesetzt hat. Sosehr man für die Bände der Dogmengeschichte dankbar ist, ebensosehr wird man es bedauern, daß es dem gelehrten Forscher nicht mehr möglich war, auch seine Abhandlungen zur theologischen Literaturgeschichte der Frühscholastik, die oft schwer erreichbar sind, neubearbeitet in mehreren Bänden vorzulegen, wie er es plante.

Das Bild der wissenschaftlichen Arbeit Landgrafs wäre unvollständig, würden wir nicht auch seiner Verdienste um die Herausgabe der „Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters" gedenken. Nach dem Tode M. Grabmanns (1949) übernahm er auf dessen ausdrücklichen Wunsch die Herausgabe der von Cl. Baeumker begründeten und von M. Grabmann fortgeführten „Beiträge". Unter seiner umsichtigen Leitung erstand die durch die Kriegsverhältnisse zum Erliegen gekommene Sammlung wieder zu neuem Leben. Außer der Neuausgabe der Schrift Grabmanns über die Werke des hl. Thomas von Aquin erschienen unter seinem Patronat die Studia Albertina (Festschrift B. Geyer) als Supplementband IV und acht Hefte mit wertvollen Studien von A. Landgraf selbst, H. Roos, L. Oeing-Hanhoff, A. Fries, L. Meier (2 Hefte), R. Haubst und H. Riedlinger.

Die wissenschaftliche Arbeit Landgrafs war von einem starken wissenschaftlichen und religiösen Ethos getragen. Er sah darin Dienst an der Wahrheit und Dienst Gottes. Im Vorwort zum 3. Band seiner Dogmengeschichte schreibt er, sich der Grenzen alles menschlichen Wissens und Könnens wohl bewußt: „Je mehr die Wissenschaften fortschreiten, um so mehr Mängel wird man an diesem Werk entdecken. Man möge aber niemals daran Zweifel hegen, daß es der Wahrheit und damit der Ehre Gottes dienen wollte" (S. 9).

„Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben" (Mt 5, 14). Es versteht sich darum von selbst, daß das wissenschaftliche Lebenswerk Landgrafs schon zu seinen Lebzeiten hohe Anerkennung fand. Niemand wird bestreiten, daß er nach H. Denifle, Fr. Ehrle, Cl. Baeumker, M. Grabmann, J. de Ghellinck, Fr. Pelster in der vordersten Reihe derer stand, die ihre besten Kräfte der Erforschung des mittelalterlichen Geisteslebens widmeten und widmen. Äußere Zeichen der Anerkennung seiner einzigartigen Leistung sind die Verleihung des philosophischen Ehrendoktorates der Universität Bologna anläßlich der Achtjahrhundertfeier zum Erscheinen des Decretum Gratiani (1952) und des theologischen Ehrendoktorates der Universität Innsbruck anläßlich der Jahrhundertfeier der theologischen Fakultät (1958), ferner die Berufung als ordentliches Mitglied der Theologischen Akademie der Ukraine in Lemberg, als auswärtiges Mitglied der Pontificia Academia Romana S. Thomae Aquinatis et Religionis Catholicae (1938) und als Ehrenmitglied der Päpstlichen Theologischen Akademie in Rom (1956). Papst Pius XII., dem er seine Dogmengeschichte der Frühscholastik widmete, bezeichnete ihn vor wenigen Monaten als „bedeutenden Theologen der katholischen Kirche" und hob in seinem Beileidstelegramm zum Ableben seine hohen Verdienste um die theologische Wissenschaft hervor.

Zu früh nach menschlichem Ermessen wurde er uns entrissen, aber sein Werk bleibt uns als kostbares Vermächtnis.

Eichstätt. Ludwig Ott.

Personennachrichten.

Es starben: Dr. Johann Goettsberger, o. ö. Prof. em. für Altes Testament und die biblisch-orientalischen Sprachen an der Universität München, am 11. 8. 1958, und Dr. Eduard Stommel, apl. Prof. für Kirchengeschichte, Christl. Archäologie und Religionsgeschichte der hellenistischen Welt an der Universität Bonn, am 24. 9. 1958.

Dr. Wilhelm May wurde zum Professor für Kirchenrecht an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising ernannt. — Dr. theol., Dr. phil. Bernhard Stasiewski habilitierte sich in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Bonn für Kirchengeschichte mit der Arbeit: „Die Anfänge der Christianisierung Polens auf dem Hintergrunde der slavischen Missionsgeschichte im frühen Mittelalter".

Theologische Bibliographie

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

[Vorbemerkung s. ThRev L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Thèses de doctorat concernant les sciences philosophiques et théologiques soutenus en **France** pendant l'année 1957. — RScPhTh XLII, 1958, 371—374.

Sala Balust, Luis: Tesis doctorales en la Universidad Pontificia de **Salamanca**. — Salm V, 1958, 277—279.

Bibliographia **Franciscana**. T. X. principaliora completens opera annis 1951—1953. — R: Ist. stor. dei Fr. Minori Cappucini [1957]. 464 p.

Saunders, Ernest W.: A descriptive checklist of selected **manuscripts** in the monasteries of **Mount Athos**. Compiled by ~, prep. f. the press by Charles G. Lattood, Jr. — Washington: Library of Congress Photoduplication Service 1957. XIII, 36 p.

Zeitschr.-Register. — Miscelanea Comillas. Indices de los 26 primeros volumenes, 1942—1956. — Comillas ⟨Santander⟩: Universidad Pontificia 1957. 41 p.

Textsammlung. — **Patrologiae** cursus completus a J.-P. Migne editus et Parisiis, A.D. 1844, excursus. Series **latina**. Supplementum acc. Adalberto Hamman, OFM. Vol. I. — P: Garnier 1958. 476 col. 4°.

Festschriften. — Gottesdienst — Menschendienst. **Eduard Thurneysen** zum 70. Geburtstag am 10. Juli 1958. — Zo: Evang. Verl. [1958]. 350 S.; Ln. sfr. 30,50; S. 333—350: Thurneysen, Marguerite: (Eduard-Thurneysen-)Bibliographie.

Der Mensch unter Gottes Anruf und Ordnung. Festgabe für Theodor **Müncker**. Hrsg. v. Richard Hauser u. Franz Scholz. — Düs: Patmos-Verl. (1958). 270 S.; Ln. DM 18,—.

Nordisk teologi. Idéer och män. Till Ragnar **Bring** den 10 juli 1955. — Lund: Gleerup (1955) 311 s.; s. 297—311: Starfelt, Eric: Bibliografi över Professor Ragnar Brings tryckta skrifter 1925—1955.

Sammlung und Sendung. Vom Auftrag der Kirche in der Welt. Eine Festgabe für D. Heinrich **Rendtorff** zu seinem 70. Geburtstag am 9. April 1958. Hrsg. v. Joachim Heubach (&) Heinrich-Hermann Ulrich. — B: Christlicher Zeitschriftenverlag [1958]. 352 S.; Ln. DM 15,—; S. 344—352. Rendtorff, Trutz: Bibliographie Heinrich Rendtorff.

Solange es „heute" heißt. Festgabe für Rudolf **Hermann** zum 70. Geburtstag. Überreicht v. Paul Althaus [u. a.] — B: Evang. Verlagsanst. (1957). 304 S.; DM-Ost 14,—.

Um Diaspora-Dienst und Diaspora-Fragen. Bruno **Geissler** dem Achtzigjährigen. Hrsg. v. Paul Wilhelm Gennrich i. A. d. Centralleitung d. Gustav-Adolf-Werkes d. Evang. Kirche in Deutschland. — Kas: Bärenreiter 1958. 224 S.; Ln. DM 7,—.

Methodologie. — Chenu, M[arie-] D[ominique], OP: La théologie est-elle une science? — P: Fayard 1957. 121 p. = Je sais- je crois. II; ffr. 350,—.

Prenter, Regin: Die Beziehungen zwischen Theologie und Philosophie als dogmatisches Problem. Einige Thesen zu dem oft diskutierten Problem des gegenseitigen Verhältnisses von Theologie und Philosophie. — Solange es „heute" heißt. Festg. f. Rudolf Hermann, B (1957), 214—228.

Tschirch, Fritz: Religion und **Sprache**. Bestandsaufnahme ihres wechselseitigen Verhältnisses. — Solange es „heute" heißt. Festg. f. Rudolf Hermann, B (1957), 260—292.

Wilson, John: Language and Christian belief. — London: Macmillan (1958). 152 p.; sh. 9/6.

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

Delly, Emmanuel-Karim: La théologie d'**Elie bar-Šenaya**. Étude et traduction de ses entrétiens. — R: Propag. Fide 1957. 95 p. = Studia Urbaniana I.

Cloes, Henri: La systémation théologique pendant la première moitié du **XIIe siècle**. — EphThLov XXXIV, 1958, 277—329.

Milcamps, M.-Raymond (, OCR): Bibliographie d'**Isaac de l'Étoile**. — CollOCR XX, 1958, 175—186.

Hödl, Ludwig: Die Lehre des Petrus Johannis **Olivi** O.F.M. von der Universalgewalt des Papstes. Eine dogmengeschichtl. Abh. auf Grund von edierten und unedierten Texten. — Mchn: Hueber 1958. 26 S. = Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München I; DM 2,80 [kath.-theol. Habil.-Vorl. München].

Meijer, Alberic de, OESA: John **Capgrave**, O.E.S.A. ⟨1393—1464⟩. Bibliography. — Aug. VII, 1957, 118—148. 531—575.

Haubst, R[udolf]: **Johannes von Franckfurt** als der mutmaßliche Verfasser von „Eyn **deutsch Theologia**". — Scholast XXXIII, 1958, 375—398.

Müller, Wolfgang: Fünfhundert Jahre theologische Promotion an der **Universität Freiburg i. Br.** — Frb/Br: Albert 1957. 180 S. = Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte XIX; DM 12,—.

Castro, Manuel de, OFM: Fr. **Alfonso de Castro**, O.F.M. Obs. ⟨1495—1558⟩. Notas bibliográficas. — CollFranc XXVIII, 1958, 59—88.

Roegele, Bernhard O(tto): Das **Priesterseminar** zu **Bruchsal** ⟨1724—1804⟩. — St. German in Stadt und Bistum Speyer, Sp 1957, 110—139.

Poupard, Paul: Lettre de **Möhler** à Bautain sur les rapports de la raison et de la foi. — RScPhTh XLII, 1958, 454—482.

Fraigneau-Julien, B[ernard], PSS: L'Église et le caractere sacramental selon M.-J. **Scheeben**. — (Brug:) Descleé de Brouwer (1958). 292 p. = Textes et études théol., bfr. 147,—.

Stelzenberger, Johannes: Bibliographie Karl **Adam**. — ThQu CXXXVIII, 1958, 330—347.

Paggiaro, L.: Il **modernismo** a cinquant' anni dalla sua condanna. — Padova, Roma, Napoli: Presbyterium 1957. 212 p.

evang. Theol. — Lohse, Bernhard: Ratio und Fides. — Eine Untersuchung über d. ratio in d. Theologie **Luthers**. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1958. 141 S. gr. 8° = Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte. VIII; [Ev.-theol. Habil-Schr., Hamburg] DM 13,50.

Stupperich, Robert: **Melanchtons** „Theologia germanica". Ein Beitrag zur Geschichte seiner lange verschollenen eigenhändigen deutschen Bearbeitung der Loci theologici von 1533. — KerDogm IV, 1958, 47—58.

Arntzen, M. J.: Mystike rechtvaardigingsleer. Een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas **Osiander**. — Kampen: Kok 1956. 183 bl.; hfl. 6,25.

Schultz, Werner: **Schleiermacher** und der Protestantismus. — Hbg-Bergstedt: Reich/Evang. Verl. 1957. 127 S. = ThForsch XV.

Rhein, Christoph: Paul **Tillich**, Philosoph und Theologe. Eine Einführung in sein Denken. — Stu: Evang. Verlagswerk (1957). 199 S. DM 9,80. [Ev.-theol. Diss. Erlangen.]

2. Religionswissenschaft und -geschichte

Gundry, D.W.: Religions. A preliminary hist. a. theol. study. — Lo: Macmillan (1958). 189 p.; sh. 16,—.

Boccassino, Renato: Etnologia religiosa. — Torino: Soc. editr. internazionale 1958. XXIII, 353 p. = Storia e scienza delle religioni.

Riemschneider, Margarete: Der **Wettergott**. — Leipzig: Koehler & Amelang 1956. 186 S. = Fragen zur vorgeschichtlichen Religion II; DM 13,50.

Moubarac, Y[ouakim]: Abraham dans le Coran. L'histoire d'Abraham dans le Coran et la naissance de l'**Islam**. — P: Vrin 1958. 206 p. 4° = Études musulmanes V; ffr. 1500,—.

Rose, H. J.: Divine names in classical **Greece**. — HarvThR LI, 1958, 3—32.

Prümm, Karl, SJ: I cosiddetti „dei morti e risorti" nell' ellenismo. — Greg XXXIX, 1958, 411—439.

Bonnier, Henri: Le culte de **Cérès** à la fin de la république. — P: Klincksieck 1958. 560 p. = Études et commentaires XXVII.

Gonzenbach, Victorine von: Untersuchungen zu den Knabenweihen im **Isiskult** der römischen Kaiserzeit. — Bo: Habbelt 1957. 167 S., 32 Taf. = Antiquitas 1, IV; DM 24,—.

Cerfaux, L[ucien] & J[ulien] Tondriau: Un concurrent du christianisme. Le **culte des souverains** dans la civilisation gréco-romaine. — P. & Tournai: Desclée 1957. 535 p. = Bibliothèque de théologie 3, V.

Pettersson, Olof: Jabmek and Jabmeaimo. A comparative study of the dead and the realm of the dead in **Lappish religion**. — Lund: Gleerup (1957). 253 p. dkr. 35,— = LuUnAs N. F. 1, LII, 6.

Edsman, Carl-Martin: Studier i jägarens religion. — Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis II, Sthlm 1958, 33—92; s. 92—94: Zusammenfassung [in dt. Spr.]: Studien zur Religion des Jägers [bei den Lappen u. Finnen].

3. Missionswissenschaft und -geschichte

Beckmann, Joh., SMB: Der Wandel der Missionslage seit dem zweiten Weltkrieg. — NZM XIV, 1958, 81—102.

Funk, Josef, SVD: Einführung in das Missionsrecht. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchh. 1958. 156 S. = Veröffentlichungen d. Missionspriesterseminars St. Augustin III; DM 9,80.

Communisme et missions. Rapports et compte rendu de la XXVIIe semaine de missiologie. Louvain 1957. — Brug & Tournay: Desclée de Brouwer 1958. 192 p.; bfr. 140,—.

Ohm, Thomas [, OSB]: Die katholische Kirche und der **Islam**. — Saec IX, 1958, 77—86.

Lamers, B. J., OPraem: Der Apostel **Thomas** in **Südindien**. — NZM XIV, 1958, 15—28. 116—130.

Philip, Fr., OCD: A man of God. Biography of Archbishop A. M. **Benziger** O.C.D. — Trivandrum, S. India: St. Joseph(s Pr. 1956. IX, 263 p.

Meersman, Achilles, OFM: The Franciscans in **Bombay**. History of the Franciscans in the territory comprised within the boundaries of the present archdioecese of Bombay. — Bangalore: St. Anthony's Friary 1957. XVII, 279 p.

Boudens, Robrecht, OJM: The catholic Church in **Ceylon** under Dutch rule. — R: Offr. libr. cath. 1957. IV, 266 p., 2 pl. = Bibliotheca missionalis X.

Rénaud, Rosario, SJ: **Süchow**, diocèse de Chine. T. I: 1882—1931. — Montréal: Éd. Bellarmin [1955]. 506 p.

Metodio da Nembro, OFMCap.: Storia dell' attività missionaria dei Minori Cappucini nel **Brasile** ⟨1538?—1889⟩. — R: Ist. stor. dei Fr. Min. Capp. 1958. XVIII, 532 p., 3 tab. = Bibliotheca seraphico-capuccina. Sect. hist. XVI; lir. 3.600,— ($ 6,50).

Metodio da Nembro, OFMCap: I Cappuccini nel Brasile. Missione e custodia del Maranhão ⟨1892—1956⟩. — Mil: Centro Studi Cappuccini Lombardi 1957. XXIV, 511 p.

evang. — Ziegenbalg, Bartholomäus: Alte Briefe aus **Indien**. Unveröffentlichte Briefe von 1706—1719. Hrsg. von Arno Lehmann. — B: Evangel.Verl.Anst. (1957). 552 S.; Ln. DM-Ost 28,—.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Bea, A[gostino], SJ: L'enciclica „Pascendi" e gli studi biblici. Nel 50° anniversario dell' importante documento. — Bibl XXXIX, 1958, 121—138.

Bea, Agostino, SJ: Il modernismo biblico sec. l'enciclica „Pascendi". — Aug VIII, 1958, 9—24.

Alonso, José, SJ: La teología biblica a través de la historia: consideración de algunas tendencias. — MiscCom XXIX, 1958, 9—27.

Schnackenburg, Rudolf: Der Weg der katholischen Exegese. — BiblZ, N.F. II, 1958, 161—176.

Topographie. North, Roberto, SJ: Scavi e pellegrinaggi in Terra santa. — CivCatt CIX, 1958, III, 52—66.

Jaubert, Annie: „Le pays de **Damas**". — RBibl LXV, 1958, 214—248.

Vincent, L.-H[ugues], OP: Site primitif de **Jérusalem** et son évolution initiable. — RBibl LXV, 1958, 161—180.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

[Fs:] Von Ugarit nach Qumran. Beiträge zur alttestamentlichen und altorientalischen Forschung. Otto Eissfeldt zum 1. Sept. 1957 dargebr. von Freunden u. Schülern, hrsg. in Zusammenarb. mit W. F. Albright [u. a.] von Johannes Hempel u. Leonhard Rost. — B: Töpelmann 1958. IV, 303 S. = ZAW, Beih, LXVII; DM-Ost 42,—.

Alonso-Schökel, Luis, SJ: Nota bibliográfica sobre el libro de **Josué**. — Bibl XXXIX, 1958, 217—221.

Wallace, R. S.: Elijah and Elisa. Expos. of the Book of **Kings**. — Ed: Oliver & Boyd 1957. XV, 164 p.; sh. 16,—.

Wiseman, D. J.: Chronicles of Chaldean kings 626—556 b. C. in the British Museum. — Lo: Trustees of Brit. Mus. 1956. XII, 100 p., 21 pl., 3 maps.

Reinwald, G.: Cyrus im 2. Teil des Buches **Isaias** Kap. 40—55. — Bbg: Selbstverl. (Auslfg: Görres-Buchh.) 1956. 163 S.; DM 6,— [Diss.]

Botterweck, G. Joh(ann): Zur Authentizität des Buches **Amos**. — Biblz, N.F. II, 1958, 176—189.

Watts, John D. W.: Vision and prophecy in Amos. — Leid: Brill 1958 VIII, 84 bl., 1 pl.; hfl. 9,—.

Dreyfus, F., OP: Bulletin de théologie biblique. **Manuscrits du Désert de Juda.** — RScPhTh XLII, 1958, 521—531.

La **Règle de la guerre** des fils de lumière contre les fils de ténèbres. Texte restauré, trad., commenté p. Jean Carmignac. — P: Letouzey & Ané 1958. XX, 288 p. 4°; ffr. 2.500,—.

Carmignac, Jean: Le docteur de justice et Jésus-Christ. — P: Éd. de l'Orante 1957. 165 p.; ffr. 480,—.

Rigaux, B[éda] (, OFM): Révélation des mystères et perfection à Qumrân et dans le Nouveau Testament. — NTSt IV, 4, 1958, 237—262.

Daniélou, Jean, SJ: **Philon d'Alexandrie.** — P: Fayard (1958). 220 p. = Le temps et les destins; ffr. 875,—.

Baeck, Leo: Von Moses Mendelssohn zu Franz Rosenzweig. Typen jüdischen Selbstverständnisses in den **letzten beiden Jahrhunderten.** — Stu: Kohlhammer (1958). 64 S. = Franz Delitzsch-Vorlesungen 1955; DM 7,50.

Rengstorf, Karl Heinrich: Leo **Baeck** als Theologe und im theologischen Gespräch. — In Memoriam Leo Baeck = Schriften des Zentralrats der Juden in Deutschland I, Düs 1957, 24—29.

Publications of the **Leo Baeck Institute** of Jews from Germany. Year Book. — Lo: publ. for the Institute by the East and West Library: I, 1956. XXXI, 466 p.; II, 1957. XXVII, 356 p.; I, 1956, p. 393—446 & II, 1957, 315—327: Post-War publications on German Jewry. (1945—56). Compiled by the Wiener Library; I, 1956, p. 447—466: Ormann, G.: Bibliography of Hebrew and Jiddish publications on German Jewry, 1950—1955.

Martin **Buber.** Reden und Aufsätze zum 80. Geburtstag. — Düs 1958. 75 S. = Schriften des Zentralrats der Juden in Deutschland II.

Hammerstein, Franz von: Das Messiasproblem bei Martin Buber. — (Stu:) Kohlhammer [1958]. = Studia Delitzschiana I; DM 8,40. [Ev.-theol. Diss. Münster/Westf.]

Balthasar, Hans Urs von: **Einsame Zwiesprache.** Martin Buber und das Christentum. — Köln & Olten: Hegner (1958). 129 S.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Morgenthaler, Robert: **Statistik** des neutestamentlichen Wortschatzes. — Zü & Ffm: Gotthelf-Verl. [1958]. 187 S., 1 Taf., 4°; Hln. DM 28,85.

Duplacy, Jean: Ou en est la critique textuelle du Nouveau Testament? — RechScRel XLV, 1957, 419—441; XLVI, 1958, 270—313. 431—462.

Javierre, Antonio M(a): La sucesión primacial y apostólica en el evangelio de **Mateo.** Resultado de una encuesta. — Sales XX, 1958, 27—71.

Kuby, Alfred: Zur Konzeption des **Markus-Evangeliums.** — ZNW XLIX, 1958, 52—64.

Schille, Gottfried: Die Topographie des Markusevangeliums, ihre Hintergründe und ihre Einordnung. — ZDtPalV LXXIII, 1957, 133—166.

Dhanis, Édouard, SJ: L'ensevelissement de Jésus et la visite au tombeau dans l'évangile de saint Marc ⟨Mc., XV, 40—XVI, 8⟩. — Greg XXXIX, 1958, 267—410.

Roover, Aemilius de, OPraem: De evangelii infantiae ⟨Lc I-II⟩ chronologia. — VerbDom XXXVI, 1958, 65—82.

Zimmermann, Heinrich: Papyrus Bodmer II und seine Bedeutung für die Textgeschichte des **Johannes-Evangeliums.** — BiblZ, N.F. II, 1958, 214—243. [Antr.-Vorlesung Bonn 1958].

Mendner, S.: Zum Problem „Johannes und die Synoptiker." — NTSt IV, 4, 1958, 282—307.

Merentitis, Konstantin Joh.: Die Bergpredigt **Jesu.** — Athen 1958. 22 S; aus: Festschrift für Prof. Dr. D. Ham. Alivisatos.

Marcozzi, Vittorio, SJ: Osservazione medico-psicologiche sui fatti concernenti la risurrezione di N.S. — Greg XXXIX, 1958, 440—462.

Gaechter, Paul, SJ: **Petrus** und seine Zeit. Neutestamentliche Studien. — Innsbr & Mchn: Tyrolia 1958. 480 S.; DM 22,—.

Lyonnet, Stanislas, SJ: La valeur sotériologique de la résurrection du Christ selon saint **Paul.** — Greg XXXIX, 1958, 295—318.

Hamilton, Neil Q.: The Holy Spirit and eschatology in Paul. — Ed & Lo: Oliver & Boyd 1957. 94 p. = ScJTh. Occasional papers VI.; sh. 8/6.

Spadafora, Francesco: L'escatologia in san Paolo. — R: Ed. Studium 1957. X, 196 p.; lir. 1000,—.

Gyllenberg, Rafael: Die Komposition des Hebräerbriefes. — SvExArsb XXII/XXIII, (1958), 137—147.

Kuss, Otto: Der Verfasser des **Hebräer**briefes als Seelsorger. — TrThZ LXVII, 1958, 1—12. 65—80.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Hermann, Karl Friedrich, P.: Erläuterungen zur Kirchen- und Grafschaftskarte des Landes **Salzburg.** — Salzb: O. Müller 1958. 202 S. = Historischer Atlas f. d. österr. Alpenländer; Sch. 125,—.

Lacko, M., SJ: Atlas hierarchicus Ecclesiae catholicae orientalis. — R: Institut pont. orient. 1956. 21 p., 19 ct. 4°.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Bibliografia. — RStChJt XI, 1957, 135—164. 289—308. 445—480.

Equizi, G.: Storia de l'**Aquila** e della sua diocesi. — To: S.A.J.E. 1957. VI, 262 p.; lir. 1000,—.

St. German in Stadt und Bistum **Speyer.** Ein Beitrag zur Geschichte des Bischöflichen Priesterseminars Speyer. (Hrsg.: Alfons Kloos.) — Sp: Priesterseminar 1957. 208 S.; DM 6,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Meer, F[ ] van der, (&) Christine Mohrmann: Atlas van de oudchristelijke wereld. — Amst & Bruss: Elsevier 1958. 215 bl. 4°; geb. hfl. 36,—.

Doskocil, Walter: Der Bann in der Urkirche. Eine rechtsgeschichtl. Unters. — Mchn: Zink 1958. XV, 220 S. = MüThSt, kan. XI; DM 18,—. [Diss. München.]

Kehnscherper, Gerhard: Die Stellung der Bibel und der alten christlichen Kirche zur Sklaverei. Eine biblische u. kirchengeschichtl. Unters. von den alttestamentlichen Propheten bis zum Ende des Römischen Reiches. — Ha: Niemeyer 1957. 187 S.

Schille, Gottfried: Zur urchristlichen Tauflehre. Stilistische Beobachtungen zum **Barnabasbrief.** — ZNW XLIX, 1958, 31—52.

Strecker, Georg: Das Judenchristentum in den **Pseudoklementinen.** — B: Akad.-Verl. 1958. X, 296 S. = TU LXX = R. 5; Bd. XV; DM-Ost 33,50.

Labib, P.: Coptic **gnostic papyri** in the Coptic museum at Old Cairo. — Cairo: Government Pr. 1956. 8 p., 158 tabl.

Doresse, Jean: Les Livres secrets des gnostiques d'Égypte. I: Introduction aux écrits gnostiques coptes découverts à Khénoboksion. — P: Plon (1958). VIII, 374 p., 4 pl., ffr. 990,—.

Reynders, Bruno (, OSB): Vocabulaire de la Démonstration apostolique des fragments de saint **Irénée.** — Chevetogne, Belg.: Prieuré bénédictin d'Amay 1958, IV, 118 p.

Lefherz, Friedhelm: **Studien zu Gregor von Nazianz.** Mythologie, Überlieferung, Scholiasten. — Bo [Selbstverlag d. Verf., Düsseldorf-Wersten, Richrather Str. 9] 1958. 311 S.; DM 4,80. [Phil. Diss. Bonn, maschinenschriftl. vervielf.]

Gallay, Paul: Les manuscrits des Lettres de saint Grégoire de Nazianze. — P: Les Belles lettres 1957. 134 p. = Collection d'études anciennes.

Plinval, G(eorges) de: Points de vues récents sur la théologie de **Pélage.** — RechScRel XLVI, 1958, 227—236.

Seibel, Wolfgang: **Fleisch** und Geist beim heiligen Ambrosius. Mchn: Zink in Komm. 1958. XIV, 206 S. = MüThSt 2, XIV; DM 18,— [Kath.-theol. Diss. Rom: Univ. Gregoriana.]

Simonetti, Manlio: Sulla tradizione manoscritta delle opere originali di **Rufino.** — SacEr IX, 1957, 5—43.

Körner, Franz: **Augustinus** zwischen Tagaste und Mailand. — Das Vorspiel seiner existenziellen Seinsentdeckung und der erste ontologische Denkversuch. — MüThZ IX, 1958, 17—33. 110—123.

Adam, Alfred: Das Fortwirken des Manichäismus bei Augustin. — ZKG LXIX = F. 4, Bd. VI [! vielm. VII], 1958, H. 1/2, S. 1—25.

Völker, Walther: Kontemplation und Ekstase bei **Pseudo-Dionysius Areopagita.** — Wiesb: Steiner 1958. XV, 263 S., 1 Taf. 4°.

Corella, Jesús: Sobre Amónio Sacas como autor do „Corpus dionysiacum". — RPortFil XIV, 1958, 56—64.

Vries, Wilhelm de, SJ: Die Eschatologie des **Severus von Antiochien.** — OrChrPer XXIII, 1957, 354—380.

Hallinger, Kassius, OSB: Papst **Gregor der Große** und der hl. **Benedikt.** — Commentationes in Regulam S. Benedicti = StudAns XLII, 1957, 231—319.

4. Mittelalter und Neuzeit

Monachium. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte **Münchens** und **Südbayerns,** anl. d. 800-Jahrfeier d. Stadt München 1958 in Verb. mit K(arl) Abenthum [u. a.] hrsg. v. A(dolf) W(ilhelm) Ziegler. — Mchn: Manz (1958). 288 S.; DM 12,—.

Gustafsson, Berndt: **Svensk** kyrkohistoria. — Sthlm: Sv. kyrk. Diakonistyr. Bokförlag (1957). 327 s. = Handböker i teologi.

[Neues Jahrbuch:] Kirche im Osten. Studien zur **osteuropäischen** Kirchengeschichte und Kirchenkunde. In Verb. mit d. Ostkircheninstitut hrsg. v. Robert Stupperich. — Bd I. — Stu: Evang. Verlagswerk 1958. 188 S.; DM 9,80.

Mönchtum. — Eydoux, Henry-Paul: L'église abbatiale (cistercienne) de **Morimond.** — AnalSOCist XIV, 1958, 3—111 & pl. I—IV; ivi, XIV, 1958, en fin de fasc. 1/2: Morimond et son empire. Carte schématique; ivi XIV, 1958, 112—113; Dimier, Anselme, P.: Liste alphabétique des monastères de la filiation de Morimond avec références pour le situer sur la carte; ivi, p. 114—115: Dimier, Anselme, P.: Liste alphabétique des noms latins des monastères de la filiation de Morimond.

Haselbeck, Gallus, OFM: Die **Franziskaner** an der mittleren Lahn und im Westerwald. Beitr. z. Gesch. des Limburger Diözesangebietes. — Fulda, Kloster Frauenberg: Selbstverl. d. Franziskaner 1957. 158 S.; DM 6,—.

5. Mittelalter

Davies, G. R. C.: Medieval cartularies of **Great Britain.** A short catalogue. — Lo, NY, To: Longmans, Green (1958). XXI, 182 p.

Easson, D. E.: Medieval religious houses. **Scotland**. With a app. on the houses in the Isle of Man. W. a forew. by David Knowles a. maps by R. Neville Hadcock. — Lo, NY, To: Longmans, Green (1957). 204 p., 3 ct.; bd. sh. 45,—.

Konetzke, Richard: Islam und christliches **Spanien** im Mittelalter. — HistZ CLXXXIV, 1957, 573—591.

Blecher, Otto Josef: Das Leben des heiligen **Godehard**. — (2. Aufl.) — **Hildesheim**: Lax 1957. 165 S. Ln. DM 6,—.

Falck, Ludwig: Klosterfreiheit und Klosterschutz. Die Klosterpolitik der **Mainz**er Erzbischöfe von Adalbert I. bis Heinrich I. ⟨1100—1153⟩. — ArchMRhKG VIII, 1956, 21—75.

Semmler, Josef: Lampert von Hersfeld und Giselbert von Hasungen. Studien zu den monastischen Anfängen des Klosters **Hasungen**. — StudMittBenO LXVII, 1956, (ersch.) 1957, 261—276.

Grill, Leopold, OCist: Die Kreuzzugs-Epistel St. **Bernhards**: „Ad peregrinantes Jerusalem". [Mit Text.] — StudMittBenO LXVIII, 1957, 237—253.

Oliver, Antonio, CR: „Ecclesia" y „christianitas" en **Inocencio III**. En función de la idea de unidad medieval. — EstLul I, 1957, 217—244.

Savini, Savino: Il **catarismo** italiano ed i suoi vescovi nei secoli XIII e XIV. Ipotesi sulla cronologia del catarismo in Italia. — Fi: Le Monnier 1958. 181 p.; lir. 1200,—.

Schwarz, Wilhelm: Die Schuld des **Jakob von Molay**, des letzten Großmeisters der Templer. — Die Welt als Geschichte XVII, 1957, 259—279.

Mercati, Giovanni Card.: Due richerche per la storia degli **umiliati**. — RStChJt XI, 1957, 167—194.

Meuthen, Erich: Die letzten Jahre des **Nikolaus von Kues**. Biographische Untersuchungen nach neuen Quellen. — Köln & Opladen: Westd. Verl. [1958]. 345 S. = WissAbhAGFoNRhW III.

6. Gesamte Neuzeit

Blond, Louis: La maison professe des **jésuites** de la rue Saint-Antoine à **Paris**. — P: Éd. franciscaines 1956. VI, 208 p.

Gasbarri, Carlo, D.O.: **L'oratorio filippino** ⟨1552—1952⟩. — R: Istituto di studi romani 1957. 100 p., 18 tav.; lir. 900,—.

Gueudré, Marie de Chantal, OSU: Histoire de l'Ordre des **Ursulines** en France. I: De l'Institut séculier à l'Ordre monastique. — P: Éd. Saint-Paul 1958. X, 358 p.

Protestantismus. — Grazia, Gennaro di: Il protestantismo nella storia della Chiesa. — Nap: Giannini 1958. 394 p.

Stupperich, Robert: Der Protestantismus auf seinen Wegen nach **Osteuropa**. — KiOst, I, 1958. 24—40.

Odendaal, B. I.: De kerklike betrekking tussen **Suid-Afrika** en **Nederland** (1652—1952). — Franeker: Wever 1957. 296 bl.; geb. hfl. 12,50. [Proefschrift Vrije univers. Amsterdam.]

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Volz, Hans: An welchem Tage schlug Martin **Luther** seine 95 Thesen an die Wittenberger Schloßkirche an? — DtPfBl LVII, 1957, 457 f.; [vgl. dazu:] a.a.O. LVIII, 1958, 241—245: Aland, Kurt: Der 31. Oktober 1517 gilt zu Recht als der Tag des Thesenanschlages Martin Luthers.

Algermissen, Konrad: An welchem Tag schlug Luther seine Thesen an? — CathMstr XII, 1958, 75—79.

Williams, George Huntston: Studies in the radical Reformation ⟨1517—1618⟩: A bibliographical survey of research since 1939. — ChH XXVII, 1958, 46—69. 124—160.

Johann **Bugenhagen**. Beiträge zu s. 400. Todestag. Hrsg. v. Werner Rautenberg. — B: Evang. Verlagsanst. (1958). 139 S.; DM-Ost 5,20; S. 123—138: Leder, Hans-Günter: Bugenhagen-Literatur.

Gilmont, Jean-François, SJ, & Paul Dalman, SJ: **Bibliographie ignatienne** ⟨1894—1957⟩. — Lou & P: Desclée de Brouwer (1958). XXVIII, 251 p. = MusLess. Sect. hist. XVII; bfr. 175,—.

Coll, José Ma, OP: San Ignacio de Loyola y el convento de santo Domingo, de Manresa. — AnSacTar XXIX, 1956, (ed.) 1957, 313—343.

Juhasz, Kalman: Johann **Gerwan** OSB, Bischof von **Csanád** ⟨1526—1529⟩. — BenMon XXXIV, 1958, 121—127. 214—221.

Sinowatz, Fred: Reformation und katholische Restauration in der Grafschaft **Forchtenstein** und Herrschaft **Eisenstadt**. — Eisenstadt: (Landesarchiv u. Landesmuseum) 1957. 135 S. = Burgenländische Forschungen XXXV; Sch. 44,—.

Odrodzenie i reformacja w Polsce I. — Warszawa: Polska Akademia nauk, Instytut historii 1956. 275 str. [Renaissance und Reformation in **Polen**].

Schwarzenberg, Adam: Besonderheiten der Reformation in Polen. — KiOst I, 1958, 52—64.

Dessart, Henri, Léon Halkin & Jean Hoyoux: Inventaire analytique de documents relatifs à l'histoire du diocèse de **Liège** sous le régime des nonces de Cologne ⟨1584—1606⟩. — Brux 1957. 253 p. = Analecta Vaticano-Belgica. Ser. 2, sect. B.: Nonciature de Cologne. II.

Aldea, Quintín, SJ: **Espana**, el Papado y el Imperio durante la guerra de los treinta años. I. Instrucciones a los embajadores de España en Roma ⟨1631—1643⟩. — MiscCom XXIX, 1958, 291—437.

Legrand, Aimé, & Lucien Ceyssens, OFM: La correspondance antijanséniste de Fabio Chigi nonce à Cologne plus tard pape **Alexandre** VII. — Brux 1957. IV, 243 p. = Bibliothèque de l'Institut historique belge de Rome VIII.

8. Neuere Zeit

Ceyssens, Lucien, OFM: La publication, aux Pays-Bas, de la seconde **bulle contre Jansénius** ⟨1653⟩. — Aug VII, 1957, 196—240. 389—426. 576—593.

Götz, Franz Sales, OSB: Maurus Xaverius **Herbst**, Abt von Plankstetten. Ein Lebensbild aus dem 18. Jahrhundert. (2., verb. Aufl.) hrsg. v. Bonifatius M. Schumacher, OSB. — Wü: Echter-Verl. (1957). 87 S.; DM 3,—.

Clercq, Carlo de: De laatste tien levensjaren van bisschop (van Antwerpen) C(ornelius) F(ranciscus) **Nèlis** (1788—1798). — SacEr IX, 1957, 286—376.

Thysman, Raymond: Le gallicanisme de Mgr **Maret** et l'influence de Bossuet. — RHistEccl LII, 1957, 401—465.

Engel-Janosi, Friedrich: **Österreich** und der Vatikan 1846—1918. Bd I: Die Pontifikate Pius' IX. und Leos XIII. ⟨1846—1903⟩. — Graz, Wien, Köln: Styria [1958]. XXIV, 322 S.

Fischer-Wolpert, Rudolf: **Kettelers** Sorge und Kampf um das Mainzer Priesterseminar. Ein Beitrag zur Frage: streibarer Bischof oder Seelsorger? — JBMainz VII: 1955—57, Mz [1957], 131—153.

M[a]c Avoy, Thomas T., CSC: The great Crisis in **American** catholic history, 1895—1900. — Chic: Regnery 1957. XI, 402 p.

Zwierlein, F. J: Theodore **Roosevelt** and Catholics, 1882—1919. — Rochester, NY: Art print shop 1956. XIII, 392 p.; $ 6,—.

Buehrle, Marie Cecilia: Rafael Cardinal **Merry del Val**. (4. impr.) — [Lo:] Sands (1957). VIII, 308 p.; sh. 18,—.

Lenzenweger, Josef: Ignaz **Seipel**, Staatsmann und Priester. — ThpQu CVI, 1958, 18—29.

9. Neueste Zeit

Kischkowsky, Alexander: Die sowjetische Religionspolitik und die **Russische Orthodoxe Kirche**. — (Mchn: Institut zur Erforschung der UdSSR) 1957. 136 S. = Institut zur Erforschung der UdSSR, München. Monographien 1, XXXVII; DM 2,—.

Vierzig Jahre russisches Patriarchat. — HK XII, 10, 1958, 482—486.

Fiebig, Ulrich: Die Außenbeziehungen der Russisch-orthodoxen Kirche 1953—1956. Nach der Zeitschrift des Moskauer Patriarchats. — Kirche in der Zeit XIII, 1958, 54—57.

Bissonnette, Georges: Moscow was my parish. — NewYork, To, Lo: McGraw-Hill Book Cy. (1956). 272 p.; sh. 29/6.

Slijepcevic, D.: Die **bulgarische orthodoxe Kirche** 1944—1956. — Mchn: Oldenbourg 1957. 67 S. = Untersuchungen zur Gegenwartskunde Südosteuropas I; DM 6,—.

Floridi, Ulisse Alessio, SJ: **Königstein**: punto d'incontro tra Oriente e Occidente. — CivCatt CIX, 1958, III, 41—51.

VI. Christliche Philosophie

Bibliographisch repertorium. 1957. — Leuv.: N.V. Verenig. voor wijsg. uitg.; Utr: Spectum 1957. 508 p. = TP XIX [, suppl.].

[Neue Zs.:] Aquinas. Rivista di filosofia. A cura della Facoltà di filosofia del Pontificio Ateneo Lateranense. A. I. — R: Pont. Aten. Lateranense 1958. [Abbonnam.: lir. 2000; estero 3500,—].

Bettoni, Efrem, OFM: Lo spirito della **filosofia francescana**. — StudFranc LIV, 1957, 165—173.

Buddecke, Werner: Die **Jakob Böhme**-Ausgaben. Ein beschreibendes Verzeichnis. T. II: Die Übersetzungen. — Gö: Häntzschel 1957. XVIII, 268 S. = Arbeiten aus der Staats- u. Universitätsbibliothek Göttingen [=] Hainbergschriften, N.F. II; DM 28,—.

Thielicke, Helmut: Offenbarung, Vernunft und Existenz. Studien zur Religionsphilosophie **Lessings**. 3. wesentl. erw. Aufl. — (Gü:) Bertelsmann (1957). 171 S.; DM 9,80.

Kamenka, Eugene: The baptism of Karl **Marx**. — HibbJ LVI, 4, 1958, 340—351.

Grau, Gerd-Günther: Christlicher Glaube und intellektuelle Redlichkeit. Eine religionsphilos. Studie über **Nietzsche**. — Ffm: Schulte-Bulmke 1958. 315 S.; DM 22,50.

Dempsey, Peter J. R.: **Freud**, psychoanalysis, catholicism. — Cork: Mercier Pr. 1956, 210 p.

Blessing, Eugen: Theodor **Haecker** als Philosoph. — ThQu CXXXVII, 1957, 58—79.

Fahrenbach, Helmut: Philosophische Existenzerhellung und theologische Existenzmitteilung. Zur Auseinandersetzung zwischen Karl **Jaspers** und Rudolf Bultmann. [T. 1] — ThRu, N.F. XXIV, 1, 1957, 77—99.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Aspects de la **propaganda religieuse**. — Genève: Droz 1957. XVIII, 428 p. 4° = Travaux d'Humanisme et Renaissance. XXVIII.

Rahner, Karl, SJ: Überlegungen zur **Dogmenentwicklung**. — ZkTh LXXX, 1958, 237—266.

Rahner, Karl, SJ: Über die **Schriftinspiration**. — Frb (Br): Herder [1958]. = Quaestiones disputatae I; DM 5,20.

Rondet, Henri, SJ: Notes sur la théologie du **péché**. — P: Lethielleux 1957. 159 p. = Théologie pastorale et spiritualité, recherches et synthèses I.

Parente, Pietro: Il peccato originale. — Rovigo: I.P.A.G. 1957. 86 p.; lir. 350,—.

Christus victor mortis. Terza Settimana teologica 23—27 sett. 1957. (Conference, p.) J(uan) Alfaro, SJ [e. a.] — R: Libr. editr. dell' Univ. Gregoriana 1958. 324 p. [= Greg XXXIX, 1958, fasc. 2 = p. 201—524.]

Haubst, Rudolf: Die Gottanschauung und das natürliche Erkenntniswachstum Christi. — ThQu CXXXVII, 1957, 385—412.

Sträter, Paul, SJ: Maria im Reiche Christi. Einführung in das Gedankengut der neueren **Marienkunde**. — Pad: Schöningh 1958. 144 S.; Ln. DM 9,40.

Lebon, J.: Sur la doctrine de la médiation mariale. — Ang XXXV, 1958, 3—35.

Gallati, Fidelis M[aria], OP: Der **Mensch** als Erlöser und Erlöster. Der aktive u. passive Anteil d. Menschen an der **Erlösung**. — Wien: Herder [1958]. XVI, 229 S.; Sch. 135,— [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Schw.].

Söhngen, Gottlieb: **Gesetz** und Evangelium. Ihre analoge Einheit, theologisch, philosophisch, staatsbürgerlich. — Frb/(Br) & Mchn: Alber 1957. X, 135 S.; Ln. DM 7,80.

Journet, Charles: Théologie de l'**Église**. — [Brug:] Desclée de Brouwer. 444 p. = Textes et études théologiques; ffr. 1.800,—.

Betti, Umberto, OFM: **Laici** e teologia dei laici. — StudFranc LIV, 1957, 288—350.

Schillebeeckx, Edw.H., OP: De Christusontmoeting als sacrament van de godsontmoeting. Theolog. begrijpelijkheid van het heilsfeit der **sacramenten**. — Antw: 't Groeit; Bilthoven: Nelissen [1958]. 169 bl.

Eucaristica. Il mistero dell' altare nel pensiero e nella vita della Chiesa. A cura di Antonio Piolanti [e a.] — R: Desclée 1958. XIV, 1232 p.; lir. 6.500,—.

Rahner, Karl, SJ: Zur Theologie des **Todes**. — Frb: Herder [1958]. = Quaestiones disputatae II; DM 5,80.

Piolanti, Antonio: Il **purgatorio**. — Rovigo: J.P.A.G. 1957. 96 p.; lir. 350,—.

Ciappi, Luigi, OP: La **risurrezione dei morti** secondo la dottrina cattolica. — Greg XXXIX, 1958, 203—221.

evang. — Maury, Pierre: La **Prédestination**. Préface de Karl Barth. — Genève: Labor et fides. [1957]. 62 p. = Nouvelle série théologique IV.

Thurian, Max: La **confirmation**. Consécration des laïcs. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé [1957]. 119 p. = Collection Communauté de Taizé; sfr. 4,50.

Vischer, Lukas: Die Geschichte der Konfirmation. Ein Beitrag z. Diskussion über d. Konfirmationsproblem. — Zollikon: Evang. Verl. [1958]. 132 S.

Lackmann, Max: **Verehrung der Heiligen**. Versuch einer lutherischen Lehre von den Heiligen. — Stu: Schwabenverl [1958]. 162 S. = Peter u. Paul Buecherei; DM 4,20.

VII. Glaubens- und Dogmengeschichte

Rondet, H[enri], SJ: Esquisse d'une histoire du sacrement de **pénitence**. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 561—584.

Barbel, Joseph, CSSR: Zur „Engelchristologie" bei **Novatian**. — TrThZ LXVII, 1958, 96—105.

Gregorius Nyssenus: Opera dogmatica minora. P. I. Ed. Fridericus Mueller. — Leid & Köln: Brill 1958. LXII, 233 p.; geb. hfl. 30,—.

Jorissen, Hans: Materie und Form der Sakramente im Verständnis **Alberts des Großen**. — ZkTh LXXX, 1958, 267—315.

Bosch, Amatus van den [OCist]: Présupposés à la christologie **bernardine**. — CitNed IX, 1958, 5—17. 85—105.

Adam, Adolf: Das Sakrament der Firmung nach **Thomas von Aquin**. — Frb(/Br): Herder 1958. XI, 130 S. = FrbThStud LXXIII; DM 8,80. [Kath.-theol. Diss. Mainz]

Ratzinger, Joseph: Offenbarung — Schrift — Überlieferung. Ein Text des heiligen **Bonaventura** und seine Bedeutung für die gegenwärtige Theologie. — ThGl LXVII, 1958, 13—27.

Segovia, Augusto, SJ: La generación eterna del hijo de Dios y su enunciación verbal en la escolástica. Síntesis de Diego **Ruiz de Montoya**. — ArchTeolGran XIX, 1956, 151—234.

MacGregor, Geddes: The **Vatican Revolution** (1869/70). — Lo: Macmillan (1958). XIII, 210 p.; sh. 21,—.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Algermissen, Konrad: Theologie und Kirche. Kirchen und Konfessionen. — ThGl XLVIII, 1958, 185—197. [Zu: Rückert, Hans: Die Bedeutung des konfessionellen Gegensatzes, vgl. ThRev LIV, 1958, 42].

Schlink, Edmund: Die Struktur der dogmatischen Aussage als oekumenisches Problem. — KerDogm III, 1957, 251—306.

Schüssler, Hermann: Wahrheit und Überlieferung zwischen den Konfessionen. Zur Diskussion um Schriftprinzip und kirchliches Lehramt. — Festgabe Jos. Lortz I, BaBa 1958, 109—134.

Mehl, Roger: Du **catholicisme** romain. Approche et interpretation. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé 1957. 95 p. = Cahiers théologiques XL; sfr. 4,50.

Pol, W[illiam] H[endrik] van de: Het wereld**protestanisme**. — Roermond: Romen 1956. 356 bl. = De godsdiensten der mensheid XVI; hfl. 18,50.

Asmussen, Hans: Rom, Wittenberg, Moskau. Zur großen Kirchenpolitik. — Stu: Schwabenverl. [1956]. 161 S. = Peter u. Paul-Bücherei; [vgl. dazu:] Fries, Heinrich: Antwort an Asmussen. — Stu: Schwabenverl. [1958]. 154 S. = Peter u. Paul-Bücherei.

Christiani, L[éon]: Breve storia delle **eresie**. — Catanea: Ed. Paoline 1957. 173 p. = Enciclopedia cattolicà dell'uomo oggi, sect. 13, fasc. CXXXVI; lir. 300,—.

Ließ, Otto Rudolf: Die Sekten Ostmitteleuropas. — Hchl L, 1, 1957, 85—88.

Kloppenburg, Boaventura, OFM: O rosacrucianismo no Brasil. — REBras XVII, 1958, 916—941.

Sartory, Thomas, OSB: Besteht Hoffnung auf Überwindung der Glaubensspaltung? Zum Gespräch zwischen Rom und der ökumenischen Bewegung. — OekRu VII, 1958, 65—84.

Nelson, J. Robert: Survey of Church Union negociations. — EcumRev IX, 3, 1957, 284—302; [dt. Übers. u. d. T.:] Überblick über Kirchenunionsverhandlungen [innerhalb des nichtkath. Christentums]. — OekRu VI, 1957, 124—141.

Waddams, H. M., ed: Anglo-Russian Theological Conference, Moscow, July 1956. — Lo: Faith Pr. (1958). XXI, 120 p.; sh. 15,—.

VIII. Moraltheologie

Dunoyer, Emilio: L'„Enchiridion confessariorum" del **Navarro**. — Pamplona: Ed. Gurrea 1957. 158 p. [Diss. theol. Pont. Inst. „Angelicum" de Urbe.]

Vereecke, Louis: Conscience morale et loi humaine selon Gabriel **Vazquez** S.J. — (Tournai:) Desclée (1957). IX, 160 p. = Bibliothèque de théologie 2, IV.

Scharl, Eusebius, OFM: Freiheit und Gesetz. Die theol. Begründung d. christl. Sittlichkeit in der Moraltheologie Johann Baptist **Hirschers** ⟨† 1865⟩. Aus d. Nachl. hrsg. v. Leopold Brandl, OFM. — Rgb: Pustet 1958. 191 S. = StudGktMorTh VI.

Lynch, John J., SJ: Current theology: Notes on **moral theology**. — ThStudies XIX, 1958, 165—198.

Lottin, O[don], OSB: Au coeur de la morale chrétienne. Bible, tradition, philosophie. — Tournai & P: Desclée, 1957. 206 p.

Perego, Angelo, SJ: L'etica della situazione. — R: Civiltà cattolica 1958. 188 p. = Orientamenti e contributi XV; lir. 600,—.

Composta, D(ario): Prospettive e limiti della conoscibilità del **diritto naturale**. — Sales XX, 1958, 72—86.

Lau, Franz: Der Kampf um das Naturrecht und die evangelische Theologie. — Solange es „heute" heißt. Festg. f. Rudolf Hermann, B (1957), 179—199.

Schott, Erdmann: Das Naturrecht als kontroverstheologisches Problem. — Ebda S. 250—259.

Huber, Hans (, CSSR): Geist und Buchstabe der **Sonntagsruhe**. Eine hist.-theol. Unters. über das Verbot der knechtlichen Arbeit von der Urkirche bis auf Thomas von Aquin. — Salzb.: O. Müller [1958]. 246 S. = Studia theologiae moralis et pastoralis IV; Ln. Sch. 82,—.

Sonntag kann Sonntag bleiben! Denkschrift zur Frage der Sonntagsruhe und der Problematik der gleitenden Arbeitswoche. — Essen: Neuer Deutscher Gewerkschafts-Verlag [1957]. 40 S.

Wingen, Max: Die Sonntagsarbeit im Rahmen der Arbeitszeitfrage. — NOrdn XI, 1957, 350—356.

Pettirsch, Franz X., SJ: Aktuelle Probleme um die Sonntagsruhe. — ThQu CVI, 1958, 105—113.

Peinador, Antonio, CMF: Tres cuestiones religioso morales respecto de la **analgesia** ⟨AA S., 1957 ⟨49⟩, p. 129 ss.⟩ — Salm IV 1957, 627—633.

Alaimo, Bernardus, OFM: De **sucidii** definitione. — Anton XXXIII, 1958, 13—44.

Bloemhof, F.: Das Problem der **künstlichen Insemination** beim Menschen. — ZevEth II, 1958, 15—36.

Henry, A.-M., OP: Morale et **vie conjugale**. — P: Éd. du Cerf 1957. 238 p.

IX. Christliche Soziologie

[Katholisches Schrifttum zu aktuellen sozialpolitischen Gegenwartsfragen:] Schriftenreihen. — NOrdn XII, 1958, 76—78. 237—238.

Geck, Adolph: Die Bedeutung der Sozialwissenschaft für die Moraltheologie. — TrThZ LXVII, 1958, 162—180.

Ratzinger, Joseph: Christliche Brüderlichkeit. Gedanken zum kirchlichen Ethos. — SeelsWien XXVIII, 9, 1958, 387—429.

Hippel, Fritz von: Recht, Sittlichkeit und Religion im Aufbau von Sozialordnungen. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1958. 45 S. = Recht und Staat CCXIII/CCXIV; DM 3,80.

Pauels, Hubert: Das christliche Ordnungsbild in Freiheit und Gebundenheit. — OrdSoc VI, 1958, 4—12.

Engel, Josef, SCJ: Standort katholisch-sozialer Bildungsarbeit. — NOrdn XII, 1958, 63—68.

Rondet, Henri: Éléments pour une théologie de la **femme**. — NRTh, A. LXXXIX = T. LXXIX, 1957, 915—940 [; teilw. Abdr. in dt. Übers. u. d. T.:] Rondet, Henri, SJ: Zur Theologie der Frau. — Orientierung XXII, 1958, 113—114.

Welty, Eberhard, OP: Der Aufbau der Gemeinschaftsordnung. Ehe u. **Familie**, d. Ordnung d. „Gesellschaft", d. staatl.-polit. Ordnung, d. überstaatl.-polit. Ordnung. 2. Aufl. — Frb(/Br): Herder 1957. 396 S. = Herders Sozial-Katechismus II.

Beltrão, Pedro, SJ: Vers une politique de bien-être familial. — R: Gregoriana 1957. 348 p. = Studia socialia II; lir. 1.500,—.

Heinz-Mohr, Gerd: Unitas christiana. Studien zur **Gesellschaft**sidee des **Nikolaus von Kues**. Hrsg. v. Josef Lenz. — Tr: Paulinus-Verl. 1958. XVI, 423 S.; DM 19,80. [Erw. Phil. Diss. Bonn 1950.]

Pius XII: Von der Einheit der Welt. Das Programm Pius' XII. für eine internationale **Friedensordnung**. Aus s. Briefen und Ansprachen zsgest. u. erl. v. Karlheinz Schmidthues. — (Frb/Br): Herder (1957). 185 S. = Herder-Bücherei VIII; DM 1,90.

[Neue Zs:] Mensch und **Wirtschaft**. Vierteljahres-Zeitschrift für christliche Wirtschaftsethik Hrsg.: Fraternitas, Zürich. Red.: Rupert Hüsser, OFMCap, Appenzell. Jg. I, Nr. 1. — Zü: Grob 1958; Jahresabonn. sfr. 6,80 (Ausland: sfr. 7,20) [bisher hektogr. ersch.].

Welty, Eberhard, OP: Die Ordnung des Wirtschaftslebens. Arbeit und Eigentum. — Frb(/Br): Herder (1958). XIV, 482 S. = Welty: Herders Sozialkatechismus III; Ln. DM 24,—.

Hattich, Manfred: Wirtschaftsordnung und katholische Soziallehre. Die subsidiäre u. berufsständische Gliederung der Gesellschaft in ihrem Verhältnis zu den wirtschaftlichen Lenkungssystemen. — Stu: G. Fischer 1957. IX, 194 S. = Schriften zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme. II; DM 15,50.

Rauscher, Anton: **Subsidiarität**sprinzip und berufsständische Ordnung in „Quadragesimo anno". Eine Unters. zur Problematik ihres gegenseitigen Verhältnisses. — Mstr: Aschendorfff (1958). 156 S. = SchrInstChrSozWissMstr VI; DM 9,80.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Stein, Bernhard, Weihbischof (in Trier): Das Mandatum magnum in der Verkündigung. Der „theologische Ort" der Caritas nach Eph 4, 15. — CaritasFr LIX, 1958, 177—192.

Wopperer, Gertraud: Die neuen Formen sozial-caritativer Arbeit in der Oberrheinischen Kirchenprovinz 1834—1870. — Frb/Br: Lambertusverl. 1957. 258 S., 4 Kt.-S.; DM 13,80 [Phil. Diss. Freiburg/Br.]

Vom diakonischen Werk in der evangelischen Kirche Schlesiens. — Ulm: Verl. d. Schles. evang. Zentralstelle 1957. 256 S. = Das evangelische Schlesien IV.

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

Index bibliographicus. Jus canonicum et ecclesiasticum. 1957. (Dir. respons.: Fiorenzo Romita.) — R: Desclée (1957). 117, VIII p. = MonEccl LXXXII [, suppl.].

Rössler, Ernst, unter Mitarb. v. Philipp Hofmeister, OSB: Wegweiser durch das katholische Deutschland, mit Übersicht über die Weltkirche. Stand v. 1. 3. 1958. — Wü: Echter-Verl. [1958]. 239 S.; Ln. DM 4,80.

Krüger, Ulrich: Das Prinzip der Trennung von **Staat und Kirche** in **Deutschland**. — Festschrift für Erwin Jacobi, [Ost-]B 1957, 260—286.

Beulke, Eckart: **Bonner Grundgesetz** und die Parität der Kirchen. — ZevKR VI, 2, 1958, 127—153.

Mayer, Josef: Entwicklung des Staatskirchenrechtes in **Bayern** in den Jahren 1947 bis 1954. — Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Hans Ehard, Mchn [1957], 162—177.

Cavalli, Fiorello, SJ: Centocinquant'anni di **diplomazia pontificia**. — CivCatt CIX, 1958, II, 502—517.

Marchi, G. de: Le **nunziature apostoliche** dal 1800 al 1956. — R: Ediz. di storia e letteratura 1957. XVIII, 281 p.; lir. 5.000,—.

Noschitzka, Canisius L., SOCist: Die kirchenrechtliche Stellung des resignierten **Regularabt**es unter besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung im **Zisterzienser**orden. — AnalSOCist XIII, 1957, 149—314. [Kanonist. Diss. d. Univ. Gregoriana, Rom 1956.]

Köster, Laurentius, OFM: Stellungnahme zu den drei [**Ehe**nichtigkeits-]Regeln des heiligen Alphons [von Liguori]. — ThGl XLVIII, 1958, 108—121.

Bézac, Robert: Sociologie religieuse et dispenses de mariage. — BullLittEccl LVIII, 1957, 218—230.

Diesem Heft liegen ein Prospekt des Patmos-Verlages, Düsseldorf, und zwei Buchkarten des Verlages Aschendorff, Münster, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1958 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) 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

Gedankenprofile

von Willem Leendertz
Professor emeritus in Amsterdam

Übersetzt aus dem Holländischen

1958. IV, 105 Seiten. Brosch. DM 6,30, Ppbd. DM 7,50

Das Buch enthält einige religiöse Meditationen, d. h. es ist weder eine wissenschaftlich-theologische Abhandlung noch eine erbauliche Lektüre; obwohl es an wesentliche Fragen rührt, die heute sowohl den Theologen wie den Prediger und jeden Christen beunruhigen.
Der Verfasser versucht auf undogmatische, also undoktrinäre Weise die geistigen Bewegungen des Christen ans Licht zu ziehen. Es geht ihm um den Menschen, der mit seiner ganzen Person, mit seinem Denken, Fühlen, Wollen, mit dem Bewußten und Unbewußten vom Glauben ergriffen wurde.
Seine Beobachtungen bewegen sich im prädogmatischen Stadium und scheuen alle dogmatischen Festlegungen. Auf ethischem Gebiet ist er vom Konflikt zwischen gut und gut, so besonders zwischen Nächstenliebe und Fernstenliebe gefesselt. Will man Dogmatik treiben, so soll man sich wie ein Seiltänzer gebärden. Vom spielenden Menschen und Christen wird gehandelt. Den Abschluß bildet eine praktische Lebenskonsequenz: Der unnütze Knecht. Die Meditationen wenden sich an jeden, der in Unruhe über die erstarrten Fronten für das Gespräch offen ist, an den Wissenschaftler ebenso wie den Pfarrer, der immer neu vor der Aufgabe der Verkündigung steht.



Auf den folgenden Seiten finden Sie Textproben aus dem einleitenden Kapitel.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TUBINGEN

Neuerscheinung

Gerd Heinz-Mohr

UNITAS CHRISTIANA

Studien zur Gesellschaftsidee des Nikolaus von Cues
XV 423 Seiten, kart. 19,80 DM.

Der evangelische Verfasser legt hier eine umfassende und gründliche Studie über die Entwicklung und endgültige Ausgestaltung der Ideen des großen Kardinals über Kirche, Staat und Gesellschaft vor. Insbesondere seine Untersuchungen zur Ekklesiologie des Cusaners und seine Stellungnahme auf dem Baseler Reformkonzil dürften von Interesse auch für die heutige Problematik sein.

J. A. Jungmann S. J. (Hg.)

Brevierstudien

127 Seiten, engl. brosch. 6,80 DM

Angesehenste Fachleute wie B. Fischer, J. Pascher, H. Rahner, Th. Schnitzler u. a. legen in diesem von J. Jungmann herausgegebenen Buch den Ertrag ihrer Forschungen vor

Durch alle Buchhandlungen

PAULINUS-VERLAG TRIER

Große kulturgeschichtliche Reihe

Ivar Lissner: Aber Gott war da

Das Erlebnis der letzten unerforschten Wälder der Erde.
Etwa 450 Seiten Text und 113 Bilder. Karten und Zeichnungen im Text. Leinen etwa DM 22,80.

Um zu erkunden, wie der Mensch von Hunderttausenden von Jahren, noch ohne Hütte und ohne Herd, allein der Natur gegenüberstand, lebte, um einen Blick in vergangene Urzeiten zu tun, bereiste Ivar Lissner die unerforschten Gebiete der Taiga, wo noch einige Tungusenstämme ein Leben führen, das dem urtümlichen Dasein der frühen Menschheit unendlich ähnlicher ist als unsere Kultur. Am Amur, der Urstätte des Schamanentums, an der „Geisterstraße Nordostasiens", findet Lissner die noch lebendige Bestätigung dessen, was die Völkerkunde – wie in mehreren Kapiteln über die Ausgrabungen der ältesten Menschenfunde, die steinzeitlichen Wohnstätten, Werkzeuge, Kultformen, die religiösen Vorstellungen und die verschiedenen Kulturstufen gezeigt wird – festgestellt hat: daß nämlich die ersten Menschen eine hohe religiöse Auffassung von Gott und Mensch besaßen und auch ein geistig-sittlich hochstehendes Leben geführt haben.

Aus dem Inhalt: Der Mensch vor 600 000 Jahren – Rätsel der Steinwerkzeuge – Es gab nie „geschichtslose" Zeiten – Auf der Grenze Sibiriens – Eine unheimliche Hütte – Einsame Jäger – Die Taiga wird zur Hölle – Schwarzwild am Hugitschi und vor 80 000 Jahren – Manega und Orotschon – Die Tungusen sterben aus – Die Urheimat der Tungusen – Ist der Bär ein Mensch oder ist der Mensch ein Bär? – Der Bär weiß alles – Kopf-, Schädel- und Langknochenopfer der Rentiervölker – Der Neandertaler und sein Gott – Die jüngere Altsteinzeit – und der Cromagnon-Mensch – Im Aurignacien beginnt auf der Erde die Kunst – Bärenkult im Aurignacien und im Magdalénien (Magie) – Bärenkult bei den sibirischen Völkern (Magie) – Der ewige Kampf der Natur – Bei den Orotschon – Der Schamane – Schamanismus im Magdalénien – Bist du schon einmal auf einem Rentier geritten? – Rentieropfer vor 18 000 Jahren (Hamburgium) – Auf der höchsten Höhe der nordmandschurischen Taiga – Unser Rückweg.

Ein Erfolg kündigt sich an!

Walter-Verlag, Olten und Freiburg i. Brsg.

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. 5/6 1958 **54. Jahrgang**

Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung. Von Bernhard Stasiewski

Jedin: Joseph Greving (Stasiewski)

Jedin: Tommaso Campeggio (Stasiewski)

Freudenberger: Der Würzburger Domprediger Dr. Johann Reyss (Stasiewski)

Vasella: Reform und Reformation in der Schweiz (Stasiewski)

Iserloh: Der Kampf um die Messe in den ersten Jahren der Auseinandersetzung mit Luther (Stasiewski)

Franzen: Die Kelchbewegung am Niederrhein im 16. Jahrhundert (Stasiewski)

Trusen: Um die Reform und Einheit der Kirche (Stasiewski)

Die Entwicklung der Theologie H. Schells im Lichte einer unbekannten Replik auf Chr. Pesch's Kritik. Von J. Hasenfuß

Krämer: Christus und Christentum im Denken des modernen Hinduismus (Schulemann)

Rudolph: Jeremia (Nötscher)

Scharbert: Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt (Ziegler)

Schürmann: Das Gebet des Herrn (Pesch)

Rigaux: Saint Paul. Les Épitres aux Thessaloniciens (Schierse)

Crone: Ignatius v. Antiochien (Fischer)

Crouzel: Théologie de l'image de Dieu chez Origène (Barbel)

Völker: Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius-Areopagita (Semmelroth)

Ekkehard IV.: Die Geschichten des Klosters v. St. Gallen. Übers. u. erl. v. Helbling (Schauerte)

Alberti Magni opera omnia. T. XXVI, ed. Ohlmeyer, Backes, Kübel (Ott)

Koch-Hegel: Die Vita des Prämonstratensers Hermann Joseph von Steinfeld (Bernards)

Volk: Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation. I. II. (Hilpisch)

Kard. Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland, und Herzog Albrecht von Preußen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient. Hrsg. v. Wermter (Eder)

Salzburger Jahrbuch für Philosophie und Psychologie. I/1957 (Rüfner)

Sausgruber: Atom und Seele (Seiler)

Siegmund: Tier und Mensch (Wenzl)

Vereno: Vom Mythos zum Christos (Beumer)

Schneider: Seele und Sein (Nink)

Nink: Zur Grundlegung der Metaphysik (Rüfner)

v. Rintelen: Der Rang des Geistes (Brüning)

Söhngen: Gesetz und Evangelium (Beumer)

Siegmund: Wunder (Schmidt)

Miest: Les 54 miracles de Lourdes au jugement du droit canon (Siegmund)

Neumann: Der Mensch und die himmlische Seligkeit nach der Lehre Gottfrieds von Fontaines (Jüssen)

Gallus: Interpretatio mariologica Protoevangelii posttridentina (Feckes)

May: Die geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Mainz im Thüringen des späten Mittelalters (Link)

Kolbe: Hinauf nach Jerusalem (Filthaut)

Spaemann: Die kommende Welt (Filthaut)

Barth: Katechetisches Handbuch z. kath. Katechismus (Erlinghagen)

Heimerl: Laien im Dienste der Verkündigung (Pfliegler)

Le grand Euchologe du Monastère Blanc. Texte copte et trad. française par Lanne (Engberding)

De Soos: Le mystère liturgique d'après Saint Lèon le Grand (Stocker)

Das Sakramentar von Monza. Unters. u. hrsg. von Dold u. Gamber (Stuiber)

Bibliothek Ekklesia. Bd. 2; 3; 4 (Raitz v. Frentz)

Adam: Clemens Brentanos Emmerick-Erlebnis (Raitz v. Frentz)

Personennachrichten

Mitteilung der Schriftleitung

Theologische Bibliographie (Samulski)

Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung[1])

Von Bernhard Stasiewski, Bonn.

Die Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum (CC) verdankt ihr Entstehen dem Begründer der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte" (RST), J. Greving[2]. Inzwischen liegen 27 Hefte des CC und 83 Hefte der RST vor[2a]. Neben diesen Quelleneditionen gibt die Gesellschaft als Vereinsgabe für ihre Mitglieder seit 1927 die Serie KLK heraus mit Darstellungen der führenden Persönlichkeiten und religiösen Aufbaubemühungen des 16. Jahrhunderts. Sie umfaßt zur Zeit sechzehn Hefte, von denen die sieben seit 1952 erschienenen hiermit angezeigt werden[3].

Den Vorsitz der Gesellschaft hat nach A. Ehrhard (1920 bis 1934) und W. Neuss (1934–1954) H. Jedin übernommen. Er ist bisher mit vier Heften vertreten. Nachdem er 1931 einen wissenschaftlichen Forschungsbericht[4] und 1949 eine Würdigung des Kardinals Contarini[5] vorgelegt hatte, setzte er dem Inaugurator der modernen katholischen Reformationsforschung, Joseph Greving, ein literarisches Denkmal[6]. Dank des ihm anvertrauten umfangreichen Briefnachlasses konnte er dessen akademische Laufbahn, Pläne und Leistungen bis in die Einzelheiten verfolgen. Eine längere Unterredung mit S. Merkle ließ in dem jungen Gelehrten 1905 die Idee der RST reifen, für die er auch evangelische Mitarbeiter heranziehen wollte. In rascher Folge gab er in den nächsten zehn Jahren 27 Hefte heraus, deren Druck er sorgfältig und taktvoll überwachte. Schon früh spürte er die Notwendigkeit, neben den RST ein umfassendes Corpus Catholicorum des Reformationszeitalters zu veröffentlichen. Als er in Münster das Ordinariat für Kirchengeschichte erhalten hatte, entschloß er sich dazu. Nach längeren Vorbereitungen wurde am 18. 7. 1917 die „Gesellschaft zur Herausgabe des CC", der Werke katholischer Schriftsteller aus der Zeit der Glaubensspaltung, konstituiert[7]. J. Greving feilte lange an der von ihm selbst vorbereiteten Edition

---

[1] (KLK), Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen 1952—1958, Heft 10—16.

[2] Vgl. seine Beiträge: Plan für ein Corpus Catholicorum und Bericht des Corpus Catholicorum, in: Theologische Revue, Jg. 14, Münster in Westfalen 1915, Sp. 385—395, und Jg. 16, 1917, Sp. 145—153.

[2a] Beide Reihen erscheinen in der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen.

[3] Zuletzt wurde J. Solzbacher, Kaspar Ulenberg. Eine Priestergestalt aus der Zeit der Gegenreformation in Köln, KLK Heft 8, 1949, in dieser Zeitschrift Jg. 46, 1950, Sp. 148—151 besprochen.

[4] Erforschung der kirchlichen Reformationsgeschichte seit 1876. Leistungen und Aufgaben der deutschen Katholiken, KLK Heft 5, 1931.

[5] Kardinal Contarini als Kontroverstheologe, KLK Heft 9, 1949.

[6] H. **Jedin, Joseph Greving** (1868—1919). Zur Erinnerung an die Begründung der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte" im Jahre 1905, KLK Heft 12, 1954, 72 S., 1 Abb., DM 3,60.

[7] H. Jedin skizziert auf S. 48—50 die Geschichte der Gesellschaft, wobei er den Anteil der Vorsitzenden, der stellvertretenden Vorsitzenden, der Schriftführer und wissenschaftlichen Sekretäre würdigt.

23. APR. 1959

einer Streitschrift des Johannes Eck, um für die folgenden Hefte ein mustergültiges Vorbild zu schaffen[8]. Am Morgen des 6. 5. 1919 schloß er das Register ab, am gleichen Tage starb er an einem Herzschlag. Im Schlußkapitel „Charakter und wissenschaftliches Profil" wird sein Standort in der Geschichte der Wissenschaft beschrieben[9].

H. Jedin hat in den letzten Jahren die Serie des KLK noch durch eine zweite biographische Skizze bereichert. Sie ist Tommaso Campeggio, dem Repräsentanten der konservativen Richtung der katholischen Reformen und einem der Väter der Trienter Reform, gewidmet[10]. Ursprünglich war sie als Einleitung zu einer Publikation der Visitationsakten der Teile der Diözese Feltre vorgesehen, die heute zum Erzbistum Trient gehört[11]. In drei Kapiteln werden der Lebensgang T. Campeggios bis zum Wormser Religionsgespräch (1483–1541), seine Beteiligung am Konzil von Trient (1542 bis 1551), der Ausgang seines Lebens und seine schriftstellerische Tätigkeit (1552–1564) geschildert. Von den bekannten Tatsachen seiner Nuntiatur in Venedig (1523–1526), seiner Teilnahme an Reichstagen in Nürnberg (1524) und Augsburg (1530), seiner Anwesenheit als Nuntius beim Wormser Religionsgespräch (1540/41) und seiner vierzigjährigen Wirksamkeit in der Signatur (1540–1550 als Regens der Apostolischen Kanzlei) heben sich eindrucksvoll seine innere Entwicklung, seine intensive Mitarbeit am Konzil von Trient in den Jahren 1542/43, 1545/48 und 1551/52 und sein Eintreten für die Kirchenreform ab. Seit 1520 war er Bischof von Feltre, 1526 ließ er sich die höheren Weihen erteilen, seitdem folgte er den Idealen der innerkirchlichen Erneuerung, der Selbstheiligung und eifrigem Apostolat[12]. Seine Gutachten, Voten, Denkschriften[13] und Bücher zeichnen sich durch Weite des Gesichtskreises, Eintreten für das historisch Gewordene, kanonistische Korrektheit und pastorale Klugheit aus. Sein letztes gedrucktes Buch[14] „ist die wichtigste Arbeit über das Recht der Konzilien, das wir aus der Trienter Epoche besitzen"[15]. In seiner abschließenden Beurteilung zieht H. Jedin die Verbindungslinien zwischen der Grundhaltung des T. Campeggio und den Urhebern der kirchlichen Erneuerungsbewegung am Anfang des 16. Jahrhunderts.

Auf diese Zeit werfen drei weitere Hefte des KLK neues Licht, indem sie die Zustände im Bistum Würzburg, in der Schweiz und in den ersten Auseinandersetzungen um das Verständnis der Messe behandeln.

T. Freudenberger[16] hat auf Grund der Würzburger Stadtratsprotokolle und anderer Quellen ein anschauliches Bild des Dompredigers Johann Reyss (1457–1517) entworfen, für das er als Hintergrund das Predigtwesen im Bistum Würzburg in den Jahrzehnten vor der Reformation darstellt. Die Überblicke über die Errichtung der Würzburger Dompredigerstelle am Beginn des 15. Jahrhunderts, über die Predigtpfründen im übrigen Bistum und die Vorgänger des J. Reyss auf der Würzburger Domkanzel zeigen die Bedeutung der Predigt für die Seelsorge des späteren Mittelalters[17]. Ausführlich werden Leben und Wirksamkeit des J. Reyss dargelegt, z. B. Familie und Eltern, die Universitätsjahre in Erfurt mit dem Erwerb mehrerer akademischer Titel bis zum Doktorat (1505), seine Tätigkeit als Domvikar, Domprediger und Chorherr vom Stift Haug. Besonders wertvoll ist der Abschnitt über den Kampf gegen den Spielbetrieb im Ratskeller „im Grünbaum"[18], der an Hand der Stadtratsprotokolle erstmalig die Spielleidenschaft der Würzburger enthüllt. Die Interessen des Stadtrates, des Würzburger Bischofs als Landesherrn und die seelsorglichen Bedenken des Dompredigers stießen hart aufeinander. J. Reyss trat mutig gegen die Spielbank auf, weil er Mitgefühl mit den verarmten Unglücklichen hatte, die ein Opfer ihrer Spielleidenschaft geworden waren. Beachtung verdienen auch die Ausführungen „Dr. Reyss und die Ablaßverkündigung"[19], deren genaue Belege Einblick in Methoden und Mißstände der Ablaßverkündigung in Würzburg von 1450 bis 1517 gewähren. Leider ist uns keine seiner Predigten erhalten, aber das Lob der Zeitgenossen über seine Beredsamkeit und Seelsorge darf übernommen werden. T. Freudenberger stellt ihn in die Reihe der großen Volksprediger wie Geiler von Kaisersberg, Wimpfeling und Thomas Murner, die verantwortungsbewußt Schäden und Unsitten geißelten. Er nennt ihn einen Vater der Armen und Schirmherrn der Notleidenden, der sich keine Schonung gönnte und in freiwillig übernommener Überlastung sein Leben verzehrte. „Strahlend hell hebt sich sein lauterer Charakter ab von dem vielfach so dunklen Hintergrund der Zeit"[20].

Die Schattenseiten im kirchlichen Leben eines Teilgebietes der Schweiz analysiert O. Vasella[21] mit Hilfe der erhaltenen Archivalien der geistlichen Judikatur in den Bistümern Konstanz, Basel und Chur, besonders dreier umfangreicher Rechnungsbücher von Chur. Nach einer gründlichen Orientierung über die Quellenfrage (Kap. 1) handelt er im zweiten Kapitel „Über den Charakter einiger Mißstände". Er wägt Wert und Unwert der Synodalstatuten und Reformdekrete ab und äußert sich über die Verbreitung des Konkubinates, wobei er das Strafsystem, die Straftaxen, das Spolienrecht der Bischöfe, die Sippenrache und ihre Folgen skizziert. Mit Beispielen belegt er die sittliche Verwilderung des Klerus, Delikte bei der Zelebration, die ungenügende Vorbereitung auf das Priestertum, die übermäßige Anwendung kirchlicher Zensuren und die Ausweitung der geistlichen Rechtsprechung. Im dritten Kapitel zieht er umsichtige Schlußfolgerungen. Er geht immer wieder von Einzelheiten aus, die er den von ihm erschlossenen Archivalien entnimmt und geschickt gruppiert. Wertvoll sind z. B. seine Hinweise auf die Diskrepanz zwischen Leben und Lehre des Klerus, die Mißstimmung gegen die Konstanzer Kurie, die Berufung Zwinglis nach Zürich durch den reformeifrigen Chorherrn Hoffmann und den Zusammenschluß eidgenössischer Orte zur Verteidigung des alten Glaubens. Auf den letzten Seiten berichtet er über die Maßnahmen, die zur Aufhebung der Messe in Zürich am 12. 4. 1525 führten, und den Widerstand der Altgläubigen. Er findet die Treue weiter Volkskreise zur Messe erstaunlich[22]. – Diese Beobachtungen O. Vasellas, die er bescheiden als „Vorstudie" be-

---

[8] CC Heft 1: Johannes Eck, Defensio contra Amarulentas D. Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones (1518), hrsg. von J. Greving, 1919. In diesem Heft sind auch die Satzungen der Gesellschaft zur Herausgabe des CC auf S. 13*—20* und die Grundsätze für die Herausgabe des CC auf S. 51—75 abgedruckt.

[9] H. Jedin, 1954, S. 54 ff.

[10] H. **Jedin, Tommaso Campeggio** (1483—1564). Tridentinische Reform und kuriale Tradition, KLK Heft 15, 1957, 80 S., DM 4,80.

[11] Da sich der Abschluß des von I. Rogger vorbereiteten Werkes verzögert, hat H. Jedin sein für die Einleitung dieser Edition gesammeltes Material zu einer Monographie abgerundet, die als Nebenfrucht seiner Geschichte des Konzils von Trient bezeichnet werden darf und sich gut in den Rahmen des KLK einfügt.

[12] Vgl. H. Jedin, 1957, S. 15—17 und 74.

[13] H. Jedin, ebd. S. 33, erwähnt eine Denkschrift aus dem Jahre 1544/45. Er hat sie inzwischen veröffentlicht: Eine bisher unbekannte Denkschrift Tommaso Campeggios über die Reform der Römischen Kurie, in: Festgabe Joseph Lortz, Bd. 1, Baden-Baden 1958, S. 405—418.

[14] De auctoritate conciliorum, Venedig 1561.

[15] H. Jedin, 1954, S. 73.

[16] **Der Würzburger Domprediger Dr. Johann Reyss.** Ein Beitrag zur Geschichte der Seelsorge im Bistum Würzburg am Vorabend der Reformation. KLK Heft 11, 1954, VIII u. 133 S., DM 7,50.

[17] ebd. S. 8—38.

[18] ebd. S. 63—78.

[19] ebd. S. 85—112.

[20] ebd. S. 126.

[21] **Reform und Reformation in der Schweiz.** Zur Würdigung der Anfänge der Glaubenskrise, KLK Heft 16, 1958, 72 S. DM 4,50.

[22] ebd. S. 71.

zeichnet[23], stellen einen wichtigen Beitrag zu dem vielschichtigen Problem der Ursachen der Reformation dar.

Den Gründen für die Auseinandersetzung um die Messe ist E. Iserloh[24] nachgegangen, in dem er die Anfänge des Kampfes um die Messe im Reformationszeitalter darstellt. Zunächst orientiert er über „Luthers Angriff", wobei er dessen in ihrer Maßlosigkeit erschütternden Texte nach der Weimarer Ausgabe zitiert. In einer kurzen theologiegeschichtlichen Beurteilung der „katholischen Abwehr" macht er auf die Lücken der theologischen Interpretation der Lehre vom Meßopfer um 1500 aufmerksam. Im Mittelpunkt seiner Betrachtung stehen die Schriften sieben deutscher Kontroverstheologen, die sich um die Verteidigung der Messe mühten[25]. Er behandelt den Volksprediger Thomas Murner, den vom Humanismus geprägten Hieronymus Emser, Heinrich VIII. als defensor fidei, den eifrigen Apologeten Johannes Cochläus, den in religiöse Tiefen vordringenden Kaspar Schatzgeyer, den Dominikaner Johannes Mensing und Johannes Eck[26]. In der Gesamtcharakteristik[27] dieser Schriftsteller weist er darauf hin, daß sie zumeist in der polemischen Auseinandersetzung mit Luther steckenblieben und sich in Einzelheiten verloren. Die weitverbreitete nominalistische Denkweise versperrte ihnen das Verständnis für das Wesen des Sakramentalen. Nur Schatzgeyer sah im Sakrament als repraesentatio passionis selbst das Opfer. Sie ahnten zwar den Ernst der Frage, wie sich das Meßopfer mit der Lehre des Hebräerbriefes von dem einmaligen Opfer Christi und dem einen Opfer des neuen Bundes vertrage, gaben aber keine einheitliche Antwort. „Bei allem aufgewandten Eifer, bei allem Einsatz an Kraft und Mitteln gelang es den Kontroverstheologen der von uns behandelten Zeit, von dem so wenig gehörten Schatzgeyer abgesehen, nicht, eine vollgültige Darstellung der katholischen Lehre zu bieten und damit Luther eine hinreichende Antwort auf seine Schwierigkeiten zu geben"[28].

Im Zusammenhang mit diesem Problem steht die Angelegenheit des Laienkelches. A. Franzen[29] hat sich ihrer angenommen und sie im Bereich des Niederrheins gründlich erörtert. Einleitend betont er, es handle sich bei ihr nicht um einen Gegenstand des christlichen Glaubens, sondern der Disziplin. Er informiert zunächst über die Geschichte des Kommunionritus bis zum Konzil von Trient und berührt das zeitweise Entgegenkommen der Kirche gegenüber den Hussiten und der reformatorischen Forderung nach der communio sub utraque sowie die Gründe für das Verbot des Laienkelches. Im Laufe der Reformationsgeschichte wurde der Gebrauch bzw. die Ablehnung des Laienkelches allmählich zu einem Unterscheidungsmerkmal für das Bekenntnis der neuen Lehre bzw. das Festhalten am alten tive überschnitten. Ähnlich wie in Bayern und Österreich zog sich am Niederrhein die Klärung über Jahrzehnte hin. In drei Kapiteln untersucht A. Franzen die verschiedenartige Stellungnahme der Stadt Köln, des Erzbistums Köln und der jülich-klevischen Herzöge.. Die Reichsstadt Köln hielt am alten Herkommen fest und war gegen den Laienkelch. Erzbischof Hermann von Wied (1525–1547)[30] trat für ihn ein, nach seiner Absetzung und Resignation bekannte er sich als Lutheraner. Erzbischof Adolf von Schaumburg (1547–1556) lehnte das Zugeständnis des Laienkelches ab, weil jedes Entgegenkommen zur Erschlaffung des Katholizismus beitrage. Seinen unmittelbaren Nachfolgern fehlte diese entschiedene Einstellung. Der herzogliche Hof in Düsseldorf nahm eine kompromißlose Haltung ein. Schon Herzog Johannes III. (1511/21–1539) sowie sein Sohn Wilhelm V. (1539–1592) standen unter der Einwirkung der von Erasmus direkt oder indirekt beeinflußten Vermittlungstheologen. Für Wilhelm V. waren Laienkelch und Priestertum „urkatholische Einrichtungen"[31]. Er glaubte an keine endgültige Trennung der Konfessionen. Nach vielen Beratungen über die von ihm angeforderten Gutachten[32] und Entwürfe zu einer neuen Kirchenordnung wurde im Januar 1567 acht Tage lang über eine Reformationsordnung ohne wesentliche Klärung diskutiert. „Beim Sakramente der Eucharistie wurde es jedem freigestellt, die Kommunion unter einer oder unter beiden Gestalten zu empfangen bzw. auszuteilen"[33]. Der Herzog huldigte im Zeitalter der konfessionellen Spaltung der Illusion, er könne mit seinen Reformen die bedrohte Einheit retten, eine Haltung, die kirchenpolitisch gesehen mit Recht als Anachronismus beurteilt wird[34].

Unter den Vermittlungstheologen, die sich in den ersten Jahrzehnten der Trennung unermüdlich für die Union einsetzten, fällt Georg Witzel auf. W. Trusen[35] hat seine bei Prof. Heimpel abgeschlossene Dissertation über ihn einem Heft der KLK zugrunde gelegt[36]. In einem ersten Teil beschreibt er die Hauptphasen seines bewegten Lebens: Priesterweihe, Hinneigung zur Reformation, Rückkehr zur katholischen Kirche, Mitwirkung an der Kirchenordnung Joachims II. von Brandenburg, sein Auftreten auf Reichstagen und Konventen, die Veröffentlichung zahlreicher Reformgutachten und seine rastlose Tätigkeit als Schriftsteller durch Publikationen liturgischer, homiletischer, katechetischer Art. Er sieht in Witzel einen Vertreter des alten Glauben, wobei sich kirchenpolitische und seelsorgliche Mo-

---

[23] ebd. S. 5.

[24] **Der Kampf um die Messe in den ersten Jahren der Auseinandersetzung mit Luther,** KLK Heft 10, 1952, 60 S., DM 3,50.

[25] ebd. S. 9—56.

[26] Vgl. E. Iserloh, Die Eucharistie in der Darstellung des Johannes Eck. Ein Beitrag zur vortridentinischen Kontroverstheologie über das Meßopfer, RST Heft 73/74, Münster (Westf.) 1950.

[27] E. Iserloh, 1952, S. 56—60.

[28] ebd. S. 59. — Auf S. 60 findet sich ein Hinweis auf H. Asmussen, Abendmahl und Messe. Was Papst Pius XII. in der Encyclica Mediator Dei vom Abendmahl lehrt, Stuttgart 1949, S. 19 ff. Nach ihm habe die Liturgieenzyklika des Papstes Pius XII. für die Protestanten „eine völlig neue Situation" geschaffen, so daß man sich nicht mehr der Mittel der Reformatoren bedienen könne. — E. Iserloh, S. 60, knüpft daran die Bemerkung: „Hat man sich damals noch nicht das Letzte gesagt, so dürfen wir Katholiken heute auch nicht bei der damaligen Antwort stehenbleiben, und die Protestanten haben zu prüfen, ob sie die Einwände Luthers heute noch aufrechterhalten können".

[29] **Die Kelchbewegung am Niederrhein im 16. Jahrhundert.** Ein Beitrag zum Problem der Konfessionsbildung im Reformationszeitalter, KLK Heft 13, 1955, 82 S., DM 4,50.

[30] Vgl. H. Jedin, Fragen um Hermann von Wied, in: Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, Jg. 74, München 1955, S. 687—699.

[31] A. Franzen, 1955, S. 66.

[32] Eines der Gutachten behandelt die Einführung der Kommunion unter beiden Gestalten (Staatsarchiv Düsseldorf, Jül.-Berg II, Nr. 244). Es wird von A. Franzen auf S. 69—71 ausführlich besprochen. Der Verfasser, „der schon ein halber Lutheraner ist", unterscheidet für die Einführung der Kirchenordnung und der Doppelkommunion einen zweifachen Weg. Der kürzere gehe direkt vor. „Eine so schnelle und plötzliche Änderung sei ungünstig und sehe nach Gewissenszwang aus. Der andere Weg sei besser; er gelange hintenherum (via obliqua) und indirekt zum Ziele: Man solle die Reformationsordnung überhaupt nicht publizieren, sondern zuerst einige ‚fromme Männer' auswählen, denen man sich privat anvertraue. Diese müßten sie durch Predigt und praktische Handhabung unters Volk bringen . . . So werde das Volk allmählich und ohne den Schein der Neuerung von selbst zur Annahme der neuen Ordnung geführt werden . . . Auf jeden Fall müsse man den Ausdruck Reformation vollkommen vermeiden, da er bei vielen zu sehr verhaßt sei (Primum, ut a nomine Reformationis nimium multis exoso prorsus abstineatur)."

[33] A. Franzen, 1955, S. 75. — Die Kirchenordnung wurde nie veröffentlicht und eingeführt. Herzog Wilhelm erlitt 1566 einen Schlaganfall. Seit 1567 setzten sich die katholischen Kräfte in Düsseldorf stärker durch.

[34] ebd. S. 79.

[35] Georg Witzel (1501—1573). Studien zu seinem Leben und Werk. Diss. phil., Maschr., Göttingen 1950.

[36] **W. Trusen, Um die Reform und Einheit der Kirche.** Zum Leben und Werk Georg Witzels, KLK Heft 14, 1956, 84 S., DM 4,80.

tischer, kirchengeschichtlicher und hagiologischer Werke[37]. Sein Leben und Wirken „wurden von dem Verlangen nach einer wirklichen Reform der Kirche und der Sehnsucht nach einer Überbrückung der Gegensätze" bestimmt[38]. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe mangelnder Klarheit und der Zugehörigkeit zu einer erasmischen Mittelpartei entkräftet W. Trusen durch eine Äußerung aus dem Jahre 1559[39]. Sie gibt ihm die Dispositon für die Gedankenführung des zweiten Teiles[40]. In ihm stellt er die Grundanschauung G. Witzels über antiquitas, reformatio und concordia dar, wobei er sich längerer Zitate bedient. Mit Vincenz von Lerin ging er von der Voraussetzung aus, die Kirche besitze von Anfang an die ganze Wahrheit. Deshalb kam es ihm darauf an, sie festzuhalten und sie zu verteidigen. Seine Reformforderungen wandten sich an Kleriker und Adelige, Juristen und Philosophen. Seine Gutachten blieben nicht in abstrakten Auseinandersetzungen stecken, sondern enthielten eine Fülle konkreter Anregungen. Von der Hl. Schrift und den Kirchenvätern ausgehend, trat er für liturgische Erneuerung und katechetische Besinnung ein[41]. Als Prediger und Schriftsteller gehört er zu den hervorragendsten Pastoraltheologen seines Jahrhunderts. „Multa illi debet germana Ecclesia nostra"[42].

[37] Im Katalog der von ihm veröffentlichten Bücher zählt Witzel 1553 selbst 123 Werke auf. Ihre Gesamtzahl schätzt W. Trusen auf fast 150. Er beruft sich dabei auf G. Richter, Die Schriften Georg Witzels bibliographisch bearbeitet, nebst einigen bisher ungedruckten Reformationsgutachten und Briefen Witzels, Veröffentlichungen des Fuldaer Geschichtsvereins, Nr. 10, Fulda 1913.

[38] W. Trusen, 1956, S. 83.

[39] G. Witzel, Typus Ecclesiae, Köln 1559, B 1a: „Alhie sucht man erstlich die Antiquitet, darnach Reformation, zuletzt Einigkeit. Welcher Ternio funden und ins Werck gerichtet werden muß, sol anderst das Christenthumb auff erden stehn und fest bleiben".

[40] W. Trusen, 1956, S. 40—83.

[41] Vgl. neben W. Trusen darüber L. Pralle, Die volksliturgischen Bestrebungen des Georg Witzel (1501—1573), in: Jahrbuch für das Bistum Mainz 1948, Mainz 1948, S. 224—242. — R. Padberg, Zum katechetischen Anliegen Georg Witzels, in: Theologie und Glaube, Jg. 43, Paderborn 1953, S. 192—200; Georg Witzel der Ältere, ein Pastoraltheologe des 16. Jahrhunderts, in: Theologische Quartalschrift, Heft 4, Stuttgart 1955, S. 385—409. — J. P. Dolan, Georg Witzel, Liturgiker und Kirchenreformer, in: Una Sancta, Rundbriefe für interkonfessionelle Begegnung, Jg. 11, Heft 4, Meitingen 1956, S. 196—204. — Über Witzel vgl. außerdem F. W. Kantzenbach, 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, Stuttgart 1957, S. 176—202.

[42] So lautet einer der sechzehn lateinischen Verse, die über seiner letzten Ruhestätte in der St.-Ignatius-Kirche zu Mainz angebracht sind. — Vgl. W. Trusen, 1956, S. 39 und 83.

Die „Gesellschaft zur Herausgabe des CC" hat sich vielfältige Aufgaben gestellt. Ihre Editionen der CC selbst und der RST[43] sowie die Unterstützung der vorreformationsgeschichtlichen Forschungen[44] haben die historische Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten außerordentlich befruchtet. Außerdem hat sie durch die Publikationen der hier besprochenen sieben Hefte die Ergebnisse der katholischen Erforschung der innerkirchlichen Reform und der Reformation den Freunden der Kirchengeschichte leicht zugänglich gemacht[45]. Verläßliche Inhaltsverzeichnisse, Stichworte über jeder Seite und Personenregister erleichtern die Lektüre und das Nachschlagen. Durch das Schöpfen aus den Quellen, die methodische Exaktheit ihrer Auswertung und durch gründliche Erörterung seines Spezialthemas, hat jeder Verfasser dazu beigetragen, den Blick für größere Zusammenhänge zu weiten. Schatten- und Lichtseiten des kirchlichen Lebens, Mißstände und Reformen, die Politik der Kurie, des Kaisers und der deutschen Territorialfürsten und die gewichtigen Anliegen der Seelsorge werden von den verschiedensten Gesichtspunkten aus beurteilt und neuartig dargestellt. Die Thematik der Hefte reicht von der Aufhellung der Verhältnisse des 15. Jahrhunderts bis zu den entscheidenden Verhandlungen des Trienter Konzils und darüber hinaus. In den Anmerkungen, die genaue Belege bieten und gut in die Sekundärliteratur einführen, werden zahlreiche neue Arbeiten angekündigt. Sie beweisen, daß die katholische Kirchengeschichtsschreibung über das 16. Jahrhundert nicht stagniert, sondern die von J. Greving erhaltenen Anstöße vielversprechend weiterentwickelt. Die Arbeit O. Vasellas über die Anfänge der Reformation in der Schweiz zeigt außerdem, daß sie sich nicht auf den deutschen Kernraum beschränkt, sondern auch das europäische Phänomen der Reformation ins Auge faßt.

[43] Als letztes Heft 83 ist die unter Leitung H. Jedins 1955 in Bonn abgeschlossene Dissertation des Paters J. P. Dolan erschienen: The Influence of Erasmus, Witzel and Cassander in the Church Ordinances and Reform Proposals of the United Duchees of Cleve during the Middle Decades of the 16th Century, 1958. — Mit dieser Veröffentlichung erhofft sich die Gesellschaft ein breiteres Bekanntwerden im englischen Sprachraum.

[44] Begründet von H. Finke, hrsg. von J. Lortz; bisher sind fünfzehn Hefte gedruckt.

[45] Auch auf die niedrigen Preise der einzelnen Hefte, die sich von DM 3,50 bis 7,50 bewegen, sei hingewiesen, wie auf die Tatsache, daß die Mitglieder der CC für ihren jährlichen Beitrag in Höhe von DM 6,— kostenlos ein Heft des KLK erhalten.

Die Entwicklung der Theologie H. Schells im Lichte einer unbekannten Replik auf Chr. Pesch's Kritik

Von J. Hasenfuß, Würzburg.

Bekanntlich bildet das Geheimnis des einen und dreipersönlichen Gottes den Zentralpunkt der theologischen und philosophischen Spekulation H. Schells. Durch seine apologetische Aufgabe und Beschäftigung mit der modernen aktivistischen Philosophie trat der scholastisch-statisch-ontische Gottesbegriff des in sich ruhenden Seins (ratio sui) mehr und mehr in den Hintergrund, und es gewann der dynamische Begriff des im Denken und Wollen sich bestimmenden selbstwirklichen göttlichen Geistes zunehmend an Bedeutung. Damit glaubte er gewissen Schwierigkeiten des modernen Denkens gegenüber dem „starren, mechanischen, fatalistischen Gottesbegriff" begegnen zu können, indem er so zugleich die absolute Überlegenheit der christlichen Idee Gottes und des Geistes besser dartun zu können vermeinte. Unter dem Gesichtspunkt dieses seines Gottesbegriffes als des höchsten persönlichen und dreipersönlichen selbsttätigen Lebens sucht Schell auch das ganze katholische Glaubens- und Lebensgut spekulativ neu zu begründen und dem modernen Menschen gegenüber Schwierigkeiten und Mißverständnisse als Licht und Leben spendende Kraft eindrucksvoll nahezubringen. Von der Grundlage des unendlich reichen göttlichen Geisteslebens aus vertiefte er sich in die

geheimnisvollen Beziehungen der göttlichen Personen untereinander, sowie des göttlichen und menschlichen Lebens in Christus Jesus, im Verein mit dem gesamten Glaubens- und Gnadenleben des Christen, wo er in Durchführung seines Programms der Theologie des Lebens und der Existenz vielfach neue Wege ging. Auf diesem Wege hat Schell eine mannigfache Entwicklung durchgemacht. Aber über die Art dieser Entwicklung hat man sich bislang noch kein klares Bild machen können. Nach J. Koch (Die Erkenntnislehre H. Schells, 1915, S. II) u. a. im Anschluß an ihn hat sich Schell in seinem ersten theologischen Werk „Das Wirken des dreieinigen Gottes" (1885) noch klarer als in seiner philosophischen Erstlingsschrift „Über die Einheit des Seelenlebens aus den Prinzipien der aristotelischen Philosophie entwickelt" (1873) zum Thomismus bzw. zum scholastischen traditionellen Denken bekannt und erst in seiner „Dogmatik" (1889 ff.) den entscheidenden Wendepunkt seiner neuen Entwicklung erreicht, deren vollendetes System in „Gott und Geist" (1895/6) vorliege. Diese Auffassung der Entwicklung Schells ist aber nicht haltbar. Der neue theologische Weg Schells zeichnet sich bereits sehr deutlich in seinem „Wirken des dreieinigen Gottes" (zit.: WiG) ab, wie im folgenden namentlich im Anschluß an eine mir vorliegende, noch ungedruckte Replik Schells auf Chr. Pesch's Rezension über WiG erhellt.

Zum Verständnis dessen müssen wir daran erinnern, daß es Schell später in seiner Dogmatik und in „Gott und Geist" wesentlich darum geht, den die christlichen Wahrheiten tragenden Begriff Gottes gegenüber Angriffen des modernen Monismus und Mißverständnissen der Tat- und Existenzphilosophie wieder als lebendigen und lebendigmachenden Geist aufzuzeigen. In diesem Bemühen bemängelt er den traditionellen Begriff Gottes als des aus sich seienden und in sich ruhenden Seins, woraus erst als substantiell-ontischer Grundlage, wenn auch bei Gott mit ihr real identisch, begrifflich die Tätigkeit folge. Daran hat ja die moderne Philosophie Anstoß genommen mit dem Einwand, daß es rätselhaft bleibe, wie denn das ruhende Sein in Tätigkeit übergehe. Aus diesem Grunde hat er im Sinne seiner apologetischen Aufgabe seinen dynamischen Begriff Gottes als „Selbstursache" oder, wie er nach der Indizierung in „Apologie des Christentums" (1901 ff.), von der Kirche unbeanstandet, sagt, als „Selbstwirklichkeit" (actus purissimus) konzipiert. Dieser neue Gottesbegriff klingt aber bereits in seinem theologischen Erstlingwerk WiG deutlich an, das ja dem Nachweis gewidmet ist, „wie wenig der rationalistische Einwand gegen die Trinitätslehre berechtigt sei, dieselbe sei eine sittlich unfruchtbare, praktisch wertlose, also Gottes unwürdige Offenbarung" (WiG, S. VI). Schon hier erscheint die Trinität als die „reinste Wirklichkeit Gottes" bzw. seine „vollkommenste Lebendigkeit durch die wahre Dreiheit der Personen ... besiegelt" (WiG, S. 3). Bereits hier heißt es im Sinne seines später voll ausgebildeten Gottesbegriffes: „Das Leben ist jener Grad des substantiellen Seins, welchem die Fähigkeit eignet, sich selbst zu bewegen oder sich selbst in Tätigkeit zu setzen, gleichgültig, ob zunächst zu irgend welcher Tätigkeit oder zu immanenten Tätigkeiten, welche wie Erkennen und Lieben in dem Prinzip bleiben, aus welchem sie hervorgehen... Die Fähigkeit irgend welcher Selbstbewegung gehört zum Begriff des Lebens... Selbstbewegung, also Leben, ist ihrerseits nur von dem Wesen auszusagen, welches zum mindesten einen virtuellen Unterschied zwischen dem Prinzip und dem Produkt der inneren Bewegung aufweist. Da in Gott kein derartiger Unterschied ... angenommen werden darf, so ist das Leben Gottes ein natürliches Geheimnis" (WiG, S. 1). Das ist bereits ganz im Sinne seiner späteren Konzeption gesagt: „Nur was sich selbst erklärt, kann als letzter Erfahrungsgrund für alles andere gelten; nur was sich im Wesen und Dasein bestimmt, kann die für alle anderen bestimmende Macht sein" (Das Problem des Geistes, in Schells Kleineren Schriften (1908, S. 202).

Unter solchen Gesichtspunkten werden auch schon in WiG von Schell die Beziehungen der göttlichen Personen untereinander und der göttlichen und menschlichen Natur Christi sowie das Gnadenleben in neues Licht gerückt. Chr. Pesch S.J. hat diesen neuen Standpunkt in seiner Besprechung von Schells WiG in Zeitschrift für katholische Theologie (Innsbruck, 12. Jahrg., 1888, S. 317 ff.) richtig erkannt, wenn auch noch nicht im ganzen Umfang und in voller Tragweite würdigen können. Obgleich er die Tiefe und Schönheit der von Schell vorgetragenen Gedanken anerkennt, tadelt er doch die neue Art, wie dieser den Hervorgang des Sohnes vom Vater per modum intellectus nicht als species expressa, sondern als verbum mentis abweichend von der Scholastik erklärt. Pesch schreibt (a.a.O., S. 321): „Hat Referent den Verfasser richtig verstanden, so unterscheidet er das eigentliche verbum mentis von der species expressa, hält es dagegen für dasselbe mit dem Akte des Fürwahrhaltens. Nach der gewöhnlichen Lehre der Scholastiker ist die species expressa das verbum mentis, dagegen etwas wesentlich Verschiedenes von dem assensus; denn wohl nie hat ein Scholastiker gelehrt, der assensus sei id, quo vel in quo objectum intelligimus, was doch vom verbum und der species expressa gilt." Was sagt Schell nun in der genannten Replik dazu? Er schreibt:

„Den Ausführungen von Pesch liegt der stille Gedanke zugrunde, der Verstand sei, wenigstens in theologischen Dingen, das Vermögen, die Gedanken der Schule über die Offenbarung nachzudenken und die alten Geleise weiterzuverfolgen; der Versuch, selbst zu denken und den gegebenen Inhalt in möglichst entsprechende Begriffsformen zu fassen, ist von vorneherein eine Anmaßung. Eine peinlichere Strafe läßt sich allerdings nicht denken, als die wehrlose Notwendigkeit, seine eigenen Auffassungen von einem Rezensenten, der ja nicht die notwendige Zeit hat, um den Autor aus sich heraus zu verstehen, schnell in die Kostüme der dem Rezensenten bekannten und geläufigen Schulmeinungen eingekleidet zu sehen. In der sonderbaren Tracht erkennt der verblüffte Autor seine eigenen Kinder nicht mehr und es werden ihm Sätze als die seinigen vorgestellt, die ihm ganz fremd sind."

Tatsächlich ist es so, daß Schell schon hier in WiG das trinitarische Leben, das sich im Erkennen und Wollen vollzieht, durch die von der scholastischen rezeptiven Erkenntnis abweichend selbsttätig gefaßte Erkenntnisfunktion des die Wahrheit konstituierenden Urteils veranschaulicht, das, wie in unserem Schellbuch (1956) gezeigt, über die (in WiG) zunächst noch als rein leidende Funktion und erst später (von Dogmatik an) auch aktiv gefaßte Vorstellung hinaus im Anschluß an Brentano sich ihm als spontanen Akt der Anerkennung der Vorstellungsgegenstände und als selbständige Reaktion ihnen gegenüber darstellt. Das neue Moment der Freiheit und Selbsttätigkeit des Geistes im Erkennen zeigt sich zumal in der schon hier vertretenen Ansicht, daß der Wille Prinzip aller Tätigkeit im Seelenleben gegenüber der Rezeptivität des Gedankens ist. Dabei wird aber die Spontaneität und Freiheit des Geistes nicht wie bei Fichte, Schelling und Hegel als Sein und Wahrheit schaffend, sondern wie bei Augustinus als eine frei anerkennende Kraft gefaßt. Das Urteil ist hier also – im Unterschied zur Scholastik – eine freie Bestätigung der – im Unterschied zum Idealismus – von unserem Denken gleichwohl unabhängigen ontologischen Wahrheit. Wenn nun Schell in seiner anfänglichen Trinitätsspekulation schon die Urteilsfunktion als spontanen freien Akt zur analogen Ver-

anschaulichung des trinitarischen Aktes des Hervorbringens und Hervorgehens des göttlichen Wortes anwendet, so kommt er hier bereits zur Abweichung von der traditionellen scholastischen Auffassung, die den Erkenntnisakt der einfach rezeptiv erfassenden, im Urteil nur formell vollendenden begrifflichen Vorstellung des Gegenstandes zum Ausgangspunkt nimmt. Schell überträgt das Urteil in seiner neuen, von der Scholastik abweichenden Bedeutung als spontanen freien Akt unter Abstreifung aller Unvollkommenheit auf den innertrinitarischen Akt des Hervorbringens und Hervorganges des Logos. Die selbständige produktive Tätigkeit des urteilenden Geistes als entscheidende Vollendung des Erkennens ist im inneren spontanen Hervorbringen des geistigen Wortes, im erkennenden Aussprechen des Vaters und im anerkannten Ausgesprochensein des Hervorganges des Wortes aufs vollkommenste erfüllt. Die rezeptive Vorstellung kann nicht ihrem leidend empfangenden Charakter nach, sondern nur als Verähnlichung und ideale Vereinigung mit ihrem Erkenntnisgegenstand analog auf das göttliche Hervorbringen und Hervorgehen übertragen werden.

Solche Darstellung kann nach Schell am besten die Vollkommenheit des die trinitarische Wesensgleichheit und die Personenunterschiede begründenden göttlichen Erkennens veranschaulichen, weil damit nicht bloß die notwendige „Einheit zwischen Erkennendem und Erkanntem", sondern auch die ebenso notwendige „Unterscheidung zwischen dem Urteilenden und seinem Wort" zur Geltung kommt. „Wo findet sich die Wahrheit als reinste Übereinstimmung des Erkennenden und des Erkannten in so hoher Vollkommenheit wie im göttlichen Geiste, nicht bloß nach ihrem materiellen Verständnis, als wirkliche Identität des Erkennenden und des Erkannten, sondern auch formell als ausgesprochene, bestätigte, anerkannte Gleichheit des göttlichen Wesens, wie es einerseits in dem ewigen Worte ausgesprochen, und wie es andererseits in Gott dem Vater Prinzip des ewigen Aussprechens ist?" Weiter heißt es: „Was also den Begriff der Wahrheit betrifft, soweit er Einheit verlangt, kommt er niemandem in solcher Vollkommenheit zu wie Gott – wegen der reinsten Einfachheit seines Wesens. Die Wahrheit bringt dagegen auch Unterschiedenheit mit sich: nam aequalitas diversorum est. Auch diese Unterschiedenheit findet sich in erhabenster Vorzüglichkeit in Gott; gegenüber dem Wort nämlich, welches der ewige Vater ausspricht" (WiG, S. 11 und 12). Die von der Scholastik abweichende Auffassung des Ausgangs des Sohnes vom Vater zeigt sich also darin, daß Schell die in Anerkennung spontan reagierende Urteilsfunktion in scharfer Trennung von der rein rezeptiven Vorstellung analog auf Gott überträgt und ihr allein das Aussprechen des Wortes (verbum mentis) vorbehält, während letzteres nach scholastischer Auffassung mit der in der rezeptiven Vorstellungs- und der sie formell vollendenden Urteilsfunktion enthaltenen species expressa identisch ist. So geht der per modum intellectus gezeugte Logos nicht bloß als unwillkürliches Produkt und Resultat der mit dem Wesen hinnehmend-übereinstimmenden Erkenntnis Gottes hervor, sondern in aktiver Erfüllung des mit dem Wesen identischen Erkennens. Dabei hält Schell wesentlich an der Tradition fest, daß das Wort aus der unendlichen seinshaften Fülle des göttlichen Erkennens hervorgeht, aber doch so, daß die nach der Scholastik statisch gefaßten Hervorgänge nun dynamisch verstanden werden als aktive Erfüllung der immanenten Erkenntnis und Liebe Gottes. Der ewige Vater spricht das Wort aus, „um die vollkommene Gleichheit des göttlichen Wesens in dem Erzeugnis seines Erkennens und in sich selber offenbar zu machen" (WiG, S. 12). Freilich ist Schell hier weit davon entfernt, das im Sinne des idealistischen Monismus zu meinen, wonach das an nichts gebundene verabsolutierte menschliche selbstmächtige Denken sich selbst erst und alles Sein konstituiert, etwa im Sinne der absoluten Ratio in Hegels Essenzphilosophie oder der Tathandlung in Fichtes und des Existentialismus Willensmetaphysik. Schells Bemühen geht vielmehr wesentlich um das transzendente innertrinitarische dreipersönliche göttliche Leben, das erst Grund und Ziel für das bedingte menschliche Geistesleben ist. Er sucht das Trinitätsgeheimnis dem modernen dynamischen Denken verständlich zu machen, indem er das in der Scholastik vertretene statisch-ontische Verhältnis der göttlichen Personen, wonach diese in dem in sich ruhenden Wesen subsistieren, als dynamisch-dialektische Beziehung faßt. Man muß hier jedoch bei Schell mehr an eine stehende Dialektik denken, während die idealistische Dialektik eine solche des Werdens und Entstehens ist und eine logisch-dialektische Entfaltung des absoluten Seins in der Dreifaltigkeit bedeutet.

Schell zitiert weiterhin in der genannten, noch ungedruckten Replik als wesentliche Punkte der Kritik von Pesch:

„Es muß wohl als Mißgriff bezeichnet werden, daß der Verfasser (Schell) seinem Werke eine Reihe von Behauptungen zugrunde gelegt hat, welchen die große Mehrzahl der Theologen ablehnend gegenübersteht. Es mögen gleich hier einige Beispiele angeführt werden. 1. Der Vater erzeugt den Sohn auch durch die Kenntnis der Schöpfung; und der Vater und der Sohn bringen den Hl. Geist hervor auch durch ihre Liebe zu den Geschöpfen. 2. Gott ist im Alten Bunde den Menschen oftmals unmittelbar ohne Vermittlung geschaffener Engel erschienen. 3. Die geschaffene Gnade (gratia sanctificans) bildet für sich keinen Titel, um dessentwillen eine besondere Gegenwart Gottes in der Seele veranlaßt wäre, sondern diese Gegenwart ist auch unter Voraussetzung der Gnade einem freien Willensentschluß Gottes zuzuschreiben. 4. Die Lehre von der allerheiligsten Dreifaltigkeit war im Alten Bunde so klar geoffenbart, daß nicht nur die höher stehenden Juden dieselbe kannten, sondern auch heidnische Philosophen sie aus dem Alten Testament entnommen haben. 5. Die unerschaffene Heiligkeit der menschlichen Natur Christi besteht nicht wesentlich in der Verbindung mit dem Worte, sondern in der Mitteilung des Heiligen Geistes. 6. Die Innewohnung in den Gerechten wird dem Hl. Geiste nicht nur in besonderer Weise zugeeignet, sondern ist seiner Person eigentümlich."

Schell nimmt dann zu diesen Punkten und den dazu gegebenen weiteren Erklärungen seines Kritikers Pesch in seiner Erwiderung im einzelnen näherhin Stellung. Um beide in ihrer Kritik und Replik zu verstehen, müssen wir folgendes vorausschicken: In der unter 1.) genannten These tritt Schell für die Anschauung ein, daß die göttlichen Wechselbeziehungen zwischen Vater, Sohn und Geist auch aus der auf die Schöpfung gerichteten Erkenntnis und Liebe hervorgehen, um ihren „Zusammenhang mit dem Schöpfungsratschluß, wenn auch frei und mitbegleitend", innerlich zu begründen, ohne den „Vorzug des actus purissimus" bzw. die persönliche Vollkommenheit der ausgehenden göttlichen Personen durch mitkonstituierende Beziehung zur Erkenntnis und Liebe der Kreatur zu gefährden (WiG, S. 28, 31 ff.). Die frei nach außen auf Schöpfung, Erhaltung und Leitung der Kreatur gerichtete Tätigkeit wird zwar gemeinsam von Vater, Sohn und Geist ausgeübt, aber entsprechend der Ordnung und Eigenart ihres Seins als eine vom Vater dem Sohne und von beiden dem Heiligen Geist unmittelbar mitgeteilte Tätigkeit. Diese Anschauung sucht Schell durch biblische, patristische und spekulative Beweise namentlich im Anschluß an St. Thomas zu stützen gegenüber der von Skotus, Franzelin und besonders von Suarez vertretenen Lehre, daß nur die Neigung (propensio) bzw. Kraft zu aller auf die Geschöpfe gehenden freien Tätigkeit vom Vater dem Sohne und von beiden dem Heiligen Geist mitgeteilt sei, nicht diese Tätigkeit selber unmittelbar als solche. Es zeigt

sich deutlich, daß die These Schells mit der Voraussetzung seines neuen Gottesbegriffes der Selbstwirklichkeit oder des actus purissmus, dessen Vorzug der vollkommenen freien Tätigkeit er durch nichts gefährden lassen will, im engsten Zusammenhang steht. Wenn er später vom Standpunkt seines dynamischen Begriffes der göttlichen Selbstwirklichkeit (bzw. Selbstursächlichkeit) Stellung nimmt gegen den statisch-ontisch-scholastischen Gottesbegriff, wonach auch in Gott die Tätigkeit als aus dem Sein, wenn auch nur begrifflich folgend, vorgestellt wird, so ist seine neue Linie schon in WiG vorgezeichnet in seiner Frontstellung gegen die genannte These des Suarez, die ihm die Reinheit des Gottesbegriffes nicht genügend zu wahren scheint. Das bestätigt uns seine Replik auf Pesch's Kritik. Schell zitiert zunächst wieder:

„Pesch schreibt in seiner Rezension in Innsbrucker Zeitschrift, 1888, S. 323 f.: ‚Suarez sagt, der Sohn und der Hl. Geist hätten vom Vater die natürliche Güte und Neigung empfangen, in Folge welcher sie zu uns kämen.' Dagegen hat Sch. ‚schwere Bedenken', weil a) ‚formell eine Geneigtheit (propensio) in Gott unmöglich ist', weil b) ‚auch inhaltlich eine propensio zum Eintritt in ein bestimmtes Verhältnis mit der Kreatur unmöglich ist', und weil c) die Rücksicht auf den Willen des Vaters mit der Freiheit des Sohnes und des Hl. Geistes nicht bestehen könnte. Allein Suarez wird doch wohl gewußt haben, daß es in Gott ‚keinen mittleren Zustand zwischen dem Wollen-können und der bestimmten Entscheidung' gibt. Er will offenbar nur sagen: Wie der einzige Grund, der den Vater zum Senden bestimmt, seine göttliche Güte und Liebe ist, die von uns vor der wirklichen Sendung (ratione prius) als eine bloße Geneigtheit aufgefaßt wird, so ist auch für den Sohn und den Hl. Geist der einzige Grund des Gesendetwerdens dieselbe Güte und Liebe und dieselbe Geneigtheit, die ihnen vom Vater mitgeteilt wird (bzw. dem Hl. Geiste vom Vater und dem Sohne). Da aber nach der Auffassung des Suarez der Sohn und der Hl. Geist als schon hervorgebracht vorausgesetzt werden müssen, ehe ihre Sendung gedacht werden kann, so denken wir nach ihm in dem signum rationis, in welchem der Sohn und der Hl. Geist hervorgehen, noch nicht den wirklichen Sendungsratschluß, sondern nur die propensio bonitatis zu diesem Ratschluß. Darin liegt aber weder etwas Bedenkliches noch etwas Schiefes.' Respondeo: Die Güte Gottes, als welche die propensio bonitatis erklärt wird, ist nicht der hinreichende Entscheidungsgrund, warum Gott eher seinem Worte seinen Geist sende, als nicht; sonst wäre der Sendungsratschluß nicht frei und die Güte Gottes ohne Sendung bzw. Erschaffung nicht zur Geltung gebracht.

Die Lehre, welche die göttlichen Ausgänge auch durch die auf das Nichtgöttliche gerichtete freie Erkenntnis und Wollung vermittelt sein läßt, ist wenigstens hinsichtlich des Wortes durch den hl. Thomas und den größeren Teil der Thomisten, Gregor von Valencia, Ruiz von Montoya, Silvester Maurus vertreten; die Scheidung mit Behauptung des begrifflichen Prius der Ausgänge (außer Suarez) durch Skotus und seine Schule, sowie Molina, Vasquez, Arrubal, Granado; von den Thomisten: durch Cajetan, Bannez, Nazarius, Zumel, die Salmantitcenser."

Den oben unter 2.–4. genannten Thesen liegt folgende Situation zugrunde: Die ungeschaffene Gnade der speziellen Einwohnung Gottes hat zur Vorbedingung die geschaffene heiligmachende bzw. Rechtfertigungsgnade. Sind nun beide so ausnahmslos miteinander verbunden, daß die besondere Gegenwart Gottes in der Seele allen im Besitz der Rechtfertigungsgnade Befindlichen zuteil wird, so daß eine Gnadeneinwohnung Gottes auch stattgefunden hat in allen Gerechtfertigten der vorchristlichen Zeit, wenn auch nicht in so hohem Maße wie nach der Sendung des Pfingstgeistes? Dieser von St. Thomas, Franzelin u. a. vertretenen vorherrschenden theologischen Ansicht steht die Annahme des Petavius und Lessius gegenüber, daß den vorchristlichen Gerechten nur die Rechtfertigungsgnade zuteil wurde ohne wesenhafte Mitteilung der Geisteseinwohnung. Nach dem von Schell eingeschlagenen Mittelweg kam den alttestamentlichen Offenbarungsorganen (Patriarchen, Propheten, Hagiographen) und anderen hochbegnadeten Seelen auf außerordentliche Weise die Kenntnis der Dreieinigkeit Gottes, des kommenden Messias und unserer Bestimmung zur ewigen Gottesschau zu wie auch die gläubige Liebe als nächste Disposition zur Rechtfertigung und zugleich damit die Gnadeneinwohnung des Hl. Geistes gleich den neutestamentlichen Gerechten, während die Inhabitationsgnade den andern Gliedern der Synagoge fehlte und erst seit der neutestamentlichen Geistesausgießung ohne Ausnahme mit der heiligmachenden Gnade verknüpft sei.

In diesem Sinn setzt sich nun Schell mit seinem Kritiker folgendermaßen auseinander:

„Chr. Pesch schreibt in der Innsbrucker Zeitschrift a. a. O. S. 319 f: ‚Die geschaffene Gnade (gratia sanctificans) bildet für sich keinen Titel, um dessentwillen eine besondere Gegenwart Gottes in der Seele veranlaßt wäre, sondern diese Gegenwart ist auch unter Voraussetzung der Gnade einem freien Willensentschluß Gottes zuzuschreiben.' Die Einwohnung sei mir zufolge (nach S. 278) denkbar ohne geschaffene Gnade, da ich mich der Ansicht von Petavius und Lessius anschlösse: S. 326. Dies tue ich nur insofern, als ich sage: Es ist eine geschaffene heiligmachende Gnade denkbar ohne Inhabitation, nicht aber umgekehrt: Gnadeneinwohnung Gottes ohne die entsprechende Ausstattung der Seele durch accidentelle Gnade. Die heiligmachende Gnade bringt nicht als solche die Einwohnung des Hl. Geistes mit sich; letztere ist ein selbständiger Gnadenerweis, zu dem die heiligmachende Gnade allerdings die notwendige Vorbereitung bildet.

Pesch schreibt weiter: ‚Weil die Art der Verbindung zwischen Gott und den Menschen keine physische, sondern eine moralische ist, so muß diese moralische Vereinigung in einem physischen Fundamente ihren nächsten formellen Grund haben. Darum lehren die Theologen, der nächste, ja der einzig formelle Titel der Einwohnung sei die heiligmachende Gnade. Von dieser allgemeinen Lehre entfernen sich Lessius und Petavius insoweit, als sie sagen, jetzt sei zwar tatsächlich die Einwohnung immer mit der geschaffenen Gnade verbunden und werde durch diese vorbereitet, es sei aber auch eine Einwohnung denkbar ohne geschaffene Gnade. Folgerichtig ist nach dieser Ansicht nicht die heiligmachende Gnade an sich der Grund der Einwohnung, sondern sie ist dies nur deshab, weil Gott durch einen freien Willensentschluß mit der geschaffenen Gnade die ungeschaffene Gnade verbunden habe. Dieser Lehre schließt sich Sch. an (S. 278).' So Pesch S. 326.

Respondeo: Allein ich stimme mit Petavius nur insofern überein: die heiligmachende Gnade ist nicht als solche ein Grund der Einwohnung, also ohne die gratia inhabitationis denkbar; dagegen bestreite ich den Satz: die Inhabitation ist ohne gratia sanctificans denkbar. Daher ist die Ausführung S. 326 ff. hinfällig. Pesch fährt fort: ‚Aus der eigentümlichen Ansicht des Verfassers über die Einwohnung erklärt sich die andere, daß nicht alle Gerechten des Alten Bundes die unerschaffene Gnade im vollen Sinne besessen hätten (S. 334), eine Meinung, die nach dem eben Gesagten als zutreffend nicht anerkannt werden kann.' So Pesch S. 327 a. a. O.

Respondeo: Meine Schrift verfolgt gerade den Zweck, jede mechanische und äußerliche Auffassung von der Heilsgeschichte und insbesondere von dem Verhältnis des Alten und des Neuen Bundes fernzuhalten. Damit stünde die Behauptung allerdings im offenen Widerspruch, die Einwohnung habe dem alttestamentlichen Bundesvolk oder der vorchristlichen Menschheit einfach gefehlt — sie steht jedoch

auch mit dem ganzen 4. Kapitel meines Werkes in entschiedenem Widerspruch."

Hier erhellt eindrucksvoll, daß Schell, wie allen „starren, mechanisch-fatalistischen Gottesbegriff", der nach ihm nur reine Selbsttätigkeit und Selbstwirklichkeit sein kann, so auch dementsprechend jede starre, mechanisch-fatalistische Auffassung von der Heilsgeschichte und insbesondere vom Verhältnis des Alten zum Neuen Bunde ferngehalten wissen will.

Noch deutlicher zeigt sich die Konsequenz seiner neuen Konzeption des Gottesbegriffes in seiner Replik gegen die Pesch'sche Kritik zur 5. oben genannten These. Schell repliziert:

„Pesch beanstandet in der Innsbrucker Zeitschrift a. a. O., S. 319 ff. meine These: ‚Die unerschaffene Heiligkeit der menschlichen Natur Christi besteht nicht wesentlich in der Verbindung mit dem Worte, sondern in der Mitteilung des Hl. Geistes.'

Respondeo: Hinsichtlich der Heiligkeit der menschlichen Natur und Seele Christi bestreite ich nur die Ansicht einzelner Theologen, die Heiligkeit des Logos sei als solche zugleich auch die Heiligkeit seiner Menschheit als qualitas inhaerens seiner menschlichen Seele: eine Meinung, welche der frommen Absicht entstammt, Christus als Menschen möglichst zu verherrlichen. Allein auch die frömmste Absicht kann das Unmögliche nicht möglich machen; es ist indes unmöglich, Gott, die unendliche Vollkommenheit, als die Eigenschaft einer endlichen Natur zu denken, Gott unter dem Gesichtspunkt irgendeiner Eigenschaft zur Beschaffenheit (qualitas inhaerens) der Menschheit Christi zu machen. – Pesch selbst weist diese Ansicht ebenso ab, wie ich. Allein er will trotzdem festhalten: die Menschheit Christi sei durch die hypostatische Union formell heilig.

Ad pag. 329 betr. der Heiligkeit des Menschensohnes: Pesch gibt zu, daß die Heiligkeit der Menschheit Christi nicht die unerschaffene Heiligkeit des Logos als qualitas inhaerens der Seele Christi sei; – was ich allein bekämpfte. Allein er will trotzdem festhalten: die Menschheit Christi sei durch die hypostatische Union formell heilig. Wenn unter formell gemeint ist: ‚per' als forma inhaerens, als accidentelle Eigenschaft, als absolute Qualität, so ist dies unmöglich.

Ist ‚formell' so gemeint: die hypostatische Union sei der notwendige Grund einer vollkommenen Heiligung, Gottesgemeinschaft, so ist dies meinerseits zugegeben. Allein die hypostatische Union ist als solche eine Relation und nicht geeignet, eine Eigenschaft der menschlichen Seele Christi zu sein – es sei denn per modum relationis.

Daß daß Mysterium der Menschwerdung nur Heiligung der Menschheit durch die Gottheit sein kann, behaupte ich vermutlich noch entschiedener als Pesch, da ja das ontologische Wesen Gottes seine ethische Heiligkeit selbst ist und zwar als actus ethicus necessarius et liber.

Daß nicht die ‚Menschheit Christi', ‚sondern der Mensch Jesus Christus' vermöge seiner göttlichen Persönlichkeit, die göttliche Heiligkeit auf Grund der Menschwerdung besitze, ist gewiß."

Schell setzt sich noch auf ähnliche Weise mit der Pesch'schen Kritik seiner These in Punkt 6 auseinander, wonach die Innewohnung in den Gerechten dem Hl. Geiste nicht nur in besonderer Weise zugeeignet wird, sondern seiner Person eigentümlich ist. Schell repliziert: „Ad relative Eigentümlichkeit der Inhabitatio Spiritus Sancti:

Pesch schreibt S. 331: ‚Nach Schell sollte man freilich meinen, der Beweis lasse sich sehr leicht in ein paar Syllogismen vollständig genügend führen. Aber gerade die vorgebrachten Syllogismen zeigen klar, wo der Trugschluß liegt. Der 1. Syllogismus lautet folgendermaßen: Der Hl, Geist inhabitiert in den begnadigten Seelen infolge seiner passiven Sendung vom Vater und Sohne; nun ist es eine Proprietät des Hl. Geistes, vom Vater und Sohne in die Kreatur gesandt zu werden; folglich ist die formale Wirkung seiner Sendung, die Inhabitation, dem Hl. Geiste im relativen Gegensatz zu seinem Sender eigentümlich (S. 472). Dieser ganze Schluß läßt sich in die Worte zusammenfassen: Weil der terminus a quo dem Hl. Geiste eigentümlich ist, darum ist auch der terminus ad quem ihm eigentümlich. Das folgt aber offenbar nicht. Man kann darum auf den obigen Syllogismus antworten: Weil der Hl. Geist vom Vater und vom Sohne ausgeht, darum ist seine Inhabitation eine Sendung, das ist richtig. Weil der Hl. Geist vom Vater und vom Sohne ausgeht, darum ist seine Verbindung mit der begnadigten Seele eine besondere Inhabitation, das ist nicht wahr.

Nun ist es eine Proprietät des Hl. Geistes, vom Vater und Sohne in die Kreatur gesandt zu werden; insofern die Sendung ein Ausgehen vom Vater und vom Sohne ist, ganz gewiß; insofern aber die Sendung eine Verbindung mit der Kreatur ist, nein. Dasselbe ist zu erwidern auf die anderen Beweise, welche aus der Eigentümlichkeit des Hl. Geistes, Gabe und heiligende Kraft zu sein, geführt werden ...' So Pesch a. a. O. S. 331.

Respondeo: Relativ eigentümlich ist die Inhabitation des Hl. Geistes deshalb, weil sie die Inhabitation des Vaters und Sohnes nicht ausschließt, sondern einschließt. Das präzise Eigentümliche der Inhabitation des Hl. Geistes ist: daß er innewohnt infolge seiner passiven Sendung, als Gesandt und Gegeben vom Vater und Sohn; diesem proprium relationis entspricht als correlatives proprium der Vater und Sohn: daß sie innewohnen vermöge ihrer aktiven Sendung des Hl. Geistes. Daher ist die Inhabitation nicht absolut, sondern relativ eigentümlich. Auf jene dialektische Entgegnung ist zu sagen: Von der Proprietät des terminus a quo wird nicht auf die Proprietät des terminus ad quem geschlossen, sondern gefolgert: also ist es dem Hl. Geiste eigentümlich, als missus et donatus a Patre et filio in anima sancta zu wohnen: id est: in dem gemeinsamen terminus ad quem der aktiven und passiven Sendung als Gabe zu sein. Insofern die Sendung eine Verbindung mit der Kreatur durch passive Mitteilung ist, ist sie dem Hl. Geiste eigentümlich; die aktive Sendung ist, wie ich sehr energisch behaupte, nicht minder eine Verbindung mit der Kreatur, und als solche dem Vater und Sohne eigentümlich."

Anschließend wird von Schell in seiner Replik auch auf die ähnliche Kritik des Münchener Theologieprofessors Alois Schmid in dessen Rezension in der Literarischen Rundschau für das katholische Deutschlandd (Freiburg i. Br. 1886, Nr. 8, S. 229 ff.) eingegangen:

„Alois Schmid beanstandet: ‚Die Einwohnungsgnade während des Pilgerstandes bringe nur die Gnadengegenwart des Hl. Geistes mit sich, nicht zugleich des Vaters und des Sohnes; erst in der Seligkeit werde der dreieinige Gott zum Gnadenbesitz der Begnadigten.'

Respondeo: Meine Beweisführung hat gerade zum Zweck, dazutun: Die Eigentümlichkeit der Gnadeneinwohnung, wie sie nach Schrift und Überlieferung unverkennbar dem Hl. Geiste zugeschrieben wird, bezieht sich nur auf dessen Gnadengegenwart als Gabe und Gesandter des Vaters und Sohnes, nicht auf die Einwohnung selbst, ist also nicht absolute, sondern relative Eigentümlichkeit, d. h. sie eignet dem Hl. Geiste so, daß sie eben deshalb dem Vater und Sohne in der korrelativ entgegengesetzten Weise zukommt. Wenn es dem Hl. Geiste eignet, als Gesandter und gegebener Gott in der Seele zu wohnen, so eignet es dem Vater und Sohn, als sendender Gott mit ihm in der Seele Einkehr zu nehmen."

Schell fügt noch hinzu seine Antwort auf eine andere an den 6. Punkt anschließende Beanstandung von Chr. Pesch. Er repliziert:

„Zur Frage, ob die hypostatische Union allen 3 Personen gemeinsam sein könne: Pesch schreibt: ‚Relative Eigentümlichkeiten sind nur die 3 Hypostasen in Gott. Darum kann

auch nur eine hypostatische Vereinigung einer Person ausschließlich als relative Eigentümlichkeit zukommen. Wenn Sch. dagegen bemerkt, auch die hypostatische Funktion sei allen 3 Personen gemeinsam und darum schließe nicht die hypostatische Funktion des Sohnes als solche den Vater und den Hl. Geist vom Mitbesitz der Menschheit Christi aus, sondern vielmehr der göttliche Ratschluß, der nur auf die hypostatische Vereinigung der 2. Person mit der Menschheit gerichtet war, so liegt in diesen Worten eine doppelte Verwechslung. Einmal besitzt das Wort die Menschheit ja nicht durch eine hypostatische Funktion in abstracto, sondern durch seine ihm eigentümliche hypostatische Funktion, wie es denn überhaupt in Gott keine absolute, allen 3 Personen gemeinsame hypostatische Funktion gibt. Sodann ist der göttliche Ratschluß nur die causa efficiens der Vereinigung der Menschheit mit dem Worte etc.' So Pesch S. 331/332.

Respondeo: Allein das alles behaupte ich auch; indem ich ja gegen Thomas sage, es sei nicht möglich, daß die göttliche Dreieinigkeit eine Menschheit annehme. Pesch muß mich irgendwie mißverstanden haben, wahrscheinlich in dem Gedanken: die hypostatische Union des Logos sei die Grundlage für eigentümliche Beziehungen Jesu zu dem Vater und Geiste des Logos. Doch sind diese Beziehungen nicht diejenigen: der Mitmenschwerdung."

Zusammenfassend können wir zu Schells Replik auf die Kritik der Rezensoren seines Buches: „Das Wirken des dreieinigen Gottes" also feststellen: Hier zeigt sich schon durchaus die neue Linie der Schell'schen Theologie, der unter dem neuen Gesichtspunkt seines Begriffes Gottes als reinster Selbsttätigkeit und Selbstwirklichkeit auch die Beziehungen der göttlichen Personen untereinander und der göttlichen und menschlichen Natur Christi sowie das Gnadenleben in eine durchaus neue Beleuchtung rückt. Namentlich Chr. Pesch hat neben Schmid das Neue des Schellschen Standpunktes bereits erkannt, wenn auch noch nicht voll würdigen können. Es ist von ganz besonderer Bedeutung, daß trotzdem diese Kritiker das theologische Erstlingswerk Schells nicht verurteilt, sondern bei aller Kritik seinen Wert durchaus anerkannt haben. Pesch gesteht (Innsbrucker Zeitschrift a.a.O., S. 319), daß er „manchmal von der Tiefe und Schönheit der Gedanken überrascht" war, „oder für eine längst bekannte Wahrheit einen überaus treffenden Ausdruck" fand. A. Schmid (Literarische Rundschau, a.a.O., S. 197 f.) fügt hinzu: „Vorliegendes Werk ist geschrieben im Geiste von Scheben's ‚Mysterien des Christentums', voll desselben Ideenreichtums, Zeugnis ablegend von bedeutender exegetisch-patristischer Gestaltungskraft." Dieses Werk ist auch trotz eingehender Prüfung durch die kirchliche Indexkongregation unbeanstandet geblieben. Das ist insofern von Wichtigkeit, weil man daraus sieht, daß die bereits in seinem theologischen Erstlingswerk entwickelten neuen Gedanken Schells über die Trinität, Christologie und das Gnadenleben ihren durchaus bleibenden Wert behalten, unabhängig von dem später in Dogmatik und in Gott und Geist angewandten Begriff der göttlichen Selbstursächlichkeit, der Anlaß zur Indizierung gab und dann durch den korrekten Begriff der Selbstwirklichkeit ersetzt wurde. So ist tatsächlich für Schell auch nicht zutreffend der sogar in neuen theologischen Werken gegen ihn erhobene Vorwurf, daß er die Trinität und die damit zusammenhängenden christlichen Mysterien im Sinne des Entwicklungsmonismus rationalistisch in Vernunftspekulation auflöse. Schells Meinung geht vielmehr dahin, mit seinem dynamischen Begriff Gottes als des Lebendigen und Lebendigmachenden den modernen Menschen das Verständnis für das lebendige dreipersönliche Leben Gottes und die von ihm getragenen Geheimnisse christlichen Glaubens und Lebens lichtvoller erschließen und gewisse Bedenken der modernen Philosophie besser abwehren zu können als mit dem aristotelischen Begriff des in sich ruhenden absoluten göttlichen Seins.

Krämer, Adelheid. **Christus und Christentum im Denken des modernen Hinduismus.** Untersuchungen zur Allgemeinen Religionsgeschichte, begr. von Carl Clemen. Neue Folge. Hrsg. von G. Mensching. Heft 2. Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn 1958, 177 S., DM 16,50.

Das vorliegende Buch gehört zu den nicht eben häufigen, die bei einem verhältnismäßig geringen Umfang eine erstaunliche Fülle des Wissenswerten bieten. Der reiche Stoff ist wohl gegliedert. Mit Recht überwiegt die historische Anordnung. Die Verf. meint, in der Entwicklung der Auseinandersetzungen des Hinduismus mit dem Christentum sei eine Art dialektischen Fortganges festzustellen (S. 141): Erst Annäherung, dann schroffe Ablehnung und schließlich Versuch einer Synthese. Sie ist sich aber wohl bewußt, daß dieses Schema nicht den ganzen tatsächlichen Ablauf umschreibt, vielmehr die verschiedenen Arten der Auseinandersetzung in einzelnen Entwicklungsreihen und geistigen Strömungen sich überschneiden, nebeneinander herlaufen und noch heutzutage bisweilen fortbestehen. Zuerst wird ein Rückblick auf die Geschichte der christlichen Mission in Indien bis 1800 gegeben, dann werden die beiden Religionen nach ihrem wesentlichen Gehalt und ihren Unterschieden charakterisiert. Sodann wird gezeigt, wie die kritische und angreifende Haltung der christlichen Mission (besonders im Hinblick auf Bilderdienst, Kastenwesen u. a.) den Hinduismus teils zur Besinnung und Reform aufrief, teils zu entschiedener Abwehr drängte. Wir werden mit den Hauptvertretern der wichtigsten Reformbewegungen des Brâmo- und des Ârya-Samâj immer an Hand sehr gut ausgewählter Zitate bekannt gemacht. Die hinduistische Tradition erfuhr dann Festigung und Neubelebung auch durch die Theosophie und durch Erneuerung orthodoxer Sekten, vor allem aber durch die Râmakrishna-Bewegung. Mit dem 20. Jahrhundert gewann die nationale Besinnung mit politischen und sozialen Zielen vor den religiösen Gesichtspunkten und Bestrebungen weithin die Oberhand, ohne aber zunächst das religiöse Interesse auszuschalten. Rein religiös erlangte die Râmakrishna-Bewegung die größte, noch heute fortdauernde Bedeutung. Ohne religiöse Impulse und Orientierung bleibt aber auch das Wirken Gândhîs und gegenwärtig noch das des Parlamentspräsidenten Râdhâkrishnan unverständlich. In sehr guten und kennzeichnenden Ausführungen wird die Einstellung großer indischer Persönlichkeiten: Râmakrishna, Vivekânanda, Gândhî, Tagore, Râdhakrishnan zum Christentum dargelegt. Ein kurzer systematischer Teil vertieft das aus der historischen Übersicht Gewonnene, und ein umfangreiches Literaturverzeichnis beschließt das Buch. Als Ergebnis und Nachhall der ganzen Auseinandersetzung beider Religionen scheint sich für Indien zu ergeben: Die Bewunderung der Person Jesu Christi, seiner oft etwas indisch umgedeuteten Lehren und Taten, auch die Anerkennung seiner Göttlichkeit ist groß, richtungweisend und fast allgemein. Zumal das Johannes-Evangelium und die Bergpredigt werden den indischen hl. Schriften koordiniert. Die christliche Mystik wird ebenfalls anerkannt. Vorbehalte werden dem Alten Testament und dem historisch-einmaligen Charakter der Heilsgeschichte gegenüber gemacht. Der Totalitätsanspruch des Christentums, die organisierten Kirchenformen

des Abendlandes und der das Christentum verfälschende westliche Machthunger werden abgelehnt. Die gegenwärtige Situation läßt viele neue Fragen aufsteigen und bringt die alten noch keineswegs zum Abschluß. In das Buch hätte noch eine ausführliche Würdigung des erst anglikanisch, dann katholisch gewordenen Râmakrishna-Schülers Brâhmabhandav Upâdhyâya (1861–1907) gehört, eines Vedântakenners und Verfassers christlicher Sanskrit-Hymnen, der auch Rom besuchte, aber später einsam und unverstanden in Kalkutta starb. Das vorliegende Buch hat es vorzugsweise mit literarischen, theoretischen Zeugnissen und Auseinandersetzungen zu tun. Im Rahmen unserer Zeitschrift aber mag immerhin die folgende Feststellung hinzugefügt werden: Praktisch sieht es gegenwärtig doch wohl so aus, daß die Katholische Mission die anderen Missionen überflügelt hat und daß es ihr unvermerkt gelungen ist, nicht mehr als Fremdkörper empfunden zu werden. Einheimischer Klerus (ein indischer Kardinal an der Spitze), Missionare, Ordensschwestern bewegen sich allenthalben mit Selbstverständlichkeit, und die Ordensschulen werden gut besucht, freilich zu mehr als 50 Prozent von zunächst nicht konvertierenden Kindern, z. B. in Delhi von den Kindern sehr vieler Akademiker. In Darjeeling im Sikkim-Himâlaya werden die Prinzessinen von Nepâl und die jüngste Schwester des Dalai-Lama von Tibet von den Englischen Fräulein erzogen. In Benares fand ich im Basar neben ziemlich großen, farbenfreudigen Bildern hinduistischer Gottheiten in genau gleicher Ausführung durchaus korrekte Darstellungen des hlst. Herzens Jesu, des Herzens Mariä, der hl. Familie. Im Geschäftsleben und auf Gratulationskarten spricht man überall von Christmas. Die Fragen von Toleranz, Synkretismus, Commonwealth of religions werden unter indischem Himmel gern etwas anders und weniger präzis erörtert, als es dem Abendländer liegt.

Dresden. Günther Schulemann.

Rudolph, Wilhelm, **Jeremia** (Handbuch zum Alten Testament, hrsg. von O. Eissfeldt, 1. Reihe, Bd. 12), 2. verbesserte Aufl., Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck) 1958, XXIV u. 301 S., DM 22,50, Hlw. DM 26,—.

Die 2. Auflage dieses zuerst 1947 erschienenen ziemlich ausführlichen Kommentars ist wirklich eine verbesserte und sogar erweiterte. Der Verfasser wollte die seitdem erschienene Literatur möglichst vollständig verarbeiten, und so ist der Umfang des Literaturverzeichnisses allein um das doppelte, der des eigentlichen Kommentars um etwa 20 Seiten gewachsen. Die Ergänzungen sind oft als Anmerkungen am Fuße des Textes angebracht, aber auch im erklärenden Text selbst merkt man überall die verbessernde Hand. Man sieht sich vollkommen auf dem laufenden gehalten.

Anlage des Ganzen und Erklärungsgrundsätze sind natürlich die gleichen geblieben. R. rechnet nach wie vor, ähnlich wie Mowinckel, nicht nur mit zwei, sondern mit drei Hauptquellen in Jer (Mowinckel sagt jetzt: „Traditionskreise"), nämlich a) die Sprüche Jeremias, b) die Erzählung über Jeremia, c) Reden Jeremias in deuteronomischer Bearbeitung; dazu kommen dann noch „unechte Stücke" wie besonders cap. 50f u. a.

Die „Urrolle", und zwar die erste (bis zum Jahre 605 reichend) und ebenso die wiederhergestellte (nach 605), enthielt im wesentlichen nur Unheilsdrohungen, ist aber mit der ersten Hauptquelle nicht ohne weiteres identisch. Die Komposition des Buches beruhte ursprünglich auf sachlichen Gesichtspunkten, ist aber von der Endredaktion chronologisch gestaltet. Diese erfolgte im wesentlichen durch einen exilischen Deuteronomiker, vermutlich denselben, dem auch die dritte Hauptquelle zuzuschreiben ist. Nur wenige Zusätze sind später eingefügt.

Das Urteil ist im ganzen maßvoll. In Einzelheiten wird man wohl anderer Ansicht sein können, aber darauf ist hier nicht einzugehen. Erwähnt sei nur, daß R. auch nach der Wiseman'schen Chronik das Datum der Zerstörung Jerusalems (587 oder 586) noch nicht für absolut gesichert hält, er selbst neigt aber zu 587.

Die nüchterne, luftigen Theorien und grundlosen Konjekturen abholde Art des Verfassers empfiehlt sein Buch ernster Beachtung.

Bonn. F. Nötscher.

Scharbert, Josef, Lic. bibl. Dr. theol., **Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt.** I. Väterfluch und Vätersegen (= Bonner Biblische Beiträge 14). Bonn, Hanstein 1958, XIII u. 293 S.

Sch. legt den Band I seines umfangreichen Werkes vor: Väterfluch und Vätersegen (als Habilitationsschrift von der Kath. Theol. Fakultät in Bonn angenommen). Ein zweiter Band, der das solidarische Verhältnis zwischen Mittler (König, Priester, Prophet, Fürbitter) und Volk betrifft, ist in Vorbereitung. Ein dritter über das solidarische Verhältnis zwischen Volk bzw. Gemeinde und den einzelnen Gliedern ist geplant (Vorwort).

Mit großem Unbehagen erinnert man sich der Zeit vor und nach dem letzten Krieg, wo „Solidarität" (Sippenhaftung, Kollektivschuld) lebhaft diskutiert und oftmals recht spürbar praktiziert wurde. Man glaubte sich manchmal in die längst entschwundene Zeit des Alten Orients und damit auch des Alten Testaments versetzt; ja, man suchte gelegentlich sogar aus dem Alten Testament das Recht abzuleiten, Kollektivschuld zu konstruieren und Kollektivstrafe zu verhängen, vergaß aber ganz und gar, daß schon die alten Propheten Jeremias und Ezechiel gegen das „geflügelte" Wort Stellung nahmen: „Die Väter haben saure Trauben gegessen, und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden" (Jer. 31, 29; Ez. 18, 2). Auch jetzt hat das Problem der Solidarität nichts an Aktualität verloren, und man muß dem Verf. dankbar sein, daß er diesen Begriff im Alten Testament in einem eigenen Werk ausführlich besprechen will. Sch. holt weit aus und behandelt im vorliegenden Band in drei umfangreichen Abschnitten: I. Solidarität zwischen Vätern und Söhnen im alten Orient, II. Die Solidarität des Clans bei den Nomaden der syrisch-arabischen Wüste, III. Väterfluch und Vätersegen im Alten Testament. Ein IV. Abschnitt faßt die Ergebnisse zusammen. Jeder Abschnitt ist in Kapitel eingeteilt. Einige Überschriften seien genannt, um die Fülle des vorgelegten Stoffes anschaulich zu machen: I 1. Die Sippenhaftung im altorientalischen Recht; I 4. Die Sünden der Väter in Bußgebeten, Klageliedern und Beschwörungstexten; II 2. Sippenhaftung und Blutrache; III 1. Sippenhaftung im israelitischen Recht; III 3. Familie und Nachkommen in Flüchen gegen Feinde und Frevler; III 6. Fluch und Segen in der Heilsgeschichte nach den älteren Pentateuchtraditionen; III 15. Das Vertrauen auf die Verheißungen an die Väter in den Psalmen.

Der Bogen ist also weit gespannt, man darf sagen: etwas zu weit. Verf. will nach dem Titel seiner Arbeit die Solidarität „in Segen und Fluch" behandeln. Verschiedene Kapitel berühren Segen und Fluch jedoch nicht; sie sind wohl als Vorstufe (Einleitung) gedacht und erarbeitet. Aber auch da, wo Sch. von Fluch und Segen ausdrücklich spricht und diese Ausdrücke in Überschriften bringt, sind sie in einem zu weiten Sinne genommen und ausgedeutet. Eine Menge von Stellen wird aufgeführt, die keine Fluch- oder Segensworte sind. So kann man Sprüche, die „nach einem Schema gebildet sind, so daß man hier ausnahmsweise von einem Formular sprechen kann: ‚Siehe, ich bringe Unheil über das Haus des N. N. . . .'" (S. 135) nicht „Flüche" nennen, wie der Abschnitt überschrieben ist. So kann man auch die auf der gleichen Seite oben zitierte Stelle Jes. 14, 20 f. nicht als einen „Fluch gegen Babel bzw. seinen König" bezeichnen. Durch die Wahl seiner Bezeichnungen der betr. Stellen verrät Sch.

selbst, daß er unsicher ist und es nicht wagt, immer von Fluch und Segen zu sprechen, sondern die treffenden Namen verwendet: „Drohung Natans gegen David" (S. 136), „Unheilsdrohungen des Jeremia gegen Jojakin und Jojakim" (S. 137), „Unheilsweissagung" (S. 138), „Gottesspruch über Heli" (S. 138 unten), „Sprüche mit Unheilsankündigungen" (S. 140). Wenn schon die Solidarität „in Segen und Fluch" als Thema gestellt ist, dann hätte sauber geschieden werden müssen; es ist nicht richtig, alle Sprüche vermengt aneinander zu reihen und zu schreiben, wie es z. B. S. 137 heißt: „Einige andere Flüche bzw. Drohungen richten sich an Frevler . . ." Wenn die formelle Seite besser hervorgehoben worden wäre, dann hätte Sch. auch schärfer gesehen und z. B. S. 140 Anm. 100 nicht gegen die richtige Auffassung mancher Exegeten Stellung genommen, die betonen, daß „in Gen. 3, 15—19 nur die Schlange, nicht aber der Mensch verflucht werde". Ähnlich hätte eine klare Herausarbeitung der „Fluchworte" Sch. davon abgehalten, diese Formeln, die richtig als „Machtworte" aufgefaßt werden, die quasi „ex opere operato" wirken, abzuschwächen (S. 130, 153). Es ist zwar gelegentlich auf die äußere Form der Fluch- und Segensworte hingewiesen worden (z. B. 135), aber sie ist doch zu stark vernachlässigt. Gerade bei den Fluch- und Segensworten ist die äußere Form wichtig, ja manchmal wesentlich; noch in der Septuaginta wirkt sie nach, siehe meine jetzt erschienenen Beiträge zur Jeremias-Septuaginta (Göttingen 1958) 119. 186 f. Es hätte sich somit empfohlen, die Einengung des Titels der Schrift Solidarität „in Segen und Fluch" konsequent zu verfolgen; dies ist aber nicht geschehen, so daß besser tituliert worden wäre: Solidarität „in Heil und Unheil", oder „in Glück und Unglück" oder ähnlich. Ja, der dargebotene Stoff ist so umfangreich, daß die Einschränkung „in Segen und Fluch" hätte völlig fehlen können.

Wenn man von diesem zu weit gesteckten Umfang und von der unscharfen Trennung der Fluch- und Segensworte absieht, kann man dem Buch von Sch. großes Lob spenden. Die einzelnen Abschnitte und Kapitel sind erschöpfend ausgearbeitet. Die Literatur ist in weitem Ausmaß, man kann wohl sagen in vollem Ausmaß, herangezogen und vortrefflich verarbeitet. Es sei nur auf einzelne Fragen verwiesen, so auf das „Protoevangelium" Gen. 3, 15 f. S. 164 Anm. 168, oder auf den historischen Gehalt von Gen. 6, 1—4 S. 165 Anm. 172. Auch wenn Sch. Probleme berührt, die ganz am Rand liegen, bringt er eine gute Übersicht und zeigt seine große Belesenheit, so S. 133 Anm. 70 über die Feinde in den Psalmen, oder S. 142 Anm. 16 über die literarische Form des Ps. 44 (45). Sein kritischer Blick zeigt sich auch in vielen Äußerungen, die das Richtige treffen, so S. 191 Anm. 264: „Aber diese reformatorische Problematik ist in Wirklichkeit dem atl. Denken fremd" (gegen G. von Rad), oder S. 195 Anm. 278: „Der Versuch von A. Schulz EH II 257 ff., das Problem zu lösen . . ., vergrößert die Schwierigkeiten, anstatt sie zu beheben".

Zum Schluß wünscht der Rezensent, daß es dem Verf. vergönnt sein möge, rüstig weiter zu arbeiten und die beiden anderen Bände in nicht allzu ferner Zeit folgen zu lassen. Der erste Band ist verheißungsvoll.

Würzburg. Joseph Ziegler.

Schürmann, Heinz, **Das Gebet des Herrn.** Aus der Verkündigung Jesu erläutert (Die Botschaft Gottes. Eine biblische Schriftenreihe, hrsg. v. O. Schilling und H. Schürmann. Ntl. Reihe, 6. Heft), Leipzig 1957, St.-Benno-Verlag, 143 S. Lizenzausgabe: Verlag Herder, Freiburg 1958, 143 S., Lw. DM 6,80.

Der durch wissenschaftliche Untersuchungen und allgemein verständliche Darlegungen bekannte Neutestamentler in Erfurt will in dieser Schriftenreihe exegetische Spezialarbeiten für die christliche Verkündigung und das gläubige Leben fruchtbar machen. In seiner Vaterunser-Erklärung gibt der Verf. zuerst einen kurzen Überblick über die beiden synoptischen Formen des Gebetes bei Mt und Lk und entscheidet sich für die Lk-Form als die ursprünglichere, die er bei der Auslegung zugrunde legt. Die Abweichungen des Mt werden als Erweiterungen, Ergänzungen und Anwendungen behandelt. Die folgende Exegese der Einzelworte nimmt keine Rücksicht auf eine palästinensische Metrik oder auf eine der bekannten Rhythmisierungen; sie verläßt auch die geläufige Einteilung in sieben Bitten und spricht statt dessen von einer „Ganzheitsgestalt", deren Art man an der Einteilung der Arbeit ersieht: Nach dem Anfang des Gebetes mit der Anrede und dem „Eröffnungswunsch" folgt in einem ersten Hauptteil der „eine große Gebetswunsch" des Vaterunsers, der auf das Kommen des Königtums Gottes zielt. Mt 6,10 b wird als Erläuterung dazu behandelt. Im zweiten Hauptteil dann die drei notwendigen Bitten, die den existentiellen Nöten des Menschen entsprechen. Mt 6,13 b wird als „Ausweitung" bezeichnet. Sch. schließt mit einem Rückblick, in dem er über die Aufgabe und den Verwendungszweck des Vaterunsers und über die Gemeinde spricht, für die es bestimmt wurde.

Nur gelegentlich werden religionsgeschichtliche Vergleichstexte und -formen, besonders des Judentums, erwähnt. Das Alte Testament kommt in der Exegese kaum zu Wort. Volles Gewicht liegt auf dem Grundsatz: Dieses Gebet muß mit Hilfe der Gesamtverkündigung Jesu erklärt werden. Daher werden mit großer Akribie Parallelen aus der Lehre Jesu herangezogen, wobei dem Verf. frühere Arbeiten zugute kommen (vgl.: Worte des Herrn. Jesu Botschaft vom Königtum Gottes. Auf Grund der synoptischen Überlieferung zusammengestellt von H. Sch., Leipzig und Mainz, 2. Aufl. 1956). Sch. versucht auch, den oft zitierten Satz Tertullians vom Vaterunser als dem breviarium totius evangelii zu beweisen; bei dem Fehlen einer ausdrücklichen Christologie in diesem Gebet ein schwieriges Unternehmen! Unter den vielen Anregungen und originellen Bemerkungen seien besonders hervorgehoben die über das Vaterunser als „Leitgebet und Kerngebet" in inhaltlicher und formaler Hinsicht (S. 110) und die zum Verständnis der ntl. Eschatologie (bes. S. 23 und Anm. 140).

Das Buch bekam die vorliegende Gestalt in Gemeinschaftstagen mit Seelsorgern; daraus mögen sich Wiederholungen und praktische Wendungen erklären. Der Verf. setzt die Zweiquellentheorie und die Mk-Priorität voraus und gibt manche literarkritischen Antworten. Man wird sich allerdings fragen, ob die Vaterunser-Harmonie, auf die seine Erklärung am Ende hinausläuft, den möglichen Weg wirklich ganz zurückgelegt hat. Sollte man heute nicht klarer die einzelnen Schichten der synoptischen und ntl. Tradition unterscheiden, d. h. die sicheren Erweiterungen und Anwendungen, die durchaus auch inspiriert sind, zunächst allein mit Hilfe derselben Traditionsschicht erklären? Dann würde man hier wahrscheinlich mehr über die Theologie des Mt sagen müssen und, um nur dieses Beispiel zu nennen, τοῦ πονηροῦ (Mt 6,13 b) entsprechend der sonstigen Eigentümlichkeit des Mt zunächst maskulinisch erklären müssen (vgl. Anm. 448). Man würde auch betonen, daß die sekundäre Mt-Fassung (unser „Vaterunser") eine sehr ausgeprägte Eigenform hat. In der späteren Lizenzausgabe des Verlags Herder sind eine Reihe von Versehen und Druckfehlern verbessert worden; ich zitiere für weitere Verbesserungen aus meinen Aufzeichnungen: S. 11, Z. 8 v. u. ist „erlassen" stehen geblieben, obwohl es S. 80 ausdrücklich zurückgewiesen wird. S. 86 stimmt die Zählung der Anmerkungen nicht. S. 106 fehlt Anm. 453a (vgl. S. 140). J. Herrmann ist falsch gedruckt in den Anm. 4, 7 und 10. Anm. 102 muß richtig heißen Mt 25,34. In den Anm. 199, 201, 203 und 204 ist Mk 4 in Mk 3 abzuändern. In Anm. 439 ersetze man Sir 44,21 durch Sir 15,11—15. Die Seitenverweise wurden nicht der endgültigen Seitenzählung angepaßt (je zwei zu wenig!): so auf den Seiten 81, 87, 115, 117, 119, 130. Der Benutzer empfindet es sehr unangenehm, daß der Verlag nicht nur die fachlichen Hinweise und Erläuterungen, sondern auch sämtliche Stellenbelege im Unterschied zu andern Veröffentlichungen dieser Reihe in einen Anhang verbannt hat. Zwei Drittel der „Anmerkungen" sind Aufzählungen von Bibelstellen, wobei in 290 Fällen jeweils nur eine einzige Stelle genannt wird.

Wichtiger als diese Fragen und Aussetzungen ist die Tatsache, daß ein namhafter Exeget uns das Vaterunser als eine „Gebets- und Lebensschule Jesu" nahebringt und dabei praktische und zuverlässige Wegweisung für Prediger und Bibelleser bietet. Das Ziel der ganzen Schriftenreihe, der

„Botschaft Gottes" in der modernen Welt zu dienen, wird hier in vorbildlicher Weise erreicht.

Hennef/Sieg, Kloster Geistingen. Wilh. Pesch CSSR.

Rigaux, B., O.F.M., **Saint Paul. Les Epîtres aux Thessaloniciens** (Études Bibliques). gr. 8°, Paris 1956, XXXII u. 754 S., ffrs. 4320.

Über 20 Jahre, die allerdings von Krieg und Gefangenschaft unterbrochen waren, hat der belgische Franziskanerexeget an diesem Super-Kommentar gearbeitet. Schon die 18seitige Bibliographie läßt erkennen, welche Riesenleistung hier vollbracht wurde. Das einzige Bedenken, daß sich angesichts der wahrhaft enzyklopädischen Fülle des Gebotenen anmeldet, ist die Besorgnis, unter einem so schweren Panzer von Gelehrsamkeit könnte das lebendige Pauluswort erdrückt und in seiner Wirkung mehr gehemmt als entfaltet werden. Daß sich die Besorgnis zum großen Teil als unbegründet erweist, ist nicht zuletzt ein Verdienst der klaren Disposition des Kommentars.

Fast die Hälfte des Umfangs ist der Einleitung gewidmet (340 S.), in der schon alle wichtigeren Fragen vorwegbehandelt werden. Wir werden eingehend bekannt gemacht mit den ersten paulinischen Missionsreisen, der Stadtgeschichte von Thessalonich und der Gemeindegründung (9–32). Dann erhalten wir einen Überblick zum Inhalt der Briefe (33–41) und werden über Ort (Korinth), Datum (Frühjahr 51; 2 Thess einige Monate später), Umstände und Zweck der Abfassung belehrt (42–75). Vokabular, Stil und literarische Verwandtschaft zum AT, den Synoptikern und besonders zum ersten Petrusbrief (Ablehnung der Silvanus-Hypothese) sind in einem weiteren Kapitel untersucht (76–111). Den Streit um die Echtheit des 2 Thess hat der Verf. sehr ausführlich dargestellt (112–152). Er ist ehrlich genug zuzugeben, daß es keine vollkommen befriedigende Lösung der Schwierigkeiten gibt (149), hält aber an der Verfasserschaft des Apostels fest. – Mit Chapitre VI, L'Apôtre et son message, beginnt die systematische Darstellung des theologischen Gehalts der Briefe (153–194). Man findet hier reiches Material für eine Theologie des Apostolats und der Verkündigung. Zur Analyse der paränetischen Texte wäre jetzt die etwa gleichzeitig erschienene Münchener Dissertation von L. Nieder (Die Motive der religiös-sittlichen Paränese in den paulinischen Gemeindebriefen, München 1956, Zink) heranzuziehen, die den christozentrischen Charakter der Paränese in den Thessalonicherbriefen bestreitet. Den breitesten Raum nimmt naturgemäß die Diskussion der eschatologischen Probleme ein (195–280). Mit Recht wendet sich R. gegen den Versuch namhafter französischer Exegeten (Feuillet, Benoit, Cothenet), die Parusieaussagen auf den Untergang Jerusalems im Jahre 70 zu beziehen. Paulus hat ohne Zweifel die baldige Wiederkunft des Herrn erhofft, ohne aber ein bestimmtes Datum zu lehren. In 1 Thess 4, 15 rechnet er damit, bei der Parusie noch am Leben zu sein. Der Antichrist ist als einmalige, individuelle Gestalt aufgefaßt, die der Parusie unmittelbar voraufgeht. Er ist weder mit Satan identisch, noch eine bloße Idee. Vom „Katechon" läßt sich nur sagen, daß es eine „force bienfaisante" (275) ist, die Satan an seiner offenen Wirksamkeit hindert. Auf keinen Fall meint Paulus damit die Verkündigung des Evangeliums oder gar sich selbst. Auch die alte Deutung auf das römische Imperium hat nur den Rang einer willkürlichen Konjektur. Eine positive Deutung ist unmöglich: „Ego quid dixerit me fateor ignorare" (Augustinus). Angesichts der Tatsache, daß die Antichristerwartung innerhalb des NT sehr verschieden interpretiert wird (1 Joh 2, 18; Apk 13), darf man den paulinischen Aussagen keine zu weitreichende dogmatische Folgerungen entnehmen. – Die Einleitung wird abgeschlossen mit einem Kapitel zur Textkritik (281–307) und einer Darstellung der Auslegungsgeschichte (308–340). Was der Verf. über Tendenzen, Methoden und Vertreter der zeitgenössischen Exegese schreibt, hat allerdings wenig mit den Thessalonicherbriefen zu tun. Statt der sehr allgemein gehaltenen Ausführungen wünschte man sich lieber, daß der Verf. auf die aktuellen Probleme der Hermeneutik apokalyptischer Aussagen im NT eingegangen wäre.

Nach dieser so gründlichen Einleitung kann der Kommentar das Schwergewicht auf die philologische Erklärung verlegen und die Sachprobleme mit einem häufigen „Voir Introduction" (leider ohne Seitenangabe!) beantworten. Ganz gelungen scheint uns diese Stoffverteilung nicht zu sein, und es fragt sich, ob die übliche Methode der jeweils eingefügten Exkurse nicht doch vorzuziehen ist.

Frankfurt/M Fr. J. Schierse S.J.

Crone, G., SVD, **Ignatius von Antiochien, Briefe** (Aschendorffs Lesehefte zu Aschendorffs Sammlung lateinischer und griechischer Klassiker), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1958, 2. Aufl., 40 S., kart. DM 1,20.

Diese Ausgabe der Ignatiosbriefe nach dem Bihlmeyertext von 1924 kommt für die Lektüre zunächst an Gymnasien, dann auch in theologischen Seminaren in Betracht. Von Ordensschulen abgesehen empfiehlt sich für Gymnasien doch wohl die Lesung nur eines der sieben Schreiben, in erster Linie des einzigartigen Römerbriefes. Hier verrät jedoch z. B. ein Komma nach dem ἀγάπης der Zuschrift, daß der Herausgeber den neuesten Forschungsstand nicht kennt. Dies zeigen auch Einleitung und einige Anmerkungen mit ihren etwas veralteten Quellen- und Literaturangaben, bei denen man wesentliche Titel vermißt. Der Verlag hätte gut getan, einen Fachpatrologen als Berater beizuziehen. In ein paar Fällen ist eine unrichtige Übersetzung vorgeschlagen (παροδεύειν [E 9, 1], συζητητής, συγκατατίθεσθαι, ἐκδικεῖν). Dennoch wird der billige Preis für weitere Verbreitung dieses trotz der erhobenen Einwände brauchbaren Leseheftes sorgen; unter dem griechischen Text stehende reichliche Übersetzungshilfen und sonstige Erklärungen erleichtern den Zugang zur Schreibweise und den Gedanken des Apostolischen Vaters Ignatios; den Abschluß bildet ein Verzeichnis etymologisch und sachlich wichtiger Wörter und Ausdrücke.

Freising. Joseph A. Fischer.

Cronzel, Henri, **Théologie de l'image de Dieu chez Origène** (Théologie. Etudes publiées sous la direction de la faculté de théologie S. J. de Lyon-Fourvière, Bd. 34). Paris. Aubier, o. J. (1956) 288 S.

Gd 1223.8°

Das Buch von Cr. gehört in die Reihe der Veröffentlichungen über Origenes aus der Feder französischer Jesuiten, die den durch sehr viel später ergangene Verdammungsurteile geschmähten Namen des großen Alexandriners wieder zu Ehren bringen. Es schließt eine Lücke in den Arbeiten der letzten Zeit über die Bildtheologie bei den Vätern (vgl. TheolRev 51 [1955] 159–163). Damit ist auch das dritte Charakteristikum gegeben: Es betont stark die Einheit von Theologie und geistlichem Leben. Als Dissertation lag es der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Straßburg vor und wurde vor allem durch J. Plagnieux betreut.

Folgende Gesichtspunkte, die z. T. schon im Vorwort fest unterstrichen werden und die selbstverständlich zum großen Teil nicht neu sind, zeugen für die erste Absicht der Veröffentlichung. O. ist kein wissenschaftlicher Theologe im heutigen Sinne des Wortes. Seine Theologie ist trotz aller intellektueller Momente „Mystik", „Weisheit", und das heißt, daß aszetisch-mystische Lehre von seiner Theologie nicht getrennt werden kann. Er ist kein Philosoph, wenn er auch im Sinne seiner Zeit ein ausgedehntes philosophisches Wissen besitzt, das er, wie Plotin, dem gemeinsamen Lehrer Ammonios Sakkas verdankt. Die Fragmente des Hieronymus und Justinians sind verdächtiger als die nicht vollkommenen Übertragungen und Bearbeitungen Rufins, aber die Liebe des Rufin zu seinem Meister ist vielleicht, trotz aller gebotener Einschränkungen, der einzig richtige Weg zu einem fruchtbaren Verständnis

des Alexandriners. Das gilt besonders für Peri Archon. Die Katenenüberlieferung, soweit sie nicht auf Schüler und Freunde des O. zurückgeht, ist von vorneherein verdächtig. In weitem Umfang sind die Predigten des O. heranzuziehen, auch wenn sie zum größten Teil nur in Übersetzungen erhalten sind. Der Gefahr einer Mißdeutung entgeht man am besten, wenn man die Zitate möglichst häuft, denn viele, zustimmende Texte können nicht in die Irre führen. Man hat O. vor allem deshalb mißdeutet, weil man bei ihm Antworten auf Fragen suchte, die er sich selbst nicht gestellt hat und auch nicht stellen konnte, zumindest nicht in der zugespitzten Art späterer Auseinandersetzungen. Man hat so seine Werke zu einem Arsenal der widersprechendsten Häresien gemacht. Eine genaue philologische Untersuchung seines Wortschatzes, all der verschiedenen und fließenden Bedeutungen, die dasselbe Wort bei ihm haben kann, wobei trotzdem keine uns geläufige Bedeutung damit verbunden sein muß, wird hier weiterführen. Vor allem muß darauf geachtet werden, die Theologie des O. nicht in den engen Rahmen unserer heutigen theologischen Traktate einzuzwängen, sondern sie in ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit, ihren Denkgewohnheiten und Vorstellungsweisen herauszustellen. Schließlich muß man beachten, daß O. einer der am wenigsten systematischen Theologen ist, die es je gegeben hat. Er verfolgt einen Gedanken, ohne ihn zunächst auszugleichen. Dann erst entwickelt er, oft an anderen Stellen, den ergänzenden Gedanken, und so wird das Gleichgewicht wiederhergestellt (9–15).

In einem einleitenden Kapitel gibt Cr. zunächst eine Begründung seiner Fragestellung und einen Überblick über die Geschichte der Bildtheorie. Er möchte nicht eine vollständige „Ikonologie" des O. geben, sondern nur die Beziehung Gottes zum Menschen durch die Mittlerschaft des Wortes herausheben. Weil O. sich zwar ausdrücklich immer nur auf die Schrift stützt, dabei aber doch die griechische Philosophie kennt und auch zugrundelegt, drängt sich ein kurzgefaßter Überblick über die griechische Bildtheorie auf. Als Berührungspunkte ergeben sich: der geistige Charakter des Bildes, vor allem im mittleren Platonismus, seine dynamische Eigenart, die es zugleich einen Beginn der Ähnlichkeit, die Kraft, diese zu gewinnen, und das Verlangen sein läßt, das auf sie abzielt, und schließlich die Verbindung zwischen Schau und Ähnlichkeit. Allerdings deuten sich hier auch schon Gefahren für den christlichen Denker an: der freie Wille kann bedenklich eingeschränkt werden, und für den Einfluß der Gnade bietet sich kein Raum. Auch die freie Tat kommt zu kurz, wenn die Erkenntnis verabsolutiert und die innige Verbindung zwischen Erkennen und Lieben nicht gesehen wird. Völlig unvereinbar aber ist der notwendige Charakter der Bildzeugung, der zu der freien Persönlichkeit Gottes im Widerspruch steht, und dazu ein gewisser Pantheismus, der zu einer Art Gleichwesentlichkeit zwischen Gott und der menschlichen Seele führt. Eine große Gefahr liegt schließlich darin, im Bilde nur eine abgeschwächte Teilhabe am Vor-Bild zu sehen, weil damit die Unterordnung des Sohnes seinem Wesen nach gegeben zu sein scheint (31–45). Ein Blick auf die jüdische Überlieferung vor allem des AT in seiner griechischen Übersetzung und Philons (46–57) und auf die christliche Überlieferung (57–70), vor allem bei Paulus, Irenäus und Klemens von Alexandrien, faßt unser Wissen um diese Dinge, ohne es weiter zu vertiefen, in klarer und ansprechender Weise zusammen.

Ein erster Hauptteil behandelt dann Christus als Bild Gottes (75–142). Bild Gottes ist ein Titel, der nur Christus allein zukommt. Er ist das Bild Gottes, während Engel und Menschen nur nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Entsprechend folgt auf diesen ersten Teil ein zweiter umfangreicher Teil, der die Teilnahme des Menschen am Bilde Gottes darzustellen unternimmt (145–255).

Das Wort Gottes ist zunächst einmal unsichtbares Bild Gottes (75—128). Das Bild ist, wenn es die Ähnlichkeit des Sohnes mit dem Vater ausdrückt, von derselben Natur wie sein Vor-Bild. Ein solches Bild ist Christus durch seine Gottheit. Bildsein und Sohnsein fallen zusammen (S. 75—83). Die Hervorbringung des Bildes nach dem Vor-Bild bezeichnet die Zeugung des Sohnes durch den Vater. O. weigert sich, die Zeugung des Sohnes mit der menschlichen Zeugung zu vergleichen, weil ein solcher Vergleich eine Teilung der unteilbaren göttlichen Substanz unterstellen würde. Er bringt in der Hauptsache die beiden Vergleiche: tamquam splendor e luce, tamquam voluntas a mente (83—91). Dabei betont er die Ewigkeit der Zeugung als Folge der Ewigkeit Gottes: der Sohn empfängt ständig Gottheit und Dasein vom Vater. Die voluntaristische Deutung (tamquam voluntas a mente) verleugnet den platonischen Ursprung nicht und kann, trotz aller Bemühungen Cr.s, sie zu entschärfen, auf eine bloß moralische Einigung zwischen Vater und Sohn hinauslaufen (90—98). Auf die Frage, ob Bild und Vor-Bild gleichwesentlich sind (98—110), antwortet Cr., daß von den vornizänischen Vätern O. sich noch am meisten dem nizänischen Homousios nähere. Bekanntlich ist hier die textliche und terminologische Unsicherheit (usia!) recht groß. In manchen Texten bezeichnet Usia das, was man später Hypostasis genannt hat. Um jedem Modalismus auszuweichen, hätten wir es in diesem Fall mit drei Usiai zu tun. Doch weist die Art, in der O. die Zeugung des Sohnes zu denken sucht, seine Weigerung, die göttliche Zeugung mit der menschlichen zu vergleichen, und die feste Annahme des O., daß es bei den beiden Personen nur einen Willen, eine Liebe, ein Licht gebe, darauf hin, daß der Sohn nicht aus der Substanz des Vaters heraustritt. Zudem unterscheiden die mehr analytisch vorgehenden Abendländer zwischen Ursprung und Natur und sprechen von einer den drei Personen gemeinsamen Natur, während die Griechen den Sohn aus der Wesenheit des Vaters geboren sein lassen. Entsprechend gehört die göttliche Natur zuerst dem Vater, der sie Sohn und Geist im Akt der Zeugung und des Hervorganges mitteilt. Infolgedessen könne O. sich die Gottheit des Sohnes so vorstellen, daß er sie ständig aus der Schau des Vaters empfängt, und auch behaupten, daß er ständig vom Vater genährt würde. Auch die Art und Weise, in der O. die Teilnahme des Logos und der Logika an dem Wesen Gottes bestimmt, ist völlig eindeutig. Die Teilnahme des Logos ist vollumfassend, die der Logika ist „geteilt". Die erste ist unveränderlich, substantiell, die zweite beiwesentlich, der Steigerung und dem Abfall zugänglich. Schließlich ist der Sohn der Mittler zwischen dem Vater und den Logika (110). Es stellt sich aber die Frage, ob nicht das Bild Gottes, das der Logos ist, am Ende doch nur ein abgeschwächtes Bild ist (111—121). Als Ursprungsbeziehung ist die griechische Hierarchie bei den göttlichen Personen berechtigt. Doch wird sie bei O. auch zu einer Hierarchie der Gewalten, und hier stößt man dann auf seinen Subordinatianismus. Dieser steht unter dem Einfluß des philonischen Logos und der zweiten Hypostase des mittleren Platonismus. Hinzu tritt die Zuteilung der Mittlerschaft an den Logos als Logos, durch die er die Menschen auf die Kenntnis Gottes vorbereitet. Hier steigt die Gefahr auf, im Logos nur eine minderwertige Kopie des Vaters zu sehen. Cr. sieht hier das der ganzen vornizänischen Zeit eigene Unvermögen am Werk, die evangelischen Texte, die eine Überlegenheit des Vaters über den Sohn herausstellen, mit den ebenfalls evangelischen Texten in Übereinstimmung zu bringen, die sich zur Gleichheit und selbst zur Einheit derselben Personen bekennen. Er meint bei dem, was man den Subordinatianismus des O. genannt hat, eher von einer „Neigung" sprechen zu können, die zum Teil auf den noch sehr unfertigen Zustand der Theologie und die unsystematische, eben erst „werdende" Theologie des O. zurückzuführen sei. Er geht dann noch auf die Eigenart des Logos als „Zwischenbild", d.h. auf die nur dem Logos zukommende Mittlerstellung für die Schöpfung ein, die auch eine unterordnende Tendenz begünstigt (122—127). Schließlich ist Christus seiner Menschheit nach ein sichtbares Bild Gottes, aber ein mittelbares Bild, d.h. ein Bild des Bildes, eben des Wortes Gottes, das mit der menschlichen Seele Christi in einer solchen Liebe verbunden ist, daß es sie in gewisser Weise in sich selbst umwandelt (etwa wie das im Feuer geglühte Eisen selbst Feuer wird) und so zu seinem Bild wird. Dieses Bild des Wortes wird auch „Schatten des Herrn Jesus Christus (genannt), unter dem wir unter den Völkern leben". Es schenkt den Menschen die Gottheit, mildert aber deren Glanz, damit sie sie mit ihren irdischen

Augen schauen können. Durch die Nachahmung dieses Bildes kommen die Geschöpfe zur Ähnlichkeit mit Gott, werden sie zu Söhnen Gottes, um dann mit der Seele Christi zu Gott aufzusteigen (129—142).

Während dem Wort das Bild-Gottes-Sein in vollem Sinne zukommt, kann man bei den Engeln und Menschen nur von einer Schöpfung nach dem Bilde Gottes sprechen. Cr. geht in seinem zweiten Hauptteil der Frage nach, in welchem Sinn der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, und, gleichbedeutend damit, welches die Rolle des Wortes bei der Schöpfung des Menschen ist. Außer gewissen Schriftstellen (etwa Joh 1, 3; Kol 1, 18 und vor allem Gen 1, 20f.) hat auch hier die plotinische Hypostase als Vorbildursache mitgewirkt. Der Mensch besitzt zunächst nur eine Teilhabe am Bild Gottes, das Christus ist. Der Logos ist der Urtypus der vielen Bilder Gottes, der Menschen, und zwar nicht nur als vorbildliche, sondern auch als werkzeugliche Ursache: der Mensch ist ein Bild Gottes, das auf das eigentliche Bild Gottes auch in seinem Dasein zurückgeht (145—179). Von den beiden getrennt gesehenen Schöpfungsberichten der Gen trifft der erste die Schaffung der Hauptwesenheit, der Seele in ihrem Vorherdasein. Das ist bei O. wohl mehr als eine Hypothese. Nach der Ursünde im Sinne des O. hat Gott in einer zweiten Schöpfung den menschlichen Leib gebildet und den Menschen in eine Art Besserungszustand versetzt, in dem der sündige Nous sich loskaufen kann (148—153). Auf die Frage nach dem Ort dieses Geschaffenseins nach dem Bilde Gottes muß man antworten, daß es nicht der Leib und nicht die Seele, auch nicht die Seele in ihrer Ganzheit ist, da sie in ihrem niederen Teil durch ihre Verstrickung mit dem Leib befleckt ist. Der Ort findet sich im höheren Teil der Seele (Logus oder Hegemonikon), und dieser Teil der Seele ist mit dem praeexistenten Nous der ersten Schöpfung identisch (153—160). Die feine Spitze der Seele ist auch Trägerin der mystischen Beschauung und der Tugendhaftigkeit. Eine gewisse Abwertung des Leibes tritt hier in Erscheinung, trotz der Hinweise Cr.s darauf, daß O. den Leib als schützenden Tempel der Seele auffaßt, wodurch ein gewisser Glanz auf ihn zurückfällt (160—175). Die Teilnahme der Seelenspitze am Bilde des Logos hat, in unserer modernen Terminologie ausgedrückt, einen völlig übernatürlichen Charakter. Sie fällt zusammen mit dem, was die heutige Theologie heiligende Gnade nennt. Sie bedeutet keine pantheistische Gleichwesentlichkeit mit Gott, wie sie Hieronymus später seinem Freund-Feind O. vorgehalten hat. Dafür sind die eingebauten Sicherungen denn doch zu zahlreich (175—179).

Ein zweites Kapitel dieses zweiten Abschnittes behandelt die Beeinflussung des Geschaffenseins nach dem Bilde Gottes durch die Sünde (181—215). Der gefallene Mensch trägt das Bild des Teufels. Aber das Bild Gottes ist dafür nach Cr. bei O. nicht vernichtet, sondern überdeckt durch das entgegengesetzte Bild des Irdischen, des Teufels (182—189). O. spricht von einer Satanssohnschaft. Auch das Kaiserbild wird von ihm aus einem begreiflichen Empfinden heraus als Satansbild gebrandmarkt (189—197). Persönliche Sünden drücken dem Menschen Tierbilder auf, die je nach der Natur der Sünde oder des Lasters verschieden und im letzten Grund mit dämonischen Bildern identisch sind. Cr. stellt das moralische und symbolische Thema der Tierbilder als eine christliche Übersetzung der plotinischen Seelenwanderungslehre dar. Die mißverständliche, „seltsam tiefsinnige Tier-Theologie" (H. Rahner) macht vielleicht den Vorwurf des Hieronymus und Justinians verständlich, O. sei ein Anhänger der griechischen Seelenwanderungslehre. Allerdings steht dieser Vorwurf auch zu einer ganzen Reihe ausdrücklicher Behauptungen des O. im Widerspruch (197—206). Die Sünde führt nicht zum völligen Verlust des Geschaffenseins nach dem Bilde des Logos. Die verschiedenen Tier(Teufels-)bilder verdecken nur die Logosebenbildlichkeit, die darunter bestehen bleibt. Sie bringen aber doch einen Riß, einen Zwiespalt in das Innerste des Menschen hinein. Bestehen bleibt auch nicht die „heiligende Gnade", sondern etwas, was Cr., wohl zu modern, als unwirksamen Wunsch, als Heimweh bestimmen zu können glaubt. Das hat aber nichts mit der Freiheit zu tun, die dem Teufel und den Verdammten eine Rückkehr zu Gott ermöglichen könnte (206—211). Die Wiederherstellung des Logosbildes geschieht allein durch Christus, der dem Menschen zuvorkommt, seine Tatkraft weckt und in ihm schon in diesem Leben die Angleichung an seinen Tod und seine Auferstehung vollzieht. Das wäre dann der Weg der Reinigung (211—215).

Die anfängliche Logosbildlichkeit ist wirklich nur ein Anfang, eine potentielle Vergöttlichung, die bis zur Ähnlichkeit, zur aktuellen Vergöttlichung voranschreiten muß. Das wird in einem dritten Kapitel ausgeführt (217—245). O. hält sich dem Wortlaut nach nicht immer an diese Unterscheidung zwischen Bildsein und Ähnlichkeit, doch meist hält er daran fest, daß die vollkommene Ähnlichkeit für den irdischen Menschen nur in Annäherungswerten zu verwirklichen ist. Diese ursprünglich hellenische Auffassung glaubt O. aus Gen 1, 26 herauslesen zu können. Wenn Gott auch die Ähnlichkeit in der ersten Äußerung seines Vorhabens mit dem Bild verbunden habe (Gen 1, 26), so spreche er doch im folgenden Vers nicht mehr davon, in dem das Vorhaben verwirklicht wird. So wird das Bild im Anfang gegeben, die Ähnlichkeit aber ist dem Ende der Zeiten vorbehalten, so etwa wie eine ursprünglich verliehene Anlage erst später aktuiert wird. Eine ähnliche Unterscheidung entwickelt O. durch die Ausdrücke vom Samen Gottes und vom Sohne Gottes. Der Mensch wird mit dem Samen Gottes geboren. Er muß diesen Samen pflegen, um Sohn Gottes zu werden. Aber diese Sohnschaft wird ihre Vollendung erst in der Welt der Auferstandenen finden (217—222). Dem geistlichen Fortschritt vom Bild zur Ähnlichkeit dient die Nachahmung Gottes, die Anbetung Gottes bedeutet, und vor allem die Nachahmung Christi, durch die das Bild des Logos im Menschen zur Entfaltung kommt. Die Nachahmung gilt dem irdischen Leben des Herrn und den Tugenden, die er dabei geübt hat. Diese Nachahmung ist aber nicht eine Sache des persönlichen Bemühens. Es ist im Grunde der Logos selbst, der den Gläubigen formt, der sich selbst in ihnen bildet. Die Tugenden sind für O. Teilnahme an der Weisheit Christi, der selbst jede Tugend ist. Das zeigt sich auch an dem sozusagen physischen, wesensmäßigen Charakter des geistlichen Fortschrittes, der dem Menschen eine neue Natur verleiht (222—232).

Die umgestaltende Beschauung spielt dabei eine große Rolle, denn ohne Beschauung gibt es keine Nachahmung. Die Beschauung verwandelt den Menschen in das Bild des Herrn. Das berührt sich mit dem platonischen Topos der vergöttlichenden Beschauung, steht aber auch mit 2 Kor 3, 18 in Zusammenhang. Wer durch die Beschauung in das Bild des Logos verwandelt ist, wird auch der ursprünglichen Gutheit der Dinge in ihren Logoi gewahr, denn ihm sind die Augen Gottes zu eigen (232—236). Wesentlich ist endlich die Tat des Heiligen Geistes. Er ist die Kraft, die den Samen zur Reife bringt, der das Geschaffensein nach dem Bilde Gottes zur vollendeten Ähnlichkeit emporhebt (237—239). Aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß O. in keiner Weise ein verfrühter Pelagianer oder Semipelagianer ist. Gott, sein Logos und sein Geist haben überall die Initiative (239—245).

Vollkommen wird die Ähnlichkeit erst nach dem Tode sein, in der Welt der Auferstehung. Die durch die Taufe verwirklichte Gleichförmigkeit mit dem Logos ist nur ein Beginn. Tod und Auferstehung werden die Gleichförmigkeit mit dem Tode und der Auferstehung des Herrn zur Vollendung bringen. Die Menschen werden dann über die Bilder und Schatten hinaus im königlichen Reiche der wahren Wirklichkeit leben. Darüber handelt ein viertes Kapitel (247—255). Der Mensch wird dem verherrlichten Leibe Christi gleichförmig sein, seiner Seele, die ein Bild des Logos ist, und vor allem dem Logos selbst und durch ihn dem Vater. Er wird „Gott" sein. Er wird Anteil haben an dem Erkennen und den Tugenden und dem Glück der göttlichen „Personen". Er wird Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, so wie der Sohn selbst ihn schaut. Das bedeutet aber nicht, daß die Vermittlung des Sohnes jetzt überflüssig geworden sei. Denn die Menschen empfangen die Eigenschaft als Söhne, die allein eine solche Schau grundlegt, nur durch die erlösende Tat des einzigen Sohnes Gottes und durch ihre ewig andauernde Verbindung mit ihm. Wenn jede Seele mit dem Logos verbunden ist, dann wird Gott alles in allem sein. Mit Pantheismus hat das nichts zu tun.

Cr. stellt als Schlußfolgerung fest, daß der Logos als Bild Gottes in unserer heutigen (Schul)Theologie keinen Platz hat. Das mag damit zusammenhängen, daß uns das Bild nur als eine abgeschwächte Wirklichkeit gilt und daß damit die Gefahr einer Unterordnung des Logos seinem Wesen nach auftaucht, die ja, wenigstens soweit es auf die Machtvollkommenheit ankommt, auch bei O. durchaus nicht zu verkennen ist. Die Teilnahme des Menschen an dem Bilde des Logos bildet seine eigentliche Substanz, das innerste Wesen seines Seins. Er ist ohne Gott ein mittelpunktloses Wesen. Der Logos ist für ihn Wirk-, Beispiel- und Zielursache. Er besteht wesentlich in seiner Beziehung zu Gott. Ohne Gott versinkt er ins Nichts. In unsere Kategorien von Natur und

Übernatur paßt die Konstruktion des O. kaum hinein. Das Natürliche erscheint bei ihm in etwa wie ein umgekehrtes, nichtseinsollendes Übernatürliches. Das Natürliche, auch das Leibliche, ist etwas Hinzugefügtes, wesentlich erscheint O. beim Menschen nur die Spitze seiner Seele. An die abstrakte Möglichkeit einer reinen Natur denkt O. gar nicht, weil er sich diese Frage überhaupt nicht gestellt hat. Er hat stets den konkreten Menschen als Ausgangspunkt vor sich. Wir unterscheiden heute zwischen Natur und Übernatur. Wir empfinden ein gewisses Unbehagen, wenn wir von einer Vergöttlichung des Menschen sprechen hören. Wir haben die größte Ehrfurcht vor der absoluten Transzendenz Gottes. Wir bevorzugen technische und abstrakte Ausdrücke anstelle der zweideutigen und mißverständlichen Bilder und konkreten Formulierungen.

Natürlich wird man die Synthese der Bildtheologie des O., so wie Cr. sie darbietet, an keiner einzelnen Stelle aus dem umfangreichen Schrifttum des O. auffinden. Sie ist eine Art Mosaik, aus einer Unzahl von Einzelstellen, ein Motiv, das hier und dort anklingt, ein Gesamtbild, das O. mehr oder weniger deutlich vorgeschwebt haben mag, das aber von ihm nirgends zu dem relativen System gefügt ist, das wir in dem Buche Cr.s vor uns haben. Das ist aber wohl kaum anders zu machen. Die eine oder andere kleinere Einschränkung ist schon im Verlaufe der Analyse des Buches gemacht worden. Auch zur Auffassung einzelner Stellen ließen sich kritische Anmerkungen anbringen. Aber stellen wir uns lieber die Frage, was diese Bildtheologie, wie sie mit kleineren oder größeren Abweichungen im einzelnen, bei den Vätern und über Augustinus hinaus bis ins Mittelalter noch gepflegt worden ist, für den Aufbau unserer heutigen Theologie vielleicht zu bedeuten hat. Sie ist für die unmittelbare Verkündigung wohl ansprechender, obschon der heutige Prediger und Katechet sicher nicht so hemmungslos die Schrift typisieren oder allegorisieren dürfte. Vielleicht vermag sie auch, unter derselben einschränkenden Bedingung, die oft zu abstrakte und unanschauliche Theologie scholastischen Typs zu verlebendigen. Sie würde so dazu beitragen, die wesenhafte Einheit zwischen der Theologie auf der einen Seite und der Lehre vom geistlichen Leben auf der anderen Seite, die sich etwas auseinander entwickelt haben, neu sehen und einprägsamer und mitreißender darzustellen lehren. Im Ganzen wird sie aber dem Wesen der Dinge, soweit das für uns überhaupt erreichbar ist, nicht so nahe kommen, weil sie den unentbehrlichen, ausgefeilten und sichernden Unterscheidungen nicht so zugänglich ist. Eine Synthese zwischen diesen beiden Arten, Theologie zu treiben, wäre ein echtes Anliegen unserer Zeit und würde einen klaren Fortschritt bedeuten.

Wir dürfen Cr. für sein gründliches Werk, das dazu mit Esprit geschrieben ist, herzlich danken und würden uns auf weitere Werke aus seiner Feder über O. freuen. Mit Dank vermerkt sei auch das eingehende Stellen- und Autorenregister.

Hennef (Sieg), Kloster Geistingen.

Joseph Barbel CSSR.

Völker, Walther, Kontemplation und Ekstase bei Pseudo-Dionysius Areopagita. Franz-Steiner-Verlag, Wiesbaden 1958, XV u. 263 S., DM 26,—.

Vor 63 Jahre machten Stiglmayr und H. Koch gleichzeitig und unabhängig voneinander die für die Datierung der ps.-areopagitischen Schriften so wichtige Feststellung, daß sie jedenfalls in der Lehre vom Bösen eindeutig von Proklus abhängig sind. Diese Entdeckung hat dann aber die Forschung so fasziniert, daß Proklus fast für das ganze Werk des Ps.-Dionysius zur eigentlichen Quelle gemacht wurde. Es blieb an diesen Schriften nicht mehr viel Christliches. Sie schienen nur noch neuplatonische, und zwar von Proklus kommende Spekulationen in christlichem Gewand zu sein. Eine Klärung der Frage nach dem christlichen Charakter dieser Schriften, die Theologie und Mystik der späteren Zeit so einzigartig befruchtet haben, war unbedingt fällig. Und sie konnte kaum einer so gut bewältigen wie Völker, den gerade der spezielle Gesichtspunkt seiner Forschung vor die Frage nach der christlichen Provenienz der Lehren seiner Autoren stellte, und der auch durch seine Arbeiten über die Vollkommenheitslehre und Mystik der Alexandriner und Kappadozier gerade jene Traditionen ausgezeichnet kennt, die sich nun als die besonderen Quellen der Areopagitica erweisen. Daß Clemens und Origenes und unter den Kappadoziern vor allem Gregor von Nyssa die christlichen Gewährsleute sind, konnte Völker sogar an Punkten aufzeigen, an denen auch nach der ausgezeichneten Arbeit von René Roques (L'Univers dionysien. 1954) die proklische Provenienz am meisten festzustehen schien: in dem Weltbild, das der hierarchischen Ordnung mit ihrer Taxis und ihren Analogiae zugrundeliegt (127), wie in den Spekulationen über die Engelhierarchie (140). Über die sachliche Darstellung hinaus ist dieses Ergebnis der Arbeit Völkers so bedeutsam, daß es hier zuerst herausgestellt werden sollte. —

Völker stellt die mystischen Erfahrungen des Ps.-Areopagiten dar. Das betrachtet er nicht nur als einen unter vielen möglichen Punkten, die eine Darstellung lohnen. Vielmehr ist er überzeugt, von hier her als dem „Herzstück" das ganze System des Autors aufreißen zu können (III). Die systematisch-objektiv angelegte Lehre von Gott (De divinis nominibus), von der Engelhierarchie (De caelesti hierarchia) und von der Kirche (De ecclesiastica hierarchia) ordnet Völker in seine Darstellung so ein, daß er sie als Gegenstände darstellt, an denen sich die Kontemplation betätigt und zur stets höheren Gotteinigung emporsteigt. Hier liegt nun ein gewisser Einwand, den man gegen die in ihren Einzelheiten korrekten und richtigen Darstellungen Völkers erheben kann. Selbstverständlich vollzieht Dionysius in seiner Gottes-, Engel- und Kirchenlehre seine Kontemplation. Eine andere Frage ist aber die, ob man der Absicht des Areopagiten entspricht, wenn man die menschliche, wenn auch gnadengetragene, Tätigkeit der Kontemplation so als erstes in den Vordergrund stellt, daß die ontische Ordnung der von Gott geschaffenen Engel- und Weltkreatur nur als ihr Gegenstand erscheint. Trifft man das eigentliche Anliegen des Areopagiten unmittelbarer, wenn man das Ethische und Kontemplative zum Leitprinzip macht und ihm die Seinswirklichkeit als Gegenstand unterordnet, wie es Völker meint, oder aber, wenn man die Lehre von Gott und dem schöpferischen Hervorgang der hierarchisch geordneten Kreatur als erstes und die kontemplative Rückkehr der geistigen Kreatur als die daraus geforderte Entsprechung darstellt, wie es etwa die Gesamtdarstellung Roques' und die bescheidenere Dissertation des Rezensenten im Auge haben?

Nach einer ausführlichen Einleitung, die über den Stand und die Ergebnisse der bisherigen Forschung berichtet, spricht das erste Kapitel vom ethischen Leben und seinem Zusammenhang mit der mystischen Schau. Dieses wird als Voraussetzung und als Folge der Mystik gedeutet. Vorbereitung der Kontemplation ist die Auseinandersetzung mit Sünde, Pathos und Welt auf der Grundlage der Taufe. Die Auswirkung der Kontemplation in der Ausformung des Tugendlebens geschieht in Mitwirkung mit Gottes Hilfe und in Nachahmung Gottes bzw. Christi (dabei scheint Völker die Rolle Christi im areopagitischen System fast zu wohlwollend zu verteidigen). Vieles, was hier unter die Vorbereitung der Kontemplation geordnet wird, gilt natürlich auch für ihre Auswirkung wie auch umgekehrt. Es zeigt sich die Schwierigkeit, die Lehre des Ps.-Dionysius erschöpfend systematisch zu behandeln. Nicht immer wird überzeugend deutlich, ob die einzelnen Punkte im System der Darstellung den Platz finden, der ihrer Stellung und Bedeutung im System des Areopagiten entspricht.

Das zweite Kapitel schildert die verschiedenen Stufen der Inhalte, an denen sich die Kontemplation zu betätigen

hat. Das Eindringen in den symbolischen Sinn der Schrift und das in den verborgenen Sinn der Sakramente werden mit Recht einander zugeordnet. Wenn die Geheimnisse der Engelwelt und die Kontemplation der göttlichen Namen und die Gottesschau dann als Gegenstände der Kontemplation hier eingeordnet werden, so sind die Gegenstände, denen Dionysius je eigene Schriften gewidmet hat, dem Gesichtspunkt der Kontemplation untergeordnet. Vielleicht wäre hier Raum gewesen, auch die kirchliche Hierarchie als ganze, nicht nur die sakramentalen Handlungen, mit aufzunehmen. Es dürfte ja doch die bemerkenswerte Anordnung der kirchlichen Hierarchie einen lohnenden Gegenstand der Kontemplation bieten und auch vom Areopagiten als solcher gemeint sein. Bischöfe und Mönche stehen nicht, wie man nach der Darstellung Völkers meinen könnte, in der gleichen oder ähnlicher Ordnung. Vielmehr sind die Bischöfe die erste Gruppe der obersten Dreiheit der kirchlichen Hierarchie, die aus Bischöfen, Priestern und Diakonen als den Weihenden besteht, während die Mönche die erste Gruppe der „Laien"-stufe sind (Mönche, Gemeindemitglieder und Unvollkommene). Beide Stufen begegnen einander in der hierurgischen Tätigkeit der Sakramente und ihrer Kontemplation, die von den Bischöfen und Mönchen als der jeweils vollkommenen Verwirklichung ihrer Stufe vollkommen realisiert wird.

Das dritte Kapitel bespricht die Ekstase und die Mystik von Licht und Dunkel. Hier zeigt sich deutlich, daß diese Stufe der Mystik nach der Lehre des Ps.-Dionysius keineswegs eine Krönung des menschlichen Aufstiegs zur Vollkommenheit ist, die sich in organischer Selbstverständlichkeit ergibt. Das war einer der Punkte, aus denen man die Christlichkeit der Vorstellungen des Autors anzweifeln zu müssen glaubte. Nach Völker lehrt Dionysius aber die Mystik der Ekstase als eine besondere Gabe der göttlichen Gnade und unterscheidet sich dadurch von der neuplatonischen Spekulation, zeigt sich vielmehr auch hier der christlichen Tradition verpflichtet.

Den Abschluß des Werkes bildet ein Überblick über die Kommentierung des ersten Kapitels der „Mystischen Theologie" durch das Mittelalter. Er bestätigt in großen Zügen die Richtigkeit der Aussage Völkers, daß eine mit überlegener Sachkenntnis geschriebene Geschichte der Dionys-Interpretation die ganze geistige Entwicklung des Mittelalters abspiegeln würde (218). Völkers Arbeit bedeutet einen wichtigen neuen Schritt in der Erforschung sowohl der Systematik wie auch der geistesgeschichtlichen Zusammenhänge der Werke des geheimnisvollen Ps.-Dionysius Areopagita.

Frankfurt/St. Georgen. Otto Semmelroth S.J.

Ekkehard IV., Die Geschichten des Klosters St. Gallen. Übersetzt und erläutert von Hanno Helbling (Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, hrgb. von K. Langosch, 3. Gesamtausgabe, Bd. 102). Böhlau-Verlag, Köln, Graz 1958, 248 S., kart. DM 10,80.

Eine Geschichte des Klosters bis 883, die „Casus s. Galli", hatte bereits Ratpert geschrieben. Diese Klosterchronik hat Ekkehard IV., der zwischen 980 und 1060 lebte, bis zum Jahre 971 fortgesetzt. Während aber Ratpert mehr die äußere Geschichte behandelt, bietet Ekkehard mehr nach mündlichen Überlieferungen in anekdotischer Form die Geschichte berühmter und auch weniger berühmter Klosterbrüder mit zahlreichen Episoden sowie breite kulturhistorische Schilderungen, doch auch Beziehungen zur Reichsgeschichte. Wie Ratpert seinen Bericht mit dem Besuche schließt, den Karl III. im Dezember 883 dem Kloster abstattete, so endet auch Ekkehards Buch mit einem Kaiserbesuch (Ottos I.).

Nach dem ersten, dem Abt Salomon III. († 919) gewidmeten Teile (cap. 1—29), aus dem die lebendige Verbindung mit dem Hofe noch zu spüren ist, nimmt Ekkehards weiterer Bericht immer mehr einen provinzialen Charakter an, und darin liegt gerade sein Wert. Seine Geschichten sind zwar in Einzelheiten, besonders in chronologischen Angaben, sehr unzuverlässig, aber höchst bedeutend als kulturhistorisches Denkmal. Im Vordergrunde stehen die Schicksale des mönchischen Gemeinwesens mit seinen besonderen Problemen, mit den Licht- und Schattenseiten, mit inneren Spannungen und Streitigkeiten mit dem Kaiser, wirtschaftlichen Nöten, und das ist auch für uns wesentlich.

Im inneren Gegensatz zu der unter dem letzten Abt Norpert eingedrungenen cluniazensischen Reform verherrlicht Ekkehard tendenziös die Vergangenheit; er vermißt die frühere Strenge und die Freiheit des geistigen Lebens; er gehört ja zu den älteren Mönchen, die weder von den bisherigen liturgischen Bräuchen noch von den örtlichen Gewohnheiten lassen mochten. Er geht dem Detail nach, berührt neben den hervorragenden auch die untergeordneten Personen und zieht die wichtigen und auch die minder bedeutenden Vorfälle in die anekdotische Charakterisierung eben dieser Personen hinein. Dabei hat er vieles zurecht gerückt, manches übertrieben, einiges vertuscht. Genau und historisch richtig zeigt er Ottos I. Bemühungen um ein gereinigtes religiöses Leben in den Klöstern u. a. durch seine große Visitation i. J. 966.

Anders als die meisten Klosterchronisten des Mittelalters bringen Ekkehards Geschichten Episoden und Menschen durch anekdotische Prägung zur Geltung. Ob dieser Eigenart sind diese Geschichten zwar durch manches Jahrhundert nach ihrer Entstehung kaum bekannt geworden, zählen aber in neuerer Zeit zu den wenigen Quellen des schweizerischen und deutschen Mittelalters, die nicht nur bei den Gelehrten, sondern auch bei der gebildeten Welt Eingang gefunden haben.

Der lat. Originaltext wird in der „Nova Series" der MGH mit Kommentar neu erscheinen. Eine deutsche Übersetzung hatte in der Sammlung „Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit", Bd. 138 G. Meyer von Knonau 1878 und in 2. Aufl. P. Bütler 1925 geboten. Helbling hat in der vorliegenden neuen Übersetzung, der er eine Einführung vorausschickt, nun einen lesbaren deutschen Text geboten und auch die Erläuterungen neu gestaltet und beträchtlich vermehrt, wenngleich sie nur eine Auswahl darstellen gegenüber dem für die Monumenta vorbereiteten Apparat. In den Anmerkungen hat der Übersetzer die Quellen für Ekkehards Angaben nachgewiesen, Erklärungen und Ergänzungen gegeben und Berichtigungen, namentlich in den chronologischen Angaben, vorgenommen. (In cap. 21, S. 55, ist bei den Wallfahrten zum Märtyrer Pelagius in Konstanz für „orandi causa" statt „Anbetung" wohl richtiger „Anrufung" bzw. „Verehrung" zu übersetzen.) Ekkehards Darstellung und Urteile mit sonstigen Nachrichten zu vergleichen, ist die Aufgabe eines ausführlicheren Kommentars, als der Herausgeber ihn selbst in den Anmerkungen hat bieten können.

Helbling hat mit dieser Ausgabe ein selbständiges und geschlossenes, dem deutschen Leser dienendes Buch geschaffen, das der wissenschaftlichen Ausgabe nichts vorwegnimmt.

Paderborn. H. Schauerte.

ALBERTI MAGNI OPERA OMNIA. Tomus XXVI: **De sacramentis.** Primum edidit Albertus Ohlmeyer O.S.B. **De incarnatione.** Primum edidit Ignatius Backes. **De resurrectione.** Primum edidit Wilhelmus Kübel. Monasterii Westfalorum in aedibus Aschendorff, 1958. XXXIII und 422 Seiten. Einzelpreis: broschiert DM 85,50, Halbleder DM 98,—, Halbpergament DM 100,—. Subskriptionspreis: broschiert DM 72,—, Halbleder DM 85,50, Halbpergament DM 87,50.

Der neue Band der Kölner Albertus-Ausgabe, im Rahmen der Gesamtausgabe Bd. 26, in der Reihenfolge des Erscheinens Bd. 4, bringt drei bisher unveröffentlichte Traktate der systematischen Theologie aus der Frühzeit des literarischen Schaffens Alberts: De sacramentis, De incarnatione und De resurrectione. Die drei Traktate oder Summen bilden zusammen mit den seit langem veröffentlichten Trak-

taten De IV coaequaevis und De homine und dem erst vor kurzem veröffentlichten Traktat De bono (Ed. Colon. t. 28) Teile eines Gesamtwerkes, einer großangelegten Summe, die in der Literatur häufig als Summa de creaturis bezeichnet wird, weil die beiden schon früher veröffentlichten Traktate unter diesem Titel herausgegeben wurden. Albert gebraucht aber diesen Titel nicht für das Gesamtwerk, sondern nur für die beiden genannten Teile. Die Ausgabe des Traktates De sacramentis besorgte A. Ohlmeyer OSB., Abt des Klosters Neuburg (am Neckar), unterstützt von Fr. Anders und Fr. Heyer; De incarnatione wurde von Prof. I. Backes in Trier, De resurrectione von W. Kübel, Assistent des Albertus-Magnus-Institutes in Bonn, herausgegeben. Letzterer schrieb auch die Prolegomena, die in vorzüglicher Weise über die Echtheit der drei Traktate, über ihr Verhältnis zu anderen Schriften Alberts und die Zeit ihrer Abfassung, über Titel und Disposition, über die handschriftliche Überlieferung und den Charakter der einzelnen Handschriften, über die Methode der Ausgabe, über die Zitate und über den Wert der Traktate unterrichten.

Die drei Traktate werden in den alten Katalogen der Werke Alberts nicht genannt, was bereits auf eine geringe Verbreitung schließen läßt. Sie wurden schon frühzeitig durch den Sentenzenkommentar, der dieselben Gegenstände behandelt, in den Hintergrund gedrängt und gerieten in Vergessenheit. An ihrer Echtheit kann kein Zweifel bestehen; denn die handschriftliche Bezeugung spricht für Albert, und dieser weist in anderen Schriften wiederholt auf sie hin. In den Prolegomena werden die einzelnen Stellen aufgeführt. Aus den häufigen Verweisen Alberts auf schon abgefaßte und noch abzufassende Teile des Gesamtwerkes ergibt sich auch die chronologische Reihenfolge der einzelnen Traktate. An erster Stelle steht De sacramentis, darauf folgen De incarnatione und De resurrectione, die nach der Absicht Alberts enger zusammengehören und gewissermaßen ein Ganzes bilden, De IV coaequaevis und De homine, die ebenfalls enger zusammengehören, und zuletzt De bono. Eine Schwierigkeit ergibt sich nur bezüglich des chronologischen Verhältnisses von De resurrectione zu De IV coaequaevis. Albert weist nämlich im ersten Teil des Traktates De IV coaequaevis (bis q. 61 einschließlich) in der Form des Futurs (habebitur infra, tractabitur, quaeretur, dicetur, determinabitur, disputabitur) auf Fragen des Traktates De resurrectione hin, während er in q. 62 zweimal in der Form des Präsens (ponuntur, invenitur) auf den Traktat De incarnatione — allem Anschein nach als bereits abgeschlossen — hinweist und in q. 67 zweimal in der Form des Präteritums (disputatum est, habitum est) auf den Traktat De resurrectione zurückverweist. O. Lottin hat daraus geschlossen, daß auf die Abfassung des Sakramentstraktates die Abfassung des ersten Teiles von De IV coaequaevis (bis q. 61) folgte, darauf die Abfassung von De incarnatione und De resurrectione, darauf die Vollendung von De IV coaequaevis. Zweifel hönnte man nur hegen, ob De incarnatione nicht bereits vor dem ersten Teil von De IV coaequaevis anzusetzen ist, da sich die Vorverweise dieses Traktates nur auf De resurrectione, nicht auch auf De incarnatione beziehen. In den Prolegomena scheint mir das aus den Verweisen sich ergebende chronologische Verhältnis verwischt zu sein, wenn der Verfasser glaubt, die Schwierigkeiten am besten mit der Annahme lösen zu können, daß unsere Traktate und De IV coaequaevis „fast zur selben Zeit" abgefaßt wurden, aber so, daß De IV coaequaevis an die letzte Stelle zu setzen ist. Sehr fraglich erscheint mir auch die Annahme, daß Albert bei dem Hinweis „de quibus infra habebitur in quaestione De mundi innovatione" (De IV coaeq. q. 7) noch nicht gewußt habe, ob er die angekündigte Frage im Traktat De IV coaequaevis oder im Traktat De resurrectione behandeln werde; denn andere Hinweise im selben Traktat zeigen, daß er eine sehr klare Vorstellung vom Inhalt des beabsichtigten Traktates De resurrectione hatte, wenn auch feststeht, daß er die ursprüngliche Disposition des Traktates, wie auch sonst gelegentlich, während der Abfassung geändert hat. Was die absolute Chronologie betrifft, so sind unsere Traktate auf jeden Fall vor 1246, dem Jahr, in welchem Albert am 2. Buch des Sentenzenkommentars arbeitete, anzusetzen, wahrscheinlich einige Jahre vorher.

Die Ausgabe stützt sich auf fünf Handschriften, von denen aber nur zwei alle drei Traktate enthalten, nämlich Gießen, Universitätsbibliothek 720 B. G. XV. 83. Fol. (s. XV) (= G), von A. Ohlmeyer entdeckt, und Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi soppressi G. V. 347 (s. XIII) (= F), von G. Meersseman festgestellt. Eine dritte Handschrift, die zuerst von M. Grabmann untersucht und beschrieben wurde, Venedig, Biblioteca Marciana class. IV cod. 10 (Z. L. CXXX) (s. XV) (= V), enthält außer dem Traktat De bono einen Teil des Traktates De sacramentis (tr. V—IX) und De resurrectione. Den letzteren Traktat entdeckte Grabmann auch in einer Wiener Handschrift, Staatsbibliothek lat. 1688 (s. XIII/XIV) (= W). Cod. lat. 15571 der Nationalbibliothek in Paris (s. XIII) (= P) enthält unter anderen anonymen Quästionen auch solche über die Sakramente, in denen H.-F. Dondaine O.P. zuerst Teile der Summe Alberts De sacramentis vermutete. Dazu kommen noch einige aus unseren Traktaten stammende Randglossen im Cod. Vat. lat. 14345, die für die Textgestaltung außer Betracht bleiben konnten. Für De sacramentis standen sonach vier Handschriften zur Verfügung: F, G, P, V; für De incarnatione zwei: F, G; für De resurrectione vier: F, G, V, W. G und F stehen nicht bloß, was Vollständigkeit, sondern auch was Güte der Textüberlieferung betrifft, an der Spitze. Beide repräsentieren zwei selbständige Überlieferungstypen, die aber auf einen gemeinsamen Stamm zurückgehen. An Stellen, wo sie voneinander abweichen, bietet G, obwohl beträchtlich jünger, für gewöhnlich die bessere Lesart, weswegen sie für die Textgestaltung hauptsächlich herangezogen wurde. Die Varianten von G wurden alle in den kritischen Apparat aufgenommen, während von den übrigen nur die bedeutenderen notiert wurden, ausgenommen den Anfang des Traktates De resurrectione (p. 237—243).

Ein zweiter Apparat gibt die Fundstellen der von Albert zitierten Autoren und Parallelen in anderen Werken Alberts, hauptsächlich im Sentenzenkommentar, an. Jeder, der mit mittelalterlichen Texten umgeht, weiß, daß dieser Apparat den Herausgebern besonders viel Mühe kostete, da die mittelalterlichen Autoren sehr unvollständig, meist ohne Angabe des Werkes, oft sehr ungenau und nicht selten unter falschem Namen zitieren. Die in der Feststellung der patristischen Quellen und der Aristoteleszitate geleistete Arbeit verdient eine besondere Anerkennung. Eine zusätzliche Schwierigkeit bereitete die Feststellung der mit quidam oder alii bezeichneten scholastischen Autoren. Auf diesem Gebiet hätte sich noch mehr erreichen lassen, wenn die vorhandenen dogmengeschichtlichen Untersuchungen zur Theologie der Frühscholastik, vor allem die Dogmengeschichte der Frühscholastik von A. M. Landgraf, mehr zu Rate gezogen worden wären. Einige Beispiele: Zur Frage der Zugehörigkeit des „baptizo te" zur Form der Taufe (p. 29) vgl. meine Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühscholastik, S. 118—120, und A. M. Landgraf, Dogmengeschichte III, 2, S. 47—86. Die p. 30, 23 genannten „quidam" sind mit Stephan von Tournai, Petrus Cantor, Praepositinus, Gaufried von Poitiers zu identifizieren. — Zur Frage der Rückkehr der Sünden (p. 122) vgl. A. M. Landgraf, Dogmengeschichte IV, 1, S. 193—275. Unter den „quidam" (p. 122, 5) ist vor allem Hugo von St. Viktor zu verstehen, wahrscheinlich auch die Vertreter der Reatshypothese, wie Petrus von Poitiers, Petrus Cantor, Robert Courson, Petrus von Capua. Zu den „alii" (p. 122, 13) zählt die Summa sententiarum (VI 13), die von ihr abhängige zweite Meinung des Petrus Lombardus, der sich selber nicht entscheidet — weswegen es unzulässig ist, diese Meinung als seine eigene zu bezeichnen —, aus späterer Zeit Wilhelm von Auxerre, Hugo von Saint-Cher, Roland von Cremona. Als Vertreter der dritten Ansicht (p. 122, 23) wird mit Recht Praepositinus genannt. Der von Albert angeführte Vers, in dem seine Lehre zusammengefaßt wurde, findet sich nach Landgraf (S. 232) zuerst bei Hugo von Saint-Cher. — Zur Frage der Wirksamkeit der Fürbitte für Verdammte (p. 124) vgl. A. M. Landgraf, Dogmengeschichte IV, 2, S. 255—320. Hier erfährt man, daß die Angaben, die Albert in seinem Sentenzenkommentar (IV d. 46 a. 2) über die Vertreter der drei von ihm erwähnten Ansichten macht und die der Herausgeber unbedenklich übernimmt, sich keineswegs mit den Ergebnissen der dogmengeschichtlichen Forschung decken. Die Suspensionstheorie (p. 125, 45), die von Albert dem Praepositinus zugeschrieben wird, wird u. a. von Guido von Orchelles vertreten (De sacramentis, p. 256, 17—21), während Praepositinus unentschieden ist. Die Stärkungstheorie (p. 125, 55), die von Albert Wilhelm von Auxerre zugesprochen wird, wird von diesem in der gedruckten Ausgabe seiner Summa aurea überhaupt nicht erwähnt. Mitgeteilt, aber nicht vertreten wird sie von Hugo von Saint-Cher. Die Theorie der proportionellen Verminderung, nach der jedes folgende Suffragium denselben Bruchteil der jeweils verbleibenden Strafe wegnimmt, so daß es zu keiner vollständigen Aufhebung kommt (p. 125, 71), wird von Albert den Porretanern

zugeschrieben. Bei diesen ist sie aber nicht nachweisbar. Wohl aber findet sie sich in einigen kanonistischen Werken, z. B. bei Bernhard von Parma, und wird von Gaufried von Poitiers, Johannes de Rupella und Hugo von Saint-Cher als möglich referiert. — Zur Frage der Wiederholbarkeit der Letzten Ölung (p. 134) vgl. H. Weisweiler, Das Sakrament der Letzten Ölung in den systematischen Werken der Frühscholastik, Scholastik 7 (1932) 524—538. Die „quidam" (p. 134, 35), die die Wiederholung der Letzten Ölung innerhalb eines Jahres auch bei wiederholter Krankheit untersagen, sind Petrus Cantor und Praepositinus, die in ihrer Lehre der Gewohnheit der Zisterzienser folgen. — Die Worte der Sakramentsdefinition „cuius similitudinem gerat et causa existat" (p. 2, 67) sind in dieser Form nicht aus der Summa sententiarum (IV, 1) übernommen, wie angegeben wird, sondern sind eine Eigenprägung des Petrus Lombardus (statt similitudinem sagt er imaginem), die allerdings die Ausführungen der Summa sententiarum zur Grundlage hat. — Der Satz „deus non alligavit potentiam suam sacramentis" (p. 3, 29), der Augustinus zugeschrieben wird, ist in dieser Form zuerst in der Summa sententiarum (V, 7; PL 176, 133 D) nachweisbar, in ähnlicher Form auch schon in den Sententiae Anselmi (ed. F. Bliemetzrieder, p. 89, 23). Vgl. meine Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühscholastik, S. 518. — Die erste Definition der Beichte (p. 96, 75—77), die ohne nähere Bestimmung den „Magistri" zugeteilt wird, liest man in der Glossa des Alexander von Hales (IV d. 17 n. 32 p. 308, 6—8). Die Anmerkung zu p. 189. 77 ist dahin zu ergänzen, daß der Lombarde das Werk des Johannes von Damaskus an der angeführten Stelle nach der Übersetzung des Cerbanus zitiert. Vgl. die neue Ausgabe von E. Buytaert, p. 391, 26. — Zu p. X, 70: Statt n. 47 lies n. 48. Zu p. XII, 70: Statt cuiusquam lies uniuscuiusque.

Auf S. 173, 9 ist nach einer Mitteilung, die das Albertus-Magnus-Institut dem Rezensenten zugehen ließ, eine Korrektur nachzutragen: Statt „opinio innata sit fides" ist in Übereinstimmung mit mehreren Paralleltexten zu lesen: opinio iuvata (scil. rationibus) sit fides.

Die Bedeutung der neu herausgegebenen Schriften Alberts liegt vor allem auf dogmengeschichtlichem Gebiet. Die drei Traktate behandeln weite Gebiete der dogmatischen Theologie, und zwar in einer Anordnung, die von der Einteilung der Sentenzen des Petrus Lombardus unabhängig ist. Da dieselben Gegenstände auch in dem später geschriebenen Sentenzenkommentar besprochen werden, läßt sich durch den Vergleich des Frühwerkes mit dem späteren Werk das Werden der Lehre Alberts gut verfolgen. Manche Fragen, die im Sentenzenkommentar nur gestreift werden, und andere, die ganz übergangen sind, kommen hier ausführlich zur Sprache. Ein sehr reichhaltiges Wort- und Sachverzeichnis zu jedem der drei Traktate gibt dem Benützer eine wertvolle Hilfe an die Hand. Die Dogmenhistoriker des Mittelalters und alle, die sich mit dem Schrifttum und der Lehre Alberts befassen, werden den Herausgebern für die mühevolle Arbeit, die sie geleistet haben, und dem Verlag für die vorzügliche Ausstattung, die er dem Bande gegeben hat, aufrichtig Dank wissen.

Eichstätt. Ludwig Ott.

Koch, Karl — **Hegel**, Eduard, **Die Vita des Prämonstratensers Hermann Joseph von Steinfeld.** Ein Beitrag zur Hagiographie und zur Frömmigkeitsgeschichte des Hochmittelalters (Colonia Sacra. Studien und Forschungen zur Geschichte der Kirche im Erzbistum Köln, herausgegeben von Prof. Dr. Eduard Hegel, Band 3), Köln (Balduin Pick Verlag) 1958.

Es liegt nahe, frömmigkeitsgeschichtliche Einzelforschung bei der Theorie, bei den zahlreichen Anleitungen zum geistlichen Leben, systematischen oder systematisierenden Darlegungen, anzusetzen. Dem Ergebnis ist regelmäßig die Frage sicher, ob und inwieweit das gezeichnete Ideal in die Wirklichkeit umgesetzt worden ist. Tatsächlich ist ja auch der Forderung nicht anzusehen, in welchem Maße sie die angesprochenen Menschen für Leben und Denken geformt hat. Hier liegt zweifellos eine nicht in jedem Fall leicht zu lösende Schwierigkeit. Vermieden wird das Problem, wenn man den umgekehrten Weg einschlägt, vom Konkreten ausgeht und Handeln und Empfinden auf die verbindlichen theologischen Motive untersucht. Die reichen Bestände der mittelalterlichen Hagiographie bedürfen dringend einer derartigen frömmigkeitsgeschichtlichen Würdigung.

Die Mühe, aber zugleich auch den Erfolg ideengeschichtlicher Durchleuchtung der Vitenliteratur offenbart die vorliegende Bearbeitung der Hermann-Joseph-Vita. Der unbekannte Steinfelder Prämonstratenser, der das Leben seines Mitbruders Hermann Joseph bald nach dem Tode des Mystikers (1241? 1251?) beschrieben hat, bietet durch den Reichtum seiner Nachrichten eine gute Grundlage für die Forschung. Die wissenschaftliche Untersuchung brachte der junge Kölner Kirchenhistoriker Karl Koch in Gang, als er in den ersten Jahren des Krieges die Hermann-Joseph-Vita zum Gegenstand seiner Bonner theologischen Dissertation wählte. Nachdem Koch in den letzten Kriegswochen ein Opfer der Bomben geworden war, ließ es sein Freund Eduard Hegel, der jetzige Münsteraner Ordinarius, nicht dabei bewenden, dem Verstorbenen ein Lebensbild zu widmen (Ed. Hegel, Karl Koch [1903–1945], eine Priesterpersönlichkeit unserer Tage, Opladen 1950), sondern nahm sich auch der ungedruckt gebliebenen Doktorarbeit an und beförderte sie nach einem vorbereitenden Artikel (Trierer theologische Zeitschrift 66, 1957, SS. 298–312) mit umfangreichen sachlichen Erweiterungen 1958 zum Druck. Im Vorwort äußert sich Hegel nicht näher über seinen Anteil an der Gemeinschaftsarbeit. Die Fülle der zitierten Nachkriegsliteratur verrät aber unschwer, welche Last sich der Bearbeiter aufgeladen hat. Außerdem zeigen die Berücksichtigung moderner Fragestellungen (z. B. nach der körperlichen Konstitution) und die Einordnung in große geistige Zusammenhänge (etwa die Würdigung der Ausdrucksformen der Mystik und die Charakteristik der geistigen Welt Steinfelds) die Handschrift des erfahrenen Universitätslehrers.

Ein erster Abschnitt schildert die Hermann-Joseph-Vita als Geschichtsquelle. Der umfassenden Inhaltsangabe folgen kürzere Ausführungen über den Verfasser und eine gründliche Auswertung für den Helden der Vita. Sorgfältig und besonnen wird verzeichnet, was sich über Lebenslauf und Persönlichkeit Hermann Josephs aus der Vita erheben läßt. Der zweite Abschnitt erörtert zunächst das Verhältnis zur geistesverwandten zeitgenössischen Hagiographie, beschränkt sich deshalb auf die Kreise der Prämonstratenser, Zisterzienser und Beginen und arbeitet dann die frömmigkeitsgeschichtliche Eigenart der Hermann-Joseph-Vita heraus. Wenn der Mystiker aus Steinfeld der Menschheit Jesu besondere Andacht schenkt, wundert nicht, daß der Marienmystik erst recht seine Liebe gilt. Auch die Engel verehrt er gern; dagegen müssen sich die ursulanischen Jungfrauen, der hl. Joseph und der sonst recht beliebte Evangelist Johannes mit Nebenrollen im Frömmigkeitsleben Hermann Josephs begnügen. Ein Blick auf die religiöse Literatur der Rheinlande im 12. und 13. Jahrhundert macht gewisse Querverbindungen zu Schönau wahrscheinlich, während die Suche nach Beziehungen zu Cäsarius von Heisterbach nicht recht befriedigt und das Urteil es mit Recht vermeidet, sich festzulegen. Das abschließende Kapitel „Die geistige und religiöse Welt Steinfelds im Lichte der Hermann-Joseph-Vita" ist eine eindrucksvolle Bilanz der Quellenanalyse und macht die reichen Möglichkeiten sichtbar, die Geschichte der religiösen Vorstellungen und Motive von der Hagiographie aus zu erhellen. Ein Anhang mit dem bisher unveröffentlichten Schluß der Münchener Hs. der Vita (clm 9528 – leider ist die Blattzahl ausgefallen), Zusammenstellungen über die Verwendung von Schrift und Liturgie im Text der Vita und ein Namenregister run-

den das Ganze ab. Ungern vermißt man ein besonderes Verzeichnis der 9 Abbildungen, die eine wertvolle Bereicherung des Bandes abgeben. Besonders zu rühmen ist die Beigabe von Karten der im Mirakelbericht der Vita begegnenden Orte sowie von Steinfelds Filiation und Besitzrechten. Der Druck ist sauber und frei von sinnentstellenden Druckfehlern. Gegen Kürzungen ist sicher nichts einzuwenden; aber mußte wirklich sogar der Name Hermann Joseph zu HJ zusammenschrumpfen?

Das Buch besticht durch seine klare, phrasenlose Sprache und seine methodische Sauberkeit. Nichts erinnert an die oft reichlich waghalsige Art unkritischer Geister, unvergleichbare Größen auf einen Nenner zu bringen. Die selbstlos-zuchtvolle Beschränkung in der Auswahl der herangezogenen Parallelen verleiht der Arbeit ihre eigentliche Bedeutung und schafft solide Ergebnisse. Als Beispiel sei auf den großen Zeitgenossen Hermann Josephs jenseits der Alpen verwiesen. Franz von Assisi ist mit keinem Wort erwähnt; doch gerade weil die Ideen und die Bewegung des Poverello nicht zu Wort kommen, fällt Licht auf die Eigenart des umbrischen Heiligen: manches, was häufig als original franziskanisch angesprochen wird, etwa der Armutsgedanke, die Begeisterung für die Menschheit Christi, begegnet auch bei Hermann Joseph und in seiner Vita, ist also gar nicht Sondergut von Franz, sondern allgemeine Anschauung des 13. Jahrhunderts. Ähnlich gewinnt die Arbeit häufig über die im Thema begründete Begrenzung hinaus Wert. Wer sich für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts über die Entfaltung der religiösen Strömungen am Rhein und über die Frömmigkeit der Prämonstratenser, Zisterzienser und der ihnen verbundenen Frauenkonvente orientieren will, kann an der Untersuchung von Koch und Hegel nicht vorübergehen.

Gewiß wird man nicht jedes Urteil der Verfasser teilen. Bei dem Mangel an Vorarbeiten zur Geschichte der mittelalterlichen Spiritualität bleibt es nicht aus, daß gelegentlich typische Vorstellungen irrig als spezifisch betrachtet werden, so u. a. S. 66 die Polemik gegen den Geburtsadel, S. 67[20] der Tugendquaternar, S. 84 die Motive der Paare Rachel/Lia und Maria/Martha und die Verwendung des Secretum meum mihi, S. 101 die Theorie der sponsae Christi. Über die Rolle Bernhards von Clairvaux für den Aufschwung der Marienverehrung ist man neuerdings anderer Meinung (vgl. S. Bernard Théologien, Analecta s. ord. Cist. 9/3—4, 1953, SS. 92—113; Jos. Lortz, Bernhard — Mönch und Mystiker, Wiesbaden 1955, SS. 16—17). Der S. 998 an Manitius und Beitz geübte Zweifel könnte im Hinblick auf die nicht eben seltenen Rupert-Hss. der Kataloge noch stärker pointiert werden.

Hin und wieder lassen sich die Literaturangaben ein wenig erweitern. S. 34[1] ist jetzt zu berücksichtigen Er. Wisplinghoff, Zur Geschichte Steinfelds im 12. Jh., Annalen des Histor. Vereins f. d. Niederrhein 158, 1956, SS. 226—228. Für die Datierung bei Hermannus Judaeus (S. 72) liefert Johs. Bauermann, Die Anfänge der Prämonstratenserklöster Scheda und St. Wiperti-Quedlinburg, in: Sachsen und Anhalt 7, 1931, S. 252[307], einen neuen Ansatz. Zu den Marienepitheta (SS. 86—87) vgl. Ans. Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters mit Berücksichtigung der patristischen Literatur, Linz/Donau 1893. Über die Exegese des Hohen Liedes (S. 90) siehe F. Ohly, Geist und Formen der HL-auslegung im 12. Jh., Zeitschr. f. dtsch. Altertum u. dtsch. Literatur 85, 1954-55, SS. 181—197, sowie neuestens ders., Hohelied-Studien (Schriften der Wissenschaftl. Gesellschaft an der Joh.-Wolfg.-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Geisteswissenschaftliche Reihe 1), Wiesbaden 1958. S. 90 könnten sodann zum Verständnis der Engellehre die Beobachtungen von Edm. Boissard zur Angelologie Bernhards von Clairvaux (S. Bernard Théologien SS. 114—135) nützlich sein. Über die Zisterzienserfrömmigkeit (S. 115) unterrichtet zusammenfassend L. Bouyer, La spiritualité de Cîteaux, Paris 1955. Über den Terminus Unterscheidungsjahre (SS. 15, 52) wäre die Kanonistik zu befragen.

Versehen sind kaum stehen geblieben, doch beruht S. 102[26] die Zahl 49 auf einem Mißverständnis (siehe Kurt Köster, Arch. f. mittelrhein. Kirchengesch. 4, 1952, S. 101); S. 14 ist bei der Brüsseler Hs. die Angabe der Blattzahl für die Hermann-Joseph-Vita (f. 77r — f. 100v) fortgeblieben.

Nicht das geringste Verdienst einer Arbeit besteht darin, über sich selbst hinauszuweisen und neue Aufgaben sichtbar zu machen. In bewußter Zurückhaltung haben Koch und Hegel die Frage der hsl. Überlieferung ausgeklammert und sich mit den vier z. Z. bekannten Hss. begnügt. Die Reihe läßt sich sicher noch fortführen, u. a. durch die Hs. 1993 (01. 64) (f. 171v – f. 182v) der Trierer Stadtbibliothek (aus Eberhardsklausen. s. XV/XVI) (Analecta Bollandiana 52, 1934, S. 272). Weiter bedarf der Klärung, ob der kurze Bericht des römischen cod. Palatinus 886 f. 115r/v (s. XIV) (Alb. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecae Vaticanae [Subsidia hagiographica 11], Bruxellis 1910, S. 286) ein Auszug oder selbständig ist und ferner ob der Steinfelder Prämonstratenser Raso Bonusvicinus († 1509) in seinem in Köln erhaltenen (Hist. Stadtarchiv W 293* f. 2r – f. 33r, aus Steinfeld, s. XVI in., siehe Analecta Bollandiana 61, 1943, S. 167) Dialogus in vitam fratris Joseph der Hermann-Joseph-Vita des 13. Jh. verpflichtet ist. Besonderes Interesse erfordern die deutschsprachigen Texte. Neben einer Lebensbeschreibung des Seligen in niederfränkischer Mundart, wie sie gleichfalls in Köln begegnet (Hist. Stadtarchiv W 8° 152*, s. XV ex., siehe Karl Menne, Deutsche und niederländische Hss., in: Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Sonderreihe: Die Hss. des Archivs, Heft X/1, Köln 1931–37, S. 76), erzählt ein Marienmirakelbuch, wiederum in Köln (Hist. Stadtarchiv W 4° 159 f. 200vb ff., 1. Hälfte des 15. Jh., früher Grevenkonvent in Köln, siehe Menne S. 371), die Hermann-Joseph-Legende in vorwiegend ripuarischem Dialekt. Die Trierer Stadtbibliothek bringt in zwei Hss. aus dem Anfang des 17. Jh. eine Reimerzählung (1992 [344] f. 38r – f. 68r, aus Steinfeld, geschrieben 1622, vgl. Adolf Becker, Die deutschen Hss. der Stadtbibliothek zu Trier [Beschreibendes Verzeichnis der Hss. der Stadtbibliothek zu Trier 7], Trier 1911, S. 109) bzw. eine von einem Jesuiten verfaßte Vita (1193 [494] aus dem Trierer Jesuitenkloster, siehe Becker S. 78). Selbst wenn die genannten volkssprachlichen Fassungen mit der frühen Hermann-Joseph-Vita wenig oder nichts zu tun haben sollten, sind sie ein bemerkenswertes Zeugnis der Beliebtheit des Steinfelder Mystikers.

Neben der Verbreitung der alten Vita bleibt sodann ihr Verhältnis zur Vita Siardi (Koch-Hegel S. 76) und die Familienbildung der lateinischen Hss. zu untersuchen. Lohnend wäre außerdem ein eingehenderer Vergleich mit anderen Mirakelbüchern der Zeit, etwa der Himmeroder Parallele (ed. Br. Grießer, Arch. f. mittelrhein. Kirchengeschichte 4, 1952, SS. 257–274). Von einer Konfrontation mit der Prämonstratenser-, ggf. auch der Zisterzienserfrömmigkeit späterer Jahrzehnte, u. a. der Vita der Christina von Retters († 1291) (ed. Kurt Köster, Arch. f. mittelrhein. Kirchengesch. 8, 1956, SS. 241–269) und dem moselfränkischen Zisterzienserinnengebetbuch aus der Trierer Gegend um 1300 (dazu W. Jungandreas, Arch. f. mittelrhein. Kirchengesch. 9, 1957, SS. 195–213), haben die Verfasser abgesehen – mit gutem Grund, denn in diesem Falle hätte man an der Mystik von Helfta nicht vorübergehen können, der theologische Spezialuntersuchungen bisher noch kaum gewidmet worden sind.

Die Fülle der Anregungen, die das Buch wachruft, verdichtet sich zu dem Wunsch, die vorbildliche Arbeit möchte Schule machen und viel Nachfolge finden.

Bonn. Matthäus Bernards.

Volk, Paulus OSB, **Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation.** I. Band 1458—1530. X u. 544 S. 1955. II. Band 1531—1653. LIII u. 626 S. 1957. Respublica-Verlag Siegburg.

Der Name Bursfeld ist in der Geschichte des Benediktinerordens mit ähnlichem Glanz umstrahlt wie der von

Cluny, Hirsau, St. Justina in Padua oder anderer Zentren des monastischen Lebens. Seit 30 Jahren hat sich P. Volk mit der Geschichte der Bursfelder Kongregation beschäftigt und uns eine stattliche Anzahl von Arbeiten geschenkt, die sich mit ihr befassen. (Sie sind im I. Band dieser Veröffentlichung S. 3 ff. verzeichnet.) Dieses Werk nun, das ein Zeugnis des Benediktinerfleißes ist, darf wohl als die Krönung seiner Studien zum Thema Bursfeld gelten. Vielleicht kann eine solche Arbeit heute nur noch in einem Kloster geleistet werden, und sie ist ein Erweis dafür, daß der vor Jahrhunderten geschlossene Bund von Mönchtum und Kultur auch heute noch fruchtbar ist.

In der Einleitung zum I. Band wird zunächst über die Entstehung der Bursfelder Kongregation und den Sinn und die Aufgabe der Union gesprochen. Dann folgt eine Abhandlung über den Druck der Zeremonien bzw. der Statuten von 1474/75, 1528/29, den Entwurf von 1696 und den Druck von 1700, 1740 und 1764. Somit ist hier ein Überblick über die Entwicklung der Verfassung nach den Dokumenten gegeben. Hieran schließt sich ein Bericht des Priors Johann Lansival über das Generalkapitel von 1656 zu Abdinghof, das den Verlauf eines Kapitels schildert. Nach dem Verzeichnis der Handschriften werden die Rezesse der Generalkapitel geboten. Mit Rezeß bezeichnet man das offizielle Schlußprotokoll, in dem über den Verlauf des Kapitels und die Beschlüsse berichtet wird. Der Aufbau der Rezesse ist im allgemeinen gleich. Zunächst wird die Liste der Teilnehmer mitgeteilt, derer, die persönlich anwesend waren und jener, die sich durch einen Prokurator vertreten ließen. Danach werden die Namen der seit dem letzten Kapitel verstorbenen Äbte, später auch der Mönche, Nonnen und Wohltäter, kurz aller, die zur Gebetsverbrüderung gehörten, angegeben. Es folgt der Bericht über die Verhandlungen: Beschwerden, die vorgebracht wurden, Streitigkeiten, die zu schlichten waren, Verordnungen, die erlassen wurden, die Namen der Visitatoren, die bis zum nächsten Kapitel die Klöster besuchen müssen. Die Erlasse beziehen sich auf die klösterliche Disziplin und auf die Liturgie. Sie sind somit ein Spiegelbild der monastischen Geschichte, und es ist erhebend, festzustellen, mit welchem Eifer und welcher Hingebung sich die Kapitel, unbekümmert um die Zeitläufte, mit dem Wohl der Klöster und dem Seelenheil der Mönche befassen. – Aber auch die Zeitgeschichte wirft ihre Schatten. Im Jahre 1525 heißt es, daß das Kapitel „wegen der Unsicherheit der Straßen und der lutherischen Häresie" ausfiel. Auch 1527 muß das Kapitel unterbleiben „weil der lutherische Wahn den zum Kapitel reisenden Äbten an vielen Orten Hindernisse bereitet". Der 2. Bd. gibt in der Einleitung zunächst die Visitationsordnung des bedeutenden Präses der Kongregation Leonard Colchon von Seligenstadt (1625 bis 1653) wieder und danach eine Aufstellung der Gebühren, die die einzelnen Klöster an die Kongregation zu leisten hatten. Auch in den Rezessen, die in diesem Band mitgeteilt werden, spielt die Zeitgeschichte eine Rolle. Immer wieder fallen Kapitel aus „wegen der Kriege der Häretiker". 1582 wird das Kapitel für das Jahr 1583 anberaumt, aber es dauert 14 Jahre, bis es stattfinden kann. 1630 sprechen die Äbte dem Kaiser ihren Dank für das Restitutionsedikt aus und sind voller Zuversicht. Aber bald sind die Rezesse angefüllt mit Klagen über die Verwüstungen, Plünderungen, Brandschatzungen und über die Übergriffe der protestantischen Fürsten.

Eine Auswertung der Rezesse, die ein Riesenmaterial, auch für die Wirtschaftsgeschichte, bieten, wird erst möglich sein, wenn einmal der Registerband vorliegt.

Maria Laach. Stephan Hilpisch OSB.

Kardinal Stanislaus Hosius, Bischof von Ermland, und Herzog Albrecht von Preußen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient (1560—62). Herausgegeben von Ernst Manfred Wermter. (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Begründet von † Joseph Greving. Hrsg. von Hubert Jedin, Heft 82.) Münster, Aschendorff 1957, VI u. 84 S., kart. DM 6,—.

Die Namen der zwei Korrespondenten und der Inhalt der Aussprache, die Beschickung des Trienter Konzils in seiner Schlußphase durch Vertreter des Herzogs, zeigen, daß sich die vorliegende Arbeit mit einem Reformationsthema auf „höchster Ebene" befaßt. In Hosius, der 1560 als Nuntius nach Wien ging und 1561 zum Kardinal und päpstlichen Legaten in Trient ernannt wurde, warb der Seelsorger für die Wiederherstellung der Einheit der Kirche, kreuzte aber auch der humanistische Jurist und Theologe seine Klinge mit dem letzten Hochmeister des Deutschordens, der sich als einer der ersten deutschen Fürsten bereits 1522/23 dem Luthertum zugewendet und schon 1525 das Ordenland säkularisiert hatte. Die verbindliche Form der Aussprache darf nicht über den Abgrund hinwegtäuschen, der beide Männer geistig trennte. Den Höhepunkt des Gedankenaustausches bilden der lange Brief des Kardinals vom 12. Dezember 1561 auf die Ablehnung des Ansuchens durch den Herzog und die noch ausführlichere Entgegnung Albrechts vom 26. Juli 1562. Es geht hart auf hart, und man sieht, daß schon damals eine Union so gut wie aussichtslos war. Der Herzog bittet den Kardinal in aller Form, Gott die Ehre zu geben und die Irrtümer fahren zu lassen (S. 75). Hosius übersandte mit einem kurzen Dank ein Schreiben lutherischer Prediger über die Theologen zu Wittenberg und Leipzig, das leider verlorenging. Papst Pius IV. und die Kardinäle Carlo Borromeo und Otto Truchseß von Augsburg betrachteten diese Ablehnung als Ausfluß des bösen Willens. „Doch ist dieser Vorwurf" – fragt der Herausgeber – „angesichts der Anliegen, die in Herzog Albrechts Brief zweifellos erkennbar sind, berechtigt?" (S. 5).

Die wertvolle Arbeit schließt die Lücken, die bei Hipler, Eichhorn u. a. offengelassen wurden, in dankenswerter Weise und bereichert die Reformationsforschung.

Zu Siegmund von Herberstein, S. 15 Anm. 5 hätten vermerkt werden können: Selbstbiographie. Hg. von Th. G. v. Karajan, FRA, Scriptores, 1 (1855), S. 69—396, und Moscavia (Rerum moscoviticarum commentarii) Übertr. von W. v. d. Steinen, hg. von H. Kauders. Der Weltkreis, Bd. 1 (1926). S. 17 fehlt im Text der Verweis auf Anm. 1; S. 80 muß es im Text heißen Anm. 4 (nicht 3).

Graz. Karl Eder.

Salzburger Jahrbuch für Philosophie und Psychologie I/1957, herausgegeben v. d. Professoren des Philosophischen Instituts in Salzburg im Selbstverlag dieses Instituts. 248 S. DM 21,50.

Die Ausrichtung dieser neuen Zeitschrift gibt das Motto wieder, das an der Spitze der Einleitung in das neue Organ steht: „Pacem et veritatem". Der Friede wird gefaßt als Zustand der allseitigen Ordnung, die an Stelle der vielen Trennungen seit der Renaissance anzustreben ist. Die Wahrheit, der zweite Teil des Mottos, schafft Ordnung, die uns zur Erforschung aufgegeben ist und in die Tat umgesetzt werden soll. Die rechte Ordnung aber bringt den Frieden.

Unter den Abhandlungen, die durchweg einen hohen geistigen Standard zeigen, müssen drei besonders hervorgehoben werden. Die erste ist der Artikel von Beda Thum „Ontologie der Zeit nach objektivierender Betrachtungsweise" (S. 7–31). Im Gegensatz zur subjektivierenden Betrachtungsweise, die jeweils von der eigenen Subjektivität und dem Erleben der Gegenwart den Ausgang nimmt, wird die Zeit nicht als Enthüllung der Hinfälligkeit des Seienden, sondern als Ermöglichung der Fülle der Aktuierungen gesehen. Die Zeit in diesem Sinne hat ein unzeitliches Prinzip über sich. Der Verf. geht auf die Lehren über Sein und Zeit

bei Thomas von Aquin, bei Suarez, der die Substanz mit der zwischen Zeit und aeviternitas stehenden Dauer (= duratio permanens) verknüpft sieht, ferner bei Hedw. Conrad-Martius näher ein. Dazu kommt der Zusammenhang von Zeit und Bewegung, ferner der Übergang von der Einheit zur Vielheit. – Interessant wäre hier die Weiterführung dieser Gedanken nach der Richtung von Bonaventuras „conditiones entis" bzw. den „passiones entis disjunctae" des Duns Scotus, die gleichfalls das Problem von Überzeitlichkeit und Zeitlichkeit von der ontologischen Seite her beinhalten. – Die zweite besonders hervorzuhebende Abhandlung stammt aus der bewährten Feder von Joseph Bernhart und behandelt das Thema „Geschichtslehre aus Philosophie und Theologie (S. 72–116). Bernhart stellt zunächst die Frage nach dem Sinn der Geschichte, wie sie in der Aufklärung auftaucht und von der menschlichen Vernunft her beantwortet wurde. Die Geschichte wird hier zur innerweltlichen Sinnhaftigkeit. Diese aber hängt von der Auslegung des Menschen ab. Hier enthüllt sich das Fragwürdige dieser Lehre; denn der Mensch ist unwissend über das, woher er kommt und wohin er geht. Er kann gerade noch seine Unwissenheit einsehen und damit merken, daß er das Menschliche übersteigt, weil sein Fragen weiter vordringt als sein Wissen. Des näheren geht Bernhart auf die Herdersche und die Hegelsche Geschichtsphilosophie ein (wobei allerdings die pietistisch-religiösen Hintergründe der Hegelschen Lehre, die Ausgießung des Hl. Geistes in der Endzeit, nicht erörtert werden). Dazu treten Kant und Nietzsche, der letztere besonders wegen seiner ressentimenterfüllten Ablehnung der Geschichte. Der Verf. geht sodann zur Erörterung der Geschichte als Verwirklichung, Individuation und Zeitgestaltung in konkreter Situation weiter. Die Geschichte in ihrer dialektischen Gegensätzlichkeit, in ihrer Verbundenheit mit den polaren Spannungen von Natur und Geist und als gegenstrebige Vereinigung des Gegensätzlichen führt weiter zur Erörterung des tragischen Aspekts in der Geschichte. Dieser Aspekt drängt von selbst zum Problem der Theodizee, deren große Schwierigkeit – im Gegensatz zum naiven Optimismus der Aufklärung – die Aufsage des Bösewichts an Gott ist, der nicht dienen will. Der 3. und 4. Abschnitt behandelt die Fragen der Heilsgeschichte mit dem Problem der in der Ewigkeit geborgenen Zeit, die die Tragik nicht aufhebt, wohl aber uns vor dem Nihilismus einer sinnlosen Geschichte bewahrt. – Die dritte Abhandlung, die wir eingehender hervorheben möchten, ist ein Bericht über den Stand der Aristotelesforschung von E. J. Schächer mit dem Titel „War Aristoteles ‚Aristoteliker'?" Diese eingehende Auseinandersetzung mit der größtenteils abgelehnten These Zürchers, daß die uns überkommenen Schriften des Stagiriten eigentlich von Theophrast redigiert seien, ist eine musterhafte Darlegung der ganzen Problematik, wie sie sich seit Wilperts Bericht über die Lage der Aristoteles-Forschung im Jahre 1946 entwickelt hat. Schächer ist nicht bloß mit aller wünschenswerten Sorgfalt auf die von Zürcher vorgelegten Argumente eingegangen, sondern hat insgesamt die Literatur zum Aristotelesproblem im In- und Ausland genau zu Rate gezogen. Auch er lehnt Zürcher ab, weist aber zugleich darauf hin, daß Z. manche neue Fragen im 3. Teil seines vieldiskutierten Buches angepackt hat, daß er zu sprachlich-stilistischen Untersuchungen des Corpus Aristotelicum angeregt und nützliche Vorarbeit geleistet hat. – Auch die übrigen Abhandlungen des neuen Jahrbuchs verdienen gerühmt zu werden: Albert Auer gibt anhand eines von ihm in der Stiftsbibliothek zu Nonnberg gefundenen Aristotelesfragments zugleich einen wertvollen Bericht über die Übersetzungen der aristotelischen Physik im Mittelalter. – Johannes Bauer hat in einer sorgfältigen Analyse den Begriff des Allgemeinen in seinem Beitrag: „Glossen zum gemäßigten Realismus" geklärt. – B. v. Hebenstreit ist dem Problem der psychologischen Erhellung geistesgeschichtlicher Phänomene nachgegangen. – Elisabeth Herbrich hat die innere Vereinbarkeit von seelischer Prägung, wie sie im Rorschach-Test offenbar wird, und der Willensfreiheit aufgewiesen. – Schließlich hat Albert Auer in dem kurzen Artikel „Naturrecht heute" die Stellungnahme der verschiedensten Richtungen zum Naturrechtsproblem anhand des Echos dargestellt, das sein Buch „Der Mensch hat Recht" gefunden hat. Der Artikel ist zugleich eine gute Orientierung über die heutige Problematik des Naturrechts.

Dieses neue Jahrbuch stellt einen verheißungsvollen Anfang dar. Einmal nimmt es, wie es der tatsächlichen Lage entspricht, Philosophie und Psychologie wiederum zusammen. Sodann verbindet es wieder strenge philosophische Forschung mit genauer Textinterpretation. Es fehlt noch der Referatenteil. Auch eine Zeitschriftenübersicht, wie sie früher das „Philosophische Jahrbuch" pflegte, wäre sehr erwünscht.

Bonn. Vinzenz Rüfner.

Sausgruber, Kurt Dr., **Atom und Seele.** Ein Beitrag zur Erörterung des Leib-Seele-Problems. Freiburg, Herder, 1958, 228 S., DM 13,50.

Der Verfasser untersucht die Frage, ob das Phänomen des Lebens aus den Atomen allein ableitbar sei. Daher wird zunächst alles über die Atome Wissenswerte dargelegt, soweit es für diese Frage wichtig scheint. Sodann werden vier Merkmale festgestellt, durch die sich die Organismen von den unbelebten Dingen unterscheiden: Zielursächlichkeit, ektropische Tendenz, chemische Labilität und Wiederherstellungsvermögen. Die Zielursächlichkeit ist weder eine bloß subjektive noch eine bloß vorläufige (d. h. unserer derzeitigen Unkenntnis des kausalen Geschehens entsprechende) Betrachtungsweise. Die Organismen zwingen uns zur teleologischen Auffassung, ganz besonders die Fälle der „primären" und der „fremddienlichen" Zweckmäßigkeit. Die „ektropische Tendenz" ist ein eigentümliches Verhalten der Lebewesen gegenüber der Energie. In der gesamten Natur gilt nämlich das Gesetz, daß bei Energieumwandlungen die Entropie zunimmt, d. h. die technisch verwertbare Energie abnimmt. Obwohl die chemischen Lebensprozesse im Rahmen dieses Gesetzes verlaufen, vermag der Organismus dabei doch auf Kosten der Umgebung potentielle Energie zu speichern. Während in manchen Darstellungen das „ektropische Verhalten" der Organismen oft als Gegensatz zur entropischen Tendenz des Unbelebten hingestellt wird, sind die Ausführungen des Verfassers über diesen Punkt von bemerkenswerter Klarheit und Korrektheit. Chemisch ist die unbelebte Materie durch ihre Tendenz nach stabilen Zuständen gekennzeichnet, die Lebewesen durch eine auffällige Labilität, d. h. durch „eine schwebende Ordnung zwischen endothermem Aufbau und exothermem Abbau" (129). Das Wiederherstellungsvermögen ist die Fähigkeit, Verletzungen und Störungen zu beheben.

Die Unableitbarkeit dieser Wesensmerkmale alles Lebendigen aus den Atomen und dem mechanischen Geschehen wird eingehend dargetan. Die Schwäche des Mechanismus wird ganz besonders auffällig bei der Frage: wie gehen aus den Atomen durch bloßes kausales Geschehen das Gehirn und das Bewußtsein hervor? Die genannten Lebensmerkmale zwingen zur Annahme eines nicht-materiellen Lebensfaktors (Vitalismus). Um zu erklären, wie dieser Faktor auf den Körper einwirkt, entwirft der Verfasser eine besondere Schichtenlehre. Die Einflußnahme des Lebensprinzips geschieht „wahrscheinlich" in der „ersten aristotelischen (d. h. subatomaren) Schicht", in der „mechanische Kausalität auf-

gelockert ist". Träger der vom Lebensprinzip ausgehenden Impulse sind weitgehend die Katalysatoren, die ihr Entstehen selber wieder tiefer liegenden Impulsen verdanken. Der letzte Teil des Buches betrachtet den gesamten Fragenkomplex von der Höhe des menschlichen Bewußtseins, das als höchste Stufe der uns bekannten Lebensformen das Scheitern aller mechanistischen Erklärungsversuche bedeutet.

Das Buch ist ein sehr wertvoller Betrag zu dieser entscheidenden naturphilosophischen Frage. Seine Stärke liegt wohl darin, daß es das Problem ins volle Rampenlicht unseres heutigen Wissens über die Atome und die chemischen Prozesse rückt (der Verfasser ist Chemiker). Das Werk steht diesbezüglich in einem wohltuenden Gegensatz zum Buche des bekannten Anthropologen v. Eickstedt „Atom und Psyche" (1954), in dem Leben, Bewußtsein und Geist mit phantastischen Argumenten aus den Gegebenheiten der Atome abzuleiten versucht werden. Sodann ist hervorzuheben, daß Sausgruber das Lebensproblem überall in den geschichtlichen Zusammenhang der Philosophie und theoretischen Biologie hineinstellt und in diesem umfassenden Rahmen erörtert.

Einigen Auffassungen möchte man nicht ohne weiteres zustimmen. So etwa der genannten Schichtenlehre (58 f.; 158), in der von einer ersten und einer zweiten „aristotelischen Schicht" die Rede ist. Es handelt sich dabei nicht um eine Wiedergabe, sondern um eine Weiterführung und Abwandlung aristotelischer Gedanken. Was Sausgruber „materia prima" nennt, ist der einstweilen noch unvollkommen erkannte subatomare Bereich, während die materia prima bei Aristoteles ein grundsätzlich Unerkennbares bedeutet. Die Vermutung des Verfassers, daß das Lebensprinzip nur im inneratomaren Bereich der „unvollständigen Determination" seine Wirksamkeit entfalten könne (148), wird neuerdings von namhaften Autoren abgelehnt. Die Annahme einer „zweiten aristotelischen Schicht der Überformung" (158) scheint damit nicht in Einklang zu stehen. S. 193 wird mit Berufung auf Parmenides die Lehre vertreten: „Die Bewegung ist begrifflich nicht faßbar, ... Der Begriff, welcher starr ist, kann sie ... nicht erfassen". Hier wird offenbar die vorgebliche „Starrheit" mit der Abstraktheit der Begriffe verwechselt. Daß Bewegung und Veränderung begrifflich faßbar sind daß die „Starrheit" nicht grundsätzlich dem begrifflichen Denken zukommt, zeigt u. a. auch die Infinitesimalrechnung. In derselben Linie liegt auch die von L. Gabriel übernommene Auffassung, die zu Bedenken Anlaß gibt: „Jedes System ist die Aufblähung und Überschätzung eines begrenzten Standpunktes und muß daher überwunden werden" (201). Die Aussetzungen vermögen freilich den hohen Wert der Arbeit Sausgrubers nicht herabzusetzen.

Schöneck/Beckenried (Schweiz). Julius Seiler.

Siegmund, Georg: **Tier und Mensch.** Beitrag zur Wesensbestimmung des Menschen. Verlag Josef Knecht, Frankfurt a. M. 1958, 312 S., Lw. DM 12,80.

Wie alle Bücher und Schriften von Georg Siegmund vereinigt auch dieses neue Werk, das den ersten Entwurf des Themas in einer kleinen, 1949 unter dem gleichen Titel erschienenen Schrift wieder aufnimmt und sich in den Kreis der anthropologischen Werke des Verfassers einfügt, die Vorzüge eines einheitlichen philosophischen Gedankenganges und eines ungewöhnlich weiten Wissens, einer wesentlichen, grundsätzlichen Fragestellung und einer erfreulich klaren Darstellung. Die Frage nach seinem eigenen Wesen, die nur der Mensch an sich selbst stellen kann, geht ja bei einer Betrachtung, die Selbstbesinnung und Erfahrung verbindet, über in die Frage nach dem Wesensunterschied zwischen Tier und Mensch. Es gilt, in bezug auf den Menschen, die extremen Einseitigkeiten einerseits eines reinen Idealismus und eines vom Seienden absehenden Existentialismus und andererseits eines naturwissenschaftlichen oder tendenziösen Biologismus zu vermeiden, in Bezug auf das Tier die philosophischen Deutungen eines mechanischen Automatismus einerseits, eines naiven Anthropomorphismus andererseits. Die gründliche Auseinandersetzung mit zahlreichen Vertretern des Evolutionismus, des dialektischen Materialismus, des Psychologismus, der Tierpsychologie und der Anthropologie vermittelt dem Leser eine Kenntnis von einschlägigem empirischem Material und theoretischer Auswertung, wie sie in diesem Ausmaß sonst kaum zu finden ist. Sie wird beherrscht und zusammengefaßt unter dem das ganze Buch durchziehenden Gesichtspunkt der Eigenart der Gesamtanlage des menschlichen Bauplanes und der ihm entsprechenden Entwicklung. Der Mensch wird als nicht-spezialisiertes Wesen, aber mit schon hoch entwickeltem Gehirn „frühgeboren", um so der Entwicklung seiner Potenzen und der Entwicklung seiner Aufgaben, der Auszeugung seiner selbst, fähig zu werden. Dem Tier ist Intelligenz nicht abzusprechen, aber sie ist von der rationalen und logischen Intelligenz des Menschen wesensverschieden. Dieser grundsätzliche Unterschied tut sich nicht zuletzt kund in der menschlichen Sprache und erfährt eine überzeugende Bestätigung gerade in der Erfahrung, z. B. mit Taub-blinden. Das Buch wird für den Philosophen – den Anthropologen, Naturphilosophen und Metaphysiker – wie natürlich auch für den Theologen – denn es nimmt ja auch Bezug zu den religiösen Schriften des Verfassers – eine sehr wertvolle Hilfe sein.

München. Aloys Wenzl.

Vereno, Matthias, **Vom Mythos zum Christos.** Versuch einer Analyse der Wirklichkeit in der Geschichte (Reihe „Wort und Antwort" Bd. 20). Salzburg o. J. (1958), Otto Müller Verlag, kl. 8°, 528 S., geb. DM 19,50.

Es ist ungemein schwer, das Anliegen und den Inhalt des vorliegenden Buches auch nur einigermaßen entsprechend wiederzugeben. Der Verf. nennt sein Werk einen Beitrag zur gläubig-kritischen Erarbeitung der Voraussetzungen, unter denen der heutige Mensch die christliche Offenbarung im Bewußtsein vollziehen und ergreifen kann. Es wird untersucht, in welchem Verhältnis der „kosmische Mythos" zum „metakosmischen Mysterium" stehe, was jener über sich selbst, seine eigene Unzulänglichkeit und seine Entfremdung von der ungeteilten Wirklichkeit aussage. Als Frucht der Studie soll sich eine Art „Sophiologie" ergeben, d. i. die Erkenntnis, daß der Christos, die in der Geschichte vollzogene Inkarnation des Logos, im Wesen der menschlichen Geschichte, ja in der Natur schlechthin angelegt sei. Eine Aufzählung der einzelnen Abschnitte des Buches wird das Gesagte kaum wesentlich erweitern; es sind nicht weniger als 154 Überschriften, die aber meistens zu undeutlich sprechen und gar nicht den gedanklichen Fortschritt der Arbeit zum Ausdruck bringen. Die Titel der sieben großen, übergeordneten Kapitel weisen einen gleichen Nachteil auf (1. Einleitung; 2. Vom Mythos oder von der Ahnung; 3. Von der Theorie oder von der Schau; 4. Abgrenzung und Verbindung; 5. Von der Philosophie oder von der Deutung; 6. Von der Offenbarung oder von der Erkenntnis; 7. Abschluß). Wenn wir mit primitiveren Worten – auf die Gefahr hin, daß der Verf. dagegen Einspruch erhebt – den Inhalt anzeigen sollen, so möchten wir sagen: Es ist der Versuch, die verschiedenen Mythen der Menschheit einheitlich als Ahnungen und Vorbereitungen des einen Mysteriums, das der menschgewordene Gottessohn darstellt, zu deuten und ihnen damit einen überzeitlichen Sinn zu geben. Leider bietet die Ausführung auch der wohlwollendsten Kritik große Angriffsflächen.

Zunächst seien die Mängel in der äußeren Form namhaft gemacht. Der Verf. erklärt selber: „Die Methode der Behandlung des Themas, das Denken selbst, ist nicht so sehr 'geradlinig' als vielmehr 'kreisförmig'. Es ermangelt damit einer gewissen, vom Leser derartiger Bücher zumeist geforderten, begrifflichen Exaktheit. Die Gegenstände seiner Betrachtung umkreisend, kehrt es des öfteren in ähnliche Positionen zurück, ohne sich doch durch vorausgegangene 'Definitionen' (d. h. 'Begrenzungen') eindeutig fest-

legen zu lassen" (14). Ohne jeden Zweifel wäre bei dem recht schwierigen Stoff, der aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten geschöpft ist, ein starres Begriffssystem fehl am Platze; aber erst das sichtbare Bemühen um Ordnung, Abgrenzung und Klärung erhebt eine Beschreibung über das vorwissenschaftliche Stadium. Dazu kommt noch die allenthalben anzutreffende Unverständlichkeit des sprachlichen Ausdruckes. Der Referent muß offen gestehen, daß ihm trotz mehrmaligen Lesens der Sinn nicht nur einzelner Sätze, sondern ganzer Kapitel nicht aufgegangen ist. Auch die beigegebenen graphischen Zeichnungen können kaum diesen Mangel beheben.

Ein grundlegendes Bedenken haben wir gegen die Gleichschaltung von biblischem und außerchristlichem Mythos. Man wird zwar die mythische Einkleidung eines Teiles der alttestamentlichen Offenbarung nicht abstreiten können, aber es bleibt doch immer noch ein Unterschied gegenüber der verzerrten Form der heidnischen Mythologien, die zudem u. U. noch anderen Einflüssen als dem der inneren Sinnhaftigkeit unterworfen sind. Bei den einzelnen Beispielen müßte klarer auseinandergehalten sein, was die historisch feststellbare Grundlage besagt und was darüber hinaus in geistreicher Kombinationen und Konstruktionen, die sich mindestens auf Andeutungen stützen sollten, erschlossen werden kann. So schreibt z. B. der Verf.: „Auf jener Tafel von Dardania steht in Opposition zu der Schlange der Lebensbaum. Es ist dies das Tierkreiszeichen, das sonst Stier (taurus) heißt . . . Schon in sumerisch-babylonischen Darstellungen zum Gilgamesch-Epos finden wir die Symbole des Baumes und des Stieres miteinander verbunden. Wie Bonifatius als Apostel einer neuen Zeit im Zorn den heiligen Baum fällte, so zerschlug Moses zornig die Tafeln eines neuen Gottesgesetzes, als er die Kinder Israels ein goldenes Stierkalb verehren sah . . 'Skorpion' (oder 'Adler') und 'Stier', 'Löwe' und 'Wassermann' sind die im Quadrat angeordneten sogenannten 'festen' Zeichen im Tierkreise, die Stützen des Universums. Sie kehren wieder in den vier Tieren der Vision des Ezechiel und in den christlichen Symbolen der vier Evangelisten — Adler, Stier, Löwe und Mensch oder Engel" (30 f.). Hier wären mehrere Fragezeichen durchaus angebracht. Ähnliches gilt von vielen weiteren Ausführungen des Verf., wo aber nur der auf dem betreffenden Fachgebiet zuständige Kritiker gehört zu werden verdient. Der Versuch einer zusammenfassenden Synthese ist gewiß anzuerkennen, aber er darf nicht auf Kosten der exakten Beweise zustande kommen.

Angreifbar sind noch zuletzt die Äußerungen des Verf. — zu seiner Entschuldigung sei hervorgehoben, er ist nicht Theologe — im theologischen Raum. Ein Beispiel: „Reiner Geist kann nicht verführt werden, nicht getäuscht werden, noch lügen, kann nicht seine Selbstentfremdung, die Aufhebung seiner Selbstidentität wollen. Seine Freiheit ist für ihn keine Freiheit der Wahl, weil sie in seiner Natur gegründet, mit seinem Wesen schlechthin identisch ist. Es muß also schon die Verbindung mit dem ungeistigen Prinzip bestehen, daß die Wirkmächtigkeit des Geistes ein negatives Ergebnis, die Sünde, hervorrufen kann . . . Reiner Geist kann allein ebensowenig Ursache eines Falles sein wie . . . das ausschließlich und absolut Ungeistige" (334). Wir fragen dagegen: Und was bedeutet die in der Offenbarung angezeigte Sünde der Engel? Mag V. einen abweichenden Begriff von Notwendigkeit und Freiheit vertreten (vgl. Anm. 28), die Sprache des obigen Zitates bleibt unannehmbar, zum mindesten ist sie argen Mißverständnissen ausgesetzt. Ein weiteres Beispiel: „In einem wiederum anderen Aspekt wird der Satz des Cyprian 'nulla salus extra ecclesiam' dahingehend verstanden, daß kein reales Heil, an welchem Ort, zu welcher Zeit und in welcher Person es sich verwirklichen möge, je außerhalb der Kirche stehe; daß also die Kirche die Gemeinschaft aller sei, die in Vergangenheit oder Zukunft, wissend oder unwissend, durch die Heilswirkung der geschichtlichen Inkarnation des Christos erlöst sind" (437). Hier scheint uns weder die Heilsnotwendigkeit der Kirche noch das Wesen ihrer sichtbaren Gemeinschaft richtig erfaßt zu sein. Überhaupt dürfte der Inhalt des ganzen Kapitels „Das Mysterium der Stiftung der Kirche" (434—437) nicht genug der Tatsache einer positiven Setzung durch Christus gerecht werden, obschon eine solche mit der Anlage in der menschlichen Natur selbstredend vereinbar ist.

Diese und ähnliche Ausstellungen, die noch gemacht werden könnten, sollen dem Verf. den Mut zu weiteren religionsgeschichtlichen Arbeiten nicht rauben. Sie möchten ihm nur Anregung sein, den Sinn für die großen ganzheitlichen Zusammenhänge zu wahren und auszubilden, zugleich aber auch die im Interesse der katholischen Wissenschaft ebenfalls notwendige Kleinarbeit nicht zu vernachlässigen.

Frankfurt (Main). Johannes Beumer S. J.

Schneider, Rudolf, **Seele und Sein.** Ontologie bei Augustin und Aristoteles (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte NF 6). W. Kohlhammer Stuttgart 1957, 235 S., engl. brosch. DM 18,—.

Diese in einem langjährigen Quellenstudium entstandene Arbeit bekundet einerseits eine große Kenntnis ontologischer Fragen bei Augustin und Aristoteles, beschränkt sich aber anderseits „auf den Bereich der anima, d. h. des Vegetativen und Sensitiven", mit dem ausdrücklich angefügten, überraschenden Bekenntnis: „In diesem Rahmen kann das Problem der Ontologie vollkommen erörtert werden" (7). Die Ontologie der anima spiritualis scheidet von vornherein aus dem Plan der Studie aus.

Die Schrift gliedert sich in drei Teile, von denen der erste die grundlegenden Beziehungen zwischen Aristoteles und Augustin herausarbeitet. Das Gemeinsame bei beiden liegt vor allem in der Ontologie. Zwar hat Augustin kein System der Ontologie entwickelt, aber bedeutsame ontologische Grundgedanken von Aristoteles aufgenommen. Die aristotelischen Grundbegriffe von der analogia entis, von Potenz und Akt, von den Transzendentalien, den Kategorien und den „vier Ursachen" kehren bei Augustin wieder, sind aber teilweise abgewandelt. Dies hat Gemeinsamkeiten beider Denker auf dem Gebiet der Psychologie zur Folge. Herkommend von der Analogie- und Substanz-Akzidenslehre, sprechen sie nicht, wie Platon, von „Seelenteilen", sondern von den „Vermögen der einen Seele". Das Verhältnis der Seele wird teleologisch bestimmt (bes. 30—34). Doch bestehen auch Unterschiede zwischen Aristoteles und Augustin, vor allem im Existenzverständnis und in der Wissenschaftsauffassung. Wenn bei Aristoteles das gegenständliche Wissen den ersten Platz gegenüber dem Wissen von der eigenen Existenz einnimmt, so ist es bei Augustin gerade umgekehrt. Erst muß ich mein Wesen in seiner infirmitas und mortalitas kennen. Nichts Wandelbares, weder Inneres noch Äußeres, kann meine Seele retten. „Augustin ist ontologisch gesehen kein Abfall gegenüber Aristoteles, sondern ein Fortschritt." Er hat die Ontologie weitergeführt, besonders in der Lehre vom „unum simplex" als „actus purus", auf den das gesamte wandelbare Sein in allen seinen Beziehungen zurückgeführt werden muß (35—52).

Der zweite Teil (53—110) entwickelt die „Ontologie des vegetativen Vermögens", seine allgemeinen und speziellen Bestimmungen. Herausgestellt sind in Analyse der Gründe eines Seienden, insbesondere der zusammengesetzten Materie-Form-Einheit, u. a.: Pflanzenvermögen und Organismus, die vegetative Seele, der Pflanzenkörper, Seele und Körper im Ganzen der Pflanze, ferner Sein und Leben, Ernährung, Erhaltung, Wachstum und Zeugung, insbesondere die Erhaltung der Form als Sinn des vegetativen Seins.

Der dritte und umfangreichste Teil: „Ontologie des sensitiven Vermögens" (111—233), untersucht die ontologischen Bedingungen des Körpers in seinem Verhältnis zur Seele. Der Satz: „Die Seele nimmt vermittelst des Körpers wahr", wird im augustinischen wie aristotelischen Sinn von der „Seinsrettung" (σωτηρία, salus, Eudaimonia, „Sorge") her verstanden und die Art der für die Wahrnehmung wesentlichen „Vermittlung" analysiert. Sinn und Ziel der Wahrnehmung ist die „Seinsrettung" (121). Augustin ist kein reiner Platoniker, sondern sein Platonismus ist mit spezifisch christlichen Elementen durchmischt. Durch diese rückt er „in die Nähe des Aristoteles, mit dem ihn dreierlei verbindet: 1. der Theismus, 2. die Seinsauffassung im Sinne der analogia entis und 3. die Betonung der Seinsrettung" (129). Grundlegend bedeutsam ist die Analyse von Tastsinn und innerem Sinn. Die Seinsrettung, deren Begriff erklärt wird (131 f.), ist der wichtigste Gesichtspunkt für das Sein und Ziel des sensitiven Lebens. Von der Seinsrettung her werden u. a. untersucht: der Tastsinn in seiner fundamentalen

Notwendigkeit nach Augustin, die Wahrnehmung, Sinn und innerer Sinn (bei Augustin, Cicero, Aristoteles), das augustinische „se sentire sentire"; der innere Sinn ist index und moderator (163). Von der Seinsrettung her werden ferner expliziert die ontologische Struktur des Strebens, der Bildbegriff, das Gedächtnis, die Phantasie, der Trieb als Aktualität der Phantasie, die Wahrnehmungswelt und die für das Leben notwendigen realen Bedingungen in der Sichtwelt. „Für Augustin hat auch das körperliche Seiende einen gewissen Bestand. Seinen frühen heraklitisch-platonischen Standpunkt hat er verlassen." Die Welt ist für ihn „kein Schein, sondern Schöpfung Gottes, damit real und wahr und in luce Dei auch in Wahrheit erkennbar" (233 Anm.).

Zwar ist in der Untersuchung (unvermeidlicherweise) auch von Begriffen und Inhalten die Rede, die nur intellektiv, nicht aber sensitiv, in ihrem Sinn verstanden sein können. Es ist die Rede vom Wesen, Sein, Möglichsein und Dasein der Dinge. Der Mensch kann nach Augustin vordringen „zum Wesen der Dinge" (227). Es ist die Rede von analogia entis, Potenz und Akt, aktiver und passiver Potenz, von Materie und Form, den Transzendentalien, den „vier Ursachen", von rechter Ordnung, naturgemäßer Norm des Guten (118 Anm., 163) Urbild-Abbild (186 ff.), Ziel, Tugend (118 f. Anm.), „unum simplex", „actus purus" u. a. Es ist die Rede von Verstand und Willen, von der Anthropologie des Aristoteles und Augustins (179 Anm.). Während aber die Ontologie des „vegetativen" und „sensitiven Vermögens" thematisch erfolgreich (wenngleich nicht aus ihren letzten inneren Gründen) bearbeitet ist, sind die geistigen Tätigkeiten und ihre Gegenstände nicht in sachentsprechender, inhaltlich eindringender, systematischer Ergründung und Unterscheidung behandelt. Selbst die mit Recht – ja mit mehr Recht, als Sch. hervorhebt – als wichtiges Thema behandelte „Seinsrettung" – besonders die natura prius substantielle und geistige „Seinsrettung", „Sorge", Seins-, Wahrheits- und Gutheits-Naturtendenz des Menschen – sind nicht aus ihren inneren, essentiell-, individuell-, dieses- und daseinsbestimmten Gründen sowie den mit ihnen gegebenen, darum ihnen angemessenen, natura prius substantiellen Gesetzen, Normen und Zielen entwickelt. Die Untersuchung weist buchstäblich in jedem explizierten Text, damit aber auch in jedem ihrer historisch erörterten und systematisch gedeuteten Begriffe und Sätze auf tiefere und umfassendere ontologische Zusammenhänge des inneren analog-dialektischen Seins, Begründens und Begründetseins hin. Gerade bei Augustin haben Wahrheit, Gutheit und Liebe einen sein ganzes Leben, Betrachten, Beten, Sehnen und Wirken prägenden Sinn. Sie sprechen zu ihm in tausend Stimmen der Geschöpfe.

Der Verf. urteilt: „Man wird zum mindesten bei Aristoteles mit Recht sagen können, daß die sinnliche Wahrnehmung nicht erst die Grundlage des Intellektiven ist, sondern daß sich das νοεῖν im αἰσθάνεσθαι vollzieht, dieses also nicht Vorstufe für jenes ist." Gerade der bedeutsame und reiche Inhalt dieses Satzes wäre in seinem objektiven Sinn, Grund und Ziel zu erklären. Ebenso „liege", sagt der Verf. weiter, nach Aristoteles und Augustin „das intellektive Gedächtnis im sensitiven". Gerade dies wiederum ist zu explizieren. Zugestanden wird, daß die Erklärung dieses „Ineinander" eine „Schwierigkeit" bilde (192 f.). Die Schwierigkeit ist aber geradezu unlösbar, wenn sentire und intellegere nicht in ihrem wesentlich verschiedenen Sinn und zugleich in ihrer gegenseitigen Beziehung sachgemäß herausgearbeitet sind. Dann freilich läßt sich die wesentliche Superiorität des Verstandeserkennens und des Willensstrebens gegenüber dem Sinneserkennen und -streben, folgerichtig dazu dann die wesentliche Superiorität der anima spiritualis gegenüber der „anima" in ihrem Grund, Sinn und Gesetz, ihrem Gegenstand und Ziel nicht mehr sachgerecht und gültig herausstellen. Die Ontologie in ihrem tiefsten und höchsten Sinn, als innere, intellektive Erschließung der Konstitution des Seienden und kontingent Seienden, insbesondere des Menschen, seines Wesens sowie seiner darin gegründeten sensitiv-geistigen Tendenz und „Sorge", ist zum mindesten gefährdet, wenn nicht gar ausgeschieden.

Eine wesentliche Grundfrage aller Teile der Philosophie, ihres Anfangs und ihres Fortgangs, eine Grundfrage ferner in der ganzen Geschichte der Philosophie lautet: Ist das intelligibile in sensibili? Was ist das intelligibile? Ein substantieller Grund? Ein substantielles Subjekt-Objekt? Beides? In welcher inneren Ordnung? Ist es eine substantielle oder akzidentelle Vollkommenheit? Beides? Was ist das sensibile? Ein Subjekt-Objekt? Als was ist das intelligibile in sensibili? Wie? Substantiell, akzidentell, oder substantiell-akzidentell? Was und wie wird da erkannt, sensitiv und intellektiv, sensitiv-intellektiv? Es kann hier nicht die Aufgabe sein, Sch.s unter der Einwirkung gegenwärtiger Philosophie (5) von philosophisch systematischen Voraussetzungen aus entstandene Interpretation der aristotelischen und augustinischen Ontologie auch nur in den wesentlichen Fragen der Erklärung des intelligibile in sensibili, von Eidos und res, vom Insein des Eidos und (wieder anders) der perfectiones (auch der Wahrheit, Gutheit, Norm) in re nachzuprüfen. Ja es ist zuzugeben, daß in erster Linie die aristotelische, dann aber auch die augustinische (sowie die in der mittelalterlichen und heutigen Scholastik gegebene) Erklärung dieser und vieler anderer, innerlich zusammenhängender Grundfragen systematisch anzugehen und weiterzuführen, d. h. an erster Stelle tiefer zurückzuführen und erst von den tiefer ergründeten Fundamenten aus systematisch auszubauen ist. Nicht durch die Texte belegen aber läßt sich der Satz, daß bei Aristoteles und Augustin die Ontologie nur Ontologie „des vegetativen und sensitiven Vermögens" sei. Bei beiden ist sie zutiefst und -innerst Seinslehre, die sich nur mittels des Verstandes aufbauen läßt, der freilich im leibgebundenen Zustand der menschlichen Seele das intelligibile der natürlichen Ordnung nach im sensibile erkennt. Ontologie ist bei Erklärung des seelischen Lebens zuhöchst Lehre von der anima als substantia spiritualis; vgl. etwa Bibliothèque Augustinienne, Oeuvres de Saint Augustin 15 u. 16, Bruges 1955; bes. 16, 581 ff.: die Stichwörter „anima, animus, mens, spiritus"; ebd. die Verweise.

Frankfurt/Main. C. Nink S. J.

Nink, Caspar, **Zur Grundlegung der Metaphysik.** Das Problem der Seins- und Gegenstandskonstitution. Verlag Herder, Freiburg 1957, VII u. 179 S., kart. DM 10,80.

Wiederholt hat Caspar Nink zu ontologischen Problemen Stellung genommen. Der „Grundlegung der Ontologie" von 1952 folgte die „Metaphysik des sittlich Guten" von 1955. In diesem neuen Buch von 1957 stößt er zu einer eigentlich vorontologischen Frage vor und untersucht in vielfältigem Anschluß an Duns Scotus die dem Dasein vorgeordneten Seins- und Wesensgründe. Er nimmt zugleich das Problem der neuzeitlichen Transzendentalphilosophie auf, die diese Wesenskonstitution im transzendentalen Subjekt begründet sein läßt. Die Problemstellung ist also zugleich eine eingehende Auseinandersetzung und ein positives Aufgreifen dessen, was in der Fragestellung von Descartes, Kant und Hegel, vor allem aber in Husserls Begründung des Seins in den konstitutiven Leistungen des transzendentalen Subjekts intendiert ist. Es handelt sich um die Herausarbeitung der geordneten Entfaltung des Seins, um das System der inneren Gründe des Seins und des Subjekt-Objekt-Verhältnisses. So führt diese Schrift das Problem der vom Verf. 1952 veröffentlichten „Ontologie" weiter. Ein Hauptanliegen des Verf.s ist es, das wertvolle Gedankengut der Neuzeit aus der Umklammerung durch den Idealismus herauszulösen und für die Begründung der Ontologie fruchtbar zu machen.

Er will so auch einem besseren Verständnis der Neuzeit den Weg ebnen. Er löst diese Aufgabe nicht in der Darlegung der ideengeschichtlichen Zusammenhänge, deren Erforschung ja noch weithin eine Aufgabe der Zukunft ist, sondern in spekulativer Durchdringung, die nun aber weithin vom Essentialismus geprägt ist, wie er von Avicenna zu Duns Scotus und Suarez weiterläuft und im Transzendentalismus des deutschen Idealismus und Husserls zu spüren ist.

Das Buch gliedert sich in drei große Abschnitte. Der I. Abschnitt behandelt die Seinskonstitution, der II. Abschnitt die konstitutiven Seinsvollkommenheiten und der III. Abschnitt die Methode der Ontologie. Zunächst sucht der Verf. den Zugang zur inneren Seinskonstitution und geht dabei – ganz typisch für die essentialistische Methode – von der altbekannten Definition des Seins aus: „Seiendes ist das, was existieren kann; oder das, dem Dasein zukommt". Während jedoch der reine Essentialismus der Vergangenheit hierin eine echte Seinsdefinition gesehen und sich über das Wort „zukommt" (accidit) wenig Gedanken gemacht hatte, nennt es Nink nur eine „(Quasi-)Definition" und sucht über die Wesenserkenntnis zum Sein als solchem vorzudringen. Er zeigt dies am Problem der Einheit auf: Das Seiende ist eine Einheit, enthält aber eine Mehrheit innerlich geordneter Gründe in sich. Ähnlich sieht der Verf. das Problem bei den anderen Transzendentalien, was insgesamt auf die Analogie des Seins hinführt. Der Blick des Verf. ist jedoch mehr nach der inneren Bestimmtheit und Ordnung gerichtet, wie sie sich ihm im Durchdenken der Seinskonstituentien offenbaren. Als solche konstitutiven Seinsgründe zählt der Verf. (S. 48) auf: 1) die Wesenheit 2) die Singularität 3) das Diesessein 4) die Existenz. Als Beispiel gibt er für das kontingent Seiende den Menschen an: „Wo und wann ein Mensch ist, da sind natura prius die konstitutiven Gründe, durch die er ist: Menschsein, Singularität, Diesessein und Dasein; da ist er natura prius ein Seiendes und Diesesseiendes." Man erkennt sofort den Einfluß der aprioristischen Wesensbegründung. Mit der Erörterung der Wesensfragen, ist aber die reale Wirklichkeit noch nicht garantiert. Bei der Darlegung dieser konstitutiven Seinsgründe tritt die – über den Thomismus weit hinausgreifende – skotistische Sicht wiederholt deutlich hervor: Von der Wesenheit des Menschseins geht er weiter zu diesem singularen Menschen und schließlich zu dem „hoc singulare" des Sokrates. Hier beruft sich der Verf. wie so oft auf die Skotistenschule (S. 59). Er geht darin oftmals sehr weit. So erfährt die Materie nicht bloß eine positive Bewertung wie bei dem Doctor subtilis, sondern hat eine noch höhere Bedeutung für die Konstitution des Seienden. Auf S. 60 werden Materie und Potenz als vorgeordnete Prinzipien „die urbildliche Norm, das urbildliche Gesetz des Aktes und der Form" genannt. Oder handelt es sich um eine mißglückte Formulierung, wie man aus den unmittelbar folgenden Ausführungen vermuten könnte? Der Verf. läßt Sein und Wesen so eng zusammenwachsen, daß dem Leser die Unterscheidung von Wesen und konkretem Dasein oft schwer zu fassen ist: „Das Seiende ist kraft seines Wesens begründender Grund. Sein Wesen aber ist natura prius, d. h. vorgängig zu seinem Grundsein Sein." Im Grundsein und Begründen, im Begründet- und Folgesein sieht der Verf. Vollkommenheiten, die den transzendentalen Seinsvollkommenheiten, wie Einheit und Wahrheit, konstitutiv vorgeordnet sind. Die Frage der vorgeordneten Konstitutionsgründe führt von selber zur skotistischen „distinctio formalis" weiter. Hier handelt es sich ja auch um die inneren Seinsgründe, die, zwar formal verschieden, aber doch realiter eine Einheit darstellen. Von dieser Sicht aus ist es folgerichtig, wenn der Verf. (wiederum in Anlehnung an die skotistische Überlieferung) der Überzeugung ist, „daß sich eine systematische Erschließung des Seienden ohne systematische Exposition der Formaldistinktion nicht vollkommen durchführen läßt" (S. 65 Anm.). Die Entwicklung dieser Zusammenhänge wird in einer späteren Arbeit in Aussicht gestellt, wobei es, so möchte man wünschen, nicht an konkreten Beispielen aus der heutigen Wissenschaft fehlen möchte! Die folgenden Ausführungen über die konstitutiven Seinsgründe sind sehr von dem Gedanken der inneren Wesensordnung geprägt. Hier ist natürlich die Gefahr, daß die Hinneigung des Endlichen zur Unordnung allzu stark zurücktritt. Viel Treffendes ist in der Auseinandersetzung mit dem Idealismus gesagt, namentlich über die innere Zusammengehörigkeit von Sein und Geist und über die notwendige Krise, in die die vom Seienden losgelöste Vernunft geraten muß. In der Diskussion um Wesenheit und Dasein findet der Verf. in den Stellungnahmen vieler Autoren der Gegenwart (u. a. Gilsons) die konstitutive Seinstruktur nicht hinreichend herausgestellt. Richtig ist, daß die Leugnung der Wesenheiten einstens zum Konzeptualismus geführt hat. Hinzuzufügen wäre jedoch, daß dieser Konzeptualismus sich gegen die Strenge des Essentialismus der Skotisten richtete, weil diese streng durchdachte Wesensordnung – nicht mit Unrecht – als eine Beschränkung von Gottes Allmacht empfunden wurde. Treffend und zu neuen Sichten vorstoßend, sind die Ausführungen über die Seinsoffenheit, sowohl im sachlichen wie auch im personalen Bereich. Wie richtig ist doch der treffliche Satz auf S. 136: „Der Mensch ist nicht Grenze und Dunkelheit, sondern ein sinnlich-geistiges Geschöpf, das Grenze und Dunkel kraft seines Seins zwar hat, aber auch unablässig überwindet." Aristotelisch orientiert ist das abschließende Kapitel des II. Abschnitts über sinn-, wert- und krafterfüllte Finalität, wo das Sein als innerer Grund der Vollkommenheiten dargetan wird. Hier wird alles Individuelle in höhere Sinnzusammenhänge hineingedrückt.

Der III. Abschnitt, der die „Methode der Ontologie" behandelt, setzt sich zunächst eingehend mit der Transzendentalphilosophie auseinander, besonders mit Kants Lehre, und wahrt das innerlich Berechtigte daran, fügt aber zugleich die Objektgebundenheit als Ergänzung an. Wenn die Transzendentalphilosophie betont, daß empirische Erkenntnis nur auf Grund aprioristischer Vorerkenntnis möglicht ist, so trifft dies zu, aber zur Selbstbekundung des Subjekts muß die Gegenständlichkeit hinzutreten (S. 152 f.). Gerne hätte man das entscheidende Kapitel über „Ontologie und empirisch-induktive Wissenschaft" an den Anfang des ganzen Buches gerückt gesehen; denn hier wird in einem sonst weniger hervortretenden thomistischen Geist dargetan, daß die Ontologie der Ordnung des Seienden zu folgen hat, daß sie den Weg des inneren Aufbaus methodisch nachgehen muß. Methodus heißt „Nachweg" – „zunächst zu den konstitutiven Gründen des Seienden und ihrer inneren Ordnung sowie zu ihren innerlich geordneten Beziehungen und Vollkommenheiten." Die Ontologie betrachtet weiterhin das constitutum selber: „in seiner inneren Eigenart, in seinem Subjekt-Objektcharakter, in seinen anderen, wesen- und zielgemäß von ihm begründeten und geordneten Vollkommenheiten" (S. 158 f.). Daß der Weg der Ontologie nicht der Weg logischer Generalisierungen und Verallgemeinerungen ist, sondern der Einstieg in das innere Wesen, und zwar in das verwirklichte Wesen, ist, wirkt wohltuend gegenüber dem so starken Apriorismus, der sich im Anschluß an den Skotismus in früheren Partien des Buches geltend gemacht hatte. Die Unterschiede zwischen der ontologisch-metaphysisch begründeten Wert-, Gesetzes-, Rechts- und Sollenslehre einerseits und dem naturwissenschaftlichen Gesetzes- und Ordnungsbegriff andererseits (S. 162) ist sehr treffend wiedergegeben. Auch wird mit Recht betont, daß es synthetische Urteile a priori nur auf Kantischem Boden gibt. Echt thomistisch und geradezu die Ausführungen in den früheren Abschnitten

korrigierend wirkt der Satz: „Die Ontologie ist also – sowohl von der Subjekt- als auch von der Objektseite her betrachtet – angewiesen auf Erfahrung und Erfahrungswissenschaft. Diese zeigen immer deutlicher, von neuer Sicht aus, was Sein, spezifisches Wesen, Singulär- und Diesessein, Möglich-, Wirklich- und Innerlichsein, was Unerschütterlichkeit, Einheit, Wahrheit, Ordnung, Gesetz, Forderung usw. sind... Der metaphysische Wesensbegriff wird infolge von Erfahrung gebildet und infolge von Erfahrung und Erfahrungswissenschaft vervollkommnet..." Schien es oftmals in den früheren Abschnitten, als ob die Ontologie alles zu durchdringen vermöchte, so wird jetzt die begrenzte Kraft und die begrenzte Ordnung der Ontologie herausgestellt. Die Ontologie als Realontologie, die die inneren Gründe des Realen herausstellt, und als Idealontologie, die das Eidos als inneren Grund des Realen und seiner Vollkommenheiten erweist, ist Grundwissenschaft. Man hätte dieser Realontologie gerne in dem tiefgründigen Buch ein stärkeres Gewicht gewünscht.

Insgesamt ist das Buch eine Weiterführung der scholastischen Ontologie. Das Bestreben, eine Synthese des alten Lehrguts und der neuzeitlichen Positionen herbeizuführen, ist sehr zu begrüßen. Kein zweiter Autor hat bisher diese schwierigen Probleme angepackt. Gilson geht z. B. in dem Buch „L'Etre et l'Essence" von 1948 den streng thomistischen Weg, der bei Ninks Intentionen natürlich zurückgetreten ist. Ninks Buch zeigt darüber hinaus, wie notwendig eine geistesgeschichtliche Erarbeitung der Hintergründe des neuzeitlichen Transzendentalismus ist. Auch hier ist, so glauben wir, bis in die Schulmetaphysik der Neuzeit hinein der Skotismus von größerem Einfluß gewesen, als man gewöhnlich weiß.

Bonn. Vinzenz Rüfner.

von Rintelen, Fritz Joachim, Der Rang des Geistes. Goethes Weltverständnis. Verlag Max Niemeyer, Tübingen 1955.

Das neue Buch von Rintelens muß, wie alle seine Veröffentlichungen im Rahmen seines Gesamtwerkes gesehen werden. Diese Arbeit ist nicht bloß philosophiehistorisch oder philologisch, sondern sie ist wesentlich philosophisch. Eine neue Aneignung der Grundpositionen Goethes kann uns, nach dem Autor, grundlegende Einsichten für unser Weltverständnis vermitteln. „Goethe stellt noch die Frage nach der Weltsinnigkeit, nach dem Zusammenwirken von Geist und sinnenhafter Wirklichkeit, als Ausdruck eines gemeinsamen Seinsgefüges. Es ist das Gegenwartsthema: der lebendige Geist" (S. 2). Damit ist hier eine Haltung berührt, die den Ort des eigenen Philosophierens von Rintelens angibt: „Viel vom eigenen Denken habe ich bei näherer Beschäftigung mit Goethe, zutiefst bereichert wiederzufinden vermocht" (S. 2). Wichtige frühere Werke des Verfassers haben diese philosophische Begegnung mit Goethe vorbereitet. Die Schrift „Dämonie des Willens" (1947) kritisiert den einseitigen Vorrang voluntaristischer Tendenzen in der Philosophie der Gegenwart, jenem hemmungslosen Dynamismus, der keine Beschränkung, keine Normen und kein Gesetz über sich anerkennen will. Die Arbeit „Von Dionysos zu Apollon" (1948) stellt dann den „Aufstieg im Geiste" dar, der von jenen blos dynamistischen, vitalistischen Mächten zu einem Reich überzeitlicher geistiger Normen, Werte und Wesenseinsichten führt. Das Buch „Philosophie der Endlichkeit" schließlich setzt sich vor allem mit der gegenwärtigen Existenzphilosophie auseinander und betont ihr gegenüber die Notwendigkeit eines neuen Vertrauens in den Geist, einer neuen Geborgenheit in metaphysischen Bezügen. „Dieses Vertrauen auf den Geist ist wieder im Anzuge. Die von mir vorgetragene Wert- und Geistphilosophie will, wie das Denken Goethes, in der Linie der europäisch-abendländischen Kulturtradition stehen. Aber eine solche Philosophie sollte nicht von irgendwelchen Voraussetzungen rein zeitgeschichtlicher Gegebenheiten, soziologischer Situationen oder dieser und jener weltanschaulicher Art ausgehen; denn sie wendet sich als Philosophie — was der Auftrag aller Philosophie ist — an die Kraft und Einsicht des Geistes in einem jeden." — (S. 2).

Die geistige Situation unserer Zeit ist, nach von Rintelen, dadurch bedroht, daß sie nur noch zwei Grundmöglichkeiten kennt: einerseits eine rein formal-quantitativ bestimmte, intellektuelle Beherrschung des Weltganzen und andererseits eine bloße Hingabe an eine vitalistisch-irrationalistische Dynamik. „Die Mitte des Menschen, die geistig-kulturschöpferische Seinsbemächtigung scheint verloren gegangen zu sein" (S. 3). Und diese „Mitte" manifestiert sich in überzeugender Weise in dem Werk Goethes, das deshalb uns Gegenwärtigen Wichtiges zu sagen hat. „Wer, wie Goethe, lebensverbunden auf den Geist ausgerichtet ist, vollzieht ein Streben und Hinaufsteigen von den sinnlich-dionysischen Mächten zur lichtvollen Geistigkeit und, wie er selbst nahelegt, zum reinen Geiste Gottes" (S. 5).

Der Verfasser stellt seine Darlegungen zum Weltverständnis Goethes unter drei Hauptthemen: „Dasein und Natur", „Gott und Mensch" und „Unendliche Lebensfülle und geistiger Sinn". Innerhalb des ersten Themas behandelt er vor allem die Polaritäten des Daseins, die im Goethischen Werke zum Ausdruck kommen, die Gegensätzlichkeiten des Luziferischen und Göttlichen, von Dunkelheit und Licht, der niederen und höheren Schichten, von Systole und Diastole usw. Das führt dann zum Problem der Stufenordnung der Natur, in der sich das Geistige in den verschiedensten Formen äußert, bis es seine höchste Ausformung in dem Bereich des Menschen erfährt.

Unter dem zweiten Haupttitel „Gott und Mensch" wird eingehend die Beziehung Goethes zum Göttlichen geklärt. Für ihn ist der tragende Grund des Seins „die transzendierende Innerweltlichkeit Gottes, d. h. eine die Welt von innen hervorbringende geistige Macht, die sie aber doch übersteigt" (S. 14). Die Gottheit, Gott selbst ist hier „das reale, wahre Sinnbild des Geistes. Ihm als dem Seinsgrund entstammt die große Ordnung, das ewige Gesetz der Natur, mit welcher er immanent und wurzelhaft in Innigkeit verbunden ist. Aber die Natur, in welcher er sich offenbart, ist nur Vorraum Gottes, „Stellvertreter Gottes" und unterliegt den „Erdenschranken". Gott ist hingegen ontologisch noch ein Höhersein, eine Richtung nach Oben, darum Erhabenheit und Unermeßlichkeit, überzeitlicher Dauer (S. 169). Der Mensch muß dann als Abbild Gottes, als Abbild des ewigen Geistes begriffen werden. Er soll die hohe Haltung der Humanitas sowie sittlich die reine Menschlichkeit gewinnen. Es ist Voraussetzung seiner Persönlichkeitsbildung, zutiefst bedingt durch den dem Menschen gegebenen Charakter. Aber dieser Weg ist nicht eingleisig, sondern man könnte sagen, dialektisch, sofern die „Spannung des menschlichen Daseins" und damit seiner Gefahren, wie sie uns vor allem im Faust entgegentreten, zahlloser Art sind. Insbesondere gilt dieses von der Versuchung des realen Lebens, allein die formale Tat im Sinne eines reinen ‚Dynamismus' zu werten. Nur, wenn diese Versuchung bestanden wurde, kann ein ‚Aufstieg im Geiste' gelingen (S. 172). Und dieser Aufstieg wird im tiefsten möglich durch die Erhebung des Natureros zur geistigen Liebe, der von oben die gnadenvolle Liebe entgegenkommt.

Der dritte Teil des Buches betrachtet unter dem Titel „Unendliche Lebensfülle und geistiger Sinn" das Goethische Weltverständnis, ausgehend von den beiden Grundaspekten des romantischen Pathos und der klassischen Gestaltung, „welche kurz als der Blick zu den treibenden, lebendigen Kräften der Wandlung und des Werdens und als der Blick auf das Dauernde des sinngebenden Seins wiedergegeben werden könnte" S. 227). Wenden wir uns dem ersten Aspekt zu, so besteht die Gefahr eines reinen Vitalismus oder, weitergreifend, eines „reinen Dynamismus", in welchem Ungebundenheit, Fesselosigkeit, Überschwenglichkeit, gefühlshafte Bewegtheit und die Kraft als solche die letzte Antwort ist. Die andere Seite hingegen kann allzu sehr nur in ein statisches Seinsver-

ständnis weisen. Entweder wird fast ausschließlich das affektiv Triebhafte, das irrational Vitale, der dionysische Unendlichkeitsdrang, die emotionale Dynamik gesehen, um, trotz aller Versuche, den Stollen in die Tiefe voranzutreiben, in der Verwirrung stehen zu bleiben, – oder man ist ganz auf die Klarheit im Geiste und das Licht (metaphysischer) Erkenntnis eingestellt, um seine Sicherheit zu gewinnen, aber mit der Gefahr, an der Oberfläche stehen zu bleiben und nicht tief genug zu loten. Führt nicht jeder der beiden Wege für sich allein in eine Sackgasse? Haben nicht beide ihr Recht? Goethe bemühte sich um den umfassenden Sinn für beide Wirklichkeitssphären, mag dieser auch in seiner Unmittelbarkeit einer uns unzugänglichen Ebene vorbehalten sein. Er hat zeitlebens darum gerungen. Niemals hat er sich aber allein für eine der beiden Seiten entschieden, wenngleich er zunehmend der apollinischen Geistform das Vorrecht einräumte." (S. 298).

Die tiefgründigen Ausführungen von Rintelens klären das Weltbild Goethes in umfassender Weise. Die Bibliographie ist in einem erstaunlichen Maße eingearbeitet. Wer Goethe philosophisch verstehen will, wird an diesem Buch nicht vorbeigehen können. Aber auch zum Verständnis unserer gegenwärtigen geistigen Situation und zur Überwindung ihrer Krisen trägt dieses Werk Wichtiges bei.

Córdoba-Argentina. Walter Brüning.

Söhngen, Gottlieb, **Gesetz und Evangelium,** Ihre analoge Einheit theologisch, philosophisch, staatsbürgerlich. Freiburg-München 1957, 8° (136 S.).

Das Büchlein ist aus einer zweistündigen Gastvorlesung entstanden, die der Verfasser vor der theologischen Fakultät der Universität Basel innerhalb der „Münchner Hochschultage in der Schweiz" vom 27.–29. Mai 1957 gehalten hat. Seine Absicht bei diesem an und für sich reformatorischen Thema ging aber nicht dahin, mit der evangelischen Theologie ein Streitgespräch zu führen, sondern dessen katholischen Aspekt aus der Überlieferung zu vermitteln. In sieben Kapiteln führt er nun den Leser zum Ziel: 1. Bedeutung des Themas; 2. Gesetz und Evangelium im Spiegel des Gleichnisses vom Unbarmherzigen Knecht; 3. Gegenüberstellung der beiden Begriffe „Gesetz" und „Evangelium" in ihren Grundbestimmtheiten; 4. Tempus legis, die Zeit des Gesetzes; 5. Die Gnade der Freiheit und die Freiheit der Gnade; 6. Verheißung und Erfüllung; 7. Analogia legis, das Gesetz in Entsprechung zu Gnade und Natur. Man muß schon sagen, daß S. die ihm gestellte Aufgabe meisterhaft gelöst und geradezu das Musterbeispiel eines unpolemischen Gesprächs zwischen den Konfessionen ohne schwächliches Zurücktreten der eigenen Belange geliefert hat. Die lebendige Art der Darstellung verdient ein besonderes Lob.

Allerdings ist die Sprache zum mindesten ungewöhnlich, was sich aber aus der gegebenen Situation heraus verstehen läßt. S. sagt zu seiner Rechtfertigung in der Vorrede: „Auch in der Theologie ist es gut, mehrere Sprachen zu kennen, so die Sprache des Thomas und die Sprache Augustins; und auch die reformatorisch-evangelische Sprache darf dem katholischen Theologen nicht unverständlich und ungeläufig sein, wenn er um ein solches Thema sich müht" (VI). Das trifft wohl nicht ganz den Kern des Fragepunktes; denn der Theologe muß zwar die Sprache einer andersgearteten Theologie kennen, aber deswegen braucht er sie noch nicht selber anzuwenden. Trotzdem steht wohl kein ernstes Bedenken dem entgegen, daß er seinem Gesprächspartner ausnahmsweise auch auf diesem Wege entgegenkommt. Dieselbe Grundhaltung veranlaßt S. wohl gleichfalls dazu, einige Punkte zu erweitern (so in der S. 70–75 vorgelegten Darstellung des Verhältnisses von kirchlicher Vermittlung und Offenbarung, wobei sich der Verfasser übrigens nicht allein auf die Thomisten zu berufen brauchte), andere dagegen abzukürzen (z. B. in dem historischen Überblick über die Entwicklung des Themas „Gesetz und Evangelium" vor der Reformationszeit, S. 9–11). Auch hätte bei dem Nachdruck, den S., und zwar mit Recht, auf die analogia relationis legt, etwas über die Vorgeschichte des Begriffes in der Scholastik gesagt werden können.

Jedoch, das Büchlein gefällt, zumal von seiner philosophischen Seite her, die das Ineinandergreifen der beiden anscheinend entgegengesetzten Faktoren „Gesetz" und „Evangelium" oder „Gnade" deutlich macht. Überdies hat es wegen der Art der Darlegung eine Sendung, und nicht umsonst zeichnet das Johann-Adam-Möhler-Institut zu Paderborn als Mitherausgeber.

Frankfurt (Main). Johannes Beumer S. J.

Siegmund, Georg: **Wunder.** Eine Untersuchung über ihren Wirklichkeitswert. Morus-Verlag Berlin 1958. 160 S. 12 × 20 cm, Gzln. DM 7,80.

Das Anliegen des Buches ist apologetisch. Eingangs verteidigt Siegmund den Begriff des Wunders gegen den inneren Einwand der moralischen Ungehörigkeit – und damit der theologischen Unmöglichkeit. Durch kritische Beurteilung der diesem Einwand zugrunde liegenden Überschätzung der „ehernen Naturgesetze" als einer „mythischen Größe" wird dann hierzu am Beispiel eines überholten naturwissenschaftlichen Weltbildes der Fehler demonstriert, ein deduktiv gewonnenes Schema für das der Sache innewohnende „Gesetz" selbst zu halten. In einem Weltbild dagegen, das von einer modernen Naturwissenschaft geprägt ist, vermutet der Verfasser eine größere Offenheit gegenüber freiheitlich wirkenden und geistigen Ursachen. Damit wird der Gedanke einer – durchaus innerweltlichen – Dimension angedeutet, aus der heraus die freien Wirkungen eines Geistes auf physisches Geschehen denkbar sind.

Wodurch aber unterscheiden sich natürliche Geistwirkungen von wunderbaren? Aus den Berichten über Krankheitsheilungen durch den menschlichen Geist einerseits und den mit besonderer Ausführlichkeit dargebotenen (als wunderbar anerkannten) Krankenheilungen in Lourdes andererseits, die nach den ärztlichen Krankenblättern wörtlich zitiert sind, lassen sich etwa drei Merkmale der Wunderheilung erkennen: Spontaneität, Intensität und Souveränität der Wirkung.

Dem ersten Merkmal (Ausfall des Faktors „Zeit" für die Heilung) wird in dem Buch die geringere Bedeutung beigemessen. Das zweite Merkmal ist deutlicher: während z. B. die „Regeneration" eines primitiven tierischen Organs mit Hilfe von Konstruktionen wie gestaltbildenden „Feldern" (oder „Entelechien") trotz aller Unanschaulichkeit verständlich wird, wäre die Restitution eines menschlichen Augennervs von daher nicht mehr zu erklären. Erfahrungsgemäß nimmt das Regenerationsvermögen mit der Spezialisiertheit eines Organs ab. In einem so ausspezialisierten Organ aber, wie dem menschlichen Auge, scheint sich das Formprinzip in der Enge seines Gestaltungszieles gleichsam „verrannt" zu haben, so daß es nach Verlust dieses Organs nicht mehr in Erscheinung treten kann. Also setzt die Restitution eines menschlichen Auges eine Wirksamkeit außerphysischer Faktoren voraus, die in ihrer Intensität wesentlich über die Wirkungen der bekannten biologischen Gestaltungskräfte hinausragt — und einer Neuschöpfung des Organs gleichkommt. Das dritte Merkmal endlich läßt sich augenfällig am Phänomen der „physiologischen Restitution" bei fortbestehenden anatomischen Schäden feststellen. Wo etwa ein menschliches Auge seine volle Funktionstüchtigkeit sofort zurückgewinnt, obwohl Netzhaut oder Sehnerv noch nicht vorhanden sind (die sich erst später sehr langsam restituieren), liegt der Schluß auf die Wirksamkeit eines souveränen persönlichen Willens nahe, der seine Heilungsabsicht sofort und gegen alle naturgegebenen Widerstände erzwingt.

Aber das vielleicht wichtigste Beweisstück hierzu, die vielseitig gesicherte und beglaubigte Krankengeschichte über eine der anatomischen vorausgehende „physiologische Restitution", wird nicht wörtlich zitiert. Gibt es sie überhaupt?

Siegmund bietet derartige Heilungsvorgänge lediglich im persönlichen Zeugnis zweier Mediziner: nämlich von Carrel und Lhermitte; und diese sind summarischer Art. Aber ist das überhaupt ein Mangel? Unter Hinweis auf die Lehre der Kirche legt der Verfasser später dar, daß Wunder eine Sprache sind, die jeder Gläubige – und nicht nur etwa der Fachgelehrte – verstehen kann. An anderer Stelle, besonders in den Zitaten von Lhermitte, kommt die religiöse Problematik eines „exakt beweisbaren Wunders" deutlich zum Ausdruck: Voraussetzung für seine Erkenntnis als Wunder bleibt die religiöse Disposition des Erkennenden. Die Rolle der Naturwissenschaft in der Wunderfrage beschränkt sich demnach auf die vorbereitende Sicherstellung des außerordentlichen Charakters einer bestimmten Heilung.

Der besondere Wert des Buches liegt in der sorgfältigen Zitation der Krankengeschichten, die für den eine erschütternde Sprache sprechen, der sich in die Auseinandersetzung mit der Wunderfrage einläßt und sich möglichen religiösen Konsequenzen nicht von vornherein verschließt. Die Objektivität der Darstellung wird dem apologetischen Anliegen des Buches zugute kommen.

Freiburg i. Br. Richard Schmidt.

Miest, Paul, Docteur en médicine, **Les 54 miracles de Lourdes au jugement du droit canon (1858—1958).** Editions Universitaires Paris-Bruxelles 1958, 269 p.

Bislang litt die wissenschaftliche Beurteilung der Lourdes-Heilungen unter dem Mißstand einer unzureichenden Berichterstattung. Medizinische Kritiker konnten leicht an populären Heilungsberichten, die für Nichtfachleute geschrieben waren, Ausstellungen machen. Noch am 27. Juni 1955 wurde in Paris eine medizinische Doktorarbeit von Therèse Valot angenommen, die niemals selbst im Ärztebüro gewesen war und keine Originaldokumente studiert hatte (vgl. hierzu: A. Deroo, Lourdes Cité des miracles ou marché d'illusions, deutsch: Lourdes, Stadt der Wunder oder Jahrmarkt der Illusionen? 1958). Ihr stehen freilich eine Reihe von medizinischen Dissertationen gegenüber, die sich auf gewissenhafte Beobachtungen und Dokumente aus erster Hand stützen. Um dem Mißstand ungenügender Dokumentenpublikation zu steuern, hätte man von dem gegenwärtigen Jahrhundertjubiläum von Lourdes eine große kritische Publikation dieser Art erwarten können. Sie ist nicht erfolgt. Einen gewissen Ersatz bietet die hier von Paul Miest vorgelegte Arbeit. Der 1954 verstorbene Leiter des Ärztebüros, Dr. Leuret, zugleich Professor in Bordeaux, bereitete mit seiner Tochter Marie, die ihm in Lourdes als Sekretärin half, eine Übersicht über die kirchlich anerkannten wunderbaren Heilungen von Lourdes vor. Die bis 1953 bereits fertiggestellte Aufstellung wurde von Paul Miest bis zur Gegenwart (1958) ergänzt. Das erste Kapitel stellt den Prozeß dar, der zur kirchlichen Anerkennung einer Heilung als eines Wunders führt. Das Konzil von Trient (ses. XXV) hat hierzu Bestimmungen erlassen; Papst Benedikt XIV. hat in seinem bekannten Werk De servorum Dei beatificatione et canonisatione die Bedingungen präzisiert, die eine Heilung als wunderbar gewirkt kennzeichnen; Bischof Schoepfer von Tarbes hat mit Papst Pius X. über den Prozeß der kirchlichen Anerkennung verhandelt; 1946 wurde das Ärztliche Untersuchungsbüro neu organisiert, 1947 ein „Comité médical national de Lourdes" mit Sitz in Paris begründet; 1952 wurde dieses Komitee zu einem internationalen erweitert. Nach Angabe von Dr. Pelissier, dem gegenwärtigen Leiter des Ärztebüros, befinden sich in den Archiven 6000 Aktenstücke (dossiers) über Heilungen, wovon 500 bis 600 vom Ärztebüro als medizinisch nicht erklärbar angenommen wurden. Jedoch sind bislang nur 54 Heilungen kirchlich als wunderbar anerkannt worden. Diese Anerkennung steht nach ausreichender medizinischer Untersuchung (gegenwärtig in zwei Instanzen) und der Vorlegung eines Gutachtens durch eine kanonische Kommission dem Bischof des Geheilten zu. Im Hauptteil der Arbeit werden die 54 anerkannten Heilungen mit ausgewählten Dokumenten vorgeführt. Meist wird das bischöfliche Anerkennungsdokument im Wortlaut wiedergegeben. Zugleich wird notiert, wo Protokolle und andere Dokumente abgedruckt sind. Unter den Heilungen befindet sich nur eine einzige deutsche, d. h. genauer österreichische Heilung, die Anerkennung gefunden hat (Nr. 51: Traute Fulda). Das in deutschem Wortlaut wiedergegebene Dekret von Kardinal Innitzer wimmelt leider von Druckfehlern. Aus den Nachbemerkungen ergibt sich, daß die Registrierung der Dokumente nicht immer mit der genügenden Sorgfalt vorgenommen wurde. In der Bibliographie fehlt die Angabe einer wichtigen medizinischen Dissertation (Henry Monnier, Etude Médicale de quelques Guérisons survenues à Lourdes, Thèse pour le Doctorat soutenue devant la Faculté de Médecine de Paris le 7. Avril 1930. Mention très honorable). Trotz dieser Ausstellungen, die wir leider machen müssen, sind wir für den Fortschritt dankbar, welchen diese von Leuret begonnene und von Miest vollendete Arbeit bedeutet.

Bernhards/Fulda. Georg Siegmund.

Neumann, Bernhard Dr., S.A.C.: **Der Mensch und die himmlische Seligkeit nach der Lehre Gottfrieds von Fontaines.** Limburg (Lahn-Verlag) 1958. XIV u. 168 S. Gr. 8°.

Die angezeigte Monographie möchte laut Vorwort zu dem in letzter Zeit viel erörterten Thema: „Immanenz und Transzendenz des letzten Zieles des Menschen" (S. V) durch klare Herausarbeitung der diesbezüglichen Lehre eines hervorragenden, aber bisher noch nicht genügend beachteten Vertreters der Hochscholastik einen fördernden Beitrag leisten.

Dem eingehenden „Quellen- und Literaturverzeichnis" (S. IX—XIV) folgt als „Einführung" (S. 1—12) eine gedrängte Skizze des Lebensgangs und der wissenschaftlichen Leistungen Gottfrieds von Fontaines, der zweifellos zu den „Theologen ersten Ranges der Hochscholastik" zählt (M. Grabmann) und durch einen „akzentuierten Aristotelismus" (F. Van Steenberghen) gekennzeichnet ist (S. 2). Die Untersuchung selbst gliedert sich in zwei große Teile, deren erster (S. 13—98) „das Verhältnis der menschlichen Natur zur Himmelsseligkeit" beleuchtet, während der zweite (S. 99—146) „die menschliche Natur in der himmlischen Seligkeit" behandelt. Ein Schlußkapitel faßt die „Ergebnisse" (S. 147—150) zusammen, und ein „Anhang" (S. 151—166) bringt einschlägige „inedierte Texte aus den ‚quaestiones Godefridi disputatae et abbreviatae'". Auch ein „Personenregister" (S. 167 f.) ist beigegeben.

Recht gründlich und zuverlässig verfolgt N. im I. Hauptteil seiner inhaltreichen Studie nach allen erreichbaren handschriftlichen und edierten Quellen Gottfrieds Lehre zu den aufgeworfenen Fragen, insbesondere zu den Problemen, die sich an die Begriffe „potentia obedientialis", „appetitus naturalis", „Natur – Übernatur", „Gnade-caritas und Verdienst" sowie „natura pura" knüpfen. Wenn Gottfried auch nirgends ausdrücklich von einem appetitus naturalis des Menschen betreffs der Gottanschauung redet (S. 28. 32), so dürfte er doch in der Sache ein echtes menschliches Naturstreben nach Gott, dem „bonum commune", anerkennen, ein Naturstreben freilich, das ihm rücksichtlich der Himmelsseligkeit und Gottanschauung als „unvollkommen" gilt (S. 39 ff., besonders S. 39 Anm. 78). Zwar verwendet er den Terminus „supernaturalis" in mehrfach verschiedenem Sinn (S. 43 ff.); trotzdem stellt er die strenge Übernatürlichkeit und Transzendenz der Heilsgnade wie des letzten Zieles einwandfrei heraus (S. 49 ff.). Einzig Gott der Herr kann die Gnade im Menschen (aus dessen potentia obedientialis) hervorbringen und mehren; ihr Wachstum verdient sich der Mensch allerdings selbst mit Hilfe der bereits empfangenen Gnade (S. 64 ff.). Habituelle Gnade und Liebe („caritas" oder „virtus gratuita") hält Gottfried für sachlich identisch (S. 58 ff.); eingegossene moralische Tugenden gibt es nicht

(S. 61). Gott hätte den Menschen auch im bloßen Naturzustand (ohne Gnadengaben und ohne Berufung zur Himmelsseligkeit) erschaffen können, wenngleich die Menschennatur ihre letzte Vollendung dann nicht erreicht hätte (S. 70 ff.). Das „ewige Leben" des Himmels geht einfachhin „über die Proportion der menschlichen Natur hinaus, weil es deren Erkennen und Verlangen übersteigt" (S. 96 Anm. 13); mit seinen natürlichen Kräften vermöchte der Mensch niemals, es zu erlangen. Gott schenkt ihm vielmehr in der Gnade aus reiner Güte eine gewisse Teilnahme am eigenen göttlichen Leben und schafft so die notwendige Voraussetzung dafür, daß der Mensch zur Gottesschau gelangt, in der seine Natur ihre höchstmögliche Vollendung findet (S. 93 ff., vgl. 61 ff.). Nach dieser Hinsicht und ferner rücksichtlich der Hervorbringung der Gnade aus der Gehorsamspotenz des Geschöpfes ist das in sich durchaus transzendente Endziel doch auch wieder dem Menschen einigermaßen „immanent", d. h. der geschaffenen Vernunftnatur nicht eigentlich fremd, nicht ohne eine bedeutsame Beziehung zu ihr. Daraufhin aber „eine klare Immanenz des letzten Zieles" nach Gottfrieds Lehre festzustellen, wie es N. S. 42 tut, geht doch wohl zu weit. Anderseits braucht Gottfrieds These von dem „unvollkommenen Naturstreben" des Menschen nach der Himmelsseligkeit nicht als „eine etwas schwankende Position" beurteilt zu werden, wie es im Schlußkapitel (S. 149) geschieht.

Im II. Hauptteil bietet N. zunächst (in Hinsicht auf die visio intuitiva des Himmels) einen Abriß der Erkenntnislehre seines Autors (S. 99 ff.), um sodann „Objekt und Grade der Seligkeit" (S. 113 ff.) sowie deren „Subjekt", den verklärten Menschen mit seinen „habitus gloriosi", (S. 121 ff.) und schließlich die „Akte der Seligkeit" (S. 129 ff.) zu behandeln. Als entschiedener Aristoteliker, der dem Intellekt einen unbedingten Vorrang vor dem Willen zuerkennt, sieht Gottfried in der Himmelsseligkeit zuvörderst und wesentlich einen Verstandesakt, die offene Schau Gottes (S. 129 ff.). Aus ihr folgen im Willen Liebe und Genuß des höchsten Gutes, vollkommene Freude an ihm, Momente, welche die Seligkeit zwar „vollenden", aber doch nur „concomitative et aliquo modo accidentaliter" zu ihr gehören, „non primo et principaliter ac essentialiter", wie das vom unmittelbaren Schauen Gottes gilt (S. 136 ff. 138 Anm. 39). Der Wille des Gott schauenden Menschen will zwar das letzte Ziel „de necessitate", aber dennoch frei (S. 139 ff. 143 Anm. 64).

Entschieden über Gottfrieds Standpunkt hinaus geht die irrige Behauptung des Verf., „jedes Sein, das von irgendeinem Ding ausgesagt werden kann", finde sich „formal in Gott" (S. 112). Der Terminus „die Seligenschau" (S. 99 Z. 12 u. ö.) für visio beatifica ist nicht gut gebildet. Hier und da sind sprachliche Versehen unterlaufen, z. B. S. 72 Z. 6, S. 72 Z. 16 (ein „nicht" ist vor „erklärt" einzufügen), S. 78 Z. 6 und 10, S. 93 Z. 8, S. 131 Z. 5, S. 147 Z. 16 und 16 von unten. Manche Druckfehler sind stehengeblieben.

Es ist dem Verfasser zu danken, daß er durch seine gründliche Studie, aus deren reichem Inhalt hier nur die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden konnten, die bisher noch wenig bekannte Doktrin Gottfrieds von Fontaines in bedeutsamen Stücken bequem zugänglich gemacht und trefflich analysiert hat.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

Gallus, Tiburtius S. J., **Interpretatio mariologica Protoevangelii posttridentina usque ad definitionem dogmaticam Immaculatae Conceptionis.** Pars prior: Aetas aurea exegesis catholicae a Concilio Tridentina usque ad annum 1660, p. 14 + 286, Roma, Apud Edizioni di storia e letteratura 1953. Pars posterior: Ab anno 1661 usque ad definitionem dogmaticam, p. XXXVIII + 383, Roma 1954.

Dem immensen Bienenfleiße des Verfassers ist es zu verdanken, daß wir nun eine lückenlose Geschichte der Auslegung des so wichtigen Protoevangeliums besitzen. Nachdem er uns 1944 schon in Fortsetzung des Werkes von Drewniak die Geschichte der Erklärung von der ausgehenden Väterzeit bis auf das Tridentinum geschenkt hatte, erarbeitete er in diesen beiden Bänden die nachfolgenden Jahrhunderte bis zur Dogmatisierung; denn von dort an bis auf unsere Tage haben sich schon andere dieser Sache angenommen. Es mußte sicherlich viel Geduld angewandt werden, um sich durch die Unzahl der Exegeten und Dogmatiker hindurchzuarbeiten und dabei so oft auf ähnliche Gedankengänge zu stoßen. 574 Autoren kommen aus diesen drei Jahrhunderten zu Worte, darunter 84 protestantische. Aber ohne solche Arbeit konnten keine sicheren Schlüsse gezogen werden. Und wahrlich nicht uninteressante konnten verbucht werden.

Als wichtigstes Ergebnis springt heraus, daß fast alle Katholiken dieser Epoche das Protoevangelium mariologisch interpretieren. Dabei lassen sie sich jedoch keineswegs von der Lesart ‚ipsa' bestimmen, sondern von Vers 15 a + b. Erst infolge der offiziellen Vulgataausgabe von 1592 spielt diese Lesart eine bedeutendere Rolle, um nach 150 Jahren wieder ganz beiseite gelegt zu werden. Lehrreich ist auch die Lektüre der verschiedenartigen Versuche, das Zeugnis des Protoevangeliums in die Definitionsbulle hineinzubringen, bis erst durch den persönlichen Eingriff Pius' IX. jene Formulierung entstand, welche wir heute in ‚Ineffabilis Deus' lesen.

Ein schöner Dank für den Verfasser würde es sein, wenn sich jüngere Kräfte in ähnlicher Weise der an sich nicht verlockenden Arbeit unterzögen, uns auch von anderen klassischen Bibelstellen eine lückenlose Geschichte ihrer Auslegung zu schenken; denn für eine Neuerarbeitung der theologischen Methodenlehren, des dogmatischen Schriftbeweises und des Traditionsprinzips bedürfen wir solcher Studien notwendigerweise.

Königswinter. Carl Feckes †.

May, Georg, **Die geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Mainz im Thüringen des späten Mittelalters.** Das Generalgericht zu Erfurt (Erfurter Theologische Studien, Band 2). St. Benno-Verlag, Leipzig 1956, XXIII u. 330 S.

Der Forscher auf dem Gebiete der Geschichte des katholischen Kirchenrechtes kann nur die Feststellung von Willibald Plöchl (Geschichte des Kirchenrechts I, Wien–München o. J. [1953], 7) bestätigen, „wie lückenhaft noch unsere Kenntnis von einem Recht ist, das in mehr als neunzehnhundertjähriger Kontinuität soviel auf die Gestaltung unseres Rechtslebens Einfluß genommen hat". Um so mehr ist es zu begrüßen, wenn durch emsige Forschungsarbeit neue Entdeckungen gemacht werden, die für unsere rechtsgeschichtlichen Kenntnisse eine wertvolle Bereicherung bedeuten. Eine solche Bereicherung stellt zweifellos die Studie von Georg May über die geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Mainz im Thüringen des späten Mittelalters dar. Vergebens hat man bisher im einschlägigen Schrifttum die Begriffe „Generalgericht" und „Generalrichter" und deren Bedeutung gesucht. Die beiden Worte sind Schöpfungen des partikulären Kirchenrechts des alten Erzbistums Mainz, und zwar für den östlichen Teil dieses Sprengels, der vor allem aus dem vom hl. Bonifatius 741 für Nordthüringen gegründeten, aber sehr bald danach aufgelassenen Bistum Erfurt gebildet wurde. Die Arbeit von May wird somit zu einem neuen Beweis für die große Mannigfaltigkeit der kirchlichen Ämterorganisation des Mittelalters, das ja überhaupt durch viele lokale Gewohnheitsrechte ausgezeichnet war.

Die übersichtlich gegliederte Studie behandelt im I. Teil (S. 1—127) die Geschichte der Entstehung des Generalgerichtes zu Erfurt und seiner weiteren Entwicklung. Wie in anderen deutschen Bistümern, so übten auch in Thüringen die Archidiakone im 12./13. Jahrhundert, als sie

auf dem Höhepunkt ihrer Macht standen, ordentliche richterliche Gewalt aus. Auch hier waren ihre überspannten Ansprüche der bischöflichen Vollgewalt sehr abträglich. Dazu kam, daß die archidiakonale Rechtsprechung manche Mängel aufzuweisen hatte, vor allem deswegen, weil die Archidiakone ihre richterlichen Aufgaben nicht selber wahrnahmen, sondern sie ihren Offizialen überließen, während sie selber sich mit den einträglichen Pfründeneinkünften begnügten. Auch Klagen seitens der weltlichen Gewalt über Mißstände und Mißbräuche bei der Rechtspflege durch die Archidiakone waren nicht selten.

Demgegenüber wies der Mainzer Erzbischof Peter Aspelt in tatkräftiger Wahrung seiner erzbischöflichen Jurisdiktion auf der Provinzialsynode von 1310 die übertriebenen Ansprüche der Archidiakone zurück und bemühte sich um wirkungsvolle Abhilfe. Der kluge Kirchenfürst sah ein, daß die Einsetzung eigener erzbischöflicher Richter für Thüringen unumgänglich notwendig war; denn er konnte billigerweise seinen Diözesanen im Ostteil des Erzbistums die Kosten und Gefahren, die mit der Reise nach Mainz zum Zweck einer Prozeßführung verbunden waren, nicht zumuten. Zwar sind schon für das Jahr 1196 delegierte Richter des Mainzer Erzbischofs bezeugt, die offenbar von Zeit zu Zeit in Erfurt erschienen, dort Gericht hielten und dann wieder weiterzogen. Aber ein solcher wandernder Gerichtshof hatte seine großen Mängel, da sich die Behandlung von Rechtssachen wegen ihrer Dringlichkeit nicht immer verschieben ließ, bis die Richter zur Stelle waren. Wichtige und dringende Prozesse mußten so notgedrungen doch in Mainz geführt werden. Deshalb war die Errichtung eines ständigen Gerichtshofes im Herzen Thüringens eine zwingende Notwendigkeit ebenso wie die Ausstattung der Mitglieder dieses Gerichtes mit unmittelbarer Stellvertretung in der Rechtsprechung des Mainzer Erzbischofs.

Dazu kamen noch zwei weitere Gesichtspunkte. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts tauchen in Thüringen und Erfurt auch vom Papst delegierte Richter auf und, diesem Vorbild folgend, zum ersten Male Ende 1222 in Erfurt auch „iudices a domino archiepiscopo Maguntino delegati". Es kam dann auch vor, daß in der gleichen Sache Richter sowohl vom Papste als auch vom Erzbischof von Mainz delegiert wurden; dadurch aber wurde eine einheitliche Rechtsprechung nicht selten in Frage gestellt. Die vorübergehende Delegation konnte überhaupt nur ein Notbehelf sein mit allen Mängeln, wie sie nun einmal einer Notlösung anhaften. Alles drängte dahin, die Stellvertretung des Erzbischofs in seiner Gerichtsbarkeit im Ostteil des großen Sprengels nicht nur vorübergehend, sondern allgemein oder generell in vertrauenswürdige Hände zu legen. Die Bestellung eines in Erfurt residierenden erzbischöflichen Richters wurde ferner nahegelegt durch die Inanspruchnahme des begehrten päpstlichen „privilegium de non evocando", das die Bewohner des damit bedachten Gebietes der Pflicht enthob, gerichtlichen Vorladungen an auswärtige Gerichte Folge zu leisten; dieses von Papst Bonifaz VIII. für Erfurt gewährte Privileg drohte zu einer gefährlichen Waffe der Erfurter Bürger gegen die Gerichtsbarkeit des Mainzer Erzbischofs zu werden.

Die Geburtsstunde der Generalrichter schlug am 21. Januar 1312. An diesem Tage erscheint in einer Urkunde der Dekan der Kollegiatkirche St. Marien Hertwich als „generalis cognitor causarum civilium et pecuniariarum per terram Thuringiam a venerabili domino Petro archiepiscopo Maguntino deputatus". Er führte noch nicht den Titel „iudex"; aber der gebrauchte Ausdruck „cognitor" besagt deutlich den erkennenden und richterlich entscheidenden Träger der öffentlichen Rechtsprechung. Zwei Jahre später wird dann der — wahrscheinlich auf Erzbischof Peter Aspelt selbst zurückgehende Ausdruck — „iudex generalis" gebräuchlich. Fortan versteht man unter den „Generalrichtern" die „allgemein mit der Stellvertretung des Erzbischofs von Mainz in der gemeinen Gerichtsbarkeit in den östlichen Teilen des Erzbistums beauftragten Richter", die sich „sehr wohl mit anderer Titulatur einzuführen wußten, wenn sie auf Grund einer Delegation tätig wurden. Sie bildeten einen ständigen, die unmittelbare Instanz des Mainzer Ordinarius darstellenden Gerichtshof" (S. 133). Während in französischen und manchen deutschen Bistümern für solche Richter der Ausdruck „officiales" gebraucht wurde, führten die Erfurter Generalrichter niemals diese Titulatur. Diese Eigentümlichkeit ist darauf zurückzuführen, daß wegen der Selbständigkeit der deutschen Entwicklung bischöflicher Stellvertretung, die in Mainz ihren Anfang nahm, man weder in der Wahl des Namens noch in der Gestaltung des Amtes auf den von Frankreich stammenden „officialis" angewiesen war; überdies ist dieser Name damals schon von einem anderen Träger ordentlicher stellvertretender Gerichtsbarkeit in Anspruch genommen worden, nämlich vom Vertreter des Propst-Archidiakons; die Annahme des Titels „officialis" durch die Erfurter Richter hätte dann leicht zu Verwechslungen führen können.

Der II. Hauptteil der Schrift von May (S. 128—330) ist der „juristischen Struktur" des Erfurter Generalgerichtes gewidmet. Sein Hoheitsgebiet hat im Laufe des Mittelalters mehrfach Veränderungen erfahren. Zunächst umfaßte es die vier Archidiakonate von St. Marien und St. Severin in Erfurt, St. Peter in Jechaburg und St. Peter und Paul in Dorla; später kamen noch die Propsteibezirke von Heiligenstadt, Nörten, Einbeck und Fritzlar sowie die Stifte Nordhausen und Bibra dazu. Mit Recht konnten sich die Generalrichter als iudices „per Thuringiam, Saxoniam, Hassiam et Eichsfeldiam constituti" bezeichnen.

Unter persönlichem Gesichtspunkt waren die Generalrichter zuständig für alle Streitsachen der sich des befreiten Gerichtsstandes erfreuenden Welt- und Ordensgeistlichen samt den weiblichen Religiosen; dazu kamen die Sachen der Armen, Witwen und Waisen, der „personae miserabiles", wie auch der Juden. In sachlicher Beziehung war das Generalgericht kompetent für alle geistlichen Sachen und solche zeitlichen Sachen, die mit geistlichen irgendwie verbunden waren; ja alle bürgerlichen Streitigkeiten konnten „ratione peccati" vor das Erfurter Gericht gebracht werden. Sehr umfangreich war die generalrichterliche Tätigkeit auf dem Gebiete der Ehenichtigkeitserklärungen und des Urteilens über Gültigkeit oder Nichtigkeit von Eheversprechen. Ehekonsensmängel, geistliche Verwandtschaft auf Grund der Taufe oder Firmung, öffentliche Ehrbarkeit, weitgespannte Hindernisse der Blutsverwandschaft, Wiederverheiratung im Falle der Verschollenheit eines Ehegatten, Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft bei bestehendem Eheband (in den damaligen Quellen als „divorcium" bezeichnet) — das waren in der Hauptsache die Verhandlungsthemen, soweit sie das Eherecht berührten. Auch Deflorationsklagen, die zu den causae mixti fori zählten, konnten vor dem geistlichen Richter erhoben werden.

Der strafende Arm des Generalgerichtes beschäftigte sich in erster Linie mit rein kirchlichen Vergehen, wie Delikten gegen den Glauben, die kirchliche Zucht und Ordnung (Gehorsamspflicht, Zölibat, standesgemäßes Verhalten, geistliche Kleidung, Residenzpflicht, Seelsorgspflichten der Pfarrer); aber auch gemischte und rein bürgerliche Delikte unterlagen der Strafbefugnis der Generalrichter. Exkommunikation und Interdikt waren die meist gebrauchten Waffen gegen Verletzer von Recht und guter Sitte. „Unheimlich oft lag die örtliche Gottesdienstsperre auf einer Gemeinde" (S. 212). Besonders wirksam erwies sich das interdictum deambulatorium, das die straffällig gewordene Person durch den Aufenthaltsort traf. Die reiche Skala der Sühnestrafen kannte u. a. Einweisung in ein Kloster, Gefängnishaft und Verbannung. Das Mainzer Provinzialkonzil von 1301 erneuerte ein frühere Bestimmung, wonach alle Bischöfe bei ihrer Kathedrale ein Gefängnis haben sollten, in dem „falsarii, clerici vel monachi incorrigibiles et apostatae vel alii qui hoc meruerunt, includantur". Auch der Erzbischof von Mainz hatte in Erfurt ein solches Gefängnis, das allgemein das „Hundehaus" hieß. Meist waren die Sühnestrafen nicht lange bemessen Mit Vorliebe gingen die Generalrichter aber mit Geldstrafen gegen Kleriker und Laien vor; Zwangsbußen waren an der Tagesordnung.

Die Generalrichter besaßen auch die facultas absolvendi a censuris; sie machten davon insofern vorsichtig Gebrauch, als sie die Zensuren zunächst befristet nachließen, wenn bei dem Rechtsverletzer Anzeichen von Besserung festzustellen waren. Selbstverständlich konnte man sich wegen der Absolution von Zensuren auch an den Heiligen Stuhl wenden, wenn besondere Umstände dies nahelegten. So weist z. B. eine Urkunde im Stadtarchiv von Nordhausen aus, daß Papst Alexander VI. am 21. Januar 1499 dem Abte von Ilefeld befohlen hat, den vor 200 (!) Jahren über die Bewohner von Nordhausen verhängten Bann zu lösen, den sich diese wegen Mißhandlung eines Priesters zugezogen hatten.

Das wohlbegründete Interesse an einem guten Funktionieren des geistlichen Gerichtes im Ostteil des Erzbistums, das die mühsamen und lästigen Zitationen vor auswärtige Gerichte ersparte, führte naturnotwendig dazu, daß die Generalrichter in dem wirtschaftlichen und kirchlichen Mittelpunkt von Thüringen, in der Stadt Erfurt, ihren Sitz nahmen; dort waren ja auch leicht jene Kräfte zu finden, die durch das Studium an der Universität Erfurt und ihre Tätigkeit in den archidiakonalen Gerichten fachlich hervor-

ragend ausgebildet waren. Gerichtsort war vornehmlich der Kreuzgang des Marienstiftes, wo schon lange vor der Einsetzung der Generalrichter Rechtsgeschäfte getätigt wurden. Nicht selten fanden Gerichtssitzungen auch in der Severikirche statt. Beim Anwachsen der Rechtsgeschäfte kamen als weitere Gerichtsorte später noch der sog. „Mainzerhof im Brühl" und das „Haus zum weißen Rade" im Schatten der Severikirche hinzu. Als Gerichtstage kamen alle Werktage, vereinzelt sogar ein Sonntag, in Betracht, wobei der Mittwoch am meisten mit Geschäften belegt war. An den Gerichtstagen wurde zweimal Gericht gehalten, zur Zeit der Terz und zur Zeit der Vesper; Hauptgerichtsstunde war die Zeit der Terz. Das Nähere bestimmten eigene Gerichtsordnungen, von denen die älteste bisher ausfindig gemachte aus dem Jahre 1437 leider ein Opfer des Krieges geworden ist. Als Gehilfen der Generalrichter treten auf der Siegler, der Fiskalprokurator, die Notare, Assessoren, Prozeßbevollmächtigten, Anwälte, Gerichtsboten und Pedelle. Ihnen sowie dem Verhältnis des Generalgerichtes zu den übrigen Gerichtshöfen der Mainzer Erzdiözese, zum Generalkommissar, zum Mainzer Weihbischof in partibus Thuringiae und zur Stadt Erfurt sind die Seiten 259—328 der May'schen Studie gewidmet.

Trotz mancher Schattenseiten, die auch dem Erfurter Generalgericht anhafteten, muß man in der Gesamtbeurteilung May recht geben, wenn er zusammenfassend sagt: „Das Erfurter Generalgericht darf getrost das Urteil für sich in Anspruch nehmen, das der böhmische Denker und Landedelmann Thomas von Stitry über die geistlichen Gerichte fällt: ‚Welche Gerichte immer ihren Ursprung im kirchlichen Rechte haben, – sie sind gut, wenn die Richter gut und die Fürsprecher gottesfürchtig sind, daß selbst die kaiserlichen Rechte sich nicht schämen, sich nach den geistlichen zu richten'. Und das Urteil Fourniers, daß die geistlichen Gerichte der Rechtspflege und Zivilisation einen Fortschritt gebracht haben, erfährt im Generalgericht seine Bestätigung" (S. 330).

Der Verfasser hat neben zahlreichen gedruckten Quellen auch bisher unveröffentlichtes Quellenmaterial herangezogen und das im Domarchiv zu Erfurt aufbewahrte „Gerichtsbuch", einen Sammelband von Urkunden aus den Jahren 1495–1499, zur wesentlichen Grundlage seiner Arbeit gemacht. Außerdem kommen noch öfter das „Urfehdenbuch" aus dem gleichen Archiv sowie ein weiteres „Urfehdenbuch" aus dem Landes-Hauptarchiv zu Magdeburg zu Wort, während andere Archivbestände, die noch eingesehen wurden, weniger Ausbeute boten. Die Darstellung ist klar und übersichtlich; die vielen angeführten Fälle aus dem Rechtsleben geben ein ungemein lebendiges und plastisches Bild von den kirchlichen und religiös-sittlichen Zuständen der damaligen Zeit. Die wertvolle Arbeit macht ihrem Verfasser ebenso alle Ehre wie auch der Werkstatt, aus der sie hervorgegangen ist, dem Kanonistischen Institut an der Universität München unter Leitung von Professor Mörsdorf.

An Druckfehlern sind dem Leser der Korrekturen wohl entgangen: S. V: ZB „De salute animarum" vom 16. **6.** 1821" (es muß richtig heißen: 16. **7.** 1821) und S. 279 A. 11: „Hauck, Kirchen**recht** V, 2 657" (es muß richtig heißen: Kirchen**geschichte**). Bei den zahlreichen Zeitangaben seines Buches hat der Verfasser sehr oft die bei Regesten übliche Art der Nennnung des Jahres an erster Stelle, dem dann Angabe des Monats und des Tages folgen (z. B. S. 102: 1437 Oktober 30), auch im Text seiner Darlegungen angewendet; seine Ausführungen würden sich leichter lesen, wenn die gewöhnliche Art der Datierung — in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr — angewendet worden wäre.

Mainz. Ludwig Link.

Kolbe, Ferdinand, **Hinauf nach Jerusalem.** 74 Meßansprachen für die Zeit von Septuagesima bis Ostern. Trier, Paulinus-Verlag 1958, 120 Seiten, DM 5,80.

Es wird von Jahr zu Jahr deutlicher, daß die erneuerte Osterliturgie nur dann von den Gemeinden lebendig mitgefeiert wird, wenn die Verkündigung mehr als bisher die Aufgabe erfüllt, die Gläubigen zu den österlichen Mysterien hinzuführen. Es wird ebenfalls von der Erneuerung der Verkündigung abhängen, ob die Reform der liturgischen Feier auch zu einer Vertiefung der Frömmigkeit des Volkes führt. Für die Erreichung beider Ziele genügt es nicht, daß sich die Verkündigung auf die Heilige Woche beschränkt. Sie muß vielmehr die Gläubigen auf ihrem Weg durch die Quadragesima begleiten und ihnen diese als eine Zeit der Bereitung auf die Feier der Auferstehung deuten. Genau dies bieten die Meßansprachen von F. Kolbe in einer vortrefflichen Weise. Es sind Ansprachen für die Sonn- und Werktage der Quadragesima, die den Sinn und das Herz der Gläubigen für die rechte Begehung der Osterfeier bereiten wollen. Die Ansprachen führen sowohl zur Liturgie hin wie auch von ihr weg ins Leben der Gläubigen. Gerade durch diesen doppelten Aspekt können sie die oben gekennzeichnete zweifache Aufgabe erfüllen: die Gläubigen zur lebendigen Mitfeier zu bewegen und ihre Frömmigkeit von Ostern her zu erneuern.

Daß diese Predigten kurz sind, daß sie frei von jeder Sentimentalität und Überschwenglichkeit sind und daß sie eine direkte, nüchterne, aber immer warme und zu Herzen gehende Sprache reden, empfiehlt sie besonders. – Der Seelsorger, der sich ihrer als Hilfe für seine Verkündigung bedient, ist gut beraten. Er wird überdies reichen Gewinn für sein eigenes geistliches Leben aus ihnen ziehen können.

Münster. Th. Filthaut.

Spaemann, Heinrich, **Die kommende Welt.** Verkündigung im Jahr des Herrn. Düsseldorf, Patmos-Verlag 1956—58. Folge 1 (78 Seiten), 2 (96 Seiten), 3 (73 Seiten), je DM 4,80; Folge 4 (117 Seiten), 5 (137 Seiten) je DM 5,20.

In diesen fünf kleinen Büchern vereinigt der Autor Ansprachen und Betrachtungen, deren Generalthema durch den Titel angezeigt ist. Die Ansprachen sind dem Jahreskreis der Liturgie entsprechend zusammengestellt. Wenn sie auch keine fortlaufende Erschließung der Liturgie des Kirchenjahres darstellen, so bieten sie doch für die wichtigsten Feste und Zeiten tiefe und wesentliche Deutungen. Sie sind überwiegend Meditationen über Texte der Heiligen Schrift. In eine edle Sprache gefaßt, legen sie Erwägungen vor, die auf eine seltene Art konkretes theologisches Denken und geistliche Erfahrung verbinden. Nichts, was gesagt oder geschrieben wurde, ist Schablone oder Oberfläche; es ist alles persönlich angeeignet, so daß mancher Gedanke durch ungewohnte Aspekte überrascht. Die Hoffnung des Christen auf die kommende Welt, der Glaube an ihren verborgenen Anbruch seit der Auferstehung Christi und der Anruf zum Leben aus der Liebe sind die bewegenden Anliegen des ganzen Werkes.

Man möchte wünschen, daß der Verfasser diesen ebenso schönen wie wichtigen Büchern über die Erwartung der kommenden Welt ein ähnliches Werk über die gegenwärtige Welt folgen läßt, in dem er den Eindruck einer etwas einseitigen Betonung des Kommenden und des Geistigen, den die vorliegende Schriftenreihe erweckt, durch ein Ernstnehmen dieser Welt „samt allen Kreaturen", also auch allem Sinnenhaften und Materiellen, aufhebt. Käme hinzu, daß er sich bei der Deutung von Schrifttexten strenger an die Ergebnisse exegetischer Forschung hielte, so würde dieses dem genannten Ziel sicher förderlich sein.

Münster. Th. Filthaut.

Barth, Alfred, **Katechetisches Handbuch zum katholischen Katechismus für die Bistümer Deutschlands.** 2. Band, Von der Kirche und den Sakramenten. Erster Halbband, Von der Kirche, 255 Seiten, Leinen, DM 5,—. Zweiter Halbband, Von den Sakramenten, 555 Seiten, Leinen, DM 10,50. 3. Halbband, Vom Leben nach den Geboten Gottes, Von den letzten Dingen, 758 Seiten, Leinen, DM 14,50. Stuttgart, Schwabenverlag.

Nunmehr liegt das Barth'sche Kommentarwerk zum neuen deutschen Katechismus vollständig vor. Es umfaßt

über 2150 Seiten. Der Kommentare bedarf es immer. Ohne sie könnte der Durchschnittskatechet seine Vorbereitung der unterrichtlichen Heilsverkündung nicht treffen. Allerdings wäre er falsch beraten, wenn er meinte, alle Arbeit oder doch wenigstens die entscheidende sei durch ein gutes Handbuch nun von anderen für ihn getan. Die Fülle des in diesem Handbuch ausgebreiteten Materials hat den vorzüglichen Sinn, den sich vorbereitendenKatecheten an irgendeiner Stelle mit der Sache in lebendigen Kontakt zu bringen. Keineswegs kann ja erwartet werden, daß der Unterrichtende für jede Stunde die gleiche geistige Lebendigkeit wie selbstverständlich mitbringt. Ist der Funke einmal übergesprungen, dann läßt sich der Stoff des Lehrstückes und des Kommentars leichter zu einem Ganzen formen. – Das Barth'sche Kommentarwerk ist bereits unmittelbar nach seinem Erscheinen fast nur positiven Beurteilungen begegnet. Das Handbuch hält sich streng an den Gang des Katechismus und gibt zu jedem Lehrstück wenigstens eine Katechese, nicht selten aber auch mehrere oder wenigstens noch eine Katechesenskizze. Die einzelnen Katechesen sind so wenig schematisch, daß sie schwerlich in einer Grundform skizziert werden können. Nach der Angabe des religiösen Ziels, das erreicht werden soll, gibt Barth einen Hinweis auf die zu verfolgende Methode. Das kann sich auf kurze Andeutungen beschränken, da die Katechese, die nicht wörtlich ausgeführt wird, den Gang der Methode in sich trägt. Die erstaunliche Fülle des Materials, die äußerst geschickt zusammengestellt vor uns ausgebreitet wird, läßt dem gewandten Katecheten aber auch die Möglichkeit einer ganz persönlichen Gestaltung seiner Unterrichtsstunde, ja eigentlich wird der Rahmen eines spezifischen Katechismushandbuches gesprengt und Hilfe für jedwede Art der Glaubensverkündigung gegeben.

Frankfurt/St. Georgen. Karl Erlinghagen S. J.

Heimerl, Hans: **Laien im Dienste der Verkündigung,** Laienmitwirkung an der Lehraufgabe der Kirche. Wien 1958, Verlag Herder, 164 S., kart. DM 7,50.

Die vorliegende Schrift ist die von der Gregoriana „summa cum laude" benotete Dissertation eines jungen Kanonisten. Das heute brennend zeitgemäße und darum viel behandelte Verlangen nach klar umschriebener Mitarbeit des Laien an der Mission der Kirche wird hier vom Blickpunkt kirchenrechtlicher Voraussetzungen gesehen. Das schafft die notwendige Klarheit gegenüber Übergriffen, wie gegenüber den bedenklichsten Bedenkern des Laienapostolates. Nicht von der Offenbarungsgrundlage her geht also der Verfasser an seine Aufgabe, sondern von der kirchlichen Rechtsordnung, die ihrerseits in der Offenbarung wurzelt. Die Antwort wird auf Grund einer umfassenden Kenntnis der kirchlichen Rechtsquellen und der bereits angelaufenen Literatur geboten. Eine saubere Unterscheidung der kirchenamtlichen Terminologie wird bei allen Untersuchungen durchgehalten. Von großer Bedeutung ist, daß nicht nur ein Querschnitt über den gegenwärtigen Rechtsstand vorgelegt wird, zur jeweiligen Teilfrage werden auch die ihr zugehörige Rechtsgeschichte und ihre Beispiele geboten (Elternrecht und ihre natürliche und sakramentale Wurzel. Recht der Kirche und des Staates, des Vormunds, der Erzieher, der Katecheten, der Paten). Laien haben keine Lehrgewalt, nehmen aber teil an der Lehraufgabe der Kirche. Die Besonderheiten der deutschen und österreichischen Rechtsauffassung werden herausgestellt. „Nach der gegenwärtigen Auffassung des deutschen und österreichischen Partikularrechtes nehmen auch die (Laien-) Religionslehrer an der kirchlichen Verkündigung teil" (84). Der Terminus „missio canonica", verstanden als Lehrbefugnis, ist nur in Deutschland und Österreich, etwa noch in Jugoslawien gebräuchlich. In den allgemein gültigen Dokumenten der Kirche wird er vermieden oder mit gleichwertigen Ausdrücken umschrieben. Selbst die Laienpredigt wird in ihren zurechtstehenden Beispielen der Geschichte und Gegenwart notiert (121 ff.). Die Geschichte, besonders die Frühgeschichte, kennt eine große Anzahl von bedeutenden Laien, die Theologen waren (dazu die klare Unterscheidung der Bedeutung des Wortes „Laientheologie" S. 127). „Laien sind an sich weder von der Forschung noch vom Verbreiten und Lehren der Theologie ausgeschlossen" (127). So sehr man das Herz des Verfassers mitsprechen hört, bleibt er sachlich immer bei seinem Thema: der rechtlichen Seite des Problems. Gelegentlich macht er sich m. E. unnötige Schwierigkeiten, so in einem Rechtsfall S. 41 mit der hier unwichtigen Unterscheidung der „natürlichen" (lex naturalis) und übernatürlichen Dokumentation. Da und dort findet man unklare Fassung (81, 85), Wilhelm Hochbichlers „Österreichisches Katechetenrecht" fehlt im Literaturverzeichnis, wird aber im Text verwendet. Das alles mindert in keiner Weise die theologische wie seelsorgliche Bedeutung der längst fälligen Klarstellungen dieses Buches.

Wien. M. Pfliegler.

Le grand Euchologe du Monastère Blanc. Texte copte édité avec traduction française, par Dom Emmanuel Lanne, o. s. b. (Patrologia orientalis XXVIII. fasc. 2) Paris 1958, 142 S.

Schon seit den Tagen, da A. A. Giorgi sein Fragmentum Evangelii S. Johannis graeco-copto-thebaicum . . . veröffentlichte (Rom 1789), wußte man von wertvollen liturgischen Texten in saidischem Dialekt, die im Museo Borgiano lagerten. Genau hundert Jahre später machte H. Hyvernat aus derselben Quelle weitere umfangreiche Texte, wenigstens in lateinischer Übersetzung, bekannt. Als 1926 das findige Auge Heinrich Goussens in der Bibliothèque Nationale zu Paris ein Bündel gleichartiger Texte entdeckte, ahnte weder er noch Anton Baumstark, den dieser Fund geradezu in helle Begeisterung versetzte, etwas von einem Zusammenhang der Pariser Texte mit den römischen. Erst dem Scharfblick Emmanuel Lannes gelang es, beide Bündel als Reste ein und desselben Euchologion nachzuweisen. Die Herkunft dieses liturgischen Buches aus dem Weißen Kloster kann keinem Zweifel mehr unterliegen.

Diese Entdeckung L.s legte es nahe, das gesamte Material im Zusammenhang zu veröffentlichen. So entstand die hier zu besprechende Arbeit. Das Hauptstück bildet die Wiedergabe der koptischen Bruchstücke mit französischer Übersetzung. Vorausgeschickt ist eine kurze Einleitung, in welcher vor allem Zahl und Anordnung der Bogen, Datierung, Inhalt, Reihenfolge der Texte untersucht werden und ein kurzer liturgiegeschichtlicher Kommentar geboten wird. Die Hauptmasse der Texte gehört der eucharistischen Liturgie an. Neben den bekannten drei ägyptischen Anaphoren finden sich auch viele andere, die z. T. bislang noch unbekannt waren. Von den nicht-eucharistischen Texten sind Bruchstücke eines Trauungsritus besonders interessant.

Der saidische Text ist sorgfältig wiedergegeben. Nur an wenigen Punkten sind wesentliche Beanstandungen zu machen. So ist S. 63, Z. 28 nicht natpauos zu lesen und dieses erst recht nicht mit paustos oder patos zu verbinden, sondern es heißt nattauos. – S. 193, Z. 10 die Ligatur nicht mit ὁ διάκονος προσεύξεται, sondern mit ὁ διάκονος· προσεύξασθε aufzulösen; cf. Brightman 141.

Von der Übersetzung habe ich einen ganz unterschiedlichen Eindruck gewonnen. Manches ist wirklich trefflich gelungen und durch wertvollste Anmerkungen sachlich erläutert; sed aliquando dormit Homerus. Hierhin gehört der völlig falsch verstandene Anfang der Anaphora des hl. Thomas (S. 81). Ebenso ist als unbedingt falsch zu bezeichnen die Wiedergabe von netenkrateue emmou. nrefdiakonei nshime nsiour = ceux qui s'abstiennent de

l'usage des femmes, les eunuques (S. 61). Der Kopte setzt nämlich zwischen emmou und nrefdiakonei einen Punkt. Das bedeutet wirkliche Sinntrennung. Außerdem ist diakonein in diesem Sinne ganz unwahrscheinlich. Endlich ergibt sich ein ganz natürlicher Sinn, wenn man einfach wörtlich übersetzt: „Die Enthaltsamen; die den Frauen dienenden Eunuchen". Dabei braucht man gar nicht zu fragen, ob zur Zeit der Abfassung der Anaphora noch entsprechende Zustände vorhanden waren. Wir kennen zur Genüge das Bestreben nach Benutzung antikisierender Wendungen.

Zum liturgiegeschichtlichen Kommentar wäre wohl am meisten zu bemerken. Hier nur so viel: Es läßt sich nicht verkennen, daß der Vf. wegen seiner Entdeckerfreude einer leichten Überbewertung seines Materials erlegen ist. So wird (S. 13) die Formel: „Car ton peuple et ton héritage te prie . . ." gegenüber der Wendung „ton peuple et ton Église" als „la formule ancienne" bezeichnet. Tatsache ist aber, daß bereits die griechische Fassung der ägyptischen Gregoriusliturgie die Wendung mit „Kirche" aufweist, und zwar an einer Stelle, die offenkundig eine Anleihe bei einem anderen Text darstellt. Damit kommen wir für die Fassung „Kirche" auf ein Alter, demgegenüber die in Frage kommende saidische Anaphora hoffnungslos unterlegen ist. — S. 15 wird von einer Wendung der griechischen Fassung derselben Gregoriusliturgie behauptet: „Rien ne nous assure en effet que le mot philanthropia du grec qui nous a été conservé soit originel." Eine solche Auskunft zur Stützung einer Hypothese verrät nicht allzuviel Vertrautheit im Umgang mit ostkirchlichen liturgischen Texten.

Auf anderes hoffe ich an anderer Stelle näher eingehen zu können.

Gerleve. Hieronymus Engberding.

De Soos, Maria Bernard, **Le Mystère liturgique d'après Saint Léon le Grand.** (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, H. 23). Münster/Westf., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1958, VIII u. 152 S., kart. DM 12,50.

Der Verfasser versucht durch eine Reihe von Wort- und Textuntersuchungen das Wesen der christlichen Hochfeste, wie es sich in der Gedankenwelt Leos des Großen darstellt, zu erhellen. Durch Interpretation von Sermo 35, 1 und insbesondere durch die Darstellung der Bedeutungsgeschichte der in diesen Texten genannten Termini celebrare und honor gelangt der Autor zu der Feststellung, daß für Leo das christliche Fest in einer kultischen Feier besteht, deren Hauptinhalt das Gedächtnis eines heilsgeschichtlich bedeutsamen Aktes aus dem Leben Jesu ist. Dabei reicht die Kultgemeinschaft über die Grenzen der einzelnen Gemeinde hinaus. Sie ist eine universale Gemeinschaft, was sich bei Leo am Bestreben, die großen Feste zeitlich in Übereinstimmung mit allen christlichen Gemeinden zu begehen, erkennen läßt.

Der Autor verwendet besondere Mühe darauf zu beweisen, daß integrierender Bestandteil jeder solchen liturgischen Gedächtnisfeier die Eucharistie war (S. 41–46). Dabei hat sich der Verfasser damit auseinanderzusetzen, daß Leo der Große fast nur in allgemeinen Wendungen, z. B. von Mysterien, denen Ehre widerfahren soll, spricht, oder von Festen, die zu feiern sind. Man könnte daraus schließen, daß für Leo die Feier eines Festes bzw. die damit verbundene Erinnerung an das Heilsmysterium ebensogut in einer anderen kultischen Versammlung geschehen konnte als in der Feier der Eucharistie. Daß an den hohen Festen der Kult die Eucharistie in sich schloß, ist jedoch bezeugt durch einen Brief Leos an Dioskur von Alexandrien aus dem Jahre 445, in dem es heißt, daß die Eucharistie an diesen Tagen so oft wiederholt werden kann, als es die Zahl derer, die teilzunehmen wünschen, erforderlich macht. Daß an Ostern der Kult in der Feier der Eucharistie bestand, wird von Leo außerdem deutlich ausgedrückt in Sermo 48,1; 50,1; 63,7 (S. 43/45).

Die einzelnen liturgischen Feste unterscheiden sich voneinander durch das Ereignis, das sie jeweils in Erinnerung rufen. Die äußerlich erkennbaren unterscheidenden Merkmale der Feste sind das Datum und die dem Festcharakter angepaßten Lesungen. Durch diese beiden Elemente wird das Gedächtnis des Heilsaktes verwirklicht, der dem Fest zugrundeliegt. Durch das Datum geschieht das Gedächtnis, weil der Tag, der einmal für die Erinnerung an einen Heilsakt bestimmt ist, durch seine bloße Wiederkehr an das Heilsereignis erinnert. Dem zweiten Element, das die Erinnerung an das Heilsereignis mitrealisiert, den Lesungen, widmet der Verfasser ein eigenes aufschlußreiches Kapitel: Durch aufmerksames Hören, vor allem des Evangeliums, tritt die Botschaft von der gefeierten Heilstat in den Geist des Menschen und bildet, vom Glauben getragen, eine „imago rerum gestarum". Der gläubige Mensch ist nun bei der Heilstat so gegenwärtig, als ob er sie mit eigenen Augen sähe. Darüber hinaus hilft die Verlesung des Evangeliums im Kultakt, das gegenwärtig gewordene historische Ereignis mit dem Glauben tiefer zu durchdringen. Ist so die liturgische Gedächtnisfeier eine Art Gegenwärtigsetzung der historischen Mysterien, so bleibt diese Art der Gegenwärtigsetzung noch näher zu bestimmen. Sie ist sicher nicht im Sinne einer Wiedergabe des einmal geschehenen, vergangenen Ereignisses, wie es nur einmal zu einer ganz bestimmten Zeit und an einem ganz bestimmten Orte geschehen konnte, zu verstehen. Mit einer Reihe von Stellen aus den Predigten Leos belegt dies der Autor eindeutig (S. 73). Was gegenwärtiggesetzt wird, ist die Kraft und die Wirksamkeit des Aktes, virtus operis (S. 73/76).

Da die liturgische Feier Heilsereignisse erneuert, muß sie auf den Menschen wirken, wie die Heilsereignisse selber. Das entscheidende Heilsereignis, das alle anderen impliziert, ist bei Leo die Inkarnation (zum Zusammenhang incarnatio-redemptio wird in App. I S. 105/115 eine eigene Studie geboten). Nun bewirkt die Annahme der menschlichen Natur durch den Logos deren Widerherstellung. Wir werden der göttlichen Natur teilhaftig. Dem sakramentalen Wirken des Heilsaktes fügt sich das exemplarische hinzu: Durch die von Gott gesetzte Heilstat sind wir aufgefordert, uns ihrer würdig zu erweisen. Beides soll in den liturgischen Hochfesten geschehen: an Ostern ziehen wir den Neuen Menschen an, an Pfingsten empfangen wir den Heiligen Geist. Aber die wirksame Teilnahme an den gnadenspendenden Mysterien setzt vom Menschen her das „legitime celebrare" voraus, ein geistliches Leben, das in Übereinstimmung mit dem gefeierten Mysterium steht.

Die vorliegende Studie ist sehr gründlich gearbeitet. Besonderen, beispielhaften Wert gewinnt sie durch die philologische Arbeit, die in der — notwendig abrißhaften — Darstellung der Bedeutungsgeschichte einzelner für die Mysterientheologie und die liturgische Sprache wichtiger Termini geleistet wurde. Hervorzuheben sind hier die Untersuchungen über celebrare, honor, reparare, renovare.

Der Verfasser besteht sehr darauf, daß bei Leo die Mysteriengegenwart sich in der Eucharistiefeier vollzieht. Es ist die Frage, ob die hier gemeinte Mysteriengegenwart sich nicht auch im Rahmen einer anderen Kulthandlung vollziehen könnte. Es ist in diesem Zusammenhang immerhin interessant, daß gerade der Teil der Eucharistiefeier, der nicht unbedingt an diese gebunden ist, die Verlesung der Schrift, die entscheidende Rolle spielt. Welche Wirkung hätte die Schriftverlesung in einem anderen Kultakt? Leo scheint darüber keine Auskunft zu geben. Jedoch dürfte aus dem Fehlen einer solchen Äußerung nicht darauf ge-

schlossen werden, daß ihm der Gedanke, der anderen christlichen Autoren, etwa Hippolyt, vertraut ist, fremd wäre: daß nämlich das Hören des Wortes auch in anderen kultischen Versammlungen die Mysteriengegenwart bewirken und in gewissem Sinne sakramentalen Charakter haben kann.

Freiburg i. Br. J. Stocker.

Das Sakramentar von Monza (im Cod. F 1/101 der dortigen Kapitelsbibliothek), ein aus Einzel-Libelli redigiertes Jahresmeßbuch. Untersucht und herausgegeben von P. DDr. Alban **Dold** (Beuron/Hohenzollern) und Klaus **Gamber** (Prüfening/Regensburg). Mit Anhang: Ein Scheyerer Sakramentar-Fragment im Monza-Typ. Mit Initialen- und Schriftproben (Beiheft 3 der Texte und Arbeiten). Beuroner Kunstverlag, Beuron in Hohenzollern 1957 (X + 18 + 150 * S.). DM 21,—.

Das Sakramentar von Monza (M) ist bereits 1794 von A. F. Frisi beschrieben worden, später von A. Ebner, der zuerst die liturgiegeschichtliche Bedeutung dieser Handschrift erkannte; P. de Puniet hat M in seinen Untersuchungen zum Sakramentar von Gellone ausgiebig herangezogen. So wird man es dankbar begrüßen, daß A. Dold und K. Gamber dieses oft genannte, aber in seinem Text nur auf Umwegen und unvollständig erreichbare Sakramentar in einer jeden Wunsch erfüllenden Edition vorgelegt und alles geboten haben, was zu seiner bequemen Erschließung dienlich sein kann. M stammt aus einer Pfarrkirche in Bergamo oder in dessen Umgebung und ist wahrscheinlich noch im 9. Jahrhundert geschrieben worden. Der Sakramentartext gehört zur Gruppe der sogenannten jüngeren Gelasiana (Gelasiana saec. VIII.) und ist nahe verwandt mit den Gelasiana von Gellone, Sankt Gallen, Rheinau, dem Colbert-Fragment, den Salzburger Fragmenten und dem Palimpsestsakramentar der Angelica. Im Anhang der Edition des M veröffentlicht K. Gamber ein weiteres Sakramentarfragment im Monza-Typ aus Scheyern. Die liturgiegeschichtliche Wichtigkeit des M liegt vor allem darin, daß M der älteste vollständig erhaltene Vertreter des Gelasianums s VIII. aus Italien ist. Da das jüngere Gelasianum in seiner gallischen und alemannischen Fassung früher und besser bekannt wurde, wurden die Liturgiehistoriker zur Annahme gedrängt, das Gelasianum s. VIII sei im Norden, in Gallien oder (nach Baumstark) sogar in England entstanden. Die Veröffentlichung des M zwingt zu einer heilsamen Korrektur unserer bisherigen Anschauungen, ohne daß wir natürlich nunmehr schon das Recht hätten, Italien als Ursprungsland des Gelasianums s. VIII. zu erklären. Wie gering und zufällig sind doch die Überreste der ehemals vorhandenen Liturgietexte, mit denen wir arbeiten müssen!

Im Titel der Edition wird bereits auf eine Besonderheit des M hingewiesen, wenn von einem aus Einzel-Libelli redigierten Jahresmeßbuch gesprochen wird. In M seien solche Einzel-Libelli noch besonders gut erkennbar, und zwar insgesamt 11 (ohne ordo baptismi). Gegenüber dem Altgelasianum mit seinen 3 Büchern zeige M mit seinen ohne Bucheinteilung aneinander gereihten Libelli einen älteren Aufbau. Gegen diese Libelli-Hypothese und die daraus abgeleiteten Folgerungen bestehen aber erhebliche Bedenken. Was zugunsten ehemaliger Einzel-Libelli geltend gemacht wird, trifft nämlich in gleicher Weise auch für die sich in einem Sakramentar fast wie von selbst ergebenden Abschnitte zu, wenn es sich nicht gerade um ein nach Kalendermonaten geordnetes Sakramentar handelt. S. 123* werden die Kriterien für die Feststellung und Abgrenzung der einzelnen Libelli angegeben. Die durch umtüpfelte Initialen hervorgehobenen Anfangsformeln der „Libelli" erklären sich ebenso gut daraus, daß sie den Beginn eines neuen Abschnittes kennzeichnen sollen; das gleiche gilt von Überschriften wie „Orationes et preces". Wo anders als am Schluß von Abschnitten sollten denn Nachträge angefügt werden? Am ehesten spricht für die Libelli-Hypothese, daß mehrere Nachträge doppelt erfolgt sind. Aber selbst für diese Fälle kann eine andere Erklärung gefunden werden, wenn man sich nicht von vorneherein für die Libelli-Hypothese entschieden hat. Wenig glaubhaft ist es, daß M ehemals mit dem jetzt vor den Heiligenfesten stehenden Adventsteil begonnen haben soll; M geht hier doch einfach mit den Gelasiana s. VIII. – Der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Untersuchungen wäre es zugute gekommen, wenn die Erläuterungen zu Formularen der einzelnen Libelli (S. 107*–125*) in die Prolegomena eingearbeitet worden wären.

Diese Bedenken gegenüber den der Edition beigegebenen Untersuchungen schmälern natürlich in keiner Weise die Verdienste der Herausgeber. Es wäre aber grundsätzlich zu erwägen, ob die für eine unabsehbare Zukunft maßgeblichen Editionen liturgischer Handschriften mit Untersuchungen und Hypothesen belastet werden dürfen, die von der fortschreitenden Forschung über kurz oder lang korrigiert werden müssen. Ein warnendes Beispiel sollten A. Baumstarks Untersuchungen zum Cod. Pad. D 47 sein. Für liturgische Handschriften empfiehlt sich eine möglichst „objektive" Edition, wie sie in jüngster Zeit K. Mohlberg mit seinem Sacramentarium Veronense mustergültig vorgelegt hat. Für Untersuchungen sind zunächst Zeitschriften und nach einer gewissen Zeit der Diskussionen auch Monographien der geeignetere Ort, an dem sich der Fortschritt der Erkenntnis ohne Belastung der Texteditionen auswirken kann.

Bonn. A. Stuiber.

Bibliothek Ekklesia.

Paul-Pattloch-Verlag, Aschaffenburg.

Nr. 2: **Winowska**, Maria, **Das wahre Gesicht des Pater Pio.** 1957, 8°, 148 S., DM 4,80.

Da P. Pio O.Cap. nicht selten erwähnt wird, ist ein eigenes Lebensbild von ihm sehr angebracht. W. versteht es, ihn sehr einfach zu schildern. Danach kann man ihn nur zugleich als charismatisch begabt und heiligmäßig bezeichnen. Sein ganzes Leben ist nur Seelsorge, und zwar äußerst erfolgreiche Seelsorge, und Gebet. Ist ein solches Leben aus jeder Zeit von Interesse und von Nutzen, so doch besonders, wenn es in unserer Zeit abläuft. Man erkennt daraus die Freigebigkeit Gottes, die keiner Zeit, mag sie noch so skeptisch und gottlos sein, außergewöhnliche Begnadungen vorenthält. Dazu ist das Leben überaus natürlich und selbst mit viel Humor gefüllt. So kann man es nur mit Freude lesen und gern empfehlen, an erster Stelle natürlich dem Klerus. Besonders tief sind P. Pios Betrachtungen über das Leiden des Herrn. Man sieht diesen vor sich und merkt, wie tief P. Pio eingedrungen ist. — Mancher wird den Zweifel äußern, ob es passend ist, das „Heiligenleben" eines noch Lebenden zu schreiben, oder wenigstens raten, eine entsprechende Einschränkung zu machen.

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

Nr. 3: **Omez**, P. Reginald O.P., **Kann man mit den Toten in Verbindung treten?** 1957, 8°, 148 S., DM 4,80.

Das Buch hat einen für den heutigen Christen anregenden Titel, weil über diese Frage nicht selten gesprochen wird, mehr aber wohl noch, weil nicht wenige nach dieser Verbindung verlangen, und zwar gerade mit den Armen Seelen, viel weniger mit dem Himmel. — Verf. stellt genügend klar an den Anfang das theoretische Ja und das praktische Nein. Gott kann diese Verbindung herstellen und tut es auch manchmal. Aber wir Katholiken dürfen nicht von unserer Seite aus diese Verbindung herstellen, so gut bezeugt auch die Tatsache des Jenseits im Alten und Neuen Testament ist. Nur der Spiritismus verlangt nach dieser Verbindung, um in das unbekannte Jenseits einzudringen und von ihm Hilfe zu bekommen. Demgegenüber betonen wir immer wieder: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, und das genügt uns reichlich, so daß wir neben dem unendlich Großen nichts Kleines nötig haben, besonders nicht, wenn es sich in Unterbewußtsein oder Dämonie auflöst.

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

Nr. 4: **Biot,** René, **Das Rätsel der Stigmatisierten.** 1957, 8°, 149 S., DM 4,80.

Schon Imbert-Gourbeyre konnte 1894 321 Stigmatisierte feststellen, von denen 61 heilig oder selig gesprochen sind. B. bezeichnet das Phänomen vorsichtshalber nicht als wunderbar, sondern nur als außergewöhnlich, wogegen auch der strengste Kritiker nichts einwenden kann. Es ist in allen Altersstufen vertreten, vom Kind bis zum Greis. Von bekannten Namen hat Therese Neumann sie mit 28, P. Pio mit 31 Jahren erhalten. Die gewöhnliche Lokalisierung der Stigmen in der Mitte der Hände zeigt, wie sehr Schauen und Gewohnheit mitwirken, also neben der Gnade auch die Natur, wie es Gottes gewöhnliche Wirkweise ist. Einen besondern Wert legt B. mit Recht auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Mit ebensoviel Recht betont er aber, daß man ein Phänomen nicht bloß deshalb ablehnen darf, weil man es selbst noch nicht gesehen hat. Weil der Stigmatisierte seine menschliche Freiheit behält, können ihn weder weltliche noch kirchliche Obern zwingen, in ein Krankenhaus zur Untersuchung zu gehen; man kann ihm höchstens einen vernünftigen Rat dazu geben. Falsch ist es auch, Stigmatisierte einfach als Hysteriker und Lügner zu bezeichnen. Wie gegenüber jedem Menschen darf man das nur auf sichere Gründe hin; denn Nervenkrankheit ist noch kein sittlicher Defekt. Nur müssen die Stigmatisierten mit ihr fertig werden, wie die große und die kleine hl. Theresia es vorgemacht haben.

Abschließend schreibt Biot ein vorzügliches Wort: Nichts Außergewöhnliches ist das Wertvolle, mag es noch so sehr auffallen und selbst anregen, sondern das Alltägliche, aber Göttliche, wie es jede hl. Messe und hl. Kommunion dem gläubigen Christen bringt.

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

Adam, Joseph, SCJ, **Clemens Brentanos Emmerick-Erlebnis.** Bindung und Abenteuer. Herder, Freiburg 1956, XVIII u. 360 S. mit 8 Tafeln. Kart. DM 21,—.

Es ist immer wieder anregend, in die Zeit der Romantik zurückzugehen mit ihren bedeutenden Geistern. Katharina Emmerick ist dabei eine Hauptfigur. Für sie spielt eine bedeutende Rolle der langjährige Aufzeichner ihrer Visionen, Clemens Brentano. Er ist selbst eine wertvolle Dichternatur, die, wie der Titel angibt, zwischen Abenteuer und Bindung schwankt. Das Abenteuer hat er von seinem Blut, gebunden ist er durch manche Frauen, denen er zuneigt, nicht nur Katharina Emmerick, sondern auch Luise Hensel und Sophie Mereau. Das Buch von Adam beschränkt sich auf den Mitspieler Clemens Brentano. Zuerst bietet es eine gute Zeittafel seines Lebens in folgendem Ablauf: Geburt 1778 in Ehrenbreitstein, Erziehung in Frankfurt, Universitätsstudien in Bonn, Jena, Halle, die Heirat mit Sophie Mereau, die großen Reisen nach Frankreich und der Schweiz, die verschiedenen schriftstellerischen Arbeiten, Tod bei seinem Bruder Christian in Aschaffenburg am 28. 7. 1842.

Aber das Hauptziel des Verf.s ist ein anderes: Er will die psychische Eigenart Brentanos und seiner Bekannten zeichnen. Das auf gute Beobachtungen gegründete Ergebnis mag den Wünschen des Lesers kaum entsprechen. Der unruhige und dazu pessimistische Geist Brentanos bricht immer wieder durch und bleibt bis zu seinem Tod. Die Angehörigen der Emmerick zeigen keinen guten Charakter, und auch die mystische Nonne offenbart außerhalb ihrer Gesichte manche Ärgerlichkeiten und Kleinlichkeiten, die es verstehen lassen, daß ihr Prozeß in Rom nicht weitergegangen ist. So ist der wertvolle Ertrag des Buches eine Aufklärung über bekannte, bisher zu romantisch angesehene Namen.

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

Personennachrichten

Dozent Dr. Josef Glacik MSC in Münster ist zum Professor für Missionswissenschaft in der Theol. Fakultät der Universität Würzburg ernannt worden. — Dr. Matthäus Bernards habilitierte sich in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Bonn für Dogmatik und Dogmengeschichte mit der Arbeit: „Studien zur karolingischen Theologie. Untersuchungen über Ziel und Hintergründe theologischer Kontroversen der lateinischen Kirche im Zeitalter der Karolinger".

Mitteilung der Schriftleitung

Alle die Schriftleitung betreffenden Zuschriften sind an die neue Anschrift zu richten:

Schriftleitung der Theologischen Revue
(21 a) Münster/Westf.
Johannisstraße 12

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster, unter Mitarbeit von Erwin Gotenburg *, Münster, und Heinrich Rennings **, Münster
[Vorbemerkungen s. ThRev L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

I. Allgemeines

Bibliographie — Hanssens, S.: Bibliographie. T. LIII: Année 1958. — Lou: Bureaux de la Revue (d'historie ecclésiastique), 1958. 616* p. = RHistEccl LIII [suppl.]

Elenchus bibliographicus [theologicus] auct. J(oseph) Coppens [e. a.] — EphThLov XXXIV, 1958, 94—228. 584—726. 890—922.

Recension des revues. — RScPhTh XLII, 1958, 170—195. 375—396. 578—609. 749—775. 785—840.

Referate über [deutsche] theologische Dissertationen in Maschinenschrift. — ThLZ LXXXIII, 1958, 583—594. 641—654. 717—732.

Theologische und philosophische Doktordissertationen der Universität **Freiburg** ⟨Schweiz⟩ 1957—1958. — FrbZPhTh V, 1958, 465—466.

Thomistische Bibliographie — FrbZPhTh V, 1958, 102—128. 234—256. 350—368. 467—484. 489—496.

Festschriften. — (Berthold **Altaner** in dankbarer Verehrung zur Erinnerung an seinen 70. Geburtstag.) — HistJG LXXVII, Mchn &Frb[/Br]: Alber 1958, S. I—XX, 1—600. DM 45,—; S. XI—XX: Spörl, Johannes: Theologie aus dem Geist der Geschichte. [Berthold Altaners Wirken]; S. 576—600: (Altaner, Berthold:) Bibliographie Berthold Altaner.

Festschrift des Verlages Felizian Rauch, Innsbruck, hrsg. anl. d. Hunderjahrfeier der Wiedererrichtung der Theologischen Fakultät Innsbruck ⟨1857—1957⟩ und der Gründung der theologischen Konvikts „Canisianum" ⟨1858—1958⟩. — (Innsbruck: Rauch [1958].) 108 S.

Gott und die Götter. Festgabe für Erich **Fascher** zum 60. Geburtstag. — B: Evang. Verlagsanst. (1958). 157 S.

Die Leibhaftigkeit des Wortes. Theologische und seelsorgerliche Studien und Beiträge als Festgabe für Adolf **Köberle** zum 60. Geburtstag. In Zsarb. mit Paul Althaus [u. a.] hrsg. v. Otto Michel u. Ulrich Mann. — Hbg: Furche-Verl. [1958]. 516 S.; S. 507—516: Dulon, Günter: Bibliographie Adolf Köberle.

Verkündigung und Glaube. Festgabe für Franz X[aver] **Arnold.** Hrsg. v. Theodor Filthaut und Josef Andreas Jungmann S. J. — Frb(/Br.): Herder 1958. 359 S.; Ln. DM 24,50; S. 347—354: Laupheimer, Fridolin: Das Schrifttum von Franz X. Arnold.

Teilsammlungen. — Grosche, Robert: Et intra et extra. Theologische Aufsätze. — Düs: Patmos-Verl. (1958). 340 S.; Ln. DM 24,—.

Klein, Joseph: Skandalon. Um das Wesen d. Katholizismus. — Tü: Mohr 1958. XII, 464 S.; DM 25,—.

Staehlin, Wilhelm: Symbolon. Vom gleichnishaften Denken. Zum 75. Geb. i. A. der Evangel. Michaelsbruderschaft mit e. Geleitw. hrsg. von Adolf Köberle. — Stu: Ev. Verlagswerk (1958). 515 S.; Ln. DM 28,—.

Methodologie. — Thils, Gustave: Orientations de la théologie. — Lou: Ceuterick 1958, 188 p. = Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovan. Vol. XI; bfr. 120,—.

Vogel, Heinrich: Wann ist ein theologischer Satz wahr? — KerDogm IV, 1958, 176—190.

Terminologie. — La Potterie, Ign. de, SJ.: L'origine et le sens primitif du mot **„laic".** — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 840—853.

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

Müller, Gotthold: **Origenes** und die Apokatastasis. — ThZBas XIV, 1958, 161—190.

Courcelle, Pierre: Une source imprévue de la „Prière sur l'Acropole": les „Confessions" de saint **Augustin.** — RevHistPhilRel CLIII, 1958, 215—234.

Landgraf, Artur Michael: Essentia et vires motivae **scholasticae** nascentis. — Div II, 1958, 225—241.

---

* Bearb. d. Abschnitte I, 2. II. VI. VII, 1. 2. VIII und IX.
** Bearb. d. Abschnitte XII und XIII.

Riedlinger, Helmut: Die Makellosigkeit der Kirche in den lateinischen Hoheliedkommentaren des Mittelalters. — Mstr: Aschendorff (1958). XXVII, 415 S. = BeitrGPhThMA XXXVIII, 3; DM 35,—. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Br.]

Baron, Roger: Le „sacrement de la foi" selon **Hugues de Saint-Victor.** — RScPhTh XLII, 1958, 50—78.

Richard de Saint-Victor: De Trinitate. Texte crit. avec introd., notes et tables, publ. p. Jean Ribaillier. — P: Vrin 1958. 301 p. = Textes philosophiques du moyen âge VI; ffr. 2400,—.

Ott, Ludwig: Hat Magister **Rufinus** die Sentenzen des **Petrus Lombardus** benützt? — Scholast XXXIII, 1958, 234—247.

Lottin, O[don], OSB: A propos des sources de la **„Summa Sententiarum".** — RechThAncMéd XXV, 1958, 42—58.

Baron, Roger: Note sur l'énigmatique **„Summa Sententiarum".** — RechThAnMéd XXV, 1958, 26—41.

Hödl, Ludwig: Die theologische Auseinandersetzung zwischen Petrus Lombardus und **Odo v. Ourscamp** nach dem Zeugnis der frühen Quästionen- u. Glossenliteratur. — Scholast XXXIII, 1958, 62—80.

Chenu, M[arie] -D[ominique], OP: Une théologie axiomatique au XIIe siecle: **Alain de Lille** [† 1203]. — CitNed IX, 1958, 137—142.

Balduinus ab Amsterdam, OFMCap: Tres sermones inediti **Joannis de Rupella** in honorem S. Antonii Patavini. — CollFranc XXVIII, 1958, 33—58.

Geyer, Bernhard: Umstrittene Bibelkommentare unter dem Namen des **Albertus Magnus.** — Scholast XXXIII, 1958, 558—566.

Beumer, Johannes, SJ: Ein nicht-authentischer Text im Prolog zum Sentenzenkommentar des hl. **Thomas v. Aquin.** ⟨q. 1 a. 3. sol. 2⟩. — Scholast XXXIII. 1958, 247—252.

Kuiters, R., OESA: **Aegidius Romanus** and the authorship of „In utramque partem" and „De ecclesiastica potestate." — Aug VIII, 1958, 267—280.

Meier, Ludger, OFM: Les disputes quodlibétiques en dehors des universités. — RHistEccl LIII, 1958, 401—442.

Nordhues, Paul: Der Kirchenbegriff des **Louis de Thomassin** in seinen dogmatischen Zusammenhängen und in seiner lebensmäßigen Bedeutung. — Lpz: St. Benno-Verl. 1958, XVIII, 249 S., = Erfurter theol. Studien IV. [Würzburg, Kath.-theol. Diss.]

Bocxe, Winfried, OESA: Introduction to the teaching of the Italian Augustinians of the 18th century on the nature of actual grace. — Aug VIII, 1958, 356—396.

evang. Theol. — Haikola, Lauri: Studien zu Luther u. zum Luthertum. — Upps: Lundequist; Wiesb.; Harrassowitz (1958). 158 S. = UpsUnÅrskr 1958, 2.; DM 12,20.

Bandt, Hellmut: Luthers Lehre vom verborgenen Gott. Eine Unters. z. d. offenbarungsgeschichtl. Ansatz seiner Theologie. — B: Evang. Verl.-Anst. (1958). 212 S. = Theologische Arbeiten VIII; Hln. DM-Ost 8,80. [Erw. theol. Diss. Berlin]

O'Flaherty, James C: Some major emphases of **Hamann's** theology. — HarvThR LI, 1958, 39—50.

Leibrecht, Walter: Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann. — Gü: Bertelsmann (1958). 200 S.; Ln. DM 16.80.

Beker, E. J.: Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold **Niebuhr** en bij Karl **Barth.** — Nijkerk: Callenbach 1958. 442 bl.

II. Religionswissenschaften und -geschichte

Hoßfeld, P[aul]: Kriterien für den Vergleich heiliger Texte. Überlegungen beim Vergleich heiliger Texte der großen Weltreligionen. — ThGl XLVIII, 1958, 257—279.

James, E[dwin] O[liver]: **Prehistoric religion.** A study in prehistoric archaeology. — Lo: Thames & Hudson [1957]. 300 p.

Huber, Hugo, SVD: **Adangme** purification and pacification rituals. [West-Africa]. — Anthr LIII, 1958, 161—191.

Roux, Jean-Paul: Le nom du chaman dans les textes **turco-mongols.** — Anthr LIII, 1958, 133—142.

Lanczkowski, Günter: Die Begegnung des Christentums mit der **aztekischen** Religion. — Num V, 1958, 58—81.

Segelberg, Eric: Masbūtā. Studies in the ritual of the **Mandaean** baptism. — Upps: Almquist & Wiksells 1958. 198 p.; skr. 22,—.

Köster, Hermann: Symbolik des **chinesischen** Universismus. — Stu: Hiersemann 1958. 104 S. = Symbolik der Religionen I. DM 12,—.

Hafner, Ambrosius, OSB: Der **Konfuzianismus** im koreanischen Volke. — BenMon XXXIV, 1958, 99—110.

Krämer, Adelheid: Christus und Christentum im Denken des modernen **Hinduismus.** — Bo: Röhrscheid. 1958. 177 S. = Untersuchungen z. allg. Religionsgeschichte. N. F. II.; DM 16,50.

Hacker, Paul: Der Dharma-Begriff des Neuhinduismus. — ZMR XLII, 1958, 1—15.

Hummel, Siegbert: Zum Ursprung der Totengerichts- u. Höllenvorstellungen bei den **Tibetern.** — ZMR XLII, 1958, 48—55.

Suzuki, Daisetz Teitaro: Die große Befreiung. Einführung in den **Zen-Buddhismus.** Mit e. Geleitw. v. C[arl] G[ustav] Jung. 4. Aufl. — Zü & Stu: Rascher 1958. 190 S.; sfr. 9,—

Paret, Rudi: Symbolik des **Islam.** — Stu: Hiersemann 1958. 96 S. = Symbolik der Religionen II; DM 15,—.

Goldziher, I.: Le dogme et la loi de l'Islam. — P: Geuthner 1958. VIII, 318 p.; ffr. 1900,—.

Chelhod, J.: Introduction à la sociologie de l'Islam. De l'animisme à l'universalisme. — P: Besson-Chantemerle. 1958. VIII, 230 p. = Islam d'hier et d'aujourd'hui XII.; ffr. 990,—.

Najjar, Fauzi M: Islam and modern democracy. — RevPol XX, 1958, 164—180.

Kaiser, Otto: Das Orakel als Mittel der Rechtsfindung im alten **Ägypten.** — ZRGG X, 1958, 193—208.

Delcourt, Marie: Le complexe de **Diane** dans l'hagiographie chrétienne. — RHistRel CLIII, 1958. 1—33.

III. Missions- und Religionswissenschaft

Mesot, Jean, SMB: Die Heidenbekehrung bei Ambrosius von Mailand. — Schöneck/Beckenried: NZM 1958. XI, 153 S. = NZM, Suppl. VII. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Schw.]

Goetz, Arnulf, OFM: Heilige Märtyrer und Helden. Aus der Missionsgeschichte des Ordens des heiligen Franziskus. — Aschaffbg: Pattloch 1957. 460 S.; geb. DM 14,80.

Wicki, Josef, SJ: Die ersten offiziellen mündlichen Berichterstattungen in Europa aus den überseeischen Missionsgebieten der **Gesellschaft Jesu** [1553—1577]. — NZM XIV, 1958, 253—266.

Österreichische Priester, Brüder und Schwestern in aller Welt. Hrsg. v. J. Fried u. Joh. Bethay, SVD. — (Wien) 1957. 184 S.

Bruls, Jean: **Pie XII** e les dimensions ecclésiales de la mission. — ÉglViv X, 1958, 421—435.

Sohier, Albert: Bilan missionnaire d'un pontificat. — ÉglViv X, 1958, 436—443.

Straelen, Henry van, SVD: Problèmes cardinaux de la mission contemporaine. — ÉglViv X, 1958, 354—371.

Le Monde missionnaire en **1957.** — ÉglViv X, 1958, 179—328.

S(inclair), M(argaret): A survey of the year **1958.** — IntRevMiss XLVIII, 1959, 3—84.

Foucauld (Charles), Perè, & Abbé (H.) Huvelin: Correspondance inédite. Préf. de S. E. le Cardinal Maurice Feltin. — (Tournai:) Desclée [1957]. VI, 309 p.

Les Mémoires de Mgr. Jean **Naslian,** Évêque de Trébizonde, sur les événements politico-religieuses en **Proche-Orient** de 1914 à 1928. Vol. I—II. — Beyrouth: Naslian; Vienne (1955:) Impr. Méchithariste.

Egaña, Antonio de, SJ: La teoria del Regio vicariato español en **Indias.** — R: Univ. Gregoriana 1958. XXVIII, 315 p. = AnalGreg XCV [=] Ser. fac. hist. eccl. B [17]; lir. 3000,—

Bibliotheca missiorum. Beg. v. R. Streit, fortgef. v. J. Dindinger. T. XII: **Chinesische** Missionsliteratur. 1800—1884. N. 1—1217. — Frb(/Br): Herder 1958. XVI, 745 S. 4⁰ = Veröff. d. Internat. Inst. f. missionswiss. Forschung; DM 45,—.

Züger, Anton, SMB: Die katholische Kirche auf **Formosa.** — NZM XIV, 1958, 276—296.

Schütte, J. F. SJ: Valignanos Missionsgrundsätze für **Japan.** I: 1573—1582; II 1580—1582. — R: Ediz. di storia e letteratura 1958. XXVIII, 592 p.

Dupeyrat, André, & François de La Noë: Sainteté „au naturel". Alain de **Boismenu,** évêque des **Papous.** — P: Fayard 1958. = Bibliothèque Ecclesia.; ffr. 850,—.

Hanke, Lewis: Colonisation et conscience chrétienne au XVIe siècle [The Spanish struggle for justice in the conquest of **Amerika,** franz.] Trad. de l'américain par François Durif. — P: Plon (1957). XXV, 311 p. = Civilisations d'hier et d'aujourd'hui.

Las Casas, (Bartolomé de): [Brevissima relación de la destruyción de las Indias, deutsch.] Leben und Werk. (Mit Anm. u. e. Lebensbeschreibung vers. von Frantisek Gel. Nachw. v. J. Plojhar. Deutsche Übertr. [aus d. Tschech.] von G. Thomas.) — Lpz: Koehler & Amelang 1958. 274 S., 1 Kt.

Heising, Heldemar, OFM: Missionierung und Diözesanbildung in **Kalifornien.** ⟨Ein Beitrag zur Bildung kirchlich-administrativer Räume.) — (Werl:) 1958 (Dietrich-Coelde-Verl.) 117 S., 4 Kt. [Kath.-theol. Diss. Münster i. Westf.]

evang. — Frauen in fernen Ländern. Das Buch d. Frauenmission. Hrsg. von Hedwig Thomä. — Stu: Evang. Missionsverl. 1958. 231 S.; Ln. DM 10,80.

Schlosser, Katesa: **Eingeborenenkirchen in Süd- und Südwest-Afrika.** Ihre Geschichte und Sozialstruktur. Ergebnisse einer völkerkundlichen Studienreise. 1953. — Kiel: Mühlau (in Komm.) 1958. 355 S., 32 Taf. = Arbeiten d. Mus. f. Völkerkunde. II. [Phil. Habil.-Schr. Kiel]

Vicedom, Georg: Von der Theologie einer jungen Kirche. Beispiel **Neuguinea.** — Das Wort Gottes in Geschichte und Gegenwart, Mchn 1958, 103—116.

IV. Bibelwissenschaft

I. Allgemeines (Gesamtbibel)

Nober, Petrus, SJ: Elenchus bibliographicus biblicus. XXXIX: 1958. — R: Pont. Instituto biblico 1958. V*, 263* p. = Bibl XXXIX [suppl.]

Eleven years of Bible bibliography. The book lists of the Society for Old Testament study [1946—1956]. Ed. by H[arald] H[enry] Rowley. — Indian Hills, Col.: Falcon's Wing Pr. 1958; $ 7,50.

Strauss, Gerhard: Schriftgebrauch, Schriftauslegung u. Schriftbeweis bei Augustin. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1958. 159 S. = Beitr.GBiblHerm I; DM 12,— [Ev.-theol. Diss. Göttingen].

Höpfl, Hildebrand: Introductio generalis in Sacram Scripturam. Vol. I. Ed. 6, noviter rec. quam cur. L. Leloir. — Nap & R: d'Auria 1958; XXIV, 536 p.; lir. 3.000,—.

Bertram, Georg: Praeparatio evangelica in der Septuaginta. — VetTest VII, 1957, 225—249.

Magne, Jean: Répétitions de mots et exégèse dans quelques psaumes et le Pater. — Bibl XXXIX, 1958, 177—197.

Ziener, Georg, OMI: Weisheitsbuch und Johannesevangelium. — Bibl XXXVIII, 1957, 396—418; XXXIX, 1958, 37—60.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Rad, Gerhard von: Gesammelte Studien zum Alten Testament. — Mchn: Kaiser 1958. 312 S. = ThBü VIII; DM 12,—.

Pritchard, James B.: Archaelogy and the Old Testament. — (Princ:) Princeton Univ. Pr. 1958. XII, 263 p.; $ 5,—.

Mariani, Bonaventura, OFM: Introductio in libros sacros Veteris Testamenti. — R, Frb/Br, Barc: Herder 1958. XV, 646 p. 4°; DM 48,—.

Asensio, Felix: In libros historicis VT: Annotationes introductoriae et exegeticae. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1956. 323 p.; lir 1.800,—.

Niles, D. T.: Studies in Genesis. — Phil: Westminster Pr. 1958, 112 p.; $ 2,50.

Manley, G. T.: The Book of the law. Studies in the date of **Dt.** — Lo: Tyndale 1957. 192 p.; sh 12,6.

Simpson, C. A.: Composition of the Book of Judges. — Oxf: Blackwell 1957. X, 197 p.; sh 42,—.

Täubler, Eugen: Biblische Studien. Die Epoche der Richter. Hrsg. v. Hans-Jürgen Zobel. — Tü: Mohr [Siebeck] 1958. XV, 320 S.; DM 33,—.

Sefer **Yehudith** [The Book of Judith]. A reconstruction of the original Hebrew text with intr., comm., app. and ind., by Yehoshua M. Grintz. — Jer: Bialik Inst. 1957. 244 p.

The Book of **Job.** A new commentary by N. H. Tur-Sinai ⟨H[arry] Torczyner⟩. — Jer: Kiryath Sepher 1957. LXXVI, 588 p.; $ 7,50.

Rowley, H[arold] H[enry]: The Book of Job and its meaning. — BullJRylLibr XLI, 1, 1958, 167—207.

Bruno, Arvid: **Sprüche,** Prediger, Klagelieder, Esther, Daniel. Eine rythm. u. textkrit. Unters. — Sthlm: Almquist & Wiksell 1958. 239 s.; skr. 22,—.

Gese, Hartmut: Lehre und Wirklichkeit in der alten Weisheit. Studien zu den **Sprüchen Salomos** und zu dem Buche **Hiob.** — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1958. VI, 90 S.; DM 9,—. [Ev.-theol. Habil.-Schr. Tübingen].

Origen [es]: The **Song of songs.** Commentary a. homilies. Transl. a. annot by R. P. Lawson. — Lo: Longmans, Green 1957. V, 385 p.; sh 21,—.

Ohly, Friedrich: Hohelied-Studien. Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200. — Wiesb: Steiner 1958. 312 S. = Schriften d. Wissenschaftl. Ges. a. d. Joh. Wolfg. Goethe-Univ. Frankfurt a. M., Geistesw. R., Nr. I; DM 28,—.

Schmoekel, Hartmut: Heilige Hochzeit und Hoheslied. — Wiesb: Steiner in Komm. 1956. 130 S. = Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes XXXII, 1; DM 12,—.

The **Book of Wisdom:** An Engl. transl. w. introd. a. comment. by J. Reider. — NY: Harper 1957. 223 p. = Jewish Apocryphal literature. Dropsie College.

Ziegler, Joseph: Beiträge zur **Jeremias**-Septuaginta. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1958). 195 S. = GöN, phil.-hist. 1958, 2.

The **Apocrypha** of the Old Testament. Revised Standard version. Translat. fr. the Greek a. Latin langues being the vers. set forth A. D. 1611, rev. A. D. 1894. Compar. w. the most ancient authorities a. rev. A. D. 1957. — Ed: Nelson (1957). VI, 250 p.; sh 18,—.

Busa, Roberto, SJ: Index of all non biblical **Dead Sea scrolls** publ. up to dec. 1957. — RQ I, 2, 1958, 187—198.

[Neue Zs.:] Revue de Qumran. T. I, fasc. 1. — P: Letouzey et Ané 1958. [Abonn. au t. (4 num.) ffr. 1.800,—].

Burrows, Millar: More light on the Dead Sea scrolls. New scrolls and new interpretations, with transl. of important recent discoveries. — Lo: Secker & Warburg 1958. XIII, 434 p.; bd. sh 35,—. [dt. Übers.:] Mehr Klarheit über die Schriftrollen. Neue Rollen und Übersetzungen wichtiger jüngst entdeckter Texte. — Mchn: Beck 1958. VIII, 375 S.; Ln. DM 24,—.

Cross, Frank Moore, Jr: The ancient library of Qumran and modern biblical studies. — Garden City, NY: Doubleday 1958. XV, 196 p., 2 ct., 4 tabl. = Haskell lectures; $ 4,50.

Nötscher, Friedrich: Gotteswege und Menschenwege in der Bibel und in Qumran. — Bo: Hanstein 1958. 133 S. = BoBiblBeitr XV; DM 15,50.

Schilling, Othmar: Die Höhlenfunde vom Toten Meer — Ende, Anfang oder Übergang? Der „Neue Bund von Damaskus" im Lichte d. alttestamentl. Verheißung. — Pad: Schöningh 1958. 24 S., 2 Bl. Abb.; DM 2,—. [Paderborner Rektoratsrede]

Croatto, José Severino, CM: De messianismo qumranico. — VerbDom XXXV, 1957, 279—286. 344—360.

Del Medico, H[enri] E.: Le Mythe des **Esséniens** des origines à la fin du moyen âge. — P: Plon 1958. 334 p.; ffr. 1.500,—.

Howlett, Duncan: The Essenes and the Christianity. An interpretation of the Dead Sea scrolls. — NY: Harper 1957, 217 p.; $ 3,50 [éd. franç.:] Les Esséniens et le christianisme. Préf. de A[ndré] Dupont-Sommer. — P: Payot 1958. 262 p. = Bibliotheque historique.

Alt. Theol. — Jacob, Edmond: The theology of the Old Testament. — NY: Harper 1958. 368 p.

Kritzinger, Johan Daniel Wilhelm: Qehal Jahwe. Wat dit is en wie daaraan mag behoort. — Kampen: Kok (1957). IX, 166 bl.; hfl. 6,90. [Proefschr. v. d. Vr. Univ. te Amsterdam.]

Scharbert, Josef: Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt. I: Väterfluch und Vätersegen. — Bo: Hanstein 1958. XIII, 293 S. = BoBiblBeitr XIV; DM 32,—. [Kath.-theol. Hab.-Schr. Bonn]

Reymond, Philippe: L'eau, sa vie et sa signification dans l'Ancien Testament. — Leid: Brill 1958. XV, 282 p. = VetTest, suppl VI; hfl. 28,— [Thèse théol., Genève]

Danielou, Jean, SJ: Die heiligen Heiden des Alten Testaments [Les Saints pains de l'Ancien Testament, dt] — Stu: Schwabenverl. [1958]. 143 S. = Peter + Paul Bücherei; Ln. DM 7,90.

Nachbibl. Judentum. — Melanges de philosophie et de littérature juives. T. I—II (A. 1956—57) — P: Pr. univ. de France 1957. 334 p.; ffr. 790,—.

[Teils.:] Baeck, Leo: Aus drei Jahrtausenden. Wiss. Untersuchungen u. Abhandlungen zur Geschichte des jüdischen Glaubens. (Neudr.) Mit e. Einf. v. Hans Liebeschütz. — Tü: Mohr 1958. VI, 402 S. = Veröffentlichung des Leo Baeck Institute of Jews from Germany; DM 17,50.

[Festschr.:] Between East and West: Essays dedicated to the memory of Bela Horovitz. — Lo: East & West libr. 1958. 216 p.; sh 30,—.

Altmann, A., & Stern, S. M.: **Isaac Israeli,** a neoplatonic philosopher of the early tenth century. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1958. 250 p. = Scripta Judaica I; sh 30,—.

Afnan, Soheil M.: **Avicenna:** his life and works. — Lo: Allen & Unwin 1958. 298 p.; sh 30,—.

Gislebertus Crispinus: Disputatio iudei et christiani et anonymi auctoris disputationes iudei et christiani continuatio. Ed. B[ernhard] Blumenkranz. — Utr. & Antw: Spectrum 1956. 84 p.; = Stromata patristica et mediaevalia III.

Zimmels, H. J.: **Ashkenazim** and **Sephardim.** Their relations, differences, and problems as reflected in the rabbinical responsa. — Lo: Oxford University Pr. 1958. 356 p. = Jew's College publications, N. S. II; sh. 42,—.

Torquemada, Juan de, OP: Tractatus contra Madianitas et Ismaelitas defensa de los judios conversos. Ed., intr. hist. y not. p. Nicolas Lopez Martinez y Vicente Proaño Gil. — Burgos: (Seminario metrop.) 1957. 150 p. = Publicaciones del Seminario metropolitano de Burgos, Ser. B, Vol. II.

Lamm, Hans [Hrsg.[: Von Juden in **München.** Ein Gedenkbuch. — Mchn: Ner-Tamid-Verl. 1958. 406 S.

Jasper, Gerhard: Stimmen aus dem **neureligiösen Judentum** in seiner Stellung zum Christentum und zu Jesus. — Hbg-Bergstedt: Reich/Evang. Verl. 1958. 149 S. = ThForsch XV; DM 10,—.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Lietzmann, Hans: Kleine Schriften. II: Studien zum Neuen Testament. — B: Akademie-Verl. 1958. X, 303 S. = TU LXVIII, R. 5, Bd. XIII; DM-Ost 26,—.

Kuemmel, Werner Georg: Das Neue Testament. Geschichte d. Erforschung seiner Probleme. — Frb/Br & Mchn: Alber (1958). VIII, 596 S. = Orbis academicus 3, III.

Lindeskog, G., A. Fridrichsen, H. Riesenfeld: Inledning till Nya Testamentet. 2. omarb. uppl. u. medev. av K. Stendahl. — Sthlm: Sv. Kyrk. Diakon. Bokförl. 1958. 398 s.; skr. 27,—.

Iber, Gerhard: Zur Formgeschichte der **Evangelien.** [Literaturber.] — ThRu, N. F. XXIV, 4, 1956/57, (ausgeg.) 1958, 283—338.

Nepper-Christensen, Poul: Das **Matthäusevangelium.** Ein judenchristliches Evangelium? — Aarhus: Universitetsforl. 1958. 227 S. = Acta theologica Danica I; dkr. 25,— [Ev.-theol. Diss. Aarhus].

Groot, Adrian de, SVD: Die schmerzhafte Mutter und Gefährtin des göttlichen Erlösers in der Weissagung Simeons. (**Lk.** 2, 35). Eine bibl.-theol. Studie. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchh. 1957. 130 S.; DM 7,80.

Wilkens, Wilhelm: Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums **[Johannesevangelium].** — Zo: Evang. Verlag (1958). XI, 178 S.; sfr. 11,80 [Ev.-theol. Diss. Basel].

Niewalda, Paul: Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? Eine exeget.-hist. Studie. — Lmbg: Lahn-Verl. 1958. XXVI, 172 S.; DM 12,— [Kath.-theol. Diss. Mainz].

Barnikol, Ernst: Das **Leben Jesu** der Heilsgeschichte. — Hal: Niemeyer 1958. 567 S., 1 Kt.; Hln. DM-Ost 22,50.

Voegtle, Anton: Das öffentliche Wirken Jesu auf dem Hintergrund der Qumranbewegung. — FrbBr: Schulz 1958. 20 S. = Freiburger Universitätsreden. N. F., XXVII; DM 1,80.

Walther, James A.: The chronology of passion week. — JBiblLit LXXVII, 1958, 116—122.

Blinzler, Josef: Qumran-Kalender und Passionschronologie. — ZNW IL, 1958, 238—251.

Campenhausen, Hans Frhr. von: Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab. 2. verb. u. erg. Aufl. — Hdlb: Winter 1958. 55 S. = HSB, phil.-hist. 1958, 2.

Vona, Costantino: L'apparizione di Cristo risorto alla Madre negli antichi scrittori cristiani. — Div I, 1957, 479—527.

Blinzler, Josef: Zum Problem der Brüder des Herrn. — TrThZ LXVII, 1958, 129—145. 224—246.

Ehrhardt, Arnold: The construction and purpose of the **Acts of the Apostles.** — StudTheol XII, 1958, 45—79.

Cadbury, H. J.: The making of Luke-acts. — Lo: S. P. C. K. 1958. 398 p.; sh. 186.

Heyder, Gebhard: **Paulus.** Das Wort an die Welt. Eine Synopse der Briefe des Apostels. (2., völlig neu bearb. Ausg.) — Olten & Frb/Br: Walter (1957). 399 S.; sfr. 15,25.

Zedda, S., SJ.: Prima lettura di san Paolo. Vol. II: Lettera ai Tessalonicesi, Prima ai Corinti, Galati, Romani. — To: Technograf 1958. 324 p.; lir 1800,—.

Lyonnet, Stanislao, SJ: La lettera ai Romani nell 'attuale contraversia con i protestanti. — CivCatt CIX, 1958, IV, 141—152.

Gewiess, Josef: Das Abbild des Todes Christi. (Röm 6,5). — [Altaner-Fs.] = HistJG LXXVII, 1958, 339—346.

Hugedé, Norbert: Le métaphore du miroir dans les Épîtres de saint Paul aux Corinthiens. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé (1957). 206 p. = Bibliothèque théol.; sfr. 12,—.

Schmithals, Walter: Zwei gnostische Glossen im Zweiten Korintherbrief. — EvTh XVIII ⟨N. F. XIII⟩, 1958, 552—573.

Denis, Albert — Marie, OP: L'investiture de la fonction apostolique par „Apocalypse". Étude thématique de Gal., I, 16. — RBibl LXIV, 1957, 335—362. 492—515.

Müller-Bardorff, Johannes: Zur Frage der literarischen Einheit des Philipperbriefes. — WissZU Jena VII, 1957/58, 591—604.

Schmithals, Walther: Die Irrlehrer des Philipperbriefes. — ZThK LIV, 3, 1957 (ersch. 1958), 297—341.

Bornkamm, Günther: Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien. 2., bearb. u. m. e. Reg. vers. Aufl. — Mchn: Kaiser 1958. 216 S. = Bornkamm: Ges. Aufsätze. Bd. I = BeitrEvTh XVI.

Denis, Albert-Marie, Op: La fonction apostolique et la liturgie nouvelle en esprit. Étude thématique des métaphores pauliniennes du culte nouveau. — RScPhTh XLII, 1958. 401—436. 617—656.

Souček, J. B.: Zu den Problemen des **Jakobusbriefes**. — EvTh XVIII (N. F. XIII), 1958, 460—468.

The first Epistle of **Peter.** Ed w. Engl. transl. by F. W. Beare. (2. ed.) — Oxf: Blackwell 1958. 213 p.; sh 25,—.

Thiele, Walter: Wortschatzuntersuchungen zu den lateinischen Texten der **Johannesbriefe.** — Frb/Br: Herder 1958. 48 S. 4° = Vetus latina. Aus der Geschichte der lat. Bibel II; DM 10,50.

Suitherthus a S. Joanne a Cruce, OCJ: Die Vollkommenheitslehre des Ersten Johannesbriefes. — Bibl XXXIX, 1958, 319—333. 449—470.

Kassing, Altfried Th. (, OSB): Die Kirche und Maria. Ihr Verhältnis im 12. Kapitel der **Apokalypse.** — [Düs:] Patmos-Verl. (1958). 178 S.; DM 22,50. [Kath.-theol. Diss. Löwen]

Ntl. Theol. — Richardson, Alan: An introduction to the theology of the New Testament. — Lo: SCM Pr. (1958). 423 p.; sh 39,—.

Chevallier, Max-Alain: L'esprit et le messie dans le Bas-judaïsme et le Nouveau Testament. — P: Pr. univ. de France 1958. 154 p. = Études d'histoire et de philosophie religieuses XLIX.

Braun, Herbert: Der Sinn der neutestamentlichen Christologie. — ZThK LIV, 3, 1957 (ersch. 1958), 341—377.

Bonsirven, Joseph, SJ: Le Regne de Dieu. — P: Aubier 1957. 227 p. = Théologie XXXVII; ffr. 810,—.

Eltester, Friedrich-Wilhelm: Eikon im Neuen Testament. — B: Töpelmann 1958. XVI, 166 S. = ZNW, Beih. XXIII; DM-Ost 28,— [Ev.-theol. Diss. Marburg/Lahn]

Ehrhardt, Arnold: The Apostolic ministry. — Ed: Oliver & Boyd 1958. VI, 10 p. = ScJTheol, Occas. papers VII.

Rusche, Helga: Gastfreundschaft in der Verkündigung des Neuen Testaments und ihr Verhältnis zur Mission. — Mstr.: Aschendorff (1958). 47 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. Missionswissensch. d. Westfäl. Wilhelms-Univ. Münster Westfalen. H. VII; DM 3,—.

Marxsen, Willi: Der „Frühkatholizismus" im Neuen Testament. — Neuk: Neukirchener-Verl. d. Erziehungsvereins (1958). 74 S. = BiblStud XXI; DM 4,—.

Ntl. Zeitgesch. — Perowne, Stewart [Henry]: The later **Herods.** The political background of the New Testament. — (Lo:) Hodder & Stoughton [1958]. XVI, 216 p.

Jeremias, Joachim: Heiligengräber in Jesu Umwelt (Mt. 23,29; Lk. 11,47). Eine Unters. zur Volksreligion der Zeit Jesu. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1958. 155 S., 2 Bl. Abb., 1 Kt.; Ln. DM 19,80.

Simon, Marcel: St. Stephan and the Hellenists in the primitive Church. — Lo: Longmans, Green & Co (1958). VII, 130 p. = The Haskell lectures 1956.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Köhler, Georg: Der Gegenstand der Kirchengeschichte. — [Altaner — Fs.] = HistJG LXXVII, 1958, 254—269.

Kirchenhistoriker: — Vogelsang, Margarete: Der cluniacensische Chronist **Rudulfus Glaber.** Ein Beitrag zur cluniacensischen Geschichtsschreibung. — StudMittBenO LXVII, 1956, (ersch.) 1957, 25—38. 277—297.

Trommer, Aage: Komposition und Tendenz in der Hamburgischen Kirchengeschichte **Adam von Bremens.** — XVIII, 1957, 207—257.

Castro, Manuel de, OFM: El analista P. Lucas **Wadding, O.F.M.** ⟨1588—1657⟩ y sus relaciones con la Peninsula ibérica. — Salm V, 1958, 107—162.

Kraus, Andreas: P. Roman **Zirngibl** von St. Emmeran. Historiker der Alten Akademie (1740—1816). — StudMittBenO LXVI, 1955, (ersch.) 1956, 61—151; LXVII, 1956, (ersch.) 1957), 39—203.

Ildefons von **Arx.** 1755—1833, Bibliothekar, Archivar, Historiker zu St. Gallen und Olten. Gedenkschrift aus Anlaß s. 200. Geburtstages. ([Von] Hugo Meyer, [u. a.]) — Olten: Walter (1957). 408 S., 1 Taf. = Publikation aus dem Stadtarchiv Olten IV; sfr. 17,40.

Sylvain, Robert: La vie et l'oeuvre de Henry de Courcy (1820—1861), premier historien de l'église catholique aux Etats-Unis. — Québec: Les Presses univ. Laval 1955. 348 p. [Thèse de doct. sout. à la Sorbonne.]

Molitor, Edouard: Mgr. J. P. **Kirsch.** Das Lebensbild eines Gelehrten. — Lxmbg: Sankt-Paulus-Druckerei (1956). 132 S., 3 Taf. = Luxemburger Priestergestalten II; DM 71,—.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Roserot de Melin, Josef: Le diocèse de **Troyes,** des origines à nos jours, IIIe s. — 1955. — Troyes: Impr. la Renaissance 1957. XVI, 517 p.; ffr. 1800,—.

Saba, Agostino, & Castiglioni, Carlo: Storia dei **papi.** 2. ed. rived. e aggiorn. Vol. I—II. — Torino 1958. 1516 p., 24 tav.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Bulletin d'ancienne littérature chrétienne latine. T. IV (P. 1, p. C. Charlier, J. Fransen & F. Plissart; P. 2, p. J. Fransen). — RevBén LXV, 1955, [1] — [48]; LXVIII, 1958, [49] — [88].

Camelot, P[ierre] Th[omas], OP: Bulletin d'histoire des doctrines chrétiennes: Antiquité. — RScPhTh XLII, 1958, 532—577.

[Neue Zs.:] Jahrbuch für Antike und Christentum. (Hrsg. v. Franz Joseph Dölger-Institut an der Universität Bonn. Schriftl: Theodor Klauser [u. a.] Jg. I. — Mstr: Aschendorff 1958. 159 S., 8 Taf. 4°.

Ortiz de Urbina, Ignacio, SJ.: Patrologia syriaca. — R: Pontif. Instituto orient. 1958. 250 p., rileg. lir. 3500,— ($ 6,—).

Ortiz de Urbina, Ignacio [, SJ]: Un decenio de patrologia siriaca (1946—1955). — [Altaner — Fs. =] Hist JG LXXVII, 1958, 484—492.

Montevecchi, Orsolina: Dal paganesimo al cristianesimo: aspetti dell' evoluzione della lingua greca nei papiri dell' Egitto. — Aegyptus XXXVII, 1957, 41—59.

Jeremias, Joachim: Die Kindertaufe in den ersten vier Jahrhunderten. (Erw. Neubearb. d. Schr. d. Verf.: Hat die älteste Christenheit die Kindertaufe geübt?, 2. Aufl., Gö 1949.) — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1958. 127 S.; Ln DM 13,50.

Lods, Marc: Confesseurs et martyrs, sucesseurs des prophètes dans l'Église des trois premiers siècles. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé 1958. 82 p.; sfr. 4,70.

Hermas: Le Pasteur. Intr., texte crit., trad. et notes par Robert Joly. — P: Éd. du Cerf 1958. 408 p. = Sourc Chrét LIII; ffr. 1950,—.

Papyrus Bodmer V.: **Nativité de Marie.** Apocalypse de Jacques. (Texte et trad.) Publ. par Michel Testuz. — ([Genève:] Bibliothèque Bodmer) 1958. 129 p., 1 facs. h. t. = Bibliotheca Bodmeriana; sfr. 18,—.

Leipoldt, Johannes: Ein neues Evangelium? Das koptische **Thomasevangelium** übers. u. besprochen. — ThLZ LXXXIII, 1958, 481—496.

Quispel, G[illes]: L'évangile selon Thomas et les Clémentines. — VigChr XII, 1958, 181—196.

Ziegler, Adolf W[ilhelm]: Neue Studien zum ersten **Klemensbrief.** — Mchn: Manz 1958. 144 S.; DM 10,80.

Salles, A.: **Simon le Magicien** ou **Marcion?** — VigChr XII, 1958, 197—224.

Meinhold, Peter: Die Ethik des **Ignatius von Antiochien.** — [Altaner — Fs.] = Hist JB LXXVII, 1958, 50—62.

Frei, Walter: Geschichte und Idee der **Gnesis.** — Bern 1958. XXIV, 96 S. [Christkath. Diss. Bern]

Wilson, R. Mc L.: The gnostic problem: a study of the relations

between hellenistic Judaism and the gnostic heresy. — Lo: Mowbray 1958. IX, 274 p.; sh 35,—.

Visser, A. J.: Der Lehrbrief der **Valentinianer.** — VigChr XII, 1958, 27—36.

Foerster, Werner: Das **Apokryphon des Johannes.** — Gott und die Götter. Festg. f. E. Fascher, B (1958), 134—141.

Tertullianus, Q. S. F.: Ad Scapulam. Prolegomeni, testo crit. e comm. di Antonio Quacquarelli. — R: Desclée 1957. 132 p.

Marty, François, SJ: Le discernement des esprits dans le Peri archôn d'Origène. — RAsc Myst XXXIV, 1958, 147—164. 253—274.

Cyprianus, Thascius Caecilius: De bono patientiae. A transl. with an introd. and e comm. by M[aria] George Edward Conway, SSJ. — Wash: CUAPr. 1957. XX, 193 p. = CUA. PatrSt XCII; $ 2,50.

Buchheit, Vinzenz: Studien zu **Methodios von Olympos.** — B: Akademie-Verl. 1958. XV, 181 S. = TU LXIX; DM-Ost 22,50.

Athanase d'Alexandrie: Deux apologies: Apologie à l'empereur Constance. Apologie pour sa fuite. Éd. J. M. Szymusiak, SJ. — P: Éd. du Cerf 1958. 192 p. = SourcChrét LVI; ffr. 1290,—.

Downey, Glanville: The Christian schools of **Palestine:** a chapter in literary history. — Harvard library bulletin XII, 1958, 297—319.

Perler, Othmar: Pseudo-Ignatius und **Eusebius von Emesa.** — [Altaner — Fs.] = Hist JG LXXVII, 1958, 73—82.

Guillaumont, A.: Les six centuries des „Kephalaia Gnostica" d'**Evagre le Pontique.** Éd. crit. — P: Firmin-Didot 1958. 263 p. = PO XXVIII, 1.

Die Pilgerreise der Aetheria (**Peregrinatio Aetheriae,** lat. u. d.). Eingel. u. erkl. v. Helène Pétré. — Klosterneuburg bei Wien: Bernina-Verl. (1958). 280 S., 2 Bl. Kt.; Ln. Sch. 112,—.

Erkell, Harry: Zur sog. Peregrinatio Aetheriae. — Eranos LVI, 1958, 41—58.

Herrmann, Ludwig: **Ambrosius von Mailand** als Trinitätstheologe. — ZKG LXIX = F. 4, Bd. VI [. vielm. VII], 1958, 197—218.

Gamber, Klaus: Ist **Niceta von Remesiana** der Verfasser von De sacramentis? — OstkSt VII, 1958, 153—172.

Steinmann, Jean: Saint **Jérôme.** — P: Éd. du Cerf 1958. 383 p.; ffr. 900,—.

Recherches **augustiniennes.** (Nouvelle série de publications ... en suppl. à la Revue des Études augustiniennes.) Vol. I. — P: Ét. august. 1958. 373 p.; ffr. 2000,—.

Testard, Maurice, P. de l'Orat.: Saint Augustin et Cicéron. I—II. — P: Ét. august. 1958. III, 392 p., 3 tabl.; IX, 142 p.; ffr. 4000,—.

Kötting, Bernhard: Endzeitprognosen zwischen Lactantius und Augustinus. — [Altaner — Fs.] = Hist JG LXXVII, 1958, 125—139.

Kloos, Alfons: Bibliographie über den heiligen **German von Auxerre** und das St. German-Stift in Speyer. — St. German in Stadt und Bistum des Bischöflichen Priesterseminars Speyer, Sp 1957, 200—208.

Goubert, Paul, SJ: Autour du voyage à Byzance du Pape Saint **Jean I.** (523—526). — OrChrPer XXIV, 1958, 339—352.

Ensslin, Wilhelm: Papst **Agapet I.** und Kaiser Justinian I. — [Altaner — Fs. =] Hist JG LXXVII, 1958, 459—466.

4. Mittelalter und Neuzeit

Macek, Josef: Die hussitische revolutionäre Bewegung (Husitské revoluční hnuti, dt.) Aus d. Tschech. ins Dt. übertr. von Günther Jarosch. — B: Verl. d. Wiss 1958. XII, 231 S., 7 Bl. Abb., 4 Kt; Hln. DM-Ost 15,20.

La Pinta Llorente, M. de la, OSA: La inquisición española y los problemas de la cultura y de la tolerancia. — Madr: Ed: Cultura hispanica 1958. 230 p.; pes. 100,—.

(Schuchert, August:) Der **Campo santo teutonico** bei St. Peter zu **Rom.** — (R: Herder [1958].) 15 S. lir. 150,—.

Roth, Benno: Quellen und Bibliographie zur Geschichte des ehem. Augustinerchorherren- und Domstiftes **Seckau** (mit Abriß d. Geschichte v. Alt- u. Neu-Seckau). — Seckau: Selbstverl. 1957. 41 S. = Seckauer geschichtl. Studien XIII; Sch. 30,—.

Luijk, Benigno A. L. van, OESA: Sources italiennes pour l'histoire générale de l'ordre des **Augustins:** Rome. — Aug VIII, 1958, 397—424.

Mould, Daphne D [ésiree] C [harlotte] Pochin: The Irish **Dominicans.** The Friars preachers in the history of catholic Ireland. — Dublin: Dominican publ. 1957. XVII, 276 p.; sh. 21,—.

5. Mittelalter

Fontaine, J.: **Isidore de Séville** et la culture classique dans l'Espagne wisigothique. — P.: Ét. august. 1958. 850 p.

Höroldt, Dietrich: Das Stift **St. Cassius zu Bonn** von den Anfängen der Kirche bis zum Jahre 1580. Mit 21 Abt. im Text. — Bo [: Bonner Heimat- u. Geschichtsverein; Stadtarchiv] 1957, 387 S., 2 Kt. = Bonner Geschichtsblätter. Bd XI. [Phil. Diss. Bonn].

Honselmann, Klemens: Die Annahme des Christentums durch die **Sachsen** im Lichte sächsischer Quellen des 9. Jahrhunderts. — WestfZ CVIII, 1958, 201—219.

Griffe, Élie: Aux origines de l'État pontifical. Le couronnement impérial de l'an 800 et la **Donatio Constantini.** — BullLittEccl LIX, 1958, 193—211.

Franke, Franz Richard: Die freiwilligen **Märtyrer von Cordova** und das Verhältnis der Mozaraber zum Islam. — GesAufsKult GSp XIII, 1958, 1—170. [Phil. Diss. Frankfurt/Main]

Dvornik, F [ranz]: Der Patriarch **Photius** im Lichte neuerer Forschung. — UnSa XIII, 1958, 274—280.

Bujnoch, Josef: Zwischen Rom und Byzanz. Leben u. Wirken der Slovenapostel **Kyrillos und Methodios** nach den pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Rußlands nach der Laurentiuschronik; übers., eingel. u. erkl. — Graz, Wien, Köln: Styria [1958]. 197 S. = Slavische Geschichtsschreiber I; DM 8,50.

Onasch, Konrad: Christentum und Kirche im **Kiever Rußland.** Ein Bericht über die nichtrussischsprachige Spezialliteratur. — ThRu, N. F. XXIV, 1956/57, (ausgeg.) 1958, 339—359.

John, Eric: St. **Oswald** and the tenth century reformation. — JEcclH IX, 1958, 159—172.

Algermissen, Konrad: Persönlichkeit und Charakter des Bischofs **Bernward von Hildesheim.** — Unsere Diozese in Vergangenheit und Gegenwart XXVII, 2, Hildsh 1958, 1—65.

Bligny, Bernard: Recueil des plus anciens actes de la **Grande — Chartreuse,** 1086—1196. — Grenoble 1958. XXXII, 228 p. 4° [Thèse p. le doct. ès lettres ... Univ. de Paris]

Bouton, Jean de la Croix: Bibliographie **bernardine** 1891—1957. — P: Lethielleux 1958. XIV, 168 p. = Commission d'histoire de l'ordre de Cîteaux. No V; ffr. 1500,—.

Fina, Kurt: **Anselm von Havelberg.** Untersuchungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte des 12. Jahrhunderts. — Anal Praem XXXII, 1956, 69—101. 193—227; XXXIII, 1957, 5—39. 268—301; XXXIV, 1958, 13—41.

Bulloch, James: **Adam of Dryburgh.** — Lo: S. P. C K 1958. VI, 185 p.; sh 30,—.

Gonnet, Giovanni: Enchiridion fontium **Valdensium.** (Recueil crit. des sources conc. les Vaudois au moyen âge). Du 3e concile de Lateran au Synode de Chanforan (1179—1532). Avec un introd. et la bibliographie relative. — Torre Pellice: Libr. ed. Claudiana 1958 183 p. = Collana della Facoltà valdese di teologia, Roma.; lir. 1800,—.

Gnegel-Waitschies, Gisela: Bischof **Albert von Riga.** Ein Bremer Domherr als Kirchenfürst im Osten (1199—1229). — Hbg: Velmede 1958. 187 S., 1 Taf., 2 Kt. = Nord- u. osteuropäische Geschichtsstudien II; Ln. DM 16,—.

Roth, Francis, OSA: Sources for a history of the English **Austin friars.** I: The thirteenth century. — Aug VIII, 1958, 1*—80*.

Grau, Engelbert, OFM: Die ersten Brüder des hl. **Franziskus.** — FranzStud XL, 1958, 132—144.

Eßer, Kajetan. OFM: Franziskus von Assisi und die Katharer seiner Zeit. — ArchFrancHist LI, 1958, 225—264.

Jacobs, E. F: The **conciliar movement** in recent study. — BullJRylLibr XLI, 1, 1958, 26—53.

Rueger, Z.: Le „De autoritate concilii" de **Gerson.** — RHistEccl LIII, 1958, 775—785; p. 785—795: (Gerson:) De auctoritate concilii.

Bernard, Paul P.: **Jerome of Prague,** Austria and the Hussites. — ChH XXVII, 1958, 3—22.

Lhotsky, Alphons: Thomas **Ebendorfer.** Ein österr. Geschichtsschreiber, Theologe u. Diplomat des 15. Jahrhunderts. — Stu: Hiersemann 1957. XII, 138 S. = Schriften d. Monumenta Germaniae historica XV.

Wansem, C. van der, SCJ: Het ontstaan en de geschiedenis der **Broederschap van het gemene leven** tot 1400. — Lou: Nauwelaerts 1958. XII, 222 bl. = Univ. te Leuven. Publicaties op het gebied der geschiedenis en philologie 4, XII; bfr. 280,—.

Partner, Peter: The papal State under **Martin V:** the administration and government of the temporal power in the early fifteenth century. — R: British School at Rome 1958. IX, 264 p. 4°

Trame, Richard H, SJ: Rodrigo **Sánchez de Arévalo,** 1404—1470, Spanish diplomat and champion of the papacy. A diss. — Wash: Cath U N A Pr. 1958. IX, 242 p. = C U A. StMedH, N. S. XV; $ 2,75.

Renner, Anna Maria: Markgraf **Bernhard II. von Baden.** Quellen zu seiner Lebensgeschichte. — Karlsr: Braun [1958]. V, 234 S., 32 S.; Ln. DM 21,50.

Kraus, Andreas: Die Sekretäre **Pius' II.** Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des päpstlichen Sekretariats. — RömQu LIII, 1958, 25—80.

Baranowski, Henryk: Bibliografia **Kopernik**owska 1509—1955. — Warsz: Panstwowe Wyd. nauk. 1958. 448 str.; zł. 85,—.

6. Gesamte Neuzeit

Watkin, E. I.: Roman Catholicism in **England** from the Reformation to 1950. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1957. XI, 244 p. = Home univ. libr. of modern knowledge CCXXI; sh. 7/6.

Myerscough, John A: The martyrs of Durham and the northeast. — Phil: Dufour 1957. 185 p.; $ 1,50.

Orden. — Röwer, Basilio, OFM: Páginas de história **franciscana** no **Brasil.** 2 ed. rev. e aum. — Petr: Ed. Vozes 1957. 543 p.

Polgár, Ladislaus, SJ: Bibliographia de historia Societatis **Jesu.** — ArchHSJ XXVI, 1957, 337—417.

Ostkirche. — Vries, Wilhelm de, SJ: Die Haltung des Heiligen

Stuhles gegenüber der getrennten Hierarchie im Nahen Osten zur Zeit der Unionen. — ZkTh LXXX, 1958, 378—409.

Smolitsch, Igor: Zur Geschichte der Beziehungen zwischen der Russischen Kirche und dem orthodoxen Osten. Kirche und Regierung im petrinischen Rußland in ihrem Verhältnis zum Patriarchen von Konstantinopel ⟨1700—1914⟩. — OstkSt VII, 1958, 1—47.

Protestantismus — Chambon, J [os.]: Le protestantisme **français** jusqu' à la révolution française. — Genève: Labor et fides 1958. 150 p.

Mours, Samuel: Les Églises réformées en France. Tableaux et cartes. — P: Libr. protestante; Strasb: Oberlin 1958. 236 p.

Baxter, Norman Allen: History of the **Freewill baptists:** a study in New England separatism. — NY: American Baptist Hist. Society 1957. XII, 212 p.; $ 4,50.

7. Reformation und Gegenreformation

Commission internationale d'histoire ecclésiastique comparée au sein du Comité international des sciences historiques. Bibliographie de la Réforme. 1450—1648. Ouvrages parus de 1940 à 1955. Fasc. I: Allemagne. Pays-Bas. — Leid: Brill 1958. 136 p.

Lutherforschung heute. Referate u. Berichte d. 1. Internat. Lutherforschungskongresses, Aarhus, 18.—23. August 1956. Hrsg. von Vilmos Vajta. — B: Luther. Verl.-Haus 1958. 188 S.

Hyma, Albert: New light on Martin Luther. — GrR: Eerdmans 1958. 287 p.

Lenhart, J. M., OFM Cap: Luther and Tetzel's preaching of indulgences, 1516—1518. — FrancStud XVIII, 1958, 82—88.

Meyer, Carl S.: Henry VIII burns Luther's books, 12 may 1521. — JEcclH IX, 1958, 173—187.

Zeeden, Ernst Wilhelm: Das Bild Martin Luthers in den Briefen **Calvins**. — Arch Ref G XLIX, 1958, 177—194; ebd., S. 194—195; Abstract [in Engl.]

Hornedo, Rafael Ma. de, SJ: Carlos V y **Erasmo.** — Misc Com XXX, 1958, 201—247.

Jannasch, Wilhelm: Reformationsgeschichte **Lübecks** vom Petersablass bis zum Augsburger Reichstag 1515—1530. — Lübeck: Schmidt-Römhild 1958. VIII, 437 S., 9 Taf. 4⁰ = Veröffentlichungen zur Geschichte d. Hansestadt Lübeck XVI; DM 30,—.

Mueller, Gerhard: Franz **Lambert von Avignon** und die Reformation in Hessen.-Marb: Elwert in Komm. 1958. VIII, 182 S. = Veröffentlichungen d. Histor. Komm. f. Hessen u. Waldeck XXIV, 4.

Schraepler, Horst W [erner]: Die rechtliche Behandlung der **Täufer** in der deutschen Schweiz, Südwestdeutschland und Hessen, 1525—1618. Bearb. v. Ekkehart Fabian. — Tü: (Osiander) 1957. 128 S. = SchrKRG IV; DM 7,—.

Ferguson, Charles: Naked to mine enemies. The rise and fall of Cardinal **Wolsey.** — Lo, NY, To: Longmans Greene (1958). 543 p.; sh. 25,—.

Tetleben, Valentin von: Protokoll des **Augsburger Reichstages 1530.** Hrsg. u. eingel. von Herbert Grundmannn. — Gü: Bertelsmann 1958. 206 S. = Schriften d. Vereins f. Reformationsgesch. Nr. CLXXVII.

Wermter, Ernst Manfred: Reformversuche in **Ermland** vor dem Konzil von Trient. — ZGAErml XXIX, 3 = D. g. F., H. 88, 1958, 428—437.

Jedin, Hubert: Das konziliare Reformprogramm Friedrich **Nauseas.** — [Altaner — Fs.] = HistJG LXXVII, 1958, 229—253.

Fuchs, Walther Peter: Der **Augsburger Religionsfriede** von **1555.** Ein Literaturbericht. — JHessKGV VIII, 1958, 226—235.

Mansilla, D.: La reorganización eclesiástica **española** del siglo XVI. — R: Instituto español de estudios eclesiásticos 1957. 259 p.; pes. 60,—.

Andriessen, J. SJ: De **Jezuieten** en het samenhorigheidsbesef der **Nederlanden** 1585—1648. — Antw: Nederl. Boekh. 1957. XLVII, 351 bl.; bfr. 400,—.

Thaliath, Jonas, TOCD: The **Synod of Diamper.** — R.: Pont. Inst. orient. stud. 1958. XIX, 238 p. = OrChr Anal CLII.

Kot, Stanislas: **Socinianism** in Poland. The social and political ideas of the Polish Antitrinitarians in the 16. and 17. centuries. Transl. from the Polish. — Bost: Starr King (1957). XXVII, 226 p.

Chmaj, Ludwik: Bracia Polscy. Ludzie, idee, wpływy. — Warsz: Państwowe Wyd. naukowe 1957. 506 str. [Die polnische Brüdergemeinde.]

Wojnar, M. M., OSB M: De **protoarchimandrita Basilianorum** ⟨1617—1804⟩. — R: PP. Basiliani 1958. XXVIII, 300 p. = Analecta OSBM, Ser. 2, sect I.

Wal, A. van de, AA: Een niet gehouden herenigingssynode: **Lemberg 1629.** — ChrOH XI, 1, 1958, 16—24; XI, 3, 1959, 181—190.

Bücker, Hermann: Der Nuntius Fabio Chigi ⟨Papst **Alexander VII**⟩ in Münster 1644—1649. Nach s. Briefen, Tagebüchern und Gedichten. — WestfZ CVIII, 1958, 1—90.

8. Neuere Zeit

James, Francis G [odwin]: North Country bishop: a biography of William **Nicolson.** — NH: Yale Univ. Pr. 1957. 330 p.; $ 4,50.

Trivellini, Anna Maria: Il Cardinale Francesco **Buonvisi,** nunzio a Vienna (1675—1689). — Fi: Olschki 1958. VIII, 144 p. = Biblioteca dell' Archivio storico italiana VII; lir. 1500,—.

Nicolaus **Steno** and his indice. Ed. by Gustav Scherz, CSSR. — Coph: Munksgaard 1958. 314 p.

Scherz, Gustav, CSSR: Niels Stensen und Ferdinand v. **Fürstenberg.** — ThGl XXXVIII, 1958, 401—422.

Barbatti, Bruno: Das „Refuge" in **Zürich.** Ein Beitrag zur Geschichte der Hugenotten- und Waldenserflüchtlinge nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes. — Affoltern 1957. 231 S. = Zürcher Beiträge zur Geschichtswissenschaft XXIV.

Taylor, Thomas F.: A profest papist: Bishop John **Gordon.** — Lo: S. P. C. K 1958. 52 p.; sh. 7/6.

Olaechea, Raphaël, SJ: Kaiser **Joseph II.** vor der Frage eines Schismas ⟨1783⟩. — ZkTh LXXX, 1958, 410—420.

Schwaiger, Georg: Die Kirchenpläne des Fürstprimas Karl Theodor von **Dalberg.** — MüThZ IX, 1958, 186—204.

Kawerau, Peter: Amerika und die orientalischen Kirchen. Ursprung und Anfang der **amerikanischen Mission** unter den Nationalkirchen **Westasiens.** — B: de Gruyter 1958. XI, 772 S., 5 Kt. = Arbeiten zur Kirchengeschichte XXXI; DM 48,— [Ev.-theol. HabilSchr. Münster/Westf].

Engelbert, K(urt): **Die Konvention von Altranstädt** 1707. — ArchSchlesKG XVI, 1958, 243—264.

Léflon, J [ean]: **Pie VII.** T. I: Des abbayes bénédictines à la papauté. — P: Plon (1958). 620 p.; ffr. 2.200,—.

Juhász, Kálmán: Ladislaus **Köszeghy,** Ex-Jesuit, Bischof von Csanád ⟨1745—1838⟩. — ArchHSJ XXVII, 1958, 59—108.

Kirk-Smith, H: William **Thompson,** Archbishop of York: his life and times, 1819—90. — Lo: S.P.C.K. 1958. 190 p; sh 35,—.

Bergemann, Hans Georg: Staat und Kirche in **Hamburg** während des 19. Jahrhunderts. — Hbg: Wittig 1958. 103 S. = Arbeiten z. Kirchengesch. Hamburgs I. [Diss. Göttingen 1956].

Arrington, L. J.: Great Basin kingdom: an economic history of the **Latter-day saints,** 1830—1900. — Cambr, Mass.: Harvard Univ. Pr.; Lo: Oxford Univ. Pr. 1958. 554 p.; sh 72,—.

Goedert, Joseph M.: Jean-Théodore **Laurent,** vicaire apost. de Luxembour 1804—1884. — Lxmbg 1957: Buck. p. 208—600. = Biographie nationale du Pays de Luxembourg . . . VIII.

Pirri, Pietro: Il Cardinale **Antonelli** tra il mito e la storia. — RStChIt XII, 1958, 81—120.

Ghisalberti, A. M.: **Roma** da Mazzini a Pio IX. Ricerche sulla restaurazione papale del **1849—1850.** Mil: Giuffre 1958. 292 p.; lir. 1.300,—.

Landrieux, Maurice: Le **Conclave de 1903.** Journal d'un conclaviste. — Études CCIC, 1958, 157—183.

Romans, Godfried: Een halve eeuw trappistenleven. Kroniek der Cistercienser abdij **„Maria Toevlucht" te Zundert** 1900—1957. 2. verb. en verm. uitg. — Tilburg: Bergmans (1957). 146 bl. 4⁰; geb. hfl. 5,90.

Anson, Peter F.: Abbot extraordinary (: Benjamin **Carlyle**). — Lo: Faith Pr. 1958. 310 p.; sh. 25,—.

Kramer, Theodor: Matthias **Ehrenfried.** Bischof von Würzburg ⟨1871—1948⟩. — (Wü: Schöningh in Komm. [1958].) 15 S.; aus: Veröffentlichungen d. Gesellsch. f. fränkische Geschichte 7, VI., DM 1,40.

Confalonieri, Carlo: **Pius XI** aus der Nähe gesehen Pio XI visto da vicino, To 1957, dt.) — Aschaffbg: Pattloch (1958). 381 S., 17 S. Abb.; Ln. DM 18,50.

9. Neueste Zeit

Papst **Pius XII.** (1939—1958). Eine Dokumentation seines Pontifikates. — HK XIII, 2, 1958, 57—71.

Martini, Angelo, SJ: Il pontificato di Pio XII. — CivCatt CIX, 1958, IV, 233—246.

Pius XII. im Urteil der nichtkatholischen Welt. — HK XIII, 4, 1959, 207—210.

Gliozzo, Calogero, SJ: Habemus Papam (**Joannem XXIII**). — CivCatt CIX, 1958, IV, 345—353.

Peltier, Hélène: Souvenirs et réflexions sur le christianisme en **U.R.S.S.** — Études CCIC, 1958, 293—308.

Die Gewissensnot der Christen in der **DDR.** — HK XII, 9, 1958, 422—427.

Scholz, Franz: Die Lage der katholischen Kirche in **Polen.** — Hrsg. v. d. Akademie der Diözese Rottenburg. — [o. O.] 1958. 24 S.

Die Lage der Kirche in Polen. — HK XII, 7, 1958, 323—328.

Gefahren für den Modus vivendi in Polen. — HK XIII, 2, 1958, 100—104.

Die Lage der Kirche in der **Tschechoslowakei.** — HK XII, 8, 1958, 374—378.

Evangelische Kirche. — Offizieller Bericht der dritten Vollversammlung des **Lutherischen Weltbundes.** Minneapolis Minnesota, USA, 15. — 25. August 1957. Im Auftr. d. Exekutiv-Ausschusses d. Luther. Weltbundes hrsg. von Carl E. Lund-Quist. — Mchn: Evang. Presseverb. f. Bayern 1958. 244 S., 10 Bl. Abb.; DM 11,20.

Die evangelische Christenheit in **Deutschland.** Gestalt und Auftrag. Hrsg.: Günter Jacob, Hermann Kunst, Wilhelm Stählin, Bischof i. R. — Stu: Evang. Verlagswerk [1958]. 449 S. 40; Ln. DM 48,—.

Vom Existenzkampf der Evangelischen Kirchen in der Ostzone. — HK XII, 4, 1958, 170—172; a. a. O. S. 173; Zum Zuchthausurteil gegen Pfarrer Schmutzler.

Spiegel-Schmidt, Friedrich: Die evangelischen Kirchen in **Osteuropa** heute. — KiOst I, 1958, 155—173.

Damboriena, Pr[udenzio], SJ: Protestantisme **latino-américain**: 1958. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 944—965. 1062—1076.

VI. Christliche Philosophie

Coreth, Emerich, SJ.: Die Philosophie an der Theologischen Fakultät Innsbruck 1857—1957. — ZkTh LXXX, 1958, 142—183.

Meßner, Reinhold, OFM: Über die Funktion des Logikstudiums im Rahmen der theologischen Ausbildung. — FranzStud XL, 1958, 30—73.

Meyer, Hans: Systematische Philosophie. — Pad: Schöningh 1958. Bd. II 2: Grundprobleme der Metaphysik. IX, 502 S.

Hayen, A.: La vocation philosophique du chrétien. — ScEccl X, 1958, 5—22.

Gregory, T.: Platonismo medievale. — R: 1958. VIII. 162 p.

Baron, Roger: Un point de philosophie et de mystique comparée ⟨Hugues de S. Victor, Ramanuja, Al Ghazâli, Ibn Caddik et Bahya ibn Paqûda, Psellos⟩. — RevHistPhilRev XXXVIII, 1958, 39—67.

Philippe de la Trinité, OCD: Les cinq voies de saint **Thomas d'Aquin.** Réflexions méthodologiques. — Div II, 1958, 268—338.

Bendiek, Johannes, OFM: Die essentielle Ursachenordnung bei St. Thomas v. Aquin und in der Neuscholastik. — FranzStud XL, 1958, 1—19.

Jacob, Josef, SVD: Passiones. Ihr Wesen und ihre Anteilnahme an der Vernunft nach dem hl. Thomas v. Aquin. — Mödling b. Wien: St. Gabriel Verl. 1958. XVI, 104 S.; = Sankt Gabrieler Studien XVII; Sch. 66,—.

Gómez Caffarena, José, SJ: Ser participado y ser subsistente en le metafisica de **Enrique de Gante**. — R: Univ. Gregoriana 1958. XI, 283 p. = AnalGreg XCIII [=] Ser. fac. philos. B ⟨VIII⟩.; lir. 2.000,—.

Barth, Timotheus, OfM: Zur univocatio entis bei **Johannes Duns Skotus**. — WissWeish XXI, 1958, 95—108.

Barale, Paolo, SDB: L'origine dell' anima intellettiva secondo **Rosmini**. — Sal XX, 1958, 118—128.

Heintel, Erich: **Hegel** und die analogia entis. — Bo: Bouvier 1958. 67 S. = Akademische Vorträge und Abhandlungen XX; [vgl. dazu:] Coreth, Emerich, SJ: Zum Problem der Analogie. Eine Erwiderung an Erich Heintel. — ZkTh LXXX, 1958, 430—445.

Hommes, Jakob: Krise der Freiheit. Hegel - **Marx** - **Heidegger**. — Rgb: Pustet 1958. 331 S.; DM 18,—.

Faggiotto, P.: Le problème de l'existence de Dieu dans la philosophie de **M. F. Sciacca**. — ArchPh XXI, 1958, 232—273.

Bagot, Jean-Pierre: Connaissance et amour. Essai sur la philosophie de Gabriel **Marcel**. — P: Beauchesne 1958. 248 p. = Bibliothèque des archives de philosophie, Sec. 7: Philosophie contemporaine II.; ffr. 1450.—.

Mayer, Emmanuel, OFM: Die organische Zweckmäßigkeit im Blickfeld der Teleologie bei Nicolai **Hartmann**. — WissWeish XXI, 1958, 30—50; 117—133.

Oyen, H. van: Der philosophische Glaube. — ThZBas XIV, 1958, 14—37.

Schuler, Bertram, OFM: Der Gottes-Erweis aus dem menschlichen Bewußtsein. Der natürlichste Weg unserer Gotteserkenntnis. — WissWeish XXI, 1958, 60—66.

Sausgruber, Kurt: Atom und Seele. Ein Beitrag z. Erörterung des Leib-Seeleproblems. — Frb/Br: Herder 1958. IX, 227 S.

Büchel, Wolfgang, SJ: Quantenphysik und kritischer Realismus. — PhilNat V, 1958, 3—54.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Steffes, Johann Peter: Glaubensbegründung. Christlicher Gottesglaube in Grundlegung und Abwehr. Hrsg. v. Ludwig Deimel. Bd. I: Method. u. geschichtl. Einführung. Anthropol. Grundlegung. Religionsphilosophie. — Mz: Matthias-Grünewald-Verl. 1958. XXIV, 639 S.

Semmelroth, Otto, SJ: Die Heilige Schrift als **Glaubensquelle**. — StdZ, Bd CLXI = Jg LXXXIII, 1958, 36—50.

Beumer, Johannes, SJ: Grundsätzliches zur **Privatoffenbarung**. — ThGl XLVIII, 1958, 175—185.

Bacht, Heinrich, SJ: Die Rolle der **Tradition** in der Kanonbildung. — CathMstr XII, 1958, 16—37.

Roustang, F(rançois), SJ: Les moments de l'acte de **foi** et ses conditions de possibilité. — RechScRel XLVI, 1958, 344—378.

Léonard, Augustin, OP: La foi principe fondamental du développement du **dogme**. — RScPhTh XLII, 1958, 276—286.

Philipon, M. M., OP: Le **Trinité**, clé de vôute des mystères chrétiens. — RThom LVIII, 1958, 5—19.

Letter, P. de, SJ: Grace, incorporation, inhabitation. — ThStudies XIX, 1958, 1—31.

Winklhofer, Alois: Die Welt der **Engel**. — Ettal: Buch- u. Kunstverl. (1958). 182 S.; DM 8,40.

Zähringer, Damasus [, OSB]: Von der Macht des **Teufels** über den Menschen. — BenMon XXXIV, 1958, 230—240. 315—322. 398—405. 488—499.

Rahner, Karl [SJ]: Zur Theologie der **Menschwerdung**. — CathMstr XII, 1958, 1—16.

Solá Brunes, G.: Tractatus de gratia **Christi**. — Barc: Balmes 1958. 224 p. = Colectanea San Paciano IV.

Mairena Valdayo, Juan: El „yo" de Cristo. — Salm IV, 1958, 602—626.

Calveras, J., SJ: Motivo particular del culto de latría al Corazón de Jesús según la „Haurietis aquas". — EstEccl XXXII, 1958, 173—225.

Basilio de San Pablo, CP: Por qué no han repercutido entre los orientales las discusiones occidentales respecto al motivo determinante de la Encarnacion del Verbo. — RevEspTheol XVIII, 1958, 187—218.

Alfaro, Juan, SJ: Cristo glorioso, revelador del Padre. — Greg XXXIX, 1958, 222—270.

Mater Christi. Collezione di studi **mariani**. Sotto l. dir. di Gius. Filograssi. — R: Ed. Catholica fides. 1958, 770 p., 90 tav.

Roets, A.: De Mariaverschijningen. — CollBrugGand IV, 1958, 159—185.

Filograssi, Giuseppe, SJ: La morte di Maria santissima nella costituzione apostolica „Munificentissimus Deus". — Div II, 1958, 339—370.

Betz, Johannes: Die Gründung der **Kirche** durch den historischen Jesus. — ThQu CXXXVIII, 1958, 152—183.

Willems, Bonifatius, OP: Der sakramentale Kirchenbegriff. — FrbZPhTh V, 1958, 274—296.

Heimerl, Hans: Kirchliche Hoheitsgewalt als Stellvertretung Christi. — ThpQu CVI, 1958, 183—195.

Delmotte, J.: Werk dadigheid der **sacramenten**. — CollBrug Gand IV, 1958, 3—24.

Nicolas, Jean-Hervé, OP: Réactualisation des mystères rédempteurs dans et par les sacrements. — RThom LVIII, 1958, 20—54.

Torner, Jaime Colomina: Puede la filosofía de la naturaleza escolástica explicar la **transustanciación eucarística?** — RevEspTeol XVIII, 1958, 167—186.

Bourassa, F.: Présence „mystérique" et sacrifice eucharistique. — ScEccl X, 1958, 23—48.

Camelot, Th., OP: La théologie de la **confirmation** a la lumière des controverses récentes. — MaisD, No 54, 1958, 77—91.

evang. — Althaus, Paul: Die christliche Wahrheit. Lehrbuch d. Dogmatik. 4. durchges. Aufl. — (Gü:) Bertelsmann (1958). XV, 728 S.; DM 38,—.

Ott, Heinrich: Eschatologie. Versuch eines dogmatischen Grundrisses. — Zo: Evangel. Verl. (1958). 75 S. = Theol. Studien LIII; sfr. 6.70.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Stephenson, Anthony A., SJ: The development and immutability of Christian doctrine. — ThStudies XIX, 1958, 481—532.

Rimoldi, A.: L'Apostolo San Pietro nella Chiesa primitiva, dalle origini al concilio di Calcedonia. — R: Gregoriana 1958. XX, 356 p. = AnalGreg; lir. 3.000,— ($ 5,—).

Javierre, A. M.: La primera „diadoché" de la patristica y los „ellógimoi" de **Clemento Romano**. Datos para el problema de la sucesión apostólica. — To: S.E.J. 1958. 158 p. = Biblioteca del „Salesianum" XL.; lir 800.

Rüther, Th(eodor): Die eine Kirche und die Häresie bei **Klemens von Alexandrien**. — CathMstr XII, 1958, 37—50.

Hardowirjono, R., SJ: S. **Cypriaan**: Het heil in de Kerk. — Bijdr XIX, 1958, 1—21. 137—161.

Recheis, A., OSB: Engel, Tod und Seelenreise. Das Wirken der Geister beim Heimgang des Menschen in der Lehre der **alexandrinischen** und **kappadokischen Väter**. — R: Ediz. di storia e letteratura 1958. 222 p.

Diepen, H[erm.-]JM, OSB: Stratagemes contre la théologie de l'Emmanuel. A propos d'une nouvelle comparaison entre saint **Cyrille** et **Apollinaire**. — Div I, 1957, 444—478.

Cascante, Juan M.: Doctrina mariana de S. **Ildefonso de Toledo**. — Barc: Ed. Casulleras 1958. 355 p. = Colectanea San Paciano. Ser. teol. V.

Lassus, M. A.: La mystère de la virginité dans la pensée **cistercienne**. — CollOCR XX, 1958, 3—15.

Bessarion Nicaenus: Oratio dogmatica de unione. Ed. Emm. Candal, SJ. — R: Pont. Ist. orient. 1958. XCI, 98 p. = Concilium Florentinum. Vol. VII, fasc. 1 (ser B).

Blockx, Karel: De veroordeling van Maarten **Luther** door de Theologische Faculteit te Leuven in 1519. (Mit e. Zs Fassung in deutscher Sprache.) — Bruss: Paleis d. Acad. 1958 XXXII, 151 p. 4⁰ = Verhandelingen de K. Vlaamse Acad. voor Wetenschappen, lett en schone Kunsten van Belg. Kl. d. Lett. Nr XXXI.

Korošak, Bruno, OFM: Doctrina de Immaculata B. V. Mariae Conceptione apud auctores **O.F.M.** qui **Concilio tridentino** interfuerunt. — R: Academia mariana internationalis 1958. XVI, 146 p. = Bibliotheca Immaculatae Conceptionis VI.

Dooren, Johannes Pieter van: Michael **Baius**. Zijn leer ober de mens. Avec un rès. Assen: van Gorcum (1958). 128 bl. [Proefschr. a.d.R.-Univ. te Leiden, Fac. d. Godgel.].

Franco, André: La première réaction systématique dans l'**épiscopat belge** contre l'enseignement du traditionalisme à l'université de Louvain. — EphThLov XXXIV, 1958, 453—495.

Quadrio, G(iuseppe), SDB: L'insegnamento mariano del Papa **Gregorio XVI** ⟨1831—1846⟩. — Sales XX, 1958, 542—561.

Quadrio, G(iuseppe), SDB: Maria mediatrice e la Chiesa nell' insegnamento del Papa **Benedetto XV.** — Sales XX, 1958, 562—595.

Bertetto, Domenico, SDB: Maria nell'insegnamento di **Pio XI.** — Sales XX, 1958, 596—647.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Albrecht, Ansgar, OSB: Interkonfessionelles Gespräch der katholischen Akademie Hohenheim und der evangelischen Akademie Bad Boll in Bad Boll, 8. — 10. 4. 1958. — UnSa XIII, 1958, 155—159.

Cullmann, Oscar: Katholiken und Protestanten. Ein Vorschlag zur Verwirklichung christlicher Solidarität. — (Bas: Reinhardt [1958]. 67 S.; sfr. 2,90 (DM 2,80).

Sartory, Thomas, OSB: Was heißt katholisch? — UnSa XIII, 1958, 252—273.

Steck, Karl Gerhard: Der „moderne Katholizismus" und seine Kritiker. — Mchn: Kaiser 1958. 33 S. = Th Ex, N. F. LXIII.

Baumann, Richard: Prozeß um den **Papst.** — Tü: Katzmann (1958) 121 S.; DM 7,80.

Ein katholisches Gespräch mit Orthodoxen über den Primat des Papstes. — HK XII, 10, 1958, 471—475.

Vries, Wilhelm de, SJ: Verstehen wir die **Ostkirche?** — StdZ, Jg. LXXXII, H. 8 = Bd. CLX, H. 8, 1957, 117—126.

Wort und Mysterium. Der Briefwechsel über Glauben u. Kirche 1573 bis 1581 zwischen d. Tübinger Theologen u. d. Patriarchen v. Konstantinopel. Hrsg. vom Außenamt d. Evang. Kirche in Deutschland. — Witten: Luther-Verl. 1958. 300 S., 6 Taf. = Dokumente d. orthodoxen Kirchen zur ökumenischen Frage II.

Spuler (, Berthold): Die gegenwärtige Lage der orthodoxen Kirchen, ihr Verhältnis zur Ökumene, zur anglikanischen und zur altkatholischen Kirche. — IntKirchlZ LXV, = N. F. XLVII, 1957, 263—280.

Blum, Georg Günter: Begegnung mit der **Kirche von England.** Ein Bericht. Mit e. Geleitw. von Bischof Stephen Neill hrsg. v. Hans Dombois. — Kas: Stauda 1959. 132 S.; DM 4,80.

Kinder, Ernst: Was heißt eigentlich **evangelisch?** — UnSa XIII, 1958, 234—251.

Il Protestantisimo ieri e oggi. [Opera in collaborazione, ed.] a cura di Antonio Piolanti. — R: Ferrari 1958. VIII, 1385 p.; lir. 8.500,—.

Torre, J. van, SJ: De dissidentie en de oecumenische beweging als theologisch probleem. (Avec rés. franç.) — Bijdr XVIII, 1957, 398—413; [dt. umgearb. u. erw. Übers.:] Die Spaltung der Christen und die ökumenische Bewegung als theologisches Problem. — ThGl XLVIII, 1958, 331—353.

Congar, Yves M[arie-] J[oseph], OP: Das **ökumenische Anliegen.** — UnSa XIII, 1958, 213—224.

Reidick, Gertrude: Zur Una-Sancta-Bewegung. — Meit: Kyrios-Verl. [1958]. 25 S. Aus: Begegn, Jg. XIV, 1958, Sonderh. 2.

Schütte, Heinz: Um die Wiedervereinigung im Glauben. — Ess: Fredebeul & Koenen [1958]. 171 S.; Ln. DM 7,80.

Weigel, Gustave, SJ: The ecumenical movement: a catholic approach. — Lo & To: Chapman. 1958. VIII, 80 p.; sh. 6.— = Woodstock papers.

Asmussen, Hans: Das Christentum eine Einheit. Biblisch-reformatorisch-ökumenisch. — Wiesb: Steiner 1958. 35 S. = Institut f. Europäische Geschichte in Mainz. Vorträge. Nr. XXV.

Hornig, Ernst, (ev. Bischof): Der Weg der Weltchristenheit. Eine Einführung in die ökumenische Bewegung, ihre Geschichte und Probleme. 2. völlig neu bearb. Aufl. — Stu: Evang. Verlagsw. (1958). 338 S.; Ln. DM 13,50.

Wendland, Heinz-Dietrich: Die soziale Verantwortung der Ökumenischen Bewegung. — OekRu VII, 1958, 105—117.

VIII. Moraltheologie

Ford, John C., SJ, & Kelly, Gerald, SJ: Contemporary moral theology. — Westm: Newman Pr. 1958. X, 370 p. = Questions in fundamental moral theology; $ 4.50.

Flick, G., SJ: Principi di morale razionale. L'uomo e il suo agire. — Bol: Ediz. Alfa 1958. VI, 396 p.; lir. 3.500,—.

Zalba, M., SJ: Theologiae moralis compendium juxta constitutionem Apostolicam „Deus scientiarum Dominus". Tom. I: Theologia moralis fundamentalis; Tractatus de virtutibus moralibus. — Matriti: Bibl. de Autores Cristianos. 1958. 1492 p.; pes. 125.

Auer, Alphons: Anliegen heutiger Moraltheologie. — ThQu CXXXVIII, 1958, 275—306.

Teichtweier, Georg: Die Sündenlehre des **Origenes.** — Rgb: Pustet 1958. 363 S. = StudGktMorTh VII; DM 22,40. [Kath.-theol. Diss. Tübingen]

Gilson, Étienne: Wille und Sittlichkeit nach **Johannes Duns Skotus.** — WissWeish XXI, 1958, 9—18. 109—116.

Lumbreras, P., OP: Ethica situationis et doctrina **Aquinitatis.** — Ang XXXV, 1958, 139—158.

Vereecke, L.: L'obligation morale selon **Guillaume d'Ockham.** — VieSpir, Suppl XLV, 1958, 123—143.

Endres, Josef, CSSR: Menschliche Grundhaltungen. Ein Ordnungsbild der **Tugenden.** — Salzb: Müller (1958). 278 S. = Stud ThMorPast V; Ln. Sch. 105,— (DM 17,50).

D'Hoogh, A.: De **hoop** als levensopgave. — CollMechl XLIII, 1958, 346—366. 449—468.

Scholz, Franz: **Situationsethik** und situationsgerechtes Verhalten im Lichte der jüngsten kirchlichen Verlautbarungen. — Der Mensch unter Gottes Anruf u. Ordnung. Festg. f. Th. Müncker, Düs (1958), 32—50.

Bruch, Richard: Die Bevorzugung des kleineren Übels in moraltheologischer Beurteilung. Ein problemgeschichtlicher Durchblick. — ThGl XLVIII, 1958, 241—257.

Quarello, Eraldo, OSB: **Peccato** e castigo nella teologia cattolica contemporanea. — Sales XX, 1958, 163—208. 291—351.

Guzzetti, G[iovanni] B[attista]: Problemi del **quinto comandamento.** — ScuCatt LXXXVI, 1958, 161—185. 241—263.

Hofmann, Rudolf: **Gewissensfreiheit** in theologischer Sicht. — Der Mensch unter Gottes Anruf und Ordnung. Festg. f. Th. Müncker, Düs (1958), 13—31.

Teichtweier, Georg: Versuch einer Theologie der **Arbeit.** — ThQu CXXXVIII, 1958, 307—329. [Erw. Passauer Antrittsvorlesung.]

Damboriena, Prudenzio, SJ: Il movimento del riarmo morale. — CivCatt CIX, 1958, II, 570—584; III, 143—156. 584—596; IV, 260—272. 623—634.

Løgstrup, K. E.: Eros und Ethos. — ZevEth II, 1958, 1—15.

Pfürtner, Stephanus, OP: Triebleben und sittliche Vollendung. Eine moral-psychologische Untersuchung nach Thomas von Aquin. — Frb/S: Universitätsverl. 1958. XXVI, 366 S. = StudFrib, N. F. XXII; sfr. 18,—.

Kuppens, M.: **Vruchtbaarheidsplicht** en geboorteregeling door P. O. — RevEcclLiège XLV, 1958, 88—102. 129—144.

IX. Christliche Soziologie

Hornus, Jean-Michel: Etude sur la pensée politique de **Tertulien.** — RevHistPhilRel XXXVIII, 1958, 1—38.

Briefs, Goetz, A.: Das Ethos in der pluralistischen Gesellschaft von heute. — Hochl LI, 1, 1958, 49—61.

Krahe, Hermann: Aktuelle Grundfragen der **Familien- u. Jugendpolitik.** — OrdSoc VI, 1958/59, 13—25.

Hauser, Richard: Das christologische Motiv in der politischen Ethik der christlichen Konfessionen. — Der Mensch unter Gottes Anruf und Ordnung. Festg. f. Th. Müncker, Düs (1958), 229—256.

Thielicke, Helmut: Probleme des **Wohlfahrtsstaates.** — ZevEth II, 1958, 193—211.

Kafka, Gustav E. (Hrsg.): Die Katholiken vor der Politik. — Frb/Br: Herder 1958. 194 S.; DM 12,30.

Christentum u. demokratischer Sozialismus [von] Adolf Arndt [u. a.] — Mchn: Zink 1958. 320 S. = Studien u. Berichte d. kath. Akad. in Bayern. H. III; DM 11,60.

Marsch, Wolf-Dieter: Christlicher Glaube und demokratisches Ethos. Studien z. evang. Sozialtheologie u. Sozialethik. Bd. II. — Hbg: Furche 1958. 246 S.; DM 16,80.

Bibliographie: **Atomfragen.** — ZevEth II, 1958, 381—383.

Quartier, D.: De **dienstweigering** uit gewetensbezwaren. — CollBrugGand IV, 1958, 504—536.

Murray, Victor: The State and the Church in a free society. — Cambr: Univ. Pr. 1958. XII, 190 p. = The Hibbert lectures 1957.

Arcy, M. d': Comunismo e cristianesimo. — R: Ediz. Cinque lune 1958. 288 p.; lir. 1.300,—.

Bochenski, Joseph M. & Gerhart Niemeyer: Handbuch des **Weltkommunismus.** — Frb/Br. & Mnch: Alber 1958, XVI, 764 S.; Ln. DM 24,80.

Filthaut, E(phrem), OP: Die soziale Frage auf den 45 ersten **deutsch**en Katholikentagen. (1848—1898). — NOrdn XII, 1958, 241—255.

Rezsohazy, Rudolf: Origines et formation du catholicisme social en **Belgique. 1842—1909.** — Lou: Publ. Univ. 1958, XXXIV, 423 p.; bfrs 240.

Savramis, Demosthenes: Die **griechisch-orthodoxe** Kirche und die soziale Frage. — OstkSt VII, 1958, 66—84.

Moody, Joseph N.: The dechristianization of the **French** working-class. — RevPol XX, 1958, 46—69.

Höffner, Joseph: Ethos der **Freizeit.** — Der Mensch unter Gottes Anruf u. Ordnung. Festg. f. Th. Müncker, Düs (1958), 178—186.

Risse, Heinz Theo: Freie Zeit und Gesellschaft. — NOrdn XII, 1958, 329—340.

Karrenberg, Friedrich: Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt u. die Christenheit. — ZevEth II, 1958, 73—90.

Kupisch, Karl: Das Jahrhundert des Sozialismus und die Kirche. — B: Vogt [1958]. 179 S.; Pappbd. DM-Ost 12,80.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Svoboda, Robert, OSC: Lehren aus der Geschichte der **caritativen Orden.** — CaritasFr LIX, 1958, 265—271.

Hanssler, Bernhard: Die religiöse Idee der mittelalterlichen **Heilig-Geist-Spitäler.** — Arzt und Christ IV, 1958, 104—105.

Pergande, Kurt: Der Einsame von Bethel. Vater **Bodelschwingh** u. d. Geschichte s. Werkes bis heute. 3., neubearb. u. stark erw. Aufl. — Stu: Quell-Verl. 1958. 368 S., 16 Taf.; Ln DM 8,80.

Werthmann, Lorenz: Reden und Schriften. Ausgew. u. hrsg. v. Karl Borgmann. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1958. 333 S.; Ln. DM 9,60.

Zum 100. Geburtstag von Lorenz Werthmann 1. Oktober 1958. — CaritasFr LIX, 1958, 285—314; [enth. u. a.] S. 288—294: Laslowski, Ernst: Lorenz Werthmann im Urteil seiner Zeitgenossen; S. 295—305: Borgmann, Karl: Lorenz Werthmann — Erbe und Aufgabe.

Fischer-Barnicol, Hans: Handlanger Gottes. Ein Bericht über den **Bauorden.** — Ffm: Knecht/Carolusdr. (1958). 198 S.; Ln. DM 8,80.

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

Jemolo, Arturo Carlo: Lezioni di diritto ecclesiastico. 2. ed. — Mil: Giuffré 1957. VIII, 427 p.; lir. 2500,—.

Blanchard, Jean: Le droit ecclésiastique contemporain d'**Irlande.** Préf. de Gabriel Le Bras. — Libr. gén. de droit et de jurisprudence 1958. 171 p.; ffr. 1800.

Staat und Kirche. — Aland, Kurt: Kaiser und Kirche von **Konstantin bis Byzanz.** — Aus der byzantinischen und Deutschen Demokratischen Republik I = Berliner byzantinische Arbeiten V, B 1957, 188—212.

Szentirmai, Alexander: Die „Apostolische Legation" des **Ungarn**königs Stephan des Heiligen. — OeAKR VIII, 1957, 253—267.

Cantor, Norman F.: Church, kingship and lay investiture in **England,** 1089—1135. — Princ: Princeton Univ. Pr.; Lo: Oxford Univ. Pr. 1958. 347 p.; sh. 48,—.

Vincke, Johannes: Landesherrliche Provisionspolitik in den Ländern der **aragonischen Krone** zu Anfang des 14. Jahrhunderts. — RömQu LII, 1957, 33—92.

Vincke, Johannes: Auseinandersetzungen um das päpstliche Provisionswesen in den Ländern der aragonischen Krone. — RömQu LIII, 1958, 1—24.

Wenzel, Bernhard Josef: **Portugal** und der Heilige Stuhl. Das portugiesische Konkordats- und Missionsrecht. Ein Beitr. z. Gesch. d. Missions- u. Völkerrechtswissenschaft. — Lisboa: Agência-geral do Ultrama 1958. XXI, 685 p.

Föhr, Ernst: Geschichte des **badischen Konkordats.** — Frb (/Br): Herder 1958. 64 S.; DM 3,80.

Morsey, Rudolf: Zur Vorgeschichte des **Reichskonkordats** aus den Jahren 1920 und 1921 — SavZ, kan XLIV, 1958, 237—267.

Kupper, Alfons: Zur Geschichte des Reichskonkordats. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhandlungsablaufs zwischen Ostern 1933 und der Ratifikation des Konkordats. — StdZ, Jg. LXXXIV, 4 = Bd. CLXIII, 4, 1959, 278—302.

Grundlegung und Allgemeines. — Stiegler, Anton: Der kirchliche Rechtsbegriff. Elemente und Phasen seiner Erkenntnisgeschichte. — Mchn & Zü: Schnell & Steiner 1958. 171 S.; DM 9,80. [Kath. theol. Diss. München.]

Oliger, Paul-Rémy, OFM: Les **évêques reguliers.** Recherches sur leur condition juridique depuis les origines du monachisme jusqu' à la fin du moyen âge. — Bruss 1958. 224 p. = MusLess, sect hist; ffr. 1350,—.

Constitutiones generales **Ordinis Fratrum Minorum.** Ed. synoptica p. Pacificum Capobianco, OFM. — R: Schola typogr. „Pax et bonum" 1957. 489 p. 4°.

Pujol, Clemens, SJ: De **religiosis orientalibus** ad normam vigentis iuris. — R: P. Inst. oriental. stud. 1957. XIX, 590 p.; lir 4000,—.

Sachenrecht. — Dielhenn, Walter: Die Mischehe im Lichte der Statistik. — Kirche in der Zeit XIII, 1958, 220—224.

Mans Puigarnau, J. M.: El consentimiento matrimonial. Defecto y vicios del mismo como causas de nulidad de las nupcias. — Barc 1956. VIII, 313 p.

Flatten, Heinrich: Der Ehekonsens als consensus de praesenti. — TrThZ LXVII, 1958, 274—300.

Eysink, Albertus Henr.: Matrimonium clandestinum et matrimonium putativum. — R: P. Athen. Lateranense 1957. XV, 88 p. = P. Inst. utr. juris. Theses ad laur. CXIX.

Mörsdorf, Klaus: Die kirchliche Eheschließungsform nach dem Selbstverständnis der christlichen Bekenntnisse. Eine rechtsvergl. Unters. — MüThZ IX, 1958, 241—256.

Fleischer, Josef: Die standesamtliche Trauung katholischer Brautleute. Eine jur. Studie über ein antikirchliches Ehegesetz und die Mentalreservation vor dem Standesamt. — (Frb/Br: Selbstverl. 1958/59 [Ausg. 1958]). 52 S.

Pfab, Josef: **Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft nach göttlichem, kirchlichem und bürgerlichem Recht. — Salzb.:** O. Müller (1957). 235 S. = Reihe „Wort u. Antwort" XVII.

Lopez, R., OFM: De probatione obitus alterius conjugis in ordine ad novum matrimonium ineundum. — Nap: C. A. M. 1958. XXIV, 254 p.

Wenner, Joseph: Die Erlaubnis zur Cohabitatio fraterna bei unheilbar nichtiger Ehe. — ThGl IIL, 1958, 279—293.

Flatten, Heinrich: **Missio canonica.** — Verkündigung und Glaube. Festg. f. Franz X. Arnold, Frb (/Br) 1958, 123—141.

Eykens, C.: Het concilie van Trente ⟨vierde zitting, 8 april 1546⟩ en de **boekencensuur.** — EphThLov XXXIV, 1958, 496—521.

Fedele, P(io): Nota bibliographica. Index librorum. — EphJurCan XIII, 1957, 217—225.

Reed, John J., SJ: Permission to read prohibited books. — ThStudies XIX, 1958, 586—595.

Prozeßrecht. — Gastreich, Ferdinand: Die ärztlichen Sachverständigen im kirchlichen **Eheprozeß** und ihre Bedeutung für die Urteilsfindung. — ThGl XLVIII, 1958, 321—330.

Loeffler, Josef: Die Störungen des geschlechtlichen Vermögens in der autoritativen Theologie des Mittelalters. Ein Beitr. z. Gesch. d. Impotenz u. des mediz. Sachverständigenbeweises im kanon. Impotenzprozeß. — Mz: Akad. d. Wiss. u. d. Lit.; Wiesb: Steiner in Komm. (1958). 88 S. 4° = MzAbh 1958, 6.

Negwer, Josef: Die Contumacia im kanonischen Eheprozeß. — OeAKR VIII, 1957, 241—253.

Oesterle, Gerhard, OSB: Zum **Seligsprechungsprozeß** des Kardinals von **Galen.** Über den Verlauf eines Selig- und Heiligsprechungsprozesses. — (Wardf: Schnell 1957.) 51 S.

evang. K. R. — Dombois, Hans: Ordnung und Unordnung der Kirche. Kirchenrechtl. Abhandlungen u. Vorträge. — Kas: Stauda 1957. 136 S.; DM 6,20.

Rabe, Horst: Naturrecht und Kirche bei Samuel von **Pufendorf.** Eine Untersuchung d. naturrechtl. Einflüsse auf d. Kirchenbegriff Pufendorfs als Studie zur Entstehung d. modernen Denkens. M. e. Einführungswort von Ernst Wolf. — Tüb: (Fabian; Osiander [in Komm.]) 1958. 96 S. = SchrKRG V; DM 6,80 [Diss. Göttingen; Zusammenfassung u. d. T.: Naturrecht und Kirchenrecht bei Samuel v. Pufendorf]. — ZevKR V, 4, 1956 (ersch. 1957), 375—399.

XII. Pastoraltheologie

Festschr.: Verkündigung und Glaube. Festgabe für Franz X[aver] Arnold, Hrsg. v. Theodor Filthaut und Josef Andreas Jungmann SJ. Frb (/Br): Herder. 1958. 359 S.; Ln DM 24,50 [vgl. I, 1].

Stonner, Anton: Die Pastoraltheologie als theologische Disziplin. — Anima XIII, 1958, 195—204.

Delahaye, Karl: Erneuerung der Seelsorgeformen aus der Sicht der frühen Patristik. — Frb/Br: Herder (1958). XII, 196 S. = UntersThSeels XIII; DM 15,30. [Kath.-theol. Diss. Tübingen].

Rusch, Paul, Bischof: Kirche im Gebirge und anderswo. Ein Weitbild zeitgemäßer Pastoral. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia 1958. 256 S.; Ln. DM 14,—.

Mathieu, Clément, évêque d'Aire-sur l'Adour et de Dax: Vingt-cinq ans d'épiscopat. Oeuvres choisies. ⟨Éd. jubilaire⟩. — Dax: Éveché 1956. XII, 488 p., 12 grav.; ffr. 1.200,—.

Itinéraire d'Henri **Perrin,** prêtre ouvrier, 1914—1954, prés. par ses amis. — P: Éd. du Seuil (1958). 376 p.; ffr. 750,—.

Dellepoort, Jan Joseph: De **priesterroepingen** in **Nederland.** Proeve van een statistisch-sociografische analyse. — s'Gravh: **Pax [1955]. XII,** 6 taf., 4 kt. = Publicatie van het kath. Sociaalkerkelijk Institut VII; hfl. 14,50.

Dellepoort, J(an) J[os].: Stand und Bedarf an Priestern in der Erzdiözese **Wien.** — Kirchliche Sozialforschung und Seelsorge = SeelsWien XXVI, 10/11, 1956, 524—532.

Winninger, Paul: Vers un renouveau de **diaconat.** — (Brug:) Desclée de Brouwer (1958). 214 p. = Présence chrétienne.

Godin, A., SJ: **Pastorale** et **psychologie.** — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 159—170.

Godin, A., SJ: Les fonctions psychologiques dans la relation pastorale. — NRTh, A. XC = T. CXXX, 1958, 606—614.

Schildge, Eugen: Heiligung und Heilung. Ein Beitrag zu dem Problem: Gemeinsame Aufgaben von Priester und Arzt. — JbCar (I), 1957, 56—57.

Médecine moderne et respect de la vie. Enquête et conclusions du VIe Congrès médico-social protestant. Préf. d. Marc Boegner. — P: Berger-Levrault 1957. 328 p.; ffr. 900,—.

Houtart, Fr.: Dimensions nouvelles de la **paroisse urbaine.** — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 385—394.

Delbrêl, M[adeleine]: Ville marxiste, terre de mission, rédigé à Ivry de 1933 à 1937. — P: Éd. du Cerf 1957. 239 p. = Rencontres L; ffr. 480,—.

Pin, Émile, SJ: Pratique religieuse et classes sociales dans une paroisse urbaine: Saint-Pothin à Lyon. — P: Éd. Spes (1956). 444 p.; ffr. 2.300,—.

Benz, Franz: Missionarische Seelsorge. Die missionarische Seelsorgebewegung in Frankreich und ihre Bedeutung für Deutschland. — Frb(/Br): 1958. VII, 143 S. = UntersThSeels XIV; DM 14,—.

Chélini, Jean: La ville et l'Église. Premier bilan des enquêtes de sociologie religieuse urbaine. — P: Ed. du Cerf 1958. 364 p.

Familienseelsorge. Versuche und Wege, (Orientations de pastorale familiale, P: 1955, dt.) hrsg. von Jean Viollet. — Colmar: Alsatia 1958 233 S. = Dienst am Heil V; DM 15,60.

Merlaud, André: Das **Kind** in der Seelsorge, (Jalons pour une pastorale de l'enfance, P 1957, dt.) Untersuchungen und Erfahrungen. — Wien: Seelsorger-Verl. Herder [1958]. 196 S.; DM 7,80.

Homiletik. — Przygoda, Jacek: Szkic historycyne polskiej katolickij literatury homiletycznej w Stanach Zjednoczonych. — SacrPolMill IV, 1957, 461—566; str. 567—569: Summary: A hist. outline of Polish cath. homiletic literature in the United States (1892—1952).

Schurr, Viktor, CSSR: Situation und Aufgabe der **Predigt** heute. — Verkündigung und Aufgabe. Festg. f. Franz X. Arnold, 1958, 185—208.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Hilger, Hans: **Religionspädagogische** Hilfsmittel. Eine Zusammenstellung. — KatBl LXXXIII, 1958, 278—280.

Geissler, Heinrich: Das Christus-Verständnis in der Pädagogik des Johann Amos **Comenius**. — Das Wort Gottes in Geschichte und Gegenwart, Mchn 1957, 196—208.

Battersby, W. J.: St. John Baptist de **la Salle**. — Lo: Burns & Oates 1957. XVIII, 346 p.

Clercq, Carlo de: Le Catéchisme impérial dans le diocèse de **Liège**. — SacrEr VIII, 1956, 379—420.

Kampmann, Theoderich: Religionspädagogik und **Katechetik** heute. — KatBl LXXXIII, 1958, 97—104. 145—149. 193—199.

Delcuve, G., SJ: Le mouvement catéchestique en France. — NRTh, A. XC = T. LXXX, 1958, 39—66.

Dreißen, Josef: Zur katechistischen Situation in Holland. — KatBl LXXXIII, 1958, 105—109.

Exeler, Adolf: Aus der Tätigkeit des Katechistischen Zentrums in Nimwegen-Holland. — KatBl LXXXIII, 1958, 49—59.

Knauber, A(dolf): Handbücher zum neuen **Katechismus**. — TrThZ LXVII, 1958, 111—117.

50 [Fünfzig] Jahre Katholische **Schulbibel**, 1907—1957. Eine Schrift zum 50jährigen Jubiläum der Eckerbibel und zu ihrer Neuausgabe. — Düs: Patmos-Verl. (1958). 81 S.

Dreher, Bruno: Zur Gestalt einer künftigen Schulbibel. — ThQu CXXXVII 1957, 443—472; CXXXVIII, 1958, 78—94. 184—206.

Padberg, Rudolf: Zur Neubearbeitung der Ecker-Schulbibel. — ThGl XLVIII, 1958, 378—381.

Gross, Heinrich, Franz Mussner & Christian Pesch: Leitfaden zur katechetischen Schulbibel. — Düs: Patmos-Verl. [1958]. 172 S. = Schriften zur katechetischen Unterweisung V; DM 7,80.

Filthaut, Theodor: Das Reich Gottes in der katechetischen Unterweisung. Eine hist. u. syst. Untersuchung. — Frb(/Br): Herder 1958. 223 S. = UntersThSeels XII; DM 16,— [Kath.-theol. Habil.-Schr. Tübingen.]

Bopp, Linus: Heilerziehung aus dem Glauben, zugl. eine theologische Einführung in die **Pädagogik** überhaupt. — Frb(/Br): Herder (1958). VIII, 147 S.; DM 8,20.

Hammelsbeck, Oskar: Evangelische Lehre von der Erziehung. 2. neubearb. u. erw. Aufl. — Mchn: Kaiser 1958. 300 S.

Richtlinien für die katholische **Jugendseelsorge** Deutschlands. — KatBl LXXXIII, 1958, 164—169.

Stallmann, Martin: Christentum und Schule. — Stu: Schwab [1958]. 219 S.; Ln. DM 16,80.

Filthaut, Theodor: Verkündigung und Erziehung. Zum Problem der „christlichen Erziehung" in der protestantischen Religionspädagogik der Gegenwart. — Verkündigung und Glaube. Festg. f Franz X. Arnold, 1958, 271—283.

XIII. Liturgik (einschl. Kirchenmusik)

Literaturbericht zur Liturgik. Gesamtred.: Karl Ferdinand Müller. — JLH III, 1957, (ersch.) 1958, 147—216.

Parole de Dieu et liturgie. Le Congrès de Strasbourg [3e Congrès National du C. P. L. Bible et Liturgie]. — Éd. du Cerf 1958, 390 p. = Lex orandi XXV.

Baumstark, Anton: Comparative liturgy (Liturgie comparée, Engl.) Rev. by Bernard Botte, OSB. Engl. ed. by F. L. Cross. — Lo: Mowbray (1958). XIX, 249 p.; sh. 35,—.

Dalmais, I. H.: Initation à la liturgie. — (Brug:) Desclée (&) de Brouwer 1958. 230 p.; bfr. 105.

Häring, Bernhard [, CSSR]: Die gemeinschaftstiftende Kraft der Liturgie. Liturgiesoziologische Beobachtungen und Probleme. — LJ VII, 1957, 205—214.

Dürig, Walter: Pietas liturgica. Studien zum Frömmigkeitsbegriff und zur Gottesvorstellung der abendländischen Liturgie. — Rgb: Pustet 1958. 243 S.; DM 18,—.

Korolevskij, Cyrille: Liturgie in lebender Sprache (Liturgie en langue vivante, dt.). Orient u. Okzident. Übers. v. Karl Rudolf. — Klosterneuburg b. Wien: Volksliturg. Apostolat (1958). 249 S.; Sch. 85,—. [Engl. ed.:] Living languages in catholic worship. Transl. by Donald Attwater. — Wstm: Newman Pr. 1957. IX, 193 p.; $ 3,50.

Herz, Martin: Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie z. Theologie d. röm. Liturgiesprache. — Mchn: Zink in Komm. 1958. XX, 328 S. = MüThSt 2, XV; DM 26,—. [München, Kath.-theol. Diss.]

Bouman, C. A.: De bezinning op de liturgische traditie en het oecumenisch gesprek. — TLiturg XLII, 1958. 184—193.

Neunheuser, Burkhard [, OSB]: Der **Heilige Geist** in der Liturgie. — Schöpfergeist und Neuschöpfung = LitMcht XX, 1957, 11—33.

Heiming, Odilo [OSB]: Der **Engel** in der Liturgie. — Die Engel in der Welt von heute = LitMcht XXI, 1957, 38—55.

Pierik, M.: The **Psalter** in the temple and in the Church. — Wash: CUAPr. 1957. XI, 101 p.; $ 3,—.

Kähler, Ernst: Studium zum **Te-Deum** und zur Geschichte des **24. Psalms** in der Alten Kirche. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1958. 166 S. = VeröffEvGesLitFo X; DM. 13,80.

Maliniemi, Aarno: Zur Kenntnis des **Breviarium Aboense**, Cod. Holm. A 56. — Helsinki: (Suomalainen Tiedeakat.; [Wiesb: Harrassowitz in Komm.]) 1957. 184 S. = Suomalainen Tiedeakat. julk. Prohjoism. hist. valais. asiakirjoja IX. fm. 750,—.

Brevierstudien. Referate aus der Studientagung von Assisi 14.—17. Sept. 1956. Im Auftr. d. Liturg. Inst. in Trier hrsg. v. Jos. A. Jungmann (, SJ). — Tr: Paulinus-Verl. (1958). 126 S.; DM 6,80.

Salmon, Pierre, OSB: Obligation de la célébration de l'office. Histoire et liturgie. — Ami du clergé LXVI, 1956, 699—708. [dt. Übers. u. d. T.:] Die Verpflichtung zum kirchlichen Stundengebet. Geschichtliches und Liturgisches. — Brevierstudien, Tr (1958), 85—116.

Pascher, Joseph: Das Psalterium des römischen Breviers. Ein Forschungsbericht. — Brevierstudien, Tr (1958), 9—20. [faßt hauptsächl. die Arbeiten d. Verf.: Das Psalterium der Apostelmatutin. — MüThZ VIII, 1957, 1—12; und: Sinneinheiten in der Verteilung der Psalmen des Breviers. Ein weihnachtlicher und ein österlicher Typus. — Ebd. VIII, 1957, 189—205, zusammen.]

Gamber, Klaus: **Sakramentar**typen. Versuch e. Gruppierung d. Hss. u. Fragm. bis zur Jahrtausendwende. In beratender Verbindung mit Alban Dold u. Bernhard Bischoff hrsg. — Beur: Beuroner Kunstverl. 1958. XXIV, 180 S. = Texte u. Arbeiten. Hrsg. durch d. Erzabtei Beuron, Abt. 1, H. XL/L; DM 20,20.

Maertens, Th.: L'histoire de l'avant-**messe** au service de la pastorale, — ParLit XXXIX, 1957, 448—482.

Le **Gradual** romain. Éd. crit. par les moines de Solesmes. II: Les sources. — Solemes: Abbaye Saint-Pierre 1957. 231 p., 2 cf.

Lang, Arthur Paul, SVD: Leo der Große und die **Dreifaltigkeitspräfation**. — SacrEr IX, 1957, 116—162.

Hacker, Josef: Die Auswirkung des **Oftkommuniondekrets** Pius' X. in den deutschen Diözesangesang- und gebetbüchern. — LJ VII, 1957, 71—80.

Stenzel, Alois, SJ: Die **Taufe**. Eine genetische Erklärung der Taufliturgie. — Innsbr.: Rauch (1958). 319 S. = Forschungen zur Geschichte der Theologie u. d. innerkirchl. Lebens. VII/VIII.

Snijders, Adrian, SVD: **„Acolythus** cum ordinatur . . ." Eine hist. Studie. — SacrEr IX, 1957, 163—198.

Philippeau, H. R.: Pour un souhaitable ressourcement et complément du rituel de l'**agonie** et des **funérailles**. — EphLit LXXI, 1957, 369—407.

evang. — Kietzig, Ottfried: Die sprachliche Problematik der Liturgie. — PastBlStuttg XCVII, 1957, 399—422.

Mezger, Manfred: Amt und Gemeinde im Gottesdienst. — ZThK LIV, 1957, 59[! vielm. 95]—116.

Hofmann, Karl-Martin: Diakonie und Liturgie. — EvTh XVIII ⟨N.F. XIII⟩, 1958, 171—184.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Vollaerts, J., SJ: Rhytmic proportions in early medieval ecclesiastical chant. — Leid: Brill 1958. XX, 236 p., 4 pl., 4 app.

Rosenberg, Bernhard Maria: Beiträge zur Geschichte des deutschen katholischen **Kirchenlied**es im **Ermland.** — ZGAErml XXIX, 3 = D. g. F., H. 88, 1958, 438—520.

Söhngen, Oskar: Theologische Grundlagen der [evang.] Kirchenmusik. — Leiturgia IV, 19/22, [1957/58], 1—267.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Sakramentalmystik der Ostkirche [De vita in Christo, deutsch]. Das Buch vom Leben in Christus des Nikolaos Kabasilas. Übers. v. Gerhard Hoch, hrsg. u. eingel. v. Endre v. Iványka. — Klosterneuburg & München: Volksliturgisches Apostolat (1958). 245 S.; Lw. Sch. 65,—.

Gerson, Joannis Calerius de: De mystica theologica. Ed.: André Combes. — Lucani [= Lugano]: Thesaurus mundi [Auslfg: Genève: Droz] 1958. XXXIII, 251 p. = Thesaurus mundi; sfr. 20,—.

Montcheuil, Yves de, SJ: Problèmes de vie spirituelle. 5. éd. — P: Éd. de l'Épi 1957. 255 p.; ffr. 600,—.

Lercaro, Giacomo Cardinale: Metodi di orazione mentale. 2. ed. — Genova & Mil: Bevilaqua; Solari-Massimo 1957. XX, 364 p.

Ignatius von Loyola: Geistliche Übungen [Exercitia spiritualia, dt.] Nach d. Übers. von Alfred Feder, SJ, neu hrsg. v. Emmerich Raitz v. Frentz, SJ, 12. Aufl. — Frb(/Br): Herder (1957). IX, 198, 88* S.; Ln. DM 7,80; S. 1*—47*: Raitz v. Frentz, E.: Die Methode der **Exerzitien** nach ihren ältesten Erklärungen; S. 48*—88*: Raitz v. Frentz, E.: Exerzitien-Bibliographie.

Tessarola, Andrea: Il **culto del S. Cuore**. — Torino: Marietti 1957. XII, 449 S.; lir. 1.450,—.

Religiöse Persönlichkeiten. — Ven, P. van den: Les écrits de S. **Syméon Stylite** le Jeune, avec trois sermons inédits. — Mus LXX, 1957, 1—57.

Bigaroni, Marino, OFM: Il **Cantico di frate Sole**. Genesi del cantico. — Santa Maria degli Angeli/Assisi: Ediz. Porziuncula 1956. 158 p.

Platzeck, Erhard-W[olfram], OFM: Das Sonnenlied des heiligen Franziskus von Assisi. Eine Untersuchung seiner Gestalt und seines inneren Gehaltes nebst neuer dt. Übersetzung. — Mchn: Hueber [1957]. 82 S.; DM 5,80.

Sabatelli, Giacomo, OFM: Studi recenti sul Cantico di frate Sole. — ArchFrancHist LI, 1958, 3—24.

Lossky, Vladimir: The mystical theology of the **Eastern Church** — Lo: Clarke 1957. 252 p.

Hermans, Francis: **Ruysbroeck,** l'Admirable et son école. — P: Fayard (1958). XIV, 240 p.; ffr. 850,—.

Molinari, Paul, SJ: **Julian of Norwich.** The teaching of a 14th century English mystic. — Lo: Longmans, Green (1958). X, 214 p.; sh. 16,— [Theol. Diss. d. Gregoriana, Rom].

Spaapen, B., SJ: Kanttekeningen bij de diplomatische uitgave van **[Imitatio Christi]** hs. Brussel 5855—61. — OGE XXXII, 1958, 5—55. 128.

Lievens, Robrecht: Alijt **Bake** van Utrecht. — NedArchKG, N.S. XLII, 3, 1958, 127—151.

Fidèle de Ros, OFMCap: Bibliographie d'**Alonso de Madrid.** — CollFranc XXVIII, 1958, 306—331.

Bouwsma, William-J.: Concordia mundi: the career and thought of Guillaume **Postel** ⟨1510—1581⟩. — Cambr, Mass: Harvard Univ Pr. 1957. VI, 328 p. = Harvard Historical Monographs **XXXIII.**

Petrocchi, Massimo: L'estasi nelle **mistiche italiane** della Riforma cattolica. — Nap: Libr. scientif. editr. 1958. 85 p.

Coreth, Anna: Das Eindringen der **Kapuziner-Mystik** in Österreich. — MystTh III, 1957, 9—95.

Margarita, OCD: Marie-Euphrasie **Pelletiers** Spiritualität und schöpferische Tat. — MystTh III, 1957, 235—260.

Faßbinder, Heinrich: Mutter **Gertrud vom hl. Josef** [Josefine Gräfin von Schaffgotsch, 1850—1922]. — MystTh III, 1957, 261—286.

Waach, Hildegard: Ein Pionier der Nächstenliebe. Hildegard **Burjan.** Skizze eines großen Lebens. — Wien: Herder [1958]. 158 S.; Ln. DM 7,80.

Carty, C. M.: The two stigmatists: **Padre Pio** and **Teresa Neumann.** — Dublin: Veritas 1957. 236 p., 12 fig.; sh. 12/6.

Mönchtum. — Leclerq, Jacques: Der Ordensberuf. Idee und Gestaltung (La vocation religieuse, dt.; Übers. nach der 2. Aufl. von Werner Baier und bearb. von August Berz). — Lu & Mchn: Rex (1958). 208 S.; sfr. 10,40.

Ravasi, Ladislaus, CPass: De vocatione religiosa et sacerdotali. — R: Ediz. „Fonti vive" 1957. 272 p.

Hallinger, Kassius, OSB: Woher kommen die Laienbrüder? — AnlSOCist XII, 1956, 1—104.

Il Monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale. 8—14 aprile 1956. — Spoleto: Centro 1957. 625 p. = Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo IV; lir. 4.000,—.

Fina, Kurt: „Ovem suam requirere." Eine Studie zur Geschichte des Ordenswechsels im 12. Jahrhundert. — Aug VII, 1957, 33—56.

Foreville, Raymonde, & Jean Leclercq, OSB: Un débat sur le sacerdoce des moines au XIIe siècle. — R: 1957. 118 p.; tir. à part d.: Analecta monastica IV = StudAns XLI.

Hallinger, Kassius, OSB: Neue Fragen der reformgeschichtlichen Forschung. — ArchMRhKG IX, 1957, 9—32. [Dieser Titel wurde in ThRev LIV, 1958, 87 versehentlich b. d. Sparte Reformation u. Gegenreformation vermerkt.]

Domínguez-del Val, Ursicino, OSA: La **Regla de San Augustín** y los ultimos estudios sobre la misma. — RevEspTeol XVII, 1957, 481—529.

Hegel, Eduard: Die geistige und religiöse Welt einer Eifel-Abtei im Hochmittelalter. Eine Quelle zur Frömmigkeitsgeschichte der **Steinfelder Prämonstratenser.** — TrThZ LXVI, 1957. 298—312.

Hilpisch, Stephan, OSB: Das **benediktinisch**-monastische Ideal im Wandel der Zeiten. — StudMittBenO LXVIII, 1957, 73—85.

Gómez, J.-M.: El problema de la Regla de san Benito. — HispSacr IX, 1956, 5—59.

Commentationes in Regulam S. Benedicti, cura Basilii Steidle, OSB. — R: „Orbis catholicus"/Herder 1957. X, 358 p. = StudAns XLII; [vgl. dazu:] Engelmann, Ursmar [, OSB]: Neue Studien zur Regel St. Benedikts. — BenMon XXXIV, 1958, 299—302.

Ghinato, Albertus, OFM: Enchiridion vitae **franciscanae.** Excerpta ex actis ministorum generalium O.F.M. ⟨1897—1957⟩. Vol. I—II. — Quaracchi/Florentiae: Typogr. Collegii S. Bonaventura 1957. XV, 478, 530 p. 4°.

Graziano di S. Teresa, OCD: Scritti del B. Bartolomeo **Fanti.** — Ephemerides **Carmeliticae** VIII, 1957, 93—186. 407—438.

Healy, Kilian J., OCarm: Methods of prayer in the Directory of the Carmelite reform of **Touraine.** — R: Institutum Carmelitanum 1956. XVI, 184 p. = Vacare Deo I.

Rosa, Enrico, SJ: I **gesuiti** dalle origini ai nostri giorni. 3. ed. rived. ed agg. da Angelo Martini, SJ. — R: La Civiltà cattolica 1958. 484 p.; lir. 2.400,—.

Grisar, Joseph, SJ: Das Urteil des Lessius, Suarez und anderer über den neuen Ordenstyp der Mary **Ward.** — Greg XXXVIII, 1957, 658—712.

La Vita contemplativa nella **Congregazione della passione.** — Teramo: Ediz. Eco 1958. 368 p.; lir. 1.200,—.

Die **Weltlichen Institute** und verwandte Gemeinschaften im deutschen Sprachbereich. — GL XXXI, 1958, 49—63.

Apostolic sanctity in the world. Ed. by Joseph E. Haley, CSC. — Notre Dame, Ind.: Pr. 1957. XIV, 210 p.

Ostkirche. — Leroy, Jules: Moines et monastères du Proche-Orient. — P: Horizons de France 1958. 279 p.; ffr. 2.150,—.

Heiligenverehrung. — Brück, A(nton P[hilipp]: Patrozinienkunde. — ArchMRhKG IX, 1957, 313—315.

Schwarz, Marianne: Heiligsprechungen im 12. Jahrhundert und die Beweggründe ihrer Urheber. — ArchKultG XXXIX, 1957, 43—62. [Ausz. aus d. maschinenschriftl. Phil. Diss. Münster 1955 d. Verf.: Politische und religiöse Bedeutung der Kanonisationen in der Stauferzeit.]

Rodewyk, Adolf, SJ: Literaturbericht: Die Handschrift der Heiligen. — GL XXXI, 1958, 217—226.

Catalogus sanctorum ac beatorum **Ordinis Minorum.** — ActOFM LXXVI, 1957, 158—167.

E Postulatione generali [OFM]: Catalogus ac status causarum beatificationis servorum Dei et canonizationis beatorum Ordinis Minorum. — ActOFM LXXVI, 1957, 139—157.

Billing, J.: Die Heiligen der Diözese Straßburg. — Colmar Alsatia 1957. 408 S.; ffr. 1.350,—.

Moser, Andreas: Die Patrozinien der **bernischen** Kirchen im Mittelalter. — ZSchweizKG LII, 1958, 27—47.

Kok, H[enricus] J[osephus]: Enige patrocinia in het middelleeuwse bisdom **Utrecht.** — Assen: van Gorcum's historische bibliotheek LVII; hfl. 14,50.

Kologriwow, Iwan [SJ]: Das andere **Rußland.** Versuch einer Darstellung des Wesens und der Eigenart russischer Heiligkeit (Essai sur la sainteté en Russie, Brug 1953, dt.).— Mchn: Manz (1958). 379 S.; Ln. DM 18,—.

Lilienthal, Fairy von: Die ältesten russischen Heiligenlegenden. Studien zu den Anfängen der russischen Hagiographie und ihr Verhältnis zum byzantinischen Beispiel. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik I. Berliner byzantinistische Arbeiten V, B 1957, 237—271.

Szafraniec, Sykstus: **Jasna Góra.** Studium z dziejów kultu Matki Boskiej Częstochowskiej. — SacrPolMill IV, 1957, 9—66; str. 67: Rés.: Jasna Góra. Mémoire p. l'hist. du culte de Notre-Dame de Częstochowa.

Testore, Celestino, SJ.: Saggio di bibliografia **lourdiana.** — CivCatt CIX, 1958, III, 177—188.

Cros, Léonard M., SJ: Lourdes 1958. Témoins de l'événement Documents prés. p. M. Olphe-Galliard, SJ. — P: Lethielleux (1958). 366 p., 7 fasc.; ffr. 1.575,—.

Laurentin, R(ené): Lourdes. Dossier des documents authentiques. I-II- P: Lethielleux 1957. 331 p., 8 tabl. h.-t.; 408 p.

Procès de Bernadette. Documents authentiques, prés. par. J.-M. Tauriac et J. Aubery. — P: 1958, 256 p.; ffr. 400,—.

Renault, Gilbert: **Fatima** espéranco du monde. — P: Plon 1957. XXIV, 262 p.

Kehnscherper, Günther, **Michael.** Geist u. Gestalt. Ein Zeugnis christl. Frömmigkeit aus 15 Jahrhunderten. Mit 41 Bildern. — B: Evang. Verl.-Anst. (1957). 75 S., 1 Kt.; DM-Ost 3,20.

Sckommodau, Hans: **Alexius** in Liturgie, Malerei und Dichtung. — Zeitschrift für romanische Philologie LXXII, Tü 1956, 165—194.

Bertrand, Jean & Pierre Charrier: Saint-**Maximin** et son culte. — Lyon (1958). 38 p.

Barth, Medard: St. **Fridolin** und sein Kult im alemanischen Raum. Ein Versuch. — FrbDiözArch LXXV = F. 3, Bd. VII, 1955 (, ersch. 1956), 112—202.

Schmidt, Leopold: St. **Radegundis** in Groß-Höflein. Zur frühmittelalterlichen Verehrung der heiligen Frankenkönigin im Burgenland und in Ostniederösterreich. — Eisenstadt: Landesarchiv, 1956, 68 S. = Burgenländische Forschungen XXXII.

Vies géorgiennes de S. **Syméon Stylite l'Ancien** et de S. **Ephrem.** Ed. [et] trad. [lat.] par Gérard Garitte. — Louv: Durbecq 1957. X, 124 p.; II, 87 p. = Scriptores iberici VII—VIII = CSChrOr CLXXI—CLXXII.

Maestri, A.: Il culto di san **Colombano** in Italia. — Piacenza: Biblioteca storica Piacentina 1955. XII, 210 p.; lir. 800,—.

Barth, Medard: Der hl. Märtyrer **Landelin** von Ettenheimmünster. Sein Kult in Baden und Elsaß. — FrbDiözArch LXXV = F. 3, Bd. VII, 1955 (, ersch. 1956), 203—244.

Diesem Heft liegt je ein Prospekt der Verlage Patmos in Düsseldorf und Aschendorff in Münster bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1958 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) 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