INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Adam, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 126
Antweiler, Anton, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster/Westf. 33
Auer, Johannes, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 194
Backes, Ignaz, Dr. theol., Prof., Trier 181
Baur, Johannes, Dr. theol., Prof., Päpstl. Hausprälat, Brixen (Italien) 210. 256
Beumer, Johannes, SJ, Dr. theol., Hochschulprof., Frankfurt/Main, St. Georgen 261
Bohlen, Heinrich, Dr. phil., Stud.-Rat, Osnabrück 175
Bredow, Gerda von, Dr. phil., Univ.-Doz., Münster/Westf. 257
Bröker, Werner, Religionslehrer, Münster/Westf. 71
Brosch, Joseph, Dr. theol., Dr. jur. can., Päpstl. Hausprälat, Vizeoffizial, Aachen 241
Bücker, Hermann, Dr. theol., Studienrat, Münster/Westf. 162
Delahaye, Karl, Dr. theol., Prof., Aachen 208
Dürig, Walter, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Freiburg/Brsg. 81
Eder, Karl, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Päpstl. Hausprälat, Graz (Österreich) 70
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 253
Engberding, Hieronymus, OSB, Dr. phil., Gerleve/Westf. 112. 211
Fernandez, Joachim, OFMCap, Dr. theol., Dr. phil., Münster/Westf. 202
Fischer, Joseph A., Dr. theol., Dr. phil., Prof., Freising 111
Frank, Suso, OFM, Münster/Westf. 16
Fries, Albert, CSSR, Dr. theol., Kloster Geistingen, Hennef/Sieg 168
Frohn, Robert, Dr. phil., Oberstudiendir., Köln-Deutz 127
Gail, Anton J., Dr. phil., Prof., Köln/Grevenbroich 152
Gewiess, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 149
Glazik, Josef, MSC, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 154
Gotenburg, Erwin, Lic. theol., Dr. phil., Bibliothekar am Priesterseminar, Münster/Westf. 36. 84. 132. 215. 276
Gottron, Adam, Dr. phil., Univ.-Prof., Päpstl. Hausprälat, Mainz 208
Graef, Hilda, Dr., Oxford (England) 157
Gumpel, Peter, SJ, Prof., Rom (Italien) 77
Häring, Bernhard, CSSR, Dr. theol., Gars am Inn 122
Hallinger, Kassius, OSB, Dr. phil., Prof., Rom (Italien) 67. 113
Hasenfuß, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Würzburg 151
Haubst, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 24. 97
Heinen, Wilhelm, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 124
Hürten, Heinrich, Dr. phil., Münster/Westf. 20. 82
Jüssen, Klaudius, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Brsg. 74. 188
Junker, Hubert, Dr. theol., Univ.-Prof., Päpstl. Hausprälat, Trier 109
Kleineidam, Erich, Dr. phil., Prof., Päpstl. Hausprälat, Erfurt 199
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 27. 118. 130. 145
Kosnetter, Johann, Dr. theol., Univ.-Prof., Wien (Österreich) 15
Krempel, Anton, Dr. theol., Königstein/Ts. 258
Lais, Hermann, Dr. theol., Prof., Dillingen/Donau 173
Lang, Albert, Dr. theol., Univ.-Prof., Päpstl. Hausprälat, Bonn 259
Lautenschlager, Georg, CMM, Münster/Westf. 251
Lengeling, Emil J., Dr. theol., Univ.-Prof., Münster/Westf. 272
Martensen, Hans L., SJ, Kopenhagen (Dänemark) 25
Meyer, Hans, Dr. phil., Univ.-Prof., Würzburg 1
Müller, Michael, Dr. theol., Prof., Bamberg 266
Nisters, Bernhard, Dr. theol., Univ.-Prof., Telgte/Westf. 25. 261
Ohlmeyer, Albert, OSB, Dr. theol., Abt, Neuburg/Ziegelhausen 120. 266
Ott, Ludwig, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 262
Peters, Karl, Dr. jur., Univ.-Prof., Münster/Westf. 243
Philips, Gerard, Dr. theol., Prof., Msgr., Löwen (Belgien) 268
Ranft, Franz, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Fulda 121. 192
Ratzinger, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 249
Rauer, Max, Dr. theol., Univ.-Prof., Berlin 66
Reding, Marcel, Dr. theol., Univ.-Prof., Berlin 105
Rennings, Heinrich, Dr. phil., Subdirektor d. Colleg. Borromäum, Münster/Westf. 36. 84. 129. 132. 215. 276
Reuss, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Regensburg 64. 155
Rüschhoff, Hermann, MSC, Lima (Peru) 34
Samulski, Robert, Dr. phil., Oberbibliotheksrat, Münster/Westf. 36. 84. 132. 215. 276
Schaeper, Paul, Dr. theol., Regens, Osnabrück 32
Schauerte, Heinrich, Dr. theol., Akad.-Prof., Päpstl. Hausprälat, Paderborn 65. 116
Schmidtke, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster/Westf. 252
Schnackenburg, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 49
Schneider, Heinrich, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 101
Schötz, Dionysius, OFM, Dr. theol., Dr. phil., München 60
Schulte, Raphael, OSB, Dr. theol., Gerleve/Westf. 29. 159
Schulz, Hans-Joachim, Dr. theol., Schleiden/Eifel 204
Seidensticker, Philipp, OFM, Dr. theol., Paderborn 13
Seiler, Julius, SMB, Dr. phil., Schöneck-Beckenried (Schweiz) 83
Severus, Emmanuel v., OSB, Dr. theol., Prior, Maria Laach 247
Siegmund, Georg, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Fulda 171
Stallmach, Josef, Dr. phil., Privatdozent, Mainz 165
Staudinger, Hugo, Dr. phil., Stud.-Rat, Werl/Westf. 271
Stuiber, Alfred, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 107. 130. 205. 254
Sydow, Jürgen, Dr. phil., Staatsarchivrat, Münster/Westf. 164. 212
Volkmann, Wilhelm, Caritas-Dir., Päpstl. Hausprälat, Münster/Westf. 212
Weber, Wilhelm, Dr. theol., Münster/Westf. 35
Wittkemper, Karl, MSC, Dr. theol., Oeventrop/Westf. 185
Ziegler, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof., Päpstl. Hausprälat, Würzburg 9. 33. 57
Zimmermann, Heinrich, Dr. theol., Privatdoz., Königswinter 62
Zuhorn, Karl, Dr. jur., Univ.-Prof., Oberstadtdir. a. D., Münster/Westf. 163

II. Verzeichnis der Abhandlungen und Übersichten

Brosch, J.: Christus, Maria, Kirche 241—244
Haubst, R.: Über die jüngsten Fortschritte der Cusanus-Edition 97—102
Kolping, A.: Ein Vermittlungsvorschlag auf dem Felde der Anselm-Interpretation 145—150
Meyer, H.: Kant und die Scholastik heute 1—10
Peters, K.: Zur ethischen Begründung der Todesstrafe 243—248
Schnackenburg, R.: Eine Theologie der Auferstehung 49—58

III. Bibliographie

Samulski, R. unter Mitarb. v. E. Gotenburg und H. Rennings: Theologische Bibliographie. Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten 36—46, 84—94, 132—142, 215—234, 276—286

IV. Personennachrichten

35. 83. 130. 214. 274

V. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Adam, A.: Das Sakrament der Firmung nach Thomas von Aquin 120
Al Ghasali, Das Elixier der Glückseligkeit [Übers.: H. Ritter] 33
d'Alverny, M.-Th. — Labande-Mailferet, Y. — Labande, E. R.: Répertoire des Médiévistes Européens 275
Amann, B.: Geschichte des Freiburger Diözesangesangbuches 208
Arayathinal, Th.: Aramaic Grammar 33
Arnold, Fr. X., Festgabe für: Verkündigung und Glaube. Hrsg. v. Th. Filthaut u. J. A. Jungmann 208
Bacht, H.: Die Tage des Herrn. I u. II 35
Balsavich, M.: The Witness of St. Gregory the Great to the Place of Christ in Prayer 159
Bartz, W.: Die lehrende Kirche 27
Böhi, A.: Der spätberufene Priester 32
Börsting, H.: Geschichte der Matrikeln von der Frühkirche bis zur Gegenwart 65
Borgmann, K.: Jahrbuch für Caritaswissenschaft und Caritasarbeit 212
Borgmann, K.: Lorenz Werthmann, Reden und Schriften 212
Canisius, Petrus. Briefe. [Ausgew. u. hrsg. v. Burkhard Schneider] 70
Cencillo, L.: Hyle, Origen, Concepto y Funciones de la Materia en el Corpus Aristotelicum 258
Cerfaux, L., et Tondriau, J.: Un concurrent du Christianisme 107
Chavasse, A.: Le Sacramentaire Gélasien 205
Congar, Y.: Christus, Maria, Kirche 241
Cousin, P.: Précis d'Histoire monastique 16

Dahm, Chr. — Bernhard, L.: Athos, Berg der Verklärung 211
Deuringer, K.: Probleme der Caritas in der Schule von Salamanca 202
Dijkman, J.: Christus, Offenbarung des dreieinigen Gottes 173
Dold, A.: Ein Hymnus abecedarius auf Christus aus Codex Einsiedlensis 27 (1125), 130
Doms, H.: Dieses Geheimnis ist groß 122
Ehrlich, W.: Ethik 257
Ermecke, G.: Zur ethischen Begründung der Todesstrafe heute 243
Étienne, J.: Spiritualisme érasmien et théologiens louvanistes 152
Fässler, Fr.: Der Hagios-Begriff bei Origenes 66
Falco, G.: Geist des Mittelalters 20
Filograssi, J.: De Sanctissima Eucharistia quaestiones dogmaticae selectae 188
Finé, H.: Die Terminologie der Jenseitsvorstellungen bei Tertullian 254
Fischer, J. A. (Hrsg. in Verbindung mit Joh. Fuchs u. A. W. Ziegler): Lantbert von Freising 937—957, der Bischof und Heilige 212
Frickel, P. M.: Deus totus ubique simul 29
Fries, A.: Die Gedanken des heiligen Albertus Magnus über die Gottesmutter 266
Füssinger, A.: Johannes Pfeffer von Weidenberg und seine Theologie 24
Geiselmann, J. R.: Die lebendige Überlieferung als Norm des christlichen Glaubens 181
Gese, H.: Lehre und Wirklichkeit in der alten Weisheit 109
Gooding, D. W.: The Account of the Tabernacle 57
Handbuch der historischen Stätten Deutschlands V. Band. Hrsg. v. Ludwig Petry 82
Heiler, Fr.: Die Religionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart 154
Hernegger, R.: Volkskirche oder Kirche der Gläubigen 268
Hervada Xiberta, Fr. J.: La impotencia del varón en el Derecho Matrimonial Canónico 34
Hollenbach, J. M.: Der Mensch der Zukunft 171
Holzapfel, E.: Die seelsorgliche Führung der Bauern 162
Holzapfel, E.: Werner Rolevincks Bauernspiegel 162
Hürlimann, G.: Das Rheinauer Ritual 272
Jaki, St.: Les tendances nouvelles de l'ecclésiologie 121
Jeremias, J.: Heiligengräber in Jesu Umwelt 13
Jeremias, J.: Jerusalem zur Zeit Jesu 64
Journet, Ch: La Messe, Présence du sacrifice de la croix 261
Journet, Ch.: La volonté divine salvifique sur les petits enfants 77
Kant und die Scholastik heute. Hrsg.: Joh. B. Lotz 1
Kassing, A. Th.: Die Kirche und Maria. Ihr Verhältnis im 12. Kapitel der Apokalypse 15
Kinder, E.: Die Erbsünde 192
Koch, G.: Die Auferstehung Jesu Christi 49
Kohler, E.: Martin Luther und der Festbrauch 116
Kolping, A.: Einführung in die katholische Theologie 151
Kopp, C.: Die heiligen Stätten der Evangelien 253
Krause, W.: Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur 111
Leibniz, G. W.: Metaphysische Abhandlungen [Übers. u. hrsg.: W. Herring] 83
Leibniz, G. W.: Vernunftsprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie [Übers. u. hrsg.: W. Herring] 83
Lenzenweger, J.: Berthold, Abt von Garsten 113
Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Aufl. 149
Linder, K., Grass, N., Klein-Bruckschwaiger, F.: Beiträge zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams in Tirol 256
Lottin, O.: Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles. Tome V 199
Mitterer, A.: Die Entwicklungslehre Augustins im Vergleich mit dem Weltbild des Hl. Thomas von Aquin und dem der Gegenwart 71
Müller, K.: Geschichte der katholischen Kirche in Togo 251
Nicolai de Cusa Opera omnia iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita. Vol. IV: Opuscula I. [ed. Paulus Wilpert] 97
—.— Vol. VII: De pace fidei. [ed. Raymundus Klibansky] 97
—.— Vol. XIV, 3: De concordantia catholica, Liber tertius [ed. Gerhardus Kallen] 97
Odo of Cluny, St. [transl.: G. Sitwell] 67
Ostbairische Grenzmarken [hrsg. von Prof. Dr. J. Oswald] 164
Persson, P. E.: Sacra Doctrina 25
Pfab, J.: Kurze Rubrizistik 129
Pfürtner, St.: Triebleben und sittliche Vollendung 266
Pozo, Ch.: La teoria del progresso dogmatico en los teólogos de la escuela de Salamanca 259
Rahner, K.: Sendung und Gnade 126
Rahner, K.: Visionen und Prophezeiungen 249
Reinisch, L.: Theologie heute 105
van Roo, G.: De sacramentis in genere 74
Rusch, P.: Kirche im Gebirge und anderswo 81
Schauf, H.: De Corpore Christi mystico sive de Ecclesia Christi Theses 262
Schillebeeckx, Edw. H.: De Christusontmoeting als Sacrament van de Godsontmoeting 261
Schilling, O.: Das Buch Jesus Sirach 60
Schlette, H. R.: Die Lehre von der geistlichen Kommunion bei Bonaventura, Albert dem Großen und Thomas v. Aquin 194
Schlette, H. R.: Kommunikation und Sakrament 194
Schmaus, M.: Katholische Dogmatik. 5. Bd.: Mariologie 185
Schmitt, Fr. S. — Sandri, G.: S. Anselmo d'Aosta. Il Proslogion, le Orazioni e le Meditazioni 145
Scholz, Fr.: Benedikt Stattler und die Grundzüge seiner Sittlichkeitslehre 124
Schreiber, G.: Die Vierzehn Nothelfer 210
Schwarz, R.: Wissenschaft und Bildung 271
Schweizer, O.: Person und hypostatische Union bei Thomas v. Aquin 168
Schulte, R.: Die Messe als Opfer der Kirche 118
Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum, auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum vol. XV, Jeremias, Baruch, Threni, Epistula Jeremiae edidit Joseph Ziegler 101
—.— vol. IX, 2 Maccabaeorum liber II edidit Robert Hanhart 103
Siegl, J.: Franz von Baader 35
Söhngen, G.: Der Weg der abendländischen Theologie 247
Soisalon-Soininen, I.: Der Charakter der asterisierten Zusätze in der Septuaginta 9
Stippel, F.: Die Zerstörung der Person 127
Strijd, Kr.: Struktur en Inhoud van Anselmus „Cur Deus homo" 25
Stupperich, R.: Das Münsterische Täufertum 163
Thomas, D. W.: Documents from Old Testament Times 252
Tugendhat, E.: TI KATA TINOΣ. Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristotelischer Grundbegriffe 165
Tyciak, J.: Heilige Theophanie 204
van Unnik, W. C.: Evangelien aus dem Nilsand 155
Vanneste, J.: Le Mystère de Dieu 157
Verkündigung und Glaube. Festgabe für Fr. X. Arnold 208
Vööbus, A.: Literary critical and Historical Studies in Ephrem the Syrian 112
Walgrave, J.-H.: Newman: Le Développement du Dogme 175
Wilkens, W.: Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums 62
Zellinger, Ed.: Cusanus-Konkordanz 102

1 Folef.
2. Zt ✓
1960 K 783

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

Begründet von Franz Diekamp · Herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster
Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Hermann Eising und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

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

Nummer 1 — April 1960 — 56. Jahrgang

Kant und die Scholastik heute.
Von Hans Meyer.

Soisalon-Soininen: Der Charakter der asterisierten Zusätze in der Septuaginta (Ziegler)

Jeremias: Heiligengräber in Jesu Umwelt (Seidensticker)

Kassing: Die Kirche und Maria (Kosnetter)

Cousin: Prècis d'Histoire monastique (Frank)

Falco: Geist des Mittelalters (Hürten)

Füssinger: Johannes Pfeffer von Werdenberg und seine Theologie (Haubst)

Strijd: Struktuur en Inhoud van Anselmus „Cur Deus homo" (Nisters)

Persson: Sacra Doctrina (Martensen)

Bartz: Die lehrende Kirche (Kolping)

Frickel: Deus totus ubique simul (Schulte)

Böhi: Der spätberufene Priester (Schaeper)

Kleine Berichte

Al Ghasali: Das Elixier der Glückseligkeit (Antweiler)

Arayathinal: Aramaic Grammar (Ziegler)

Hervada Xiberta: La impotencia del varón (Rüschhoff)

Siegl: Franz von Baader (Weber)

Personennachricht

Theologische Bibliographie

Kant und die Scholastik heute

Glossen zu den gleichnamigen Pullacher philosophischen Forschungen, Bd I*

von H. Meyer, Würzburg

Welch ein Wandel in der Beurteilung Kants auch auf katholischer Seite! Benedikt Stattlers dreibändiger „Anti-Kant" wurde bald durch eine kantfreundliche Haltung an den Hochschulen Dillingen, Salzburg, Fulda abgelöst. An der Universität Würzburg lehrte unter der Herrschaft des aufgeklärten Fürstbischofs Ludwig von Erthal der Benediktiner Maternus Reuss Kantische Philosophie – die Vorlesungen sind noch vorhanden –, reiste zwecks wissenschaftlicher Aussprache selber zu Kant nach Königsberg, hielt den Kantischen Vernunftglauben zur Bekämpfung von Unglauben und Aberglauben wie zur Erziehung des Klerus zu strengen Pflichtbewußtsein besonders geeignet. Als König Friedrich Wilhelm II. auf seinem Feldzug nach Frankreich durch Würzburg kam (1792), wurde er von den Studenten der Universität in einem feierlichen Aufmarsch begrüßt, wobei die Chargierten des philosophischen Corps in den mit Gold durchwirkten Bandelieren in lateinischer Sprache die Aufschrift trugen: Königsberg in Preußen und Würzburg in Franken, verbunden durch Philosophie.

Die Zeiten änderten sich. Kants Ablehnung der Metaphysik, die Hinwendung führender Kreise zur Königin der philosophischen Wissenschaften, die nebulose Methode im deutschen Idealismus und in der Romantik, die bekannte Enzyklika Leos XIII. mit ihrer Aufforderung zum Studium der Werke von Thomas von Aquin, die quellenmäßige Erforschung des Mittelalters halfen zusammen, eine Wegwendung von Kant herbeizuführen, ja eine scharfe Frontstellung gegen den Königsberger Philosophen zu beziehen. So hat Otto Willmann im dritten Band seiner Geschichte des Idealismus nicht viel Gutes an Kant gelassen. Aus weiten Kreisen, nicht zuletzt aus dem Jesuitenorden ist manche ablehnende Schrift erschienen. Als Clemens Baeumker zum Kantjubiläum im „Hochland" eine wohlwollende Würdigung der Kantischen Philosophie veröffentlichte, hat der so vornehme und weitherzige Georg von Hertling seinen Widerspruch angemeldet. Es entstand die große Bewegung der Neuscholastik mit bedeutsamen Vertretern in verschiedenen Ländern. Am Ausgang des 19. Jahrhunderts und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte der Neu-Kantianismus auf den Lehrstühlen der deutschen Universitäten. Da vereinigten sich zu seiner Abwehr drei Richtungen: Mit der Neuscholastik verbanden sich trotz Verschiedenheiten im einzelnen die induktive Metaphysik und die Phaenomenologie. Es kam eine Gemeinsamkeit in der Abwehr von Idealismus, Naturalismus, Positivismus, Psychologismus, Relativismus, Metaphysikfeindlichkeit auf und damit ein Zusammenklang des Philosophierens, wie er heute nicht mehr besteht.

Die Abwehr des Neukantianismus wurde zur Abwehr gegen Kant. Ein Wandel trat ein, als der belgische Jesuit Josef Maréchal in seinem Werke: „Le point de départ de la métaphysique", Louvain 1923 den Thomismus mit der erkenntnistheoretischen Fragestellung Kants konfrontierte und mit der Zusammenspannung eine weittragende Wirkung erzielte. Da auch im Existentialismus (vergl. Jaspers und Heidegger) Kant eine führende Stellung behauptet, besteht Anlaß genug, Kants Philosophie auf ihre Tragweite zu prüfen und ihr Verhältnis zum scholastischen Denken abzugrenzen. Dahin geht das Anliegen des vorliegenden Buches, das unsere Aufmerksamkeit voll beanspruchen kann. Denn in der Pullacher philos. Fakultät wird sauber und gründlich philosophiert, man kennt die Vergangenheit und ist aufgeschlossen für die Gegenwart.

Die genannte Tendenz kommt schon in der ersten Abhandlung von Jos. de Vries, „Kantische und thomistische Erkenntnislehre" deutlich zum Ausdruck. Daß Kant dem thomistischen Denken näher steht als Leibniz oder selbst Augustin, wird man nicht ohne Vorbehalt zugeben. Kant verteidigt wie Aristoteles und Thomas den diskursiven Charakter der Erkenntnis, lehnt die platonische Auffassung des Denkens als geistige Schau ab; nur scheint mit solcher Gleichstellung unter den Tisch zu fallen, daß sowohl Aristoteles wie Thomas ein gutes Stück „Intuition" kennen. Kant unterscheidet analytische und synthetische Urteile a priori, Metaphysik kann durch analytische Urteile nicht erreicht werden. Auch die klassische Scholastik hat der Sache nach synthetische Urteile a priori gekannt. Auch darin stimmen Thomas und Kant überein, daß das Denken auf (sinnliche) Anschauung angewiesen ist. Die simplex appre-

* **Kant und die Scholastik heute.** Hrsg. von Joh. B. Lotz (Pullacher Philosophische Forschungen Bd. 1). Pullach bei München Verlag Berchmanskolleg 1955.

U-B TÜB.
29 APR. 1960
Gd 128. 4°

hensio quidditatis tritt bei Thomas stärker hervor als bei Kant; natürlich tut sie das, weil Kant bei genauem Zusehen etwas Derartiges nicht kennt.

Die Struktur des Sinnenbildes ist bei Kant durch die räumlich-zeitliche Formung charakterisiert. De Vries verweist auf die thomistische Theorie der species sensibilis und auf den thomistischen Ausspruch, daß das unmittelbar Gegebene das Sinnenbild, nicht der reale Gegenstand selbst ist, freilich ist das Sinnenbild stets Darstellung des realen Objektes. Eine solche Ausdrucksweise kann leicht mißverstanden werden, da werden zwei Dinge auseinandergerissen, die engstens zusammengehören. Der Verfasser meint wohl das Richtige, daher besser: Das unmittelbar Gegebene ist der durch das Sinnenbild hindurch repräsentierte Gegenstand. Gegenstand und Sinnenbild sind so eng miteinander assoziiert, daß nur eine nachträgliche Reflexion beide Elemente zu unterscheiden vermag. Dem realen Leben steht, gottlob, der wahre Gegenstand gegenüber. Hier liegt ein ebenso interessantes wie schwieriges Problem verborgen, das die Erkenntniskritik noch weiterhin beschäftigen muß. Ferner ist zu beachten, daß der Satz: „Quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur" sich primär doch nicht auf die verschiedene Disposition des aufnehmenden Subjektes, sondern auf die Struktur menschlicher Erkenntnis überhaupt bezieht. Wenn auch betreffs der apriorischen Formung der Sinneseindrücke bei Thomas nicht alles so leicht klargestellt werden kann, sicher ist, daß bei der Ausgestaltung des Sinnenbildes der Gemeinsinn, das Gedächtnis, die sinnliche Schätzungskraft (vis aestimativa) und die sinnliche Gestaltungskraft (vis cogitativa) beteiligt sind. Raum- und Zeiterfassung wie die Dingerfassung sind ihre Produkte. Gewiß ist das Bedeutsame, daß das Sinnenbild nicht einfach als ein von außen empfangener Eindruck (species impressa) aufgefaßt wird, sondern als ein von innen her, durch die Bildkraft (imaginatio) der Seele gestaltetes Bild (species expressa); gewiß sind die Zahl der inneren Sinne und ihre einzelnen Funktionen von untergeordneter Bedeutung; nicht von untergeordneter Bedeutung aber ist das andere, daß alle Betätigungen der äußeren wie inneren Sinne in dauernd unmittelbarem Zusammenwirken mit den realen Seinsdaten vor sich gehen. Das kann gegenüber Kant nicht stark genug herausgehoben werden.

Man wird de Vries zustimmen, daß Kant im Verhältnis von Verstandesbegriff und Sinnenbild hinsichtlich der Apriorität gewisser Grundbegriffe etwas sehr Richtiges und Wichtiges gesehen hat, man wird ihm aber nicht beipflichten, daß die sinnliche Erfahrung höchstens das regelmäßige Nacheinander der Phänomene an die Hand gibt, daß das Denken a priori zu den Gegebenheiten die Denkformen Substanz und Kausalität hinzufügt. De Vries wird der Intuition nicht voll gerecht (vgl. meine Wissenschafts- und Erkenntnislehre). Im thomistischen Satz: „Der Verstand s i e h t das Intelligible im Sinnenbild", liegt ein intuitives Element, selbst wenn dieser Satz mit anderen Bestimmungen nicht in Einklang zu bringen sein sollte.

Wichtig ist, daß de Vries neben den Gemeinsamkeiten das T r e n n e n d e heraushebt. Kant kennt keine Rückkehr des Geistes zu sich selbst. Wenn aber Kant selbst sagt: Ich bin mir bewußt, daß ich bin, so ist mir das reale Dasein selber gegeben, eine Überformung durch die Kategorie des Daseins ist nicht erforderlich. Was de Vries über die Analyse des Selbstbewußtseins, über die Realität der räumlich-zeitlichen Welt, über das zeitliche Wirken der Dinge, über die Abhängigkeit der Räumlichkeit der Erscheinungen von den Dingen als ihren Ursachen sagt, dem wird man voll und ganz zustimmen. – Eine natürliche T h e o l o g i e im Sinne von Leibniz-Wolff hat Kant mit Recht abgelehnt. Ganz anders verhält sich die Sache, wenn es eine theoretisch gesicherte Erkenntnis vom An-sich-Seienden gibt; dann gilt das Kausalprinzip, dann gibt es reale Kausalität, die Kant selbst den Dingen an sich zuspricht. Den ontologischen Gottesbeweis lehnen Thomas und Kant ab – beide werden ihm nicht gerecht (vgl. meine eben erschienenen „Grundprobleme der Metaphysik"). Zu einer Begegnung mit dem Thomismus konnte es bei Kant nicht kommen. Wie weit er von der thomistischen Denkweise entfernt war, bekundet seine Beurteilung des Satzes: Quodlibet ens est unum, verum, bonum; er meint, dieser Satz gehe kaum über eine Tautologie hinaus und werde nur mehr ehrenhalber in der neueren Philosophie genannt.

Sehr zeitgemäß erscheint die zweite Abhandlung: D i e t r a n s z e n d e n t a l e M e t h o d e i n K a n t s „ K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t" u n d i n d e r S c h o l a s t i k von J o h. B. L o t z.

Lotz stellt sachgemäß das bei Kant und in der Scholastik so wichtige methodische Verfahren an den Anfang und kann auf das Übereinstimmende zwischen Kant und der Scholastik verweisen. Auch Thomas kennt eine apriorische Struktur, die eine entsprechende Angleichung der Vernunft an den Gegenstand ermöglicht. Es muß sich aber auch der Gegenstand der apriorischen Eigenart der Vernunft angleichen und so sich nach ihr richten, damit die erkenntnismäßige Angleichung erreicht wird. Lotz nennt die Angleichung des Subjektes an das Objekt die objektive, die des Objektes an das Subjekt die subjektive. Er gibt die Gründe an für die Ablehnung der subjektiven Methode durch die frühere Scholastik und stellt fest, daß Kants subjektive Methode die objektive nicht verdrängen könne, daß erst aus der inneren Verknüpfung der beiden Methoden wahre Erkenntnis möglich ist.

Lotz hat völlig recht, aber warum? Weil sich das Gesagte aus der Natur der Erkenntnis gleichsam von selbst ergibt. Man beachte doch: Daß die Dinge da draußen nicht in unser Bewußsein hineinmarschieren und auf Bänken und Stühlen in Reihenordnung Platz nehmen, weiß die Menschheit schon seit langem. Wenn aber ein solcher Aufmarsch nicht statthat, dann muß der Mensch eine ursprüngliche, apriorische Anlage und Fähigkeit besitzen, sich erkenntnismäßig der Dinge zu bemächtigen. Das zu leugnen, wäre widersinnig. Selbst Empirismus und Positivismus haben es nicht fertig gebracht und sind durch sich selbst der Verkehrtheit ihres Versuches überführt worden. Der Sachverhalt fordert es, daß auch das Objekt sich an das Subjekt angleichen muß, daß Dinge und Sachverhalte einen wahrnehmbaren bzw. geistig erfaßbaren Gehalt besitzen müssen, soll Erkenntnis zustande kommen. Die subjektive und die objektive Angleichung (Entsprechung) sind nur zwei komplementäre Seiten ein und desselben Gesamtvorganges. Wie sollte denn Erkenntnis zustandekommen, wenn Subjekt und Objekt einander nichts geben? Erkenntnis ist eben nur möglich durch die gegenseitige Hinordnung von Subjekt und Objekt; der Logos in uns und der Logos in den Dingen korrespondieren einander. Darin besteht das Grund – apriori. Man kann sich daher nur wundern über das heute weit verbreitete Getue um die transzendentale Methode, die transzendentalen Faktoren, kurz um den Transzendentalismus, als ob es sich dabei um die größte Neuentdeckung handele. Das Bedeutsame braucht man nicht zu übersehen, die Detailprobleme gilt es herauszuarbeiten.

Lotz hat nun einmal die Andacht zum Sein von seinem Lehrer Heidegger geerbt, wenn auch Heideggers ekstatische Verhimmelung dieses unbekannten Etwas einer nüchternen Behandlung gewichen ist. Der Vorwurf ist berechtigt, daß Kant nicht bis zum Sein selbst durchstößt. „Wird dieser Durchstoß vollzogen, so ist die subjektive Methode von innen heraus immer schon die objektive, und die Folgerungen Kants sind überwunden; kraft des Seins erfassen wir durch das, was wir in die Dinge hineinlegen, das, was in ihnen liegt" – ganz richtig, aber nur auf dem Boden der oben gemachten Voraussetzung. Daß das Sein Subjekt und Objekt übergreift, ist richtig, ob es aber „die übergreifende E i n h e i t von Sub-

jekt und Objekt" ist, ist eine andere, weit tiefer dringende Frage; desgleichen ist nicht ausgemacht, daß in der Rückkehr des Subjektes zu sich selbst das Sein selbst in seinem An-sich erreicht wird.

Die transzendentale Methode Kants führt zu dem Ergebnis: Indem Kant das Sein selbst unter die Kategorien aufnimmt und mit dem Sein auch die transzendentalen Grundbestimmungen restlos den Kategorien ein- und unterordnet, ist der Ausfall der gesamten Seinsproblematik und der Ontologie die notwendige Folge. Es bleibt nur mehr die Kategorienlehre, die kein Überschreiten der Erscheinungswelt und keine spezielle Metaphysik mehr zuläßt. Auch die Kopula „ist" dringt bei Kant nicht bis zum Sein an sich vor. In der Selbsterfassung des Ich wird auch bei Kant das Sein berührt, aber der Tatbestand kommt nicht zur Auswirkung, weil Kant an dem vorbeisieht, was in dieser Selbstreflexion vorgeht.

Ein lehrreiches Kapitel, das allen von Kants Subjektivismus Infizierten zur Lektüre anempfohlen werden kann, ist die Entwicklung der transzendentalen Methode im Sinne der Scholastik: Die Konstitution der Seelenvermögen, wobei ihre Formalobjekte ausschlaggebend sind, die apriorische Form beim Erfassen der äußeren Sinne, die Aufgabe der inneren Sinne, Raum und Zeit als Formalobjekte der inneren Sinne, wobei der Raum dem Gemeinsinn zugeordnet ist, die Zeit in der Phantasie und im sinnlichen Gedächtnis ihren Ort hat – beides die unerläßlichen Möglichkeitsbedingungen der menschlichen Erkenntnis. Fortgeführt wird die Erkenntnis durch das Formen der sinnlich sichtbaren Dinggestalt durch die von der tierischen Schätzungskraft verschiedene Einigungskraft des Menschen (vis cogitativa).

Ob durch die Einigungskraft das Sein sich lediglich als Ding zeigt, noch nicht als Sein, ist nur dann vielleicht ohne Fragezeichen zu versehen, wenn man das Ineinandergreifen der Vermögen in Betracht zieht. Erst das geistige Erkennen hat das Sein als Sein zum Formalobjekt. Erst durch die verstandesmäßige Erfassung der Wesenheit gewinnt die Dinggestalt ihre Deutung. Auch der Verstand ist eine entscheidende Möglichkeitsbedingung der menschlichen Erkenntnis, insofern die Welt erst ihren eigentlichen Zusammenhalt, ihren Aufbau und ihre Gliederung sowie ihre innere Sinngebung erhält.

Die Betrachtung der Kopula als Träger des Istsagens führt über den Verstand hinaus zur Vernunft, die in der Setzung des Urteils das Sein selbst ohne jede Einschränkung oder das Sein schlechthin erreicht. Indem die Setzung in sehr vielen Fällen als absolut gültig vollzogen wird, greift der Mensch auf die ganze Seinsordnung aus und spricht das Sein schlechthin aus. Zugleich greift der Mensch auf das ganze Reich der Geister aus, tritt mit allen in Kommunikation, weil ja die gesetzte Geltung für alle, selbst für den unendlichen Geist besteht. Die Vernunft, der das Sein zugeordnet ist, ist die oberste Möglichkeitsbedingung der menschlichen Erkenntnis, die allem ihr letztes Gepräge verleiht. Das Auseinanderreißen der Funktion des Verstandes und der Vernunft wird wieder in etwa zurückgenommen, insofern Verstand und Vernunft dasselbe Vermögen sind, die beide das Sein zum Formalobjekt haben und in je anderer Beziehung erfassen. Erst von der Vernunft her wird die menschliche Prägung all dieser Vermögen vollendet. Ferner ist der Zusammenhang der Vermögen entscheidend. Es sei hier dahingestellt, ob die Tragfähigkeit der Kopula nicht überlastet wird. Lotz überwindet Kant, indem die apriorischen Strukturen des Subjektes oder die apriorischen Regeln der ontologischen Synthesis wesenhaft auf die vorgegebenen Strukturen des Objektes und die ebenso vorgegebenen Gesetze seiner ontischen Synthesis bezogen sind und diese notwendig voraussetzen. So webt sich eine transzendentale Deduktion der Möglichkeitsbedingungen der Erkenntnis im Objekt auf Grund der transzendentalen Deduktion der Möglichkeitsbedingungen im Subjekt. Weil sich die Vernunft im Sein birgt, ist die Ontologie in nuce bereits gegeben. Lotz folgert weiter: Das Sein als apriorisches Formalobjekt der menschlichen Vernunft kann nur als Teilnahme an dem absoluten Sein verstanden werden, das zu einer Teilnahme am Standpunkt des absoluten Geistes wird und zur objektiven Wahrheit befähigt.

Von einer neuen Seite bringt W. Brugger die Kritik an Kant in Gang, indem er für das Unbedingte in Kants Kritik der reinen Vernunft die Frage stellt: Existiert das Unbedingte (in irgendeiner Form) nur in der Idee oder auch an sich selber? Brugger lehnt mit Recht jede ontologische Umdeutung Kants ab, er will die Wurzeln der verschiedenen Auffassungen der Scholastik und Kants bloßlegen, um das Gemeinsame und das Trennende herauszustellen.

Über die reine Subjektivität scheint hinauszuführen, daß es nach Kant einen von der Kategorie der Existenz verschiedenen Sinn vom Existieren gibt, der im Selbstbewußtsein eingeschlossen ist und jeder anderen Erfahrung, die durch Kategorien konstituiert wird, vorausgesetzt ist. Kant hat recht, daß wir keine intellektuelle Anschauung im vollen und uneingeschränkten Sinne dieses Wortes haben, weil eine solche Fähigkeit einen reinen Geist voraussetzen würde, aber er ist schon nicht mehr im Recht, wenn er aus der Tatsache, daß ich im Vollzug des Denkens mein wirkliches Existieren und mein Dasein erfasse, dessen Erfassen Voraussetzung für jedes Erfassen anderen Daseins ist, keine allgemeingültige Erkenntnis zugeben will. Kant hält eine Ausweitung von am Selbstbewußtsein gewonnenen Erkenntnissen nur durch eine subjektiv bedingte Analogie für möglich; dem steht entgegen, daß es Bedingungen des Denkens gibt, deren Aufhebung der Aufhebung des Denkens überhaupt gleichkäme. Die Erörterung des Ich als substantialer und als intelligibler Gegenstand führt zu dem Ergebnis, daß wir berechtigt sind, das Ich der Apperzeption oder des Selbstbewußtseins, sofern es Verstand und erst recht, sofern es Vernunft ist, als ein empirisch und sinnlich Unbedingtes zu betrachten. Kant selbst bezeichnet die Vernunft als die beharrliche Bedingung aller willkürlichen Handlungen, unter denen der Mensch erscheint, also ist sogar die Anwendung des Substanzbegriffes auf das übersinnliche Ich möglich.

Auch auf kosmologischem Gebiet gelangt Kant zu irrigen Ansichten über das Unbedingte auf Grund seines Erkenntnisbegriffes. Aus der ontologischen Deutung der Spontaneität des Ich folgt ohne weiteres die ontologische Deutung der Rezeptivität. Das eine folgt notwendig aus dem anderen. Sodann übersah Kant, daß man die Erscheinung nicht gänzlich von den Dingen, wie sie an sich selbst sind, loslösen darf, sondern sie auf die Spontaneität eines existierenden Ich und die Kausalität existierender Gegenstände zurückführen muß. Kant sah richtig, daß das Unbedingte im Weltganzen weder als Ganzes noch als Teil enthalten ist, daß also das Unbedingte im Weltganzen nur der Idee nach enthalten ist, d. h. als Anleitung der Vernunft, es jenseits der Welt zu suchen. Das führt zur Untersuchung des transzendentalen Ideals. Zu seiner Existenz führt einmal die volldurchdachte Unbedingtheit des transzendentalen Ideals selbst, sodann der auf diesen Voraussetzungen fußende Kontingenzbeweis. Der Schluß von der Idee des Unbedingten auf das Unbedingte selbst ist kein ontologischer, sondern ein transzendental-logischer Gottesbeweis aus der Natur der Vernunft.

Bruggers Ausführungen dienen dem Nachweis, daß man dem transzendentalen Objekt und den Kategorien einen ontologischen Sinn geben und damit das Tor zu einer Ontologie und Seinsmetaphysik öffnen kann.

Brugger macht eine Feststellung, über die man nicht hinweglesen darf: Wir wissen tatsächlich nicht, wie die „Dinge an sich" sich einer anderen Anschauung als der unseren kundgeben, noch wie sich die Erscheinungen unserer Außenwelt positiv aus den Dingen an sich ergeben, ja nicht einmal, ob diese Dinge an sich außerdem oder statt dessen

noch in anderer Weise erscheinen können. – Nicht die Relativität, sondern die Relationalität der Erkenntnis ist damit ausgesprochen.

Die vierte Abhandlung, eine verdienstvolle Spezialuntersuchung: „Der Formalismus und die materialen Zweckprinzipien in der Ethik Kants" von Jos. Schmucker, Regensburg, sucht die Meinungsverschiedenheiten über das Verhältnis des Formalismus zu den materialen Prinzipien zu klären. Der Ausgang empfiehlt sich von der praktischen Vernunft, worin der Formalismus am reinsten entwickelt ist. Die Feststellung, was Kant unter Antinomien versteht, was die Freiheitsidee, die kantische Gesinnungs- und Persönlichkeitsethik gegenüber jeder Form von Utilitäts- und Erfolgsethik bedeuten, sind ebenso wichtig wie die andere, daß die inhaltlich-materiale Seite in den vorkritischen und in den kritischen Schriften ihre Bedeutung behält, daß nur der theologische Moralpositivismus ausgeschlossen ist. Die verschiedenen Formulierungen des kategorischen Imperativs zeigen, daß der Formalismus des Grundgesetzes nicht ein reiner, in sich ruhender Gesetzesformalismus ist, sondern getragen wird von der Person als intelligiblem Wesen und als Zweck an sich. Wichtig ist der Hinweis, daß die allgemeinen Prinzipien, sollen sie auf die besondere menschliche Natur angewandt werden, einer Anthropologie bedürfen, die eben Kant trotz seiner Pflichtenlehre nicht in hinreichender Weise geliefert hat.

Wie weit in Kants Schrifttum Übereinstimmung oder Widerspruch bestehen, ist für die Sachproblematik nicht so vordringlich. Daß hinter Kants Formalismus materiale Bestimmungen, die Humanitätswerke, stehen, ist offenkundig und oft genug ausgesprochen (vgl. Die Kantdarstellungen von O. Külpe u. Th. Steinbüchel). Insofern ist Schelers Vorwurf, Kant behaupte mit seinem Formalismus nichts weniger als, es sei gleichgültig, ob Werte Gottes oder des Satans verwirklicht werden, völlig ungerechtfertigt. Ohne Verankerung in der objektiven Humanitätsidee wäre allerdings Subjektivismus und Relativismus Tür und Tor geöffnet, trotz der Forderung einer allgemeingültigen Gesetzgebung.

Man kann Schmucker durchaus zustimmen, wenn er Gott als reale Person im Sinne Kants verteidigt, ihm aber nicht in der Beurteilung der modernen Wertethik beipflichten. Kein Zweifel, Scheler und Nic. Hartmann haben trotz bedeutender Förderung der Wertlehre den Grundfehler begangen, daß sie das Wertreich als ein selbständiges Reich statuierten und die Beziehung zur menschlichen Natur erst nachträglich suchten und kaum mehr oder nicht mehr finden. Nun sind aber die ethischen Werte lauter menschliche Werte. Selbst Kants Ethik hat noch einen Nachklang der traditionellen Tugendethik.

Aber Kants Sittengesetz ist kein Seinsgesetz im Sinne des Thomas. Man kann wohl vom Personsein aus, das Kant stehen ließ, obwohl es die Fassade seines Kritizismus sprengt, eine Ethik aufbauen. Die nähere Ausführung führt von Kant weg in eine Ontologie hinein, für die Kant die Türe zugeschlagen hat. Der kategorische Imperativ und die Pflichtenlehre herrschen vor. Werner Sombart meint, dieser Imperativ habe nur in Königsberg erfunden werden können, der treffliche Peter Lippert bezeichnet den kategorischen Imperativ als das „kälteste der kalten Ungeheuer", Robert Seitschick schrieb kürzlich („Kultur und Menschenkenntnis"): „Jesus, Buddha, Confuzius, Laotse handelten nicht aus Pflicht. In der kantischen Auffassung der Pflicht liegt etwas, das das menschliche Innere einschränkt, das Leben vereinheitlicht und ihm Wärme nimmt", und der unerreichte Goethe, der neben dem einen stets das andere sah, dichtete:

„Wir stolpern wohl auf unserer Lebensreise,
und doch vermögen in der Welt, der tollen,
zwei Hebel viel aufs irdische Getriebe:
sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die Liebe."

Ein aktuelles Problem greift der Inhaber des Innsbrucker philosophischen Lehrstuhls in der theologischen Fakultät E. Coreth („Heidegger und Kant") auf: Kants Bemühungen einer Neubegründung der Metaphysik. Heidegger sieht Kant auf dem Hintergrund seines eigenen Denkens, daher die gewaltsame Umdeutung, die soweit geht, daß Heidegger bei einem schrankenlosen Relativismus landet.

Die Kritik der reinen Vernunft ist nach Heidegger nicht Erkenntnislehre, sondern Ontologie auf ihre innere Möglichkeit befragt. Transzendentale Erkenntnis untersucht die Möglichkeit des vorgängigen Seinsverständnisses. Das Wesen der Transzendenz heißt nach dem Wesen und Wesensgefüge des (ontologischen) Seinsverständnisses fragen, das jede (ontische) Erkenntnis vom Seienden vorgängig ermöglicht. „Offenbarkeit des Seienden (ontische Wahrheit) dreht sich um die Enthülltheit der Seinsverfassung des Seienden (ontologische Wahrheit); nie aber kann ontische Erkenntnis für sich ‚nach' den Gegenständen sich richten, weil sie ohne die ontologische nicht einmal ein mögliches Wonach haben kann."

Auch die kantische Unterscheidung vom Ding an sich und Erscheinung wird umgedeutet. Kants Apriori wird nicht als formale Bestimmung des Empfindungsmateriales, sondern als entwerfendes Voranstehen der Seinsverfassung und des Seinsplanes vom Seienden gedeutet. Das Apriori wird als ein das Seiende in seiner Seinsverfassung enthüllendes Apriori ausgelegt – eine Annäherung an das objectum formale der Scholastik.

Erkennen ist primäres Anschauen; Denken ist nur eine Dienstleistung zur Anschauung, die Einigung erfolgt aus einer gemeinsamen Wurzel, der transzendentalen Einbildungskraft. Die Einbildungskraft besteht im Zeitentwurf, trägt wesenhaft Zeitcharakter. Die Zeit ist der Horizont eines jeden Seinsverständnisses überhaupt.

Heidegger strebt von seinem phänomenologischen Ausgang über Kant hinaus. Während Kant nach den apriorischen Bedingungen menschlicher Erkenntnis fragt, fragt Heidegger nach der Ganzheit des menschlichen Seinsvollzuges und den apriorischen Bedingungen seiner Möglichkeit. Erkenntnis ist nur von untergeordneter Bedeutung, ist nur ein defizienter Modus des umsichtigen Besorgens. Die Ganzheit des menschlichen Daseins soll auf die apriorischen Bedingungen ihrer Möglichkeit zurückgeführt werden. Durch die phänomenologische Methode soll die vor-rationale Erlebnisweise emotionaler Art, d. h. es sollen Stimmungen, Befindlichkeit, Angst als die Grundbefindlichkeiten, worin das Sein des Daseins, d. h. des Menschen, sich ontologisch erschließt, in das Blickfeld gerückt werden. Das Apriori hört auf, rein formalen Charakter zu haben. Während bei Kant die Transzendentalität in der apriorischen Gesetzlichkeit des transzendentalen Subjektes besteht, sollen bei H. Subjekt und Objekt auf den ontologischen Möglichkeitsgrund zurückgeführt werden. H. will den Bereich des Seienden, des Objekts wie des Subjekts, übersteigen und zur ontologischen Erschließung des Seins vordringen. Transzendentalphilosophie wird zur Fundamentalontologie, die das Sein als den Raum aufzeigt, innerhalb dessen dem Dasein Seiendes als Gegenstand begegnen kann. Heidegger behauptet: Ontologie ist nur als Phänomenologie möglich, um später mehr dem spekulativen Denken, dem wesentlichen Denken den Vorzug zu geben.

Zum Verständnis Heideggers ist ein kritisches Wort notwendig. Man würde verstehen, daß H. über Kant hinaus nach den apriorischen Bedingungen des menschl. Weltvollzuges fragt; aber Welt vollzug ist nicht Seins vollzug, außer man engt das Sein unberechtigter Weise ein. Man darf nicht übersehen, daß Stimmungen, Befindlichkeiten, Angst, eine objektive Reiz- u. Erkenntnisgrundlage, bewußter oder unbewußter Art, haben. Der Mensch hat nicht bloß eine Furcht vor, sondern auch eine Angst vor. Die Angst ist eine Angst vor dem Tode, vor dem unbekannten Jenseits, vor der Verantwortung usw.

Die Angst ist keine allgemein menschliche Grundbefindlichkeit. Marc Aurel findet sich eingebunden in den Kosmos, und wenn die letzte Stunde naht, ist er voll Dankbarkeit gegen den Baum, der ihn hervorgebracht und gegen den Ast, der ihn getragen hat. Die Mystiker leben in harmonischer Verbundenheit mit Gott. Viele Menschen (vgl. die russ. Literatur) sprechen nicht von einer Urangst, sondern vielmehr von einem Urvertrauen.

Im deutschen Idealismus galt als Grundlage: Wie konstituiert sich Selbstbewußtsein? Wie übersteige ich Subjekt – Objekt? Heidegger greift diese Frage auf. Daß im Akt des Selbstbewußtseins ein Seiendes mit absolutem Geltungscharakter erfaßt wird, ist evident, aber nicht das Sein im Sinne Heideggers.

Die Endlichkeit wird von Heidegger über Kant hinausgetrieben. Ontische Transzendenz ist apriori möglich durch ontologische Transzendenz. Transzendenz ist nicht mehr Subjekt–Objekt–Beziehung, sie geht begründend voraus. Transzendenz übersteigt das Sein, ist Entwurf der Welt. „Der Weltbegriff ist nicht eine ontische Verknüpfung der existierenden Dinge, sondern ein transzendentaler (ontologischer) Inbegriff der Erscheinungen" (WG 30); er wird zum „Titel der endlichen, menschlichen Erkenntnis in ihrer Totalität" (WG 31).

Zur Selbstheit gehört Welt, diese ist wesenhaft daseinsbezogen. Der Bezug zur Ganzheit ist kein ontischer Bezug zwischen Seiendem, ist vielmehr Entwurf, Überwurf, d. h. die Bedingung der Möglichkeit, daß dem Dasein Seiendes begegnen, sich offenbaren, in die Welt eingehen kann. Das Seiende erscheint dem Dasein nur, insofern es konstitutiv eingeht in dessen eigenen Seinsvollzug, der sich im Umgang mit Seiendem ereignet. Nun scheint sich in „Sein und Zeit" eine Radikalisierung über Kant hinaus zu ergeben.

Wenn auf Grund je seines Seinskönnens jeder seine eigene Welt entwirft, so bleibt jeder in seiner Eigenwelt verschlossen, die individuelle Relativität ist die Konsequenz. Natürlich fehlt jede Idee des Unbedingten, denn Seinsvollzug und Seinsverständnis des Daseins vollzieht sich ja im bloßen Horizont des Seinskönnens eines menschlichen, endlich-zeitlichen Daseins, als ob nicht der Mensch in der Erkenntnis und in den Willenszielen die Zeit übersteigen und sein Wesen in überzeitliche Zusammenhänge eingebettet vorfinden könnte.

Während in „Sein und Zeit" das Sein vom Menschen her verstanden werden soll, wird nach der „Kehre" (vgl. Humanismusbrief, die spätere Metaphysikeinleitung) der Mensch vom Sein her verstanden.

Der Mensch ist in seinem tiefsten Wesen Transzendenz, d. h. das transzendente Sein hat sein Da, den Ort seiner Offenheit, seiner Unverborgenheit im Menschen. Dadurch ist das Wesen des Menschen ursprünglich bestimmt. Die Transzendenz des Daseins und die Transzendenz des Seins fallen in ontologischer Identität zusammen, insofern sich das transzendente Sein im Seinsverständnis des Menschen lichtet. Das im Dasein sich ereignende Verstehen von Sein ist das Sichselbst-Verstehen des Seins. Die Nähe Heideggers zum Hegelschen Denken ist offenkundig. Coreth gibt etwas bereitwillig zu, daß Heidegger durch sein über das Subjekt Hinausgreifen und Vorgreifen auf das Sein den ontologisch entscheidenden Ansatz zur Überwindung eines Denkens vom bloßen Subjekte her, eines Denkens, das im Sinne Kants das Objekt relativ auf das Subjekt auslegt, also subjektiviert und relativiert, gewinnt, muß aber sofort selber die Frage aufwerfen, ob die Realität überwunden wird, ob das Sein als unüberholbarer letzter und deshalb unaufgebbar gültiger Horizont offensteht, d. h. ob sich unser Denken als Seinsdenken wesentlich im Raume des absoluten Ansichseins ereignet. Coreth glaubt aus Bestimmungen, wie das Sein ist „Es selbst", ist das „transzendens schlechthin", folgern zu dürfen: Wenn das Sein schlechthin unübersteigbar, durch nichts überholbar ist, dann vollzieht sich das Denken in der Offenheit des Seins, dann steht es im unbedingt letzten, schlechthin umgreifenden Horizont. Aber die Zuversicht dauert nicht lange, es folgt sofort die Einschränkung, daß sich vom Sein her eine neue Relativierung ankündigt, sofern dieses Sein in den Grenzen der Zeitlichkeit und Endlichkeit eingeschlossen bleibt und schließlich unterzugehen scheint in der Geschichtlichkeit.

Für Kant war das endliche Subjekt das unübersteigbare Letzte. Heidegger will die Subjekt–Objekt–Relation übersteigen und vom Sein her begründen, das sich im Wesen des Menschen entbirgt. Der Mensch soll doch die Ortschaft der Wahrheit des Seins darstellen; doch der Versuch, das Wesen des Subjektes vom Sein her zu verstehen, mißlingt, das Sein trägt die Wesenszüge des endlichen Menschen. Das Sein geht unter in der Endlichkeit, es kommt zu keiner metaphysischen Transzendenz. W. D i l t h e y hat den unheilvollen Satz ausgesprochen: „Der Mensch zerfließt im Laufe der Geschichte." Auch Heidegger erscheint davon infiziert, als ob wir dann noch Homer, die Kultur des Eiszeitmenschen usw. verstehen, überhaupt Prähistorie treiben könnten. Der Mensch zerfließt nicht, sondern entfaltet sich im Laufe seiner Geschichte im guten wie im schlechten Sinne, wobei das Zeitliche ins Überzeitliche hineinragt.

Kant ist „überwunden" d. h. er ist zerstört. Für das „Sein" ist nichts gewonnen. Handelt es sich um das D a -Sein oder um das S o -Sein oder um den Untergrund, auf dem sich „Da" und „So" erheben? Der Knäuel der Probleme, der sich daraus ergibt, ist nicht einmal in Angriff genommen, geschweige denn ein Weg zur Lösung aufgezeigt.[1]

[1] Vgl. meine Abhandlung „Zur Ontologie der Gegenwart" im Philos. Jahrb. 1957.

Soisalon-Soininen, Ilmari, **Der Charakter der asterisierten Zusätze in der Septuaginta.** Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki 1959, 200 S.

Es ist eine dankenswerte Aufgabe, die hexaplarischen Zusätze in der Septuaginta zu untersuchen; dadurch kann die Arbeisweise des Origenes, der gerade auf das Plus den größten Wert legte, gut charakterisiert werden. Nach einer Einleitung spricht Soisalon-Soininen über das Vorkommen der asterisierten Zusätze in den Textzeugen, über die Zusätze in ihrer Beziehung zum alten Text und zur hebr. Vorlage. Dann kommt der Hauptteil der Untersuchung *Der übersetzungstechnische Charakter der Zusätze,* der in die beiden Gruppen *A. Die übersetzungstechnischen Zusätze* (S. 40-106) und *B. Die sachlichen Zusätze* (S. 107-157) eingeteilt wird. Eine *Übersicht* schließt diesen Teil. Als Abschluß bringt dann der Verfasser *Textproben,* und zwar Num. 1,1-20 Jos. 9-10 Ez. 34-35, und einen letzten Abschnitt *Zusammenfassung.*

Eine Arbeit über das Riesenwerk der Hexapla des großen Origenes ist immer willkommen und wird sicher ertragreich werden, wenn man sich auf ein Teilgebiet beschränkt, weil sonst das überreiche Material einen erdrückt. Soisalon-Soininen hat sich auf die Zusätze der Septuaginta beschränkt, aber die Schranken hätten noch enger gezogen werden sollen; es wäre Arbeit genug gewesen, nur die Zusätze der Proph.-Septuaginta, ja man kann sogar sagen, eines einzigen prophetischen Buches, wie des Jer. oder Ez., die bekanntlich im reichsten Maße Zusätze bieten, zu behandeln. In anderer Hinsicht ist jedoch der Kreis wiederum wei-

ter zu spannen, und alle hexaplarischen Zusätze zu besprechen, nicht nur die durch Asteriskus gekennzeichneten. Das letztere ist keine Kunst; es kommt eben darauf an, gerade die Zusätze, die nicht äußerlich durch Asteriskus als hexaplarisch abgestempelt sind, als origeneisch zu erweisen, zumal jeder weiß, daß die Überlieferung der beiden Zeichen (Asteriskus, Obelus) sehr schlecht ist (Verwechslung, falscher Ort, Unterlassung). So hätte der Titel lauten müssen: *Der Charakter der hexaplarischen Zusätze in der Propheten-Septuaginta* (oder in der Jer.-LXX, oder ähnlich).

Dann wäre es Aufgabe einer solchen Untersuchung gewesen, die Herkunft dieser Zusätze festzustellen. Bei einer ersten Gruppe bietet diese „Ahnenforschung" keine Schwierigkeit, wenn nämlich der in der Septuaginta-Spalte stehende Zusatz auch von den jüngeren Übersetzern oder wenigstens von einem von ihnen bezeugt ist. Im ersten App. der Göttinger Septuaginta ist durch einen Pfeil (↓) in solchen Fällen auf den zweiten App. verwiesen. Es müßte also festgestellt werden, ob solche α′σ′ϑ′-Wiedergaben wörtlich übernommen worden sind (dies ist gewöhnlich der Fall), oder ob geändert worden ist. Dann kommt die Hauptarbeit der „Ahnenforschung", wenn die hexaplarischen Zusätze nicht von einem jüngeren Übersetzer bezeugt sind. Hier muß die Übersetzungsweise, der Sprachcharakter und namentlich der Sprachschatz sorgfältig untersucht werden. Dadurch könnte gute Vorarbeit für die zu schaffenden Vokabulare der jüngeren Übersetzer, namentlich des Aquila, geleistet werden, da auch *anonym* überlieferte Lesarten aufgenommen werden, wenn sie irgendwie einem der jüngeren Übersetzer sicher zugewiesen werden können. (Ich darf hier hinweisen auf den Beitrag von *P. Katz* und *J. Ziegler, Ein Aquila-Index in Vorbereitung. Prolegomena und Specimina: Vetus Test. 8* [1958] 264-285.)

Dann hätte auf die *textgeschichtliche* Seite größerer Wert gelegt werden müssen; es wäre notwendig gewesen, die verschiedenen *Schichten* der hexaplarischen Zusätze aufzuzeigen. Ganz deutlich lassen sie sich in Ez. aufweisen, siehe Einleitung der Gött. Ausgabe S. 34: im cod. Marchalianus (Q) läßt sich eine doppelte Schicht hexaplarischer Einflüsse nachweisen. Eine dritte Schicht zeigt dann die Minuskel 62; hier sind sogar kleinste Teile (Partikel, Artikel, Pronomen usw., namentlich die nota acc. σύν vermerkt. Dann wäre zu untersuchen: auf wen geht die erste Schicht zurück, auf *Origenes* selbst, und zwar auf die Hexapla oder auf die Tetrapla? Oder auf Eusebius-Pamphilus? Wer ist der hexaplarische Bearbeiter der Min. 62, die den Aquila ausschöpft?

Saisalon-Soinien kommt zwar immer wieder auf die jüngeren Übersetzer zu sprechen, auch auf die kleinen Zusätze in 62 aus Aquila. Aber er hat keine klare Linie. Er gibt die mir (und wohl auch anderen Lesern) nicht verständliche Unterscheidung *übersetzungstechnische* Zusätze und *sachliche* Zusätze, die im Verlauf der Darstellung gelegentlich *eigentliche* Zusätze genannt werden. Das hexaplarische Plus ist immer übersetzungstechnisch bedingt und besteht aus *eigentlichen* Zusätzen. Soisalon-Soinien wollte unterscheiden zwischen *längeren* Zusätzen, die eine Wendung, einen Halbvers, einen ganzen Vers oder auch mehrere Verse umfassen, und *kurzen* Zusätzen, die in nur einer Vokabel, einer Partikel, oder sogar im Artikel bestehen.

Soisalon-Soininen ist eifrig bemüht, den *Charakter* der hexaplarischen Zusätze darzustellen, nimmt aber den Maßstab immer verkehrt vom Griechischen, während doch Origenes einseitig vom Hebräischen ausging und einfach den Zusatz einfügte, ohne sich viel zu kümmern, ob er stilistisch paßte oder nicht. Wenn die Inkongruenz zu stark war, hat er den umgebenden Text leicht angepaßt. Erst für Lukian, der wiederum die Hexapla des Origenes ausbeutete, waren die Gesetze der Stilistik verpflichtend, und deshalb hat er die origeneischen Zusätze zurechtgebogen. In den Einleitungen der Gött.-Ausgaben ist darüber viel nachzulesen. Es hätte also genügt, zwei Teile zu machen: Zusätze, die einfach ohne Rücksicht auf Stil und Grammatik eingefügt worden sind, und Zusätze, die grammatisch-stilistisch angepaßt wurden. Auf ein paar Seiten hätte dies abgemacht werden können. Statt dessen nimmt Soisalon-Soininen jeden einzelnen Zusatz her und hat Mühe, mit den Worten abzuwechseln: *grober Hebraismus, grobe Verschlechterung des Stiles, schwerfällig grobe Beeinträchtigung des Textes, schwerfälliger Ausdruck, mechanisch, verwirrend, störend, mißverständlich, unnötig, stillos, nicht angängig.* Ein kurzer Blick in die Texte zeigt zur Genüge, daß diese Zusätze in grammatisch-stilistischer Hinsicht wirklich den Text verschlechtern. Aber dies war für Origenes völlig gleichgültig: Er wollte jedes Wort, das in seinem griech. Exemplar im Vergleich mit dem hebr. Text fehlte, ergänzen, aber er wagte es nicht, den Text so zu ändern, daß er sich glatt las. Wenn solche Glättungen und größere Texteingriffe vorliegen, dann sind sie höchst wahrscheinlich einem Späteren (vor allem Lukian) zuzuschreiben.

Auch bei den *Textproben* hat sich Soisalon-Soininen unnötig viele Arbeit gemacht. Es war nicht notwendig, den vollen App. mit Angabe aller Zeugen abzudrucken; es hätte genügt, die Hauptzeugen (die Unzialen) und die beiden Rezensionen *(O L)* und Hss.-Gruppen zu nennen, so wie ich es in den *Beiträgen zur Ier.-Sept.* (Gött. 1958) gehalten habe.

An vielen Stellen ist Soisalon-Soininen zu korrigieren. Nur einige Bemerkungen sollen folgen. Soisalon-Soininen hat kein volles Vertrauen zur Gött.-Ausgabe, wie aus den Ausführungen S. 8 unten hervorgeht. Er kann ihr ruhig vertrauen; wenn im App. dieser Ausgabe kein Ast. verzeichnet ist, dann steht er eben nicht in der betreffenden Hs. Soisalon-Soininen kann es sich wirklich ersparen, Field nachzuschlagen und z. B. S. 38 zu schreiben, daß „nach Field" Ez. 3,20 und ebenso S. 92 Anm. 1 „nach Field" zu Ez. 9,9 ein Ast. stehe. Field ist an vielen Stellen fehlerhaft, da er sich auf schlechte Kollationen verlassen mußte. (Mein Handexemplar von Field ist nach den neuen Kollationen korrigiert und zeigt dies in erschreckender Weise.) — S. 22. Die artikellose Wiedergabe ist sicher ursprünglich, vgl. meine Beiträge zur Ier-Sept. S. 114-169. — S. 31: Wo sagt Origenes, „wer die Septuaginta vorziehe, solle die asterisierten Stellen weglassen"? — S. 37. Origenes war sich sicher über Zusätze und Textänderungen klar; aber er hat nicht immer genau gearbeitet. — S. 38. Die Echtheit solcher Wörter ist nicht fraglich, sondern nur die Richtigkeit des Asterikus, wie ja auch Ez. 3,20 keiner steht (wie bereits oben bemerkt; die Stelle ist zu streichen). — S. 41 unten: Entscheidend war für Origenes immer der hebräische Text! — S. 69 zu Deut. 12, 15: Für Origenes war nephesch nicht übersetzt, deshalb hat er es nachgeholt. — Zu Hi. 11, 20: Keineswegs „gehört" der Zusatz „ursprünglich in einen anderen Zusammenhang". — S. 72 Mitte. Statt μείς ist μήν zu schreiben (die jon. Wortform kommt in der LXX nicht vor). — S. 73. Die Notiz zu Deut. 2, 5 ist völlig daneben geraten. Das erste hebräische Wort midrak ist nicht zweimal übersetzt; vielmehr entspricht ἴχνους dem hebräischen kaph, das in der Wendung Fußsohle von der LXX unberücksichtigt bleibt, aber von den jüngeren Übersetzern gewöhnlich mit ἴχνος wiedergegeben wird und von Origenes in seine Sept.-Spalte aufgenommen wird. Aus der Proph.-LXX nenne ich die Stellen Is. 1,6; 37,25; 60,14; Ez. 1,7; Dan. 10,10. Die Stelle Deut. 2,5 hätte das beste Beispiel für S. 68 abgegeben, wo die Körperteile besprochen sind, die von der LXX nicht berücksichtigt worden sind; hier steht sogar kaph neben jad, ohne daß jedoch ein Beispiel kaph genannt ist! — S. 94. In sehr vielen Fällen, nicht nur in „manchen", ist der asterisierte Artikel eingefügt worden. Beispiele in meinen Beiträgen zur Ier.-Sept. S. 157-162. — Die Eigenart des Aquila, die so deutlich hervortritt, ist nicht immer richtig erkannt. Soisalon-Soininen schreibt, daß sogar bei ihm „freie Wiedergaben" zu finden sind (S. 128); es ist nicht „möglich", sondern sicher, daß Aquila in der Wiedergabe des Artikels folgerichtig vorging (S. 149), ebenso hat Aquila das hebräische ro'sch nicht „wahrscheinlich (S. 153), sondern sicher regelmäßig mit κεφαλή übersetzt. Darüber hat bereits Rahlfs sehr klar gesprochen; in meinen Beiträgen zur Ier.-Sept. (S. 151-157) konnten die Ergebnisse von Rahlfs voll bestätigt werden.

Würzburg. Joseph Ziegler.

Jeremias, Joachim, **Heiligengräber in Jesu Umwelt** (Mt. 23,29, Lk. 11,47). **Eine Untersuchung zur Volksreligion der Zeit Jesu.** Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1958, 155 Seiten, brosch. DM 15,80; Lw. DM 19,80.

Das „bescheidene Ziel" des um die spätjüdische Kulturgeschichte verdienten Autors ist es, den Wehe-Ruf Jesu über die Pharisäer, die den Propheten Grabstätten bauen und die Denkmäler der Gerechten schmücken, durch die zeitgenössische Volksfrömmigkeit zu illustrieren. Die Studie leistet aber darüber hinaus einen sehr wichtigen Beitrag zum Ursprungsproblem der Heiligengrab- und Reliquienverehrung der frühchristlichen Kirche, indem sie versucht, die Anfänge dieser Verehrung im Spätjudentum aufzuhellen, was in der einschlägigen Literatur bisher nur am Rande gestreift wurde. Sie zeigt – um das Ergebnis vorweg zu nehmen –, daß die christliche Heiligenverehrung über den heidnischen Heroenkult hinaus ältere Wurzeln im Spätjudentum hat.

Nach einer kurzen Besprechung der für die inoffizielle Frömmigkeit des Volkes infrage kommenden jüdischen, samaritanischen, christlichen und islamischen Quellen und Pilgerberichte (vor allem Jubil., Test. XII patr., 4 Mkk., Vitae Prophet.: jüd. Grundschrift vor 70) werden im I. Hauptteil (S. 18-117) die nicht gerade zahlreichen literarischen Notizen über jüdische Grabtraditionen, soweit sie für die vor- und frühchristliche Zeit belegt sind, zusammengetragen und kritisch bearbeitet. Die Zahl der Grabtraditionen ist überraschend hoch. Von insgesamt 49 Überlieferungen glaubt J. mindestens zehn bis in die Tage Jesu zurückverfolgen zu können: das Josephsgrab bei Sichem (vgl. Joh 4,5; Apg 7,15 f); das Makkabäergrab bei Modin; die königliche Nekropole bei Jerusalem (vgl. Apg 2, 29); die Gräber der Prophetin Hulda, der Propheten Jesaja und Sacharja ben Jojada in Jerusalem (vgl. Hebr 11,37; Mt 23,29 f. 35. 37 par; Lk 11,47. 51; 13, 34); das Grab der Rakel u. a. bei Bethlehem (vgl. Mt 2,18); dortselbst ebenfalls das Erbbegräbnis der gens Davidica; das Grab der Erzväter Abraham, Isaak, Jakob in Hebron (vgl. Apg 7,16). Die Hauptmasse der lokalisierbaren Traditionen (insgesamt 29) lebt im Raum Jerusalem bis Hebron. Samaria kennt außer den Gräbern der Hosea, Judith und Obadja und einigen „Konkurrenztraditionen" zum judäischen Raum (Jakobssöhne, Josua, aaronit. Hohepriester) zwei starke Lokalüberlieferungen (Josephsgrab, wundertätige Grab des Elisa). Galiläa kennt ein Jonagrab, mit dem jedoch eine südjudäische Tradition konkurriert. In Ostpalästina liegt das Grab des Jephthah, in Arabien die der Mirjam und des Aaron, in Ägypten das des Jeremias, in Mesopotamien und Nachbarländern die Gräber des Hesekiel und Daniel und drei weitere aus der Verwandtschaft Abrahams und Noahs. Das Mosegrab auf dem Nebo ist christlichen Ursprungs. Eine der interessantesten Traditionen lebt in Antiochien („Märtyrer der syrischen Glaubensverfolgung"), da hier zum ersten Mal eine Synagoge über Heiligengräber gebaut und so das Martyrergrab in den Kultus einbezogen wird (S. 18-23).

Bei der außerordentlichen Dürftigkeit des erhaltenen literarischen Materials, das nicht selten schon in seinen Ortsbezeichnungen Rätsel aufgibt — hier weiß J. manche wertvolle Identifizierung vorzunehmen —, ist ein Versuch, zwischen den oft Jahrhunderte auseinanderliegenden Traditionen Brücken zu schlagen und bis in die Anfänge vorzudringen, nicht ohne mehr oder weniger phantasievolle Kombination möglich. Indizien sind vieldeutig, und argumenta e silentio, auf die man mangels literarischer Zeugnisse bauen muß, bleiben trügerische Planken, so daß der kritische Leser in der Abwägung von Möglichkeiten gelegentlich sogar zu entgegengesetzten Ergebnissen kommen kann. Man muß diese Sachlage hinnehmen und der Führung des Verfassers mit der gebotenen Reserve folgen.

Erschwerend ist aber bei dieser Quellenlage die Gleichsetzung der Begriffe „Doppeltradition" und „Konkurrenztradition", mit deren Hilfe J. das Alter der Traditionen abtasten will und die sogar den „Wert einer eigenen Quelle" haben sollen. „... Wo wir in frühchristlicher Zeit zu einem samaritanischen Heiligengrab eine jüdische Konkurrenztradition antreffen, ist damit das samaritanische Grab in dieselbe Zeit wie der Konkurrent zurückdatiert . . ." (S. 16). Hier wird vorausgesetzt, was erst noch bewiesen werden sollte: die innere Beziehung zweier Traditionen zueinander. Selbst eine wirkliche Konkurrenz braucht nicht paralleles Alter aufzuweisen: es ist eine sukzessive Konkurrenz möglich (Verpflanzung, Neugründung von Traditionen und Umdeutungen). Eine zweite Vorbelastung des Begriffes ist durch das Werturteil gegeben, das den Konkurrenten von vornherein als sekundär abstempelt. Ein solches Werturteil erlaubt aber der literarische Quellenbefund nicht. Die Doppeltraditionen (galiläisch-judäisches Jonagrab; samaritanisch-judäische Patriarchen- und Priestertraditionen) lassen sich darum auch anders beurteilen. Die angeführten Schriftstellen (Joh 7,52; 4,5 f.; S. 36.32) sind in ihrer Aussagekraft überfordert. — Ein Druckfehler: S. 39, Anm. 5 muß es statt RB 42 (1953) heißen 42 (1933).

Im II. Hauptteil (S. 118-125) geht J. den Grabbauten nach. Sie sind in der Grabverehrung als Ausnahmen zu betrachten. Die Bestattung neben heiligen Bäumen in vorexilischer Zeit bot für die Tradition genügend Fixierpunkte. Herodes d. Gr. hat als erster die Gräber der biblischen Gestalten mit Bauten geschmückt (Ant. 16,182) und damit in der Grabverehrung ein Novum eingeführt (S. 121). Auf diese neue Ära habe Jesus mit seinem Logion Mt 23,29 f. angespielt. Diese Grabmonumente (näphäsch, μνῆμα) sind vom eigentlichen Grab getrennt zu denken oder auch als Kenotaphien, die die Unreinheit abschirmten. Sie entstehen unter ägyptisch-phönizischem Einfluß in Pyramidenform, haben Inschriften und Embleme. Gelegentlich weisen sie große Umfassungsmauern auf (Modin, Hebron). In Antiochien und Jerusalem sind sogar Synagogen über den Gräbern bezeugt.

Die Ursache dieser plötzlich um sich greifenden Form der Heiligengrabverehrung sieht J. vornehmlich in dem Bedürfnis, die Blutschuld der Prophetenmörder zu sühnen S. 121.57.68). Die Nachricht des Josephus, daß Herodes mit großem Aufwand am Grabeingang (ἐπὶ τῷ στομίῳ) des Davidsgrabes ein ἱλαστήριον μνῆμα errichtet hatte, um seinen Grabfrevel zu sühnen (Ant. 16,182), ist aber m. E. mißverstanden, wenn man dieses Sühnedenkmal mit einem Grabbau (näphäsch) gleichsetzt. Bereits Ant. 7,393 nennt Josephus das Mausoleum Davids, das Hyrkanus aufbrechen ließ, ein Δαυίδου μνῆμα Auch Apg 2,29 („bis auf unsere Tage") scheint auf einen älteren Grabbau hinzuweisen. — Mt 23,30 kann zwar im Sinne von „Sühnekapellen"-Bauen verstanden werden. Lk 11,48 verträgt sich jedoch mit einer ausgesprochenen Sühneabsicht schlecht („Ihr seid Zeugen für die Taten euerer Väter und stimmt ihnen zu"). Das einfache Motiv der Ehrung atl. Heiligen im Zeitalter der herodianischen Tempelkult-Renaissance dürfte eher zur Begründung ausreichen.

Der III. Hauptteil (126-143) untersucht, welche Vorstellungen sich mit den Heiligengräbern verknüpfen und warum man sie verehrt und pflegt. J. teilt eine Reihe wichtiger Einzelmotive mit: Gegenwart des Heiligen im Grabe, Unverweslichkeit (Apg 2,29 soll darauf Bezug nehmen), Wundertätigkeit und vor allem ihre Rolle als Interzessoren. „Fürsprache" – im Unterschied zu „Fürbitte" – ist Vorrecht der Gottesmänner und bestimmter Engel und bezieht sich auf Abwendung oder Aufhebung des Gottesgerichtes unter Geltendmachen eines „Lösegeldes".

Hier sieht J. eine tiefe Kluft zum Neuen Testament, das nur einen einzigen Interzessor kennt, Jesus Christus, der sein Leben als „Lösegeld" hingab (S. 138). Aber die Apk kennt auch eine Interzession der Blutzeugen „unter dem Altare" (6,9; vgl. 8,4; 19,1 ff), die zweifellos in der spätjüdischen Traditionslinie liegt. — In der Beurteilung religionsgeschichtlicher Zusammenhänge, wie der Überlagerung der Heiligenlegende durch Motive aus dem Adonis- und Osyrismythos (bei Ahias, Jesaja, Joseph), geht der Verf. fraglos zu weit: „Muß man nicht geradezu sagen, daß in diesen Fällen die biblischen Gestalten mit außerbiblischen Gottheiten verschmolzen sind?" (S. 138).

Im Hinblick auf die Überlieferung des Jesusgrabes zieht J. die Folgerung: „Diese Welt der heiligen Gräber war ein realer Bestandteil der Umwelt, in der die Urgemeinde lebte. Es ist undenkbar, daß sie, in dieser Welt lebend, das Grab Jesu der Vergessenheit anheimgegeben haben sollte." (S. 145).

Ein chronologisches Verzeichnis der Traditionsträger (von 200 v. Chr. bis 1776 n. Chr.; es fehlt das Johev.), die üb-

lichen Indizes, sechs Fotografien und eine Übersichtskarte über die Lage der Heiligengräber in Palästina vervollständigen das in vielen Einzelheiten aufschlußreiche Werk. Die erhobene Kritik schmälert den Wert der Studie nicht: dem Verf. bleibt das große Verdienst, die „Heiltümer" Israels aus der Vergessenheit ins Licht der Volkskunde, der Kirchengeschichte und nicht zuletzt der neutestamentlichen Kulturgeschichte gehoben zu haben. Dafür sind wir dankbar.

Paderborn. Philipp Seidensticker OFM.

Kassing, Altfrid Th., **Die Kirche und Maria. Ihr Verhältnis im 12. Kapitel der Apokalypse.** Düsseldorf 1958, Patmosverlag. 176 S., engl. brosch. 22,50 DM.

Apok 12 erweist sich nach wie vor als „schwieriges Kapitel eines schwierigen Buches" (Durbale), über das sich in den letzten Jahrzehnten ein ganzer Strom von Spezialstudien ergossen hat. Diese am Beginn seiner Dissertation – wie üblich – anzuführen, hält der Verf. nicht für zweckmäßig und verweist bloß auf das Werk von B. J. Le Frois, The Woman clothed with the Sun (Ap. 12). Individual or Collective? An Exegetical Study (Rom, 1954) bzw. dessen Literaturverzeichnis. Nur die Neuerscheinungen seit 1954 werden S. 14 zitiert.

Mit guten hermeneutischen Grundsätzen ausgerüstet geht K. nun ans Werk: als unhaltbar abgelehnt wird zunächst Sickenbergers Erklärung, der in der Sonnenfrau ein Symbol für die Synagoge und nur für diese sehen will (vgl. S. 35 ff), da die in die Wüste geflohene und damit vor Satan gesicherte Messiasmutter genau unterscheiden wird von „den übrigen ihres Samens" (v. 17), eben der Christenheit auf Erden, die weiterhin vom Satan bedroht erscheint. Aber kann man denn im Ernst diese Christen wirklich Kinder der Synagoge nennen? (vgl. S. 33).

Den ekklesiologischen Sinn von Apok 12 hält K. mit Recht für „eine sichere Grundlage der Deutung" (S. 12), wobei er allerdings unter ecclesia „die Kirche beider Testamente . . . das Gottesvolk des Alten und Neuen Bundes, das wahre Israel" versteht (S. 29). Ein Großteil der Kirchenväter und viele neuere Theologen haben bekanntlich diese Ansicht geteilt. Die genauen Belege im einzelnen hat das soeben erschienene Werk von Pierre Prigent, Apocalypse XII. Histoire de l'exégèse (1959) neuerdings zusammengetragen.

Besonders interessant ist natürlich der Abschnitt über den mariologischen Sinn unserer Stelle (S. 43-76). A. Wikenhauser teilt noch 1947 in seiner Offenb. des Joh. (RNT) 82 mit, daß die mariologische Deutung „in der wissenschaftlichen Exegese heute allgemein aufgegeben" sei. (Deutschland war damals von der ausländischen Literatur noch ziemlich abgeschnitten.) Le Frois dagegen hat allein aus dem letzten halben Jahrh. über 50 Exegeten anführen können, die in der Sonnenfrau Maria erblicken (vgl. S. 46). Diese Zahl ist an sich noch kein Beweis, aber sie mahnt zu genauer Überprüfung aller Argumente pro und contra. Le Frois (p. 262) formuliert seine eigene Deutung so: St. John under the figure of the Woman (= Sonnenfrau) depicts Mary as the perfect realization of the Church. Diese Auffassung lehnt K. (mit Boismard u. a.) als unbeweisbar ab (S. 87), aber er gibt durchaus zu: v. 5 spricht für Maria, und v. 2 nicht unbedingt gegen sie, da die wehenreiche Geburt des Messias (vgl. Is. 66,7 f) eben der Symbolsprache angehöre (vgl. S. 51) und noch keine wirklich entscheidende Instanz gegen die jungfräuliche Geburt Christi darstelle. Noch leichter löst sich die „dogmatische" Schwierigkeit des v. 2, wenn man sich die neue These von A. Mitterer, Dogma und Biologie der Heiligen Familie (Wien 1952) 119 und 124 zu eigen macht, nach welcher sowohl Wehen als auch eine normale Geburt „keine Verletzung der Jungfrauschaft" Mariens zur Folge haben, denn hier ist ja die Conceptio sine viro das einzig entscheidene Moment.

Die größte Schwierigkeit gegen die einheitliche marianische Deutung der ganzen Stelle bilden nach K. die Verse 6,13 und 14, also die Flucht der Sonnenfrau in die Wüste (S. 52), ein Motiv, das eben doch mehr den ekklesiastischen Sinn verlangt und voraussetzt (S. 57). Diese „Geborgenheit der Kirche", die der Herr immer wieder „mit Wort und Sakrament" nährt, so daß sie für Satan unerreichbar bleibt, ist „ein echter Teil ihrer geschichtlichen Wirklichkeit" (S. 156). Dagegen bedeutet v. 17 (der Kampf des Drachen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft) kein „eindeutiges Hindernis" für die marianische Deutung (S. 67) der Sonnenfrau, da Joh 19,27 f Maria grundsätzlich zur Mutter der Jünger Jesu erhoben wurde.

Seine eigene Auffassung über Apok 12 präzisiert K. nach gründlichen Vorstudien über den „biblischen Hintergrund" unserer Stelle (vgl. S. 97-146) folgendermaßen:

a) „Dem Gesamtsinne nach ist überall das gleiche Subjekt aller Handlungen: das eine Volk Gottes. Dem jeweiligen Teilsinne nach . . . . lösen sich die handelnden Subjekte so ab, wie sie sich in der beschriebenen Geschichte selbst ablösten" (S. 153).

b) „In der Szene der Geburt ist der mariologische Sinn ein Teilsinn, der ekklesiologische Sinn der Gesamtsinn. Und in diesem Bewußtsein, daß die Geburt Jesu aus Maria gemeint ist, kann jener Selbstverständlichkeit, mit der ein christlicher Leser hier an Maria denkt, ihr voller Raum gegeben werden" (S. 154). Maria ist also „nicht nur Bild für das Gottesvolk, sie ist es selbst – zu ihrem Teil" (ebda).

c) Der mariologische Sinn von v. 5 ist aber nicht bloß als sekundär oder abgeleitet zu bezeichnen (vgl. S. 153).

Hieronymus hat also doch richtig gesehen, wenn er seinen Schüler Paulinus auf den mehrfachen Sinn (multiplices intelligentiae) aufmerksam macht, der in vielen Sätzen der Apok enthalten sei (ep. 53,8). Der Verfasser dieser Zeilen umschrieb in der Festgabe für Kard. Innitzer (Wien 1952) S. 108 die Sonnenfrau als „ein zusammenfassendes Symbol für die menschliche Komponente der gesamten Heilsgeschichte: für die Synagoge, für Maria und für die Kirche", die vorliegende Untersuchung hat m. E. das im wesentlichen bestätigt. Auch Braun und Cerfaux sprachen neuestens von einer „Polyvalenz" der Symbole in der Apok.

Die solide Methode und die sorgfältige philologische Kleinarbeit des Verf. auch bei Texten aus dem A. T. und der Qumranliteratur (vgl. S. 121-146) haben uns zweifellos der Lösung des Problems um ein beträchtliches Stück näher gebracht. Ein Stellen- und Autorenverzeichnis ist am Schluß angefügt, das Sachverzeichnis muß sich der Benützer des wirklich inhaltsreichen Buches leider selber anlegen.

Wien. Joh. Kosnetter.

Cousin, Patrice OSB, **Précis d'Histoire monastique.** Collection „La vie de l'Eglise". Bloud & Cay, o. J. (1958), 594 S. und 7 Karten, 3800 ffr.

Mit dem „Abriß der Geschichte des Mönchtums" von P. Cousin hat E. Jarry die Veröffentlichungsreihe „La vie de l'Eglise" begonnen. Diese Reihe soll eine Ergänzung zu der bekannten Kirchengeschichte von Fliche-Martin sein. Während es sich bei Fliche-Martin um einen allumfassenden Überblick über die Geschichte der Kirche handelt, will „La vie de l'Eglise" Veröffentlichungen umfassen, die den Leser mit einer einzelnen kirchlichen Institution oder einem besonderen Fragekreis vertraut machen.

Dom Patrice Cousin, Benediktiner der Abtei Pierre-qui-vire, schrieb seinen „Abriß der Mönchsgeschichte" vor allem für die Studenten und Lehrer der Geschichte, die sich schnell und leicht über das Mönchtum informieren möchten. Ihnen wollte er die innere Entwicklung und die geschichtliche Be-

deutung des Mönchtums erschließen. Die Spezialisten auf diesem Gebiete verweist er auf die siebenbändige Geschichte des Benediktinerordens von Ph. Schmitz (deutsche Ausgabe, bis jetzt in drei Bänden vorliegend, von Räber-Tschudy, Einsiedeln 1946 ff.) (S. 23).

Bei der Auswahl des Darzustellenden ließ sich Cousin von seinem Begriff des Mönchtums bestimmen. Zum Mönchtum gehört für ihn mehr als die Bindung an Gott durch die klassische Gelübdetrias. Wesentlich fürs Mönchtum erscheint ihm „der freiwillige Auszug aus der Welt, um frei zu sein für die Betrachtung Gottes" (S. 23). Wo dieses letzte Moment fehlt, haben wir Ordensleute, aber keine Mönche (S. 24). Deshalb behandelt er vor allem die beiden großen Zweige der Benediktinerfamilie: Benediktiner und Zisterzienser. Daneben stellt er die kleineren Gruppen dar, die gleicherweise auf die Benediktinerregel zurückgehen, wie Kamaldulenser, Vallumbrosaner usw. Schließlich räumt er auch den Kartäusern, die zwar jedem benediktinischen Einfluß ziemlich fernstehen, aber doch echte Mönche sind, einen Platz in seiner Darstellung ein.

Von einer Behandlung der Geschichte der Benediktinerinnen sah Cousin aus verschiedenen Gründen ab. Er verweist dafür auf Ph. Schmitz, der im 7. Band seiner Ordensgeschichte diesen Gegenstand behandelt (Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de saint Benoit, t. 7, Les moniales et tables générales, Maredsous 1956). Für den deutschen Sprachraum könnte die Geschichte der Benediktinerinnen von St. Hilpisch genannt werden.

Bei all seinen Darstellungen fühlt sich Cousin besonders Ph. Schmitz OSB, Henri Leclercq OSB und Ursmar Berlière OSB verpflichtet, den verdienten Forschern auf dem Gebiete der Mönchsgeschichte (S. 25/26).

Um die Erscheinung des abendländischen Mönchtums verständlich zu machen behandelt Cousin in einem ersten Teil das morgenländische Mönchtum in seinen großen Vertretern Antonius, Pachomius und Basilius. Daneben weist er auch auf das palästinensische, syrische und byzantinische Mönchtum mit dessen Sonderformen und Eigenheiten hin. In besonderen Zusätzen informiert er seine Leser über das wenig bekannte Mönchtum Abessiniens (S. 59) und Armeniens (S. 70). S. 64 berichtet er über den aktuellen Stand des ägyptischen Mönchtums und S. 94 über den der Athosmönche. In einer an diesen ersten Teil angehängten Abhandlung über das göttliche Offizium (S. 99 ff.) läßt Cousin Matutin (Vigil), Laudes und Vesper christlichen Ursprungs sein und dem öffentlichen Gebet der Kirche entstammen. Terz, Sext und Non sind jüdischen Ursprungs und kommen aus dem privaten Gebetsleben. Prim und Komplet sind spätere monastische Schöpfungen und bloße „Doubletten" zu Laudes und Vesper. Von einer kommenden Liturgiereform erhofft sich Cousin das Ende dieser unglücklichen Verdoppelung. Das vorbenediktinische Mönchtum im Westen ist mit dem afrikanischen, gallischen, keltischen und iroschottischen Mönchtum vertreten. Der Chronologie entsprechend werden in diesen zweiten Teil die Anfänge des Benediktinertums und dessen Entwicklung bis auf Benedikt von Aniane eingebaut. Die weitere Entwicklung des abendländischen Mönchtums — das morgenländische ist jetzt nur noch durch die zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstandene Kongregation der Mechitharisten vertreten (S. 511/512) — ist in drei großen Teilabschnitten zusammengefaßt: Der Höhepunkt des westlichen Mönchtums im Mittelalter; die große Zeit der monast. Kongregationen (1418—1789) und schließlich die letzten 150 Jahre. In allen Abschnitten und Perioden stehen aus begreiflichen Gründen die gallisch-französischen Verhältnisse im Vordergrund. In einem eigenen Schlußwort (S. 531 ff.) zeigt Cousin die Bereitschaft zur Reform, das Mühen um die klösterliche Armut und den Zusammenschluß in Verbänden und Kongregationen als die geschichtsformenden Kräfte des gesamten Mönchtums. Der Anhang umfaßt in seinem ersten Teil eine chronologische Übersicht über die wichtigsten monastischen Gründungen von 363—1955; im zweiten Teil die Statistik des Benediktinerordens vom 1. Jan. 1955; an dritter Stelle steht eine Aufzählung der Päpste und Kirchenlehrer aus der Reihe der Söhne des hl. Benedikt, dann zehn (!) Seiten Ergänzungen und Berichtigungen, denen das Orts-, Namen- und das sehr knappe Sachregister folgen. Sieben beigegebene Karten über das monastische Gallien und Frankreich sollen vorläufig einen eigenen monastischen Atlas ersetzen, dessen Ausarbeitung Cousin ankündigt (S. 23). — Das ganze Werk zeigt einen klaren einheitlichen Aufbau: Die fünf Teile sind in 26 Kapitel, diese wieder in einzelne Paragraphen eingeteilt. Am Ende eines jeden Kapitels befinden sich die Anmerkungen und Literaturverzeichnisse in Kleindruck.

Aus der Fülle des Gebotenen seien nur einige Punkte herausgegriffen, deren Darstellung unbefriedigt läßt:

Bei der Frage nach dem Ursprung des Mönchtums legt Cousin das Hauptgewicht auf Jesu Einladung zur engeren Nachfolge (S. 28). Von entscheidenden außerchristlichen Einflüssen nimmt er großen Abstand (S. 27). Von den Essenergemeinden, besonders von jener in Qumran, könnte vielleicht eine Verbindungslinie zu den ersten christlichen Mönchen laufen. Ob diese ängstliche Sorge um das genuin Christliche des Mönchtums angebracht und nötig ist? Monastische Lebensform dürfte doch wohl ein allgemein religionspsychologisches und religionsgeschichtliches Phänomen sein. Nur ungern vermißt man unter der Literaturangabe zu diesem Fragekreis K. Heussi, Der Ursprung des Mönchtums.

Ihre ersten Vorfahren haben die christlichen Mönche in den Aszeten der Urkirche, die sich, wie Origines in seiner Ermunterung zum Martyrium zeigt, durch ihre Aszese auf ein mögliches Martyrium vorbereiten wollten (S. 29). In der nachkonstantinischen Zeit verlassen die Aszeten ihre Gemeinden aus Protest gegen die Verweltlichung der Kirche. Hier fehlt der Hinweis darauf, wie dieses frühe Anachoretentum in seinem einsamen Leben auch einen Ersatz für das Martyrium zu finden glaubt. Es wäre dabei etwa anzuführen die Antonius-Vita, Kap. 46/47 und besonders die Homilic des Basilius zu Mt 8, 4, wo die Selbstbeurteilung des Mönches als Nachfolger des Martyrers recht gut ausgedrückt ist. Als Literatur wäre hierzu H. von Campenhausen, Die Idee des Martyriums in der alten Kirche anzufügen.

Antonius der Große wird ganz nach dem Bilde der Vita von Athanasius gezeichnet (S. 37/38). Der Antonius der Apophtegmata wird nicht berücksichtigt. Allerdings wird S. 44 H. Dörries mit seiner diesbezüglichen Studie über die Antonius-Vita als Geschichtsquelle angeführt.

S. 109 ff. bringt die Frage nach der Regel St. Augustins. Ohne jede Bezugnahme auf die in den letzten beiden Jahrzehnten erfolgten Forschungen über diesen Gegenstand, ist hier zu lesen, daß Augustinus keine Regel im eigentlichen Sinne geschrieben habe. Sein Beispiel, seine geistlichen Unterweisungen und seine aszetischen Schriften hätten genügt, das gemeinsame Leben seiner Schüler zu ordnen. Der Brief 211 und die sogenannte regula ad servos Dei würden gewöhnlich Regel des hl. Augustinus genannt. — Erst vier Seiten später findet man in den kleingedruckten Anmerkungen einen Hinweis auf die Streitfrage — die vielleicht nach den grundlegenden Arbeiten von Hümpfner/Arbesmann/Zumkeller gar keine mehr ist — um die Augustinusregel, und man erkennt da, daß das oben im fortlaufenden Text Stehende doch nicht so unbestritten ist. — Das gleiche Verfahren wendet Cousin in der Abhandlung über die Benediktinerregel an (S. 142 ff.). Auch hier wird man erst in den Anmerkungen (S. 151 ff.) auf die in den letzten 20 Jahren so stark ventilierte Frage um die Autorschaft der Benediktinerregel und deren Verhältnis zur regula magistri aufmerksam gemacht. In beiden Fällen hätte unbedingt schon im Haupttext auf die Problematik hingewiesen werden müssen. Der sich schnell informieren Wollende wird leicht die Anmerkungen überschlagen, zumal er durch keinerlei Hinweis auf eine dort stehende Ergänzung aufmerksam gemacht wird. — In der Frage nach dem heutigen Aufenthalt der Benediktusreliquien wählt Cousin z. B. den anderen Weg. Hier (S. 146 ff.) nimmt der Verfasser sofort im Haupttext zur Kontroverse Stellung und entscheidet sie eindeutig zugunsten von Fleury/St. Benoit sur Loire, dem die Ehre zugeteilt wird, die Reste der Benediktusreliquien zu besitzen. Zum Abschnitt über die Eigenschaften der Regel (S. 143 f.) ließe sich bemerken, daß

die stabilitas der sancta regula wohl nicht einfach unbedenklich als stabilitas loci erklärt werden darf, wie es S. 144 geschieht (vgl. Kontroverse Butler-Brechter).

Papst Gregor der Große erscheint im ganzen Werk als Benediktiner. K. Hallingers Untersuchung über diesen Gegenstand (Papst Gregor der Große und der hl. Benedikt, Studia Anselmiana 1957) ist nicht genannt. Danach ist Gregor einwandfrei dem vor- und außerbenediktinischen Mönchtum zuzusprechen.

Mit dem Auftreten der Reform von Citeaux ist Cousin noch mehr als vorher gezwungen, seine Darstellung zu beschränken. Im folgenden Teil dürften die Zisterzienser wohl zu kurz gekommen sein, was sich besonders bei der Darstellung dieses Ordens in der Neuzeit und Gegenwart zeigt. Beim Einfluß des Zisterzienserordens auf die Welt des Mittelalters (S. 265 ff.) hätte unbedingt auch auf die Zisterziensermystik hingewiesen werden müssen und auch auf die ordensgeschichtliche Bedeutung der Bewegung von Citeaux, die in ihrer Zeit das Ideal des Cönobitentums bewahrt und verteidigt gegenüber der Begeisterungswelle fürs Eremitentum. – Die auf S. 269 angekündigte deutsche Ausgabe von L. Lekai, The White Monks, Okauchee 1953, ist inzwischen als Geschichte und Wirken der Weißen Mönche, Köln 1958, von A. Schneider herausgegeben worden.

Die auf S. 290 als besondere Auszeichnung des Kartäuserordens angeführte Tatsache, daß er der einzige Orden wäre, in den Religiosen anderer Orden übertreten dürften, ist seit Erscheinen des CIC überholt, vgl. Can 632–636.

Die Entstehung der bedeutenden Reform von La Trappe innerhalb der Zisterzienser erhält ganze 12 Zeilen (S. 462)! Nachdem dort der Streit um die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Arbeit und monastischem Leben zwischen de Rance, Mabillon und Le Masson angeführt wurde, hätte vielleicht auf die Umorientierung der heutigen Trappisten in diesem Punkte hingewiesen werden müssen.

Gleicherweise wäre bei der Darstellung der zeitgenössischen Entwicklung des abendländischen Mönchtums ein Hinweis auf die Neubesinnung über das ursprüngliche Laienmönchtum angebracht gewesen. Cousin erwähnt auf S. 508 die benediktinische Neugründung von D. Winzen in Mount Saviour bei Elmira/USA. Da dort eine Rückkehr zur ursprünglichen benediktinischen Klosterfamilie, die keine Vorherrschaft des priesterlichen Elementes kannte, angestrebt und ernst versucht wird, hätte Cousin gut an dieser Stelle ein paar Bemerkungen zu dieser heute viel diskutierten Frage anbringen können.

S. 509 berichtet von einer beachtlichen monastischen Gründung in Belgisch-Kongo, dem Kloster Kansenia, das belgische Benediktiner für ausschließlich einheimischen Ordensnachwuchs gegründet haben. Bedauerlich ist es, daß die andere Gründung dieser Art in Liganga/Tanganyka ganz versteckt in den Addenda und Corrigenda S. 562 erscheint.

Bei der chronologischen Übersicht über die wichtigsten monastischen Gründungen wäre auf S. 545 zu verbessern: Gründer der Trappistenabtei Notre Dame de Gethsemani/USA ist Dom Eutropius Proust, der 1848/49 die Gründungskolonie aus der französischen Abtei Melleray nach den USA führte und am 1. Mai 1851 zum ersten Abt gewählt wurde.

Cousin legte in seinem Werk einen besonderen Wert auf die Bibliographie („une attention spéciale", S. 25). Tatsächlich erhielt jeder Abschnitt seinen eigenen bibliographischen Anhang, und es werden wirklich zahlreiche Werke angeführt. Jedoch fehlt die dringend nötige Auswahl! Schwach ist das Literaturverzeichnis für den die Neuzeit behandelnden Teil und hier vor allem bezüglich des nichtfranzösischen Sprachbereichs. Am meisten wird sich der Leser dabei stören an der Unzahl orthographischer Fehler in der Anführung nichtfranzösischer Buchtitel; so findet man kaum einen deutschen Titel, der ganz richtig geschrieben wäre.

Ein Werk wie Cousins Abriß der Mönchsgeschichte wäre dringend wünschenswert und wird von weiten Kreisen erwartet. Bedauerlich, daß an diesem Versuch so viele Wünsche unerfüllt bleiben und so viele Korrekturen angebracht werden müssen.

Münster/Westf. Suso Frank OFM.

Falco, Giorgio, **Geist des Mittelalters. Kirche, Kultur, Staat.** (La Santa Repubblica Romana, aus dem Italienischen übersetzt von Verena Meier-Vetter) Heinrich Scheffler Verlag Frankfurt a. M. o. J. (1958) 324 S. 22,80 DM.

Bei diesem Werk des Turiner Historikers handelt es sich keineswegs, wie der Titel der deutschen Ausgabe vermuten läßt, um Geistes- oder Kulturgeschichte. Der Verf., der im Vorwort erklärt, in seiner Fragestellung Benedetto Croce, „einem unserer großen Lehrmeister der Historiographie", verpflichtet zu sein, will „in einem Mittelalter, das nicht wie in den Augen von Lorenz die willkürliche Erfindung eines armen Gelehrten des siebzehnten Jahrhunderts namens Christoph Cellarius ist, sondern historisches Bewußtsein und reifer Ausdruck jahrhundertelanger Erfahrung ... noch einmal eine Bedeutung suchen und eine Wahrheit erkennen, die ein integrierender Bestandteil unseres gegenwärtigen Bewußtseins werden kann" (S. 14). Es handelt sich also um einen Versuch „ethisch-politischer Geschichte" im Sinne Croces. F. sieht das „historische Moment", das dem Mittelalter „rechtmäßig" einen Platz in der Historie zukommen läßt, wie Fr. Schlegel in seinen Wiener Vorlesungen von 1829 in dem „politisch-religiösen Bewußtsein des Abendlandes" (S. 11). „Man darf dann von einer ‚Mittelalter' genannten Epoche reden, wenn man darunter eine wirkliche Mittlerin zwischen der Antike und der Neuzeit versteht, Erbin des einen und Mutter des anderen Zeitalters, durch eigene Grenzen und Wesenszüge von beiden unterschieden, durch die eigene wesenhafte Andeutung zu einem bestimmten politischen und religiösen Bewußtsein zusammengehalten" (S. 12). Eine universalhistorische Behandlung dieses Zeitraumes ist daher nicht möglich. Die wachsende Entfremdung zwischen Rom und Konstantinopel zerreißt die antike Einheit der Mittelmeerwelt und die dritte große Macht dieses Raumes, das Arabertum „ist schon in seinen Ursprüngen dem Römertum und dem Hellenismus fremd" wie auch seine Geschichte nicht „mit der Geschichte des lateinischen oder byzantinischen Reiches in Einklang oder in eine organische Verbindung gebracht werden" kann (S. 15 f.). Mittelalterliche Geschichte ist also die „Geschichte der Gründung Europas auf christlicher und römischer Grundlage, der Entstehung und der Auflösung des europäischen Katholizismus" (S. 16). Die Übernahme der universalen römischen Reichstradition durch die Kirche führt zu einer „doppelten und zugleich einzigen Universalität" (S. 15) von Imperium und Christentum. Sie ist das „große Problem, welches das Mittelalter ausmacht, nämlich das Nebeneinanderbestehen von zwei Welten, die gleichgeartet und voneinander untrennbar, allerdings unter verschiedenen Vorzeichen, Ziel und Zwecke gemeinsam haben" (S. 32). Das „Bewußtsein politischer und religiöser Universalität" ist „für ein Jahrtausend der gemeinsame Glaube der Menschen und der wesentliche Charakterzug des Zeitalters" (S. 334). Auf dieses „christliche und römische, mit einem Wort katholische Bewußtsein" (S. 16) glaubt F. alle großen Ereignisse des Mittelalters zurückführen zu können.

Die durch dieses Bewußtsein geschaffene europäische Einheit bezeichnet F. als „Santa Romana Repubblica", wie der Titel der italienischen Originalausgabe lautet. In vierzehn einzelnen Kapiteln, von denen jedes ein geschlossener Essay ist, verfolgt F. den historischen Weg Europas, der mit der Verchristlichung des Reiches unter Konstantin beginnt. In die dadurch geschaffene Universalität treten als neue Kräfte die Germanen, die zwar das antike Rom zerstören, aber doch der römischen Kultur neue Völker erschließen. „Der Untergang des kaiserlichen Roms war zugleich der Triumph des christlichen Roms; um den Preis seines Lebens erfocht das Reich, als es die Barbaren in den römischen Kulturkreis aufnahm, den letzten und

größten Sieg in seinem jahrhundertelangen Bestehen" (S. 51). Theoderichs Streben nach dauernder Befriedigung zwischen den arianischen Goten und den katholischen Römern hätte „das Römertum und das Germanentum in ihren Positionen erstarren und unfruchtbar werden lassen" (S. 70), während gerade der „Barbar" Chlodwig durch seinen Übertritt zum Katholizismus und der sich daraus ergebenden Angleichung von Germanen und Gallorömern der römischen und katholischen Kultur neue Tore aufstieß. Das benediktinische Mönchtum wird dann „zum Bollwerk des Römertums und zum Werkzeug der größten Eroberungen" (S. 85). Unter Gregor d. Gr. beginnt die Wendung des Papsttums zum Westen und damit verbunden die Lösung von Byzanz — Tendenzen, die durch den Bilderstreit noch verstärkt werden. „Als sich unter der langobardischen Bedrohung das Schwergewicht der päpstlichen Politik entschieden von Byzanz nach dem fränkischen Hof verlagert, ist die Lösung vollendet, und die Geschichte Europas nimmt ihren Anfang" (S. 335). Das Karl d. Gr. gewidmete Kapitel ist dann auch „Die Gründung Europas" überschrieben. Aber die von Karl geschaffene Einheit ist „nicht das römische Reich und ist kein moderner Staat. Sie hat etwas Zufälliges an sich, ist eher ein religiöses Bewußtsein, eine Hoffnung der gebildeten Gesellschaft, eine Praxis des Regierens als eine tiefe Realität" (S. 336). Sie ist jedoch stark genug, die mit Karls Tod ausbrechenden Krisen zu überdauern, in der „immer größere und gefestigtere Organismen" (S. 176) sich bilden, die sich immer stärker nach Rom orientierende kirchliche Hierarchie und die „feudale Hierarchie", die — dargestellt am Beispiel Alberichs II. und der Vertreibung der Sarazenen vom Garigliano 915, der „ersten Erhebung Italiens und des Abendlandes" (S. 167) — zu einer tiefer begründeten Konsolidierung Europas führte. Das politische Werk Alberichs II. birgt jedoch die Gefahr in sich, daß Rom nur seinen lokalen Bedürfnissen nachlebend, seine Funktion für Europa verliert. Die universale Rolle Roms wird gegen den lokalrömischen Widerstand gerettet durch die sächsischen Kaiser, die als stärkste europäische Macht das Kaisertum als Ausdruck ihrer Vormacht im Abendland und in Deutschland (gegenüber den Herzögen) anstreben. Otto III. muß „dem Rufe der Zeit" folgend „die höchste Synthese des christlichen Abendlandes" versuchen, „als ‚Diener Christi und der Apostel' der Ausbreitung des Glaubens, der Befreiung und Erhebung des Papsttums und des Klerus, den Idealen der Reformatoren zu dienen" (S. 195). Diese Politik „schloß einen unheilbaren Widerspruch in sich" (S. 337), da die Reform der Kirche mit ihrer „Einverleibung" in das Lehnswesen — F. ist sich der „vielleicht zu weitgehenden Schematisierung" dieser Formel bewußt (S. 198) — auf die Dauer unvereinbar war. Die „antifeudale Erhebung der Kirche" im Investiturstreit zerbricht dieses System. Da der Hl. Stuhl den Kampf „in einer gleichzeitig politischen und religiösen Aktion" führte, in der Stärkung des päpstlichen Zentralismus durch die Legaten und in der Förderung aller Kräfte, die gegen die alte Ordnung andrängten — Städte, Reichsfürsten, die europäischen Randstaaten —, „war das Reich tödlich getroffen" (S. 338). Der Papst weist dann im Aufruf zum ersten Kreuzzug dem kriegerischen Selbstbewußtsein Europas den Weg zur Expansion, durch die Europa „für drei Jahrhunderte sein eigenes Meer erobert und jenseits des Meeres ein zweites kleines Europa ins Leben ruft" (S. 236). Das Reich, durch den Investiturstreit „seines religiösen Gehaltes beraubt" (S. 238), versucht, eine neue universale Grundlage in der Erneuerung des Römischen Rechtes zu finden, stößt dabei aber sofort auf die Konkurrenz der Könige von Frankreich und England, welche die gleiche Souveränitätsidee zur Grundlage ihrer Monarchien zu verwenden wissen. „Die äußerste Anstrengung des mittelalterlichen Reiches" unter Heinrich VI. ist darum von vorneherein zum Scheitern verurteilt, nicht weil Heinrich jäh stirbt, sondern weil „beinahe alles, was er Großes vollbrachte, hinter der Zeit zurückblieb, die neuen Kräfte unterdrückte, ein sittliches, staatliches, religiöses Bewußtsein mit Füßen trat, das wohl verletzt, aber nicht zerstört werden konnte" (S. 268). Durch den Sieg über die Staufer gewann die Kurie „umso mehr Macht, je größer und unverhoffter der Untergang des Reiches gewesen ist" (S. 270). Doch kann sie jetzt „nicht mehr derartige revolutionäre und fruchtbare Wahlsprüche verkünden wie: ‚Reform der Kirche', ‚Freiheit', ‚Kreuzzug' " (S. 272). Ihre Herrschaft wird vielmehr ein „Werkzeug der Ordnung und der Bewahrung" (S. 273). Ihre Zentralisierung und Fiskalisierung ruft gerade den Widerstand der Kräfte auf den Plan, welche die Kurie im Kampf mit den Kaisern selbst gestärkt hatte. Der souveräne Staat erkennt in weltlichen Angelegenheiten keine Macht mehr über sich an und versucht, die Kirche dem Staat einzuverleiben. Bonifaz VIII. kämpft in der „größten Anstrengung des mittelalterlichen Papsttums" darum, den päpstlichen Absolutismus dem nationalen Königtum gegenüber aufrechtzuerhalten. Doch Wilhelm von Nogaret gibt ihm „für Frankreich und Europa den Bescheid, daß der päpstliche Absolutismus tot sei" (S. 296). Das Große Schisma und das Konstanzer Konzil fordern das universale Papsttum auf, „sich vor den versammelten Nationen zu rechtfertigen" (S. 341). „Der Weg, den die Konzilsväter beschreiten, ist ein schmaler, gefährlicher Saumpfad, der zwischen der Überlieferung und der offenen Revolution hindurchführt" (S. 331). Das Schisma wird mit Hilfe des „revolutionären" Prinzips der Konzilssuperiorität gelöst. Diese „Oberhoheit des Konzils, von einer Frage der Doktrin zu einem historischen Problem geworden, ist der Sieg des europäischen Staatensystems über die Heilige Römische Republik" (S. 329). Auf der anderen Seite ist die Reform der Kirche „gestrandet, weil niemand den Mut zum Verzicht und zur Revolution gehabt hat" (S. 331). Nach diesem Angriff auf die universale Kirche „von mehreren Seiten her, nach verschiedenen Grundsätzen" ist das Mittelalter beendet. Die neue ‚renovatio' wurde „nicht innerhalb des Universalismus von Kirche und Imperium, sondern gegen ihn vollzogen". Sie wurde ein neuer „unwiderstehlicher Antrieb zur Erkenntnis und Eroberung der Welt" (S. 342).

Die Darstellung F.s ist von hohem Optimismus getragen. Er spricht selbst von seinem „systematischen Optimismus" (S. 172) und dem Erfordernis, sich „mit einem unerschütterlichen Optimismus" zu bewaffnen, um „in der Zerstörung des Kaiserreiches und in der Erschütterung der germanischen Einfälle und Herrschaften die Anfänge einer neuen Kultur" sehen zu können (S. 14). Die Historiker sind für ihn „Ärzte der Seele", die bestrebt sind, „ein strenges Vertrauen in die Geschichte und das Leben einzuflößen" (S. 144). Dieses „Vertrauen in die Geschichte" läßt den Sieg der ‚victrix causa' jeweils sinnvoll sein und der Verlauf der Geschichte erscheint von strenger Logik beherrscht. So meint F. auch, daß „die mittelalterliche Geschichte viel folgerichtiger ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag" (S. 270). Das Buch ist von dieser „Folgerichtigkeit" der Geschichte erfüllt, ja man meint geradezu eine Dialektik des geschichtlichen Ablaufs zu verspüren, wenn etwa der „äußersten Anstrengung des mittelalterlichen Reiches" eine „äußerste Anstrengung des mittelalterlichen Papsttums" folgt, die beide zum Niedergang ihrer Träger und damit zur „Krise der mittelalterlichen Welt" führen, die einer neuen ‚renovatio' Raum gibt.

Es wird kaum zu leugnen sein, daß in den von F. geschilderten Entwicklungen eine innere Folgerichtigkeit sichtbar ist, doch fragt es sich, ob die „doppelte und einzige Universalität", deren Dialektik F. beschreibt, tatsächlich das Wesen des Mittelalters ausmacht und ob von der Folgerichtigkeit in der Entwicklung dieser Universalität auf die Folgerichtigkeit der mittelalterlichen Geschichte geschlossen werden darf. F. kennt die sonst vielfach zur Bezeichnung des abendländischen Mittelalters gebrauchte Formel „Antike, Christentum, Germanentum" nicht. Seine „Universalität" berücksichtigt nur die beiden ersten Faktoren, das Germanentum als Element der mittelalterlichen Einheit bleibt außer Betracht. Die Germanen erscheinen hier nur als diejenigen, die in den Kreis der römischen Kultur und der römischen Kirche eintreten und ihm damit eine Ausweitung und Dynamik über die Grenzen des alten Imperiums vermitteln, ohne daß sie dieses römische Erbe durch Verschmelzung mit ihren eigenen Traditionen gewandelt hätten. So wird etwa die Frage nach dem Wesen des mittelalterlichen Kaisertums überhaupt nicht gestellt, das doch trotz der von ihm beliebten Rückführung auf die antiken Kaiser und dem (späten) Rückgriff auf das Römische Recht ein wesentlich anderes ist als das der Antike oder Ostroms. In diesem „römischen" Ansatzpunkt muß die eigentliche Schwäche des Buches gesehen werden; dieser hat auch zur Folge, daß einige der zentralen Figuren der deutschen und der europäischen Geschichte nur am Rande behandelt werden: Otto d. Gr., Friedrich Barbarossa, Friedrich II., Innozenz III., ganz zu schweigen von Persönlichkeiten, deren Wirken nicht auf dem Felde der Politik gelegen hat, wie Bernhard von Clairvaux, Albert d. Gr., Thomas von Aquin, Franziskus, für die in Falcos Buch kein Platz zu finden ist und die doch für unser

Verständnis untrennbar zu dem gehören, was wir – und zwar nicht aus einem „banalen, chronikalischen Bedürfnis" (S. 12) – Mittelalter nennen. Der Versuch, mittelalterliche Geschichte als „ein bestimmtes Problem" (S. 12), eine „unter einem einzigen Gesichtspunkt eingeordnete" Geschichte zu schreiben, wie F. sein Vorhaben mit Worten August Ludwig Schlözers beschreibt (S. 13), wird wohl immer an der Vielgestaltigkeit dieses Zeitalters scheitern müssen. Die „doppelte und zugleich einzige Universalität" ist unstreitig einer der wichtigsten Grundzüge der Zeit, aber er umfaßt nicht das Ganze.

F. hebt in seinem Vorwort bescheiden hervor, daß seine Darstellung „die Gelehrten und die Spezialisten nichts oder kaum etwas zu lehren" habe. Wie nicht anders möglich, bietet sie (abgesehen von der Einleitung und der Schlußbetrachtung) keine neue Forschung, sondern beruht auf bereits vorliegenden Ergebnissen. Doch sind diese einzelnen Essays in sich so wohl abgewogen, daß ihre Lektüre nicht nur eingehend informiert, sondern auch von hohem ästhetischem Reiz ist. (Bei der Darstellung der Flucht und Verhaftung Baldassare Cossas – Johanns XXIII. ist F. S. 322 ein belangloses Versehen unterlaufen. C. war in Radolfzell bereits Gefangener.) Trotz des erwähnten „römischen" Standpunktes läßt sich nirgends eine Voreingenommenheit gegen die Germanen oder die Kaiser erkennen, wie es in Pirennes großer „Geschichte Europas" der Fall ist. Da jedem Abschnitt eine Übersicht über Quellen und Literatur folgt (für die deutsche Ausgabe ergänzt und bearbeitet von P. Classen), ist eine schätzenswerte Hilfe gegeben, die vorgelegte Anschauung zu überprüfen und durch eigenes Studium zu vertiefen. (Bei dem Kapitel über Gregor d. Gr. vermißt man den Hinweis auf Kassius Hallinger, Papst Gregor d. Gr. und der hl. Benedikt. in: Studia Anselmiana 42, 1957. Es heißt S. 88 ganz unbefangen, daß Gregor „die Kutte der Benediktiner" getragen habe. Bei Gregor VII. hätte auf August Nitschke, Die Wirksamkeit Gottes in der Welt Gregors VII. in: Studi Gregoriana V 1956 verwiesen werden können.)

Der Wert des Buches liegt jedoch nicht in diesen trefflichen Einzeldarstellungen. Auch wer den Versuch F.s, das Mittelalter als „doppelte und zugleich einzige Universalität" umfassend zu beschreiben, nicht als gelungen anzusehen vermag, wird nicht verkennen, daß dieser Versuch eine große historiographische Leistung darstellt, die durch ihre von der in Deutschland allgemein üblichen abweichende Betrachtungsweise neue Anregungen bringt und zur Überprüfung des gewohnten eigenen Standpunktes zwingt. Insofern kann das positive Urteil von H. U. Instinsky, das der Verlag im Klappentext abgedruckt hat, nur unterstrichen werden.

Die von Verena Meier-Vetter besorgte deutsche Übersetzung verdient gleichfalls hohes Lob, wenngleich die Übersetzerin in ihrer Eindeutschung gelegentlich etwas über das Ziel hinausschießt. Bei Ausdrücken wie „Diözesanvorsteher" (statt Metropolit S. 95 und 185), „Hirtenbesuch" (statt Visitation S. 301), „Wohltätigkeitsbeiträge" (statt subsidia caritativa S. 301) ist nicht ohne weiteres klar, was damit gemeint ist. Auch hat sie „santa repubblica romana" bzw. „cristiana" stets mit „Hl. Römische Republik" oder „Hl. Christliche Republik" wiedergegeben (S. 16 u. ö.). Da „repubblica" im Italienischen anders als im Deutschen auch noch die ursprüngliche Bedeutung von res publica im Sinne von Gemeinwesen hat, wäre hier eine andere Übersetzung auch philologisch vertretbar gewesen. Leider sind eine Reihe sinnstörender Druckfehler stehengeblieben. S. 13 ist von der „Entthronung eines bedeutenden Kaisers" die Rede (gemeint ist Romulus Augustulus), S. 85 und 88 heißt es Lesen statt Leben, S. 160 Tangi statt Tangl, S. 166 Balerno statt Salerno, S. 336 Otto II. statt Otto III.; die Schreibung des Familiennamens Bonifaz' VIII. schwankt: S. 289 und 297 Gaetani, sonst Caetani; in der Legende zum Bild vor S. 81 steht 890 statt 790, in der zum Bild nach S. 224 Heinrich IV. statt Heinrich VI. Das Bild vor S. 225 stellt nicht den „hl. Bernhard" (welchen?) dar, sondern den hl. Bernhardin von Siena, wie sich aus der für ihn typischen Darstellung mit einer Tafel, die das IHS im Strahlenkranz zeigt, ergibt.

Münster/Westf. H. Hürten.

Füssinger, Albert, **Johannes Pfeffer von Weidenberg und seine Theologie.** (Beiträge z. Freiburger Wissenschafts- u. Universitätsgeschichte, Heft 12.) Albert, Freiburg i. Br. 1957. XI u. 179 S., kart. 6,— DM.

Johannes Pfeffer († 1493?) gehört zu den Theologen des ausgehenden 15. Jhdts., über die der Umbruch der Reformationszeit bald eine jahrhundertelange Vergessenheit brachte. Dabei muß er seinen Zeitgenossen etwas bedeutet haben, wie sich aus dem Zeugnis des Johannes Trithemius und aus der Existenz zweier Wiegendrucke aus den Jahren 1480–86 (Directorium Sacerdotale und De diversis materiis indulgentiarum) entnehmen läßt. Für die neuere Forschung ist er deshalb von besonderem Interesse, weil er „als erster und für ein Jahrzehnt einziger Theologe an der am 26. April 1460 eröffneten Universität Freiburg i. Br. wirkte" (1). Aber nur sein Ablaßtraktat fand bisher (bei E. Göller) nähere Beachtung. Inzwischen ist aus den Handschriften außer 13 Predigten, die Pf. schon während seiner Heidelberger Studienzeit (bis 1456) vor der dortigen Universität hielt, auch ein umfangreicher Kommentar zum I. Buch der Sentenzen (Hs. 160 der Univ.-Bibl. Freiburg i. Br.) bekannt geworden, auf den Fr. Stegmüller erstmals aufmerksam machte. Auf dieser Textgrundlage baut nun Füssinger nach einer biographischen und bibliographischen (weniger „literarhistorischen") Einführung eine eingehende inhaltliche und quellen-analytische Untersuchung der spekulativen und der praktischen Theologie Pfeffers auf. Unter den spekulativen Themen wählt er freilich acht Kernfragen (das Wesen der Theologie, die Erkennbarkeit Gottes, die Namen Gottes usw.) aus; und das mit Recht. Denn aus der Analyse dieser Texte ergibt sich schon zur Genüge, wie wenig Eigenständiges Pf. vorträgt. Seine Quästionen kompiliert er nämlich zu neun Zehnteln ihres Wortlautes aus Zitaten, die in erster Linie aus Ulrich von Straßburg und Thomas von Aquin exzerpiert sind, daneben aber auch eine gute Kenntnis der übrigen Scholastik an den Tag legen. Die eigene Leistung und persönliche Stellungnahme Pf.s liegt somit hauptsächlich in der Auswahl der Texte. Diese zeigt in der Tat immerhin, daß er den nominalistischen Tendenzen der „Modernen" fernsteht; sie läßt auch im allgemeinen erkennen, welcher scholastischen Ansicht er von Fall zu Fall zustimmt. Ja, vermutlich sieht Pfeffers enge Traditionsgebundenheit sogar das Ideal und (wie sein Heidelberger Lehrer Johannes Wenck) die beste Sicherung vor drohendem geistigen Umsturz eben darin, die eigene Ansicht mit der großer Autoritäten der Vorzeit zu identifizieren und sich möglichst „aus der Tagesdiskussion herauszuhalten" (116). Gegenüber der ungewöhnlichen Dynamik, welche die Theologiegeschichte seines Jahrhunderts noch bis etwa 1460 kennzeichnet, war das ein Symptom der Ermüdung. „Auch im praktischen Schrifttum benützt Pf. höchstwahrscheinlich nur Quellen aus der Zeit vor der Mitte des 14. (!) Jahrhunderts" (115). Seine Predigten bekunden demgegenüber einen erfreulichen zeit- und „lebensnahen priesterlichen Eifer" (110).

Neben der Anerkennung für die exakte Arbeit Füssingers kann der Rezensent einen Hinweis auf Mängel in der Literaturbenutzung nicht unterdrücken. Die Quellen-Analyse der citationes implicitae hätte sich in einigen Punkten leicht weiterführen lassen. So begegnet uns z. B. in der Unterscheidung von numerus numeratus und numerans zweifellos boethianisches Geistesgut (vgl. Boethius, De Trin. c. 3), und der S. 57 f. besprochene Text, der sich „bis jetzt nicht als übernommen belegen ließ", stammt z. T. wie der folgende von Duns Scotus, allerdings nicht aus der Ordinatio, sondern aus der Reportatio Parisiensis; vgl. W. Dettloff, Die Lehre von der acceptatio divina bei Joh. D. Scotus (Werl 1954), 72—74. Bei dem Vergleich mit der damaligen „zeitgenössischen Theologie" hätte insbesondere Johannes Wenck als der Heidelberger Lehrer Pfeffers eine eingehende Berücksichtigung verdient. Was die „Nachbaruniversität" Basel und J. U. Surgant angeht, hätte die Untersuchung von D. Roth über: Die mittelalterliche Predigttheorie und

das Manuale Curatorum des Johann Ulrich Surgant (Basel 1956) von Nutzen sein können. S. 127 hat der Verfasser in der Anmerkung zu Johann von Frankfurt wohl die Angabe einer Quelle (LThKl) vergessen, die er fast wörtlich ausschreibt.

Mainz. R. Haubst.

Strijd, Kr., **Struktuur en Inhoud van Anselmus „Cur Deus homo".** Bijdrage tot het Gesprek over de Verzoening. Van Gorkum & Comp., Assen 1958. 328 Seiten, hfl. 13,50.

Seit dem Werk von Karl Barth über Anselm (Fides quaerens intellectum, München 1931) hat die Diskussion über seine Theologie neuen Auftrieb erhalten, vor allem in protestantischen Kreisen. Strijd untersucht in scharfsinnigen Ausführungen sein Hauptwerk „Cur Deus homo". Er erörtert die Grundbegriffe Anselms und vergleicht sie mit den biblischen Aussagen und mit der heutigen protestantischen Theologie. Von den „auctoritates", auf die A. den Glauben gründet, behandelt er lediglich die Hl. Schrift. Natürlich steht A. der heutigen kritischen Auffassung der Bibel fern; man muß ihn aus seiner Zeit und aus seinen Gedankengängen verstehen. Die „infideles", an die A. sich wendet und als deren Repräsentant Bosco auftritt, sind keine Atheisten im heutigen Sinne, da sie auf dem Boden der Offenbarung stehen. Die „ratio" soll nachdenken, was von dem Glauben vorgegeben ist; „ratio" ist ein komplexer Begriff und ist integriert mit der gesamten Seelentätigkeit. Einer der grundlegenden Begriffe Anselms ist „ordo". Durch die Sünde wird der ordo gestört. Die Erlösung ist vor allen Dingen „satisfactio"; der Gottmensch vollbringt Genugtuung, er schafft ein „meritum"; sein Werk ist notwendig gegenüber der „iustitia" Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes steht an erster Stelle, die „misericordia" ist von ihr abhängig. Hiermit entfernt sich A. von der Bibel. Eine recht verstandene Erlösungslehre darf nicht wie A. „remoto Christo" sprechen, sondern nur „praesente Christo". Alle Ausdrücke und bildlichen Aussagen, die eine Trennung von Vater und Sohn nahelegen, wie „satisfactio", „meritum", „placatio", „praemium", „retributio", sind der Bibel fremd und müssen vermieden werden. In Übereinstimmung mit Barth tadelt der Verf., daß A. den Begriff der „misericordia" entleert; A. versteht nicht, daß eine Vergebung „sola misericordia" keine Laxheit ist.

Die Darlegungen sind klar, übersichtlich und recht anregend; das Urteil ruhig und gemäßigt. Die katholische Literatur wird weithin berücksichtigt.

Telgte/Westf. Nisters.

Persson, Per Erik: **Sacra Doctrina.** En studie till förhållandet mellan ratio och revelatio i Thomas' av Aquino teologi. Gleerup, Lund 1957. 330ss.

Die nordischen Universitäten haben sich bekanntlich nur wenig mit den mittelalterlichen Theologen beschäftigt – ausführlichere Thomasstudien waren wohl bisher nur von Professor Skydsgaard in Kopenhagen und Professor Prenter in Aarhus gemacht worden. Erfreulich ist es deshalb, daß die Abhandlung Perssons das noch kaum begonnene Thomasstudium unter den skandinavischen Protestanten ein Stückchen weitertreibt. Die Arbeit zeugt von Gründlichkeit und einer ausgedehnten Beschäftigung sowohl mit Thomas selbst wie auch mit der neueren katholischen Thomasliteratur. Eine englische Zusammenfassung am Ende des Buches macht die hauptsächlichen Gedanken des Werkes Nicht-Skandinaviern zugänglich.

Persson stellt es sich zur Aufgabe, das gegenseitige Verhältnis von Vernunft und Offenbarung in den Schriften des heiligen Thomas zu untersuchen. Als Grundlage seines Buches versucht er zu beweisen, daß Thomas vor allem als Theologe, nicht als Philosoph, zu werten ist, und daß er sich auch selbst durchaus als Theologen verstanden hat (nicht desto weniger weiß Persson wohl, daß es bei Thomas unmöglich ist, mit derselben Schärfe zwischen Philosophie und Theologie zu trennen, wie dies im Neuthomismus üblich ist). Als zweite grundlegende Supposition des Buches wird hingestellt, daß Thomas die Offenbarung hauptsächlich als Heilige Schrift versteht, daß er mit anderen Worten durchaus sich selbst als Schrifttheologen rechnet. Für Thomas seien die articuli fidei und die Lehrtraditionen der Kirche aus der Heiligen Schrift entnommen, und die Heilige Schrift sei demnach die ursprünglichste regula fidei. Aus diesen Grundlagen folgen zwei Konsequenzen, eine materiale und eine formale, für die weitere Abhandlung: Erstens behandelt Persson außer der Summa Theologica vorzüglich die Schriftkommentare des heiligen Thomas, rein inhaltsmäßig sind die allermeisten seiner Zitate hieraus geschöpft; zweitens ist formal die Stellungnahme zur Lehre des heiligen Thomas rein theologisch aus der Schrift, und in keiner Weise philosophisch.

Nach den besprochenen Grundlagen folgt der Hauptteil des Werkes unter dem Titel: Ratio und Revelatio in Sacra Doctrina. Noch ohne eine positive oder negative Stellungnahme versucht der Verfasser wesentliche Züge der thomistischen Theologie zu skizzieren, und im großen und ganzen geschieht dies in einer sauberen, korrekten Weise. Die Gotteslehre, Schöpfungslehre, Gnadenlehre und Christologie des heiligen Thomas werden unter dem besonderen Gesichtspunkt des Verhältnisses zwischen ratio und revelatio behandelt. Die Hauptthese des Verfassers lautet, daß die Theologie des heiligen Thomas ganz und gar durch sein „kausales Denken" bestimmt ist, und daß näherhin die causa finalis die Struktur der ganzen Summa Theologica bestimmt.

Eine Analyse des Aufbaus der Summa führt nach dem Verfasser zum selben Ergebnis: die Prima Pars sei nicht, wie einige Autoren gemeint haben, durch die causa efficiens bestimmt (Lehre von Gott als effiziente Ursache der Schöpfung), während die Secunda Pars durch die causa finalis bestimmt sei (die Hinwendung der Schöpfung auf Gott hin als causa finalis), sondern sowohl Prima wie auch Secunda Pars der Summa Theologica seien durch das finalursächliche Denken bestimmt; der Verfasser nennt dies die „zentripetale Kraft" der Theologie Thomas': Gott kann nichts schaffen oder wirken, ohne auf sich selbst als Finalursache zurückzulenken.

Im dritten Teil des Werkes, der nicht umfangreich ist, setzt die entscheidende Kritik ein. Die alles bestimmende causa finalis macht es, so meint Persson, dem Thomas unmöglich, entscheidende Wahrheiten der christlichen Offenbarung auszudrücken. Dieses macht sich nach Persson besonders in der Christologie geltend; diese Christologie nimmt im Aufbau der Summe nur die Stelle eines Appendix ein; noch ärger ist es, daß Thomas den biblischen Gedanken einer Kenosis Gottes durch die Menschwerdung überhaupt nicht fassen und in seinen griechisch bestimmten Kausalschematismus einbauen kann. Der Verfasser drückt es gegen Ende des Buches so aus: „... das biblische Gedankenmotiv wird in Kontinuität mit dieser bibelfremden Metaphysik ausgeführt in einer solchen Weise, daß andere in den biblischen Schriften vorliegende Gedanken und Motive nicht — oder wenigstens nur mit auffallender Schwierigkeit — ausgedrückt werden können, weil sie, wenn sie wirklich zur Geltung gebracht würden, eine zerschmetternde Wirkung auf die letzte einheitsschaffende Gedankenstruktur der theologischen Synthese des heiligen Thomas haben würden" (S. 297).

Die Schwäche der Abhandlung und ihrer Kritik an Thomas besteht darin, daß Persson die Gedanken des heiligen Thomas registriert – gewöhnlich sogar treu und genau –, aber ohne sich selbst irgendwie in die Welt der Metaphysik hineinzubegeben. Die am Ende des Buches einsetzende Thomaskritik ist rein „positivistisch" aus Bibelargumenten geholt. Es ist aber letztlich unmöglich, Thomas irgendwie gerecht zu beurteilen, wenn man ihm eine philosophisch-metaphysische Beurteilung verweigert. Mag Thomas auch noch so sehr Theologe sein, seine Theologie kann nie völlig unphilosophisch beurteilt werden. Dies gilt um so mehr, weil die These Perssons lautet, gewisse Grundstrukturen der Gedankenwelt des heiligen Thomas seien prinzipiell mit verschiedenen Offenbarungstatsachen unvereinbar. Eine solche prinzipielle Unvereinbarkeit wird aber nie rein tatsächlich bewiesen werden können, dadurch z. B., daß gewisse Gedanken des NT bei Thomas kaum zur Geltung gebracht werden. Dieser Mangel braucht ja nicht in

einer prinzipiellen Unvereinbarkeit zu beruhen. Eine prinzipielle Unvereinbarkeit wird nur prinzipiell, d. h. philosophisch und metaphysisch, bewiesen werden können. Aus demselben Grund bekommt die Kritik Perssons einen äußerst schillernden und unbestimmten Charakter, weil es unbestimmt bleibt, wie weit die Kritik eigentlich geht. Wenn es beispielsweise heißt: „Die Offenbarung führt keine Korrektur der... gegebenen Struktur der ratio mit sich" (S. 303) – dann fragt es sich sofort, worin denn auch diese Korrektur nach dem Verfasser bestehen solle: Verlangt der Verfasser, daß die Offenbarung nur gewisse spezifisch griechische Gedankenstrukturen korrigieren solle, oder verlangt er sogar, daß das für Thomas grundlegende Finalprinzip „omne bonum est appetibile" durch die christliche Offenbarung geändert werden solle?

Metaphysisch ist ja auch der Gedanke undurchführbar, daß der Offenbarungsinhalt unsere Erkenntnis s t r u k t u r bestimmen oder ändern solle – denn wenn man überhaupt in die Gedankenwelt des heiligen Thomas vorstoßen will, muß es als Grundlage gelten, daß die Erkenntnisstruktur der ratio die vorgegebene und mit dem Gewicht des Widerspruchprinzips notwendige Voraussetzung des Empfangens der Offenbarung ist.

Während jeder katholische Leser vor allem die metaphysik-lose Einstellung der Kritik beanstanden wird, wird der Thomaskenner wohl auch bei vielen weniger bedeutenden Einzelheiten Bedenken haben. Persson geht nämlich im Laufe der Abhandlung auf eine Fülle von Einzelfragen und speziellen Problemen ein, und wohl nicht immer gelingt es ihm, dem Gedanken des heiligen Thomas ganz gerecht zu werden. Allerdings wird eine relativ kurze Besprechung nur wenige solcher Einzelheiten berühren können. Beispielsweise wird die Schöpfungslehre der Summa Theologica mißdeutet, wenn man die Erschaffung der Welt schlechthin „ein prinzipiell zeitloses Kausalverhältnis zwischen dem Ding und Gott" (S. 289) nennt. Die Lehre des heiligen Thomas von den Aussagen, die nur „metaphorice" von Gott gemacht werden können, wird allzu oberflächlich abgetan (S. 291 u. a.). Eine Begriffsverwirrung in bezug auf „gratia actualis" entsteht S. 193. Die Argumentation des heiligen Thomas bezüglich der unbefleckten Empfängnis wird einseitig behandelt (S. 86). Durch mißverstandene Terminologie wird ein Widerspruch zwischen Gardeil und Thomas in der Frage der Dogmenentwicklung konstruiert (S. 82 Not. 46). Vor allem aber werden verschiedene Aspekte der thomistischen Christologie zu oberflächlich behandelt (S. 211-255 passim).

Trotz diesen verschiedenen Mängeln muß man aber doch das Buch anerkennen wegen seines Bemühens, in die Gedanken des heiligen Thomas einzudringen. Die merkwürdige Unentschlossenheit zwischen Ablehnung und Bewunderung macht das Buch eigenartig anregend, auch für den katholischen Leser.

K o p e n h a g e n. H. M a r t e n s e n S. J.

Bartz, Wilhelm, **Die lehrende Kirche.** Ein Beitrag zur Ekklesiologie M. J. Scheebens. TrThSt 9. Trier, Paulinus-Verlag 1959. XVIII, 188 S., br. DM 19,80.

In unserer Anzeige der Neuauflage der Scheebenschen Dogmatik (ThRev Jg. 55, 1959, Sp. 97) nannten wir die Theol. Erkenntnislehre (Buch 1 der Dogmatik) die bedeutsamste Leistung Sch.s und bedauerten, daß sie so wenig Einfluß auf die Gestaltung der Einleitung in die Dogmatik gewonnen hat. Auf Anregung von G. Söhngen, der die Sch.-sche Darstellung des Lehrapostolates der Kirche „ein vergessenes Stück Sch.scher Theologie" genannt habe, hat der Trierer Prof. f. Fundamentaltheologie Wilh. Bartz aus dem zweiten Hauptstück des ersten Buches die Grundgedanken der Ekklesiologie Sch.s entwickelt, der leider nicht mehr selbst eine Ekklesiologie (1. Buch Nr. 1120!) hat schreiben können.

Das zweite Hauptstück behandelt die objektive Übermittlung und Geltendmachung der Offenbarung im allgemeinen oder Wesen und Organismus der apostolischen Lehrverkündigung, den Lehrapostolat der Kirche. „Apostolat, bevollmächtigte Stellvertretung Christi drückt das Wesen der Kirche als der Heilsinstitution voll und rund aus" (ThRev 55, 1959, 99). So behandelt Bartz im ersten Teil seiner verdienstvollen Studie die Grundanschauungen Sch.s über den Lehrapostolat der kath. Kirche und entwickelt im zweiten daraus die Grundgedanken der Ekklesiologie Sch.s. Den Abschluß bildet eine Zeichnung des Kirchenbildes Sch.s auf dem Untergrund seiner Konzeption des Lehrapostolates. Da das Inhaltsverzeichnis detailliert einem Sachregister entspricht, brauchte nur ein knapp gehaltenes Personenregister die Untersuchung abzuschließen, wie ein ausführliches Literaturverzeichnis sie eingeleitet hat.

Der zweite Teil ist in der Abgewogenheit der Beurteilung, die auch nicht blind ist für die Grenzen von Sch.s Darstellung (S. 110 z. B. über Sch.s Beweistechnik), in der Treue zu den Sch.schen Ansätzen, die nicht Lieblingsideen in den behandelten Autor hineininterpretiert, vor allem aber durch den Aufweis längst nicht genug bekannter und ausgewerteter Beiträge, die Sch. zu modernen Fragestellungen lieferte, derjenige Teil, den selbst jeder Kenner Sch.s mit Spannung lesen wird. Anstelle einer vollständigen Inhaltsangabe, die der Leser hier wie im ersten Teil genügend aus dem ausführlichen Inhaltsverzeichnis ersehen kann, hebe ich hervor, sowohl Sch.s wie des Autors Verdienst unterstreichend, die Ausführungen über Auctoritas als lebenschaffende Gewalt (112), über den Lehrapostolat, der nicht bloß Wahrheitsübermittlung, sondern auch auktoritative Geltendmachung der Wahrheit ist, über das Verhältnis von Leitungs- und Weihehierarchie und die Einordnung des Lehrapostolates (in Überwindung der unekklesiologischen Dreiteilung der Ämter Christi, hierbei die leider ungedruckte Münsteraner Dissertation von 1946: J. Fuchs, „Vom Wesen der kirchlichen Lehrgewalt. Eine Kontroverse des 19. Jh., histor. Beitrag und system. Versuch" benutzend), wobei Sch. die bischöfliche Lehrauktorität in der Weihegewalt gründen läßt, über die organische Art, wie Sch. die aktive (Lehr-) und die passive (Glaubens-)Unfehlbarkeit der Kirche zueinander stehen läßt, wobei Sch. in seiner organologischen Art gegenüber einer zu einseitig juristischen Betrachtung des Problems im Blick auf den nicht bloß im Papste wirksamen Hl. Geist der Differenzierung der allgemeinkirchlichen Unfehlbarkeit und ihrer relativen Selbständigkeiten besser gerecht wird. J. Beumer (Schol 34, 1959, 599) sagt in seiner Besprechung m. E. unberechtigt, Bartz habe nicht die Einseitigkeiten Sch.s verschweigen dürfen. Das gilt besonders von Beumers Bemerkung zu der Behandlung des sensus fidelium. Die Begründung, die Sch. gibt, fundiert natürlich wie bei Franzelin im aktiven kirchlichen Lehramt (S. 148), sieht aber doch mit Recht auch im sensus fidelium „ein relativ selbständiges und unmittelbares Zeugnis des Hl. Geistes" und damit auch ein „bedeutsames motivum credibilitatis". Diese Wirksamkeit des Hl. Geistes unmittelbar in den Gläubigen, außer der per superiorum ministerium, erwähnt übrigens Mystici Corporis (S. 150 A. 22). Endlich weise ich noch hin auf die Probleme der Verkündigungstheologie, wo Bartz Sch.s hohe Auffassung von der Theologie als Funktion des Kirchlichen Lehrapostolates herausstellt und damit auch ihren Anteil an der mütterlichen, Leben vermittelnden Aufgabe eben dieses Kirchlichen Lehramtes. Bedeutsam ist endlich, was Sch. nicht bloß (wie gewöhnlich) über den Fortschritt, sondern auch über die Möglichkeiten eines Rückschrittes in der Lehrverkündigung der Kirche sagt. Diese ist erst Sch. „in systematischer Untersuchung" angegangen (S. 170). In seinem Schluß, der das Kirchenbild Sch.s auf dem „Untergrund seiner Konzeption des Lehrapostolates" behandelt, verteidigt Bartz Sch.s zentralen Gebrauch von der Metapher „Leib Christi" für die Kirche gegenüber M. D. Koster. Dieser hat darin die Gefahr eines latenten Dualismus gesehen, insofern das mystische und das sozial-rechtliche Moment unausgeglichen nebeneinander ständen. Nach Bartz ist der Vorwurf gegenstandslos, da die Kirche für Sch. „ein vom Hl. Geiste beseelter und von Christus als dem unsichtbaren Haupte . . . regierter Organismus" (S. 177) sei.

Leider einige Druckfehler: S. 111 „Übermut" statt Übernatur; S. 126 A. 49 fehlt zu sanctae „Ecclesiae"? S. 131 Vertauschung der 10. und 11. Z.; S. 153 A. 2: Bedeutung Gebrauch? Außerdem wäre S. 146 zu den Eph 4, 11 genannten „Propheten und Evangelisten" wohl die heutige exegetische Auffassung anzuführen gewesen (siehe auch Eph 3, 5; 2, 20), die die Propheten nicht so gering einschätzt, wie Sch. Dogm. I Nr. 167 es tut („nur die Wirksamkeit der Apostel nach außen unterstützen"). Vgl. hierzu des Rez. editionskritische Anregung bezüglich der exegetischen Fragen (ThRev 55, 1959, 102).

Münster. A. Kolping.

Frickel, P. Michael O.S.B., **Deus totus ubique simul.** Untersuchungen zur allgemeinen Gottgegenwart im Rahmen der Gotteslehre Gregors des Großen. Freiburger Theologische Studien, Heft 69. XVI und 148 Seiten. Freiburg 1956. DM 7,40.

Die vorliegende Arbeit, eine der theol. Fakultät der Päpstl. Benediktiner-Hochschule S. Anselmo zu Rom vorgelegte Dissertation, „will . . . von der spekulativen Seite her einen Beitrag liefern für eine gerechtere Würdigung des Theologen Gregor" (6). Das geschieht durch „eine vollständige Darlegung dessen, was zum Thema der Theodizee ... (von ihm) ausgesagt wurde" (7). Zugleich soll „das Abhängigkeitsverhältnis zu Augustinus auf diesem Gebiete näher bestimmt" werden (6). Damit hat Fr. die verdienstvolle Aufgabe übernommen, ein noch zu wenig bearbeitetes Gebiet theologischer Lehren Gregors zu erfassen und darzustellen.

In der Einleitung, worin Ziel, Aufgabe und Methode der Untersuchung dargetan werden, erklärt Fr., weshalb er sich auf die allgemeine Gottgegenwart beschränkt und nicht auch die gnadenhafte, übernatürliche Gottespräsenz (Einwohnung) behandelt (6).

Das erste Kapitel gibt über Gregors Ansichten zur natürlichen Gotteserkenntnis Aufschluß. Obwohl Gott überall gegenwärtig ist, so kann er doch nicht in unmittelbarer Schau natürlicher Erkenntnis gesehen, sondern nur durch Vermittlung der Schöpfung und vor allem durch Innenschau, d. h. aus der Betrachtung der Natur der eigenen Seele, analog erkannt werden. Gregor strebt bei solchen Aussagen nicht eigentlich an, eine ontologisch-metaphysische Demonstration von Gottes Sein und Dasein zu geben. Nur im Ansatz findet sich der metaphysische Gottesbeweis als Schluß vom geschaffenen, veränderlichen Sein auf Gott, das ungeschaffene, unveränderliche Sein. Selbst bei Verwendung augustinischer Gedanken und Begriffe bleibt er mehr im Psychologischen haften.

Trotz dieser Sachlage ist die Gotteslehre Gregors sehr reichhaltig, wie sofort das zweite Kapitel aufweist, das dem metaphysischen Gottesbegriff Gregors gewidmet ist. Der Lehrgehalt seiner Schriften über „Gott in seinem Selbstsein" wird „in einer synthetischen Analyse des gregorianischen Seins-, Geist- und Schöpferbegriffes entwickelt" (30—31). Nach Job 23, 13 ist für Gregor Gott das „einzige" Sein, das metaphysisch vor allem die Unveränderlichkeit, Einfachheit und Ewigkeit einschließt. So erscheinen bei Gregor tatsächlich, wenn auch nicht systematisch dargeboten, alle für eine gültige metaphysische Zeichnung des göttlichen Seins notwendigen Begriffe.

Im dritten Kapitel sprechen die Haupttexte der Gegenwartslehre Gregors zu uns. Das Verhältnis Gottes zu seiner Schöpfung findet Fr. bei Gregor durch dessen Aussagen zur Transzendenz wie Immanenz Gottes aufgezeigt. In bewußt antithetischen und beinahe ausgesucht paradoxen Wendungen legt er das Wesen von Gottes Allgegenwart offen. Die wichtigste Stelle findet sich in den Moralia 2, 12, 20, die schon Scheeben als klassisch bezeichnet hat. Ein im gleichen Kapitel angestellter Vergleich mit den großen Theologen der lateinischen Tradition — vorab Augustinus, Hieronymus, Ambrosius und Hilarius — ergibt „im Rahmen der gemachten Untersuchung die weitgehende Eigenart und Selbständigkeit der gregorianischen Darlegung von Mor 2, 12, 20" (84).

Das vierte Kapitel legt die verschiedenen Weisen der Allgegenwart Gottes dar. Es wird im einzelnen der theologische Gehalt der von Gregor verwandten Ausdrücke herausgearbeitet. Die jeweils parallel nebeneinander stehenden Termini sind in der Hauptsache der „umfangende" und der „inseiende" Gott (concludere, esse circumquaque, continere und implere, replere, penetrare), und dann der „regierende" und „erhaltende" Gott (praesidere, regere und sustinere, sustentare, portare). Durch diese, in vielerlei Abwandlungen auftretenden Ausdrücke hat Gregor „vor allem die absolute Größe, Unermeßlichkeit und Transzendenz anschaulich betonen wollen" (92). Darüber hinaus weist er auf die aus der Schöpfereigenschaft sich ergebende, „alles durchherrschende Wirklichkeit (hin), der sich kein Sein und Geschehen der geschaffenen Ordnung entziehen kann"; „Gott erscheint als der absolut notwendige Seinsgrund" (97), der folglich auch unter all diesen Aspekten jeglicher Kreatur gegenwärtig ist. Ähnliches gilt von Gottes Gegenwart im zeitlichen Sinne verstanden. Gott selbst steht in seiner eigenen überzeitlichen Gegenwart; für ihn gibt es überhaupt kein Vorher und Nachher. Und alles, was war, ist oder sein wird, das „ist ewig da vor Gottes Angesicht" (100). Ein kleiner Exkurs, ein „Vergleich der Ausführungen Gregors mit der thomistischen Lehre von der Allgegenwart Gottes", schließt dieses Kapitel ab.

Das fünfte Kapitel zeigt im einzelnen auf, wie der spekulative Gedanke der Allgegenwart Gottes oft formelhaft in den Werken Gregors auftaucht, vornehmlich, um die aszetisch-praktischen Folgerungen daraus zu ziehen. Die charakteristischen Formeln sind vor allem Deus Spectator, Deus Judex internus und Deus Auctor und Adiutor. Der Schluß der Arbeit bietet das Gesamtergebnis der Untersuchung dar.

Die Untersuchung Fr.s zeugt von einer intensiven Durcharbeit der Werke Gregors; besonderer Fleiß ist auf Vollständigkeit in der Aufführung aller einschlägigen Textstellen gelegt. Trotz dieser Vorzüge glauben wir doch, in nicht unwesentlichen Punkten einiges sagen zu müssen.

Da ist zunächst der Versuch, „das Abhängigkeitsverhältnis zu Augustinus . . . näher zu bestimmen" (6). Zahlreiche Aussagen beider Kirchenväter werden gegenübergestellt. Und doch, wenn man etwa liest: „Diese Gegenwart der Zeiten in Gott findet klassischen Ausdruck in folgender, wohl von Augustinus entlehnten Stelle" (100), oder gar: „Gregor . . . (bringt) folgende, sicher irgendwo (!) bei Aug. übernommene Argumentation" (63, Anm. 1), dann verliert man das Vertrauen, eine gültige Darstellung des Abhängigkeitsverhältnisses vor sich zu haben. Und derartige Formulierungen finden sich allzu oft. Da wird gesprochen von einer „klassischen Definition . . ., die der des hl. Aug. . . . und auch der des hl. Thomas . . . inhaltlich gleichkommt" (42—43); von einer „Formulierung . . ., die . . . an Dichte und Prägnanz der dialektischen Aussage würdig neben die berühmten Stellen bei Aug. treten kann" (65); davon, daß „die Dichte des dogmatischen Gehaltes erstaunlich und in dieser Präzision kaum zu übertreffen (ist)" (97); und ein „Satz (Gregors offenbart) die Zusammenschau zweier theologischer Dimensionen, wie sie in solch anschaulicher Realität nur selten geglaubt und gepredigt wird" (97). Das alles, wohlgemerkt, bei Texten, für die Gregors „Selbständigkeit" (84) nachgewiesen wird. Und doch wird immer wieder von der „Depontenzierung des Augustinismus" gesprochen (134; auch schon 1; 6; etc.; vgl. auch die jeweiligen Endabschnitte auf den Seiten 53; 58; 62; 112—113; 126). Wieweit man tatsächlich von „Augustinismus", „gregorianischem Augustinismus" oder von Gregor als dem „Schüler Augustins" sprechen soll bzw. darf, möchten wir dahingestellt sein lassen; man verbindet damit gewöhnlich doch andere Gedankeninhalte. Hier dürfte sicher das gelten, was der Referent der vorliegenden Dissertation, P. Kassius Hallinger OSB, in einer Untersuchung über Gregors monastische Ausrichtung schreibt: „Gleichungen, falls vorhanden, sind strikt zu beweisen. Es liegt ferner auf der Hand: Nur exklusive Gleichklänge können zwischen zwei Texten das Verhältnis wirklicher Abhängigkeit begründen" (Papst Gregor der Große und der hl. Benedikt: Commentationes in Regulam S. Benedicti = Studia Anselmiana 42 [1957] 238). Und was beim Abhängigkeitsverhältnis zwischen Gregor und Benedikt recht ist, ist bei dem zwischen Gregor und Augustinus billig.

Doch auch, wenn man sich die Darlegung der eigentlichen Lehre Gregors ansieht, meldet sich einiges Unbehagen. Den lapidaren Sätzen der Einleitung: „Die Größe Gregors des Großen liegt nicht auf dem Gebiete der theologischen Spekulation. Wenn daher die historisch-theologische Bedeutung eines Kirchenvaters nach seiner Fähigkeit zum metaphysischen Denken, nach Originalität seiner theologischen Einsicht oder auch nur Problematik beurteilt wird, so wird eine diesbezügliche Wertung Gregors nicht gut ausfallen" (1), stehen in der Arbeit so viele andere gegenüber, die das Gegenteil ausdrücken, daß man sich fragen kann, zu welcher Aussage sich Fr. denn nun hingeneigt fühlt. Einige positive Aussagen haben wir schon gebracht. Weitere sind etwa: „. . . der metaphysische Gottesbegriff Gregors, der in anderen Kategorien und Denkschemen gedacht, die Fülle des Actus purus der Scholastik sicherlich erreicht" (43); „das eigentlich Bemerkenswerte dieses Textes liegt in der betonten Tatsache von Transzendenz und Immanenz in einem. Das hat Gregor selbst unmittelbar vor der obigen Stelle in unübertrefflicher Kürze und Dichte ausgedrückt" (67); Gregors „viergliedrige Präsenzformel" zeigt „ausgefeilte Dialektik" (83), ist ein „dialektisches Meisterstück" (74) von „weitgehender Eigenart und Selbständigkeit" (84). Es wird die „unnachahmbare Wortverbindung" (87) eines entscheidenden Textes gelobt und „die plastische Gestaltungskraft theologischer Gedanken und Wahrheiten, welche zumindest in der Lehre von der Allgegenwart Gottes Aussagen von ‚unnachahmlicher Prägnanz' hinterlassen hat" (103), herausgestellt. Und doch soll Gregor „auf dem philosophisch-theologischen Grenzgebiet kein eigenständiger, origineller Denker" gewesen sein, und „ihm trotz mancher Ansätze das Gespür für echte Problematik gefehlt" haben (132). Es bleibt uneinsichtig, wie jemand, dem „Mangel an metaphysischem Gespür" (132) nachgesagt wird, die oben aufgeführten Urteile erhalten kann.

Es scheint, daß sich Fr. durch irgendwelche Vorurteile den Blick hat trüben lassen. Andernfalls könnte nicht das tatsächlich potitiv entdeckte und gut herausgestellte Gedankengut Gregors einfach als „unbewußter Nachklang der augustinischen Denk- und Sprechweise" (37), als „Reminiszenzen an den Meister" (53), als „zufällig übernommenes Bruchstück" (61) angesprochen werden. So kam es auch sicher, daß Fr. im 5. Kapitel nur negative Ergebnisse bringt, während in den voraufgehenden die rein spekulative Seite der Lehren Gregors als solche gut herausgearbeitet ist. Wenn die Aussagen der ersten vier Kapitel gültig sind – und das sind sie im genannten Sinne – und entsprechend gewertet werden, dann kann man doch bei der „Auswertung für die asketisch-sittliche Belehrung", selbst bei sehr häufig gebrauchten Formeln, eben nicht mehr von bloßen Formeln reden. Vor allem möchten wir als unrichtiges Ergebnis herausstellen, was S. 112 gesagt wird: daß die zu sehr betonte „Richtergegenwart Gottes . . . der Präsenzlehre Gregors einen einseitigen, wenn nicht düsteren Zug, wenigstens was die praktische Anwendung dieser Wahrheit betrifft", gibt. Es trifft nicht zu, daß Gott als (furchtbringender, strafender) Richter „der persönlichen Grundstimmung Gregors und . . . allgemein der asketisch-monastischen Haltung der Frommen seiner Zeit" (113) entsprochen hätte und „das konkrete Gottesbild des Mönchspapstes von der Idee des richterlichen Gottes getragen und beherrscht" gewesen wäre (113). Nicht nur den strafenden, sondern auch den das Gute belohnenden, den Guten helfenden Richter kennt Gregor (vgl. u. a. als sehr bezeichnend: Mor 27, 17, 33: PL 76, 418 C–419 D). Das viel Wichtigere aber hat Fr. ganz beiseite gelassen; für Gregors Gottesbild ist der Vater-Gott wenigstens ebenso entscheidend wie der Richter-Gott. Sicher an die 50 Stellen lassen sich anführen, an denen der Präsenzgedanke mit dem an den Vater-Gott verknüpft ist. Ja, wenigstens in zwei Texten genügt Gregor sozusagen das Vaterbild für Gottes wohlwollende Gegenwart nicht mehr; er spricht von der „circumplectens (ein Ausdruck, der zu den im 4. Kapitel behandelten gehört) nos divina misericordia", vom „sinus matris vestrae aeternae sapientiae", von den „ubera pietatis Dei" (HEv 2, 25, 9 f.: PL 76, 1195 B–D).

Den Hauptgrund für die Fehlergebnisse des letzten Kapitels und für die Gesamtbewertung der Gedanken Gregors im Vergleich zu Augustinus glauben wir darin zu sehen, daß es methodisch unglücklich war, das Thema in der vorliegenden Form auf die „Aussagen zur Theodizee" (vgl. 7) zu beschränken. Gerade bei Gregor müssen dann fast notwendig Verzeichnungen die Folge sein. Darüber hinaus ist auch in dieser Arbeit wieder viel zu wenig beachtet, welchen Charakter die Schriften Gregors haben. Sie sind doch durchweg geistlich-aszetische Ansprachen bzw. Niederschriften solcher Art. Und so wird es stets die Frage sein müssen: Was hat Gregor an theologisch-spekulativem Gedankengut in sie hineingelegt? – und das ist Vieles und Tiefes. Niemals aber darf man Gregors Werke mit ihrem genannten Charakter ohne weiteres jenen Werken Augustins oder anderer gegenüberstellen, die in sich, schon in der Absicht ihres Verfassers, unmittelbar spekulativ-dogmatisch verstanden sein wollen. Gregor „verengt" nicht die Lehren (vgl. 52 Anm. 183), sondern er wendet sie an, und es ist erstaunlich, wie er doch nicht weniges dogmatisches und spekulatives Gedankengut für seine eigentlichen Anliegen verwendet. Das zeigen recht deutlich die ersten vier Kapitel dieser Arbeit, in denen Fr. tatsächlich durch die positive Darlegung der Lehren Gregors sein Ziel erreicht hat, nämlich diesem Kirchenvater eine gerechtere Würdigung zu verschaffen. Es ist schade, daß man der Gesamtwertung Gregors, dem Vergleich zu Augustinus und und dem fünften Kapitel nicht die gleiche Zustimmung geben kann.

Gerleve/Westf. Raphael Schulte OSB.

Böhi, Alfons, **Der spätberufene Priester.** Eine psychologisch-pädagogische Studie seines Werdeganges. Universitätsverlag Freiburg/Schweiz 1956. 162 S. DM 12,—.

Das in dieser Untersuchung behandelte Anliegen erscheint fraglos wichtig genug, zumal wenn man bedenkt, daß die Zahl der Spätberufenen voraussichtlich noch weiter zunehmen wird. Papst Pius XII. hat in der bekannten Adhortatio „Menti nostrae" vom 23. September 1950 über die Spätberufenen anerkennend und ermutigend gesagt: „Sie leuchten nicht selten durch größere und solidere Tugenden hervor, . . . da sie schon bedeutende Schwierigkeiten überwunden und im Kampf des Lebens ihr Herz gefestigt haben."

Der Verfasser dieser gründlichen Studie erscheint für eine solche Erhebung besonders qualifiziert, da er lange Zeit als Lehrer und Erzieher spätberufener Priestertumskandidaten in einem Spätberufenenheim reiche Erfahrung sammeln konnte und auch die einschlägige Literatur gut zu Rate gezogen hat. Die Untersuchung wurde mittels eines Fragebogens durchgeführt, der 45 gut gewählte Fragen enthielt. Es ist bemerkenswert, daß fast alle, denen der Fragebogen zuging, gerne, ja viele mit spürbarem Interesse, geantwortet haben. Die 300 Antworten der Spätberufenen, von denen 38 aus der Schweiz, 134 aus Frankreich und 128 aus Deutschland (allerdings nur aus einer Spätberufenen-Nachwuchsschule) stammen, wurden sorgfältig und umsichtig ausgewertet. Dabei betont der Verfasser wiederholt und ausdrücklich, daß er mit seiner Untersuchung nur die natürlichen Voraussetzungen und die psychologische Struktur der Spätberufenen herausstellen und daraus die entsprechenden pädagogischen Folgerungen ableiten wolle. Das tiefste und

innerste Geheimnis der Berufung zum Priestertum als Geheimnis der Gnade ist psychologisch und statistisch ja auch nicht zu erfassen. 33 Tabellen im Text machen den gefundenen Tatbestand anschaulich und übersichtlich. Auf Einzelheiten kann hier nicht näher eingegangen werden.

Aus der Untersuchung dürfte sich ergeben:

1. Es gibt eine wirkliche Spätberufung zum Priestertum, wobei nicht selten besondere Schwierigkeiten auftauchen. Aber es ist eine erfreuliche Feststellung, daß die allermeisten Kandidaten die Hemnisse und Schwierigkeiten positiv, ja viele mit idealem Schwung überwinden. Die Spätberufenen erscheinen nicht nur ganz normal, sondern auch moralisch recht gesund und wertvoll.
2. Die Spätberufenen haben ihre eigene psychische Struktur, die den Erzieher vor neue Aufgaben stellt. Sie erwarten und brauchen besonders verständnisvolle Führung, rechte Selbständigkeit, Freiheit und echtes Vertrauen.

Man möchte die wertvolle Arbeit nicht nur in der Hand der Leiter und Erzieher in Spätberufenen-Anstalten wissen, sondern sie auch allen Seelsorgern und Jugenderziehern herzlich empfehlen. Ihr Studium könnte gerade den Priestern an der Front eine wirksame Anregung werden, mehr als bisher in ihrem Bereich auch Spätberufe klug und diskret zu wecken und zu fördern.

Osnabrück. P. Schaeper.

Kleine Berichte

Al Ghasali, Das Elixier der Glückseligkeit, aus persischen und arabischen Quellen in Auswahl übertragen von Hellmut **Ritter.** Düsseldorf—Köln, Eugen Diedrichs Verlag, 4.-6. Tausend, 1959, 225 S. (Diedrichs Taschenausgaben 18). 10,80 DM.

Nur selten wird der Unterschied zwischen dem Bedürfnis nach unerbittlicher Spekulation und unbedingter Frömmigkeit so sehr als Widerspruch empfunden wie bei Al Ghasali, und nur selten erwächst aus diesem durchlebten Widerstreit eine kleine Schrift, die so klar und einfach, so tief und weit, so menschlich und fromm ist wie „Das Elixier der Glückseligkeit". Wenn diese Schrift als für das Volk geschrieben bezeichnet wird, so trifft das zu, sofern sie, persisch geschrieben, sich an diejenigen wendet, die des Arabischen unkundig sind, und sofern sie nicht die Zeit aufwenden können, dickleibige Werke zu lesen. Nicht aber will „Volk" sagen, daß die Gemeinten dem Feinsinn der Gedanken und dem Frohsinn erlösenden Glaubens unzugänglich seien. Wenn auch da und dort erkennbar wird, daß der Islam auf eine Männerkultur mit Stammesethik zurückgeht, so ist Al Ghasali doch überzeugt, daß jeder Mensch aus der Versenkung in Gott die Einsicht und Kraft gewinnen kann, um die Geschöpfe als Zeugen Gottes und die Menschen als Brüder im Glauben betrachten zu können, ohne deswegen den Sinn für die Klugheit im Alltag zu verlieren. „Wisse, der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes ist die Selbsterkenntnis" (33); „das Herz ist gewachsen für die jenseitige Welt" (38).

Die jetzige Ausgabe ist eine Wiederholung der ersten von 1923.

Münster/Westf. Antweiler.

Arayathinal, Thomas M.O.L., **Aramaic Grammar** (Method Gaspey-Otto-Sauer). Mannanham, Kerala State, S. India. Part I: XIV u. 457 S. mit **Key to the Aramaic Grammar** 82 S., 1957; Part II: XIX u. 423 S. mit **Key** 75 S., 1959.

Die beiden Bändchen der *Aramaic Grammar* bieten eine praktische Grammatik des klassischen Syrisch (in Südindien sagt man dafür etwas ungenau aramäisch, daher der Buchtitel), und zwar des östlichen und westlichen Syrisch. Der Verf. wollte keine streng wissenschaftliche Grammatik schreiben (eine kurze wissenschaftliche *Introduction* schrieb der bekannte Professor für atl. Exegese, hebr. u. syrische Sprache an der Univ. Nijmegen, van der Ploeg, in Part I, S. I-III), sondern ein Lehrbuch nach der bekannten Methode Gaspey-Otto-Sauer.

Im ersten Teil behandelt A. in 40, im zweiten Teil in 21 Lektionen die Etymologie und Syntax (Nomen, Pronomen, Adjektiv, Verbum, Partikel) des Syrischen. Ständig schwebt dem Verf. vor Augen, daß er ein Übungsbuch verfassen will. Die Sätze sind gut gewählt und mit vielen Krücken versehen: bei den syr. Stücken (die also zu übersetzen sind) sind kurze Hinweise auf die Paragraphen der Gramm. notiert und gelegentlich eine Wiedergabe (in Englisch) beigegeben. In noch ausgedehnterem Maße ist dies bei den englischen Übungssätzen geschehen (die also ins Syr. zu übersetzen sind); sehr oft, namentlich zu Beginn, ist die syr. Wiedergabe beigefügt.

Es ist zu begrüßen, daß bei den syr. Übungsstücken die Beispiele der Bibel (Peschitta), den Vätern (Aphraat, Ephräm, Philoxenus von Mabbug), den Martyrerakten und Heiligenleben (Ausgabe Bedjan), den liturgischen Büchern (Brevier, Missale und anderen liturg. Schriften der Ost- und Westsyrer) entnommen sind. Bei den bibl. Zitaten sind gewöhnlich Kap. und Vers notiert (warum nicht an allen Stellen?); ebenso steht bei den A.M. (= Acts of Martyrs and Saints, sieben Bände) gewöhnlich die Fundstelle. Es wäre wünschenswert, daß dies auch bei den Kirchenschriftstellern geschehen wäre und nicht bloß ganz allgemein „Aphr." o. ä. notiert worden wäre.

Den Druck besorgte die St. Joseph's Press in Mannanam; trotz größter Sorgfalt des Setzers und Korrektors sind doch etliche Druckfehler vorgekommen; in den Corrigenda (Part I, S. 1-4 vor dem Key und Part II, S. 1 f. zu Beginn des Buches, nicht wie S. XII angegeben an der gleichen Stelle wie in Part I) sind sie verbessert. Es ist wohl nur wenigen bekannt, daß in Südindien das alte Syrisch als die Sprache der Liturgie sehr geschätzt ist; als vor einigen Jahren ein indischer Karmelitenpater mich besuchte, war er höchst erfreut, seine syrische Kirchenbibel (die Peschitta), und namentlich die stattliche, vortreffliche Faksimile-Ausgabe des Codex Syrohexaplaris Ambrosianus (ed. Ceriani 1874) vorzufinden.

Alle Lernbeflissenen des Syrischen werden mit größtem Gewinn die beiden Bändchen benützen und dem fleißigen Verf. für dieses praktische Übungsbuch dankbar sein.

Würzburg. Joseph Ziegler.

Hervada Xiberta, Francisco Javier, **La impotencia del varón en el Derecho Matrimonial Canónico.** Pamplona, Editorial Gomez. 244 Seiten.

Unter den heutigen Kanonisten kann man in der Behandlung des Problems der Impotenz im allgemeinen zweierlei Methoden beobachten: die theologisch-moralische Methode, die sich auf Daten der biologischen Forschung stützt, und die historische Methode, die die Ansichten der berühmtesten Autoren aller Jahrhunderte befragt, um sich dann zu der nach ihrer Ansicht vorherrschenden zu bekennen.

Der Verf. dieses Buches versucht, eine Lösung dieses Problems auf juridischem Wege zu finden. Was lehrt das Recht über die wesentlichen Elemente jeder Verpflichtung? Auf welche Merkmale weisen die Juristen hin bei Vertragsangebot und Ableistung? Gelegentlich sieht sich der Verf. gezwungen, Begriffe und Konstruktionen zu Hilfe zu nehmen, die der Rechtswissenschaft nicht eigen sind, z. B. die Abgrenzungen der Begriffe „Sinn" und „Zweck"; aber sie dienen in diesen Fällen als Ausgangs- und Stützpunkte des technisch-juristischen Aufbaues.

Der erste Teil des Buches hat nur ein Kapitel: Theorien moderner Kanonisten über die Impotenz des Mannes und über die „copula perfecta matrimonialis". Dem 2. Teil: „Revision des Problems" wird in 2 Abschnitten der breitere Raum gewidmet. Abschnitt 1 interpretiert in 2 Kapiteln den Kanon 1068; Abschnitt 2 bringt eine dogmatisch-juridische Konstruktion des behandelten Hindernisses im Lichte des Naturrechts. Die 3 Kapitel behandeln Impotenz und

Sterilität, die „copula perfecta" und die Impotenz als Ehehindernis.

In der Bibliographie figurieren hauptsächlich spanische und italienische Autoren.

Lima (Peru). P. Herm. Rüschhoff MSC.

Siegl, Josef: **Franz von Baader.** Ein Bild seines Lebens und Wirkens. Bayerischer Schulbuch-Verlag, München 1957, 107 Seiten, Halbleinen DM 8,50.

Was die Studie von Siegl zu sein beabsichtigt, nämlich eine Bereicherung des Sozialkundeunterrichts an höheren Lehranstalten, das ist sie in hervorragender Weise. In der geistigen Gestalt Franz von Baaders (1765–1841) reflektiert sich kaleidoskopartig die ganze geistesgeschichtliche und soziale Problematik der beiden letzten Jahrhunderte.

Entscheidend ist vor allem, daß der Jugend unserer Zeit des weltanschaulichen Pluralismus und der sozialen Desintegration in Baader ein Mann vor Augen tritt, der sich aus der zentralen Idee eines göttlichen Kosmos, verbunden mit der ebenso zentralen Idee des Organismus-Gedankens, eine „heile Welt", eine heile Gesellschaft vorstellen konnte. Mag man dem Romantiker auch nicht in allem folgen, so erhalten viele seiner Gedanken doch ein besonderes Gewicht durch außerordentlich zeitnahe und zugleich zeitlose Forderungen am Beginn der industriellen Revolution. Hervorzuheben sind vor allem seine fundierte Kritik des klassischen Liberalismus und des darauf sich gründenden Kapitalismus manchesterlicher Prägung schon im Jahre 1835, die Forderung nach staatlicher Sozialpolitik für den „Proletair" (im allgemeinen erst eine Erkenntnis des späten 19. Jahrhunderts), die Forderung nach einer rechten Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft nach ständischem Muster.

Man kann dem Bayerischen Schulbuch-Verlag und dem Verfasser zu dieser Studie gratulieren. Es wäre zu wünschen, wenn nach ihrem Vorbild ähnliche literarische Porträts für die Jugend der höheren Lehranstalten entständen, etwa über Adam Müller, die Brüder Reichensperger, Josef Görres, Adolph Kolping, Wilhelm Emmanuel von Ketteler u. a.

Der Autor hat sehr gut daran getan, sich der paraphrasierenden Darstellung der Baaderschen Gedanken möglichst zu enthalten und Baader selbst in seiner prägnanten Diktion sprechen zu lassen.

Münster/Westf. Wilhelm Weber.

Bacht, Heinrich SJ (Hrsg.), **Die Tage des Herrn.** Verlag Josef Knecht, Frankfurt/Main. Dünndruck-Taschenausgabe. I. Winter. 1959. 288 S. 6,80 DM. II. Frühling. 1960. 316 S. 6,80 DM.

Dieses neuartige Betrachtungsbuch bietet für alle Sonn- und Feiertage sowie für die bedeutsamsten Heiligenfeste meditative Lesungen aus der Liturgie, den Kirchenvätern, modernen Theologen und anderen religiösen Schriftstellern (darunter auch vereinzelt Nichtkatholiken). Das einführende Geleitwort schrieb Urs von Balthasar. Verschiedene Register erleichtern die Benutzung und ermöglichen eine thematische Zusammenstellung der Lesungen. Das Werk beruht auf der französischen Veröffentlichung „Les Jours du Seigneur" von P. Drujon und R. Cappanera unter Mitarbeit von G. Villepelet, die in den Éditions du Temoignage Chrétien, Paris, erschienen ist. Der abschließende Teil Sommer-Herbst ist in Vorbereitung.

Personennachricht

Am 15. Januar 1960 verstarb im Alter von 59 Jahren Prof. Dr. theol. Ludwig Link, Ordinarius für Katholisches Kirchenrecht und Senator der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

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

1. Allgemeines

Biliographie. — Hanssens, S.: Bibliographie. T LIV: Anné 1959. — Lou: Bur. de la Revue (d'histoire ecclésiastique) 1959. 620 *p. = RHistEccl LIV [suppl.].

Referate über [deutsche] theologische **Dissertationen** in Maschinenschrift. — ThLZ LXXXIV, 1959, 133-146.

Theologische und philosophische Doktordissertationen der Universität **Freiburg** ⟨Schweiz⟩ 1958-1959. — FrbZPhTh VI, 1959, 467-468.

Pfister, W., OP, und Paul Wyser, OP: **[Thomistische]** Bibliographie. — FrbZPhTh VI, 1959, 104-120. 231-248. 334-360. 469-490. 496.

Książka katolicka w **Polsce**. Spis bibliograficzny wydawnictw katolickich za rok 1956. — [Warszawa:] Ars christiana 1957. 46 str. [Das katholische Buch in Polen. Bibliogr. f. d. Jahr 1956.]

Madey, Johannes: Theologisches Forschen im [heutigen] Polen. — TrThZ LXVIII, 1959, 360-364.

Zeitschriftregister. — Indices generales. Vol. I-XXV annorum 1935-1959. — **Orientalia Christiana periodica** XXV, 1959, 361-469.

Festschriften. — Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Festgabe zum 70. Geburtstag von Emil **Brunner**. (Hrsg.: Peter Vogelsanger.) — Zü Stu: Zwingli Verl. [1959]. 380 S.; S. 349-370; Brunner-Lauterburg, Margrit: Verzeichnis der Veröffentlichungen von Emil Brunner.

Miscellanea in honorem R. P. Felicis Mariae **Capello** S.J. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1959. XXIV p., p. 201-622. = PerMor CanLit IIL, 1959, fasc. 3/4; ib. p. IX-XXIV: Scripta R.P.F. M. Capello S. J.

Für Kirche und Recht. Festschrift für Johannes **Heckel**. Zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Siegfried Grundmann. — Köln [&] Graz: Böhlau 1959. VIII, 360 S.; Ln. DM 27,—; S. 351-360: Heckel, Martin: Schrifttumsverzeichnis Johannes Heckel aus dem Gebiete des Kirchenrechts und der kirchlichen Rechtsgeschichte.

Der beständige Aufbruch. Festschrift für Erich **Przywara** (SJ). Hrsg. v. Siegfried Behn (1.) — Nbg: Glock & Lutz (1959). 237 S.; Ln. DM 25,—.

Teilsammlungen. — **Bultmann**, Rudolf: Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Bd. III (a. d. J. 1929-1958). — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1960. 212 S.; Ln. DM 15,—.

Piontek, Ferdinand (Kapitelsvikar der Erzdiözese Breslau in Görlitz, [Tit.-Bisch. v. Barca]: Hirtenworte. Hirtenbriefe, Hirtenschreiben, Predigten, Ansprachen und Aufsätze. (Hrsg. v. Heinrich Theissing.) — Lpz. St. Benno-Verl. (1958). 295 S.; [westd. Teilausg. u.d.T.:] Piontek, Ferdinand, (Tit.-)Bischof (v. Barca), Kapitelsvikar d. Erzdiözese Breslau: Wir vertrauen auf Gott. Hirtenworte und Hirtenbriefe. Hrsg. v. Gerhard Moschner. — Köln: Wienand Verl. (1959). 96 S.

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

Puech, Henri-Charles, et Pierre Hadot: L'Entretien d'**Origène** avec **Héraclide** et le commentaire de saint **Ambroise** sur l'Évangile de saint Luc. — VigChr XIII, 1959, 204-234.

Meyer, Hans Bernhard, SJ: **Alkuin** zwischen Antike und Mittelalter. Ein Kapitel frühmittelalterlicher Frömmigkeitsgeschichte. — ZkTh LXXXI, 1959, 306-350. 405-454.

Reindel, Kurt: Studien zur Überlieferung der Werke des **Petrus Damiani**. I. — DtArch XV, 1959, 23-102.

Eynde, Damien van den, OFM: Notice littéraire sur les „Institutiones in Decalogum" de **Hugues** de **Saint-Victor**. — Anton XXXIV, 1959, 449-458.

Bertola, E.: San **Bernardo** e la teologia speculativa. — Padova: CEDAM 1959. 151 p. = Publicaz. dell'Istit. Univ. d. Magisterio di Catania; ser. filosofica, Monogr. XI; lir. 1000,—.

Brooke, O., OSB: The trinitarian aspect of the ascent of the soul to god in the theology of **William of St. Thierry**. — Rech ThAncMéd XXVI, 1959, 85-127.

Koper, Rigobert, OFM: Das Weltverständnis des hl. **Franziskus von Assisi**. Eine Untersuchung über das „Exivi de saeculo". — Werl: Dietrich-Coelde-Verl. 1959. 156 S. = Franziskanische Forschungen XIV; DM 12,—.

Zumkeller, Adolar, OESA: Schrifttum und Lehre des **Hermann von Schildesche** OESA ⟨† 1357⟩. — Wü: Augustinus-Verl. 1959. 316 S. = Cassiciacum XV; DM 35,—.

Boland, Paschal, OSB: The concept of „Discretio spirituum" in

* Bearbeiter der Abschnitte I, 2. II, VI, VII, 1. 2. VIII, IX und XI.
** Bearbeiter der Abschnitte XII und XIII.

John **Gerson**'s „De Probatione spirituum" and „De distinctione verarum visionum a falsis". — Wash: CUAPr 1959. X, 165 p.

Haubst, Rudolf: **Nikolaus von Kues** als theologischer Denker. — TrThZ LXVIII, 1959, 129-145.

Claudio da Solesino, OFMCap: L'apologetica di S. **Lorenzo da Brindisi**. Originalitá. Stud. stor.-crit. — R: Postulazione gen. dei FF.MM. Cappuccini 1959. XVI, 430 p.

Schultze, Bernhard, SJ: Christozentrik im **russischen** Gedanken. — OstkSt VIII, 1959, 105-126.

Degl'Innocenti, Umberto, OP: **Pio XII** e San Tommaso. — Div III, 1959, 758-774.

evang. — Pfürtner, Stephanus, OP: Die Heilsgewissheit nach **Luther** und die Hoffnungsgewissheit nach Thomas von Aquin. — CathMstr XIII, 1959, 182-199.

Kinder, Ernst: „Realpräsenz" und „Repräsentation". Feststellungen zu Luthers Abendmahlslehre. — ThLZ LXXXIV, 1959, 881-894.

Stupperich, R[obert]: **Karlstadts** Sabbat-Traktat von 1524. — NZSystTh I, 1959, 349-375.

Seifert, Paul: Zur Theologie des jungen **Schleiermacher**. — NZSystTh I, 1959, 184-289.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Schultz, Werner: **Schleiermachers** Deutung der Religionsgeschichte. — ZThK LVI, 1959, 55-82.

Vereno, Matthias: Die Bedeutung der Religionswissenschaft in unserer Zeit. — Kairos, I, 1959, 196-205.

The History of religions. Ed. by Mircea Eliade & Joseph M. Kitawaga. — Chic: Univ. of Chicago Pr. 1959. XII, 164 p.; $ 5,—.

Campbell, J.: The marks of God. Primitive mythology. — NY: Viking 1959. 511 p.; $ 6,—.

Eliade, Mircea: Les **daces** et les **loups**. — Num VI, 1959, 15-31.

Breadsted, J. H.: Development of religion and thought in ancient **Egypt**. — NY: Harper 1959. 403 p. = Harper torchbook. TB LVII; $ 1,95.

Rintchen, B.: Les materiaux pour l'étude du **chamanisme mongol**. I: Sources litteraires. — Wiesb: Harrassowitz 1959. = Asiatische Forschungen III.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Costantini, Celso Card.: Cum Petro in Christo. — R: U.M.C. 1957. 225 p.

Costantini, Celso Card.: [Foglie memor. I-IV.] — R [I: Tipogr. artist.; II-IV:) U.M.C. 1958; [I:] Foglie secche. 442 p.; [II-III:] Con i missionari in Cina ⟨1922-1933⟩. I-II. 494, 414 p.; [IV:] Ultime foglie. 472 p. [; cf.:] Bruls, J(ean): L'histoire d'un renouveau (missionnaire). — ÉglViv XII, 1960, 83-84.

Bruls, Jean: L'encyclique **Princeps pastorum**. — ÉglViv XII, 1960, 5-16.

Kraemer, Hendrik: Religion und christlicher Glaube (Religion and the christian faith, dt.) — Gö: Vandenhoek & Ruprecht 1959. 453 S. = Theologie der Ökumene VIII; Ln. DM 19,80.

Kraemer, Hendrik: Mission im Wandel der Völkerwelt. — Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Festg. z. 70. Geburtst. v. Emil Brunner, Zü & Stu [1959], 291-307.

Kohler, Werner: Westliches Christentum in der Begegnung mit den Völkern. Ebd., S. 309-324.

Catarzi, Danilo, Saverian.: Lineamenti di dommatica missionaria. P. gen. — **Parma:** Ist. saveriano missioni estere 1958. XX, 331 p.

Catarzi, Danilo: Saverian.: Teologia delle missioni estere. Aspetti spec. — Parma: Ist. sav. miss. est. 1958. 367 p.

Trong, Nguyen Huu: Le clergé national dans la fondation de l'Église au **Viet-nam**; les origines du clergé vietnamien. — Saigon: auteur 1959. 291 p.

Ebisawa, Armichi: The **Jesuits** and their cultural activities in the **Far East**. — CHM-JWH V, 2, 1959, 344-374.

Evang. Mission. — Bruls, Jean: Le missionnaire catholique devant la mission protestante. — ÉglViv XI, 1959, 399-406.

Taylor, John [Vernon]: The growth of the Church in **Buganda**. — Lo: SCM Pr. 1958. 285 p. = World mission studies; sh. 25,—.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Biblical research. Papers of the Chicago Society of biblical research. Vol. I-III. — Chic 1956-58. [annual journal; $ 1,25 p. vol.]

Bea, Agostino, SJ. [Card.]: La scienza biblica cattolica da Leone XIII a Pio XII. — Div III, 1959, 599-634.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Ziegler, Joseph: Zur Einleitung in das Alte Testament. Kritische Gedanken zu Forschung und Lehre. — BiblZ, N.F. IV, 1960, 137-154.

Kahle, Paul E[rnst]: The Cairo Geniza. 2. ed. — Oxf: Blackwell 1959. XIV, 370 p., 10 tabl.; cl. sh. 50,—.

Cramer, Karl: **Genesis** 1-11: Urgeschichte? Zum Problem der Geschichte im Alten Testament. — Tü: Mohr 1959. 61 S. = SggvstVortrSchrTh CCXXIV/CCXXV.

Speiser, E[phraim] A.: The **rivers of paradise**. — Festschrift Joh. Friedrich z. 65. Geburtst., Hdlb 1959, 473-485.

Kaiser, Otto: Stammesgeschichtliche Hintergründe der **Josephs**geschichte. Erwägungen zur Vor- und Frühgeschichte Israels. — VetTest X, 1960, 1-15.

Noth, Martin: Die **Einnahme von Jerusalem** im Jahre 597 v. Chr. — ZDtPalV LXXIV, 1958, 133-157.

Spadafora, Francesco: Gli esuli del 597 e la seconda parte d'Isaia. — Div III, 1959, 438-450.

Whitcomb, John C., Jr.: **Darius** the Mede. A study in hist. identification. — GrR: Eerdmans 1959. X, 84 p. = Evang. theol. soc. publ.; $ 2,75.

Plöger, Otto: Die Feldzüge der Seleukiden gegen den **Makkabäer** Judas. — ZDtPalV LXXIV, 1958, 158-188.

Bouwman, Gisbert, SVD: Des Julian von Aeclanum Kommentar zu den Propheten **Osee, Joel** und **Amos**. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. — R: Pont. Ist. Bibl. 1958. XX, 154 p. = Analecta Biblica IX; lir. 2 700,—.

Milik, J[oseph] T[haddé]: Le rouleau de cuivre de **Qumrân** ⟨3 Q 15⟩. Trad. et comment. topographique. — RBibl LXVI, 1959, 321-357.

Atl. Theol. — Wildberger, Hans: Jahwes Eigentumsvolk; Studie zur Traditionsgeschichte und Theologie des Erwählungsgedanken. — Zü: Zwingli-Verlag. 1959. 128 S. = AbhThANT XXXVII; sfr. 19,50.

Nachbiblisches Judentum. — Silver, Abba Hillel: History of messianic speculation in Israel. — From the first through the seventeenth centuries. (Repr.) with a new pref. by the author. — Bost: Beacon Pr. [1959]. 268 p.; $ 1,75.

Essays in **American-Jewish history**. Under the dir. of Jacob Rader Marcus. — Cincinnati: Hebrew Union College Pr. 1958. XX, 540 p. — Publications of the American Jewish archives IV.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Schäfer, Karl T[heodor]: Der Ertrag der textkritischen Arbeit am Neuen Testament seit der Jahrhundertwende. — BiblZ, N.F. IV, 1960, 1-18.

Bultmann, Rudolf: Die Erforschung der synophischen **Evangelien**. 3. verb. Aufl. — B: Töpelmann 1960. 54 S. = Aus der Welt der Religion. N.F. I; DM 4,80.

Kürzinger, Josef: Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des **Matthäusevangeliums**. — BiblZ, N.F. IV, 1960, 19-38.

Kürzinger, Josef: Zur Komposition der Bergpredigt nach Matthäus. — Bibl XL, 1959, 569-589.

Descamps, Albert: La structure des récits évangéliques de la **résurrection**. — Bibl XL, 1959, 726-741.

Dupont, Jacques (, OSB): Ressuscité „le troisième jour". — Bibl XL, 1959, 742-761.

Maurer, Christian: **Paulus** als der Apostel der Völker. — EvTh XIX, 1959, 28-40.

Pohlmann, Hans: Hat Luther Paulus entdeckt? — B: Töpelmann 1959. 148 S. = Studien der Luther-Akademie N.F. VII.

Wilckens, Ulrich: Die Bekehrung des Paulus als religionsgeschichtliches Problem. — ZThK LVI, 1959, 273-293.

Benoit, Pierre, OP: La deuxième visite de saint Paul à Jérusalem. — Bibl XL, 1959, 778-792.

Bammel, Ernst: Judenverfolgung und Naherwartung. Zur Eschatologie des Ersten Thessalonicherbriefs. — ZThK LVI, 1959, 294-315.

Bauer, Johannes Bapt.: Sermo peccati. Hieronymus und das **Nazaräerevangelium**. — BiblZ, N.F. IV, 1960, 122-128.

Ntl. Theol. — Stanley, David Michael, SJ: The conception of our Gospels as salvation-history.— ThStudies XX, 1959, 561-589.

Bartsch, Hans-Werner: Zum Problem der Parusieverzögerung bei den Synoptikern. — EvTh XIX, 1959, 116-131.

Meinertz, Max: Zum Ursprung der Heidenmission. — Bibl XL, 1959, 762-777.

Bosch, David: Die Heidenmission in der Zukunftsschau Jesu. Eine Unters. z. Eschatologie d. synopt. Evangelien. — Zü: Zwingli-Verl. 1959. 210 S. = AbhThANT XXXVI; sfr. 18,— [Erw. Ev.-theol. Diss. Basel.]

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Chaix-Ruy, J.: Anti-historicisme et théologie de l'histoire. — Recherches augustiniennes I, P 1958, 287-302.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Wodka, Josef: Kirche in **Österreich**. Wegweiser durch ihre Geschichte. — Wien: Herder (1959). XII, 495 S., 3 Kt.

Cousin, Patrice, OSB: Précis d'histoire **monastique**. — P: Bloud & Gay [1958]. 594 p., 7 ct. h.t. = La vie de l'Église; ffr. 3 800,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Chirat, Henri: Le **„Corpus christianorum"** en marche. — RScRel XXXIV, 123, 1960, 62-73.

Riedmatten, H[enri] de, OP: La **Didaché**: solution du pro-

blème ou étape décisive? — Ang XXXVI, 1959, 410-429. [Zu Audet, J. P.: La Didache, P 1958; s. ThRev LIV, 1958, 134.]

Elze, Martin: **Tatian** und seine Theologie. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. 137 S. = FKDG IX; DM 14,80. [Ev.-theol. Diss. Tübingen]

Ortiz de Urbina, I[gnacio], SJ: Trama e carattere del Diatessaron di Taziano. — OrChrPer XXV, 1959, 326-357.

Fitzmyer, Joseph A., SJ: The Oxyrhynchus Logoi of Jesus and the Coptic **Gospel according to Thomas**. — ThStudies XX, 1959, 505-560.

Hofius, Otfried: Das koptische Thomasevangelium und die Oxyrhynchus-Papyri Nr. 1, 654 und 655. — EvTh XX, 1960, 21-42.

Mongelli, Giovanni, OSB: La Chiesa di **Cartagine** contro Roma durante l'episcopato di S. **Cipriano** ⟨249-258⟩. — MiscFranc LIX, 1959, 104-201.

Chadwick, H.: **Ossius of Cordova** and the presidency of the **Council of Antioch**, 325. — JTSt, N.S. IX, 1958, 292-304.

Bavel, Tarsicius van, OESA: Répertoire bibliographique de saint **Augustin**. [Contin.] — Aug IX, 1959, 478-544.

Stockmeier, Peter: **Leo I.** des Großen Beurteilung der kaiserlichen Religionspolitik. — Mchn: Komm.-Verl. Hueber 1959. XIV, 226 S. = MüThSt 1, XIV; DM 16,—.

Das Konzil von **Chalkedon**. Geschichte und Gegenwart. I. A. d. Theol. Fak. S.J. Sankt Georgen, Frankfurt/Main hrsg. v. Aloys Grillmeier SJ u. Heinrich Bacht SJ. (Verb., photomechan. Nachdr.) Bd. I-III. — Wü: Echter-Verl. (1959). XVI, 768; XIV, 967; VII, 981 S.; Ln. 204,—.

4. Mittelalter und Neuzeit

Sherrard, Philip: The Greek East and the Latin West. A study in the Christian tradition. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1959. VI, 202 p.; sh. 25,—.

Soloviev, Alexandre: Holy **Russia**. The history of a religious-social idea. — The Hague Neth.: Mouton 1959. 61 p. = Musagetes XII; hfl. 6,—.

5. Mittelalter

Meyvaert, Paul [, OSB]: Les „Responsiones" de S. **Grégoire le Grand** à S. **Augustin de Cantobéry**. — RHistEccl LIV, 1959, 879-894.

Der heilige **Pirmin** und sein Missionsbüchlein (Dicta Pirminii, lat. u. dt.) Eingel. u. ins Deutsche übertr. v. Ursmar Engelmann OSB). — Kstz: Thorbecke [1959]. 99 S. = Reichenau-Bücherei I.

Tikhomirov, M. N.: The origins of Christianity in **Russia**. — The History XLIV, 1959, 199-211.

Leitsch, Walter: **Deusdedit** und die „Urkunde **Dagone iudex**". — Studien zur älteren Geschichte Osteuropas II = Wiener Archiv für Gesch. d. Slawentums und Osteuropas III, Graz & Köln 1959, 166-185.

Drögereit, Richard: Die Vieta **Bernwardi** und Thangmar. — UnsDiöz Hildesh XXVIII. 2, 1959, 2-46.

Kratz, Johann Michael: Das Wirken St. **Godehards** als Bischof von Hildesheim. — UnsDiöz Hildesh XXVIII, 1959, 23-39.

Neue Forschungen über **Cluny** und die **Cluniacenser**. Von Joachim Wollasch, Hans-Erich Mager u. Hermann Diener. Hrsg. v. Gerd Tellenbach. — Frb(/Br.): Herder 1959. 463 S.; DM 35,—.

Fortini, Arnaldo: Nova vita di San **Francesco**. Vol. I, 1. 2. II-IV. — Santa Maria degli Angeli, Assisi ⟨Perugia⟩: Edizioni Assisi 1959. 457, 362, 549, 658, 246 p.; lir. 30 000,— ($ 50,—).

Gatto, L.: Il pontificato di **Gregorio X** (1271-1276). — R: Istituto stor. ital. per il medio evo 1959. VI, 259 p. = Studi storici XXVIII-XXX; lir. 2 700,—.

Muehll, Theodora von der: Vorspiel zur Zeitenwende. Das **Basler Konzil**. 1431-1448. — Mchn: Callwey 1959. 231 S.

Hürten, Heinz: Die **Mainzer Akzeptation** von **1439**. — ArchMRh KG XI, 1959, 42-75. [=gek. u. überarb. Fassg. d. maschinenschriftl. Phil. Diss. Münster 1955: Hürten, Heinrich Ferdinand: Die Mainzer Akzeption. Ein Beitrag z. Reform- u. Vermittlungspolitik der Kurfürsten zur Zeit des Basler Konzils.]

6. Gesamte Neuzeit

Seppelt, Franz Xaver: Das Papsttum im Kampf mit Staatsabsolutismus und Aufklärung. Von Paul III. bis zur französischen Revolution. (2. Aufl.) Neu bearb. von Georg Schwaiger. — Mchn: Kösel (1959). 571 S. = Seppelt: Geschichte der Päpste v. d. Anf. b. z. Mitte d. 20. Jh. Bd. V; Ln. DM 39,—.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Erikson, Erik H[omburger]: Young man **Luther**. — Lo: Faber & Faber [1958]. 280 p.; sh. 25,—.

Maier, Paul [Luther]: Caspar **Schwenckfeld** on the person and work of Christ. A study of Schwenckfeldian theology at its core. — Assen: van Gorcum 1959. 115 p. = Van Gorcum's theologische bibliotheek XXXIII. [Phil. Diss. Basel]

Fast, Heinold: Heinrich **Bullinger** und die Täufer. Ein Beitrag zur Historiographie u. Theologie im 16. Jahrhundert. — Weierhof ⟨Pfalz⟩: Mennonit. Geschichtsverein 1959. 214 S. = Schriftenreihe des Mennonitischen Geschichtsvereins VII; DM 9,—. [Ev.-theol. Diss. Heidelberg]

Allendorff, Johannes: Johannes **Bugenhagen** und seine pommersche Kirchenordnung. — ArchSchlesKG XVII, 1959, 153-163.

Zeeden, Ernst Walter: Katholische Überlieferungen in den **lutherischen Kirchenordnungen** des 16. Jahrhunderts. — Mstr: Aschendorff (1959). 108 S. = KathLebKpf XVII; DM 6,80.

Abate, Giuseppe, OFMConv: Fra' **Matteo da Bascio** e gli inizi dell'ordine **cappuccino**. — CollFranc XXX, 1960, 31-77.

Oswald, Josef: Das Bistum **Passau** und seine Beteiligung am **Konzil von Trient** ⟨1545-1563⟩. — Ostbairische Grenzmarken III, 1959, 204-211.

Szántó, Hubert S., OPraem: Reformversuche im Stifte **Wilten** nach dem Konzil von Trient. — AnalPraem XXXV, 1959, 56-78. 227-264.

Gli Atti della visita apostolica di S. **Carlo Borromeo** a Bergamo ⟨1575⟩. A cura di Angelo Giuseppe Roncalli [Giovanni XXIII Papa] con la collab. di Pietro Forno. Vol. I, p. 1-2; II, 1-3. — Fi: Olschki 1936-1957 [ed. 1959]. = Fontes Ambrosiani XIII-XVII; lir. 50 000,— [cf:] Martini, Angelo, SJ: La visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo e i suoi atti. — CivCatt CX, 1959, IV, 462-475.

La lettere di **Ivan IV il Terribile** con i commentarii della Moscovia di Antonio **Possevino**. A cura di Maria Olsoufieff. — Fi: Centro internaz. del libro 1958. 359 p.; [cf.:] Scaduto, Mario, SJ: Ivan IV il Terible e Antonio Possevino. — CivCatt CX, 1959, 292-296.

Pirri, Pietro, SJ: L'interdetto di **Venezia** dell 1606 e i **gesuiti**. Silloge di documenti con introd. — R: Inst. hist. S. J. 1959. XV, 409 p. = Bibliotheca Inst. hist. S.J. XIV; lir. 2 500,—.

(Melchiori,) **Carlo da Sezze**, San: Autobiografia. A cura del Severino Gori, OFM. — R: Convento San Francesco a Ripa 1959. XIX, 328 p.

Lacko, Michael (, SJ): Die **Užhoroder** Union (24. 4. 1646). — OstkSt VIII, 1959, 3-30.

Krämer, Wolfgang: Kur**trierische Hexenprozesse** im 16. und 17. Jahrhundert vornehmlich an der unteren Mosel. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. ⟨Mit 2 Bildnissen.⟩ — Mchn: (Scharl) 1959. 118 S.; DM 8,—.

Collinet, Robert: Histoire du Protestantisme en **Belgique** aux XVIIe et XVIIIe siècles. — Brux: Libr. des eclaireurs unionistes 1959. 240 p. = Histoire du Protestantisme en Belgique et au Congo belge II; bfr. 75,—.

8. Neuere Zeit

Herzog, Heinrich: Die rechtliche Sonderstellung der **Oberlausitz** in der Sächsischen [Evang.-Luth.] Landeskirche. — Herbergen der Christenheit (II) = BeitrKGDt III, 1960, 71-95.

Polman, P., OFM: Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke Kerk in **Nederland**. 1727-1853. D. I: 1727-1754. — s'Grav: Nijhoff 1959. XIX, 827 bl. 4° = Rijks geschiedkundige publicatien. Grote ser. CIII.

Kleef, B. A. van: Das **Utrechter Provinzialkonzil** vom Jahre **1763**. — IntKirchlZ XLVII, 268 = N.F. IL, 4, 1959, 197-228.

Hoffmann, Hermann, & Angelus Walz, OP: Zur Geschichte der **schlesischen Dominikaner** in preußischer Zeit. — ArchSchles KG XVII, 1959, 253-272.

Rouët de Journel, M[arie] J[oseph] [,SJ]: **Paul Ier de Russie** et l'union des Églises. Documents inédits. — RHistEccl LIV, 1959, 838-863; [cf.]: Rouët de Journel, M-Gius., SJ: L'imperatore Paolo I e la riunione delle Chiese. — CivCatt CX, 1959, III, 604-614.

Nottarp, Hermann: Ein geistlicher Staat in Deutschland von 1809-1945 (: **Schirgiswalde**, Oberlausitz). — Für Kirche und Recht. Festschr. f. Johannes Heckel, Köln (&) Graz 1959, 86-107.

Plater, Alexandre de: D'un château de **Courlande** à un presbytérie nivernais. Souvenirs ⟨1899-1950⟩. — Rodez, Aveyron: Éd. Subervie 1959. 284 p.

Vries, Wilhelm de [SJ]: Kirche und Staat in der **Sowjetunion**. — Mchn: Pustet [1959]. 202 S. = Sammlung Wissenschaft und Gegenwart.

Martini, Angelo, SJ: Gli ultimi giorni di **Pio XI**. — CivCatt CX, 1959, IV, 236-250.

Roth, Heinrich: Katholische Jugend [in Deutschland] in der **NS-Zeit** unter bes. Berücks. d. Katholischen Jungmännerverbandes. Daten und Dokumente. — Düs: Verl. Haus Altenberg (1959). 240 S. = Altenberger Dokumente VII; DM 7,80.

9. Neueste Zeit

Die katholische Kirche in **Berlin und Mitteldeutschland**. — B: Morus-Verl. [1959]. 64 S., 8 Bl. Abb.; DM 2,80.

Die evangelische Kirche in Berlin und Mitteldeutschland. — (Witten & B: Eckart-Verl [1959]). 53 S., 7 Bl. Abb.

Die Terrorprozesse gegen Laien und Priester in der Sowjetzone. — HK XIII, 5, 1959, 218-220.

Die Gewissensnot der Christen in der Sowjetzone. — HK XIII, 11, 1959, 549-554.

Marlé, René [, SJ]: Théologie et politiquè à Berlin. — Études, CCCIII, 1959, 379-382.

Algisi, Leone: **Giovanni XXIII.** — Torino: Marietti 1959. 348 p.
Anglikanische Kirche. — Smyth, Charles: Cyril Forster **Garbett**, Archbishop of York. — (Lo:) Hodder & Stoughton [1959]. 536 p.

VI. Christliche Philosophie

Hammerschmidt, Ernst: Die philosophische Begründung der Gotteserkenntnis bei **Tertullian.** — IntKirchlZ XLVII = N.F. IL, 1959, 69-102. 161-199. 229-240.
Lampey, Erich: Das Zeitproblem nach den Bekenntnissen **Augustins.** — WissWeish XXII, 1959, 1-16. 119-148. 190-203.
Siewerth, Gustav: Das Schicksal der Metaphysik zwischen **Thomas** und Heidegger. — Eins: Johannes Verl. (1959). XXIV, 519 S. = Sammlung Horizonte VI; DM 36,—.
Chauchard, P.: L'être humain selon **Teilhard de Chardin.** Phénoménologie scientifique et pensée chrétienne. — P: Gabalda 1959. 240 p.; ffr. 900,—.
Gurr, J. E., SJ: The principle of **sufficient reason** in some scholastic systems. 1750-1900. — Milw: Marquette Univ.Pr. 1959. XI, 196 p.; $ 6,—.
Vries, Josef de, SJ: Zum Problem der nicht-absoluten **Gewißheit.** — Scholast XXXIV, 1959, 481-502.
Pieper, Josef: **Tod** und **Unsterblichkeit.** Philosophische Bemerkungen zu einem kontroverstheologischen Thema. — CathMstr XIII, 1959, 81—100.
Grison, M.: Théologie naturelle ou **théodicée.** — P: Beauchesne 1959. 195 p. = Cours de philosophie thomiste.
Fellermeier, Jakob: Der Beweis der Existenz Gottes aus der Kontingenz der Welt. — MüThZ X, 1959, 289-295.
Meyer, Hans: Systematische Philosophie. Bd III: Sittlichkeit, Recht und Staat. — Pad: Schöningh 1960. IX, 461 S.; DM 28,—.
André, Hans: Natur und Mysterium. Schöpfungskosmologische Prolegomena heute. Mit e. Beitrag v. Gustav Siewerth über: Die transzendentale Struktur des Raumes. — Eins: Johannes Verl. (1959). 337 S. = Horizonte VII; DM 24,—.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Gaillard, Jean: Les sacrements de la **foi.** — RThom LIX, 1959, 5-31. 270-309.
Devismes, B.: Nos raisons de croire. — P: La Colombe 1959. 157 q.; ffr. 6 000,—.
Volk, Hermann: Die theologische Bestimmung des **Menschen.** — CathMstr XIII, 1959, 161-182.
Leeuwen, G. van: Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie. — s'Grav: Boekencentrum 1959. 332 bl. [Proefschr. Gemeenteuniversiteit Amsterdam]
Semmelroth, Otto, SJ: Das **Christus**ereignis und unser Heil. — TrThZ LXVIII, 1959, 332-346.
García Martínez, Fr: El **cuerpo místico** de Cristo. — Barc: Flors 1959. 181 p. = Remanso; pes. 35.
Journet, Charles: Entretiens sur la **grâce.** — [Brug:] Desclée [&] de Brouwer (1959). 215 p.
André, M.-J., CSSR: Équilibre, fidélité à la nature et à la grâce. — P: Éd. Alsatia 1959. 175 p.; ffr. 685,—.
Ratzinger, Joseph: Primat, Episkopat und Successio Apostolica. — CathMstr XIII, 1959, 260-277.
Morel, B.: Le signe sacré. Essai sur le **sacrement** comme signal et information de Dieu. — P: Flammarion 1959. 240 p. = Symboles; ffr. 800,—.
evang. — Buri, Fritz: Die anthropologische Bedeutung der Lehre von der **Person Christi.** — NZSystTh I, 1959, 139-164.
Brunner, Peter: Das Hirtenamt und die Frau. — LuthRu IX, 1959, 298-329.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Rozemond, Keetje: La Christologie de saint Jean **Damascène.** — Ettal: Buch-Kunstverl. 1959. IV, 117 S. = Studie Patristica et Byzantina VIII; DM 17,—. [Theol. Diss. Leiden.]
Fernández, Domiciano, CMF: Función de María en la economía de la salvación según San **Epifanio.** — RevEspTeol XIX, 1959, 253-276.
Strack, Bonifatius, OFMCap: Das Leiden Christi im Denken des hl. **Bonaventura.** — FranzStud XLI, 1959, 129-162.
Krempel, Anton: Des hl. **Thomas** Natur- und Personenbegriff im Zusammenhang mit dem Dreifaltigkeits- und Menschwerdungsverständnis. — MüThZ X, 1959, 114-122.
Garland, P. B.: The definition of sacrament according to Saint Thomas. — Ott: Univ. of Ottowa Pr. 1959. X, 115 p.; $ 4,—.
Heynck, Valens, OFM: Zur Busslehre des **Vitalis de Furno.** Die Wirkkraft der priesterlichen Absolution. — FranzStud XLI, 1959, 163-213.
Betti, Umberto, OFM: Natura e portata del primato del Romano Pontifice secondo il **Concilio Vaticano.** — Ant XXXIV, 1959, 161-244. 369-408.
Tromp, Sebastianus, SJ: **Pius** PP **XII** et theologia fundamentalis. — Div III, 1959, 635-653.
Balic, Carolus, OFM: De mariologia Pii Papae XII. — Div III, 1959, 670-700.
Ciappi, Luigi, OP: Quesiti sul culto del s. Cuore di Gesù alla luce dell' Enciclica „Haurietis aquas" di Sua Santità Pio XII. — Div III, 1959, 654-669.
Bonifazi, D.: Immutabilità e relatività del dogma secondo la teologia contemporanea. — R: Ed. Laterano 1959. 135 p. = Corona Lateranensis I; lir. 1 200,—.
evang. — Lamorte, A.: Réflecions à propos des doctrines de la prédestination et du baptême chez **Calvin.** — P: Libr. protestante 1959. 31 p.
Althaus, Paul: Die **Bekehrung** in reformatorischer und pietistischer Sicht. — NZSystTh I, 1959, 3-25.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Weltkirchenlexikon. Handbuch der Ökumene. Im Auftr. d. Deutsch. Evang. Kirchentages hrsg. v. Franklin H(amlin) Littell u. Hans Hermann Walz. — Stu: Kreuz-Verl. [1960]. 1756 Sp. 4°.
Molland, Einar: Christendom. A survey of all the Christian churches throughout the world their doctrines, constitutional forms and ways of worship. — Lo: Mowbray (1959). XIV, 418 p.; Torrance, T[homas] F[orsyth]: Conflict and agreement in the Church. Vol. I. — Lo: Lutherworth (1959). 331 p.; sh. 45,—.
Schlink, Edmund: Die Bedeutung der östlichen und westlichen Traditionen für die Christenheit. — OekRu VIII, 1959, 165-173.
Sigg, Ferdinand: **Oekumene** als Weg und Ziel. — Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Festg. z. 70. Geburtst. v. Emil Brunner, Zü & Stu [1959], 333-347.
Strotmann, T. [, OSB]: Le **Conseil oecuménique des Églises** en terre orthodoxe [à Rhodos 19-28 août 1959]. — Irén XXXII, 1959, 454-464.

VIII. Moraltheologie

Schaffner, Otto: Christliche Demut. Des hl. **Augustinus** Lehre von der humilitas. — Wü: Augustinus-Verl. 1959. 327 S. = Cassiciacum XVII; DM 18,—. [Erw. Kath.-theol. Diss. Tübingen]
Delhaye, Philippe: Les idées morales de saint **Isidore de Séville.** — RechThAncMéd XXVI, 1959, 17-49.
Gillon, L.-B., OP: L'imitation du Christ et la morale de saint **Thomas.** — Ang XXXVI, 1959, 263-286.
Günthör, Anselm, OSB: Die Moraltheologen der **Aufklärung** und die Sonntagsheiligung. — ErbAuftr XXXV, 1959, 357-370. 453-471.
Lilo, Ermenegildo, OFM: Natura del magistero morale di Pio XII. — Div III, 1959, 729-757.
Connery, John R., SJ: Notes on moral theology. — ThStudies XX, 1959, 590-629.
Jacobs, Paul: Grundlinien christlicher Ethik. — Witten: Luther-Verl. 1959. 220 S.; DM 12,80.
Peinador, Antonio, CFM: Teología moral de los estados de perfectión. — Madr: Coculsa 1959. 416 p.; pes. 65.
Ranwez, E., SJ: Morale et perfection. — Tournai: Desclée 1959. 246 p. = Morale chrétienne.
Sanchez, M., OP: ¿ Dónde situar el tratado de la virtud de la religión? — Ang XXXVI, 1959, 287-320.
Tournier, Paul: Echtes und falsches **Schuldgefühl.** Eine Deutung aus psychologischer und religiöser Sicht. — Zü & Stu: Rascher 1959. 351 S.; DM 15,—.
Il **peccato.** Opera in collab. dir. da Pietro Palazzini. — R: Ed. ARES 1959. 928 p.; lir. 7 000,—.
Lillie, William: The Christian conception of **love.** — ScJTheol XII, 1959, 225-243.
Ermecke, Gustav: Zur ethischen Begründung der **Todesstrafe** heute. — Pad: Schöningh 1959. 41 S.; DM 2,—.
Bertrams, Wilhelm, SJ: Zur ethischen Begründung der Todesstrafe. — StdZ, Jg. LXXXV, 4 = Bd. CLXV, 4, 1960, 287-297.
Deimel, Ludwig: Die moralische Erlaubtheit **medizinischer Eingriffe.** — ArztChrist IV, 1959, 207-216.
Die **Mischehe.** Handbuch für die evang. Seelsorge. Im Auftrage des konfessionskundl. Instituts des Evang. Bundes hrsg. v. Wolfgang Sucker [u. a.]. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1959). 487 S.; S. 465-476: Waschipki, Karl: Bibliographie zur Mischehenfrage.

IX. Christliche Soziologie

Cranz, F. Edward: An essay on the development of **Luther's** thought on justice, law and society. — Cambr: Harvard Univ. Pr. 1959. XVIII, 197 p. = Harvard theological studies XIX.
Tamosaitis, A., SJ: Church and state in **Maritain's** thought. Chic: The Author 1959. 123 p.
Schmölz, Franciscus M., OP: Das **Naturgesetz** und seine dynamische Kraft. — Frb/S: Paulusverl. 1959. XIV, 180 S. = Thomistische Studien VIII; sfr. 13,—.
Klüber, Franz: Naturrecht und **Eigentum.** — NOrdn XIII, 1959, 81-97.
Heidsieck, François: La vertu de **justice.** — P: PUF 1959. 100 p. = Initiation philosophique; ffr. 360,—.

Sauer, Wilhelm: Die Gerechtigkeit. Wesen und Bedeutung im Leben der Menschen und Völker. — B: de Gruyter 1959. 286 S.

Wingen, Max: Zur theoretischen Grundlegung der **Familienpolitik**. — NOrdn XIII, 1959, 249-263.

Soziologie der **Kirchengemeinde**. Hrsg. v. Dietrich Goldschmidt [u. a.]. — Stu: Enke 1960. VII, 256 S. = Soziologische Gegenwartsfragen N.F. (VII); DM 29,—; S. 239-253: Freytag, Justus: Bibliographie zur Soziologie der Kirchengemeinde.

Freytag, Justus: Die Kirchengemeinde in soziologischer Sicht. Ziel und Weg empirischer Forschungen. — Hbg: Furche-Verl. 1959. 128 S. = Studien z. Evang. Sozialtheologie u. Sozialethik IV; DM 13,80.

Greeley, A. M.: The church and the suburbs. — NY: Sheed & Ward 1959. 224 p.; $ 3,50.

Höffner, Joseph: Das **Bauerntum** in der industriellen Gesellschaft. — TrThZ LXIX, 1960, 21-36.

Teuteberg, Hans Jürgen: Kirche und **Betriebsverfassung**. — ZevEth IV, 1960, 27-45; S. 44-45: Bibliographie: Evangelische Kirche und Mitbestimmung.

Journet, Charles: Exigences chrétiennes en **politique**. — P: Éd. univ. 1959. 590 p.; ffr. 1 630,—.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Deuringer, Karl: Probleme und Ergebnisse der Caritasgeschichte. — CaritasFr LX, 1959, 371-377.

Huber, Max: Der Samariterdienst der Kirche. Gedanken über Agape. — Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. Festg. z. 70. Geburtst. v. Emil Brunner, Zü & Stu [1959], 9-17.

Neue Gestaltungen der **Diakonie**. — Frei für Gott und die Menschen. Evangelische Bruder- und Schwesternschaften der Gegenwart in Selbstdarstellungen, hrsg. v. Lydia Präger, Stu [1959], 421-518.

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

Geschichte. — Gindele, C[orbian, OSB]: Die Satisfaktionsordnung von **Caesarius** und **Benedikt** bis **Donatus**. — RevBen LXIX, 1959, 216-236.

Moya, R., OP: Jurisdictión temporal eclesiástica. Formulación y solución tradicional del problema. — Ang XXXVI, 1959, 383-409.

Stickler, Alfons M., SDB: **Alanus Anglicus** als Verteidiger des monarchischen Papsttums. — Sales XXI, 1959, 346-406.

Bidagor, R[aymond], SJ: De iurisdictione cardinalis archipresbyteri Basilicae Vaticanae. — PerMorCanLit XLVIII, 1959, 267-297.

Bäumlin, Richard: Die evangelische Kirche und der Staat in der **Schweiz** seit dem Kulturkampf. — SavZ, kan. XLV, 1959, 249-277.

Allgemeines. — Liermann, Hans: Grundfragen des **ökumenischen** Kirchenrechts. — SavZ, kan. XLV, 1959, 278-300.

Peperoni, Salvatore, OFM: È possibile una evoluzione nell' interpretazione delle leggi canoniche? — Anton XXXIV, 1959, 459-473.

Personenrecht. — Zabala, J. de: Los ejercicios espirituales de los sacerdotes en la legislación canónica. — Vitoria: Sem. diocesano 1959. 188 p.; pes. 188.

Angelis, Stephanus de: De fidelium **associationibus**. Tractatus ratione et usu digestus. — Nap: D'Auria 1959. Vol. I-II.

Sachenrecht. — Armbruster, Hans: Der **Ehe**wille evangelischer Christen im Lichte des kanonischen Prinzips der Unauflöslichkeit der Ehe. — Mchn: Hueber in Komm. 1959. XV, 104 S. = MüThSt 3, XII.; DM 13,—. [Kath.-theol. Diss. München]

Villeggiante, Sebastianus: An proles adulterina ius seu legitimitatem habeat prosequendi causam nullitatis matrimonii in locum defuncti. — MonEccl LXXXIV, 1959, 467-488.

May, Georg: Die kirchlichen Belange im geltenden **bayerischen Schulrecht** der allgemeinbildenden Schulen. — MüThZ X, 1959, 257-275.

Prozeßrecht. — Madey, Johannes: Der **Beweis** nach Meinung der Sachverständigen im kanonischen Prozeß ⟨nach Stanislaw Plodzién, Lublin⟩. — ThGl IL, 1959, 432-452.

Suárez, Emmanuel, OP: De remotione parochorum aliisque processibus tertiae partis, lib. IV, Codicis Juris Canonici. Iterum ed. Antonius M. Abate. — Nap: D'Auria 1959. XII, 282 p.; lir. 2 300,—.

XII. Pastoraltheologie

Dansette, Adrien: Experiment und Tragödie der **Arbeiterpriester**. (Destin du catholicisme français, Kap. 3—6, dt.) — Köln, Graz, Wien: Styria (1959). 296 S.; Ln. DM 12,80.

Domenach, J.-M.: Les prêtres au travail. — Esprit XXVII, 1959, 711-720.

Ducos, M.: Action missionaire en quartier ouvrier. — P: Éd. du Cerf 1959. 256 p.

Miller, Josef, SJ: Moral- und **Pastoraltheologisches** zur Pubertätsonanie. — ThpQu CVIII, 1960, 31-41.

Hopfenbeck, Gabriel, OFM: Beichtseelsorge. — Werl: Dietrich-Coelde-Verl. 1959. 768 S. DM 19,80.

Beumer, Johannes, SJ.: Vom Sinn und Wert der dogmatischen **Predigt**. — ThGl L, 1960, 1-9.

Exeler, Adolf: Um die katechetische Predigt. — KatBl LXXXIII, 1958, 347-349.

Langeveld, M[artinus] J[an]: Das Kind und der Glaube (Kind en religie, dt.). Einige Vorfragen zu einer **Religionspädagogik**. — Braunschw, B, Hbg, Mchn, Kiel: Westermann (1959). 144 S.; DM 12,80.

Thun, Theophil: Die Religion des Kindes. Eine Unters. nach Klassengesprächen mit kath. und evang. Kindern der Grundschule. — Stu: Klett 1959, 276 S.; DM 16,10.

Rausch, Johannes: Die Grundlegung der kindlichen Religiosität. — TrThZ LXVIII, 1959, 347-359.

Chenu, M[arie]-D[ominique], OP, A[ndre] de Bovis, SJ, H[enri] Rondet, SJ: L'enfant et son avenir professionnel, perspectives théologiques. — P: du Fleurus 1959, 173 p.

Padberg, Rudolf: Glaube und Erziehung. Ein konfessionskundlicher Beitrag zur Beziehung zwischen Theologie und Pädagogik. — Pad: Bonifacius-Druckerei 1959. 94 S. = Konfessionskundliche Schriften des Johann-Adam-Möhler-Instituts III; DM 4,80.

Rüttenauer, Isabella: Zu den pädagogischen Schriften von F. W. Foerster. — KatBl LXXXIV, 1959, 529-534.

Sport in katholischer Gemeinschaft, zsgest. v. Martin Söll, SDB. — Düs: Verl. Haus Altenberg (1959). 128 S. = Altenberger Dokumente X; DM 4.80,

XIII. Liturgik (einschließlich Kirchenmusik)

Bibliographia. — EphLit LXXIII, 1959, 468-483. 490-492.

Literaturbericht zur Liturgik. Gesamtredakt.: Karl Ferdinand Müller. — JLH IV, 1958/59, (ersch.) 1959, 160-243.

Fischer, Balthasar: Das „Mechelner Ereignis" vom 23. 9. 1909. — LJ IX, 1959, 203-219.

Oggioni, C. & G. Biffi: Introduzione alla vita liturgica. — — Mil: Vita e Pensiero 1959. 307 p.

Lucchesi, Giovanni: Mysterium fidei. Il testo della consacrazione eucaristica nel canone romano. — R: Ed. liturgiche 1959. 100 p.; lir. 800,—.

Hadji-Burmester, O. H. E.: A comparative study of the form of the words of institution and the epiclesis in the anaphora of the Ethiopic Church. — EastChQ XIII, 1959, 13-42.

Jungmann, Josef A[ndreas, SJ]: Um die Herkunft der Dreifaltigkeitspräfation. — ZkTh LXXXI, 1959, 461-465.

Raffa, Vincenzo, FDP: La liturgia delle ore. — Bresc: Morcelliana 1959. 357 p. = Biblioteca di scienze religiose, sez. III.

Salmon, [Pierre], OSB: L'office divin. Histoire de la formation du breviaire. — P: Éd. du Cerf 1959. 252 p. = Lex orandi XXVII.

Dolch, Heimo: Das Kommen des vita venturi saeculi in diese Welt. Gedanken über eine Verlegung von Epiphanie an den Jahresanfang. — Kaufet die Zeit aus, Pad 1959, 155-183. [Zusammenfassung des Autors in: ThGl L (1960) 36-44.]

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Ameln, Konrad [u. a.]: Literaturbericht zur Hymnologie. — JLH IV, 1958/59, (ersch.) 1959, 244-264.

Romita, Florentius: Codex iuris musicae sacrae ⟨A. D. 1958.⟩ — MonEccl LXXXIV, 1959, 251-312.

Lengeling, Emil J[oseph]: Das deutsche Hochamt und der Hl. Stuhl. — LJ IX, 1959, 220-243.

Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition. 2. Aufl. I-II. — B: Merseburger 1959. 664, 680 S.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Bibliographie. — RAscMyst XXXV, 1959, 115-120. 236-240. 356-360. (471-479).

Thils, Gustave: Sainteté chrétienne. Precis de théologie ascétique. — Tielt: Lannoo 1959. XVI, 588 p.; rél. bfr. 180,—.

Frömmigkeit in einer weltlichen Welt, hrsg. v. Hans Jürgen Schultz. — Stu: Kreuz-Verl.; Olten & Frb/Br: Walter [1959]. 301 S.; DM 7,80.

Theodorou, Andreas: Das Mönchtum der orthodoxen **Ostkirche**. — Die orthodoxe Kirche in griechischer Sicht, T. 2 = Die Kirchen der Welt I, 2, Stu (1960), 70-91.

Sherrard, Philip: **Athos**. Der Berg des Schweigens. — Olten, Lausanne & Frb/Br: Urs Graf-Verl. 1959. 119 S. 4° = Stätten des Geistes; DM 38,—.

Allchin, A[rthur] M[acdonald]: The silent rebellion. **Anglican** religious communities, 1845-1900. — Lo: SCMPr. 1958. 256 p.: sh. 25,—; [cf.:] Schmitt, Albert [OSB], Abt: Der verborgene Aufbruch. Anglikanische religiöse Verbände von 1845 bis 1900. — ErbAuftr XXXVI, 1960, 55-60.

Heiligenverehrung. — Delehaye, Hippolyte, SJ: L'oeuvre des Bollandistes à travers trois siècles. 1615-1915. 2. éd., avec un guide bibliographique mis à jour. — Brux: Soc. d. Bollandistes 1959. 196 p. = Subsidia hagiographica XIIIa²; bfr. 100,—.

Moretti, Girolamo M[aria, OFMConv.]: Die Heiligen und ihre Handschrift (I santi dalla scrittura, dt.) — Hdlb: Kerle (1960). 255 S.; Ln. DM 22,50.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Schaffran, Emerich: Die vorromanischen Wandmalereien in der St. Prokuluskirche zu **Naturns** ⟨Vinschgau, Südtirol⟩. — Innsbr: Wagner 1958. 55 S., VIII Taf. = Schlernschriften CLXXXII.

Hahn, Hanno: Die frühe Kirchenbaukunst der **Zisterzienser**. Anmerkungen zur Baugeschichte von Kloster Eberbach im Rheingau und ihren europäischen Analogien im 12. Jh. — B: Mann 1957. 378 S., 40 Taf., 2 Kt. = Frankfurter Forschungen zur Architekturgeschichte I; DM 48,—.

Fraccaro-de Longhi, Lelia: L'architettura delle chiese cisterciensi italiane. — Mil: Ceschina 1958. 342 p., 114 pl. 4° = Pubblicazioni della Facoltà di filosofia e lettere dell'Università di Padova.

Dieci anni di architettura sacra in **Italia** 1945-1955. — Bol 1958. 466 p.

Costantini, Celso Card.: In difesa dell'arte cristiana. — Mil: Ediz. Beatrice d'Este 1958. 199 p.

Sotiriou, Georg A.: Die Kunst in der **griechisch-orthodoxen Kirche**. — Die orthodoxe Kirche in griechischer Sicht, T. 2 = Die Kirchen der Welt I, 2, (1960), 175-190.

Langmaack, Gerhard: **Evangelischer Kirchenbau** in neuer Sicht? — ThLZ LXXXIV, 1959, 721-732.

Kirchen. Handbuch für den Kirchenbau. (Mithrsg.: Willy Weyres & Otto Bartning.) — Mchn: Callwey (1958). 447 S. 4° = Handbücher zur Bau- und Raumgestaltung, hrsg. v. Konrad Gatz; Ln. DM 78,—; S. 443: Literatur zum Kirchenbau; S. 444-447: Literatur zur Geschichte des Kirchenbaues.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Schoeps, Hans-Joachim: Was ist und was will die Geistesgeschichte. Über Theorie u. Praxis d. Zeitgeistforschung. — Gö, B, Ffm: Musterschmidt [1959]. 133 S.; Ln. DM 9,90.

Dolch, Josef: Lehrplan des Abendlandes. Zweieinhalb Jahrtausende seiner Geschichte. — Ratingen: Henn [1959]. 391 S.

Renz, Wolfgang, OSB: **Newmans** Idee einer Universität. Probleme höherer Bildung. — Frb/S: Universitätsverl. 1958. XXII, 338 S. = StudFrib, N.F. XIX; sfr. 18,65 (DM 18,—) [Phil. Diss. Friburg/Schw.]

Literaturkritik. — Kummer, Bernhard: Vermächtnis eines Glaubenswechsels. Das **Hakonlied**, sein Dichter, sein Held und seine Zeit. — Zeven: Verl. d. „Forschungsfragen unserer Zeit" / Lienau [1958]. 100 S.; DM 3,80.

Rupp, Heinz: Deutsche religiöse Dichtungen des **11. und 12. Jahrhunderts**. Untersuchungen und Interpretationen. — Frb(/Br): Herder 1958. XII, 324 S.; DM 16,—.

Schlösser, Felix: **Andreas Capellanus**. Seine Minnelehre und das christliche Weltbild um 1200. — Bo: Bouvier 1960. 386 S. = Abhandlungen zur Kunst-, Musik- u. Literaturwissenschaft XV; DM 27,— [Maschinenschr. vervielf.]

Koppitz, Hans-Joachim: Wolframs Religiosität. Beobachtungen über das Verhältnis **Wolframs von Eschenbach** zur religiösen Tradition des Mittelalters. — Bo: Bouvier 1959. 488 autogr. S. = Abhandlungen zur Kunst- Musik- und Literaturwiss. VII; DM 19,50. [Phil. Diss. Bonn]

Bumke, Joachim: Wolframs Willehalm. Studien zur Epenstruktur und zum Heiligkeitsbegriff der ausgehenden Blütezeit. — Hdlb: Winter 1959. 207 S.; Ln. DM 36,— [Philos. Habil-Schr. Heidelberg]

Film, Funk und Presse. — Il Cinema nella parole del Cardinale Roncalli [Giovanni PP XXIII]. — R: Ediz. dell'Ateneo 1959. 98 p., 4 tav. f. t.

Kokel, R., AA: Vincent de Paul **Bailly**. Un pionnier de la presse catholique. — P: Bonne Presse 1957. 237 p.; ffr. 740,—.

Handbuch der katholischen Filmkritik. Im Auftr. d. Kirchl. Hauptstelle f. Bild- u. Filmarbeit hrsg. von d. Kathol. Filmkommission f. Deutschland. V: 6000 Filme. Kritische Notizen aus den Kinojahren 1945-1958. Bearb. v. Klaus Brüne nach ausführlichen Kritiken im „Filmdienst" der Kathol. Filmkommission f. Deutschland (Düsseldorf: Verl. Haus Altenberg 1959). 637 S. = Katholische Filmhefte [IX]; Ln. DM 32,—.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Vandenhoeck & Ruprecht Verlages, Göttingen, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1960 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) Münster, Johannisstraße 12—17 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Die Kirche in der Welt

Wegweisung für die katholische Arbeit am Menschen der Gegenwart

erscheint nunmehr bereits in ihrem 11. Jahrgang

Zur Vollendung des 10. Jahrgangs sind von Seiten des hochwürdigsten Episkopates Redaktion und Verlag Geleitworte zugegangen, die Sie in der 1. Lieferung des 11. Jahrgangs finden. Aus dieser neuen Lieferung nennen wir u. a. folgende aktuelle und bedeutsame Beiträge:

- **Das Mitspracherecht der Kirche im außerreligiösen Bereich**
  Von Univ.-Prof. Dr. Richard Bruch, Graz
- **Selbstverantwortung und Gemeinschaftshilfe im deutschen Wohnungswesen der Gegenwart.** Von Univ.-Prof. Dr. Joseph Höffner, Münster
- **Zur Problematik der Reizüberflutung.** Von Prof. Dr. Hermann-Josef Kreutz, Münster

Neben weiteren interessanten Beiträgen finden Sie u. a.: Der moderne Evolutionismus bei Teilhard de Chardin von Prof. Dr. *H. E. Hengstenberg* / Kritik der Sozialanthropologie von Dr. *G. Scherer* / Schule und Fernsehen von Dozent Dr. *H. Heinrichs* / Das Wesen des Wohnens und seine Bedeutung für die Erziehung von Prof. Dr. *G. Siewerth* / Die Beschäftigungskonzentration in der Bundesrepublik von Prof. Dr. *J. H. Müller* / Neue Aspekte der internationalen Filmproduktion von Dr. *Th. Fürstenau*

Jede Lieferung kostet DM 6,—. Jahrgang (zu drei Lieferungen) in Leinen DM 22,—, Einbanddecke DM 2,50. Jeder Jahrgang kann aber auch geschlossen oder nach seinen Sektionen abgeheftet werden. Dazu stehen Sammelordner zu DM 4,50 zur Verfügung. Bezug durch Ihre Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF · MÜNSTER WESTFALEN

Soeben erschienen

KOMPLET

an Sonn- und Feiertagen

Ausgabe Schwann, C 8b

56 Seiten, Ganzleinenband mit Goldprägung und rotem Farbschnitt, ein Lesebändchen, Format: 13,5 x 20 cm Preis 4,80 DM

Eine praktische Neubearbeitung mit der **neuen Psalmenübersetzung** und den verschiedenen Versionen der Marianischen Antiphone, des „Te lucis" usw. Jedem lateinischen Text ist die deutsche Übersetzung zum besseren Verständnis beigegeben. Das Buch wird eingeleitet durch ein übersichtliches Schema, das den Ablauf der Komplet zu den verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres klar erkennen läßt. (Choralnotenschrift)

Der vorzügliche Druck, die klare Gliederung und übersichtliche Anordnung empfehlen auch diese „EDITIO SCHWANN" ganz besonders.

MUSIKVERLAG SCHWANN DÜSSELDORF

Dieses Buch gibt weder eine „Kreuzwegandacht" noch eine bloß erzählende Darstellung der Passionsereignisse, vielmehr biblische Betrachtungen eines namhaften Exegeten, auf unbedingte Treue zum Schriftwort verpflichtet.

Engelbert Neuhäusler

Der heilige Weg

Biblische Betrachtungen zur Passion

132 Seiten, Leinenband 7,80 DM

NEUERSCHEINUNG

Der Verfasser, Professor für neutestamentliche Wissenschaft in Dillingen, gewinnt aus dem Bibeltext zwanzig „Stationen", deren unmittelbarer Schriftsinn zunächst erörtert wird. Sodann folgt jeweils die eigentliche Betrachtung in Gebetsform. Sie enthüllt den großen Zusammenhang zwischen dem Kreuz Christi und der Heilsbotschaft der ganzen Schrift und erschließt den unerschöpflichen Reichtum urchristlichen Gebetes. Die Betrachtungen werden jeweils in den Fürbitten zusammengefaßt, die den Betenden in die Gebetsgemeinschaft der ganzen Kirche einschließen.

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

Muße

Technik

Freie Zeit

Jahrbuch für Volksgesundung

Hrsg. von Caritasdirektor Msgr. W. Baumeister und Dr. H. Lochner

144 Seiten, kart., DM 3,80

War das letzte Jahrbuch für Volksgesundung dem „unbewältigten Wohlstand" gewidmet, so untersucht der neue Band ein damit eng zusammenhängendes Problem, nämlich die Auswirkungen der zusammen mit dem Wohlstand neu errungenen freien Zeit. Die Autoren der in dem Jahrbuch enthaltenen Aufsätze stellen die Frage, ob denn der Mensch von heute diese freie Zeit überhaupt sinnvoll ausfüllen könne, welche Chancen ihm durch die vermehrte Freizeit gegeben seien, aber auch, welchen Gefahren er sich dadurch ausgesetzt sieht. Sie fragen weiter nach den daraus erwachsenden Aufgaben für Seelsorge und Erziehung, für den Jugendschutz und – nicht zuletzt – für die Familie. Dabei machen sie auf Zusammenhänge aufmerksam, die in der bisherigen Diskussion weithin übersehen wurden.

Hoheneck-Verlag GmbH, Hamm/Westf., Postfach 291

1. Fachref.
2. 77 v

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

Begründet von Franz Diekamp · Herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster
Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Hermann Eising und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

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

Nummer 2 Juni 1960 56. Jahrgang

Eine Theologie der Auferstehung. Von Rudolf Schnackenburg.
Gooding: The Account of the Tabernacle (Ziegler)
Schilling: Das Buch Jesus Sirach (Schötz)
Wilkens: Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums (Zimmermann)
Jeremias: Jerusalem zur Zeit Jesu (Reuss)
Börsting: Geschichte der Matrikeln von der Frühkirche bis zur Gegenwart (Schauerte)
Fässler: Der Hagios-Begriff bei Origenes (Rauer)
St. Odo of Cluny transl. and ed. by G. Sitwell (Hallinger)
Petrus Canisius. Briefe. Hrsg. v. B. Schneider (Eder)
Mitterer: Die Entwicklungslehre Augustins im Vergleich mit dem Weltbild des hl. Thomas von Aquin und dem der Gegenwart (Bröker)
Van Roo: De sacramentis in genere (Jüssen)
Journet: La volonté divine salvifique sur les petits enfants (Gumpel)
Rusch: Die Kirche im Gebirge und anderswo (Dürig)
Kleine Berichte
Handburch der historischen Stätten Deutschlands, V. Bd. (Hürten)
Leibniz: Metaphysische Abhandlung — Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade (Seiler)
Personennachrichten
Theologische Bibliographie

Eine Theologie der Auferstehung

Von Rudolf Schnackenburg, Würzburg

Das in den „Beiträgen zur historischen Theologie" erschienene Werk von Gerhard Koch[1] will eine Theologie der Auferstehung Jesu Christi entwickeln, die das gesamte protestantisch-theologische Denken in seiner gegenwärtigen Problematik aufnimmt und eben vom Nach-Denken des Auferstehungsereignisses her aus seinen Nöten herausführt. Deswegen dürfte eine etwas ausführlichere Besprechung angebracht sein. Es ist ein theologisch schwer beladenes Werk, das schon in der Sprache nicht geringe Anforderungen an den Leser stellt; denn auch dort, wo der Verfasser seine theologische Sicht positiv entfalten will, sichert er sich beständig gegen die Abgründe von links und rechts ab, wie er sie sieht: gegen das objektivierende Denken, das sich ihm in der Orthodoxie, aber auch in der heilsgeschichtlich-linearen Betrachtungsweise (O. Cullmann) darbietet, ebenso wie gegen das subjektivierende Denken, das seit F. Schleiermacher in der inneren Erfahrung, im religiösen Bewußtsein oder Erleben Zuflucht sucht; wiederum gegen die dagegen aufstehende dialektische Theologie, die sich in der christologischen Interpretation K. Barths zwar um die objektive Wirklichkeit des Offenbarungsgeschehens bemühe, aber die „Geschichtlichkeit" außer acht lasse und verfehle, und gegen die Existenztheologie R. Bultmanns, die freilich das objektivierende Denken überwinde und den Blick für die „Geschichtlichkeit" öffne, aber einseitig den Menschen zum Ausgangspunkt nehme und in der Reduktion auf das Kerygma dem Ereignischarakter der Offenbarung Gottes in der Welt nicht gerecht werde, wie sich gerade in der Frage der Auferstehung Jesu Christi zeige. Gleichwohl steht der Verfasser R. Bultmann vielleicht am nächsten; denn er möchte das Anliegen des Marburger Theologen aufgreifen und auf eine neue, dem biblischen Zeugnis eher entsprechende Weise erfüllen. „Um die Schwere der Aufgabe auszuhalten, geben wir Bultmann mit seiner in der Entmythologisierung aufgeworfenen Frage recht. Die Gefahr der biblischen Texte als vergegenständlichender Rede, und darum für spätere Zeiten: objektivierender Berichte, ist außerordentlich groß. Der Regreß der Theologie auf die ‚objektiven' Fakten erweist sich in der Notsituation als sich nahelegende Fehlentwicklung. Die uns leitende Frage will und kann darum Bultmanns Fragen nicht abdrängen und entkräften . . . Bultmann fragt um der Wahrhaftigkeit willen so radikal und weist alle Vermittlung ab. Wir verstehen seine Intention und bejahen sie, bekennen aber, daß die Durchführung dieser Intention zur Diastase vom unweltlich-unverfügbaren Gott und dem Menschen in der Welt führt. Das Ende muß doch die Beschwörung einer seins- und inhaltlosen Aktualität werden! Die Durchführung scheint dem Ereignis von Offenbarung Gottes in der Welt nicht angemessen" (142 f.).

Seinen eigenen theologischen Grundansatz deckt der Verfasser schon in der „Einleitung" (1–22) auf. Er geht von der Frage aus: „Wie kann Jesus, der gewesen ist — er hatte seine Zeit unter Pontius Pilatus —, über die Zeiten hinweg heute sein, ohne zu einem bloßen Gedanken herabgewürdigt zu werden?" (1 f.), sucht nach einer Lösung, die „der Gegenwartsmächtigkeit Jesu Christi bereits im Ansatz das Feld einräumt" (5 f.), und findet die Antwort im rechten Verständnis des biblischen Osterglaubens. Eine objektivierende Betrachtung, die zur Feststellung und zum Fürwahrhalten von vergangenen Heilstatsachen führt, könne diese gegenwärtige Mächtigkeit niemals begründen; aber auch die radikale Absage an die objektivierte Gestalt in der Kerygma-Theologie R. Bultmanns wird zurückgewiesen: „Die Verwandlung des Evangeliums in ein Erxistenz aufrufendes Kerygma mit dem objektivierten Restbestand, daß Gott in Christo dem Menschen schon immer in Gnade voraus sei, stellt eine gefährliche Restriktion dar" (7). Koch öffnet sich der Frage nach der Heilsgeschichte, aber nicht im Sinne einer linearen Zeit, sondern unter dem Gesichtspunkt von Vergangenheit und Gegenwart Jesu Christi (vgl. 11 f.). Für ihn hat das Geheimnis der Gegenwart Christi ausschließlich seinen Grund in der Auferstehung (13), und er bemüht sich um ihre Interpretation, um das „Mit-Sein seines Erscheinens zur Sprache zu bringen" (13 f.). Da ihm für solche Auslegung das Subjekt-Objekt-Schema völlig untauglich erscheint, aber auch „Mythos" und „Vision" unzulängliche Deutungen der biblischen Zeugnisse sind (vgl. 16), schafft er sich eigene Kategorien zum Verstehen jenes „Erscheinens" Christi, die er am dichtesten wohl auf S. 17 darlegt: Ereignung, Gestalt, Relation. Das „Erscheinen" des Auferstandenen ist ihm „Gestalt" in einem besonderen

U.-B. TÜB.
24 JUNI 1960

Sinn: „Gestalt als Ereignung hat ihren Ort nicht in der Alltäglichkeit des Umganges mit den Dingen, sie ist nicht das objektiv Zu-sehende. Wo sie erscheint, da ist der Mensch aus der Welt der ihn umstellenden Figuren und Formen herausgerufen. Um ihr Erscheinen zu verstehen, genügen weder eine Psychologie noch eine Ontologie . . . Gestalt indessen, von der hier die Rede ist, vollzieht sich an den Grenzen des Alltäglichen. Gestalt ereignet sich! Sie erscheint in der Relation von Epiphanie und Glauben, Erscheinen und Sehen, Vernehmen und Bekennen. Das die Gestalt umgebende Geheimnis ist diese Relation, aus der jene nicht herausgenommen werden kann. Die Relation ist unauflösbar." Gewiß, berichten können davon die Zeugen nur auf eine Weise, die ihrer Verfassung entspricht: Die Gestalt wird zur Gestaltung; aber diese muß man als solche nur recht begreifen. „Die Gestaltung durch den Zeugen wird im Dienst der Ereignung stehen bleiben. Unter dem Ruf gestaltet er und schafft in dieser Gestaltung die Entsprechung der Ereignung. Er vergegenständlicht zwar – wie sollte sonst auch Ereignung bezeugt werden –, doch steht das Gestalten in der Spur der Ereignung" (ebd.). Damit schafft sich der Verfasser die Möglichkeit, die biblischen Auferstehungsberichte in einer besonderen Weise abzuhören, gleichsam die „Gestaltung" von der „Gestalt" abzuheben, die eigentliche „Ereignung" des Erscheinens Christi hinter den vordergründigen, in den Vorstellungen der damaligen Zeit gegebenen, untereinander auch differierenden Berichte zu suchen. Und worin er dieses Eigentliche der Auferstehung Jesu findet, verrät er uns auch schon in der Einleitung, freilich noch thesenhaft und knapp. „Eekennen des Auferstandenen entsteht nach den Berichten als Glaube an den auferstandenen Gekreuzigten. Kein neues Wesen, keine Gottheit, sondern der Jesus des Kreuzes erscheint seinen Jüngern. Die Erkenntnis jedoch ist keine solche einer Figur oder Statur, wie sehr auch das Zeugnis als figurale Rede dem Vorschub leisten mag ... Wohl aber offenbart Christus seine Gegenwart in Zeichen, die den Jüngern vertraut sind. In ihnen bekundet er sich in seiner Selbigkeit" (19). Damit solle nicht nur ausgesagt sein, Jesus sei nicht im Tode geblieben, und Gott habe ihm neues Leben geschenkt. „Erscheinen Jesu Christi besagt, daß er auf seinem Wege an das Kreuz Welt geschaffen hat. In seiner Person, in seiner Hingabe und seinem Sterben hat er sich in die Welt der Dunkelheiten und Widersprüche, der Abgründe und Bedrohungen hineingestellt. Einsam ist er den Weg an das Kreuz gegangen, um auf diesem Wege bis in das undurchdringliche Dunkel Welt als Gottes geliebte Welt zu bekunden. In seinem Erscheinen nun offenbart er in der Gnade Gottes diese geliebte Welt seines Einsatzes als Gottes Schöpfung. Darum handelt es sich zu Ostern; nicht dagegen um das Schicksal Jesu und dessen Revision durch Gott . . . Wohl aber offenbart Jesus Christus im Mit-Sein seine Schaffung von Welt, die angebrochene βασιλεία" (20).

Man sieht schon an diesem Entwurf, wie der Verfasser, gewiß in einer anderes negierenden Einseitigkeit, theologische Bezüge in den Blick nimmt, die in der anthropologischen, auf das dialogische Verhältnis Gott-Mensch zugespitzten Sicht Bultmanns gar nicht auftauchen. Das bestätigt sich, wenn er weiter nach dem Ort fragt, wo sich der Auferstandene selbst bekundet: Es ist die Gemeinde, näherhin der Gottesdienst. „Darum gehört zum Erscheinen des Auferstandenen seine Gemeinde, die im Schein seines Erscheinens steht und sich durch ihn in die Einung mit ihm aufgerufen weiß" (21). „Der erscheinende Christus wartet auf die Welt und ihre Heimkunft. Durch seine Gemeinde, die aus der Einung des Gottesdienstes herkommt und das Erscheinen des Christus antwortend in der Welt gestaltet, läßt er der Welt bezeugen, daß er der Herr ist, der Herr für sie" (22).

In der Durchführung dieses Entwurfs beschäftigt sich der Verfasser zunächst mit der Osterbotschaft des Neuen Testaments, die er kritisch aus den Berichten erheben will; denn, wie er einmal sagt, „ohne kritische Interpretation ... gelangen wir nicht an dasjenige, was das Ereignis heute zu offenbaren hat" (77). In zwei Kapiteln, über die „Osterberichte" (23–52) und das „biblische Osterzeugnis" (52–75), führt er die Aussagen des Neuen Testaments interpretierend vor. Auch wenn er sich wenig auf die jetzt reichlich angeschwollene Literatur zu diesem Thema bezieht, verrät er eine gute Kenntnis der neueren Diskussion. Auch er geht vom ältesten Bericht 1 Kor 15, 1–11 aus, dessen Einheitlichkeit und Geschichtsbezogenheit er betont. „Der Erwähnung der Grablegung korrespondiert der dritte Tag; wie das Geschehen der Grablegung den Kreuzestod Jesu historisch dokumentiert, so dokumentiert ebenso historisch ein Geschehen am dritten Tag die Auferweckung" (28). Von hier aus fragt Koch weiter nach der Bedeutung des leeren Grabes, vor allem im Markusbericht (16, 1–8). Dieser ziele nicht darauf ab, eine Vorstellung körperlicher Auferstehung einzuleiten, vielmehr stehe im Mittelpunkt die Kunde vom Gekreuzigten, der auferstanden ist und einen neuen Weg eröffnet (29). Bei der matthäischen Darstellung zeige sich die Tendenz (durch das Herabsteigen des Engels usw.), die wunderbare Auferweckung durch Gott zu unterstreichen (30). Im ganzen verbiete es die Arbeit am Text und seiner Gestaltung bis zur zweiten Überlieferung, die Grabesgeschichte für eine späte Legende zu halten (33). Kritisch beschäftigt sich Koch dann mit der Hypothese Lohmeyers, daß das „Sehen" des Auferstandenen in Galiläa (Mk 16,7) auf die Parusie weise (35 ff.), und mit der Auffassung Marxsens, daß Jesu Gegenwart eine verborgene sei, die jetzt in der Verkündigung erfahren werde (37 ff.). Zwar wird man auch Kochs Interpretation des „Vorangehens" Jesu als christologischen Begriffs, als „Gehen in die Offenbarung", um „in seinem Mit-Sein die Seinen (zu) geleiten" (41 f.), als Über-Deutung beurteilen müssen; aber daß sich der Auferstandene in Galiläa als der Kyrios offenbaren will, hat Koch sicher richtig hervorgehoben, wie der Schluß von Mt bestätigt. In der Beurteilung der divergierenden Galiläa- und Jerusalem-Tradition kommt er zu dem Ergebnis, „daß den Erscheinungen in Galiläa historische Ursprünglichkeit zukommt. Die Entstehung dieser Überlieferung, die den Gedanken des Kyrios Jesus gestaltet, ist mitbedingt durch die Jüngerflucht nach Galiläa. Im Erscheinen des Kyrios, das sich im Mahl vollzogen hat, hat die Gemeinde des Jüngerkreises neues Leben empfangen. Die Umformung in die Jerusalemer Überlieferung ist nicht ohne noch erkennbaren Kampf vor sich gegangen. Dieser Auseinandersetzung könnte unter Umständen der Markusschluß zum Opfer gefallen sein. Vielleicht ist der Jüngerwettlauf Joh 20 ein Zeichen dieser Auseinandersetzung, das dann besagen würde, daß die Einbeziehung von Kreuz und Grab in das Osterereignis nicht Petrus, sondern dem Lieblingsjünger zukommt ... Es kam jedoch nicht zum Bruch. Das Haupt des galiläischen ist auch das Haupt im Jerusalemer Kreis und ist in seiner Person Zeichen der Einheit des Zeugnisses" (51). Nicht diese in manchem problematische historisch-kritische Sicht Kochs ist jedoch das Wertvollste seiner Erörterung, sondern die theologische Interpretation der beiden Traditionen. Während für die galiläische Überlieferung die Offenbarung des Kyrios und seine Selbstbezeugung im Mahl, sein Mit-Sein mit den Jüngern charakteristisch seien, sei der Jerusalemer Typ wesentlich dadurch bedingt und daran interessiert, „daß er den Kreuzestod Jesu jenseits der Faktizität der Hinrichtung in seiner Heilsbedeutung zu erkennen versucht" (46). In der Tat wird nur eine überlieferungsgeschichtliche Betrachtung, die auf die theologischen Motive der beiden – historisch nie völlig zu

harmonisierenden, wenn auch damit historisch nicht zu entwertenden – Traditionsstränge achtet, das Unbehagen an der bisherigen Behandlung der verschiedenen Osterberichte in den Evangelien vertreiben können. Der Blick der katholischen Exegeten ist bislang meist zu stark an den vordergründigen Divergenzen der Berichte hängen geblieben und nicht genug in die tiefere theologische Einheit des darin sich bekundenden Osterzeugnisses eingedrungen. Obwohl man für die Einzelinterpretation Kochs manche Reserven und Zweifel anmelden muß, freut man sich doch zu lesen: „Zusammengehalten sind sie (die beiden Traditionen) durch die Osterereignungen, die für beide der Grund ihrer Bezeugungen sind. Wir finden in den Berichten die zwei Seiten der Auferstehungswirklichkeit expliziert, die erst in ihrer Gemeinsamkeit die Fülle des Osterereignisses bekunden" (46).

Die tiefere theologische Interpretation, die auf die bleibendgültige Aussage und die fortwirkende Macht des Auferstandenen bedacht ist und das „Eigentliche" der biblischen Ostertexte aufdecken will, wird im nächsten Kapitel über das biblische Osterzeugnis vorangetrieben. Die für Koch grundlegende Erkenntnis ist: „Jesus ist in die Geschichte hinein auferstanden" (54); „Auferstehung Jesu ist Gottes Auferweckungstat und ist als solche Anbruch des Eschaton" (55). Die Jesus von Gott her zuteil werdende „Erhöhung" bedeutet dann Herrschaft Jesu; ihm wird alle Macht im Himmel und auf Erden zuerkannt (56). Immer wieder betont Koch den Ereignis- und Begegnungscharakter von Ostern, und das letzte bedeutet auch Überwindung des Unglaubens der Jünger (57 f.). Problematisch bleibt seine Einschränkung auf die Relation zwischen dem auferweckten Herrn und seinen Jüngern; er lehnt es ab, den Erscheinungen „objektiven" Charakter zuzusprechen (60). Das beschwört die Gefahr einer Relativierung und einer bloßen Aktualisierung herauf, sosehr Koch auch an der Wirklichkeit der „Ereignung" festhalten will. Für die paulinische Theologie wendet er sich gegen eine Unterschätzung der Auferstehung Christi im Rahmen der Verkündigung vom Gekreuzigten. Es wäre „eine gefährliche Verkennung der Verhältnisse, wollte man meinen, die Auferstehung sei kein neues geschichtliches Handeln und hätte nur im Wort vom Kreuz Daseinsberechtigung. In der Gegenwart Jesu Christi, in seinem Mit-Sein treibt der Apostel sein Werk ... Paulus hat die Macht des Kyrios erfahren, wie sie die galiläische Überlieferung verkündigt hat (Rm. 1, 4; 8, 38 f.; 10, 9 u. a.) und hat – darin gleich der Jerusalemer Tradition – das gegenwärtige Walten des Kyrios aus seinem Lebensopfer am Kreuz heraus verstanden. So hat die Nähe Jesu Christi, des Herrn, Paulus zum Verkündiger des Kreuzes gemacht" (71). Damit überwindet Koch jene das Geschichtliche bedenklich verkürzende Auffassung, die Auferstehung bzw. das Auferstehungs k e r y g m a habe nur den Sinn, das Kreuz als Heilsereignis zu verstehen.

Im nächsten Teil geht der Verfasser dem Osterverständnis der neueren Theologie nach und setzt sich auf hohem Niveau mit einigen führenden Köpfen auseinander, die das theologische Ringen maßgeblich beeinflußt und vorangetrieben haben (76–156). Hier genüge es, die Überschriften zu nennen, unter denen er das jeweilige Osterverständnis zusammenfaßt: das symbolische Verständnis (F. Schleiermacher, W. Herrmann, M. Kähler); die Reduktion des Ostergeschehens in einen göttlich-demonstrativen Akt (K. Barth); die Reduktion von Ostern in das Kerygma (R. Bultmann). Allen diesen Theologen sucht der Verfasser von der jeweiligen theologischen Notlage her gerecht zu werden, hält auch einzelne ihrer Erkenntnisse fest, vermißt aber im ganzen noch die befriedigende Antwort. So umreißt er am Ende dieses theologie-geschichtlichen Teils „Aufgaben heutiger Ostertheologie" (147–156). Vor allem soll die Frage der Offenbarung in ihrem Wesen und Verhältnis zur Geschichte weiter verhandelt werden. „Im besonderen ist es die Frage nach der direkten Gegenwart derjenigen Geschichte, die Gott als Offenbarung in der Person Jesu von Nazareth sich ereignen ließ" (151). In gleicher Weise wie die Einmaligkeit dieser Geschichte solle ihre Gegenwart aufgezeigt werden, die „präsentische Ereignung Jesu Christi" (153), und der Ansatz dazu müsse schon in der Interpretation der biblischen Zeugnisse gegeben werden. „Die Bemühung der Theologie läuft jetzt in diejenige Richtung, Auferstehung als Nähe Jesu Christi und als Beziehungswirklichkeit zu interpretieren" (155).

Der folgende lange Teil über die „Wirklichkeit der Osterereignung" (157–282) ist nichts anderes als die systematische Entfaltung der theologischen Sicht des Verfassers auf der Grundlage seines Verständnisses der biblischen Osterbotschaft (s. o.) und in beständiger Auseinandersetzung mit den anderen von ihm bereits vorgeführten und kritisch besprochenen Auffassungen. Er behandelt nacheinander: das leere Grab, das Erscheinen des Auferweckten, die Leiblichkeit des Auferstehens und die Nähe des Gekreuzigten. Da wir seine grundsätzlichen Ansichten schon kennen, dürfen wir uns kürzer fassen. Von besonderem Interesse ist das Kapitel über die Leiblichkeit des Auferstehens (207–244). Koch wendet sich sowohl gegen die „massive Weise" (der Orthodoxie), „Leiblichkeit als sich durchhaltende Substantialität zu bestimmen", als auch gegen den „Versuch, im Osterwunder den Leib Christi zu spiritualisieren" (211 f.). Er unterscheidet zwischen „Körperlichkeit" und „Leiblichkeit" und versucht, diese als Ereignung in die Kategorie „Gestalt" zu fassen, also nicht etwa „Gestalt" in körperhaftem Sinn, sondern als geschichtliches Geschehen. Die „Gestalt" des Auferstandenen könnten die Zeugen aber nicht unmittelbar beschreiben (und wollten es auch gar nicht); vielmehr sei ihr Zeugnis immer schon „Gestaltung", und zwar, weil nicht anders möglich, allerdings in objektivierender Weise. „Die Zeugen haben die Gestalt seines Erscheinens gestaltet. So lesen wir in den neutestamentlichen Berichten die G e s t a l t u n g der Gestalt, ohne daß daraus der Schluß gerechtfertigt wäre, in der Gestaltung objektiv die Gestalt dargeboten zu erhalten" (244). Damit unternimmt Koch auch eine Art „Entmythologisierung" (vgl. 226 ff.), oder besser: eine Interpretation für das moderne Denken, das an einem anderen Weltbild orientiert ist. Seine Auslegung wird an dem Beispiel der Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena deutlich (229 ff.). Der Auferstandene sei hier nicht in einem „Zwitterzustand" (zwischen Auferstehung und Auffahrt) gefunden und gesehen worden. Zwischen der massiven Vorstellung körperlicher Vorhandenheit und einer Spiritualisierung des Geschehens liege die Wahrheit (231). Der Glaube schaue auf die Beziehungswirklichkeit Jesus Christus, die außerhalb dieser Relation niemals gegeben sein könne. Indessen sei sie Wirklichkeit, die nicht erst durch den Glauben gesetzt werde; vielmehr sei der Glaube die Entsprechung dieser Wirklichkeit (234). Koch versucht dann, diese Kategorie „Gestalt" näher zu bestimmen an der Erfahrung menschlicher „Gestalt" überhaupt. „Hängt Gestalt des Menschen mit dem geschichtlichen Wesen des Menschen aufs engste zusammen, so ist sie keinesfalls eine festliegende, von außen her zu beschreibende Hülle. Vielmehr kommt in ihr das Wesen des Menschen – und zwar des geschichtlichen – zum Ausdruck" (235). Von daher auf Jesus übergehend, sagt er: „Hier kommt zur Sprache die Zuwendung des Menschen Jesus, indem er durch sein Verhalten und sein Sichzeigen sich den Menschen, auf die er sich bezieht, aufschließt und sein verborgenes Wesen offenbart. Gestalt des Menschen Jesus ist Gestalt, die in geschichtlicher Ereignung sich den Menschen erschließt und allein aus dieser Zuwen-

dung erkannt werden kann" (236). Aus diesem Ansatz folgert er weiter, „daß Jesus den Menschen seine Nähe schenkt; Nähe, in der er ihnen Mitsein gewährt und Geborgenheit schenkt" (ebd.). Bemerken wir dazu gleich kritisch, daß solche positiven Folgerungen nicht darüber hinwegtäuschen können, daß die „Gestalt" des Auferstandenen in dieser Auslegung etwas rein Relatives (in der Relation zum Glaubenden und „Sehenden") und Aktualistisches („ein Verhalten, das in der Aktion sich bekundet" 236) wird. Konsequent wird dann auch die Möglichkeit abgewiesen, „Jesu Erhöhung als ein Versetztsein in die erhabene Ferne Gottes vorzustellen, aus der dann Nähe als Sichzeigen aus der erlangten Überlegenheit des Bei-Gott-Seins ausgelegt wird" (237). Die Jünger hätten es mit dem Offenbarsein des Gottes Israels, des Vaters Jesu Christi, zu tun; Jesu Erscheinen sei dieses Offenbarsein Gottes (239). Als Analogon nennt Koch Moses, der das Heraustreten Gottes aus seiner Verborgenheit erfahren habe und dessen Widerfahrnis die Geschichte Israels als des Bundesvolkes eingeleitet habe (240). Hier wird doch der Unterschied eingeebnet, daß der auferstandene Jesus derselbe ist, der vorher leiblich auf Erden wandelte, und sosehr man sich auch von einer groben Verdinglichung und Verkörperlichung des nach der Auferstehung Erscheinenden hüten muß, an seiner Leiblichkeit muß man doch nach den erkennbaren Intentionen der Berichte festhalten. In dieser Hinsicht wirkt Kochs aktualistische „Gestalt"-Theorie wie eine Umdeutung. Das wird noch einmal an dem Satz deutlich: „Leiblichkeit des Auferstehens ist das dauernde In-der-Welt-Sein, die sempiternitas dessen, in welchem Gottes gnädige Zuwendung offenbar ist" (242). Wenn sich Koch dabei auf das Schlußwort im Matthäusevangelium bezieht, so versäumt er, die Art des hier gemeinten Bei-den-Jüngern-Seins zu erforschen. E. Lohmeyer dürfte es richtig bestimmen: „Es ist nicht leiblich und nicht geistig, sondern es ist jene gegenwärtige Mächtigkeit, mit welcher jetzt der Erhöhte bei den Seinen wirkt, wie Gott einst in seinem Volk wirkte" (Das Evangelium des Matthäus, hrsg. von W. Schmauch, Göttingen 1956, 422). Also doch der Erhöhte! Man wird trotz aller Proteste daran festhalten müssen, daß für die Urkirche die „Erhöhung" Christi ein Bekenntnis mit eigenem theologischem Aussagegehalt war, wie besonders aus Phil 3, 20 f. oder Kol 3, 1–4 hervorgeht: An dem Sein Jesu Christi bei Gott in verklärter Leiblichkeit hängt ihr Glaube an die Parusie und an die Gleichgestaltung unseres „Niedrigkeitsleibes" mit dem „Leibe seiner Herrlichkeit" bei unserer eigenen Auferweckung. Die Alternative: Jesus (nach Apg 1) im Himmel „verschwunden" oder immer wieder in der Welt „erscheinend" (vgl. 280 f.), ist falsch gestellt. Die Urkirche bekennt beides: eine beständige Gegenwart ihres Kyrios bei ihr und sein „Verborgensein" im Himmel bis zu seiner Wiederkunft. Es entspricht schwerlich ihrem Glauben, wenn Koch sagt: „Was den Jüngern und Aposteln widerfahren ist, das wird, genauso und nicht anders, allen denen nach ihnen widerfahren, die, sich dem Kyrios öffnend, in seiner Nähe verweilen" (280), oder wenn er festhalten will, „daß Jesus Christus in der Geschichte sich als der Bleibende immer wieder und bis zum Ende offenbart" (281). Wird da nicht doch die Rolle der ersten und eigentlichen „Zeugen" der Auferstehung, auch gegenüber der glaubenden Gemeinde (vgl. 1 Kor 15, 1–11 bis hin zu 1 Joh 1, 1–4), übersehen oder unterschätzt?

Auf diesem einmal eingeschlagenen Weg weitergehend, fragt Koch schließlich im letzten Teil nach der „Wahrheit des Osterglaubens" (283–338). Weil er an ein allzeit mögliches und sich ereignendes „Erscheinen" des Kyrios denkt, stellt er sich die Aufgabe, das menschliche Verhalten, das Erkennen des Auferstandenen zu erhellen (283–305). Das geschieht zwar wieder an Hand der biblischen Osterzeugnisse, bringt aber kaum etwas Neues. Um das Subjekt-Objekt-Schema zu überwinden, will der Verfasser von der „geschichtlichen Begegnung" her deuten und findet diese in den „Zeichen" ermöglicht. „Gegenwart des Kyrios ... vollzieht sich in diesen Zeichen als Gestalt seines Erscheinens. Auf sie sich einlassend, soll der Mensch ihn selber in seinem Gewähren erfahren" (296). Den johanneischen Bericht, nach dem der Auferstandene den Jüngern Hände und Seite zeigt (Joh 20, 20), interpretiert er so: „Das Zeichen ist nicht an der Überführung durch Wahrnehmung, sondern am Sichselbstzeigen und an Partizipation ausgerichtet. Im Sehen von Händen und Seite vollzieht sich das Sehen des Herrn ... Der Gedanke der Anteilhabe steht im Mittelpunkt" (298). Ähnlich die Thomasperikope: „Hingegen dort, wo dem im Zweifel Einsamen die Teilhabe geschenkt wird und er in die Kommunion einbezogen wird, bricht der Zweifel in Selbstbehauptung zusammen, und der Mensch steht in der Offenheit und Freiheit, die das Bekennen ermöglichen." „Ebensowenig zufällig dürfte die Beobachtung sein, daß mit diesem Intervall (bis zum nächsten Sonntag) auf die Sonntagsfeier Bezug genommen ist. Im Handeln, da alle Jünger versammelt sind, vollzieht sich an Thomas das hier Berichtete" (299). Damit bereitet sich der Verfasser schon die Grundlage für das letzte Kapitel, worin er ausführt, daß die Begegnung mit dem Auferstandenen in der Gemeinde und näherhin im Gottesdienst erfolgt. Vorher aber verdeutlicht er noch weiter (kaum mit fortführenden, sondern nur bisherige Feststellungen ergänzenden und sichernden Gedanken – etwas ermüdend) die „Antwort des Menschen" (305–325). Dabei scheint er von der Bemühung Bultmanns, ein neues Selbstverständnis des Menschen zu gewinnen, beeinflußt zu sein; aber für ihn geschieht das nicht nur durch das Kerygma. „In der Gestalt seiner (des Herrn) Mitzeitlichkeit kommt es dagegen zum Treffen, aus dem der Mensch als Erkennender hervorgehen soll" (305). „Was ihm im Ereignis widerfährt, ist Erhellung seines eigenen Daseins" (309). „Sein Erkennen ist die Hineinnahme in die Freiheit. Es ist eine Freiheit des Von-sich-selber-frei-Seins, indem er den entgegenkommenden Christus bejaht und sich selber von ihm her versteht" (311). „Der Grund dieser wagenden Existenz ist im offenbarenden Mit-Sein des Herrn, der als der Bleibende diesen Grund unzerstörbar hält und in aller Anfechtung den Seinen seine schützende Nähe gewährt" (321).

Den Durchbruch zur letzten Antwort Kochs aber bringt erst das letzte Kapitel, das mit „Connubium" überschrieben ist (325–338). Fassen wir sie mit seinen eigenen Worten zusammen: „Im Gottesdienst ereignet sich die Zuwendung des Deus ad nos, in welcher er die bei ihm Versammelten in das Mitsein hineinnimmt. Das Erscheinen des Kyrios, das früher als Gewähren der Nähe bestimmt worden ist, und das fern jeglicher Vorstellung von Erscheinung als einem Zu-sichtenden steht, ist diese Zuwendung des Deus ad nos" (331). Gewiß werde niemand mehr vermuten, daß im Gottesdienst der christlichen Gemeinde auf Erscheinungen gewartet werden sollte; aber es bedürfe der „geöffneten Augen", um die Ereignung des ankommenden Herrn zu „sehen", und dies sei in dem und durch den Gottesdienst ermöglicht (vgl. 311 f.). „Gottesdienst ist Widerfahrnis, anders wäre er kultische Veranstaltung" (332). „Im Gottesdienst erscheint derjenige, der als der Sohn diese (nämlich: Gottes) Wirklichkeit in der Geschichte beantwortet hat und darum und darin das Bild des ewigen, verborgenen, der Welt zugewandten Gottes ist" (333). Die Gemeinde, die den Gottesdienst feiert, sei Partner der Ereignung, sie werde im Gottesdienst „Leib Christi" (334). „Im Gottesdienst erfährt sie, Leib Christi seiend, den Sinn von Welt, wie er in der Geschichte Jesu offenbar geworden ist", empfängt sie „Zuversicht zur Welt, sich dieser Welt zugeordnet zu wissen",

und empfängt sie „die Sendung in die Welt, weil die βασιλεία, die Weltgründung Jesu, den Sinn von Welt offenbar gemacht hat" (337). „Ihr ist die Weltverantwortung aufgetragen, damit aus der Verdunkelung geliebte Welt Gottes aufleuchte" (ebd.).

Bei einer Gesamtwürdigung dieser gedankentiefen theologischen Arbeit kann man vieles Positive hervorheben: schon das Grundanliegen, die Gegenwartsmächtigkeit Jesu Christi in einer Weise herauszustellen, die am Fundament des einmal Geschehenen festhält und dieses doch nicht als historisches Ereignis der Vergangenheit überläßt; sodann die Überwindung einer Kerygma-Theologie, die nur dem Wort der Verkündigung gegenwärtige Macht zuerkennt; der Versuch einer Interpretation der biblischen Osterberichte, die diese für den heutigen Menschen mit seinem veränderten Weltbild von Anstößen befreit und annehmbar macht, und eines Hörens der biblischen Osterbotschaft, das unmittelbar die eigene Existenz berührt und zur Antwort ruft; das Sich-Öffnen für die Geschichtlichkeit der Offenbarung und das Ringen um das Problem, wie sich Offenbarung, Geschichte und Geschichtlichkeit des Menschen zueinander verhalten; der Bezug der Osterbotschaft auf die Gemeinde und die Bedeutsamkeit des Gottesdienstes; das In-den-Blick-Nehmen der „Welt", auf die Gottes in der Geschichte sich bekundender Heilswille gerichtet ist und für die die christliche Gemeinde um der erfahrenen Liebe und des ihr geschenkten Heiles willen verantwortlich ist, und noch manches andere. Aber gerade weil hier vieles „positiver" und reicher gesehen sein will als bei anderen modernen theologischen Denkern, muß gefragt werden, ob nicht auch bei dieser Sicht manche Glaubensinhalte und -perspektiven, die im urchristlichen biblischen Bekenntnis enthalten sind, zu kurz kommen. Auf einiges wurde schon im obigen Referat mit kritischen Bemerkungen hingewiesen. Dem katholischen Theologen wird es fraglich bleiben, ob man mit den vom Verfasser gewählten Kategorien der Wirklichkeit des Osterereignisses gerecht werden kann. Vor allem stellen sich für die Christologie, Ekklesiologie und Eschatologie Bedenken ein. Wird Christus in seiner Personalität, zu der auch seine Leiblichkeit gehört, Genüge getan? Wird das Verhältnis von Christus und Kirche richtig bestimmt, wenn man liest: „Die Gemeinde wird im Gottesdienst ‚Leib Christi'. Sie wird es! . . . Nur als die in die offenbare Wirklichkeit hineinstehende, von ihr bestimmte Gemeinde – und das heißt: als gottesdienstliche Gemeinde – ist sie, geschichtlich existierend, Leib Christi" (334 f.)? Auch hier die Gefahr einer Relativierung und bloßen Aktualisierung! Und was die Eschatologie betrifft, so möchte man den Verfasser fragen (da er sich dazu nicht näher äußert), wie er das vollendende Geschehen sieht, die Parusie Christi, und wie er unsere eigene Auferweckung im Licht der Auferstehung Jesu Christi beurteilt, da dies für Paulus doch ein sehr enger Zusammenhang ist (vgl. 1 Kor 15, 20 ff.). Man muß fürchten, daß diese Perspektive durch die Interpretation Kochs verstellt wird.

Obwohl wir diese Theologie der Auferstehung also kaum übernehmen können, werden wir doch durch sie erneut vor schwierige und dringliche Fragen gestellt: Wie sind die neutestamentlichen Osterberichte in ihrer vergegenständlichenden und dabei divergierenden Redeweise zu interpretieren und dem heutigen Verständnis sinnvoll näherzubringen? Wählen wir die richtigen Kategorien, oder tragen wir nicht Fragen an die Texte heran (z. B. Beschaffenheit des Auferstehungsleibes), auf die uns die Zeugen weder antworten können noch wollen? Müßten nicht auch wir hinter dem vordergründig Berichteten zu den eigentlichen Aussageabsichten der Zeugen und der biblischen Schriftsteller vorzudringen suchen? Und weiter: Wird in unserer Theologie die Bedeutung der Auferstehung Christi für uns, nicht nur als zurückliegendes Heilsfaktum, sondern in ihrer fortdauernden und uns einbeziehenden Mächtigkeit, genügend durchdacht (Paulus spricht ja von unserem „Mitauferwecktwerden mit Christus")? Werden überhaupt alle Perspektiven der Auferstehungstheologie von uns beachtet und erschlossen? Es gibt manche wertvollen Arbeiten mit fruchtbaren Ansatzpunkten, für die Eigenart der Osterberichte etwa J. Schmitt, Jésus ressuscité dans la prédication apostolique (Paris 1949), für die im Neuen Testament selbst entwickelten theologischen Linien das (noch nicht vollbefriedigende) Werk von F. X. Durwell, La Résurrection de Jésus, mystère de salut (Paris ²1954); aber in der systematischen Durchdringung der durch das neutestamentliche Zeugnis aufgegebenen Probleme, namentlich in der Erarbeitung gesunder Grundsätze für die Interpretation der vordergründig gegenständlichen, ja mythologisch klingenden Aussagen bleibt noch manches zu tun. Da erwartet der Exeget, sich der eigenen Verantwortung bewußt, auch die Mitarbeit der Dogmatiker.

[1] Gerhard Koch, Die Auferstehung Jesu Christi (Beiträge zur historischen Theologie, hrsg. von G. Ebeling, 27), Tübingen (J. C. B. Mohr) 1959. 338 Seiten, brosch. 29,40 DM.

Gooding, D. W., **The Account of the Tabernacle. Translation and Textual Problems of the Greek Exodus** (Texts and Studies. Contributions to Bibl. and Patr. Lit. Second Ser. VI, ed. C. H. Dodd). Cambridge, Univ. Press 1959, XI u. 114 S.

Gooding greift ein schweres Stück heraus, das dem Textkritiker schon allerlei Rätsel aufgegeben hat, nämlich den Bericht über das heilige Zelt. Dieser ist in einen ersten Bericht Ex. 25-31 (Auftrag Gottes) und einen zweiten Bericht Ex. 35-40 (Ausführung des göttlichen Auftrages) einzuteilen. Der erste Bericht Ex 25-31 bietet keine Schwierigkeiten: H und LXX stimmen ziemlich überein. Dagegen ist der zweite Bericht Ex 35-40 in H und LXX völlig verschieden, sowohl dem Inhalt als auch der Reihenfolge nach.

Bis jetzt versuchte man die Unstimmigkeit zwischen H und LXX gewöhnlich so zu lösen, daß man für Ex 35-40 eine andere hebr. Vorlage annahm, die von einem späteren Übersetzer ins Griechische übertragen worden sei. G. geht neue Wege. Er zeigt auf, daß die Ordnung des griech. Textes gestört worden sei, und sucht sie wiederherzustellen. Ebenso will G. nachweisen, daß beide Berichte vom gleichen Übersetzer stammen. Um diese These zu beweisen, untersucht G. zunächst die Übersetzung der technischen Ausdrücke im ersten Teil; dabei kommt er zu folgenden Ergebnissen: 1) Der Übersetzer des 1. Teiles des Ex. (wie des Lev.) ist in der Wiedergabe technischer Ausdrücke unkonstant 2) sorglos 3) frei (um einen Sinn zu gewinnen) 4) widerspruchsvoll (sogar im nahen Umtext) 5) den Text kürzend oder mehrend.

Dieses Ergebnis kann unwidersprochen bestehen bleiben. Eine Untersuchung des griech. Textes von Ex 35-40 (des 2. Teiles) ergibt folgende *previous conclusions:* 1) die von den Textkritikern behaupteten Unterschiede sind nicht so bedeutsam, wie man bisher annahm. 2) die Unterschiede reichen nicht hin, einen anderen Übersetzer anzunehmen; sie sind vielmehr durch den Stil der LXX bedingt. 3) Zwischen beiden Abschnitten bestehen auffallende Ähnlichkeiten.

Um zu seinem Ziel zu gelangen (nämlich die Einheit der Übersetzung zu erweisen), geht dann G. einen Schritt weiter und zeigt, daß der zweite Teil (35-40) nicht einheitlich ist. Deutlich sticht Kap. 38 hervor; es hebt sich vor allem von

Kap. 37 ab, wie S. 40 f. nachgewiesen ist. In einem eigenen Kapitel (Chapter VII) sind weitere Eigentümlichkeiten von Ex. 38 aufgezeigt (S. 52-59). Von Kap. 38, das also eine Sonderstellung einnimmt, sind dann die Verse *18-20* abzugrenzen, die in unserem masoretischen Text keine Entsprechung haben. G. möchte nachweisen, daß sie niemals eine hebr. Vorlage gehabt haben; sie stammten weder von dem Übersetzer des ersten Teiles noch von dem des zweiten Teiles, sondern von einem Kompilator, der aus beiden Teilen die drei Verse (38, 18-20) zusammengetragen hat, ohne Bezug auf eine hebr. Vorlage zu nehmen.

Dies stimmt nicht. Die genannten Verse hatten sicher einmal eine (jetzt verlorene) hebr. Vorlage. Folgende Gründe sprechen dafür: Die LXX ist eine Übersetzung; deshalb muß von vornherein angenommen werden, daß Verse, die heute keine Entsprechung mehr in M haben, ursprünglich eine hebr. Vorlage gehabt hatten. Es läßt sich vielmehr das Gegenteil beobachten, daß manche Verse der hebr. Vorlage übergangen oder gekürzt worden sind. Diese Auslassungen haben vor allem Origenes bewogen, seine Bibel nach M aufzufüllen. Die Verse 38,18-20 zeigen deutlich die Farbe des Übersetzergriechisch; sie können ohne Schwierigkeit ins Hebr. zurückübersetzt werden.

Zudem kann gezeigt werden, daß die Verse 18-20 die Ausführung des in Kap. 26 gegebenen Befehls berichten. Ich kann nur kurz (in deutscher Übersetzung) die in V. 18 des 38. Kap. berichtete Ausführung des Befehls, der nur in der LXX enthalten ist, und den Befehl selbst, der in Kap. 26 des ersten Teils in LXX und M überliefert ist, aufzeigen: 38,18 a „dieser versilberte die Säulen" vgl. 26,29 a: „die Säulen sollst du mit Gold vergolden". – 38,18 b „er goß für die Säule goldene Ringe" vgl. 26,29 b „die Ringe sollst du golden machen". – 38,18 c „er vergoldete die Riegel mit Gold" vgl. 26,29 c „du sollst die Riegel mit Gold vergolden." – 38,18 d „er vergoldete die Säulen des Vorhanges mit Gold" vgl. 26,37 ab „du sollst für den Vorhang fünf Säulen machen und sie mit Gold vergolden". – 38,18 d „er machte die goldenen Schlingen (τὰς ἀγκύλας) vgl. 26,37 c „ihre Rollen (αἱ κεφαλίδες) (sollen) golden (sein)". – Es ist deutlich zu sehen, daß der Verfasser von 38,18 nicht den griech. Text in Kap. 26, wo der Befehl steht, übernimmt, da er andere Worte wählt; und dies geschieht eben deshalb, weil er einen hebr. Text vor sich hatte. Dieser muß auch einmal vorhanden gewesen sein; denn es ist nicht einzusehen, daß der Bericht über die Ausführung des Befehls gefehlt hat. Besonders lehrreich ist der an letzter Stelle genannte Vergleich von 38,18 d mit 26,37 c, wo die beiden griech. Vokabeln ἀγκύλη und κεφαλίς auf die gleiche hebr. Vorlage, nämlich auf *waw*=Haken, Nagel zurückgehen. Eine Untersuchung der Wiedergabe von *waw* (Gooding hat sie leider in seinem Register S. 33-36 nicht gebracht) zeigt die Mannigfaltigkeit und doch wieder Einheitlichkeit: wawim (nur der Plural kommt vor) = κεφαλίδες Ex 26 (2 mal) 27 (1 mal) 37 (2 mal); = κρίκοι Ex. 27 (2 mal); = ἀγκύλαι Ex. 37 (2 mal) 39 (1 mal). In 37,6 (36,38) stehen die beiden Wiedergaben als Dubletten nebeneinander: καὶ τοὺς κρίκους καὶ τὰς κεφαλίδας αὐτῶν. So hat auch der Übersetzer 38,18 d in seiner Vorlage wawehem gelesen und mit τὰς ἀγκύλας übersetzt, während es in 26,37 c mit αἱ κεφαλίδες αὐτῶν übersetzt ist. Die Wiedergabe in 38,18 d entspricht der Praxis des Kapitels 37 und 39 (siehe oben). So wird man für 38,18-20 eine hebr. Vorlage annehmen müssen.

Auch der Versuch von G., den zweiten Abschnitt (Ex. 35-40) dem Übersetzer des ersten Abschnittes (Ex. 25-31) zuzuschreiben, kann nicht als gelungen betrachtet werden. Der Beweis hätte viel ausführlicher geführt werden müssen. Auf der einen Seite hätte die Wiedergabe aller hebr. Wörter und Wendungen genau untersucht werden müssen (siehe oben die Wiedergabe von *waw*). Der Unterschied in der Wiedergabe wäre dann noch deutlicher geworden, als es bei den ausgewählten Beispielen (S. 32-38) der Fall ist. Schon diese wenigen Belege zeigen zur Genüge, welche Entfernung vorliegt. Ein einzelner Übersetzer hätte nicht diese gegensätzliche Wiedergabe gewählt, mögen auch die Beispiele, die G. aus dem sonstigen Pentateuch, namentlich aus der Genesis, bringt, die Unbeständigkeit des Übersetzers zeigen. Die Differenzen sind zu beträchtlich, mag G. dies auch abstreiten (S. 38).

Auch für das Buch Numeri kann G. (S. 60—63) aufzeigen, daß der Übersetzer keine Konstanz hat. Es mag sein, daß der Übersetzer von Numeri der gleiche wie der von Exodus (des ersten Abschnittes) ist, oder daß Numeri von Exodus abhängig ist (S. 61). Aber auch dies hätte in ausführlichen Listen belegt werden müssen; das kurze achte Kapitel The Evidence of Numbers (S. 60—63) genügt nicht.

In Kap. IX bringt dann G. lehrreiche Notizen über den Inhalt des zweiten Abschnittes (Ex. 35—40) und behandelt vor allem das Plus und Minus. Im zehnten Kapitel versucht G. die ursprüngliche Ordnung des zweiten Abschnittes wiederherzustellen; man kann G. recht geben, wenn auch keine volle Sicherheit besteht.

Wenn es auch nicht möglich ist, überall den Ausführungen Goodings zuzustimmen, so zeigt doch seine Schrift, daß er auf dem Gebiet der LXX-Wissenschaft zu Hause ist.

Würzburg. Joseph Ziegler.

Schilling, Othmar: **Das Buch Jesus Sirach** übersetzt und erklärt. (Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. Bd. VII/2.) Freiburg 1956, Herder XI u. 217 S. DM 12,50

Nach einer kurzen Einleitung, die sich mit Namen und Verfasser, Ort und Zeit der Entstehung, Art und Inhalt, kanonischer Geltung und Text des Buches befaßt, wird in Abschnitten die deutsche Übersetzung des Buches geboten; für diese Abschnitte wird anschließend eine Inhaltsübersicht gegeben, an die eine Deutung angefügt wird. Diese Erklärung greift einzelne Verse heraus, die dem Verfasser geeignet erscheinen, sie als Stichworte für längere Ausführungen zu benützen, um dem Anliegen des Herderkommentars gerecht zu werden: für das Leben zu erklären. Für die Übersetzung wurde der griechische Text zugrunde gelegt, der hebräische Text mitbenützt. „Die Zählung der Verse geschieht gewöhnlich nach der griechischen Übersetzung. Da die tatsächliche Verszahl aber differiert, hat nicht jeder Vers eine eigene Nummer erhalten können bzw. sind manche Nummern ausgefallen oder vertauscht oder sie treffen erst auf die zweite Vershälfte zu" (S. 3). Diese Vorbebemerkung muß sich der Laie immer vor Augen halten, um bei der Lektüre des Textes nicht in Verwirrung zu kommen (Vorwort).

Die Deutung geht der Absicht des Kommentarwerkes entsprechend auf historische und literarische Fragen nicht ein, sucht vielmehr der Erbauung zu dienen, „so viele Linien zum täglichen Leben zu ziehen, als die Spruchweisheit des Jesus Sirach Veranlassung gab". In die Deutung sind Exkurse eingestreut, die die Vorstellung des Jesus Sirach über größere Problemkreise zusammenfassend wiederzugeben suchen. So die Weisheit im Buche Jesus Sirach S. 11—19, Weisheit und Erziehung 23—27, das Soziale 31 f., die Freundschaft 40—42, Alt und Jung 44 ff.; Akkomodation der Weisheit auf Maria, die Mutter des Herrn 108—110, die Frau 116—119, Arbeit und Muße 159—162, Leben und Tod 171—173, das Bild Gottes 182—185, die Geschichtsschreibung 186 f. Ein Personen- und Sachverzeichnis beschließt das ganze.

Eine Sentenzensammlung wie das Buch Jesus Sirach zu erklären, ist keine einfache Aufgabe. Ein biblisches Buch für das Leben erklären, heißt die Textkritik höchstens am Rande erwähnen und wohl auch das reizvollere Bemühen vernachlässigen, die einzelnen Übersetzungen auf neue Vorstellungsreihen hin zu prüfen, die in diesen Übersetzungen zu Worte kommen. Will man die einzelnen Sentenzen nicht bloß paraphrasierend in der Erklärung wiederholen und mit Sentenzen aus anderen biblischen Büchern

auch aus der Profanliteratur erläutern und beleuchten, dann hat wohl das Verfahren des Verfassers den Vorzug. Er greift einzelne ihm besonders fruchtbar erscheinende Sentenzen heraus, um von ihnen Linien zum täglichen Leben auch unserer Zeit zu ziehen. Es kann nicht geleugnet werden, daß es dem Verfasser gelungen ist, in oft überraschenden Formulierungen die Aktualität des biblischen Wortes für unsere Zeit aufleuchten zu lassen.

Manchmal allerdings hat man den Eindruck, daß die Anwendung auf moderne Verhältnisse sehr dünn erscheint. Die Hinweise auf die Hitlerei (S. 38 zu 6, 2; S. 56 zu 9, 13; S. 58 zu 10, 1—8) auf Planwirtschaft (S. 56 zu 9, 17) auf üble Geschäftsmethoden (S. 62 zu 11, 10), der Zorn auf die Strickhöschen, die für ein uneheliches Kind gestiftet worden sind (S. 105 zu 23, 24), auf tablettenschlukkende Abiturienten (S. 143 zu 34, 14 ff.), alle diese Hinweise scheinen doch mehr Assoziationen zu sein, als Anwendungen des biblischen Wortes (vgl. auch S. 135 zu 31, 27—32, 12; S. 168 zu 40, 18 ff.; S. 193 zu 45, 23). Die Bemerkungen über die Weimarer Verfassung (S. 196) und über den neuen Staat Israel (S. 149 und 188) erscheinen doch wohl recht überflüssig. Ungern liest man in einem katholischen Kommentar den Ausdruck „jüdische Bibel" (S. 3). Alle diese „Aktualitäten" sind auch von den Verfassern des Registers nicht in das Verzeichnis aufgenommen worden. Ein Prediger wäre wohl für solche spritzigen Hinweise dankbar gewesen.

Die inhaltliche Übersicht, in der der Verfasser die biblischen Aussagen abschnittweise zusammenfaßt, werden jedem, der das biblische Wort für Lehre und Erbauung zu verwerten sucht, von Hilfe sein. Das Wesentliche bei solchen Sentenzenbüchern wie Jesus Sirach eines ist, ist aber zweifellos die Übersetzung. Bei den Weisheitsbüchern bewahrheitet sich am stärksten die Auffassung: eine gute Übersetzung ersetzt einen halben Kommentar. Der Verfasser hat sich alle Mühe gegeben, die Aussagen des Verfassers in einem lesbaren und verständlichen Deutsch wiederzugeben. Es wäre kindlich mit ihm streiten zu wollen, warum er gerade dieses deutsche Wort oder jenes gebraucht hat (vgl. 5, 4 „Gott hat den längeren Atem!", 9, 12 „die Zeit seines Todes" an Stelle von: „bis zu seinem Tode"; 13,1 wer Pech anrührt, an dessen Hand e s fest klebt). Das „Brot der Engel" 7, 31 wird auch durch die Erklärung S. 50 nicht gerechtfertigt, die „schwitzenden Augen" 18, 18 sind auf jeden Fall merkwürdig und das „Lachen der Zähne" 19, 30 wird auch nicht durch die geistreichen, antithetisch gesetzten Sätze über das Lachen des Menschen S. 89 verständlicher. Ein sinnstörendes Versehen ist die Übersetzung „Libanon" in 39, 14.

Sehr dankbar werden die Exkurse begrüßt werden, die zusammenfassend den Vorstellungskreis des Siraciden darzustellen suchen. Daß nicht alle Themen erschöpfend behandelt werden konnten, wenn nicht der Rahmen des Buches gesprengt werden sollte, liegt auf der Hand. Die Linienführung, besonders in den Ausführungen über die Akkomodation auf Maria, ist etwas dünn (S. 110), was mit der Methode zusammenhängt, die augenblicklich bei den meisten mariologischen Ausführungen beliebt ist.

Alles in allem, es ist nicht schwer bei jedem Buch andere Meinungen und Auffassungen anzumelden. Sie haben aber nicht den Sinn, den Wert des Buches herabzusetzen, sondern einzig die Absicht, bestimmte Vorstellungen auch von einer anderen Seite her zu sehen. Das Buch Jesus Sirach, übersetzt und erklärt, wird seinen Weg gehen und vielen für Erbauung und Belehrung Handweisung sein.

Für eine zweite Auflage sei bemerkt, daß die Erklärung zu 11, 12 auf Seite 66 zu 11, 13 gehört und auf S. 75 die Bemerkung zu 15, 13 zu 15, 14; ebenso wäre erwünscht, wenn für die Zitate Termier S. 73 f., Bultmann S. 76, Wiechert S. 88, die Fundstelle angegeben wäre.

München. D. Schötz.

Wilkens, Wilhelm, **Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums.** Zollikon (Evangel. Verlag) 1958, XI u. 178 S. DM 11,80.

Man sollte meinen, ein so umfassendes und schwieriges Thema wie „Die Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums" könne erst (wenn überhaupt) nach jahrzehntelangem Studium des Johannesevangeliums mit einigem Erfolg abgehandelt werden; aus dem Vorwort des Buches erfährt man jedoch, daß es sich um eine im Jahre 1957 der Theologischen Fakultät der Universität Basel als Dissertation vorgelegte Arbeit handelt. Hat man also gleich den Verdacht, daß der Verf. sich überfordert hat, so wird dieser Verdacht umso mehr bestätigt, je tiefer man in das Buch einzudringen sich bemüht.

In einem grundlegenden ersten Teil (S. 1—31) bietet W. eine Übersicht über die literarkritischen Arbeiten älterer Forscher (genannt werden H. H. Wendt, J. Wellhausen, E. Schwartz und F. Spitta) und knüpft insbesondere an die neueren Arbeiten E. Schweizers und R. Bultmanns an. Sodann wird die Hauptthese des Buches vorgetragen, die man kurz etwa so wiedergeben kann: Das vierte Evangelium hat eine längere Entwicklungsgeschichte durchgemacht, bis es seine jetzige Gestalt erreicht hat. Am Anfang dieser Geschichte stand ein Grundevangelium, das in der Hauptsache die „Zeichen" Jesu enthielt; auf einer späteren Stufe der Entwicklung wurde es durch große Redepartien ergänzt und schließlich „durch Aufprägung des Passarahmens zu einem Passionsevangelium ausgestaltet" (S. 31).

Der zweite Teil (S. 32—93) ist der Rekonstruktion dieses angenommenen Grundevangeliums gewidmet. Dessen erster Abschnitt enthält die „Zeichen Jesu", die sich auf das Wirken Jesu in Galiläa (S. 32—47) und in Jerusalem (S. 48—67) verteilen. Aus dem Wirken Jesu in Galiläa gehören dem Grundevangelium an: Täuferzeugnis und Berufung der ersten Jünger (1, 19 ff.), die Wandlung des Wassers in Wein (2, 1 ff.), die Heilung des Sohnes des Königischen (4, 46b ff.), die Speisung der 5000 (6, 1 ff.), der Seewandel (6, 16 ff.). Aus dem Bericht über das Wirken Jesu in Jerusalem sind folgende Einzelstücke dem Grundevangelium zuzuzählen: Jesu Reise nach Jerusalem (7, 2 ff.), die Heilung des Lahmen (5, 2 ff.), die Heilung des Blindgeborenen (9, 1 ff.), die Auferweckung des Lazarus (10, 40 ff.), der Todesbeschluß des Hohen Rates (11, 47 ff.), in Erwartung der Passa (11, 55 ff.), der Einzug in Jerusalem (12, 12 ff.).

Die Zeichen Jesu führen zu dem „Zeichen Jesu" (S. 67—77): „Es ist das Zeichen von Jesu Passion, seiner ‚Erhöhung' (S. 67). Sein Inhalt bildet den zweiten Hauptteil des Grundevangeliums und zugleich die Brücke zur Passions- und Ostergeschichte. Dazu sind folgende Perikopen zu rechnen: die Tempelreinigung (2, 14 ff.), die Salbung (12, 1 ff.), das Abendmahl (13, 1. 2a; 6, 51c ff.), die Ankündigung des Verrates (13, 21 ff.), die Ankündigung der Verleugnung (13, 31 ff.).

Die Passions- und Ostergeschichte umfaßt den dritten Hauptteil des Grundevangeliums. Sie „bezeugt Jesus als den wahren König Israels" (S. 77). Zur Passionsgeschichte des Grundevangeliums gehören folgende Stücke: die Gefangennahme Jesu (18, 1 ff.), das Verhör vor Hannas und die Verleugnung des Petrus (18, 12 ff.), Jesus vor Pilatus (18, 28 ff.), Kreuzigung, Tod und Grablegung (19, 16b ff.). Zur Ostergeschichte des Grundevangeliums zählen folgende Einzelstücke: die Erscheinung vor Maria Magdalena (20, 1 ff.), die Erscheinung vor den Jüngern (20, 19 ff.), die Erscheinung vor Thomas (20, 24 ff.). 20, 30 f. bildete den Abschluß des Grundevangeliums.

„Diese drei Hauptteile", meint der Verf., „sind offensichtlich unter bestimmtem theologischem Aspekt zusammengestellt: Die Zeichen Jesu (I) versteht nur recht, der sie begründet weiß in dem Zeichen seines Todes (II), worin Jesus sich als der wahre König Israels (sic!) erweist (III). Diese Komposition steht offensichtlich unter antidoketischem Vorzeichen" (S. 91). Höhepunkt des Grundevangeliums ist der Kreuzestod Jesu.

Der dritte Teil der Arbeit (S. 94—122) beschäftigt sich mit dem Ausbau des Grundevangeliums durch Redepartien. Der vierte Evangelist geht nämlich „eines Tages" daran,

das Grundevangelium „durch größere Redekomplexe zu erweitern. Damit tritt nun neben die Christustat auch das Christuswort. Dieser Ausbau des 4. Evangeliums entspricht dem Schritt von Markus zu Matthäus bei den Synoptikern" (S. 94).

Folgende Redestücke werden hier eingefügt: die Lebesbrotrede (6, 28—35. 37—40. 47—51b. 41—46. 59), die Gerichtsrede (7, 21—24; 5,19—29. 30—47; 7, 15—18; 8, 13—20), die Lichtrede (8, 12; 12, 44—50 [7, 33—36; 8, 21—26a. 26b—27]; 8, 28—29; 12, 34—36; 10, 19—21), die Auferstehung und das Leben (11, 5—6. 18—31. 38a. 39b—40), die Griechenrede (12, 20—24. 27—32), die Abschiedsrede Kapitel 14, der Prolog (1, 1—18).

Aus Analyse und Darstellung dieser Redestücke ergibt sich: In ihnen macht die gleiche antidoketische Tendenz sich bemerkbar wie im Grundevangelium. Die Reden sind „nicht alle erst ad hoc vom Evangelisten geschaffen" (S. 122). Als Fassungen des Evangelisten haben sie teilweise schon vorher bestanden.

Der vierte Teil des Buches (S. 123—170) schließlich befaßt sich mit der Umgestaltung des Evangeliums zum Passionsevangelium. Auf dieser letzten entstehungsgeschichtlichen Stufe stellt der Evangelist nicht nur die Passionsgeschichte, sondern das ganze Evangelium unter den Aspekt des Passa „und macht es damit zu einem Passionsevangelium" (S. 124). Die unmittelbaren Folgen dieser Neugliederung sind: Durch Einfügung von 3, 22—23. 25—30; 4, 1. 3. 44—45 verbindet der Evangelist die Tempelreinigung mit dem zweiten galiläischen Zeichen. Dem Abschnitt 7, 2—10, der ursprünglich seinen Platz vor 5,2 ff. hatte, weist er seine jetzige Stellung zu. Endlich fügt er in die durch Herauslösen der Perikopen Tempelreinigung, Salbung und Abendmahl entstandene Lücke die Erzählung von der Fußwaschung (13, 4—5. 12—17. 20; 13, 34 ff.) ein. Außerdem wurden weitere Stücke aufgenommen: Jesu Gespräch mit Nikodemus (Kp. 3), Jesu Gespräch mit der Samariterin (Kp. 4), der Bericht über die Scheidung im Jüngerkreis (6, 60—71), der Bericht über die Scheidung im Kreis der Behörde (7, 31—32. 45—52 und 12, 42 ff.), die Rede über die Abrahamskindschaft (8, 30—59), die Hirtenrede (Kp. 10, 1—18), der Bericht über Jesu Auftreten am Tempelweihfest (10, 22—39), der Bericht über die Warnung der Jünger vor dem Betreten Judäas (11, 7—10), der Bericht über die Fußwaschung des Petrus (13, 6—11), die Abschiedsrede (Kp. 15—16), das hohepriesterliche Gebet (Kp. 17), der Bericht über die Erscheinungen des Auferstandenen am See Tiberias (Kp. 21).

Diese „Entstehungsgeschichte" umfaßt nach Meinung des Verf. einen Zeitraum von ungefähr 2—3 Jahrzehnten (etwa von 70—90). Die Eigenart des Evangeliums spricht für die Abfassung durch den Lieblingsjünger, der wohl mit dem Apostel Johannes identifiziert wird (S. 173). Dieser legt in seinem Werk ein absolut selbständiges Zeugnis von Christus ab, das eine Stellungnahme (sei es negativ, sei es positiv) zum synoptischen Bericht ausschließt.

Mit der Übersicht über den Inhalt des Buches, die sich jeder Kritik enthielt, sollte eigentlich schon Kritik genug geübt sein. Man sollte kein Wort mehr verlieren müssen über solche Willkür, die im Gewande exegetischer Wissenschaft einherschreitet. Dennoch sei es dem Rezensenten gestattet, auf die Unzulässigkeit solcher Methode eigens hinzuweisen und zu einzelnen Punkten sachlicher und formaler Art Stellung zu nehmen.

Hier das vom Verf. dargebotene „wissenschaftliche" Rezept: Man schneide das Johannesevangelium nach einem vorher wohlüberlegten Plan kunstgerecht in Einzelstücke auseinander, die bis auf Vers und Halbvers genau angegeben werden, um es dann ebenso kunstgerecht wieder zusammenzusetzen. Was die Unzulässigkeit der von W. angewandten Methode im einzelnen betrifft, so seien nur einige Beispiele erwähnt: Man kann noch verstehen (sagen wir), daß der Verf. die Tempelreinigung (2, 14 ff.), den Abschnitt 6, 51c – 58 und die Salbung (12, 1 ff.) im jetzigen Evangelium am falschen Platze glaubt; was man nicht mehr verstehen kann, ist, daß er aus 6, 51c – 58 einen johanneischen Einsetzungsbericht konstruiert, wobei er die entscheidenden Worte ohne jeden Rückhalt durch ein αὕτη ergänzt, so daß der Satz zustande kommt: „Dies ist mein Fleisch (gegeben) für das Leben der Welt" (S. 75). Man kann noch verstehen (sagen wir), daß der Verf. innerhalb der von ihm angenommenen Redepartien, die dem „Grundevangelium" angegliedert worden seien, von einer „Lebensbrotrede" (6, 25–35. 37–40. 47–51b. 41–46. 59) oder von einer „Griechenrede" (12, 20–24. 27–32) spricht; was man nicht mehr verstehen kann, ist, daß er aus dem kurzen Wort: „Ich bin das Licht der Welt" (8, 12) eine „Lichtrede" konstruiert, die er mosaikartig aus 8, 12; 12, 44–50 (7, 33–36; 8, 21–26a. 26b–27) 8, 28–29; 12, 34–36; 10, 19–21 zusammengesetzt sein läßt (S. 108–111). Das zeugt von einer Willkür, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Daran ändert sich auch nichts dadurch, daß W. immer wieder betont, das sei „offensichtlich" oder „offenbar" oder „natürlich" so – natürlich ohne es zu beweisen.

An Einzelbemerkungen sachlicher Art seien diese angeführt: Wie aus der Bitte der Mutter: „Sie haben keinen Wein" (2, 3) „jüdisch-messianische Hoffnung" sprechen soll (S. 39), ist mir unerfindlich. Wenn es zu der Frage Jesu: „Willst du gesund werden?" (5, 6) heißt: Sie „wird erst voll verständlich auf dem Hintergrund der Taufliturgie, in der der Täufling vor die Glaubensfrage gestellt wird (vgl. Act. 8, 37)" (S. 51), so ist darauf zu antworten, daß diese Frage auch ohne die Taufliturgie voll verständlich ist. Zu 11, 32b wäre zu bemerken: Woher weiß W., daß „im Grundbestand der Perikope Lazarus nicht der leibliche Bruder Marias" war (S. 111)? Zu S. 90: Warum soll „Jesus ist der Christus" „eine ausgesprochen antidoketische Formel" sein? Zu S. 151: Tatsächlich ist es grotesk, in der Fußwaschung ein Symbol für die Eucharistie sehen zu wollen. Daß die Perikope von dem Wettlauf zum Grabe (20, 2–10) „auf dem Hintergrund kirchenpolitischer Auseinandersetzungen zu verstehen" sei (S. 157), ist bloße Spekulation.

In formaler Hinsicht wäre etwa folgendes anzumerken: In unserer Zeit, in der eine unsachgemäße Journalistensprache immer mehr auch in die Wissenschaft einzudringen scheint, sollte gerade der Exeget sich einer klaren und wahren Sprache bedienen. Danach wäre zu fragen: Kann man aus Worten „den distanzierenden Schnitt des Kreuzes hören" (S. 39)? Kann man sagen: „Damit haben wir die galiläischen Zeichen durchschritten und wenden uns den jerusalemischen zu" (S. 47)? Kann man von dem „speisenden Herrn" sprechen, wenn man den Herrn meint, der sich zur Speise gibt (S. 61)? — Warum steht S. 47 Anm. 164, S. 133 Anm. 488, S. 152 Anm. 559 als Bezeichnung für den Sinaiticus „Aleph", S. 68 Anm. 254 „Aleph (Cod. Sin.)"? Wenn für den Setzer der hebräische Buchstabe ℵ nicht zur Hand war, konnte man den heute vielfach als Signum für den Sinaiticus verwendeten Buchstaben „S" gebrauchen.

Bonn/Königswinter. H. Zimmermann.

Jeremias, Joachim, **Jerusalem zur Zeit Jesu.** Kulturgeschichtliche Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte. 2. Auflage, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1958. DM 24,—.

Joachim Jeremias veröffentliche von seinem Werke: Jerusalem zur Zeit Jesu, Kulturgeschichtliche Untersuchung zur ntl. Zeitgeschichte den I. Teil Leipzig 1923, den II. Teil in zwei getrennten Abteilungen Göttingen 1924 und 1937. Da das Werk seit langem völlig vergriffen war, gibt er es jetzt in einem fast unveränderten Neudruck heraus. Im I. Teil behandelt er die wirtschaftlichen Verhältnisse Jerusalems zur Zeit Jesu, und zwar Gewerbe, Handel, Fremdenverkehr, wobei er immer die Eigenart Jerusalems mit seinem Einfluß besonders heraushebt. Der II. Teil befaßt sich mit den sozialen Verhältnissen und untersucht in einem Abschnitt A die Verhältnisse der Reichen, des Mittelstandes, der Armen, sowie maßgebende Faktoren für die Gestaltung der Vermögenslage der Bewohner Jerusalems zur Zeit Jesu. Im größeren Abschnitt B stellt er die gesellschaftliche Gliederung des Judentums zur Zeit Jesu dar, behandelt zunächst die gesellschaftliche Oberschicht (die Priesterschaft, den Laienadel, die Schriftgelehrten und Pharisäer) und untersucht zum Abschluß die Reinerhaltung des Volkstums. Vf. belegt seine Aufstellungen mit genauen Angaben der Mischna, der Schriften des Josephus Flavius und einiger Apokryphen und leistet damit einen ausgezeichneten Beitrag für eine immer noch fehlende Kulturgeschichte Palästinas zur Zeit Jesu. Freilich dürfen die Angaben der Mischna wie auch des Josephus nicht kritiklos übernommen werden,

ebenso sind die archäologischen Befunde immer heranzuziehen. Aber es gibt kaum eine Frage in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht, auf die man in diesem Werke nicht wirklich Aufschluß erhält. Gegenüber der 1. Auflage sind die Änderungen im Neudruck nur sehr gering. Im I. Teil konnte ich feststellen: S. 98—99: vier Nachträge zu S. 7; 56; 69; 96. Im II. Teil A S. 63 ist neu das Inhaltsverzeichnis, im Nachtrag ist neu hinzugekommen die Anm. z. S. 8 und eine Änderung in der Anm. z. S. 33. Im II. Teil B S. 263 ist das Inhaltsverzeichnis teilweise neu.

Sehr mißlich für den Benutzer und für ein wissenschaftliches Werk unbedingt abzulehnen ist bei diesem Neudruck die gesonderte Seitenzählung der einzelnen drei Teile und die verschiedene Anordnung der drei Inhaltsverzeichnisse, die beim I. Teil am Anfang, bei den beiden anderen am Ende zu finden sind. Durch die ursprünglich gesonderte Veröffentlichung der drei Teile ist dieser Übelstand der 2. Auflage verständlich. Aber es wäre sicher besser gewesen, wenn man beim Neudruck eine andere, bessere Lösung gefunden hätte.

Regensburg. Joseph Reuss.

Börsting, Heinrich, **Geschichte der Matrikeln von der Frühkirche bis zur Gegenwart.** Freiburg i. Br., Verlag Herder, 1959. XVI und 134 S. Kart. DM 14,—.

Von einer Kirchenbuchliteratur kann erst seit 1816 (seit A. I. Binterim) gesprochen werden, wobei Deutschland zunächst in Führung bleibt. Im Ausbau des Matrikelwesens ist jedoch Frankreich führend geworden. Seit der Jahrhundertwende fanden die Register der Kirchen eine steigende, z. T. bevölkerungspolitisch bedingte Wertschätzung.

Eine Reihe neuerer Autoren betrachtet das Kirchenbuch als eine Frucht der Reformation, während ältere Historiker die Pfarrbücher für eine Einrichtung der kath. Kirche halten. Für diese Diskussion bietet nun H. Börsting in vorliegender Schrift eine weitausholende Untersuchung, in der er die Entwicklung der Kirchenbücher seit den ersten christlichen Jahrhunderten bis in die Neuzeit verfolgt.

Der Verfasser gibt zunächst eine Geschichte der Kirchenbuchforschung (S. 1-18) und behandelt dann die frühchristlichen Matrikeln mit Einbeziehung der syrischen und äthiopischen (S. 19-32). Die ältesten Spuren kirchlicher Register führen in das ausgehende 2. Jh.; sie betreffen die Beurkundungen der Ehe und sind zerstreut in Väterschriften erwähnt. — Günstiger ist die Quellenlage zur Geschichte der Taufregister; denn die Verzeichnung der Täuflinge und Paten gehörte zum festen Bestand der Taufliturgie und wurde auch durch das Gelasianum (6. Jh.) vorgeschrieben. Die römische Taufpraxis forderte eine zweimalige Einschreibung der Täuflinge und Paten, nämlich schon der Taufbewerber und dann nochmals vor der Taufe die feierliche Eintragung der Täuflinge in das „Buch des Lebens". Von diesen seit dem 3. Jh. bezeugten Tauflisten ist nichts erhalten, da einerseits das Material (Wachstafeln, Papyrus) nicht dauerhaft war, und anderseits die Gefahr des Mißbrauchs bei Christenverfolgungen zur Vernichtung dieser frühchristlichen Aufzeichnungen führte.

Eine ausführliche Behandlung auf Grund der Quellen erfahren dann „Die Kirchenbücher des Mittelalters bis zum Konzil von Trient" (S. 33-89). Belange der Seelsorge erforderten seit dem 13./14. Jh. eine Vervollkommnung der Registerführung. So entstanden die Tauf- und Totenlisten, Verzeichnisse der Osterbeichten und -kommunionen. Den Inhalt der Totengedenkbücher entnahmen die Klöster, Stifte und Gebetsverbrüderungen vorwiegend den Totenroteln (rotuli mortuorum), das sind schmale, auf hölzerne Rollen gewickelte Pergamentstreifen mit biographischen Notizen über die Verstorbenen, durch die man den Tod eines Mitbruders befreundeten Klöstern und Stiften mitteilte. Aus diesen Roteln entwickelten sich die Totenzettel.

„Die seit dem 14. Jh. verbürgten Kirchenbücher sind Reste einer von den Bischöfen vorgeschriebenen Registerführung. Diese war unentbehrlich geworden, um einen erfolgreichen Kampf gegen die sich mehrenden, vom 4. Laterankonzil [1215] für unerlaubt erklärten klandestinen Ehen wie auch gegen die Ungültigkeitserklärung von Ehen auf Grund einer behaupteten, aber nicht nachweisbaren geistlichen Verwandtschaft führen zu können" (S. 43). Der Verfasser bringt den Nachweis von Kirchenbüchern für die Zeit von 1305 bis 1563 in den verschiedenen Ländern, abschließend mit einem erklärlicher Weise unvollständigen Verzeichnis vortridentinischer Register. Dadurch widerlegt er zugleich die Behauptung, die Kirchenbücher seien erst eine Frucht der Reformation. Die ältesten Kirchenbücher besitzt heute Italien (Taufregister aus dem Ende des 14. Jahrhunderts). Was Westfalen angeht, so waren in Bigge/Ruhr wahrscheinlich schon 1270, bestimmt 1417, in Rheine 1345, am Dom in Münster 1403 Taufbücher vorhanden (S. 17).

Die Anfänge der staatlichen Standesregister in Italien, England, Frankreich und Deutschland hat der Verfasser wegen ihres Einflusses auf die kirchliche Matrikelführung ebenfalls untersucht (S. 89-93).

Die Anlage von Kirchenbüchern, insbesondere die Registrierung von Taufen und Ehen, war trotz vieler Synodalbeschlüsse abhängig von dem Eifer der Seelsorger. Eine dauernde Abhilfe brachte erst das Tridentinum, das im Dekret „Tametsi" die Registrierung der Ehen und Taufen für die ganze Kirche vorschreibt. Die Matrikelführung wurde durch das Rituale Romanum (1614) vermehrt um das Firmbuch, Familienbuch (Liber de statu animarum) und Totenbuch (S. 90-93).

Abschließend gibt der Verfasser eine Übersicht über „die Einführung der Trienter Kirchenbücher bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts" in den einzelnen Ländern (S. 104-114).

Börsting hat für die Geschichte der Matrikeln die Quellen und eine reiche Literatur herangezogen und daraus viel Material für die Forschung zusammengetragen. Der Benutzer wird es begrüßen, daß der Verfasser bei den erwähnten Autoren das Todesjahr angibt, weil dadurch die Zeit sofort erkennbar ist. Er bemerkt, daß sich eine erschöpfende Geschichte der Kirchenbücher erst schreiben läßt, wenn der Bestand restlos erfaßt ist und alle behördlichen Verfügungen ermittelt sind. Für das Bistum Münster hat er selbst die Geschichte der Kirchenbücher und ihren Bestand bereits erschöpfend behandelt in „Westfalia Sacra III" (1959).

Börstings Untersuchung wird für die Kenntnis der Matrikelführung im Mittelalter in ihren wesentlichen Zügen auf lange Zeit bestimmend bleiben.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

Fässler, Franz, O.S.B., **Der Hagios-Begriff bei Origenes.** Ein Beitrag zum Hagios-Problem (Paradosis, Beiträge z. Gesch. d. altchristl. Lit. u. Theol. XIII). Freiburg (Schweiz) 1958, XVI u. 244 S. Fr. 15,55, DM 15,—.

Angeregt durch ein Desiderat Delehayes in seiner Studie über den Begriff des „Heiligen" im christlichen Altertum unternimmt es F. in einer sehr sorgfältigen, gut ausgestatteten Untersuchung, den Hagios-Begriff des Origenes aus seinen Schriften zu eruieren. Er beschränkt sich dabei auf die griechisch erhaltenen Texte (bis zu den Funden aus neuester Zeit). Etwa tausend Stellen gibt es, in denen sich das Wort ἅγιος oder seine Derivate finden. Den anderen Teil der Wortfamilie ἁγ (ἁγνός usw.) schließt er von der Untersuchung aus (er verweist dafür auf das Stellenregister am Schluß der Arbeit, wo aber nichts darüber zu finden ist). In dieser semasiologischen Studie werden nun das Wort und seine Verbindungen an Hand der wichtigsten Texte besprochen und der Sinn, den ihnen Origenes jeweils beilegt, festgestellt. Die Untersuchung ist sehr eingehend und bringt interessante Hinweise, die zum besseren Verständnis des Alexandriners beitragen (z. B. die Ausführungen über die ἅγιοι als die Glieder der Kirche S. 78–112). F. kommt dabei zum Schlusse, daß der Hagios-Begriff des Origenes eine Weiterbildung des Sinnes ist, den ihm das AT und besonders das NT gibt, daß er aber als Kenner der antiken und spätantiken Philosophie auch manche Elemente des „Philosophen" Platon und des „Wahren Weisen" der Stoiker (215) in sein Bild des christlichen Heiligen hineinnehmen konnte. Es lag für ihn nun nahe, im ἅγιος dann auch den wahren Gnostiker, den Pneumatiker, zu sehen, der für ihn ja die tiefste Bindung an Gott erreicht hat. Es „konnte aber festgestellt werden, daß die Vermutung von H. Delehaye, die Untersuchung des Begriffes ἅγιος bei Origenes werde neues Licht auf die hagiographische Forschung und das Problem des christlichen Heiligenkultes in den ältesten Zeiten des

Christentums werfen, nicht bestätigt wurde. Es hat sich gezeigt, daß es im Schrifttum des Origenes nur ganz wenige Stellen gibt, aus denen wir aus der Verwendung des Wortes ἅγιος auf Anzeichen einer kultischen Verehrung gewisser Personen schließen können" (211).

Am Schluß sind alle Stellen, in denen ἅγιος und seine Ableitungen vorkommen, tabellarisch erfaßt, leider ohne Kennzeichnung derer, die besprochen wurden. Das gewiß berechtigte Mißtrauen, das F. den Katenenfragmenten gegenüber hegt, hat ihn aber nicht abgehalten, den sogen. Scholienkommentar zur Apokalypse als echt zu betrachten. Ein kleiner Schönheitsfehler sind wohl die Sigel griechischer Werke in lateinischen Buchstaben (PA = Περὶ Ἀρχῶν; PE = Περὶ Εὐχῆς).

So dankenswert die Arbeit ist, bildet sie doch nur eine Teiluntersuchung, solange die synonymen Begriffe aus den lateinischen Übersetzungen nicht mit einbezogen werden, was F. nur in einigen Fällen tat. Das allgemeine Bild würde sich kaum ändern, aber (besonders durch die Homilien) umfassender werden.

Berlin. Max Rauer.

St. Odo of Cluny, translated and edited by Dom Gerard Sitwell OSB. The Makers of Christendom. Sheed and Ward, London 1958, XXIX u. 196 S., $ 4,50.

Unter den Gestaltern des christlichen Erbes beansprucht im 10. Jh. Abt Odo von Kluny († 942) einen Ehrenplatz. Sein Bild wirkt heute noch frisch, seine Gestalt unverbogen. Seine religiöse Herbheit überzeugt. Seine Heiligkeit entartete nicht zu weltfremder Unbrauchbarkeit. Seine Art sich zu geben stieß die Zeitgenossen nicht ab, sondern zog an. Vom Straßenräuber bis herauf zu den Fürstenhöfen spürte man den Bann jenes Mannes, in dem Mönchtum und Menschentum beinahe bis zur Kongruenz sich zu entsprechen schienen. Die Mächtigen seiner Zeit beauftragten ihn in einem fort mit Reformaufträgen, bei deren Vollzug seine außerordentliche Geschicklichkeit stets von neuem sichtbar wurde. Auch der Erfolg sprach für ihn. Odo steht so in den Anfängen der religiösen Erneuerungswelle, die (wie wir heute wissen) gleichzeitig auch in Kanonikerkreisen einsetzte und schon im 10. Jh. weit über den rein kirchlichen Bereich hinausgriff. Seine Gestalt ist sichtbarer Ausdruck des weithin anonymen Verchristlichungsprozesses, der in jenem dunklen Jahrhundert in Frankreich, in Italien, aber auch in Lothringen, im Rheinland, in Mainfranken, im heutigen Bayern und Österreich, ja selbst im fernen England sich auswirkte. Es war darum ein ausgezeichneter Gedanke, als der auch außerhalb Englands bekannte Christopher Dawson sich dazu entschloß, Abt Odo von Kluny in seine Textserie Christliche Führergestalten aufzunehmen. Der von Dom G. Sitwell OSB (Ampleforth-abbey) bearbeitete Band bietet in englischer Übertragung die aufschlußreiche, von Johannes von Salerno geschriebene Vita Odonis (p. 3–87) und die von Odo selbst verfaßte Lebensbeschreibung des Grafen Gerhard von Aurillac († um 909), der in der Welt das Leben eines Mönches geführt und schon bald nach seinem Tod als Heiliger verehrt worden ist (p. 90–180). Beide Texte vermitteln in der Tat einen beträchtlichen Einblick in die geistige Welt des Abtes Odo, die reicher war, als gemeinhin vermutet wird. Knappe, sorgfältig gewählte Indices (p. 183–186) gestatten ein rasches Sichzurechtfinden. Die drucktechnische Leistung ist vorzüglich.

Einführung (p. VII—XXVI) und Fußnoten verharren freilich auf dem Kenntnisstand, den man etwa bis zu den vierziger Jahren von kluniazensischen Dingen hatte. In der Schrifttumsliste (p. XXVII—XXIX), die in einzelnen Fällen bis in die fünfziger Jahre geht, fehlen (um nur einige Namen zu nennen) die Arbeiten von: G. Antonelli, Tr. Bossebeuf, Du Bourg, M. Chaume, L. Didier, F. Ermini, R. Graham, P. Gaffarel, K. Hallinger, W. A. Hanson, A. Hessel, T. L. Kolmer, M. Manitius, H. Talbot, G. de Valous, E. van de Velde, C. Voormann und A. Zimmermann. Nicht herangezogen wurden ferner die Hinweise in Enciclopedia cattolica 3 (1949) 1883—1898 und 9 (1952) 65—67 sowie in Dictionnaire de Géographie et d'Histoire écclésiastique 13 (1956) 169 f. Ebensowenig wurden die einschlägigen Beiträge des Klunykongresses von 1949 (Dijon 1950) ausgewertet. Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß der Kommentar nicht immer das hergibt, was der heutige Leser an sich erwarten dürfte. In der Einführung hätte ein Bild Odos wenigstens in knappen Strichen gezeichnet werden sollen. Da die Heiligen mehr als andere ihr posthumes Weiterleben besitzen, dürfte der Leser ein zusätzliches Wort erwarten über Grab, kultisches Fortleben, über die kirchliche Anerkennung, die in diesem Fall kein Geringerer als Gregor VII. ausgesprochen hat, über die Translation der Reliquien i. J. 1407, die dann in den Hugenottenstürmen nach Isle Jourdain (Gers) gerettet wurden. All das fehlt. Der Forschungsabstand wird auch sonst spürbar, so wenn die Statuten der Odilozeit mit denen von 980 verwechselt und diese als die Bräuche von Farfar (!) bezeichnet werden (p. 33 n. 1). Oder wenn von der kurzlebigen Anianischen Reform (im Sinn von C. Butler) gesprochen wird (p. XI), deren Wirkung ganz im Gegenteil einschneidend und nachhaltig gewesen ist[1]. Die Frage der Verbandsbildung Klunys ist unzureichend behandelt (p. XIII). Daß Klunys Gründungsidee nichts Außerordentliches im frühfeudalen Verfassungsleben zu bedeuten hatte (p. XII), wird niemanden überzeugen. Überholt ist ferner die ältere Ansicht (p. 146 n. 1), daß die Romberührung der Fränkischen Kirche auf Bonifatius zurückzuführen sei[2]. Die Nachricht, daß die Benediktusreliquien einmal in Orleans sich befanden (Vita Odonis 3, 11 p. 84), bleibt ohne Literaturfolie. Was die vor 909 in Aurillac bezeugte Wölbetechnik für die Frühromanik bedeutet (p. 137), wird dem Leser vorenthalten. Aus der Schrifttumsliste ist J. Giono (p. XXVIII) zu streichen, der nur ein einziges Mal (p. 177 n. 1) und da ohne zwingenden Grund zitiert wird. Das Wort prior kann nicht einfachhin mit Abt übersetzt werden (Vita Od. 2, 4 p. 44), zumal wenn man selber darüber nicht sicher ist (p. 3 n. 1). Nach neuerer Ansicht wurde Kluny nicht 910 (p. 41 n. 2), sondern bereits 909 gegründet, vgl. G. de Valous, Dictionnaire de Géographie et d'Histoire écclésiastique 13, 40. Der Stiftungsbrief Klunys (erwähnt p. XII) hätte seiner Bedeutung wegen genau zitiert werden müssen. Das gleiche gilt für das grundlegende Privileg Johannes' XI. vom März 931 (JL. 3584), das p. XII auch nur erwähnt wird. Die Berufung auf Mabillon (p. XII n. 1) genügt hier nicht.

Von diesen Einzelheiten abgesehen, darf man indes die grundsätzliche Frage an den Bearbeiter richten, welchen Leser er eigentlich ansprechen wollte. Für den gewöhnlichen Gebildeten ist die Lektüre der beiden Viten, wie Bearbeiter selber weiß (p. XIII), nicht gerade einfach. Dem Fachmann aber ist mit einer Übersetzung nur gedient, wenn ihm zusammen mit der Übersetzung ein auf der Handschriftengrundlage sorgfältig gearbeiteter Originaltext vorgelegt wird, wie das etwa in der parallelen *Nelson-Series of Medieval Classics* in vorbildlicher Weise gehandhabt wird. Die Nichtbeachtung dieses elementaren methodischen Gesetzes – D. G. Sitwell gesteht selber, daß er nicht die Handschriften, sondern den Mignetext zugrundelegt (p. XXIV) – drängt die vorliegende Edition ganz von selbst aus dem eigentlich wissenschaftlichen Bereich in die Zone rein divulgativer Berichterstattung ab – also ausgerechnet dorthin, wohin der Bearbeiter laut seinem Apparat von Anmerkungen, Indices und seiner an sich gut lesbar geschriebenen Einleitung offensichtlich gerade nicht hinabsteigen wollte.

Hinzu kommt ein zweiter grundsätzlicher Einwand. Die beiden Viten geben für sich allein noch keinen gültigen

---

[1] K. Hallinger, Gorze — Kluny. Studia Anselmiana 25 (1951) 991 (s. v. Fernwirkung). — Zu dem wichtigen Zeugnis für die Fortdauer der Anianischen Reform in Korvei an der Weser (v. J. 1015) vgl. ebenda S. 425 (mit Belegen). — Ferner die Arbeiten von J. Semmler, Blätter für pfälzische Kirchengeschichte 24 (1957) 1—17; Zeitschrift für Kirchengeschichte 69 (1958) 268—298 und Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Kan. Abt. 45 (1959) 1—33.

[2] K. Hallinger in: St. Bonifatius. Festgabe zum zwölfhundertsten Todestag, Fulda 1954, 320 ff. und dazu J. M. Wallace-Hadrill in The English Historical Review 71 (1956) 631 f.

Querschnitt durch die geistige Welt des Abtes Odo, da bekanntlich niemand in einer einzigen Schrift sich restlos auszusprechen pflegt. Wenn man also schon dem heutigen Leser Zutritt zu Person und Idee Odos verschaffen will, so hätte man in dem gleichen Band unbedingt auch noch dessen andere auf Seite XXV–XXVI genannten Werke, vor allem seine Occupatio, mitveröffentlichen müssen. Nur auf dieser verbreiteten Grundlage lassen sich die großen Fragen der Odozeit sichtbar machen, die heute zum Interessegebiet der Klunyforschung zählen und an denen der Bearbeiter achtlos vorbeigegangen ist. Wir gehen darum abschließend auf einige dieser Fragen ein, die vom Schrifttum Odos angeregt, beziehungsweise von dorther beleuchtet werden.

1. Die monastischen Ideale der Anfänge Klunys (p. X erwähnt, nicht behandelt). Vgl. hierzu J. Leclercq in A Cluny. Congrès scientifique . . . Dijon 1950, 227—232 und K. Hallinger in Deutsches Archiv 10 (1954) 417—445 sowie in Revue Mabillon 46 (1956) 117—140.

2. Die soziale Struktur der Anfänge Klunys (p. XI), die von der Forschung feudal gedeutet wird, war nach Ausweis der Quellen keineswegs einheitlich. Die von Odo aufgenommenen Räuber beweisen das (Vita 2, 19 sq. p—62 sq.). Vita Od. 2, 10 (p. 53) beweist, daß damals nicht alle Räuber herabgekommene Feudalherren waren. Der Stiftungsbrief von 909 möchte aus der feudalen Umwelt eine Insel herausschneiden (Deutsches Archiv 10, 436—438). Adalbero von Laon wirft den Kluniazensern vor, daß sie Niedergeborene in Frankreich befördern (E. Sackur 2, 95). Die soziale Struktur der Anfänge Klunys war somit keinesfalls ausschließlich feudal bestimmt.

3. Die römischen Reformen Odos hatten nicht nur eine religiöse, sondern auch ihre politische Seite, wie Morghen, Sackur, Sickel und Fedor Schneider betonen, vgl. jetzt G. Antonelli, Benedictina 4 (1950) 23—24.

4. Die Frage der Verbandsbildung Klunys (Sitwell p. XIII und 66 n. 1). Vgl. jetzt Deutsches Archiv 10, 444 mit Vita Od. 2, 23 (p. 66—67). Ferner G. de Valous, DGHE 13, 40 f. der darauf hinweist, daß Odo von Abt Berno bereits eine Gruppe abhängiger Häuser (Déols-Morsay-Souvigny) übernommen hat und sich 931 die weitere Ausdehnung solcher Subjektionsrechte privilegieren ließ. Die Verbandsbildung lief also schon in der Odozeit (und nicht erst später) an.

5. Für den Ritualismus Klunys findet sich ein aufschlußreicher Beleg in Vita Od. 1, 32 p. 33 (vgl. Deutsches Archiv 10, 432—434), dessen Bedeutung erst durch den Gegenvergleich mit den liturgischen Bräuchen anderer Gemeinschaften ins rechte Licht tritt. Die Vermehrung der liturgischen Lasten ist nur zum Teil anianisches Erbe. Vor allem außerbenediktinische Überlieferungen haben in diesem Punkt in Kluny nachgewirkt. Die Äbte Klunys haben darüberhinaus (trotz einiger Milderungen) zur Überbetonung der liturgischen Sphäre das Ihre redlich beigetragen. Einzelheiten müssen von der Forschung noch zusammengetragen werden. Sicher ist ebenfalls, daß Abt Odo diese Dinge vielfach noch weit nüchterner gesehen hat als seine Nachfolger (vgl. jetzt Deutsches Archiv 10, 433—434). Aus dem Gesamtbild Klunys sind die ritualistischen Züge nicht wegzudenken. Das Übergehen dieser Züge (so B. Senger, Lexikon für Theologie und Kirche 2 [1958] 1238—1240) ist unstatthaft.

6. Die Frage der benediktinischen Prägung Klunys erfährt aus den Quellen bestimmte Einschränkungen. Aus der Magisterregel stammt so z. B. der Brotkrumenritus und die selbst bei privatesten Geschäften geübte Laternenkontrolle (Vita Od. 1, 30 p. 32). Von außerbenediktinischen Traditionen leitet sich die Zeichensprache her (Vita Od. 1,32 p. 33. Vgl. K. Hallinger, Gorze-Kluny 926[170] und G. van Rijnbeck, Te langage par signes chez les moines, Amsterdam 1957, 7—9), ferner die Abtsdesignation sowie die in den Anfängen Klunys gebräuchliche Bestellung eines Zweitabtes (M. Rothenhäusler, Studien und Mitteilungen OSB. 33 [1912] 605—620). Für Odo-Aimard vgl. G. Antonelli l. c. 28—29. Weder aus der benediktinischen noch aus der anianischen Linie stammt die Kommendierung an den Hl. Petrus in Rom, die schon vor 909 geübt wurde (Vita Ger. 2, 4 p. 136). Von der Benediktusregula nicht vorgesehen sind die liturgischen Lasten Klunys noch auch dessen Subjektionstendenzen (ob. n. 4 und 5).

7. Eremitische Neigungen dürfen den Anfängen Klunys nicht nachgesagt werden. Sie sind in den Schriften Odos nicht bezeugt (anders Sitwell p. 30 n. 1 und J. Leclercq, Studia Anselmiana 40 [1956] 106 ff.). Adegrinus, der einstige Wandergenosse Odos (Vita Od. 1, 23 und 1, 28 p. 26 und 30), steht offenkundig als abseitige Ausnahme da. Von hier aus eine kluniazensische Traditionslinie bis ins ferne 12. Jh. ziehen zu wollen (so Sitwell p. 30 n. 1) heißt den quellenmäßig klaren Sachverhalt ins Gegenteil kehren.

8. Problem der Kulturoffenheit Klunys. Auch hierfür gewährt die Quellenlage der Odozeit wertvolle Aufschlüsse. Von dieser Frage, die bisher rein subjektiv und nur von außen her angerührt worden ist (J. Leclercq, Revue Mabillon 47 [1957] 172—182), möchte man wünschen, daß sie einmal sachlich gestellt und ehrlich durchuntersucht wird. Zu dieser längst erhobenen Forderung vgl. K. Hallinger, Gorze—Kluny (1951) 39. — Soviel läßt sich jedenfalls jetzt schon sagen: Nur verschwindend wenige kamen in den ersten hundert Jahren in Kluny zum Schreiben. Es waren vor allem solche, die längst vor ihrem Klostereintritt draußen eine Schule besucht hatten (Vita Od. 1, 3—4 p. 6sq.). In den Schriften jener Autoren geht es um konkrete Dinge: Vor allem um Reformanliegen, um die eigenen Äbte und — soweit die Consuetudines in Frage kommen — um den liturgischen Dienst. Das und nichts anderes steht im Blickfeld. Von einer eigentlichen Kulturfreudigkeit ist in jenen spärlichen Schriften schon gar nicht die Rede — sofern man den Begriffen ihre übliche Bedeutung läßt. An dieser Stelle drängt sich der Gegenvergleich mit den Leistungen anderer Gemeinschaften geradezu von selbst auf. Kennzeichnend ist überdies, daß in erster Linie Äbte und Vorgesetzte zum Schreiben kamen. Den wenigen sonstigen Begünstigten muß in Kluny das Schreiben zur bitteren Last geworden sein. Wenn die Mönche sich vor einem Schreibauftrag zunächst sträubten (Vita Od. 1, 37 p. 39—40), so darf man solche Wiederstände wirklich ernst nehmen. Nach allem, was wir heute über das liturgische Horarium Klunys wissen, stand für Schreibarbeiten die nötige Zeit kaum zur Verfügung (bezeichnend ist Vita Od. 2, 22 p. 65). An dieser Lage der Dinge änderten auch die geringfügigen Chordispensen nichts, von denen wir wissen aus Consuet. Farf. 2, 16 (B. Albers, Consuetudines monasticae 1 [1900] 150, 157) und Bernardi ordo clun. 1,30 (M. Hergott, Vetus Disciplina monastica [1726] 215). Nur in Hirsau war man großzügiger (PL. 150, 1078 ab). Es blieb den Mönchen Klunys, wie ein Beobachter des Jahres 1063 feststellte, tagsüber kaum mehr als eine halbe Stunde Freizeit (PL. 144, 380 ab). Udalrich sagt genauer: potius dixerim nullum (tempus), quam parvum (PL. 149, 668 c). Diesem Nichts stand, wie man es im 12. Jh. ausdrückte, der magnus et continuus labor des liturgischen Tagewerks gegenüber (PL. 189, 1043 c), das Kluny nach einem Wort des Hl. Hugo eher zum asylum penitentium (PL. 159, 932 a) als zum schöpferischen Schreibzentrum werden ließ. Eine solche Überwertung der liturgischen Sphäre kann man nicht als exclusivement monastique deuten (J. Leclercq, Collect. SO. Cist. 18 [1956] 86), benediktinisch war sie auf keinen Fall. So konnte es gar nicht anders sein bei den Nachfolgern des hl. Odo: Man sammelte Bücher, man reformierte, man erwarb in einem fort Latifundien, man errichtete riesige Bauwerke, man vollzog den pausenlosen rituellen Dienst. Zu weiterem war man indessen kaum mehr in der Lage, zumal da bestimmte ideelle Wertungen (so die Einschätzung auch der schriftstellerischen Arbeit als wahren Gottesdienst) in Kluny offenkundig unbekannt waren. Die schriftstellerische Leistung des Abtes Odo steht darum in Kluny für fast zweihundert Jahre so ziemlich allein da. Sie ändert nicht das geistige Antlitz der Großabtei. Man soll hier nichts beschönigen. Odos Leistung kann den Ausfall der Leistungen anderer Mönche Klunys nicht ersetzen. Sie ist vielmehr, wie das bekannte Sprichwort sagt, die Ausnahme, welche die Regel bestätigt.

Rom. K. Hallinger OSB.

Petrus Canisius. Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Burkhard Schneider S. J. 320 Seiten. Reihe Wort und Antwort, Bd. 23. Otto-Müller-Verlag, Salzburg 1959. DM 14,70.

Jedem Historiker ist bekannt, daß eine Quelle nicht durch die beste Darstellung ersetzt werden kann. Es liegt ein eigenartiger Zauber auf den Urkunden und Briefen vergangener Jahrhunderte als Äußerungen unberührten Lebens. Auch die vorliegende Auswahl der Canisius-Briefe ist in diese Atmosphäre des Ursprünglichen getaucht, wenngleich sie begreiflich als Briefauswahl keine abgeschlossene

Canisius-Biographie sein kann und will. Wir sitzen gewissermaßen dem Schreiber gegenüber und sehen tief in sein Inneres. Da gerade wir Deutsche vom „zweiten Apostel der Deutschen" nie genug wissen können, muß eine Auswahl aus seinen Briefen begrüßt werden, ist doch sein Name vielfach auch seinen Verehrern eher ein blasser Begriff als blutvolles Leben. Der vorliegende Band könnte hier Wandel schaffen, denn die große Edition Braunsbergers und die wuchtige Biographie Brodricks dürften mehr Sache des Forschers und der Bibliotheken sein.

Der Herausgeber, der sich durch die Spezialuntersuchung Petrus Canisius und Paulus Hoffaeus (Zs. f. kath. Theologie 79, 1957, Seite 304–330) als Kenner der Materie ausgewiesen hat, berichtet zunächst über Leben und Werk, umreißt dann die Gestalt des Mannes und äußert sich über die vorliegende Briefauswahl. Die mit einer kurzen Einleitung versehenen Stücke werden nach den Gesichtspunkten Briefe an Mutter und Geschwister, an seine Oberen und Mitbrüder, zur kirchlichen Reform in Deutschland, Briefe der Seelenführung und Briefe aus den letzten Lebensjahren vorgeführt. Ein kurzer Sammelbericht über Literatur und Quellen beschließt die Arbeit, die mit Briefverzeichnis und Index versehen ist. Kritisch betrachtet, kommt es bei einer Auswahl auf den historischen Sinn und die glückliche Hand an. Nach der Absicht des Herausgebers sollte die Gestalt des Heiligen „in einer einigermaßen geschlossenen Form" sichtbar und die wichtigsten und bezeichnendsten Stücke des geistlichen Lehrgutes gesammelt werden (S. 58). Mit dieser Grenzziehung scheiden breite Gebiete, vor allem das Politische, so ziemlich aus. Da jedoch in Canisius der Seelsorger im Vordergrund steht, vermittelt der Gesamteindruck doch nicht einen verkürzten oder verstümmelten Canisius, sondern das Bild einer anziehenden und ganz außergewöhnlichen Persönlichkeit.

Nach wie vor nicht völlig gelöst scheinen mir die Hintergründe der Versetzung des Canisius nach Freiburg in der Schweiz (S. 35 ff.). Das über Hoffaeus Gesagte klärt manche Frage, doch ist damit noch nicht das letzte Wort über diese seit je immer aufgefallene Maßnahme gesagt. M. E. müssen die Gesamtlage der Kirche in Deutschland und die Entwicklungskurven der inneren katholischen Erneuerung wie der politischen Gegenreformation beachtet werden. Als Quellen wären daher auch die Staatsarchive der katholischen Staaten, die Privatarchive der maßgeblichen Fürstenhäuser und wohl auch die Ordensarchive anderer Orden, das Vatikanarchiv und verschiedene Stadtarchive heranzuziehen. Doch bedeutet Schneider auch in dieser wichtigen Frage einen Fortschritt.

Die sorgfältige Ausgabe läßt hoffen, daß Canisius, der weiteren Kreisen stets nur an den Begriff Katechismus angeschmiedet erscheint, endlich von dieser Fessel erlöst wird und als lebendige Gesamterscheinung vor das Volk tritt, in dessen Diensten sich sein Leben verzehrte.

Graz. K a r l E d e r.

Mitterer, Albert, **Die Entwicklungslehre Augustins im Vergleich mit dem Weltbild des Hl. Thomas von Aquin und dem der Gegenwart.** Oktav, 346 Seiten, kartoniert 27,50 DM. Verlag Herder Wien 1956.

Im 6. Heft des 48. Jahrganges dieser Zeitschrift besprach Prof. H. Doms das Buch des Prof. Albert Mitterer: „Dogma und Biologie der heiligen Familie. Nach dem Weltbild des hl. Thomas von Aquin und dem der Gegenwart". Wie dieses damals besprochene Buch ist auch das hier vorliegende, jedoch schon 1956 erschienene, ein wertvoller Beitrag zur Begegnung von Theologie und Naturwissenschaft. In ihm geht es um die Frage: Kann der moderne Evolutionismus der Naturwissenschaft bejaht, oder muß er abgelehnt werden. Bei Thomas ist kein Platz für „Entwicklung" (15), denn er deutete die Entwicklungslehre, die bei Augustinus vorliegt, um in Erzeugungsbiologie und damit in ihr Gegenteil (16). Nach den Worten der Päpste ist aber auch der moderne naturwissenschaftliche Evolutionismus diskutabel. Der Verfasser des Buches glaubt nun eine Synthese gefunden zu haben, die theologisch möglich ist und der Naturwissenschaft gerecht wird: wir müssen auf die augustinische Entwicklungslehre zurückgehen, ein Stück alten Augustinismus', das von Thomas geopfert wurde, wieder hervorholen. Augustin kann uns lehren, daß das Christentum zur Entwicklungslehre in keinem notwendigen Widerspruch steht (16).

Diesem Anliegen dient der Verfasser mit dem vorliegenden Buche. Auf breiter Basis erhebt er aus den Schriften Augustins dessen Entwicklungslehre. Es kommt ihm darauf an, das Typische markant hervorzuheben, besonders die formalen und kausalen Kategorien der Entwicklung nach Augustin. Darüber hinaus möchte Prof. Mitterer zeigen, wie Thomas unter Beibehaltung augustinischer Terminologie die augustinische Entwicklungslehre in seine aristotelische Erzeugungslehre umgedeutet hat. Aber nicht nur mit Thomas, sondern auch mit dem heutigen Stand der Naturwissenschaft will der Verfasser die Entwicklungslehre Augustins vergleichen und Übereinstimmungen und Verschiedenheiten klar und deutlich hervortreten lassen.

Um saubere begriffliche Grundlagen für die weiteren Ausführungen des Werkes zu schaffen, definiert der Verfasser die verschiedenen Ursächlichkeiten im Weltbild des Augustin und des Thomas, auf deren Bedeutung er dann immer wieder zurückkommt, als Exekutiv- und Konsekutivätiologie. Unter Exekutivursächlichkeit versteht er die zeitliche Aufeinanderfolge der Zustände eines Subjektes, die von einem anderen Subjekt verursacht und ausgeführt werden. Gegen diese hebt er ab die Konsekutivursächlichkeit, die er nicht nur als eine bloße zeitliche Aufeinanderfolge (consecutio temporalis) versteht, sondern als eine ursächliche Auseinanderfolge (consecutio causalis) eines späteren Zustandes aus dem vorhergehenden (36).

Aristoteles und mit ihm Thomas kannten nur die Exekutivursächlichkeit (causa movens – Prof. Mitterer benennt so sicherlich die c. efficiens –, c. formalis, c. materialis, c. finalis, c. exemplaris), während Augustin in seinem Weltbild auch der Konsekutivursächlichkeit einen bedeutsamen Platz läßt. In diese Konsekutivätiologie gehört die Entwicklungsätiologie in speziell biologischem Sinne.

Bezüglich der Entwicklungsgeschichte eines organischen Individuums nimmt Augustin eine Mittelstellung zwischen Exekutiv- und Konsekutivätiologie ein. Die Vorstellung, die er von diesem Entwicklungsgeschehen hat, ist „georgomorph", d. h. dem Acker- und Gartenbau entnommen. Diese augustinische Vorstellung setzt Subjekte voraus, nämlich Samen, die mit Samengedanken „beteilt" sind, welche als l e i t e n d e und t r e i b e n d e Kräfte die Entwicklung der Samen zum Samenprodukt, den erwachsenen Organismen, verursachen (Keimen, Heranwachsen, Fruchten). Diese Ursächlichkeit ist konsekutiv. Infolge der inneren Samenkraft folgt im Samen ein Zustand auf den anderen, und zwar nicht bloß zeitlich n a c h, sondern konsekutiv a u s dem anderen (31). Entwicklung vom Samen zum Samenprodukt bedarf jedoch in georgomorpher Betrachtungsweise bestimmter Umweltsbedingungen, die der Bauer bereitstellt (Aussaat, Bewässerung etc.). Diese „Betreuung" durch den Bauern hat exekutiven Charakter. Die georgomorphe Vorstellung steht im Gegensatz zur rein technomorphen, die nur handwerkliche Erzeugung kennt. Diese technomorphe Vorstellung in bezug auf die Entwicklung der Organismen ist Thomas zu eigen. Nach ihm entwickelt sich aus dem Samen das Samenprodukt n u r durch die äußeren Einwirkungen der Umwelt. Es sind sachlich und formal die gleichen, die bei Augustin die äußere Betreuung des Entwicklungsvorganges leisten.

Auf Grund dieser georgomorphen Vorstellung von der Entwicklung des Samens zum Samenprodukt lehrt Augustin weitergehend eine Entwicklungsreihe. Sie beginnt mit den Elementen, die über das Zwischenstadium von Elementaten (= Elementenverbindungen) Ursamen aus sich heraus entwickeln. Diese Ursamen sind wiederum Ausgangsstufen für Urorganismen. Eine solche Entwicklungsreihe entsteht notwendig, wenn die äußeren (betreuenden) Faktoren gegeben sind. Die innere treibende und leitende Kraft dieser Entwicklungen ist der ursächliche Gedanke des Endproduktes, der im Ausgangssubjekt praeexistiert. Diesen ursächlichen Gedanken nennt Mitterer den jeweiligen Entwicklungsgedanken, bei Augustinus ist es der Samengedanke: seminalis ratio und der Besamungsgedanke: quasi seminalis ratio. Auch im Zusammenhang dieser Entwicklungsreihe erscheint wiederum die Ursächlichkeit des Früheren am Späteren innerhalb des Entwicklungssubjektes selbst. Das schließt jedoch bei Augustin eine Ursächlichkeit Gottes aus der Entwicklung nicht aus. Sie besteht in der Erteilung der inneren Entwicklungsgedanken und der Bereitstellung der äußeren Entwicklungsbedingungen.

Das Beteilen mit Entwicklungsgedanken ist ein Bewesen, nicht ein Bewegen (261). Dieses Bewesen war von einer besonderen Art. Augustin sah in den Dingen nicht bloß ihren jeweiligen Zustand, sondern auch ihren zeitlichen Verlauf, und zwar nicht nur den äußeren Ablauf – ein herangetragenes Bewegtsein –, sondern eine innere autonome Bewegung, die ebenso zu den wesentlichen Beschaffenheiten dieser Körper gehört wie räumliche Ausdehnung und Gestalt. Gott ist also nach Augustinus nicht Ursache der Entwicklung organischer Körper dadurch, daß er zum Sein, mit dem er sie beweste, erst Bewegtsein hinzufügt, sondern indem er sie mit einem Sein bewest, dem Bewegtsein wesentlich zu eigen ist (263). Heute würden wir sagen: Augustinus sah die organischen Körper vierdimensional: raum-zeitlich.

Die äußeren Entwicklungsfaktoren verursacht Gott durch die lokale Bewegung der Welt, z. T. durch Zweitursachen: Mensch etc. (263). Gott beteilte also einerseits gewisse Körper mit Entwicklungsgedanken, er bewegte andererseits die Welt lokal und stellte auf diese Weise die äußeren Entwicklungsbedingungen bereit. Durch diese Ursächlichkeiten zusammen bewirkte er die Entwicklung (264).

Der erste Mensch jedoch machte als Ausnahme eine solche Entwicklung nicht durch. Er ist kausal nicht aus einem Ursamen durch dessen eigene innere Kraft geworden, vielmehr wurde er formal plötzlich und kausal unmittelbar durch Gottes Macht aus Erde und einer allerdings vorhandenen, aber inaktiven Anlage von Gott gebildet bzw. erzeugt (232). Das erste Menschenpaar entstand also nicht durch Entwicklung, sondern durch eine wunderbare Erzeugung (232).

Thomas kannte den Entwicklungsgedanken nicht. Ob er ihn bei Augustin überhaupt gesehen hat, oder ob sein Blick durch die Vorentscheidung für die Erzeugungsbiologie zu sehr getrübt war, muß nach dem Verfasser dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall vertrat er an Stelle einer Entwicklungsbiologie als deren Gegenteil die Erzeugungsbiologie: nicht der Organismus war es, der sich aus innerer Kraft vom Samen zum Samenprodukt entwickelte, sondern nur äußere Faktoren waren es, die aus Samen Organismen machten.

Nach Ansicht Mitterers haben wir es nicht mit kleinen Meinungsverschiedenheiten zwischen Augustin und Thomas zu tun, sondern mit zwei grundverschiedenen Auffassungen der Biologie (268). Thomas übernahm zwar die entwicklungsbiologischen Fachausdrücke des Augustinus, unterstellte ihnen aber in dem damals üblichen Verfahren stillschweigend seine eigenen erzeugungsbiologischen Begriffe (271). Dieser Umdeutung geht Prof. Mitterer Begriff um Begriff nach.

Die moderne Naturwissenschaft scheint im wesentlichen die Entwicklungslehre Augustins zu betätigen. Nicht die konkreten Ausführungen – sie sind an vielen Stellen sehr mangelhaft; ihm stand die moderne Forschungsapparatur nicht zur Verfügung –, sondern seine abstrakten Grundgedanken bilden die Berührungspunkte. Aber auch dabei ist zu bedenken, daß Augustin nicht eine allgemeine, sondern eine spezielle Entwicklungslehre vertritt, beschränkt auf das organische Leben; sie betrifft nicht den Gesamtkosmos, und in Bezug auf die Organismenwelt macht der Mensch wiederum eine Ausnahme.

Nach diesen Untersuchungen und Darstellungen stellte sich Mitterer die Frage, ob und wieweit die spezielle Entwicklungslehre Augustins fähig sei, von ihren Grundgedanken her zu einer allgemeinen ausgebaut zu werden (300). Er glaubt diese Frage bejahen zu können und versucht, die Wege zu einer Verallgemeinerung aufzuzeigen. Er setzt dabei voraus, daß die moderne Naturwissenschaft Entwicklung im Gesamtgeschehen des Kosmos bereits in umfassendem Sinne anerkennt. Noch aber ist die Naturwissenschaft in ihren Aussagen über die allgemeine Entwicklung zurückhaltend. Unter Mitterers Voraussetzungen hätte Augustin allerdings der modernen Weltauffassung die Wege bereitet.

Die Entwicklungslehre des Augustin ist seine originelle Leistung. Er hat sie nicht von anderen übernommen, wie Thomas die Erzeugungsbiologie von Aristoteles; er hat sie aus zwei Büchern geschöpft: dem Buch der Bibel und dem der Natur. Ohne Zweifel war es schade, daß diese Entwicklungslehre des Augustin, die ganz und gar auf christlichem Boden gewachsen war, später dem alles beherrschenden Aristotelismus geopfert wurde. So viele Mängel sie auch hatte, sie wäre eine Basis gewesen, auf der sich Theologie und Naturwissenschaften schon viele Jahrzehnte früher hätten begegnen können.

Das vorliegende Buch liefert einen erheblichen Beitrag für die Begegnung von Theologie und naturwissenschaftlicher Entwicklungslehre, und man möchte ihm darum wünschen, daß es einen großen Leserkreis fände. Die sehr detailliert geschriebenen und zahlreich und gut belegten Ausführungen, die ständigen, im Zusammenhang häufig notwendigen Wiederholungen machen dieses Buch jedoch zu einer ausgesprochen schweren Lektüre. Doch sind seine Gedanken über reines Fachwissen hinaus so bedeutsam, daß sie einen weiten Kreis von Theologen und theoretisierenden Naturwissenschaftlern angehen.

Das Gewinnbringendste dieses Buches scheint mir zu sein: die Befreiung von Scheuklappen, die Weitung unseres theologischen Gesichtsfeldes gegenüber der Naturwissenschaft, die Ermutigung, sich ehrlich den gefundenen Tatsachen moderner Forschung zu stellen, und die Warnung, diese Ergebnisse voreilig in eine alte „literarische" Systematik zu pressen. Sicherlich ist die Begegnung zwischen Theologie und Naturwissenschaft schwierig – denken wir an die Fremdheit der hochtechnisierten naturwissenschaftlichen Methode –, vor allem aber wegen der grundsätzlichen Blickrichtung. Mitterer geht mit vorbildlich unbefangenem Blick an die Lektüre Augustins und an die Entwicklungstheorie heran. Das oft uneingestandene Gefühl, die Theologie gehe an modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen vorbei, schwindet beim Studium seines Buches. So besitzt dieses Buch seinen großen Eigenwert, mag es auch in einzelnen Punkten eine Diskussion hervorrufen oder gar Widerspruch finden.

Münster. Werner Bröker.

Van Roo, Gulielmus, S.J., **De sacramentis in genere.** Romae (apud aedes Universitatis Gregorianae) 1957. XVI u. 274 S. Gr.-8°. $ 3.—.

Der angezeigte umfangreiche Traktat De sacramentis in genere ist zuvörderst als Lehrbuch für den theologischen Lizentiatskursus der Gregoriana gedacht. Verf. pflegt ihn laut „Vorwort" S. V f. erst nach Behandlung der speziellen

Sakramentenlehre, soweit diese die positive Theologie der einzelnen Sakramente bietet, vorzutragen. Dementsprechend bestimmen sich Struktur und Inhalt des vorliegenden Werkes: Geschichtlich sollen hier das mehreren oder allen Sakramenten Gemeinsame sowie die Entwicklung der Sakramententheologie dargestellt werden, und nach dogmatischer Methode soll zudem das ganze „opus theologicum de sacramentis", positiv wie spekulativ, seinen krönenden Abschluß erhalten (s. S. VI).

Von den 5 „Quästionen" des Buches behandelt die 1. Quästion (S. 1-93) den Begriff und das Wesen des Sakramentes. Die Verwendung der Termini μυστήριον und sacramentum von der alttestamentlichen Zeit bis ins XII. Jahrhundert, das erstmals eine eigentliche Sakramententheologie erarbeitete, wird eingehend verfolgt (S. 3-36). Auch die „griechisch-hellenistischen Mysterien" und namentlich der patristische Sprachgebrauch werden gewürdigt. Johannes Chrysostomus z. B. sind fast 5 Seiten, Augustinus gar 14 Seiten mit ausführlichen Belegtexten gewidmet. Über die Bemühungen der Frühscholastik und Hochscholastik, besonders des hl. Thomas, um eine präzise Definition des alt- und neutestamentlichen Sakramentes (S. 36-52), über die einschlägigen lehramtlichen Äußerungen (S. 53-58) und einige Theologen der Neuzeit (S. 58 f.) gelangt V. R. alsdann zur eigenen Begriffsbestimmung, die das neutestamentliche Sakrament als einen äußeren Kultakt definiert, in welchem Christus durch die Kirche und den Spender ex opere operato die Heiligung des entsprechend disponierten Menschen anzeigt und bewirkt, indem er die „Mysterien seines Fleisches" (namentlich Tod und Auferstehung) vergegenwärtigt (S. 63). Verf. betont den „spekulativen Wert" dieser Definition (S. 67) und ferner, daß ein äußerer Kultakt immer Zeichen eines inneren Kultes sei, weshalb auch die wesentliche Zeichenhaftigkeit des Sakramentes in der genannten Definition gewahrt bleibe (ebd.). Die „Natur" des Sakramentes wird sodann in positiver und spekulativer Untersuchung als zusammengesetzt aus „Materie" und „Form" erwiesen (S. 69-89).

Die 2. Quästion (S. 95-194) wendet sich den „Ursachen der Sakramente" zu und bespricht zuvörderst ihre Einsetzung durch den Gottmenschen. Er hat zwar — so lautet die These des Verf. — alle Sakramente unmittelbar eingesetzt, jedoch nicht alles das betreffs der wesentlichen Riten aller Sakramente, was jetzt zur gültigen Spendung erforderlich ist, unabänderlich festgelegt (S. 112). Die umstrittene Ausdrucksweise „Einsetzung in specie oder in genere" möchte V. R. tunlichst vermeiden. Als zweite „causa" würdigt er die Kirche in ihren engen Beziehungen zu den Sakramenten (S. 128-134). Sie bestimmt mitunter, „was zur gültigen Spendung erfordert wird, indem sie Materie oder Form des wesentlichen Ritus statuiert" (S. 134). Ihre Gewalt, die wesentlichen Riten gewisser Sakramente zu bestimmen oder abzuändern, gehört nach V. R. „reductive ... ad causam instituentem", obschon die Kirche kein Sakrament im eigentlichen Sinne gestiftet hat (S. 135). Des weiteren wird in gründlichen geschichtlichen wie dogmatischen Darlegungen vom Spender (S. 135-188) und vom Empfänger der Sakramente (S. 188-194) als deren causae gehandelt.

Die 3. Quästion erörtert unter dem Titel „Wirkungen der Sakramente" ebenso eingehend und gründlich die sakramentale Gnade (S. 196-215) und den sakramentalen Charakter (S. 216-262), während die 4. Quästion (S. 263-348) den vielumstrittenen Fragen nach der Wirksamkeit und Wirkweise der kirchlichen Gnadenzeichen nachgeht. Sehr scharfsinnig und treffend widerlegt V. R. die Theorien der moralischen (Kardinal Franzelin S.J.) und der intentional-dispositiven Ursächlichkeit (Kardinal Billot S.J.); aber auch die thomistische Theorie der physisch-perfektiven Ursächlichkeit lehnt er ab. Nach langen Erwägungen über Eigenart und Formen werkzeuglicher Ursächlichkeit erkennt er seinerseits den neutestamentlichen Sakramenten eine Wirkweise zu, die er weder intentional noch physisch nennen möchte, der er überhaupt keinen prägnanten Namen gibt, die aber m. E. als rein zeichenhaft (signifikativ) bezeichnet werden muß, wenn sie auch die Sakramente zu echten werkzeuglichen Ursachen der Gnade machen soll (S. 306-343). Eine kurze 5. Quästion „über die Zahl der Sakramente" (S. 349-356) und eine ausgezeichnete „allgemeine Bibliographie" (S. 357-368), welcher noch ein „bibliographischer Index" (S. 369 f.) und ein Verzeichnis der zitierten Namen (S. 371-374) angefügt sind, beschließen das gelehrte Werk.

Dem originellen Aufbau des Traktates, der geschichtliche und dogmatische Untersuchungen geschickt miteinander verbindet und mehrfach von der üblichen Stoffanordnung abweicht, wird man gerne Anerkennung zollen. Verf. ist sich bewußt, ebendarin wie auch in seiner Definition des neutestamentlichen Sakraments und in manchen theologischen Klarstellungen, namentlich was die Wirkweise der Sakramente anbelangt, Eigenes und Neues geboten zu haben (s. S. V).

Das Hervortreten des kultischen Charakters der Sakramentsspendung bei V. R. ist sicher sehr beachtsam. Die im Sakramentsvollzug geschehende „Vergegenwärtigung der Mysterien des Fleisches Christi" denkt er sich übrigens nicht nach Art der sog. „Mysterientheorie". Wirklich gegenwärtig wird da die „virtus" (Gnadenkraft) des Leidens und der Auferstehung Christi (S. 66). — Betreffs der Einsetzung der Sakramente durch Christus den Herrn lehren, wie V. R. richtig feststellt, fast alle modernen Theologen der Sache nach beinahe das gleiche; dagegen vermögen sie sich über die rechte „Terminologie", die hier anzuwenden wäre, durchaus nicht zu einigen (S. 124). Allerdings dürfte der Streit um die beste, eigentlich zutreffende Ausdrucksweise keineswegs belanglos sein. Auch V. R. umgeht die „umstrittene Terminologie" nicht völlig, sondern gibt zu, daß seine eigene oben erwähnte Auffassung als „institutio in specie cum mutabilitate materiali" oder als „institutio in genere" zu kennzeichnen wäre (S. 121). — Etwas mißlich dünkt es mir zu sein, daß Verf. eine Unterscheidung einführt zwischen der „Wesenheit" (essentia) und der „Substanz" der Sakramente. Den letzteren wichtigen Begriff hat Pius XII. 1947 (Denz. 3001) dahin genau umschrieben, er bezeichne „dasjenige, was nach dem Zeugnis der Quellen der göttlichen Offenbarung Christus der Herr selbst als im sakramentalen Zeichen zu wahren bestimmt hat." Dieser stets unveränderlichen „Substanz" stellt nun V. R. die „Essenz" der Sakramente gegenüber, in welche die Kirche eingreifen kann und die sie tatsächlich im einen oder anderen Falle abgeändert hat. Unter „Essenz" der Sakramente versteht er nämlich den „wesentlichen Ritus" oder dasjenige, was nach der jeweils geltenden kirchlichen Praxis im sakramentalen Zeichen zur Gültigkeit des Sakraments erfordert wird und dazu auch genügt (S. 119 f.). Nach Ausweis der Geschichte, so urteilt er, hat die Kirche gelegentlich wesentliche Riten einzelner Sakramente abgeändert oder deren Abänderung zugelassen (S. 121), besonders was die Materie und Form der Firmung sowie die Materie des Weihesakramentes anbelangt (S. 122), weshalb ihm die genannte Unterscheidung zwischen Substanz und Essenz der Sakramente als unumgänglich erscheint. Indessen fragt es sich doch sehr, ob man diesbezüglich nicht besser von Gültigkeitsbedingungen spricht, welche die Kirche kraft ihrer Vollmacht und Verpflichtung, für eine würdige Ausspendung der Sakramente zu sorgen, aufstellt und unter Umständen auch abändert. Des weiteren fragt es sich, ob gewisse von der Kirche (zeitweise) streng vorgeschriebene Riten, z. B. die porrectio instrumentorum beim Weihesakrament, jemals die Gültigkeit der Spendung berührt haben, also im Sinne des Verf. zu „wesentlichen" Riten geworden sind.

Sehr gut beleuchtet V. R. die im Mittelalter viel diskutierte Frage nach der Notwendigkeit einer bestimmten inneren Intention des Sakramentenspenders für die Gültigkeit der Spendung, namentlich auch, was einige umstrittene und, wie es scheint, nicht ganz miteinander harmonierende Texte des hl. Thomas anbelangt (S. 136 ff., 140 ff.). Trefflich weiß er es ferner zu begründen, daß hinsichtlich der Intention vom Spender mehr verlangt wird als vom Empfänger des Sakramentes (S. 192). — Als geradezu mustergültig wird man die in der 3. Quästion gebotene Lehre von der sakramentalen Gnade und vom sakramentalen Charakter bezeichnen dürfen. Die Wesensart der ersteren arbeitet V. R. überzeugend heraus durch einen Vergleich mit der

„gratia communis" sowie mit der Gnade Adams und der Gnade Christi (S. 210-215), und dem letzteren widmet er besonders wertvolle geschichtliche wie theologisch-spekulative Erörterungen (S. 216 ff.).

Betreffs der Wirksamkeit und Wirkweise der neutestamentlichen Sakramente stellt Verf. zunächst fest, daß ihre eigentliche werkzeugliche Ursächlichkeit bezüglich der Gnade nicht von der Kirche definiert sei. Das Tridentinum (Denz. 849. 851) spricht nicht vom „causare", sondern nur vom „conferre gratiam", was auch von einer Ursächlichkeit im weiteren Sinne verstanden werden kann. Dennoch ist die These von der eigentlichen, strengen Ursächlichkeit der Sakramente nach dem Tridentinum alsbald zur sententia communis theologorum geworden, an der V. R. durchaus festhält, weil sie vielen Daten der Hl. Schrift und Tradition sowie dem Geheimnis der Inkarnation besser entspricht (S. 273-275). Die echte werkzeugliche Ursächlichkeit der Sakramente bezüglich der Gnade sieht er nicht genügend gewahrt in der Theorie der moralischen (S. 286-293) und der intentional-dispositiven Wirksamkeit (S. 293-306), hingegen sozusagen überspitzt in der thomistischen Theorie der physisch-perfektiven Wirksamkeit. Das entscheidende Moment dieser Theorie lehnt er ab, nämlich die „virtus instrumentalis", die St. Thomas den Sakramenten zuschreibt und die er als „fluens et incompleta in esse naturae" (S. theol. III. q. 62 a. 3) kennzeichnet. Gerade sie dünkt dem Verf. allzu „dunkel" zu bleiben, eine „maxima difficultas" (S. 283. 285). Demgegenüber wird man fragen müssen, ob seine eigene Theorie einer rein signifikativen Wirksamkeit („Sacramentum est signum, et significando causat", indem es nämlich Gottes „imperium" und Gnadenwirken wirksam „manifestiert" [S. 341 f.]) tatsächlich das leistet, was sie leisten soll, und eine echte werkzeugliche Kausalität der Sakramente bezüglich der Heilsgnade sicherstellt. Daß zwischen den beiden Wesensmomenten des neutestamentlichen Sakramentes, zwischen dem Sakrament als signum und dem Sakrament als causa gratiae, eine gewisse Spannung besteht, erkennt V. R. durchaus an (vgl. S. 60. 347). Ob aber der echte Ausgleich dieser Spannung in seiner Theorie des rein signifikativen Wirkens der Sakramente erreicht ist, scheint mir sehr zweifelhaft zu sein.

Doch mag man auch nicht allen Thesen des inhaltreichen Werkes vorbehaltlos zustimmen, als Ganzes stellt es sicher bei der umfassenden, tiefdringenden Bewältigung des schwierigen Stoffes, bei seiner gründlichen Methode und echt theologisch-spekulativen Art eine hervorragende Leistung dar.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

Journet, Charles, **La volonté divine salvifique sur les petits enfants.** (Textes et Etudes théologiques), Desclée De Brouwer, Brügge, 1958, 8°, 195 S., FFr. 990 — BFr. 110.

Der Verfasser, der durch seine zahlreichen, die verschiedensten theologischen Probleme behandelnden Arbeiten weithin bekannt geworden ist, beabsichtigt, in der vorliegenden Schrift einen klärenden Beitrag zu der heute heftig umstrittenen Frage des Loses der ohne die Wassertaufe verstorbenen Kinder zu liefern. Bekanntlich haben sich die einschlägigen Debatten, die nicht zuletzt durch vertiefte Einsichten in das Verhältnis von Natur und Übernatur ausgelöst wurden, in den letzten Jahren mehr und mehr darauf konzentriert, die Autoritätsargumente, die gewöhnlich zugunsten der traditionellen Lehre der nonsalvatio und des Limbus angeführt werden, einer eingehenden geschichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Aufgrund dieser Untersuchungen haben sich bekanntlich nicht wenige dieser klassischen Argumente, mit denen man bisher jeden Vorstoß gegen die traditionelle These kurzerhand abwies, als nicht durchschlaggebend oder gar als irrelevant erwiesen, während über andere Argumente und vor allem über den behaupteten zwingenden Theologenkonsens noch keine definitiven Studien vorliegen. (Vgl. Peter Gumpel S.J., Unbaptized Infants may they be saved, in Downside Review, 72, 1954, 342–458, und: Unbaptized Infants: A further report, ebda, 73, 1955, 317–346).

Der Leser des vorliegenden Buches, der von dieser Erkenntnis der heutigen Situation ausgeht, wird nun allerdings in etwa enttäuscht. Der Verf. hat nämlich die umfangreiche moderne Literatur nicht aufgearbeitet, sondern sich damit begnügt, sich auf zwei Studien zu verlassen, die aber weder was die Weite der Information noch was Methode und theologischen Gehalt angeht, in irgendeiner Weise als definitiv angesehen werden können (Downside Review, 73, 1955 resp. 328–333 und 335–338). Wenn man zudem noch dem Umstande Rechnung trägt, daß der Verf., der streng an der traditionellen These festhält, die Meinungen seiner Gegner auch selbst noch weiter vereinfacht und zusammenfaßt, dann ist es nicht verwunderlich, daß ein verzeichnetes Gesamtbild entsteht und zudem manche Behauptungen aufgestellt werden, die sich wohl schwerlich sauber und exakt beweisen lassen.

Einerseits aus Raummangel, andererseits aber auch, weil dies aufgrund der genannten Sachlage wohl kaum lohnend wäre, sehen wir hier davon ab, auf diese Punkte des näheren einzugehen. Wohl aber möchten wir wenigstens in aller Kürze zu der theologischen Qualifikation, die der Verf.der traditionellen These geben zu müssen meint, Stellung nehmen, da diese Frage für die ganze Haltung des Verf. von grundlegender Bedeutung ist. Im Gegensatz zu praktisch allen Theologen der Jetztzeit ist J. nämlich der Ansicht, es sei eine definierte Glaubenswahrheit, daß die ohne Wassertaufe verstorbenen Kinder nicht übernatürlich gerettet werden könnten. Zum Beweise dieser singulären Ansicht beruft der Verf. sich auf den von Papst Zosimus approbierten dritten Kanon des Konzils von Karthago von 418 (Denzinger Nr. 102, Note 4). Ganz unbeschadet der Fragen der Authentizität und des dogmatischen Wertes dieses Kanons, muß aber – wie in der einschlägigen modernen, dem Verf. aber unbekannt gebliebenen, Literatur selbstverständlich immer wieder betont wurde – dem Umstande Rechnung getragen werden, daß das Problem der ohne die Wassertaufe verstorbenen Kinder zur Zeit des pelagianischen Streites ein ganz anderes war als heute. Im fünften Jahrhundert wurde verneint, daß die Kinder der Erbsünde verhaftet seien, und dementsprechend gelehrt, daß sie der erlösenden Kraft Christi, der Kirche und des Taufsakramentes nicht bedürften, um in die ewige Seligkeit eingehen zu können: diese Auffassung, und nur sie wird von dem genannten Kanon in recto verurteilt. Ganz im Gegensatz zu den pelagianischen Irrlehren werden heute weder die Erbsünde noch die Notwendigkeit der erlösenden Kraft Christi, ja nicht einmal die Notwendigkeit der „Taufe" verneint, sondern nur gefragt, ob man auch im Falle dieser Kinder die Heilsvermittlung durch ein sacramentum in voto ansetzen könne. Es dürfte also wohl kaum angehen, den antipelagianischen Kanon so ganz ohne weiteres auf die heutige Problematik anzuwenden.

Wir würden jedoch dem Buch von J. nicht gerecht werden, wenn wir nur auf diese allerdings letztlich entscheidenden Mängel, nicht aber auch auf einige bedeutende Vorzüge hinweisen würden. Beachtenswert ist hierbei vor allem die Tatsache, daß J. die weithin vertretene Auffassung, Gott wolle zwar das übernatürliche Heil dieser Kinder voluntate salvifica antecedente, werde aber in seinem Heilsplane durch die Wirkungen der Zweitursachen gestört, als inadäquat abweist. Der Verf. versucht vielmehr, die traditionelle Limbuslehre auf eine neue und originelle Weise durchzudenken und sie im Lichte des Gesamtdogmas zu erklären. Deshalb untersucht er in einem einleitenden Kapitel über „Sinn und Weite des göttlichen Heilsplanes", in weiteren sechs Kapiteln die folgenden

Fragen: Kap. 2 „Die Hilfe Christi, welche den vor dem Erwachen der Vernunft sterbenden Kindern geschuldet (dû) ist: der Limbus der Kinder." Kap. 3 „Die Hilfe Christi, welche den Kindern im Augenblick des Erwachens der Vernunft geschuldet ist." Kap. 4 „Die Hilfe Christi, welche als nichtgeschuldete (non-dû) sondern als eine reine Gunst den getauften Kindern verliehen wird, die vor dem Erwachen der Vernunft sterben." Kap. 5 „Einige doktrinäre Fehlmeinungen (déviations) betreffs der Frage der Taufe der kleinen Kinder". Kap. 6 „Die Lehre des Magisterium über die Taufe der kleinen Kinder". Kap. 7 „Über das Recht, die kleinen Kinder zu taufen".

Wie man aus dieser Inhaltsangabe ersieht, ist die Themensetzung des Verf. reich und weitschichtig. Die Gedankenführung ist im allgemeinen klar; die Darstellung lebhaft und persönlich. Zur Erklärung der einzelnen Themen werden zahlreiche Thomasstellen angezogen; ungünstig fällt dagegen auf, daß der Verf. auch nicht ein einziges Mal versucht, einen Text der H. Schrift etwas eingehender zu exegesieren.

Natürlich ist es uns im Rahmen dieser Rezension nicht möglich, im Einzelnen auf die zahlreichen z. T. hervorragenden, z. T. recht anfechtbaren Meinungen des Verf. einzugehen. Wir werden uns also darauf beschränken, die Grundlinien seiner Theorie über das Los der ungetauft verstorbenen Kinder anzugeben und kurz hierzu Stellung zu nehmen:

Der Kernpunkt der Lehre von Journet ist, daß nicht nur die Vertreter der neuen Richtungen, sondern auch viele Anhänger der traditionellen Limbuslehre einen schweren methodischen Fehler begehen, indem sie den Heilswillen Gottes im Falle dieser Kinder nur auf das übernatürliche Heil beziehen. Dagegen möchte J. geltend machen, daß der Heilswille Gottes sich auf zwei typisch verschiedene Weisen auswirkt. Im Einzelnen stellt J. hierzu die folgenden Thesen auf: Aufgrund des allgemeinen Heilswillens wird allen ungetauft verstorbenen Kindern dasjenige verliehen, was ihrer Natur geschuldet (dû) ist, während den getauft verstorbenen Kindern ein viel wunderbarlicheres Heil geschenkt wird, das sie in die ewige Seligkeit einführt. Dasjenige, was allen aufgrund ihrer Natur geschuldet ist und ihnen also aufgrund des allgemeinen göttlichen Heilswillens auch in der Tat verliehen wird, ist die Auferstehung des (nicht verherrlichten, aber ewig unsterblichen) Leibes, sowie der Endzustand eines rein natürlichen Glückes. Diese rein natürlichen Güter werden den ungetauft verstorbenen Kindern in dieser Ordnung durch die Erlösertätigkeit Christi, des Hauptes der Menschheit, zuteil. Andererseits nehmen die ungetauft gestorbenen Kinder aber auch nur auf diese Weise an der Erlösung durch Christus teil; von der Mitteilung irgendwelcher übernatürlichen Gaben der Erlösung bleiben sie völlig ausgeschlossen. So kennen, bewundern und lieben sie zwar Christus, aber auf eine rein natürliche Weise. Dasjenige, was ihnen die Engel im Limbus von dem Paradies erzählen oder was sie auf andere Weise über die Existenz einer höheren Welt in Erfahrung bringen, kann höchstens ein Heimweh in ihnen hervorrufen, aber keine Traurigkeit, da sie letztlich in völliger Unkunde betreffs der Art des erlittenen Verlustes verbleiben. Grundlegend ist hier der Gedanke, daß ihnen das übernatürliche Heil ja nicht geschuldet ist.

Hier berühren wir nun einen anderen originellen Punkt in der Lehre Journets: Den unmündigen Kindern ist ihm zufolge nur die adamitische Gnade geschuldet, keineswegs aber die Erlösungsgnade Christi. Letztere ist dem Menschen erst im Augenblick der erwachenden moralischen Vernunft geschuldet, und in der Tat gibt es, dem Verf. zufolge, keinen getauften oder ungetauften Menschen, dem in diesem entscheidenden Augenblicke nicht die Erlösungsgnade Christi angeboten würde. Soweit die Essenz der von J. vorgelegten Theorie.

Diese Lehren, die sicher originell und interessant sind, und deren ungenügende Berücksichtigung praktisch alle Theologen, die sich bisher mit diesem Probleme befaßt haben, zu erheblichen methodischen Fehlern verleitet haben soll, beruht nun aber u. E. ihrerseits auf einigen Annahmen, die theologisch sehr anfechtbar sind. Zunächst müssen wir J. Felderer (ZKTh. 81 (1959) 480) vollauf zustimmen, daß der Gedanke einer Errettung durch Christus, die nicht das übernatürliche Heil zum Ziele hat, der Hl. Schrift vollkommen fern liegt. Aus genau dem gleichen Grunde müssen wir es auch strikt ablehnen, die angedeutete Verleihung von rein natürlichen Gütern mit dem Adjektiv „salvifique" zu umschreiben und in diesem Kontext laufend und uneingeschränkt von dem göttlichen „Heils"-willen zu sprechen. Sodann aber möchten wir die folgenden Bedenken anmelden:

1. In der ohne jeden Beweis vorgetragenen These des Verf., die unmündigen Kinder erlitten nur die Privation der adamitischen Gnade, nicht aber der Erlösungsgnade Christi, wird u. a. doch wohl übersehen, daß diese Kinder Glieder der einen Menschheit sind, die sich in der Ordnung des Falles und der übernatürlichen Erlösung durch Christus befindet. Als solchen ist ihnen die übernatürliche Erlösung durch Christus wenigstens zugedacht; das Nichterlangen derselben sehr wohl eine Privation.
2. Die Lehre des Verf. hätte unter dieser Rücksicht u. E., bedeutend an Klarheit gewonnen, wenn er das Wörtlein „dû" konsequent qualifiziert hätte: sicher, der Besitz des übernatürlichen Heiles ist diesen Kindern nicht in dem Sinne geschuldet, daß ein Nicht-besitz desselben ihre Rechte verletzen würde und somit Gott der Ungerechtigkeit geziehen werden müßte. Aber das heißt noch nicht, daß der Besitz des übernatürlichen Heiles nicht ein seinsollender (dû) ist, dessen Fehlen eine wirkliche Privation hervorruft. Da es zudem bei diesem Probleme der Kinder nicht an erster Stelle um den Besitz des übernatürlichen Heiles geht, sondern vielmehr um die wirklich genügende übernatürliche Heils-möglichkeit, bleibt das Problem, das Dogma des allgemeinen übernatürlichen Heilswillen Gottes mit dem Dogma der Notwendigkeit der „Taufe" zu versöhnen, somit ganz zu Recht in voller Tiefe bestehen.
3. Der Verf. scheint weiter dem Zeitpunkte, an dem den Kindern vor deren Tode eine übernatürliche Heilsmöglichkeit angeboten wird, eine in jeder Hinsicht übertriebene Bedeutung zuzumessen. Wesentlich scheint uns hier nicht die Feststellung, wann genau die Anbietung einer übernatürlichen Heilsmöglichkeit vor dem Tode „dû" ist; man müßte u. E. hierbei vielmehr von der Überlegung ausgehen, daß man von den eventuell im Limbus existierenden, in den Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte gelangten menschlichen Personen sagen müßte, sie seien und blieben wirklich – und nicht etwa nur rein hypothetisch – zu der strikt übernatürlichen Seligkeit der visio berufen und gingen derselben ohne jede persönliche Schuld verlustig.
   Im Vorbeigehen möchten wir hier auch darauf hinweisen, daß der Verf. einem guten Teil der sog. modernen Illuminationstheorien nicht gerecht wird, wenn er den Eindruck erweckt, als ob diese Theorien von einer Erleuchtung vor oder nach dem Tode sprechen würden. Die bedeutenderen Vertreter der Illuminationstheorien sprechen vielmehr von der Möglichkeit einer regelmäßig im Augenblicke des Todes selbst unter dem Einfluß einer aktuellen Gnade zu treffenden Selbstentscheidung für oder wider den übernatürlich zu erwählenden Herrn.
4. In letzter Analyse scheint uns, daß die Theorie von Journet positiv theologisch und spekulativ abzulehnen ist, weil in ihr – wie aus dem Gesagten bereits zur Genüge hervorgehen dürfte – ein beinahe extremer Extrinsezismus von Natur und übernatürlicher Berufung, von natürlichen und übernatürlichen Gütern innerhalb der historisch bestehenden Heilsordnung angesetzt wird. Die von dem Verf. in diesem Zusammenhange bezeichnenderweise wiederholt ausgesprochenen Mahnungen, die menschliche Natur als solche habe gar keinen Rechtstitel auf die Übernatur, sind an und für sich selbstverständlich richtig. Allein es geht in der Frage der ohne die Wassertaufe verstorbenen Kinder nicht um Personen, die in der an sich möglichen Ordnung einer natura pura leben können, sondern um Personen, die in der Ordnung der durch, mit und in Christus zur Übernatur berufenen Menschheit existieren.
   Wir glauben, daß man selbst im Rahmen der Limbuslehre dies authentische theologische Problem bestehen lassen

muß. Der Verf. hat dieses Problem sicher wohl erkannt, es aber durch seine originelle Lösung zu beseitigen versucht. Solange er aber seine Thesen nur poniert und keine ernsthaften theologischen Beweisgründe für die einzelnen Elemente und deren Synthetisierung beibringt – und das scheint uns schlechterdings unmöglich zu sein –, dürfte sein Lösungsversuch wohl kaum befriedigen.

Es bleibt aber bestehen, daß die Studie von Journet, die in andern Punkten manche wertvolle Hinweise bietet, dazu anregen dürfte, das ganze schwierige Problem neu durchzudenken und nach befriedigenderen Lösungen zu suchen. Und schon dieses allein ist sicher kein geringes Verdienst.

Rom. Peter Gumpel.

Rusch, Paul, Kirche im Gebirge und anderswo. Innsbruck—Wien—München, Tyrolia 1959. 8°, 259 S., Leinwand DM 14,—.

Hinter dem schlichten Titel, den der Innsbrucker Bischof seiner Veröffentlichung gegeben hat, verbirgt sich ein bedeutsamer Inhalt. Das Buch ist sowohl eine nüchterne Diagnose der seelsorglichen Gegenwartssituation, als auch ein beachtenswerter konstruktiver Versuch einer zeitnahen Pastoral. Die vom Innsbrucker Diözesangebiet ausgehende, aber weithin auch für die Verhältnisse in ähnlich gelagerten Kirchengebieten des deutschen Sprachbereiches gültige Untersuchung analysiert zunächst das geistige Erbe, an das die Seelsorge bis zum ersten Weltkrieg anknüpfen konnte. Mit einigem Recht stützte man sich dabei im wesentlichen auf drei Pastoralprinzipien: 1. dem Kind das notwendige religiöse Wissen und die dazugehörige religiöse Praxis zu vermitteln und es dann der Welt der Erwachsenen zu übergeben, die als christlich vorgestellt wurde; 2. die normale Erwachsenenseelsorge durch Gottesdienst, Sakramentenspendung, Predigt und Krankenseelsorge auszuüben; 3. christliche Institutionen und Positionen durch Einfluß auf die Machtträger im Staate zu erhalten. Der mit dem ersten Weltkriege in voller Stärke wirksam werdende Einbruch in das Erbe der Vergangenheit hätte eine volle pastorale Neubesinnung und Neuorientierung gefordert, zu der es jedoch trotz positiver Ansatzpunkte im kirchlichen und im weltlichen Raum nicht gekommen ist. Die gegenwärtige Lage der Seelsorge auf dem Lande, in der Kleinstadt und in der Großstadt, der mit den früheren pastoralen Grundsätzen nicht mehr beizukommen ist, verlangt gebieterisch eine Gesamtüberprüfung der Pastoralprinzipien, als deren Ergebnis der Verfasser feststellen zu müssen glaubt: Die Pastoration hat heute die Aufgabe, echte oder substantielle Christen, die ihren Glauben auf das ganze Leben anzuwenden vermögen, in einer gewissen Gemeinschaftsmächtigkeit zu formen.

Der zweite Teil des Buches gibt aus der Erfahrung gewonnene Ratschläge, wie das auf Grund der Situationsdiagnose gewonnene Pastoralprinzip konkret anzuwenden ist. Aktionszentrum ist die in fünf Aufbaukreisen (Apostolatskreis, Kreis der Katechumenen, Jugend, Pfarrvolk, Missionskreis) organisch erwachsende lebendige Pfarrei, deren Schwergewicht auf den missionarischen Ansatz, d. h. auf die Offensive und Eroberung des neuheidnischen Gebietes, verlegt werden muß. Als mittlere Instanz muß das Dekanat in seiner Funktion als Seelsorgseinheit und Leistungsgemeinschaft gestärkt und lebendig gemacht werden. Pfarrei und Dekanat bedürfen der Ergänzung durch die Diözese und den Bischof, dessen Aufgabe die inspiratio, die directio, die vigilantia und das adiumentum ist. Die Entchristlichung des öffentlichen Raumes in Gesinnung und Einrichtungen verlangt eine überpfarrliche missionarische Offensive, die nur von Diözesanbewegungen durch das Gesinnungsapostolat als Einzel- und Gruppenapostolat, als Milieu- und Einrichtungsapostolat geleistet werden kann.

Der in manchen Bereichen bemerkbare, hoffnungsvolle innerkirchliche Aufbruch darf die ernste Tatsache nicht übersehen, daß das Christliche im Modernen absorbiert wird. Die Wandlung des heutigen Menschen zum Vitalen, zum Diesseits, zum Dynamischen, zum Fortschritt, zur Technik, zur Steigerung des Lebensstandards ist die große Bedrohung der heutigen Seelsorge. Darum wendet sich der Innsbrucker Bischof im Schlußteil seines Werkes den innerhalb der Christenheit selbst liegenden Gründen einer mangelnden oder gar erloschenen Strahlkraft und den Möglichkeiten ihrer Wiederherstellung zu. Es ist bemerkenswert, welche wichtige Aufgabe der Verfasser einer aktuellen Theologie beimißt. Dabei will die trotz aller Anerkennung der Verdienste der Kerygmatik, der Nouvelle Théologie und der Welttheologie ausgesprochene vornehme und anregende Kritik gehört sein. Rusch vermißt z. B. eine längst fällige theologische Anthropologie, sowie eine Anwendung der theologischen Sittenlehre auf die Gegenwart und ihre Welträume; es wäre eine Standesethik des Politikers, des industriellen Unternehmers, eine Ethik der Technik, der Selbstverteidigung und des Machtgebrauches dringend notwendig; in dem modernen Wohlfahrtsstaat müsse weiterhin eine neue Bürgerethik, eine Wirtschaftsethik mit Einschluß der Weltwirtschaft und eine Ethik der Freizeit erarbeitet werden. Dadurch wäre es möglich, daß die im Geistesleben der europäischen Völker bedeutungslos gewordene Theologie sich wieder Gehör verschaffen und die totale Absorption des Christlichen an einigen Punkten auflösen könnte. Es geht also nach Ansicht des Bischofs um die Anwendung der Offenbarung auf die modernen Großräume, sowohl dogmatisch und ethisch als auch in den Aufgaben der Gestaltung. „Aus diesen Forschungs- und Lehraufgaben ergibt sich die Aufgabe der Katholischen Universitäten und der Theologischen Fakultäten im besonderen: die Prägung des führenden Menschen, der dem Weltzeitalter gewachsen ist, die Prägung des Priesters, der diesen Menschen geistlich betreuen kann."

Das wertvolle Buch ist zunächst für die Priester geschrieben, aber ebenso für den aktiven, in den Bewegungen der Katholischen Aktion stehenden Teil der Laienschaft. Selbst dort, wo man anderer Ansicht ist als der Verfasser, ist man ihm dankbar, daß er einen zum Widerspruch, zum Nachdenken und zur Klärung des eigenen Standpunktes zwingt. Es ist heute noch keinem Theoretiker oder Praktiker möglich, ein gültiges System der aktuellen Pastoration vorzulegen. Aber wir möchten doch meinen, daß auch in Entwürfen einer Pastoraltheologie die kaum zu überschätzende Bedeutung der Caritas in ihren vielschichtigen Bezügen als eines der wesentlichen Prinzipien für den kirchlichen Aufbau sichtbar werden müßte, denn wir sehen die dreifache Aufgabe der Kirche auch im „Weltzeitalter" in Wort, Kult und Liebe.

Freiburg i. Br. W. Dürig

Kleine Berichte

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands. V. Bd., Rheinland-Pfalz und Saarland. Hrsg. von Ludwig Petry. Alfred Kröner Verlag (Kröners Taschenausgaben 275), Stuttgart 1959. 8° XL und 420 Seiten, 12 Abbildungen, 7 Karten. Leinen 15,— DM.

Das Werk, von dem die Bände Schleswig-Holstein/Hamburg und Niedersachsen/Bremen bereits früher erschienen sind, informiert in knapper Form über die Geschichte aller Örtlichkeiten, die auf eine in gewissem Maß historisch bedeutsame Vergangenheit zurückblicken können. Es handelt sich also nicht, wie der Titel vermuten läßt, um eine Schilderung von Schauplätzen historisch bemerkenswerter Akte, sondern um lokalgeschichtliche, von den ersten historischen Nachrichten bis in die Gegenwart reichende Abrisse von Städten, Dörfern, Klöstern, Burgen und Wehranlagen dieses

Raumes. Die einzelnen Artikel scheinen zuverlässig und exakt gearbeitet, wenn auch nicht immer mit der erforderlichen Präzision formuliert (so wird etwa Nikolaus von Kues ohne näherer Angabe als „Pastor" von St. Wendel bezeichnet). Da es sich naturgemäß hierbei nur um Zusammenfassungen von bereits Bekanntem, nicht um neue Forschungen handelt, bleiben gelegentlich mangels entsprechender Vorarbeiten einzelne Fragen des Lesers unbeantwortet. Das Werk bietet nicht nur den Vorteil, dem mit der Lokalgeschichte nicht Vertrauten sonst nur mühsam erreichbare Informationen zu bieten; aus der Zusammenschau der einzelnen Lokalhistorien ergibt sich zugleich ein Gesamtbild der Landschaft von anschaulicher Konkretheit. Die Kirchengeschichte ist im allgemeinen vollauf berücksichtigt. Die Pfründen des Nikolaus von Kues werden ebenso erwähnt wie die Gründung der Schönstatt-Bewegung. Gelegentlich vermißt man jedoch Angaben über die Geschicke eines Ortes in der Zeit von Reformation und katholischer Erneuerung, zumal bei der territorialen Differenzierung dieses Raumes auch seine Konfessionskarte kein geschlossenes Bild zeigt.

Literaturangaben bei jedem Artikel, eine Bibliographie von 294 Nummern, Grundrißzeichnungen und Skizzen (im Plan von Koblenz S. 162 zeigt die Windrose nicht wie angegeben nach Norden, sondern nach Süden!), Übersichtskarten und Register erleichtern Benutzung und Auswertung des Bandes. Eine Einleitung des Herausgebers schildert die „Grundzüge der politischen Entwicklung" des Raumes. Dieses neue Handbuch wird nicht nur jedem, der sich um die Kenntnis von der Geschichte eines begrenzten Gebietes bemüht, sondern auch für alle landeskundliche Forschung ein wichtiges Hilfsmittel werden.

Münster/Westf. H. Hürten.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Discours de Métaphysique — **Metaphysische Abhandlung.** Übersetzt und mit Vorwort und Anmerkungen herausgegeben von Herbert **Herring.** Philosophische Bibliothek Band 260. Verlag von Felix Meiner Hamburg, 1958. 106 S. Broschiert DM 5,20, Leinen DM 8,40.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Principes de la Nature et de la Grace fondés en Raison. Monadologie — **Vernunftsprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie.** Auf Grund der kritischen Ausgabe von André Robinet (1954) und der Übersetzung von Artur Buchenau mit Einführung und Anmerkungen herausgegeben von Herbert **Herring.** Philosophische Bibliothek Band 253. Verlag von Felix Meiner Hamburg, 1956. 74 S. Broschiert DM 3,80.

In diesen zwei Bändchen liegen drei der philosophischen Hauptschriften des großen Barock-Gelehrten im französischen Original und zugleich in deutscher Übersetzung vor. Seit einigen Jahren veranstaltet der Verlag Meiner solche zweisprachige Parallelausgaben, welche die Verschiedenheiten des sprachlichen Aufbaues überwinden helfen und auch bei unvollkommenen fremdsprachlichen Kenntnissen den Zugang zu den eigentlichen Problemen erleichtern sollen. Dabei hat der Leser stets denselben Text in beiden Sprachen vor sich. — Die „Metaphysische Abhandlung" aus dem Jahre 1686 ist die erste zusammenhängende Darstellung des philosophischen Systems von Leibnitz. Sie enthält bereits die Hauptpunkte der Monadenlehre und der Theodizee. Die „Vernunftsprinzipien" und die „Monadologie" hat Leibnitz 1714, also kurz vor seinem Tode, verfaßt. Sie geben seine philosophische Lehre in knapper und thesenhafter Form wieder. Die „Vernunftsprinzipien" sind eine kurze Zusammenfassung der Monadenlehre.

Beckenried (Schweiz). Julius Seiler.

Personennachrichten

Privatdozent Dr. theol. Adolf Adam (Bonn) erhielt den Lehrstuhl für Praktische Theologie an der Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz.

Professor Dr. theol., Dr. phil. Gerhard Hartmann SJ, Ordinarius für alttestamentliche Exegese an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt a. M., verstarb am 5. April 1960 im 75. Lebensjahr.

Dr. theol. Anton Krempel, Dozent für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Königstein/Taunus, verstarb am 11. März 1960 im Alter von 58 Jahren.

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

1. Allgemeines

Bibiographie. — Elenchus bibliographicus auct. J[os.] Coppens [e. a.] — EphThLov XXXV, 1959, 110-271. 658-817. 928-970.

[Ostkirchliche] **Bibliographie.** — OstkSt VIII, 1959, 58-88. 134-168. 261-305.

Neue theol. Zeitschriften. — Archiva ecclesiae. Bollettino dell'Associazione archivistica ecclesiastict. A. 1: 1958. — Cd V: Associazione archivistica ecclesiastica 1959. [abonn: lir. 800; est. lir. 1 000,—]

The Heythrop journal. A quarterly review of philosophy and theology. Vol. I. — Oxon: Heythrope college; Oxf: Blackwell 1960. [abonn. p. ann. sh. 15,—]

Pier Lombardi. Rivista di teologia, filosofia e varia cultura. Quadrimestrale, fondata a ricordo del centenario lombardiano, a cura del Seminario filos.-teologico di Novara. Vol. I. — Novara Seminario S. Gaudenzio 1957. [abonn.: lir. 1 800,—]

Studia monastica. Periodicum semestre. Vol. I. — ⟨Barcelona:⟩ Abadía de Montserrat 1959. [suscripc. anual: pes. 250,—; extranj. $ 6,25]

Zeitschriftenregister. — Lehmann, Friedrich: 25 Jahre **Evangelische Theologie.** Gesamtregister zu Jg. 1-5 ⟨1934-1938⟩ und 6-18 ⟨1946-1958⟩. — Mchn: Kaiser [1960]. 47 S.; DM 4,50.

Zeitschrifteninhalt. — Röhling, Horst: Inhaltsübersicht über **Zurnal Moskovskoj Patriarchii** 1958, 7 - 1959, 12. — OstkSt VIII, 1959, 252-260; IX, 1960, 65-71.

Teilsammlung. — **Fascher,** Erich: Sokrates und Christus. Beiträge zur Religionsgeschichte. — Lpz: Koehler & Amelang 1959. 463 S.

Sprache und Terminologie. — Tena Garriga, Pedro: La palabra **ekklesia.** Est. hist.-theol. — Barc: Casuleras 1958. 312 p. = Collectanea San Paciano VI.

Coppo, Angelo, CM: **Luci epifaniche** nella terminologia dell'Antico e del Nuovo Testamento. — EphLit LXXIII, 1959, 318-334.

Freudenthal, Karl Fredrik: **Gloria, temptatio, conversio.** Studien zur ältesten deutschen Kirchensprache. — Göteborg: (Elander) 1959. 156 S. = Göteborgs Universitets Arsskrift LXV, 2.

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

Hammerschmidt, Ernst: Ursprung philosophisch-theologischer Termini und deren Übernahme in die altkirchliche Theologie. — OstkSt VIII, 1959, 202-220.

Smetana, Cyrill L., OSA: **Aelfric** and the early medieval homiliary. — Trad XV, 1959, 163-204.

Hödl, Ludwig: Die Geschichte der scholastischen Literatur und der Theologie der Schlüsselgewalt. T. I: Die scholastische Literatur u. die Theologie der Schlüsselgewalt v. ihren Anfängen an bis z. Summa Aurea des Wilhelm von Auxerre. — Mstr: Aschendorff (1960). XXVII, 398 S. = BeitrGPhThMA XXXVIII, 4; DM 34,—. [Kath.-theol. Habilschr. München]

Oursel, Raymond: La dispute et la grâce . Essai sur la rédemption d'**Abélard.** — P: Soc. Les Belles Lettres 1959. 94 p. = Publications de l'Univ. de Dijon XIX; ffr. 500,—.

Baron, Roger: **Hugues de Saint-Victor:** Contribution à un nouvel examen de son oeuvre. — Trad XV, 1959, 223-297.

Kolping, Adolf: Die handschriftliche Verbreitung der Meßerklärung **Alberts** des **Großen.** Ein Beitrag zum Einfluß Alberts auf das mittelalterliche Geistesleben. — ZkTh LXXXXII, 1960, 1-39.

Breuning, Wilhelm: Erhebung und Fall des Menschen nach **Ulrich von Straßburg.** — Tr: Paulinus-Verl. 1959. XVI, 273 S. = TrThSt X; DM 23,80.

Liuima, Antanas [, SJ]: L'influence de saint Augustin chez saint **François de Sales.** — BullLitEccl LX, 1959, 3-37.

Dubois-Quinard, M.: **Laurent de Paris.** Une doctrine du pur amour en France au début du 17ème siècle. — R: Inst. Hist. OFMCap 1959. XXIII, 378 p. = Bibliotheca ser.-cap., sect. hist. XVII; lir. 3000,—.

Popan, Flaviu: Le caractère occidental de la théologie **roumaine** d'aujourd'hui. — OstkSt VIII, 1959, 169-183.

evang. — Benz, Ernst: Der Prophet **Jakob Boehme.** Eine Studie über den Typus nachreformatorischen Prophetentums. — Mz: Akad. d. Wiss. u. d. Literatur; Wiesb: Steiner in Komm. 1959. 121 S. = MzAbh 1959, 3; DM 11,60.

* Bearbeiter der Abschnitte I, 2. II, VI, VII, 1. 2, VIII, IX und XI.
** Bearbeiter der Abschnitte XII und XIII.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Goodenough, Erwin R.: Religionswissenschaft. — Num VI, 1959, 77-95.

Pallis, Svend Aage: Aperçu de la religion **babylonienne**. — StMStRel XXX, 1959, 137-155.

Rosengarten, Y.: La notion **sumérienne** de souveraineté divine: Uru-ka-gi-na et son dieu Nin-gír-su. — RevHistRel CLVI, 2, 1959, 129-160.

Chelhod, J.: Les attitudes et les gestes de la prière rituelle dans l'**Islam**. — RevHistRel CLVI, 2, 1959, 161-188.

Chaumont, M.-L.: Vestiges d'un courant ascétique dans le **Zoroastrisme** sassanide d'après le VIe livre du Dēnkart. — Rev HistRel CLVI, 1, 1959, 1-24.

The canonical prayerbook of **Mandaeans**. [Ed. &] transl. w. notes by E[thel] S[tefana Lady] Drower. — Leid: Brill 1959. VIII, 324 p., 495 col.

Rudolph, Kurt: Die Mandäer. I. Prolegomena: Das Mandäerproblem. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. 307 S. = FoRLANT LXXIV = N.F. LVI; DM 29,50. [Ev.-theol. Diss. Leipzig]

Vidal, M.: La Theophilia dans la pensée religieuse des Grecs. — RechScRel XXXIII, 1959, 161-184.

Fontenrose, Joseph: Python. A study of Delphic myth and its origins. — Berk: Univ. of Calif. Pr. 1959. XVIII, 616 p.

Bairy, Maurice A.: **Japans** neue Religionen in der Nachkriegszeit. — Bo: Röhrscheid 1959. 135 S. = Untersuchungen z. allg. Religionsgeschichte. N.F. III; DM 18,—.

Hermanns, Matthias: Die Familie der Amdo-**Tibeter**. — Frb & Mchn: Alber (1959). 403 S., 45 Abb., 2 Kt.; Ln. DM 24,—.

Wales, H. G. Quaritch: The cosmological aspect of Indonesian religion. — Journal of the R. Asiatic Society of Great Britain a. Ireland, Lo 1959, 100-139.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Giov. (Jo[h]annes) Papa XXIII: Lettera enciclica ⟨Princeps pastorum⟩ ... Le missioni cattoliche nella ricorrenza del XL° anniversario dell'epistola apostolica „Maximum illud" di Benedetto XV. — CivCatt CX, 1959, IV, 561-582; ivi CXI, 1960, I, 12-22: Testore, Celestino, SJ: „A servizio del Vangelo". A proposito dell'enciclica „Princeps pastorum".

Gusinde, Martin: SVD: Die völkerkundliche Ausrüstung des Missionars.— Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchh. [1958]. 115 S. = ... und lehret alle Völker. Steyler Missionsschriftenreihe I.

Mohr, Richard: Richtlinien für eine Missionsmoral. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchh. [1959]. 106 S. = ... und lehret alle Völker. Steyler Missionsschriftenreihe II; DM 7,80.

Koren, Henry J., CSSp: The **Spiritans**. A history of the Congregation of the Holy Gost. — Pittsburgh, Pa.: Duquesne Univ.; Lou: Nauwelaerts; Rhenen: Ed. Spiritus 1958. XXVII, 641 p. = Duquesne studies, Spiritan Ser. I.

S(inclair), M(argaret): A survey of the year 1959. — IntRev Miss IL, 1960, 3-79; p. 70-79: The Roman catholic Church.

Arce, Agustín, OFM: Noticias bio-bibliográficas críticas y documentadas de misioneros de **Tierra Santa**. — ArchJbAm XIX, 1959, 211-227.

Basetti-Sani, Giulio, OFM: Mohammed et saint François. — Ott: Commissariat de Terre-Sainte 1959. 284 p.

Pazos, Manuel R., OFM: Escritores misioneros franciscano-españoles de **Marruecos** ⟨1859-1957⟩. — Tanger: Tipogr. hispano-arábiga de la mision católica 1958. 136 p.

Giamberardini, Gabriele, OFM., ed.: I primi **Copti** cattolici. Registri. — Cairo-Muski: Centro francescano di studi orientali 1958. 263 p. = Studia orientalia christiana Aegyptiaca XII.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Nober, Petrus, SJ: Elenchus bibliographicus biblicus. XL, 1959. — R: Pont. Inst. Bibl. 1959. VI*, 278* p. = Bibl XL [suppl.].

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. International Review of biblical studies. Revué internationale des études bibliques. (In Verb. mit P. J. Bratsiotis [u. a.] hrsg. v. F[ridolin] Stier.) — Bd. VI: 1958/59. H. 1-2. — Düs: Patmos-Verl. [1960]. XI, 350 S.; DM 46,—.

Sacra Pagina. Miscellanea biblica. Congressus internationalis catholici de re biblica. Ed. J(oseph) Coppens, A(lbert) Descamps, É(douard) Massaux. Vol. I-II. — P: Lecoffre/Gabalda et Cie; Gembl: Duculot 1959. 579, 486 p. = Actes du Congrès international catholique des sciences bibliques Bruxelles-Louvain 1958 = BiblEphThLov XII-XIII; bfr. 700,—.

Kosmala, Hans: Hebräer-Essener-Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung. — Leiden: Brill 1959. XII, 479 S. = Studia post-biblica I; geb. hfl. 28,— [Vorabdr. von S. 345-430 u. d. T. Essenismus und Christentum, Leiden: Brill 1959 = Ev.-theol. Diss. Leiden].

Grundmann, Walter: Der Lehrer der Gerechtigkeit von Qumran und die Frage nach der Glaubensgerechtigkeit in der Theologie des Apostels Paulus. — RQ II, 2 = n. 6, 1960, 237-259.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Baumgartner, Walter: Zum Alten Testament und seiner Umwelt. Ausgewählte Aufsätze. — Leid: Brill 1960. VIII, 398 S.

Schwegler, Theodor: Die biblische Urgeschichte im Lichte der Forschung. — Mchn: Pustet [1960]. 252 S.; Ln. DM 15,80.

Gooding, D[avid] W[illoughby]: The account of the tabernacle. Translation and textual problems of the Greek **Exodus**. — Cambridge: Univ.Pr. 1959. XI, 114 p. = Texts and studies. N. S. VI.

Brunner, Gottfried: Der Nabuchodonosor des Buches **Judith**. Beitrag zur Geschichte Israels nach dem Exil und des ersten Regierungsjahres Darius I. 2. gek. u. erw. Aufl. — B: Kommissionsverl. Günther 1959. 166 S.; DM 7,50.

The Peshitta of the **Wisdom of Solomon**. Text a. app. crit. introd. by J. A. Emerton. — Leiden: Brill 1959. CII, 38 p. = Studia post-biblica II; cl. hfl. 18,—.

Bruno, Arvid: **Ezechiel**. Eine rhythm. u. textkrit. Unters. — Sthlm: Almqvist & Wiksell (1959). 241 S.; skr. 30,80.

Vogt, Ernst (, SJ): Textumdeutungen im Buch Ezechiel. — Sacra Pagina I = BiblEphThLov XII, 1959, 471-494.

Busa, Roberto (, SJ): All non biblical **Dead Sea scrolls** published up to December 1957 have been indexed. — Sacra Pagina II = BiblEphThLov XIII, 1959, 7-12.

Roth, Cecil: The subject matter of Qumran exegesis. — VetTest X, 1960, 51-68.

Sutcliffe, E[dmund] F[elix], SJ: The general council of the Qumran community. — Bibl XL, 1959, 971-983.

Minkin, Jacob S[amuel]: World of Moses **Maimonides**. With selections from his writing. — NY & Lo: Yoseloff [1957]. 448 p.

Glatzer, Nahum Norbert: Leopold and Adelheid **Zunz**: an account in letters 1815-1885. — Lo: East and West library 1958. XXVI, 427 p. = Publication of the Leo Baeck Institute; sh. 35,-.

Wallach, L.: Liberty and letters. The thoughts of Leopold Zunz. — Lo: East a. West library 1959. XI, 157 p. = Publications of the Leo Baeck Institute of Jews from Germany; cl. sh. 17/6.

Humbert, Paul: Opuscules d'un hébraïsant. — Neuch: Secrétariat de l'université 1958. 225 p. = Mémoires de l'Université de Neuchâtel XXVI; sfr. 20,—; ivi, p. 220-225: Bibliographie des travaux de Paul Humbert.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Die Verbindlichkeit des Kanons. — B: Luth. Verlagsh. 1960. 82 S. = Fuldaer Hefte XII; DM 8,60; [enth. u. a.:] S. 9-24: Braun, Herbert: Hebt die heutige neutestamentliche Forschung den Kanon auf?; S. 25-46: Andersen, Wilhelm: Die Verbindlichkeit des Kanons; S. 47-77: Maurer, Wilhelm: Luthers Verständnis des neutestamentlichen Kanons.

Überlieferung und Auslegung im **Matthäusevangelium**, von Günther Bornkamm [u. a.] — Neukirchen, Kr. Moers: Neukirchener Verl. d. Buchhandl. d. Erziehungsver. 1960. 304 S. = Wissenschaftliche Monographien zum Alten u. Neuen Testament I; Ln. DM 27,—; S. 13-47: Bornkamm, Günther: Enderwartung und Kirche im Matthäusevangelium; S. 48-53: Bornkamm, Günther: Die Sturmstillung im Matthäusevangelium; S. 54-154: Barth, Gerhard: Das Gesetzesverständnis des Evangelisten Matthäus; S. 155-287; Held, Heinz Joachim: Matthäus als Interpret der Wundergeschichten.

Trilling, Wolfgang: Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäusevangeliums. — Lpz: St. Benno-Verl. 1959. XX, 210 S. = ErfThSt VII; DM 21,50. [Kath.-theol. Diss. München]

Thüsing, Wilhelm: Die Erhöhung und Verherrlichung Jesu im **Johannesevangelium**. — Mstr: Aschendorff (1960). XIII, 202 S. = NtlAbh XXI, 1/2; DM 26,50. [Kath.-theol. Diss. Münster]

Holwerda, David Earl: The Holy Spirit and eschatology in the Gospel of John. A critique of Rudolf Bultmann's present eschatology. — Kampen: Kok 1959. XIII, 141 p.; hfl. 5,90. [Proefschr. Gem. Univ. Amsterdam]

Guilding, Aileen: The Fourth Gospel and Jewish worship. A study of the relation of St. John's Gospel to the ancient Jewish lectionary system. — Lo: Oxford Univ.Pr. 1960. 256 p.; sh. 30,—.

Fascher, Erich: **Petrus**. — Fascher: Sokrates und Christus, Leipzig 1959, 175-223; a.a.O., S. 224-244. 436: Fascher, Die Petrusfrage in der neuesten Diskussion.

Kuhn, Karl Georg: Der Spruch von Petrus dem Felsen, Matthäus 16, 17-19. — Evangelische Autorität — katholische Freiheit, Ein interkonfessionelles Gespräch, (Stuttgart-Hohenheim &) Bad Boll [1959], 1-18; a.a.O., S. 19-33: Vögtle, Anton: Matth. 16, 13-20. Eine Auslegung des Herrenwortes an Petrus; a.a.O., S. 34-41: Niederschrift über die Gruppendiskussionen.

Fascher, Erich: **Paulus**. — Fascher: Sokrates und Christus, Lpz 1959, 245-308.

Dauvillier, Jean: A propos de la venue de saint Paul à Rome. Notes sur son procès et son voyage maritime. — BullLittEccl LXI, 1960, 3-26.

Rabanos, Ricardo, CM: Boletín bibliográfico de la carta a los Romanos. — Salm VI, 1959, 705-790.

Shedd, Russell Philip: Man in community. A study in S. Paul's application of Old Testament and early Jewish conceptions of human solidarity. — Lo: Epworth 1958. XIII, 209 p.; $ 7,50. [Diss. Edinburgh]

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Brezzi, P[aolo]: La storiografia ecclesiastica. — Nap: Libr. scient. ed. 1959. 100 p.; lir. 1 000,—.

Klempt, Adalbert: Die Säkularisierung der universalhistorischen Auffassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhundert. — Gö, B, Ff[m]: Musterschmidt [1960]. 188 S. = Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft XXXI; DM 4,—. [Phil. Diss. Göttingen]

2. Gesamte Kirchengeschichte

Schmidt, Kurt Diedrich: Grundriß der Kirchengeschichte. 3., sorgfältig durchges. Aufl. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1960]. 576 S.; Ln. DM 24,—.

Schmidt, Kurt Diedrich: Grundriß der Kirchengeschichte. Erg.-Bd.: Chronologische Tabellen zur Kirchengeschichte. Beigefügt: Synoptische Zeittafeln, bearb. von Horst Reller. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1959]. 89 S., 17 Taf.; Ln. DM 9,80.

Läpple, Alfred: Kirchengeschichte in Dokumenten. Sammlung kirchengeschichtlicher Quellen für Schule und Studium. — Düs: Patmos-Verl. [1958]. 478 S.; Ln. DM 19,80.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Bibliographia patristica. Internationale patristische Bibliographie, unter Mitarb. v. K(urt) Aland [u. a.] hrsg. v. W(ilhelm) Schneemelcher. II: Die Erscheinungen des Jahres 1957. — B: de Gruyter 1959. XXX, 115 S.

Paap, A[nton] H[erman] R[einier] E[verhard]: Nomina sacra in the Greek papyri of the first five centuries A. D. The sources and some deductions. — Lugdunum Batavorum: Brill 1959. 127 p. 4° = Papyrologica Lugduno-Batava VIII.

Barnard, L. W.: The **Epistle of Barnabas** and the Dead Sea scrolls: some observations. — ScJTh XIII, 1960, 45—59.

Hermans, Albert, CSSp: Le Pseudo-Barnabé est-il millénariste? — EphThLov XXXV, 1959, 849-876.

Irénée de Lyon: Démonstration de la prédication apostolique [Demonstratio praedicationis apostolicae, franc.] Nouv. trad. de l'Arménien avec introd. et notes par L. M. Froidevaux. — P: Éd. du Cerf 1959. 182 p. = SourcChrét LXVI; ffr. 960,—.

Jonas, Hans: The Gnostic religion. The message of the alien God and the beginning of Christianity. — Bost: Beacon Pr. (1958). XVII, 302 p.; cl. $ 6,—.

Eustathius [Afer]: Ancienne version latine des neuf homélies sur l'Hexaéméron de **Basile de Césarée** [Basilius Magnus: Homiliae, part., lat.] Éd. crit. avec prolégomènes et tab. par Emmanuel Amand de Mendieta et Stig Y. Rudberg. — B: Akad.-Verl. 1958. LXIV, 132 S. = TU LXVI = R. 5, Bd. XI.

Blomgren, Sven: Eine Echtheitsfrage bei **Optatus von Mileve**. — Sthlm: Almquist & Wiksell (1959). 70 S. = Acta Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis V; skr. 10,—.

Büttner, H(einrich): Zur frühen Geschichte des Bistums Octodurum-**Sitten** und des Bistums Averches-**Lausanne**. — ZSchweizKG LIII, 1959, 241-266.

Festugière, André-Jean, OP: **Antioche** paienne et chrétienne. Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie. — P: de Boccard 1959. 540 p. = BiblÉcFrAthR, sér. 1, fasc. CXCIV; ffr. 3 500,—.

Denys l'Aréopagite: La hiérarchie céleste. Introd. de R. Roques. Étude et texte crit. par G. Heil. Trad. et not. par M. de Gandillac. — P: Éd. du Cerf 1958. 440 p. = SourcChrét LIII.

Riedinger, U[tto, OSB]: Pseudo-Dionysios Areopagites, Pseudo-Kaisarios und die Akoimeten. — ByzZ LII, 1959, 276-296.

La Bonnardière, A.-M.: Biblia **Augustiniana**. A.T. II: Livres historiques. — P: Études augustiniennes 1960. 172 p.

Simpson, W. Douglas, OBE: The **Celtic Church** in Scotland. A study of its penetration lines and art relationships. — Ed: Oliver & Boyd 1960. 120 p., 31 tab.; sh. 10/6.

4. Mittelalter und Neuzeit

The **English** Church and the Continent. Lectures (giv. 1957 in the Library of Lambeth Palace) by R[eginald] R[alph] Darlington [a. o.]. — Lo: Faith Pr. (1959). 126 p.; sh. 15,—.

Urban, Vincent [, év. tit.]: Le rôle de l'Église dans l'historie des liens entre la **Silésie** et la **Pologne**. — Cahiers Pologne-Allemagne [I,] 3, Paris 1959, 23-38; [II,] 1 ⟨4⟩, 1960, 26-37.

Koechling, Ludwig: Zeitschriftenschau zur **westfälischen** Kirchengeschichte 1945-1958. — JVWestfKG LI/LII, 1958/59 (, ersch. 1959), 176-195.

[Neue Zss.:] Beiträge zur **Wiener** Diözesangeschichte. Jg. I, Nr. 1. — Wien: Erzb. Ordinariat 1960. 8 S. = Beilage des Wiener Diözesanblattes.

Ostkirche. — Benz, Ernst: Die Bedeutung der griechischen Kirche für das Abendland. — Mz: Akad. d. Wiss. u. d. Lit.; Wiesb: Steiner in Komm. (1959). 31 S. = MzAbh 1959, 5; DM 3,—.

Mönchtum. — L'Abbaye **bénédictine** de **Fécamp**. Ouvrage scientifique du XIIIe centenaire, 658-1958. (Vol. I.) — Fécamp: Durand 1959. XX, 410 p. 4°.

Cresi, Domenico, OFM: Discussioni e documenti di storia **francescana**. — Fi: „Studi francescani" (1959). 183 p.

5. Mittelalter

Fuhrmann, Horst: **Konstantinische Schenkung** und **Silvesterlegende** in neuer Sicht. — DtArch XV, 1959, 523-540.

Bosl, Karl: Der Eintritt **Böhmens** und **Mährens** in den westlichen Kulturkreis im Lichte der Missionsgeschichte. — Böhmen und Bayern = Collegium Carolinum I, Mchn 1958, 43-64.

Ramm, B. Ja.: Papstvo i **Rus'** v X-XV vekach. — Moskva & Leningrad: Akad. nauk SSR 1959. 283 s.; rub. 13,10. [Das Papsttum und Rußland v. 10.-15. Jh.; in russ. Spr. u. Schr.]

Santifaller, Leo, unter Mitw. von Gerhard Rill u. Willy Szaivert: Chronologisches Verzeichnis der Urkunden Papst **Johanns XIX.** 1024 Juni bis 1032 August. Mit e. Taf. = RömHist Mitt I, 1956/57, (ersch.) 1958, 35-76.

Schneider, Reinhold: **Innozenz der Dritte.** (Mit e. Nachw. v. Josef Rast.) — Köln & Olten: Hegner (1960). 231 S.; Ln. DM 12,80.

Studien und Vorarbeiten zur Edition der Register Papst Innozenz' III. Geleitet von Leo Santifaller. IV: Peball, Kurt: Zu den kanonistischen Randzeichen im Register Papst Innozenz' III. ⟨Reg.Vat. 4-7 A⟩; V: Hageneder, Othmar: Exkommunikation und Thronfolgeverlust bei Innozenz III. — RömHistMitt I, 1956/57, (ersch.) 1958, 77-105; II, 1957/58, (ersch.) 1959), 9-50. [I-III, ersch. 1957, s. ThRev LIV, 1958, 135]

Johannes XXII: Lettres communes. Fasc. 22 (t. XI, fasc. 1): Lettres 54868-55676. — P: de Boccard 1959. 80 p. = BiblÉcFrAthR, sér. 3.

Innocentius VI ⟨1352-1362⟩: Lettres secrètes et curiales publ. ou analys. d'après les registres des archives vaticanes, par Pierre Gasnault & M[arie]-H[yacinthe] Laurent. T. I, fasc. 1. — P: de Boccard 1959. 112 p. = BiblÉcFrAthR, sér. III; nffr. 16,—.

San Lorenzo **Giustiniani** nel V centenario della morte 1456-1956. — Venezia: Ongania 1959. 261 p.

Rius Serra, José: Regesto ibérico de **Calixto III.** Vol. II: 19. febr. 1456 - 1. jul. 1457. — Barc 1958. 548 p. = C. S. J. C. Escuela de estudios medievales. Textos XXIX; pes. 230,—.

Enea Silvio Piccolomini/Papst **Pius II.**: Ausgewählte Texte aus seinen Schriften. Hrsg., übers. u. biogr. eingel. von Berthe Widmer. — Bas & Stu: Schwabe [1960]. 477 S., 10 Taf.; Ln. sfr./DM 24,—.

6. Gesamte Neuzeit

Protestantismus. — (Hemmerle, Josef:) Die evangelische Kirche in **Bayern**. Dokumente ihrer Geschichte. Ausstellung im Bayer. Hauptstaatsarchiv anläßl. d. 9. Dt. Evang. Kirchentages ⟨11.-16. August 1959⟩. [Ausstellungskat.] — (Mchn: Bayer. Hauptstaatsarchiv 1959.) 66 S., VIII S. Abb. = Mitteilungen f. d. Archivpflege in Bayern. Sonderh. II; DM 2,—.

Guggisberg, Kurt: **Bern**ische Kirchengeschichte. — Bern: Haupt (1958). 810 S.; sfr. 25,—.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Blanke, Fritz: Aus der Welt der Reformation. 5 Aufs. (a. d. J. 1936-1959). Mit e. Liste d. Veröffentl. d. Verf. — Zü & Stu: Zwingli-Verl. [1960]. 112 S.; Pappbd. DM 14,50.

Luther - Bibliographie 1957. Bearb. im Kirchengeschichtl. Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig. Dir.: Franz Lau; Sachbearb.: Ingetraut Ludolphy. Ausw. Mitarb.: Waldemar Gastpary [u. a.] — LuthJb XXVII, 1960, 138-151.

Volz, Hans: Martin Luthers Thesenanschlag und dessen Vorgeschichte. — Wei: Böhlau 1959. 148 S. 2 Faks.; Hln. DM-Ost 13,60.

Waeber, Louis: La réaction du gouvernement de **Fribourg [Suisse]** au début de la Réforme. — ZSchweizKG LIII, 1959, 105-124. 213-232. 290-318.

Herdenkingstentoonstelling: Paus **Adrianus** VI. Gedenkboek, catalogus, Utrecht, Centraal Museum, 28 september - 15 november 1959, Leuven, Stadhuis, 23 november - 20 december 1959. — Utr: Centraal Museum der Gemeente Utrecht 1959. 288 blz.; hfl. 4,75.

Staring, Adrianus, OCarm: Der Karmelitengeneral Nikolaus **Audet** und die katholische Reform des XVI. Jahrhunderts. — R: Instit. Carmelitanum 1959. XXXII, 492 p. = Textus et studia historica Carmelitana III.

Jedin, Hubert: Die Deutschen am **Trienter Konzil** 1551/52. — HZ CLXXXVIII, 1959, 1-16.

Grisar, Josef, SJ: Die ersten Anklagen in Rom gegen das Institut Maria **Wards** ⟨1622⟩. — R: Pont.Univ. Gregoriana 1959. XX, 265 S. = MiscHistPont XXII; lir. 2 000,—.

Musso, G. A.: Il card. Stefano **Durazzo** arcivescovo di Genova. — Genova: Ediz. U.C.L.D. 1959. 312 p.

8. Neuere Zeit

Beyreuther, Erich: **Zinzendorf** und die sich allhier beisammen finden. — Marb: Francke-Buchhandlg. (1959). 302 S.; Ln. DM 11,50.

In benedictione memoria. Gesammelte Aufsätze zur Hundertjahrfeier der Kölner Provinz der **Redemptoristen**. Hrsg. vom Ordensseminar Geistingen. — Bo: Hofbauer-Verl. 1959. 311 S.; 6 Bl. Abb.; DM 21,— [Schutzumschlagt.:] 100 Jahre Kölner Provinz der Redemptoristen; [enth. u. a.:] S. 7-25: Bernards, Peter, CSSR: Die Gründung des Redemptoristenordens; S. 50-78: Hosp, Eduard, CSSR: Der heilige Klemens Maria **Hofbauer** und Deutschland.

Lestringant, Pierre: Visage du protestantisme **français**. La vie des Eglises, du concordat à nos jours. — Tournon: Les Cahiers de Réveil (1959). 214 p.

Vaussard, Maurice: **Jansénisme** et **gallicanisme** aux origines religieuses du Risorgimento. — P: Letouzey & Ané 1959. 143 p.

Hill, Marvin S.: The historiography of **Mormonism**. — ChH XXVIII, 1959, 418-426.

Jedin, Hubert: Freiheit und Aufstieg des **deutschen Katholizismus** zwischen 1848 und 1870. — In benedictione memoria, Bo 1959, 79-98.

Penco, Giovanni B.: Un grande cardinale (Andrea **Ferrari**). — Mil: Associazione Cardinal Ferrari 1959. 210 p.; lir. 600,—.

Martini, Angelo, SJ: Pietro **Gasparri**, cardinale della conciliazione. — CivCatt CXI, 1960, I, 113-131.

Kemp, Eric Waldram: The life and letters of Kenneth Escott **Kirk**, Bishop of Oxford, 1937-1954. — Lo: Hodder & Stoughton 1959. 221 p.; sh. 20,—.

Castelli, Giulio: Storia segreta di **Roma** città aperta. — R: Quattrucci (1959). XXXIX, 327 p. = Storia I.

9. Neueste Zeit

Capovilla, Loris: Un anno di pontificato di papa **Giovanni XXIII.** Discorso. — Venezia 1959. 32 p.

Caprile, Giovanni, SJ: Il sinodo di Roma ⟨24-31 gennaio 1960⟩. — CivCatt CXI, 1960, I, 402-420.

Pire, Dominique (, OP:) Erinnerungen und Gespräche. Aufgezeichn. v. H. Vehenne (Souvenir et entretiens, Brux 1959, dt.). — (Eins, Zü, Köln:) Benziger, 1960. 213 S., 4 Bildtaf.; Ln. DM 12,80.

Hühne, Werner: (Reinold von) **Thadden-Trieglaff**. Ein Leben unter uns. — Stu: Kreuz-Verl. [1959]. 246 S.; Ln. DM 13,80.

VI. Christliche Philosophie

Bibliographisch repertorium 1959. — Leuv: N. V. Verenig. voor wijsg. uitg.; Ut: Spectum 1959. 541 bl. = TPh XXI [suppl.].

Feibleman, J. K.: Religious platonism. The influence of religion on **Plato** and the influence of Plato on religion. — Lo: Allen & Unwin 1959. 236 p.

Mansion, Augustin: „Universalis dubitatio de veritate" S. **Thomas**, in Metaph., Lib. III, lec. 1. — RPhLouv LVII, 1959, 513-542.

Naus, J. E., SJ: The nature of the practical intellect according to Saint Thomas Aquinas. — R: Univ. Gregoriana 1959. 220 p. = AnalGreg CVIII; lir. 2 000,—.

Gélinas, J. P.: La restauration du thomisme sous Léon XIII et les philosophies nouvelles. Étude de la pensée de M. **Blondel** et du Père **Laberthonnière** à la lumière d'„Aeterni patris". — Wash: CUAPr. 1959. 392 p. = CUA. STSTh 2, XI.

Bussche, Franz van den, SJ: De verhouding tussen godsdienst en metafysica volgens Max **Scheler.** — Bijdr XX, 1959, 411-425; bl. 425-427 [: Zsfassg:] Das Verhältnis zwischen Religion u. Metaphysik nach Max Scheler.

Leenhouwers, A.: De existentiële verhouding tussen geloof en philosophie volgens Peter **Wust**. — TPh XXI, 1959, 681-717; bl. 717-719 [: Zsfassg. in dt. Spr.]

Miano, Vincenzo: **Pio XII** e lo studio della filosofia. — Sales XXI, 1959, 482-503.

Marlé, René (, SJ): La „Philosophie de la Religion" de Henry **Duméry**. — RechScRel XXXIII, 1959, 225-241.

Pieper, Josef: „Scholastik". Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philosophie. — Mchn: Kösel-Verl. (1960). 253 S.

Grenet, B.: Ontologie. — P: Beauchesne 1959. 215 p. = Cours de philosophie thomiste.

Serra, Mario, SJ: Il magistero della Chiesa sulla cognizione naturale dell' esistenza di Dio. — CivCatt CXI, 1960, I, 33-47.

Tresmontant, Claude: Essai sur la connaissance de Dieu. — P. Éd. du Cerf 1959. 216 p.; ffr. 9,60.

Steenberghen, F. van: Sciences positives et existence de Dieu. — RPhLouv LVII, 1959, 397-414.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Monden, Louis, SJ: Le **miracle** signe de salut. Préface de (Leon-Joseph) Suenens. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1960). 328 p. = MusLes, Sect. theol. LIV.

Aradi, Zsolt: Wunder, Visionen und Magie (The Book of miracles, dt.). — Salzb: Müller (1959). 384 S.

Bonnefoy, Jean-François, OFM: La primauté du **Christ** selon l'ecriture et la tradition. — R: Herder 1959. XII, 467 p.

Alfaro, Juan, SJ: Persona y **gracia**. — Greg XLI, 1960, 5-29.

Wassmer, Thomas A., SJ: The nature of the power to **confirm** on the part of the extraordinary minister. — Bijdr XX, 1959, 356-370.

Tod und Leben. Von den **letzten Dingen**. Gesammelte Aufsätze hrsg. v. Theodor Bogler, OSB. — Maria Laach: Ars liturgica 1959. 126 S. = LitMcht XXV.

evang. — Prenter, Regin: Schöpfung und Erlösung. Dogmatik. Bd. II: Die Lehre von der Erlösung. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1959. 270 S.; DM 14,50.

Leeuw, Gerardus van der: Sakramentales Denken (Sakramentstheologie, dt.). Erscheinungsformen und Wesen der außerchristlichen und christlichen Sakramente. — Kas: Stauda 1959, 275 S.

Kraemer, Hendrik: Theologie des Laientums (Theology of laity, dt.). Der **Laie** in der Kirche. — Zü: Zwingli-Verl. (1959). 158 S.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Zimara, Coelestin, SMB: Das Ineinanderspiel von Gottes Vorwissen und Wollen nach **Augustinus**. — FrbZPhTh VI, 1959, 271-299. 361-394.

Kertz, Karl G., SJ: Meister **Eckhart**'s teaching of the birth of the divine word in the soul. — Trad XV, 1959, 327-363.

Boularand, E.: L'épiclèse au concile de **Florence**. — BullLittEccl LX, 1959, 241-273.

Nienaltowski, H. R., OFMCap: Johann Adam **Möhler**'s theory of doctrinal development, its genesis and formulation. — Wash: CUAPr 1959. 90 p. = CUA. STSTh 2, CXIII.

Holstein, Henri (, SJ): La tradition d'après le Concile de **Trente**. — RechScRel XLVII, 1959, 367-390.

Stakemeier, Eduard: Das Konzil von Trient über die Tradition. Zu einer Untersuchung von Henry Holstein. — CathMstr XIV, 1960, 34-48.

Nicolas, Jean-Hervé, OP: L'oeuvre doctrinale de S. S. **Pie XII**. — FrbZPhTh VI, 1959, 395-419.

Piolanti, Antonio: Aspetti del magistero eucaristico del Papa Pio XII. — Div III, 1959, 701-728.

García Rodríguez, R., OP: Análisis y crítica de la teología del pecado original a propósito de la XVII Semana española de teologia. — CiencTom LXXXVI 1959, 213-248.

evang. — Jacobs, Paul: Theologie reformierter Bekenntnisschriften in Grundzügen. — Neu: Neukirchener Verl. d. Buchh. d. Erziehungsvereins 1959. 139 S.

Walther, Christian: Zur Struktur der Dogmenkritik in der neueren protestantischen Dogmengeschichtsschreibung, ihrer inneren Begründung u. Absicht. — ZKG LXX = F. 8, Bd. VIII, 1959, 89-111.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Samulski, Robert: Kontroverstheologische Literatur. Auswahl aus den Neuerscheinungen 1958/59. [T. 3] — CathMstr XIV, 1960 77-80.

Polons'ka-Wasylenko, N(atalia): De **Oekraïns(-)Orthodoxe Kerk**. Geschiedkundige en liturgische bijzonderheden. — ChrOH XII, 3, 1960, 149-186; a.a.O. bl. 186-192: Hrynjoch, Ivan: Aantekeningen betr. het artikel van Prof. N. Polons'ka-Wasylenko.

Fascher, Erich: **Ökumenisch** und katholisch. Zur Geschichte zweier, heute viel gebrauchter Begriffe. — ThLZ LXXXV, 1960, 7-20.

Asmussen, Hans, (&) Albert Brandenburg: Wege zur Einheit. Zur Praxis interkonfessioneller Zusammenarbeit. — Osnabr: Fromm 1960. 142 S.; DM 3,80.

Evangelische Autorität — katholische Freiheit. Ein interkonfessionelles Gespräch. (Als Ms. gedr.) — (Stuttgart-Hohenheim:) Akademie der Diözese Rottenburg; Bad Boll: Evang. Akademie ([1959]: Druckerei Jungmann, Göppingen). 81 S. [Maschinenschrift. vervielf.]

Anglo-Russian theological conference, Moscow, July 1956. A report of a theol. conference held between members of a delegation from the Russian Orthodox Church and a delegation from the Church of England. With a pref. by A[rthur] M[ichael] Ramsey, [Angl.] Archbishop of York. Ed.: H[erbert] M[ontague] Waddams. — Lo: Faith Pr. 1958. XXI, 120 p.

VIII. Moraltheologie

Hödl, Ludwig: Die Aulien des Magisters **Johannes von Polliaco** und der scholastische Streit über die Begründung der menschlichen Willensfreiheit. — Scholast XXXV, 1960, 57-75.

Alcalá Galve, A: Medicina y moral en los discursos de **Pio XII**. — Madr: Taurus 1959. 472 p. = Profesión y sociedad.

McHugh, J. A., OP, & C. J. Callan, OP: Moral theology. A complete course based St. Thomas Aquinas and the best modern authorities. Rev. and enl. by E. P. Farrell. I-II. — NY: Wagner 1959. $ 20,—.

Die katholische Glaubenswelt (Initiation théologique, dt.) Wegweisung u. Lehre. Hrsg. v. einer Arbeitsgemeinschaft v. Theologen. Bd. II: Moraltheologie. — Bas, Frb/B, Wien: Herder (1960). XXIV, 1079 S.

Vagovič, S.: Etica comunista. — R: Univ. Gregoriana 1959. XII 180 p.

Gemeinschaft der Priester von Saint-Séverin: Die Beichte (La Confession [dt.]). — Pad: Bonifacius-Dr. [1959]. 176 S.

Bertrams, Wilhelm, SJ: Der **Zölibat** des Priesters. Sinngehalt und Grundlagen. — Wü: Echter-Verl. (1960). 104 S.; DM 4,80.

IX. Christliche Soziologie

Guthrie, Shirley Caperton: The theological character of Reinhold **Niebuhr**'s social ethic. — Winterthur: Keller 1959. VI, 194 p.

Wulf, Hans, SJ: Das Problem des Naturrechts in der theologischen Ethik von Helmut **Thielike**. — NOrdn XIV, 1960, 15-28. 100-110.

Weber, Hanna: Bibliographie zur katholischen **Soziallehre** ⟨K. S.⟩ seit dem Erscheinen der päpstlichen Enzyklika „Quadragesimo Anno" ⟨1931⟩. — MatDKfI X, 1959, 37-40. 98-100.

Monzel, Nikolaus: Solidarität und Selbstverantwortung. Beiträge zur christlichen Soziallehre.—Mchn: Zink (1959). 394 S.; DM 32,—.

Leclercq, Jacques: Du **droit naturel** à la sociologie. I-II. — P: Éd. Spes 1960. = Coll. „Sociologie d'aujourd'hui".

Marsch, W[olf] D[ietrich]: **Kirche** als Institution in der Gesellschaft. Zur Grundlegung einer Soziologie der Kirche. — ZevEth IV, 1960, 73-92.

Dreier, Wilhelm: Das **Familien**prinzip. Ein Strukturelement der modernen Wirtschaftsgesellschaft. Familienlastenausgleich, die sozialpolitische Großaufgabe des 20. Jahrhunderts. — Mstr: Aschendorff (1960). 220 S. = SchrInstChrSozWissMstr VIII.

Wallraff, H. J., SJ: Fortentwicklung der **Sonntags**ruhe. — NOrdn XIV, 1960, 40-45.

Fischer, Hans: Um den Sonntag in der Industrie. — NOrdn XIV, 1960, 29-40.

Gucht, R. van der: Les socialistes et la religion. — Brux: Éd. La pensée catholique 1959. 106 p. = Études sociales XXIX-XXX.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Vom Werden und Wirken des **Deutschen Caritasverband**es. Aus Anl. s. 60jähr. Bestehens hrsg. v. Zentralvorstand: An der Aufgabe gewachsen. (Hauptschriftl.: Erich Reisch.) — Frb/Br: (Auslf.:) Lambertus-Verl. 1957. 298 S. 4°; DM 10,—.

Borgmann, Karl: Benedikt **Kreutz**. Ein Vortrag. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1959. 15 S.; DM 0,50.

Fichter, Horst: Struktur der **diakonisch**en Praxis. Helfendes Handeln aus christlichem Geist. — Berlin-Brandenburg: Evang. Konsistorium (1959). 79 S. = Berliner Hefte zur Förderung der evang. Krankenseelsorge V.

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

Geschichte u. Allgemeines. — Graham, R., SJ: Vatican diplomacy. — Princ, N. J.: Princeton Univ.Pr. 1959. XII, 442 p.

Diez Martínez, Gonzalo, SJ: El patrimonio eclesiástico en el España Visigoda. Estudio histórico-jurídico. — MiscCom XXXII, 1959, 5-200.

Regan, M. J.: **Canon 16**. A historical synopsis and a commentary. — Wash: CUAPr. 1959. 161 p. = CUA.CLSt CCCVII.

Gerhardt, B.C.: Interpretation of **rescripts**. A commentary with historical notes. — Wash: CUAPr. 1959. 163 p. = CUA.CLSt CCCXCVIII.

Personenrecht. — Cabreros de Anta, Marcellino, CMF: La potestad dominativa y su ejercicio. — Salm VI, 1959, 569-617.

Hofmeister, Philipp, OSB: Chor- und Brevierpflicht bei den Ordensleuten mit feierlichen Gelübden. — LitJ X, 1960, 10-28.

Oekumenisches Konzil. — Johannes PP XXIII: Solemnis allocutio ... die XXV ian. a. 1959. — MonEccl LXXXIV, 1959, 365-369; ib. p. 369-409: Annotazioni (p.) Raimondo Spiazzi, OP.

Asmussen, Hans: Das kommende Konzil nach dem Stande vom 10. November 1959. — Meit: (Kyrios-Verl.) 1960. 36 S.

Lekkerkerker, A. F. M.: Enige overwegingen bij de voorlopige aankondiging van een oecumenisch concile. — Nijkerk: Callenbach 1959. 36 bl. [Inaugurele rede.]

Geppert, Walther: An das künftige ökumenische Konzil der römisch-katholischen Kirche. — EvLuthKZ XIII, 1959, 186-189.

Prozeßrecht. — Flatten, Heinrich: Die **freie Beweisführung** im kanonischen Prozeß. — ThQu CXXXIX, 1959, 427-460.

Flatten, Heinrich: Die Koppelung der Klagegründe metus und simulatio im Ehenichtigkeitsurteil. — OeAKR X, 1959, 235-248.

Gastreich, Ferdinand: Der Gewißheitsgrad beim richterlichen Urteil im kirchlichen Prozeßverfahren. ⟨Die iudizielle moralische Gewißheit nach can. **1869** CIC⟩. — ThGl L, 1960, 115-122.

Strafrecht. — Szentirmai, Alexander: Erwägungen zur **Straftheorie** des geltenden Kirchenrechts. — OeAKR X, 1959, 262-275.

Orient. KR. — Bender, L(udovicus), OP: Ius orientale et interpretatio canonis **105**. — MonEccl LXXXIV, 1959, 453-466.

Vogel, C.: Fiançailles, mariage et divorce dans les pays de religion orthodoxe greque. — RevDrCan IX, 1959, 298-328.

XII. Pastoraltheologie

Broutin, P[aul], SJ: Louis Querbes (1793—1859). Recherches sur l'évolution de la pastorale au XIXe siècle. — NRhTh LXXXI, 1959, 696-720.

Ringel, Erwin: Einführung in die Grundprobleme der Neurose unter besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehung zur Seelsorge. — Wien: Herder 1959. 133 S.

Snoeck, Andreas, SJ: Skrupel, Sünde, Beichte (Biecht en pastoralpsychologie, dt.). Pastoralpsychologische Anregungen. — Ffm: Knecht [1960]. 171 S.; Ln. DM 7,80.

Fournier, Elie: La **prédicatione** des dimanches et fêtes peut-elle enseigner la doctrine chrétienne en l' ordonannt selon un plan liturgique? — LumVit XIV, 1959, 331-348.

Paulin, A.: Saint Cyrille de Jerusalem, catéchète. — P: Éd. du Cerf 1959. 250 p. = Lex orandi XXIX.

Kampmann, Theoderich: **Erziehung** und Glaube. Zum Aufbau einer christlichen Pädagogik. — Mchn: Kösel 1960. 147 S.; Ln. DM 11,80.

Hollenbach, Johannes Michael, SJ: Christliche Tiefenerziehung. — Ffm: Knecht 1959. 318 S.; DM 12,80.

Halbfas, Hubertus: Handbuch der Jugendseelsorge und Jugendführung. — Düs: Verlag Haus Altenberg 1960. 656 S.; DM 22,—.

XIII. Liturgik (einschließlich Kirchenmusik)

Reed, Luther D.: Worship. A study in corporate devotion. — Phil: Muhlenberg Press 1959. XIV, 437 p.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Symbolik der katholischen Kirche. Mit Anh. Symbolik des kath. Kirchengebäudes v. Ekhart Sauser. — Stu: Hiersemann 1960. 100 S. = Symbolik der Religionen VI.

Rennings, Heinrich: Zum Problem der Verdoppelungen in der Liturgie. — LJ X, 1960, 91—103.

Pomarès, G.: Lettre contre les Lupercales, et dix-huit messes du **Sacramentaire léonien**; Introduction, texte crit., trad. et notes. P: Éd. du Cerf 1959. 273 p. = SourCh, dt. LXV,

Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli ... ⟨**Sacramentarium Gelasianum**⟩. Hrsg. v. Leo Kunibert Mohlberg OSB in Verbindung mit Leo Eizenhöfer OSB u. Petrus Siffrin OSB. — R: Herder 1960. XLIV, 314 p. = Rerum ecclesiasticum documenta, ser. major IV; lir. 8 800,— (DM 70,40).

Siffrin, Petrus, OSB: Konkordanztabellen zum Sacramentarium Gelasianum. — R: Herder 1959. XVI, 222 p. = Rerum eccl. documenta, ser. minor V.

Capelle, Bernard, OSB: Origine et vicissitudes du Sacramentaire gélasien d'apres un livre récent. — RHistEccl LIV, 1959, 864-879.

Nocent, A.: Vues nouvelles sur le Sacramentaire gélasien. — RevBén LXIX, 1959, 354-360.

Porter, H. B.: The rites for the dying in the early middle ages. II: The legendary sacramentary of **Rheims**. — JThStud X, 1959, 299-307.

Dell'Oro, Ferdinando, SDB: Il sacramentario di **Ariberto**. — EphLit LXXIV, 1960, 3-35.

Hürliman, Gebhard [Hrsg.]: Das **Rheinauer Rituale** ⟨Zürich Rh 114, Anfang 12. Jahrhdt.⟩. — Frb/S: Universitätsverlag 1959. XVI, 179 S. = SpicFrib V; sfr. 18,—.

Fraigneau-Julien, Bernard, PSS: Eléments de la structure fondamentale de l'**eucharistie**. — RScRel XXXIV, 1960, 35-61.

Hanssens, Jean M⟨ichel⟩, SJ: Le cérémonial de la communion eucharistique dans les rites orientaux. — Greg XLI, 1960, 30-62.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Achten, Gerard, u. Hermann Knaus: Deutsche und niederländische **Gebetbuchhandschriften** der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt. — Darmst: Roether 1959. 405 S. = Die Handschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt; DM 25,50.

Schmidt, Gerhard: Die **Armenbibeln** des 14. Jahrhunderts. — Köln & Graz: Böhlau 1959. XII, 163 S., 44 Taf. 4°; Hln. DM 30,—.

Rode, Rosemarie: Studien zu den mittelalterlichen **Kind-Jesu**-Visionen. — Ffm: 1957. 120 S. [Maschinenschriftl. vervielf.] [Phil. Diss. Frankfurt a. Main]

Walz, Angelo, OP: **De rosario** Mariae a Sixto IV ad S. Pium V. Acc. tabula rosariana Coloniensis. — R: Herder 1959. 64 p.

Theodoru, Andreas: Die Mystik in der orthodoxen **Ostkirche**. — Die orthodoxe Kirche in griechischer Sicht I = Die Kirchen der Welt I, 1, Stu (1959), 175-208.

Meersseman, G. G., OP: Von den Freuden Mariens. Ein Beitrag zur Geschichte der **niederdeutschen Mystik**. — Lebendiges Mittelalter. Festg. f. Wolfgang Stammler, Frb/S [1958], 79-100.

Baumann, Theodor, SJ: Die Berichte über die Vision des heiligen **Ignatius** bei La Storta. — ArchHSJ XXVII, 1958, 181-208.

Liuima, Antanas, SJ: Aux sources du traité de l'amour de Dieu de saint **François de Sales**. I: Les sources de l'idée d'amour de Dieu. — R: Univ. Grégor. 1959. XLV, 359 p. = Collectanea spiritualia V.

Mönchtum und Ordensleben. — Waach, Hildegard: Religiöser Gehorsam — ein Zeitproblem. — MystTh V, 2, 1959, 141-154.

Protin, J., AA: Profession religieuse et incapacité de posséder selon la doctrine classique. — EphThLov XXXV, 1959, 25-58.

Huizing, P., SJ: Principia S. Thomae de paupertate religiosa. — PerMorCanLit IIL, 1959, 443-468.

Lukács, Ladislaus, SJ: De prima **Societatis (Jesu)** ratione studiorum sancto Francisco Borgia praeposito generali constituta ⟨1565-1569⟩. — ArchHSJ XXVII, 1959, 209-232.

La Farge, John: A report on the American Jesuits. — NY: Farrar, Straus & Cudahy 1956. 236 p.

Hofmeister, Philipp (, OSB): Die Verfassung des **Oratoriums des hl. Philippus Neri**. — Für Kirche und Recht. Festschr. f. Johannes Heckel, Köln [&] Graz 1959, 195-221.

Frank, Magdalene: Die Volksheilige **Lüfthildis** von Lüftelberg und ihre Attribute in Legende, Kult und Brauch. — Düs: Schwann (1959). 116 S., 2 Taf. Abb., 1 Pl. = Studien zur Kölner Kirchengeschichte III; DM 8,— [Phil. Diss. Bonn]

Szczesniak, Boleslaw: Hagiographical documentation of the Mongol invasions of Poland in the 13th century. P. 1: The **Preaching friars**. — Memoirs of the Research department of the Tokyo Bunko XVII, Tokyo 1958, 167-195 & pl. 1-9.

Klostermann, R[obert] A[dolf]: Legende und Wirklichkeit im Lebenswerk von **Maxim Grek**. — OrChrPer XXIV, 1958, 353-370.

Religiöses Brauchtum. — Dijk, S[tephen] J. P. van, OFM, & J. Hazelden Walker: The myth of the **aumbry**: notes on medieval reservation practice and eucharistic devotion. — Lo: Burns & Oates 1957. 97 p., 10 pl.; sh. 10/6.

Roth, Elisabeth: Der volkreiche **Kalvarienberg** in Literatur und Kunst des Spätmittelalters. — B: Schmidt [1958]. 172 S., 1 Taf. = Philologische Studien u. Quellen; DM 11,80.

Schauerte, Heinrich: Die **Totentaufe**. — ThGl L, 1960, 210-214.

Spamer, Adolf: **Romanusbüchlein.** Hist.-philol. Kommentar zu e. dt. Zauberbuch. Aus s. Nachl. bearb. v. Johanna Nickel. — B: Akademie-Verl. 1958. VIII, 446 S., 7 Taf. = Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin. Veröffentlichungen d. Inst. f. Dt. Volkskunde. Bd. XVII; [vgl. dazu:] Holtz, Gottfried: Das Romanusbüchlein. — ThLZ LXXXV, 1960, 255-264.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Kirschbaum, Engelbert, SJ: **Die Graeber der Apostelfürsten.** (2., neu bearb. Aufl.). — Ffm: Scheffler (1959). 255 S., 40 Bilds., 4 farb. Bildtaf.; Ln. DM 22,80.

Ruysschaert, José: Trois campagnes de fouilles au Vatican et la tombe de Pierre. — Sacra Pagina II = BiblEphThLov XII, 1959, 86-97.

Dinkler, Erich: Die Petrus-Rom-Frage. Ein Forschungsbericht. ⟨Forts.⟩: 2. Die Diskussion des archäologischen Befundes. — ThRu, N.F. XXV, 4, 1959 (ausgeg. 1960), 289-335.

Deichmann, Friedrich Wilhelm, & Arnold Tschira: Das **Mausoleum der Kaiserin Helena** und die Basilika der heiligen Marcellinus und Petrus an der Labicana vor Rom. — Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts LXXII, Berlin 1957 (ersch.) 1958, 44-110.

Wagner-Rieger, Renate: Zur Typologie italienischer **Bettelordenskirchen.** (Mit 1 Taf.) — RömHistMitt II, 1957/58, (ersch.) 1959, 266-298.

Moisy, Pierre: Les églises des **Jésuites** de l'ancienne assistance de France. I-II. — R: Inst. hist. S. I. 1958. XII, 580 p.; LX p., C pl. = Bibliotheca Inst. hist. S.J. XII.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Köhler, Erich: Zum Begriff des Wissens im höfischen Kulturbild. ⟨Klerus und Rittertum.⟩ — Libris et litteris. Festschrift f. Hermann Tiemann, Hbg (1959), 186-201.

Artmann, H. C., ausgew. u. übertr.: Der Schlüssel des heiligen Patrick. Religiöse Dichtungen der **Kelten**. Mit e. Nachw. v. Paul Wilhelm Wenger. — Salzb: O. Müller [1959]. 71 S.; Ln. DM 7,50.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1960 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) Münster, Johannisstraße 12—17 / 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

KARL CRAMER

Genesis 1-11: Urgeschichte?

Zum Problem der Geschichte im Alten Testament
(Sammlung gemeinverständlicher Vorträge 224/225)
1959. 61 Seiten. DM 4.50

Der Verfasser wendet sich gegen die Absonderung dieser Kapitel von den geschichtlichen Teilen, wie sie in dem Begriff der „Urgeschichte" vollzogen wird. Er sieht in der Komposition dieser Kapitel vielmehr den zentralen Wesenszug des alttestamentlichen Gottesbildes besonders klar dargelegt: seine Geschichtsmächtigkeit.

HELENE WERTHEMANN

Die Bedeutung der alttestamentlichen Historien in Johann Sebastian Bachs Kantaten

(Beiträge zur Geschichte der biblischen Hermeneutik 3)
1960. VIII, 184 Seiten. Brosch. DM 18.80

Dies ist eine theologische Untersuchung der von Bach benutzten Kantatentexte, soweit sie alttestamentliche Stoffe verwenden. Sie werden als Beispiele der zeitgenössischen Auslegung und des zeitgenössischen Schriftverständnisses behandelt.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

BEITRÄGE ZUR HISTORISCHEN THEOLOGIE
Herausgegeben von Gerhard Ebeling
17

Die Mitte der Zeit

Studien zur Theologie des Lukas
von Professor Dr. Hans Conzelmann, Zürich
3., überarbeitete Auflage. 1960. *VIII, 241 Seiten.*
Brosch. DM 23.60, Lw. DM 27.—

Fragestellung und Ergebnisse des Buches haben inzwischen weithin Anerkennung gefunden. Die dritte Auflage ist daher im Wesentlichen den beiden früheren gleichgeblieben. Die seither erschienene Literatur ist natürlich berücksichtigt, neues Material eingearbeitet und das Werk so auf den heutigen Stand gebracht.

„Conzelmanns Buch erschließt die Theologie des Lukas in einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß und gibt darüber hinaus der synoptischen Arbeit und dem Studium der frühen Kirche eine Fülle neuer Anregungen, für die ihm alle Mitforschenden den Dank nicht versagen werden."
E. Haenchen in Zeitschrift für Kirchengeschichte Band 66, H. 1/2

„Das Werk von Conzelmann stellt somit einen Markstein in der Evangelienforschung dar."
Elpidius Pax OFM in Franziskanische Studien 1953, H. 1

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

DIETER HENRICH

Der ontologische Gottesbeweis

Sein Problem und seine Geschichte
in der Neuzeit

1960. XII, 275 Seiten. Brosch. DM 27,—, Lw. DM 31,—

Der ontologische Gottesbeweis gehört zu den Gedanken der Philosophen, die allgemein bekannt geworden sind, wie Platons Lehre von den Ideen und wie Kants kategorischer Imperativ. Seit dem Ende der idealistischen Philosophie hält man ihn aber für einen leicht durchschaubaren Fehlschluß. Die bedeutendsten neueren Interpreten (Karl Barth, Karl Jaspers) verstehen ihn nur als eine vernünftige Auslegung des Glaubens.

Die vorliegende Untersuchung will nicht nur die Geschichte dieses Beweises und seiner Kritik von Descartes bis zum Ausgang des Idealismus darstellen. Sie will auch zeigen, daß die großen Philosophen der Neuzeit die Argumente selbst schon kannten, mit denen man ihn noch heute widerlegen will, und daß sie sich von ihnen zu Recht nicht überzeugen ließen. Nach der neuen Begründung, die Descartes für den ontologischen Beweis gegeben hat, war er bis zur Kantischen Kritik in unbestreitbarer Geltung. Auch nach Kant und noch heute ist er ein Problem, das die Philosophie nicht aus der Hand geben kann, vielleicht nicht als Gottesbeweis, wohl aber als Frage nach der Möglichkeit und den Grenzen der Leistungskraft des reinen Gedankens.

Zur Kenntnis der Geschichte des Beweises will die Untersuchung zunächst dadurch beitragen, daß sie die innere Einheit der Entwicklung von Descartes bis zu Kant verständlich macht. Seit Descartes muß man zwei Grundformen des Beweises unterscheiden. Sie wurden in der folgenden Zeit so miteinander verbunden, daß sich Kants Kritik der ganzen Metaphysik endlich aus der Situation der Ontotheologie mit Notwendigkeit ergab. Die Darstellung berücksichtigt eine Anzahl bisher unbekannter Quellen. In dem Kapitel über den spekulativen Idealismus finden sich Interpretationen über Hegels Verhältnis zur Kantischen Kritik, über Schellings Gedanken zum ontologischen Beweis und über die Gründe für das Ende der Ontotheologie in der Philosophie der Neuzeit.

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen

PROFESSOR DR. HANS MEYER

Systematische Philosophie

Band I: **Allgemeine Wissenschaftstheorie und Erkenntnislehre**

VIII u. 455 Seiten. Leinen DM 24,—, brosch. DM 21,—

Band II: **Grundprobleme der Metaphysik**

X u. 502 Seiten, Leinen DM 28,—; brosch. DM 24,—

Band III: **Sittlichkeit, Recht und Staat**

IX u. 461 Seiten, Leinen DM 28,—, brosch. DM 24,—

In Vorbereitung

Band IV: **Vergleichende Psychologie** (Prof. Dr. V. Rüfner)

Das auf vier Bände berechnete Werk des bekannten Würzburger Philosophen steht auf dem Boden der Philosophia perennis und bemüht sich — fern der Wiedererneuerung eines Systems der Vergangenheit — um die Auseinandersetzung mit neuzeitlichen Richtungen von einem wahrheitsgesicherten Boden aus.

Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, unter Festhalten des erprobten traditionellen Gedankengutes die Ergebnisse der modernen Wissenschaft zu berücksichtigen und die Gesamtdarstellung einzuarbeiten.

Verlag Ferdinand Schöningh Paderborn

1. Fachref.
2. 77 D. Sk.

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

Begründet von Franz Diekamp · Herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster
Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Hermann Eising und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

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

Nummer 3 — August 1960 — 56. Jahrgang

Über die jüngsten Fortschritte der Cusanus-Edition. Von Rudolf Haubst.

Neue Bände der Göttinger Septuaginta. Von Heinrich Schneider.

Reinisch: Theologie heute (Reding)

Cerfaux-Tondriau: Un concurrent du Christianisme (Stuiber)

Gese: Lehre und Wirklichkeit in der alten Weisheit (Junker)

Krause: Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur (Fischer)

Vööbus: Literary Critical and Historical Studies in Ephrem the Syrian (Engberding)

Lenzenweger: Berthold, Abt von Garsten (Hallinger)

Kohler, Martin Luther und der Festbrauch (Schauerte)

Schulte: Die Messe als Opfer der Kirche (Kolping)

Adam: Das Sakrament der Firmung nach Thomas von Aquin (Ohlmeyer)

Jaki: Les tendances nouvelles de l'ecclésiologie (Ranft)

Doms: Dieses Geheimnis ist groß (Häring)

Scholz: Benedikt Stattler und die Grundzüge seiner Sittlichkeit (Heinen)

Rahner: Sendung und Gnade (Adam)

Stippel: Die Zerstörung der Person (Frohn)

Pfab: Kurze Rubrizistik (Rennings)

Kleine Berichte

Ein Hymnus Abecedarius (Stuiber)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

Über die jüngsten Fortschritte der Cusanus-Edition

Von Rudolf Haubst, Mainz

Als im Jahre 1932 der Heidelberger Professor Ernst Hoffmann († und Raymund Klibansky das philosophisch-theologisch grundlegende Werk De docta ignorantia (1440) samt der Apologia doctae ignorantiae (1449) als erste Bände einer den gesamten schriftlichen Nachlaß des Nikolaus von Kues umfassenden kritischen Ausgabe [1]) herausbrachten, ließ das wohl auch auf ein baldiges Erscheinen der „übrigen" Bände hoffen. Doch in der großen Ausgabe folgten bisher nur: Idiota De sapientia, De mente, De statistis experimentis (1937, ed. L. Baur [†]), De concordiantia catholica lib. I (1939) und lib. II (1941, ed. G. Kallen), De beryllo (1940, ed. L. Baur) sowie Directio speculantis seu De non aliud (1950, ed. P. Wilpert). Gegen Ende 1959 führte dann aber das gleichzeitige Erscheinen dreier weiterer Bände (bzw. Faszikel) die Gesamt-Ausgabe ein beachtliches Stück weiter. Die inzwischen erreichte Übersicht und Präzisierung des Editionsplanes (mit 20 Volumina, wie ein beiliegender Prospekt zeigt) drückt sich darin aus, daß den einzelnen Volumina nun auch die Bandzahl beigedruckt ist [2]).

I. P. Wilpert begründet die Zusammenenfassung der sechs von ihm edierten Opuscula zu einem I. Opuscula-Band mit Recht damit, daß diese sämtlich mit De docta ignorantia zusammenhängen, miteinander verbunden (XIII) und vor der Apologia doctae ignorantiae entstanden sind (IX). Was die fünf letzten Schriften angeht, weiß er auch deren relativ bald aufeinander folgende Abfassung an Hand zuverlässiger Anhaltspunkte im Text und in Handschriften-Vermerken für die Zeit vom 6. Jan. 1445 bis 2. März 1447 zu sichern. Bei dem Dialog De deo absondito beschränkt er sich jedoch darauf, die Datierungen von E. Vansteenberghe (zwischen De docta ignorantia [1439/40] und De quaerendo deum) und J. Koch, der geneigt ist, die Entstehung „einer früheren Zeit zuzuordnen", nebeneinander zu stellen (IX). Der Rezensent meint, auch diese Ungewißheit beheben und durchschlagende Gründe für die Ansicht Vansteenberghes und näherhin für die Niederschrift des Kueser Autographs innerhalb der Zeit von Ende März 1444 bis Anfang Januar 1445 aufzeigen zu können.

Die Auffassung Kochs gibt Wilpert (IX) so wieder: et ordine codicis Cusani 220 (1) et ductu litterarum (2) et atramento pallido (3) commotus dialogum etiam prius scriptum esse existimat. Diese Annahme könnte sich mithin auf drei konvergierende Gründe stützen. Wie es fürs erste scheint, ließe sich dem vielleicht ein noch gewichtigeres viertes Argument hinzufügen. Denn in einer Predigt v. 29. 6. 1453 erklärt Cusanus (Cod. Vat. lat. 1245, fol. 1rb): „Die Juden verehrten Gott nur als den, der über alles Begreifen erhaben ist, die Heiden verehren ihn nur, wie er in beschränkter Weise in den Dingen widerleuchtet. Die Juden wurden von den Heiden als Toren verlacht, weil sie verehrten, was sie nicht kannten... In Christus trifft alles zusammen, auf das Juden und Heiden ihre Verehrung richteten." Eine ähnliche Zuordnung der affirmativen Theologie an die Heiden, der negativen an die Juden und der Synthese beider an das Christentum findet sich auch schon De docta ignorantia I, 24-26; vgl. besonders I 25, (Heidelb. Ausg. 53, 7 f.): Deridebant veteres pagani Iudaeos qui Deum unum infinitum quem ignorabant adorarunt. In dem Dialog De deo abscondito aber wird die negative Theologie von einem „Christen" gegenüber einem „Heiden" vertreten. Das legt den Schluß nahe, daß dieser schon vor De docta ignorantia geschrieben sei, weil Nikolaus von dieser an das typisch Christliche eher in der Synthese sehe.

Aber keiner der genannten vier Gründe erweist sich als stichhaltig; u. z. der letzte schon deshalb nicht, weil in dem knapp gefaßten und äußerst kontrastreichen Dialog ohnehin mit Verein-

[1]) Nicolai de Cusa Opera omnia iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita. — Verlag: Felix Meiner, früher Leipzig, nach dem Kriege: Hamburg 13, Hochallee 60.

[2]) Vol. IV: Opuscula I. De deo abscondito, De quaerendo deum, De filiatione dei, De dato patris luminum, Coniectura de ultimis diebus, De genesi, ed. Paulus Wilpert. — Hamburgi in aedibus Felicis Meiner 1959. LVI, 149 p.; DM 64,—.

Vol. VII: De pace fidei. Cum epistula ad Joannem de Segobia, ed. Raymundus Klibansky et Hildebrandus Bascour, O.S.B. — Hamburgi 1959. LIII, 135 p. (und 3 Hss.- bzw. Druck-Aufnahmen); DM 42,—.

Vol. XIV, 3: De concordantia catholica, Liber tertius, ed. Gerhardus Kallen. — Hamburgi. 1959. p. 313-474; DM 48,—.

U-B TÜB.
24 AUG 1960
Gal 128.4°

fachungen zu rechnen ist, und weil sich diese Schrift „Vom verborgenen Gott" bei einem inhaltlichen Vergleich in mehrfacher Hinsicht sozusagen als die Basis oder Voraussetzung erweist, von der das „Gottsuchen" ausgeht [3]). Die drei von W. angeführten Argumente hingegen schlagen bei der Überprüfung des hsl. Befundes in Cod. Cus. 220 geradezu ins Gegenteil um. Denn (zu 1) in welchem Zusammenhang steht dort fol. 113r-v die autographische Niederschrift von De deo abscondito? Fol. 111r-v und 112r gehen die Aufzeichnungen zweier Predigten voran, die nach ausdrücklichen Vermerken am Karfreitag und Dreifaltigkeitssonntag 1444 gehalten wurden. Auf fol. 114r-118v folgen Entwürfe für die Pfingstpredigt desselben Jahres. Zu 2: Die Schriftzüge unterscheiden sich von denen der Predigten des Jahres 1444 nur durch ruhigere Führung und größere Sorgfalt. Das Blatt 113 sollte ja auch die Vorlage für die ersten Kopien bilden. Zu 3: Mit „blasser Tinte" schrieb Cusanus sonst nicht etwa nur fol. 21r-22r eine Weihnachtspredigt aus den Jahren 1432-36 nieder, sondern z. B. auch fol. 139r-140v die Mainzer Epiphaniepredigt des Jahres 1445, dieselbe, auf die W. p. IX f. die Datierung von De quaerendo deum stützt. Ja, diesmal ist die Übereinstimmung der Tintenfarbe sogar besonders auffallend.

Dazu kommt schließlich dies: Die Folios von ungefähr 105r bis 140v heben sich im Kodex 220 als der jüngste Faszikel der dortigen Predigtaufzeichnungen heute noch merklich vom übrigen ab. Mit Ausnahme von fol. 125 (Wasserzeichen: 2 gekreuzte Schlüssel) ist auch das Papier offenbar dasselbe. Die Blätter 107, 108, 110, 111, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 127, 130, 133, 134, 135 und 137 beweisen das durch ein und dasselbe Wasserzeichen (Weintraube), das sonst nur fol. 99 und 101 (mit Predigten aus den Jahren 1445/46) vorkommt. Die Seiten 126r-127v enthalten das Autograph des Traktates De ultimis diebus, ebenfalls aus dem Jahre 1446 (vgl. Wilpert XI f.). Die früheste datierte Aufzeichnung auf diesem Trauben-Papier (129r-130r) stammt vom 25. März 1444. Diesen Tag dürfen wir mithin auch als den ungefähren terminus ante quem non der Abfassung von De deo abscondito betrachten. Im Hinblick auf die „blasse Tinte" der Predigtniederschrift für den 6. Jan. 1445 ist näherhin am ehesten zu vermuten, daß Nikolaus den Dialog erst kurz vor oder nach diesem Tag, u. z. in Mainz, verfaßte. Das findet eine Bestätigung darin, daß weite Partien der Predigt in einer z. T. wörtlichen Wiedergabe der Gedanken von De deo abscondito bestehen.

II. Im 2. und 3. Teil seiner Praefatio bietet W. dankenswerte, umsichtige Überblicke über die erhaltenen Kopien der sechs Opuscula. Die Abhängigkeitsverhältnisse sind scharfsinnig herausgearbeitet. Die Textgestaltung bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Die z. T. erstmaligen Konjekturen (vgl. XLVI) sind sachlich begründet. Wo das Autograph noch vorliegt (De deo abscondito und De ultimis diebus) ist den Hss.-Varianten ein eigenes, sorgfältig ausgeführtes Verzeichnis der vom Verfasser selbst vorgenommenen Text-Korrekturen vorangestellt.

Zu korrigieren ist p. XXXI Vaticanus Latinus 419 in: Vaticanus Palatinus lat. 419. Der dort fol. 1r-77v dem Dialog De deo abscondito vorangehende „liber incerto auctore vulgatus De incarnatione seu interna (das aeterna der Hs. ist fehlerhaft) consolatione" (XXXI) besteht in nichts anderem als dem III. und II. Buch der Imitatio Christi. Ein Faktum, das der bisherigen Nachfolge-Christi-Forschung (auch noch J. Huijben et P. Debongnie, L'auteur ou les auteurs de L'Imitation, Louvain 1957) bisher entgangen ist; vgl. jedoch: Studien zu Nik. v. Kues u. Johannes Wenck (BPhThMA 38, 1 [1955] 13 f. Daß der Rezensent dort eine Abhängigkeit der Hs. des cusanischen Dialogs von Vat. 1244 vermutet habe (er stellte lediglich Übereinstimmungen fest), ist selbst nur eine Vermutung oder ein Mißverständnis auf seiten W.s. Um der Sache und der Interpretation willen hätte der Aufweis von „direkten oder entfernteren Vorstudien zu De filiatione dei" in Cod. Cus. 220 (Die Christologie des Nik. v. Kues, Freiburg/Br. 1956, S. 22) eine Berücksichtigung verdient. Das fast stereotype cf. im Quellenapparat läßt eine Unterscheidung zwischen wirklichen Quellen und bloßen Parallelen vermissen. — Daß die Ausgabe n. 8, Z. 3 an dem quod nach scio und vor esse festhält, bezeugt die Gewissenhaftigkeit, mit der sie sich dem Autograph und der „cusanischen Latinität" (s. Klibansky, De pace fidei, praef. XXXIII) anpaßt. Das sabatissimus in De ultimis diebus (n. 127, Z. 3) wäre aber doch wohl, den übrigen Gepflogenheiten der Edition entsprechend, in sabbatismus zu verbessern gewesen.

III. Der nunmehrige Band VII der Opera Omnia besteht mit Ausnahme der Titelseiten, aber einschließlich der Addenda et Corrigenda, in einer photomechanischen Reproduktion der von Klibansky und Bascour bereits i. J. 1956 als Supplement III zu den Mediaeval and Renaissance Studies (The Warburg Institute, University of London) herausgebrachten Edition der Schrift De pace fidei (diese entstand im September 1453 unter dem Eindruck der Eroberung Konstantinopels) und eines bedeutenden Briefes an Johannes von Segovia vom 29. Dez. 1454. Diese Ausgabe ist die reife Frucht jahrzehntelanger, eifriger und erfolgreicher Handschriften- und Quellenforschung. Wie Kl. zeigt, hat Cusanus selbst den Text nach den ersten Kopien noch zweimal überarbeitet. Nicht weniger interessant ist es zu sehen, wie die Geschichte der frühesten Apographe mit persönlichen Beziehungen des Kardinals verflochten ist, vor allem zu Johannes von Segovia, seinem früheren streitbaren Gegner auf konziliaristischer Seite, sowie zu Heymeric van den Velde (de Campo), seinem Kölner Lehrer der Jahre 1424–25. Neununddreißig gehaltvolle Annotationes (65–90) ergänzen den quellenkritischen Apparat.

Zu begrüßen ist auch, daß Kl. nach wie vor den Hinweis auf Parallelen im Cusanusschrifttum sowie auf spätere Zitationen (Loci similes et testimonia) nicht mit dem Quellennachweis verquickt. Für diese beiden Apparate ist eine überraschende Fülle von ungedruckten, auch bisher kaum bekannten Texten herangezogen, darunter vor allem solche, die Cusanus selbst benutzte, sowie dessen Randbemerkungen. Mit einiger Spannung darf die künftige Forschung dem (in den Addenda für die Mediaeval and Renaisance Studies IV) angekündigten Kommentar zu dem mehrfach erwähnten Brief des Heymericus de Campo v. 14. Jan. 1454 (dieser steht vermutlich: Cod. Savilianus 55 der Bibl. Bodleiana zu Oxford, fol. 68v-69r) entgegensehen. Weniger sympathisch berührt es, daß Kl. aus der heutigen Cusanusforschung fast nur seine eigenen Schriften zitiert und auch nur die von ihm selbst edierten Werke der Heidelberger Ausgabe; für die von anderen edierten stützt er sich lieber noch auf die Pariser Ausgabe v. J. 1514. Erst in den Addenda weist er auf die neue Edition hin.

IV. G. Kallen legt – nach fast 20 Jahren – nun erfreulicherweise auch das für die Staatstheorie und Gesellschaftslehre des ausgehenden Mittelalters hochbedeutsame III. Buch De concordiantia catholica vor. Den modernen Menschen läßt dieses Werk wohl ebensosehr über den kritischen Scharfblick staunen, mit dem der junge Cusanus u. a. in Kapitel 2 die Legende von der Konstantinischen Schenkung entlarvt, wie über dessen Vorschläge für die Reform des Sacrum imperium Romanum, des damaligen „Leibes der Kirche". Ein in diese Materie aufs beste eingearbeiteter Forscher bietet hier nicht nur einen kritisch gesicherten Text. Seine Quellennachweise beweisen auch, wie sehr gerade der junge Cusanus über die citationes explicitae hinaus aus der Tradition schöpft (so besonders im Prooemium); sie lösen auch manche der vielen Fragen, die uns heutzutage der Text aufgibt. – Die beiden längst vergriffenen ersten Bücher werden bald auch, auf den gleichen Stand gebracht, in einer zweiten Ausgabe erscheinen. Ein vierter Faszikel mit der Praefatio und den Indices zum Gesamtwerk werden folgen.

V. Zwei Anregungen für die weitere Editionsarbeit: 1. Eine nicht näher spezifizierte Quellen-Angabe (wie „cf.") läßt den Leser leicht im unklaren darüber, ob oder inwieweit es sich um wörtliche Zitation handelt oder nur um eine freiere Textwiedergabe. Da die sämtlichen Werke und Predigten des Nikolaus von Kues bis etwa zu De docta ignorantia die besondere Geisteskraft ihres Verfassers zunächst noch damit beweisen, daß sie das Geistesgut der Vergangenheit und seiner Gegenwart in reichster Fülle konzentrieren — um so die schöpferische Entfaltung der in ihm schlummernden originellen

[3]) Deshalb war es auch ein guter Griff von E. Bohnenstaedt (Philos. Bibl. Nr. 218) und J. Peters (Zeugen des Wortes, Freiburg/Br. 1956), die drei ersten Opuscula „Vom verborgenen Gott", „Vom Gottsuchen" und „Von der Gotteskindschaft" als eine Art Trilogie zu übersetzen.

Ideen vorzubereiten —, könnte der Schrägdruck des wörtlich übernommenen Textes aufs beste einer Übersicht darüber dienen. Der Rezensent möchte die Möglichkeit einer solchen drucktechnischen Illustration der Quellenanalyse zumindest bei der Edition des 1. Faszikels des riesigen Predigtwerkes nicht ungenutzt lassen.

2. P. Wilpert gliedert die sechs Opuscula, auch wenn sie Kapiteleinteilung haben, in Numeri. Auf diese Weise lassen sich die Sinnabschnitte deutlich markieren. G. Kallen schließt sich dieser Aufteilung beim III. Buche De concordantia catholica an. Wenig glücklich dürfte es jedoch sein, die Zeilen von nun an nicht mehr nach den Druckseiten, sondern nach den fettgedruckten Numeri am Rande zu zählen. Denn das macht, wenn eine Textstelle genau bestimmt werden soll, außer der Angabe der Seite auch die des Numerus erforderlich und eine einheitliche Zitationsweise für die Gesamtausgabe unmöglich. Satztechnische Gründe scheinen dafür maßgeblich zu sein. Bei der prachtvollen Ausstattung der vorliegenden Edition ist das zu bedauern.

Man hat schon die früheren Bände der „Heidelberger Ausgabe" als mustergültig gerühmt. Die drei neuen Volumina setzen das große Werk im allgemeinen ebenbürtig oder gar mit gesteigerter Umsicht und Akribie fort.

Der bisher erreichte Stand der Edition (die, wie zu hoffen ist, bald um De coniecturis, ed. v. J. Koch, und das Compendium, ed. v. Br. Decker, bereichert sein wird) kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß man für die Benutzung von so ausgesprochen cusanischen Werken wie die Cribratio Alchoran, De ludo globi und De venatione sapientiae noch immer nur die unbefriedigende Pariser Ausgabe zur Hand hat. Völlig unzureichend sind vor allem die „Excitationes" der Pariser und Basler Edition und zumal die von A. F. Scharpff (Freiburg/Br. 1862) übersetzten Exzerpte aus den Predigten[4]). Für die Benutzung der Predigten wird daher der Rückgriff auf das Autograph in Cod. Cus. 220 und auf die von Cusanus selbst angelegten und durchgesehenen beiden Vaticani 1244 und 1245 noch für einige Zeit unumgänglich sein[5]).

[4]) Ed. Zellinger meint, sich in seiner „Cusanus-Konkordanz" (München 1960) mit diesen Exzerpten begnügen zu können. Eine ausführliche Besprechung seines übereilten Unternehmens: TrThZ 69 (1960), H. 3.

[5]) Von den gegen 300 Predigten sind bisher nur 11 kritisch ediert, u. z. eine von R. Klibansky und acht von J. Koch herausgegebene in: Sitzungsberichte d. Heidelb. Akad. d. Wissenschaften. Cusanustexte. I. Predigten. (Ebd. s. auch das Kritische Verzeichnis sämtl. Predigten, hg. v. J. Koch). Zwei weitere Editionen: G. v. Bredow, Das Vermächtnis des Nik. v. Kues, in: Cusanustexte (s. o.), IV. Briefwechsel, sowie: Giov. Santinello, Nicolai de Cusa „Tota pulchra es, amica mea" (Sermo de pulchritudine): Padova (Società Cooperativa Tipografica) 1958.

Neue Bände der Göttinger Septuaginta

von Heinrich Schneider, Mainz

I.

Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum, auctoritate Societatis Litterarum Göttingen editum, vol. XV, Jeremias. Baruch. Threni. Epistula Jeremiae, edidit Joseph **Ziegler.** Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1957. 504 S. Brosch. 63,—; bei Subskription 51,—; Leinen 67,—; bei Subskription 55,— DM.

Mit Jeremias hat Joseph Ziegler nun das Corpus Prophetarum, das er 1939 mit Isaias begonnen hatte, zum glücklichen Abschluß gebracht. Dieser letzte Teil gleicht in Anlage und Methode den früheren, nur sind Sammlung, Verarbeitung und Darbietung des Materials noch weiter vervollkommnet worden. Die Einleitung weist dieselbe Gliederung wie die anderen auf; aber schon ihr auf 148 Seiten gewachsener Umfang läßt erkennen, daß Ziegler hier weit mehr bietet, als was die Prolegomena zu einer Edition notwendig enthalten müssen.

Die griechischen Handschriften wurden von den Assistenten des Göttinger Septuaginta-Unternehmens neu kollationiert. Bisher unbekannte Quellen sind aber nicht erschlossen worden, zumal die Chester-Beatty-Papyri von Jeremias nur wenige Verse bieten. Das übrige Material hat Ziegler selbst gesammelt und verarbeitet – eine Riesenarbeit, die man heute nur noch einem Team, nicht mehr einem einzelnen zutrauen würde.

In sehr willkommenen Übersichten stellt die Einleitung (S. 22–24) zusammen, für welche Teile in Jer., Bar. und Thr. koptische Fragmente veröffentlicht sind. Die altäthiopische Übersetzung, die Ziegler aus der Berliner Handschrift Orient. Fol. 3067 selbst erhoben hat, ist wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Codex Sinaiticus besonders wertvoll. Von den Gruppen der Textzeugen erwies sich die vom Cod. Vat. B angeführte Gruppe als die ursprünglichste. Darum wird der B-Text in der Ausgabe selbst mit Recht bevorzugt. Die Besonderheiten des A-Textes – Hauptvertreter Cod. Alexandrinus A – sind gewöhnlich grammatisch-stilistischer Natur. Erst der Q-Text, nach dem Codex Marchalianus Q benannt, weist – bereits vorhexaplarische – Verbesserungen nach dem hebräischen Text auf. Er bildet weithin die Vorlage für die hexaplarische Rezension, auf die Joseph Ziegler besonders viel Mühe verwandt hat. So ist die Überlieferung der diakritischen Zeichen des Origenes mit höchster Akribie erforscht und dargeboten. Die Heimat des Lukiantextes konnte Ziegler durch die festgestellte Übereinstimmung mit Chrysostomus und Theodoret eindeutig festlegen. Die Catenen-Gruppe endlich zeigt keine ausgeprägten Züge.

Den jüngeren griechischen Übersetzungen räumt Ziegler in seinen Septuaginta-Ausgaben immer besonderen Platz ein. Ihr Vorzug ist es ja, dieses aus der Hexapla geflossene Material in einem zweiten Textapparat gesondert zu verzeichnen. Diesmal kann Ziegler zu den bekannten Bibelübersetzern Aquila, Symmachus und Theodotion sogar einen neuen, Josephus, hinzufügen, ein seltenes Finderglück. Eine weitere Frucht dieser Forschungen wird ein Aquila-Index sein, den Ziegler mit P. Katz zusammen vorbereitet (vgl. Vet. Test. 8, 1958, S. 264–85).

Nach Zieglers eignem Geständnis (S. 127) begegnet die Textgestaltung bei Jer. besonders großen Schwierigkeiten, nicht zuletzt darum, weil Jer. an Konjekturen, Dubletten und Eigennamen unter allen prophetischen Büchern am reichsten ist. Bei den Eigennamen gibt Ziegler nicht mehr so oft wie in Ez. der dem Hebräischen entsprechenden Form den Vorzug, sondern sucht aus der verderbten griechischen Überlieferung die spezifische Original-Form der Septuaginta zurückzugewinnen. Den Artikel läßt der neue Herausgeber an vielen Stellen, wo die Ausgabe von Rahlfs ihn noch bietet, beiseite, weil die spätere Zeit – entsprechend dem griechischen Sprachgebrauch – gern den Artikel beigegeben habe (S. 133). Seine gewissenhaften Untersuchungen über diese Einzelfragen hat Ziegler in einer eigenen Schrift veröffentlicht: Beiträge zur Jeremias-Septuaginta (Abh. der Akad. der Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl., 1958, 2). Abweichend von früheren Ausgaben hat Ziegler die Namen der hebräischen Buchstaben, die ein späterer Gelehrter in den Threni beigeschrieben hat, der Einleitung zugewiesen. Hätten wir doch vom Alphabet des Ps. 118 (119) eine ebenso gute Darbietung!

Vielleicht liefert Ziegler sie bei der Neuauflage des Göttinger Septuaginta-Psalters!

Die Jer.-Zitate des Olympiodor von Alexandrien erhob Ziegler selbst aus dem „codex Barberinus" 86. Zur Frage der Väter-Zitate hat er sich inzwischen an anderen Orten noch ausführlicher geäußert: Jeremias-Zitate in Väter-Schriften. Zugleich grundsätzliche Betrachtungen über Schrift-Zitate in Väterausgaben (Histor. Jahrbuch 77, 1958, S. 247–57).

Zu Thr. 5 verglich Ziegler auch die ältesten und besten altlateinischen Texte des „Canticum Jeremiae", im Cantica-Kommentar des Verecundus und der Psalter-Handschrift Regin. lat. 11 der Vaticana. Außerdem gibt es aber noch eine altlateinisch-mozarabische Rezension im altspanischen Brevier des Ortiz (Migne, Patr. Lat. 86, 367). Ihre altlat. Grundschicht stimmt weithin mit Verecundus und Regin. 11 überein. Im übrigen weist der Text zwar starke Einflüsse durch die Vulgata auf. Dennoch bleibt er für einige Stellen beachtenswert. So schreibt Ziegler (S. 19): „In Thr. 5, 16 bezeugt Regin. 11 (nunc) als e i n z i g e r Begleiter von B das ursprüngliche δή." Aber gerade das Ortiz-Brevier hat dieses nunc ebenfalls!

Die Orthographica sind mit Recht aus dem Textapparat in die Einleitung verwiesen. Manchesmal wäre aber eine Angabe im Textapparat doch erwünscht. In Thr. 5,20 z. B. schreibt Rahlfs auffallenderweise εἰς νεῖκος (ebenso Jer. 3,5). Ziegler setzt dafür mit Recht εἰς νῖκος. Der Italaforscher fragt sich, wie kommen die Altlateiner von εἰς νῖκος (= Sieg, Ende) zu in contentione (Ortiz-Brevier) und in contemtu (Verec.; Regin. 11)? Dankbar erfährt er aus Holmes-Parsons, die Minuskeln 51c 106 schreiben εἰς νεῖκος (= Streit, Schmähwort). Gewiß ist νεῖκος als orthographische oder Dialekt-Variante oder als Schreibfehler zu beurteilen. Aber die Altlateiner beweisen, die Lesart νεῖκος war doch weiter verbreitet und wurde nicht allgemein nur als verderbte Form von νῖκος aufgefaßt. Darum sollte sie auch in der Neuausgabe (wie in Soph. 3,5) verzeichnet sein. (Ist der Textapparat zum ganzen V. 20 vielleicht nur versehentlich ausgefallen?) Trotzdem bleibt die Zieglersche Ausgabe auch für die Itala-Forschung ein unübertroffenes Hilfsmittel.

A. R a h l f s hat in seiner Göttinger Septuaginta-Ausgabe der Genesis auch seine „Mitarbeiter am Septuaginta-Unternehmen" mit Namen genannt, darunter den damaligen stud. phil. Werner Kappler, der 1935 selbst zum Leiter des Unternehmens aufstieg. Ich würde es aus verschiedenen Gründen begrüßen, wenn diese kollegiale Geste in den kommenden Bänden der Göttinger Septuaginta wieder aufgenommen würde. (Bei Hanhart in Bd. IX, 2, 1959 bereits geschehen, wenigstens teilweise.)

Prof. Z i e g l e r hat seine unermüdliche Schaffenskraft inzwischen längst den Hagiographa zugewendet. Schon sind erste Blätter erschienen: „Hat Lukian den griechischen Sirach rezensiert?" (Biblica 40, 1959, S. 210–29). Möge es dem deutschen Meister der Septuaginta-Forschung vergönnt sein, uns noch mit vielen reifen Früchten zu beschenken!

II.

Septuaginta, vol. IX, 2, M a c c a b a e o r u m l i b e r II, copiis usus, quas reliquit Werner Kappler, edidit **Robert Hanhart.** Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1959. 116 S. Brosch. 14,50 DM, bei Subskription 12,30 DM.

Werner Kappler edierte 1936 das 1. Buch der Makkabäer und bereitete das 2. Buch vor; doch machte sein Soldatentod 1944 der Arbeit ein vorzeitiges Ende. Mehr als zwei Jahrzehnte war dann Joseph Ziegler der einzige, der die Göttinger Septuaginta mit weiteren Bänden fortsetzte. Wir bewunderten seine einsame Leistung, fragten uns aber besorgt: Wann werden sich ihm endlich neue Mitarbeiter zugesellen? Nun freuen wir uns, daß in Robert Hanhart, seit Jahren schon Assistent im Septuaginta-Unternehmen, ein weiterer Editor an die Öffentlichkeit tritt. Er hat nun zunächst die Arbeit Werner Kapplers am 2. Makkabäerbuch zu Ende geführt. Den Text konnte er von Kappler fast unverändert übernehmen. Dagegen mußte er dessen Textapparat nachprüfen, ergänzen und neu disponieren. Insbesondere wurde die lateinische Übersetzung zum größten Teil, die wichtige armenische Übersetzung vollständig neu eingearbeitet. Auch drei griechische Handschriften kamen neu hinzu.

Bei der Gruppierung der Textzeugen fand Hanhart die Ergebnisse Kapplers im ganzen bestätigt: Die Unzialen A (Codex Alexandrinus) und V (Cod. Venetus) überliefern die ursprüngliche Gestalt des Textes am besten. (B und S enthalten das 2. Makk.-Buch nicht.) Die Lukian-Rezension hat denselben Charakter, wie ihn bereits Ziegler in seinen Propheten-Editionen herausgearbeitet hat. Eine „in ihrem Wesen nicht leicht faßbare" (S. 38) andere Rezension, die schon Kappler mit q bezeichnete, steht dem ursprünglichen Text noch näher als Lukian. Sieben Minuskeln läßt Hanhart als Codices mixti uneingeordnet. Der lateinischen Übersetzung maß schon Kappler besonderes Gewicht zu; sie ist bei Hanhart noch höher bewertet. (Eilige Benutzer mögen nicht übersehen: als „Vulgata" erscheint hier nicht, wie im Psalter von Rahlfs (S. 19), die Vulgata Clementina von 1592, sondern die ältesterreichbare Gestalt dieser [nicht von Hieronymus stammenden] Rezension.) Die armenische Übersetzung hatte Kappler, dem Urteil von Hans Lewy folgend, ganz beiseite gelassen. Hanhart hingegen erkennt ihr, im Anschluß an Bévenot (1934), dort großen Wert zu, wo sie mit der lateinischen Übersetzung übereinstimmt. „In wenigen Fällen muß die lateinische (und armenische) Übersetzung mit großer Wahrscheinlichkeit sogar als der alleinige Zeuge des ursprünglichen Textes gewertet werden" (S. 37).

Besonderheiten der Formenlehre und Orthographie hat Hanhart wie Ziegler in einem eigenen Abschnitt der Einleitung zusammengefaßt. Ziegler verwendet dafür den herkömmlichen Titel: Orthographica, merkt aber an: „Auch verschiedene grammatische Varianten sind hier verzeichnet." Hanhart wählte die Überschrift: Grammatica. Rahlfs sprach von „Formenlehre und Orthographie" (Genesis, S. 37). Dementsprechend wäre als Titel zu erwägen: Grammatica und Orthographica. Ziegler ordnet die Varianten im Anschluß an Thackeray, A Grammar of the Old Testament in Greek, Hanhart aber nach Arbeiten von W. Grönert und Ed. Schwartz. Doch wäre es den Benützern der Göttinger Septuaginta gewiß angenehmer, man bliebe bei Thackeray.

Im edierten Text erscheinen öfter als bei Kappler ein oder zwei Kreuze †. Kappler bezeichnet damit unheilbare Stellen, wie es Usus ist, Hanhart dagegen „Stellen, bei denen eine Textverderbnis wahrscheinlich ist" (S. 43). Aber „auch in den Text aufgenommene Konjekturen wurden so gekennzeichnet". Ja, endlich „will das Zeichen lediglich besagen, daß auf die Überlieferung" — also auf den Textapparat — „geachtet werden muß" (S. 43, Anm. 3). Hinsichtlich der Konjekturen könnte sich Hanhart zwar auf die kritische Vulgata-Edition der römischen Benediktiner berufen. Ein so ausgeweiteter Gebrauch des Zeichens, wie Hanhart ihn einführt, erscheint mir aber nicht als Verbesserung. Man sollte zum Gebrauch in der herrschenden Bedeutung zurückkehren. Dies scheint auch Hanhart bereits selbst vorzuhaben. Denn die lose beigegebene grüne Tafel zur Erklärung der Zeichen und Abkürzungen erläutert in diesem Sinne: „† bezeichnet zerstört überlieferte Stellen."

Der kritische und textgeschichtliche Apparat könnte meines Erachtens oft noch entlastet werden, wo beim Lemma die Bezeugung durch die Übersetzungen notiert ist. Alfred Rahlfs hatte dieses besondere Verfahren in seiner Genesis-Ausgabe für das sehr fragmentarische Papyrusbuch 911 eingeführt. Wegen der Wichtigkeit dieses Zeugen (3. Jh.) notiert Rahlfs ihn (und nur ihn) zum Lemma, daß man wisse, 911 ist hierzu vorhanden und stimmt mit dem Haupttext überein. Schon Kappler hat dieses Verfahren „öfters" bei den Übersetzungen angewendet (Kappler, S. 16 f.), weil deren Lesarten nicht immer angeführt sind und oft auch nicht eindeutig im Griechischen rekonstruiert werden können. Bei Hanhart erscheinen diese Zeugen beim Lemma noch häufiger (vgl. S. 43). Diese Angaben sind mindestens dann entbehrlich, wenn ein Kreis mit Punkt ⊙ hinter einer Variantenangabe anzeigt, daß

man (vgl. S. 43) auf die Übersetzungen La Sy e silentio schließen darf (z. B. 7, 18; 8, 18), meines Erachtens aber auch dort, wo überhaupt nur ein, oder ganz wenige Zeugen von der Hauptlesart abweichen (z. B. 7, 10; 8, 9), endlich dann, wenn nur einer oder einzelne von den (neun) Lateinern das Lemma unterstützen (z. B. 7, 18).

Natürlich sind diese Beifügungen, das sei dankbar anerkannt, für den Benutzer immer eine Hilfe, und sie schmälern den hohen Wert und die Brauchbarkeit der Ausgabe nicht im geringsten. Vielmehr kann man den Editor aufgrund dieses gelungenen Erstlingswerks nur ermuntern, an der Göttinger Septuaginta weiter mitzuarbeiten. Möge der Druck des Dritten Makkabäerbuches und das Manuskript zu Esther bald und glücklich vollendet sein!

Reinisch, Leonhard, **Theologie heute.** Eine Vortragsreihe des Bayerischen Rundfunks. Beck, München 1959.

Die aus der Feder namhafter Wissenschaftler stammenden Vorträge behandeln in angenehmer, leicht verständlicher Form die je eigene – katholische oder protestantische – Sicht fundamentaler Themen, wie die des Glaubens (E. Wolf–H. Fries), der Entmythologisierung (G. Bornkamm – J. R. Geiselmann), der Natur und Gnade (K. G. Steck – K. Rahner), des kirchlichen Amtes (H. Rückert – O. Karrer), des einen Christentums und der vielen Kirchen (R. Stählin – M. Schmaus). Zur Frage nach dem Verhältnis von Christentum und Politik liegt ein feinsinniger und differenzierter Beitrag von Klaus von Bismarck vor. Kurt Schubert gibt eine von voreiligen, falschen oder fraglichen Hypothesen befreiende Einführung in den Fragenkreis der Handschriftenfunde vom Toten Meer. Hans Urs von Balthasar zeigt die Aufgaben einer heutigen Theologie der letzten Dinge und bedauert mit Recht den Schwund philosophischer Reflexion innerhalb einer biblisch orientierten Theologie. Paul Overhage ist endlich mit H. Volk – von fernher mit Bergson (Evolution creatrice) und den von ihm beeinflußten katholischen Denkern Frankreichs – der Auffassung, daß Evolution und Schöpfung nicht im Widerspruch, sondern in voller Harmonie zueinander stehen. Hätte man das früher eingesehen, wären in Kosmologie und Biologie schwere und unselige Kämpfe zwischen Naturwissenschaft und Theologie erspart geblieben.

Den breitesten Teil nimmt das Gespräch zwischen katholischer und evangelischer Theologie ein. Es ist akademisch, subtil, genau, auf weite Strecken gibt es da kaum echte Unterschiede, höchstens noch Akzentverschiebungen. Der Gegensatz zwischen alter liberaler und heutiger evangelischer Theologie scheint da bisweilen tiefer als der zwischen gegenwärtiger evangelischer und katholischer Theologie.

Ein Schuß mehr klassisch scholastischer Tradition hätte größere Einheit gestiftet. Ich gebe ein Beispiel. Fries beschreibt den Glauben als eine Ich-Du-Beziehung. Mit Recht. Doch scheint dabei die radikale Andersartigkeit des göttlichen Personseins nicht ganz zu ihrem Recht zu kommen. Das mag ein Motiv dafür sein, daß Wolf die Charakterisierung des Glaubens als eines Personbegegnungsbegriffes ablehnt. Die scholastische Tradition, nach der Gott selber hauptsächliches Objectum materiale, alles übrige nur durch diesen Gottesbezug zweitrangiges Objekt des Glaubens ist, daß Gott als die seiende Wahrheit das Objectum fidei formale quod und der offenbarende Gott das Objectum fidei formale sub quo oder die ratio formalis credendi ist, hätte – rundfunkgerecht ausgedrückt – die Klippen einer Vermenschlichung und einer völligen Andersartigkeit einerseits, einer Versachlichung und einer ausschließlichen Personalisierung andererseits zu umgehen wertvoll beitragen können.

Karl Rahner müht sich dankenswerterweise, alten versteinerten scholastischen Lehren ihren lebendigen Sinn wiederzugewinnen und sie so für ein protestantisches Ohr überhaupt erst hörbar und diskutierbar zu machen. Ähnlich dankenswert ist sein Bemühen, gewisse gegenwärtige Tendenzen der französischen katholischen Theologie, die in ihrem sachlichen Ausdruck bisweilen schwer annehmbar sind, in ihrem Wollen positiv zu charakterisieren. Vielleicht ein Fragezeichen wird man machen, wenn Rahner behauptet, daß der Konsens „in einer theologischen Frage aus der Natur der Sache heraus doch nur erwartet werden kann, wenn in allen Fragen Einigung erzielt ist" (S. 95). Träfe diese Behauptung zu, dann wäre ein letzter Konsens – selbst unter katholischen Theologen verschiedener Richtung – auch nur in einer Frage nach menschlichem Ermessen doch wohl kaum zu erwarten.

Bisweilen ist der Dissens zwischen evangelischer und katholischer Theologie nicht so sehr sachlicher als begrifflicher Natur. Wenn K. G. Steck die Frage erhebt: „Kann sich der Mensch zu Gott hinwenden und sich von seiner Gnade helfen lassen, kann er gar mit dieser Gnade zu seinem Heil zusammenwirken?" und dann anwortet: „Wir antworten auf diese Frage mit einem radikalen Nein" (S. 81), so würde der katholische Theologe unterscheidend meinen, daß zwar der Mensch sich zu Gott als seinem übernatürlichen Ziel nicht aus freien Stücken wenden, daß er aber zu Gottes Gnade personal ja oder nein sagen kann. Stecks Antwort ist verständlich, wenn man bedenkt, daß er zwischen Natur und Gnade kein „Fragezeichen, sondern ein Gleichheitszeichen" (S. 76) sieht, was katholische Theologie aus Gründen, die im Vortrag von Rahner ersichtlich werden, ablehnt, wobei sie Steck zupflichtet, daß Gott alles – Natur und Gnade – aus Liebe, aus „Gnade" geschaffen hat.

Bornkamm und Geiselmann haben das heiße Eisen der Entmythologisierung mit glücklicher Hand angefaßt. Bornkamm gibt eine gediegene geschichtliche Einleitung in das Problem – wie im allgemeinen in den Vorträgen die geschichtliche Situierung von den evangelischen Theologen in der angenehmsten und ergiebigsten Weise vorgenommen wird – mit einigen positiven Hinweisen am Schluß, während Geiselmann an Bornkamm anknüpfend das Problem vertieft und zu dem Ergebnis kommt, daß alles Sprechen über Gott jeweils auf weltliche Begriffe zurückgreifen, „mythologisch" sein muß, wobei natürlich das Problem der Möglichkeit des Handelns Gottes innerhalb der Natur bestehen bleibt.

Am breitesten und tiefsten ist – diesen Eindruck erwecken wenigstens die Beiträge des Buches – der Graben zwischen evangelischer und katholischer Theologie in der Antwort zur Frage nach dem Amt. So wird es deutlich in den Beiträgen von Stählin und Schmaus, und so sagt es Otto Karrer deutlich in seinem Korreferat zu Rückerts vorzüglicher geschichtlicher Analyse der Amtsfrage im evangelischen Raum: „Das Thema vom kirchlichen Amt ist, sofern es nach katholischem Glauben die bischöfliche Nachfolge im sakramentalen Zeichen und den Primat des Petrusamtes einschließt, das schwierigste und wohl auf lange noch das kirchentrennende Problem der Ökumene" (S. 116).

Die Fragen um die Hierarchie, wie sie auch Schmaus eingehend behandelt, hätten natürlich noch neue Aspekte gezeigt, wenn sie nicht nur zwischen evangelischer und katholischer, sondern zwischen evangelischer, orthodoxer und katholischer Theologie verhandelt worden wären.

Berlin. M. Reding.

Cerfaux, L., et Tondriau, J.: Un concurrent du Christianisme. Le culte des souverains dans la civilisation Gréco-Romaine. (Bibl. de Théologie, sér. III 5) Desclée & Co, Paris (1957). 536 S.

Der antike Herrscherkult ist durch seine Verbindung mit der staatlichen Gewalt einer der bedeutendsten Konkurrenten des frühen Christentums gewesen und ist in zeitgemäßer Abwandlung noch heute lebendig, während die alten Götter längst tot sind. L. Cerfaux und J. Tondriau versuchen in ihrem gemeinsam verfaßten Werk, den Herrscherkult der griechisch-römischen Welt möglichst umfassend darzustellen, und zwar in einer objektiven Beschreibung, während die Auseinandersetzung zwischen Herrscherkult und Judentum bzw. Christentum nicht fortlaufend, sondern jeweils an geeigneter Stelle in besonderen Betrachtungen dargeboten wird. Die Verf. wollen eine Synthese aller bisherigen Arbeiten geben, wofür man besonders dankbar ist, weil zahlreiche wichtige Arbeiten in vielen Zeitschriften verstreut zu suchen sind. Diese Synthese ist aber alles andere als eine Vereinfachung und Vergröberung, ja sie bietet gegenüber Monographien den großen Vorteil, daß die Vielfalt der Tatsachen, die verschiedenen Möglichkeiten der Betrachtungsweise und die Fortschritte der Forschung besonders gut hervortreten können. Die zahleichen Zitate der antiken Autoren zeigen überdies, wie trotz der Benutzung einer überreichen Literatur aus den Quellen gearbeitet worden ist. Eine ungewöhnlich wertvolle Bibliographie von 65 Seiten, die systematisch und zeitlich geordnet und oft mit knappen Hinweisen auf Inhalt und Forschungsrichtung der genannten Arbeiten versehen ist, eröffnet das Werk (9/73). Übrigens zeigt diese Bibliographie auch, wie gut die beiden Verfasser durch eigene Detailforschung für eine zusammenfassende Darstellung legimitiert sind.

Der seit Alexander d. Gr. besonders aufblühende Herrscherkult hat natürlich eine orientalische Vergangenheit, die in einem einleitenden Kapitel dargestellt wird: das pharaonische Ägypten, das für den ptolemäischen Herrscherkult so wichtig war; Mesopotamien; Persien, wo entgegen den Behauptungen der griechisch-römischen Schriftsteller der lebende Herrscher nicht als Gott galt; die Reiche der Hittiter und Hurriter; schließlich die Hebräer, deren Könige die englische und skandinavische Schule fast als gottgleich betrachten möchten. Die Verf. zeigen gegenüber diesen übertreibenden Hypothesen größte Zurückhaltung und können sowohl die monotheistische Gesamthaltung des AT wie auch einzelne Textstellen gegen jede wirkliche Vergottung der atl. Könige ins Feld führen (81/100).

Im 1. Kap. (101/21) wird dann der Herrscherkult der kretisch-mykenischen, der homerischen und der klassischen griechischen Zeit betrachtet; die allmählich reicher fließenden Quellen gestatten nun, differenziertere Vorstellungen zu gewinnen. Im allgemeinen ist die griechische Polis der Vergottung eines Lebenden nicht gewogen, obwohl diese vereinzelt doch vorkommt und dem griechischen Polytheismus nicht absolut zuwiderläuft. Das 2. Kap. (123/43) zeigt die Entwicklung zum Gottkönigtum Alexanders in der mazedonischen Ära. Obwohl das nationale mazedonische Königtum einem göttlichen Herrscher abhold war, zeigen sich doch Tendenzen, einigen Herrschern gottähnliche Ehrungen zu gewähren. Wegen seiner für die Zukunft fundamentalen Bedeutung wird das Problem der Vergottung Alexanders mit aller nur möglichen Umsicht unter den verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Es bleibt unsicher, inwiefern Alexander zu seinen Lebzeiten wirklich als Gott galt; die Mazedonier jedenfalls haben ihm dies niemals zugestehen wollen. Kap. 3 (145/69) zeigt die Entwicklung der Alexanderverehrung und Alexanderlegende, die gleich nach seinem Tode begannen und bis in das MA weitergewirkt haben. Ein bezeichnendes Licht auf die Formung des antiken Herrscherkultes wirft der Bericht über die Aufnahme des Demetrios in Athen (307 v. Chr.), dem man als Theos Soter göttliche Ehren zuerkennt. Ein relativ geschlossenes Bild ergibt die Betrachtung des ptolemäischen Ägypten, wo der Herrscherkult am stärksten ausgebildet werden konnte, unter anderem, weil man dort die Reliquien Alexanders besaß (189/227)! In Ägypten kam es auch zu dem Zusammenstoß zwischen Herrscherkult und Judentum, von dem im 3. Makkabäerbuch berichtet wird. Im Seleukidenreich dagegen ist die Vergottung des Herrschers viel weniger häufig und sicher nachzuweisen. Der Widerstand der Juden gegen Antiochos Epiphanes richtet sich gegen seinen Anspruch, im Bilde des Zeus Olympios zu Jerusalem an Gottes Stelle Kult zu erhalten. Im 7. Kap. (247/62) werden die Herrscherkulte der anderen hellenistischen Staaten besprochen; wichtig sind hier die nüchternen Bemerkungen über den Kyrios-Titel, der aus sich allein keine Göttlichkeit bezeichnet. In einer Zusammenfassung der Kap. 2–7 (262/7) wird versucht, den vielfältigen und teilweise widersprüchlichen Tatsachen gerecht zu werden, die das erstaunliche Phänomen des antiken Herrscherkultes ausmachen.

Im 8. Kap. (269/312) folgt die Darstellung des römischen Herrscherkultes (von den ältesten Zeiten bis auf Augustus), der aus eigenem Erbe, Einflüssen von außen, besonders aber durch die hellenistische Welle gespeist worden ist. Ein ungemein farbiger und lebendiger Abschnitt ist Marcus Antonius und Cleopatra gewidmet. Im umfangreichsten Kapitel (Kap. 9 S. 313/409) wird in zeitlicher Ordnung, den einzelnen Kaisern folgend, die Geschichte des antiken Herrscherkultes von Augustus bis Honorius geschildert; die Bedeutung der Reform des Augustus findet ihre Würdigung in neun Einzeluntersuchungen. Die Kirchenhistoriker werden mit Gewinn die Ausführungen beachten, die im einzelnen zeigen, wie sich Juden und Christen zum Kaiserkult stellten. Trotz einzelner Übergriffe hat das Imperium die Bedenken der Juden gegen jeglichen heidnischen Kult respektiert. Wenn es zu jüdischen Aufständen kam, war nicht der Kaiserkult im besonderen, sondern die Abwehr heidnischen Götzendienstes schlechthin bestimmend; übrigens war der Kaiserkult fast immer zugleich mit einem bestimmten althergebrachten Gott verknüpft (Zeus, Apollon, Dionysos usw.). Im ganzen war das Judentum eine nationale religio licita mit allen Privilegien, die deren Eigenart erforderte. Dagegen verloren die Christen seit ihrer frühen Trennung vom Judentum diese Privilegien und konnten auch nicht als nationale Kultgemeinschaft anerkannt werden, da sie nicht als Nation existierten, sondern nach heidnischer Auffassung einer orientalischen Superstition anhingen, zu der sie von ihren überlieferten nationalen Kulten abgefallen waren. In der christlichen Stellung zu Kaiser und Imperium sind drei verschiedene Komponenten wirksam: die Stellung Jesu (Mt. 22,21; Joh. 18,36), die Loyalität des ehemaligen hellenistischen Diasporajuden Paulus und die kaiserfeindliche Haltung der Apokalyptik, die übrigens auch bei Paulus nicht ganz fehlt (2 Thess. 2,3ff), in der Apokalypse des Johannes aber einen Höhepunkt erreicht, vor allem auch im Hinblick auf den Herrscherkult. Manche Kirchenhistoriker haben aber die Bedeutung des Kaiserkultes in den Christenverfolgungen stark übertrieben. Eigentlicher Grund der Konflikte war der heidnische Vorwurf, die Christen seien vom Götterkult abgefallen, was zugleich ein politisches Vergehen war, da man Religion und Politik nicht zu trennen wußte. Eine Prüfung der Christenprozesse und der allgemeinen Verfolgungen (394/97) erweist die relativ geringe Bedeutung des Kaiserkultes in dieser Sache. Am deutlichsten wird dies in der ersten großen Verfolgung unter Decius: den alten römischen Göttern muß geopfert werden, nicht dem Kaiser; und in den weiteren Verfolgungen wird der formelle Ungehorsam

gegen die kaiserlichen Gebote stärker übel genommen als die Verweigerung des Götzendienstes selber.

Das 10. Kap. (411/56) ist der Frage nach Sinn und Gewicht des Herrscherkultes gewidmet. Hier wird der Vorteil einer Synthese sichtbar, die vor Verallgemeinerungen bewahrt, weil sie die Vielschichtigkeit der Probleme kennt und nur mit vielen Unterscheidungen und Reserven zu antworten versucht. Dies wird besonders klar im Abschnitt über Glaube und Skeptizismus gegenüber dem Herrscherkult, den verhältnismäßig wenige aufgeklärte Geister verwerfen, aber als Mittel der Politik doch für erträglich halten. Klare und im Leben wirksame Stellung bezogen nur die Juden und Christen mit unbedingter Ablehnung. Trotzdem ist es natürlich möglich, daß der Herrscherkult mit seinen Formen und seinem Vokabular auf das Christentum eingewirkt hat. Die Verf. untersuchen diese Beziehungen bei Kyrios, Soter, Parusia, Epiphaneia, Gottessohn und Evangelium und machen auf die fundamentalen Unterschiede aufmerksam (441/56).

Als Anhänge sind 14 äußerst willkommene Zusammenstellungen angefügt, von denen nur die interessantesten genannt werden können: Eine Liste zählt alle bekannten „Gründer" und „Wohltäter" auf, die nach ihrem Tode heroisiert worden sind: Gründer, Gesetzgeber, für das Vaterland gefallene Soldaten, siegreiche Athleten, Familiengründer, Heilbringer, vom Blitz Erschlagene, Häupter von Philosophenschulen, berühmte Schriftsteller, Kurtisanen, Wundertäter usw. Man sieht, der Herrscherkult war nur der Gipfelpunkt einer auch sonst weitverbreiteten Heroisierung oder Vergottung aller Grade. – Ein Index der zitierten Gelehrten, der Götter, Herrscher und anderen vergöttlichten Personen und ein allgemeiner Index machen das inhaltsreiche Werk der Benutzung leicht zugänglich. Ein ausführliches Verzeichnis der zitierten antiken Autoren (506/23) zeigt nochmals, wie die Untersuchungen aus den Quellen gearbeitet sind. – Die Fülle der Einzelheiten und die Kraft der Synthese sind gleichermaßen bewundernswert; dankbar werden Religionshistoriker, Philologen und Theologen immer wieder nach dem Werke greifen.

Bonn. Alfred Stuiber.

Gese, Hartmut: **Lehre und Wirklichkeit in der alten Weisheit.** Studien zu den Sprüchen Salomos und dem Buche Hiob. J. C. B. Mohr, Tübingen 1958. VI, 90 S. DM 9,—.

Der I. Teil der Untersuchung (S. 5–50) konzentriert sich auf die ältere Weisheitslehre der Proverbia (cc. 10–29). Vorausgeschickt wird eine längere Darlegung der ägyptischen Weisheitslehre (S. 5–28). Dabei geht es dem Verfasser „nicht darum, das israelitische Wirklichkeitsverständnis (in der Weisheitslehre) aus dem ägyptischen abzuleiten, sondern das eine durch das andere zu interpretieren bzw. die Gegensätze herauszustellen" (S. 31). Zentralbegriff der ägyptischen Weisheitslehre ist die Maat, „die Wahrheit", in der G. mit Frankfort die „Weltordnung" sieht, und die er als „die fundamentale Lehre der ägyptischen Religion" betrachtet (S. 12). Ziel und Sinn der ägyptischen Weisheitslehre ist, diese Maat zu verstehen und sich ihr einzuordnen. Das ist der Weg zu wahrem Glück und zum Erfolg. Die vielfach vertretene Auffassung dieser Lehre als eudämonistischer Erfolgslehre für schlaue Höflinge und Streber lehnt G. entschieden ab. „Erfolg der Handlung und ‚innere Wahrheit' derselben sind ein und dasselbe" (S. 14). Ebenso unzutreffend wäre ein profanes und rationalistisches Verständnis der Maat. Da sie ewige göttliche Ordnung ist, hat sie von Anfang an, nicht erst durch die sekundäre Verbindung mit der Vorstellung des Totengerichtes (S. 24), wesenhaft religiösen Charakter und ist aller menschlichen Erkenntnis weit überlegen, daher dem Menschen nicht „verfügbar", woraus sich die Demut, Bescheidenheit und Zurückhaltung im Idealbild des Weisen erklären (S. 19).

In dem Hauptabschnitt über „die alte israelitische Weisheit" (S. 29–50) stellt G. eine weitgehende Übereinstimmung mit der ägyptischen Lehre fest, nicht nur in formaler Hinsicht, sondern auch in der grundlegenden Vorstellung von der Lebenswirklichkeit als einer Ordnung, in der der Mensch durch Einfügung den rechten Weg finden soll (S. 33–38). Sowenig wie in Ägypten darf diese Ordnung in utilitaristischem oder profanem Sinn mißverstanden werden. Ihr wesenhaft religiöser Charakter tritt in Israel noch deutlicher hervor als dort. Denn in den ältesten Spruchsammlungen erscheinen neben Sprüchen, in denen der Erfolg des rechten Tuns als feste Ordnung erscheint, andere, in denen Jahwe diesen Erfolg bestimmt. „Für den Israeliten ist schlechthin kein anderer denkbar, der diese ‚Vergeltungsordnung' setzt und erhält als eben Jahwä" (S. 37). Ebenso ist es für israelitisches Denken selbstverständlich, daß der Weise „über die von Gott geschaffene Ordnung nicht von sich aus verfügen kann" (S. 39). Daraus ergibt sich in Israel nicht nur Demut und bescheidene Zurückhaltung als wesentliche Merkmale des Weisen, sondern aus der engern Beziehung, in der hier die „Ordnung" mit Jahwe gesehen wird, eine innere religiöse Haltung des Weisen, die „Gott dem Schöpfer und Erhalter der Ordnung ... vertrauensvoll die Durchsetzung der Ordnung überlassen kann" (S. 40).

Als Sondergut der israelitischen Weisheitslehre (S. 45–50) betrachtet G. die in einer Reihe von alten Sprüchen erscheinende Auffassung, daß Jahwes Wille nicht nur Grundlage der ‚Ordnung' ist, sondern selbst unabhängig von und erhaben über jede ‚Ordnung' ist. „Es ist der Jahwismus gewesen, der die in der altorientalischen Weisheit gegebene Lehre von der schicksalswirkenden Tat (des Menschen) durchbrochen und das menschliche Geschick als von der frei waltenden Gnade Gottes abhängig gedacht hat" (S. 50).

Der II. Teil der Arbeit: „Entstehung und Geschichte des Hiobthemas" sucht dieses aus dem Zusammenhang mit der sumerisch-akkadischen Literatur verständlich zu machen (S. 51–69). Im Anschluß an mehrere Texte, besonders das sog. ‚Ludlul bel nimequi'-Lied, stellt G. eine besondere literarische Gattung fest, die er als „Klageerhörungsparadigma" (S. 63) bezeichnet. Charakteristisch für sie ist, daß die Klage sich an eine erzählende Geschichte anschließt, in der ein unverschuldet von Unheil Betroffener durch vertrauensvolle Hinwendung zu Gott Erhörung fand (S. 63). Während die ältere sumerische Auffassung keinen Zusammenhang zwischen Unglück und Schuld sah, sondern das Unheil auf die Einwirkung von Dämonen zurückführte und dagegen in den „Beschwörungen" die Hilfe höherer Geister und Gottheiten suchte, setzen diese Texte die Anschauung voraus, daß des Menschen Geschick auch seinem Tun entsprechen müsse (S. 66). Dieser Zusammenhang wird aber als eine Ordnung betrachtet, die des Schutzes der Gottheit bedarf. Wird sie gestört, so zeigt eben das „Klageerhörungsparadigma" den Weg zu ihrer Wiederherstellung (S. 69).

Nach den Ausführungen G.s über „den biblischen Hiob" (S. 70–78) hat die Rahmenerzählung des B. Job in ihrer ursprünglichen Gestalt, dem sog. ‚Volksbuch vom frommen Hiob', das „Klageerhörungsparadigma" übernommen. Der Hiobdichter aber, d. h. der Verfasser der Dialoge, hat es gesprengt und überwunden. Im Gegensatz zu Jobs Freunden, die in der Theologie des Klageerhörungsschemas steckenbleiben, läßt er Job die Grundlagen dieser Auffassung erschüttern, indem er Gott nicht demütig um Rettung aus seinem Unglück bittet, sondern in einem ‚Rechtsstreit' mit Gott nach der Gerechtigkeit seines Schicksals fragt. G. sieht aber in Jobs Reden nicht nur eine Bestreitung der dem „Klage-

erhörungsparadigma" zugrunde liegenden Vergeltungstheologie, sondern auch „Ansätze einer ganz neuen Theologie" (S. 77), die er thesenhaft, ohne sie in organischen Zusammenhang mit dem Gedankengang der Dialoge zu bringen, hinstellt: 1) Gott steht über jeder Vergeltungsordnung und darum über jedem Rechtsanspruch Jobs. 2) Trotzdem muß der seiner selbst bewußte Mensch die Ausweisung der göttlichen Gerechtigkeit in der Offenbarung Gottes verlangen. 3) Der Vergeltungsglaube ist überwunden durch den Glauben an die Gerechtigkeit und die Treue des persönlichen Gottes. (S. 77f.).

Abgesehen von diesem magern Schlußkapitel zeigt G.s Arbeit, die der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen als Habilitationschrift vorgelegen hat, eine sachkundige und umsichtige Auswertung des ägyptischen und akkadischen Vergleichsmaterials und in der Darlegung der biblischen Weisheitslehre einen guten Blick für deren grundlegende Auffassungen, aus denen die Beurteilung des Ganzen mit bemerkenswert selbständigem Urteil abgeleitet wird.

Trier. H. Junker.

Krause, Wilhelm, **Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur,** Verlag Herder, Wien 1958, Groß-8⁰, 320 S., kart. 28,— DM.

Es gibt eine Fülle von Arbeiten, die das Thema Antike und Christentum nach der Seite der literarischen Verwandtschaft hin untersucht und im frühchristlichen Schrifttum sprachliche und gedankliche Abhängigkeiten und Parallelen, aber auch Widerstände gegenüber der heidnischen Literatur festgestellt haben (vgl. etwa die von H. Fuchs im RAC II 350–362 angeführten Titel). Das vorliegende Buch stellt sich in diesem Rahmen eine sehr präzise Aufgabe: es möchte an Hand der direkten Zitate aus nichtchristlichem Schrifttum dessen beabsichtigte Heranziehung und Bewertung durch die Patristik der ersten drei Jahrhunderte klarstellen; diese Beschränkung auf das tatsächlich Faßbare ermögliche es, „viel exakter die bewußte Auseinandersetzung der christlichen Schriftsteller mit der nichtchristlichen Literatur zu erfassen" (S. 10); wo andrerseits direkte Zitate fehlen, kann deren Verweigerung Distanzierung bedeuten.

Nach dem beachtenswerten Versuch einer Theorie des Zitates behandelt Krause zunächst die allgemeine theoretische Einstellung der griechischen und lateinischen Frühpatristik zum heidnischen Schrifttum. Gegenüber den griechischen Kirchenvätern ist die allgemeine Einstellung der lateinischen zur heidnischen Literatur in den verschiedenen Fragen einheitlicher, vgl. S. 86 ff. 123. Die praktische quantitative Heranziehung des nichtchristlichen Schrifttums wird sodann statistisch aus den Zitaten bei den Kirchenvätern erhoben. Am umfangreichsten sind die Zitate bei Klemens von Alexandrien und Laktanz. Davon, daß sie wenigstens teilweise aus Florilegien u. dgl. stammen können (und tatsächlich stammen), will der Verfasser nicht viel wissen. Ebenso nicht davon, daß die Statistik an und für sich doch etwas mechanisch arbeitet und nur begrenzte Ergebnisse zeitigt. Die qualitative Verwertung der heidnischen Literatur veranschaulicht Krause an den direkten Zitaten in der lateinischen Frühpatristik, bei Minucius Felix, Tertullian (ersterem wird die Priorität gegenüber Tertullians Apologeticum zugesprochen), dem älteren Arnobius und Laktanz (der den ursprünglichen Sinn heidnischer Zitate wiederholt umdeutet).

Der Verfasser, Altphilologe an einem Wiener Gymnasium, hat für diese Untersuchung viel Mühe und Zeit aufgewendet. Allerdings haften ihr auch die verbreiteten Mängel eines in Nebenbeschäftigung entstandenen Werkes an. Die allgemeinen Ausführungen über den Gegenstand der frühchristlichen Literatur hätten ohne Nachteil mit strafferem Bezug auf das Thema gekürzt werden dürfen. Auch die Aufzählung der Autoren hinsichtlich ihrer theoretischen Einstellung zum heidnischen Schrifttum befriedigt nicht ganz; weniger, aber besser Akzentuiertes wäre mehr gewesen. Die Interpretationen von Vätertexten treffen wiederholt Gedankengang und Absicht ihrer Verfasser nicht oder ungenau. Eine möglichst vollständige Heranziehung auch der Spezialliteratur zu den einzelnen Autoren läßt sich bei derartigen Arbeiten nicht ungestraft vermeiden; nur ein Beispiel: das wichtige Opus von J. H. Waszink, Qu. S. Fl. Tertulliani De anima, edited with introduction and commentary, Amsterdam 1947, hätte nicht übersehen werden dürfen.

Im einzelnen wurde noch folgendes notiert: S. 87 wird zuerst leichthin behauptet, die Zwölfapostellehre stehe der gesamten heidnischen Literatur völlig ablehnend gegenüber; im nächsten Satz heißt es richtig, die Didache enthalte keine einschlägige Erwähnung (vgl. dazu S. 61). Den sog. zweiten Klemensbrief möchte Krause anscheinend als Schrift des Clemens Romanus auffassen (S. 14, bes. S. 61). Ignatios, Philad. 8, 2 enthält nichts „über die Genauigkeit bei Schriftzitaten" (S. 60), vgl. etwa J. A. Fischer, Die Apostolischen Väter, Darmstadt ³1959, 201; andere Ignatios-Stellen mißdeutet der Verfasser S. 62 f. Tertullian, De monog. 1, 1 steht nicht, daß die Häretiker mehr als einmal heiraten (S. 172), sondern das Gegenteil; eine andere tertullianische Schrift heißt De idololatria (nicht idolatria); der Begriff praescriptio ist S. 283 Anm. 25 ungenau wiedergegeben, vgl. etwa B. Altaner, Patrologie, Freiburg ⁵1958, 135. Unmöglich ist zu Cyprian der Satz, der Kirchenvater stelle „als Kriterium des wahren Christen das Bekenntnis zum Papsttum auf" (S. 111). Nach der Eschatologie des Laktanz bricht am Ende des Tausendjährigen Reiches nicht ein zweites Millenium des Friedens an (S. 242), sondern der Endzustand. Statt von einem „Toleranzedikt" (S. 9) würde man richtiger von den Mailänder Vereinbarungen des Jahres 313 sprechen; auch soll nicht mehr von der alexandrinischen Katechetenschule die Rede sein (S. 105), wo die dortigen theologischen Διδασκαλεῖα gemeint sind, vgl. H. Rahner im LThK ² I 323 f. Origenes ist nur insoweit verwertet worden, als er deutsch in der BKV steht (die Krause überschätzt); die Masse der übrigen Schriften des großen Alexandriners wurde nicht herangezogen. Nur wenn man sie ausschaltet, kann man von einem „gewaltigen Umfang" der erhaltenen Schriften des Clemens Alexandrinus sprechen (S. 85), der übrigens in diesem Zusammenhang Origenes voranzustellen wäre. Dennoch erledigt Krause die theoretische Einstellung des älteren Alexandriners zur heidnischen Literatur mit einer Seite. Daß der philosophisch gebildete Antiorigenist Methodios nicht einbezogen wurde, ist zu bedauern. — Zahlreich und teilweise irreführend sind auch die Druckfehler; der Aufnahme in eine Anthologie derselben wäre der von der „Geschicklichkeit" Christi (S. 43 — statt „Geschichtlichkeit") würdig.

Die vorgebrachten Einwände, die sich vermehren ließen, heben den Wert des mit hingebender Liebe zur Sache geschriebenen Buches nicht auf; er liegt trotz gewisser Bedenken in der quantitativen und teilweisen qualitativen Erfassung der heidnischen Zitate in der frühen Patristik.

Freising. Joseph A. Fischer.

Vööbus, Arthur, **Literary Critical and Historical Studies in Ephrem the Syrian.** Papers of the Estonian Theological Society in Exile. 10. Stockholm. Etse 1958. 146 S. 3.50 $.

Seit Juni 1932 beschäftigt sich V., damals noch in Estland, heute nach mancherlei Zwischenstationen Prof. am Lutherian Theological Seminary in Chicago, mit der Geschichte des syrischen Mönchtums (von den fünf in Aussicht genommenen Bänden ist der erste 1958 erschienen = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 184). Dabei mußte sich V. auch intensiv mit einer der quellenmäßig am schwierigsten zu erfassenden Gestalt des syrischen Mönchtums, dem hl. Ephräm, beschäftigen. Aus kleineren Untersuchungen zu einzelnen einschlägigen Schriften ist langsam die vorliegende Veröffentlichung geworden.

Zuerst werden die Quellen zum Leben Ephräms geprüft: sein Testament (S. 11—16); zwei, angeblich von ihm selbst verfaßte sug-

jatha über sein Leben (S. 16—18); eine Selbstanklage (S. 18—22); die syrischen Vitae (S. 22—32); die Berichte bei Palladius, Sozomenus, Theodoret, das encomium in Basilium, das encomium unter dem Namen Gregors von Nyssa (S. 32—45). Die zweite Gruppe umfaßt Texte zum Mönchtum Ephräms: ein Brief an die Mönche in den Bergen (S. 59—65); die madraše auf Julianus Saba und Abraham Kidunaja (S. 65—69); verschiedene memre (S. 69—93). Auf Grund dieser Prüfung wird das Leben Ephräms rekonstruiert (S. 46—58) und der Charakter des zeitgenössischen Mönchtums (S. 94—111) sowie die Rolle, welche Ephräm im syrischen Mönchtum gespielt hat, nachgezeichnet (S. 112—133).

Der eigentliche Wert der Veröffentlichung liegt in der Herausarbeitung der Kriterien zur Prüfung der Echtheit und der Zuverlässigkeit der einzelnen Schriften. Zwar haben sich in der Neuzeit alle Forscher, welche sich mit Ephräm eingehender befaßt haben, um die Aufstellung solcher Kriterien bemüht (vgl. die jüngste Zusammenstellung bei I. Ortiz de Urbina, Patrologia Syriaca [Rom 1958] 55). Hier werden jedoch zu den altbewährten Maßstäben neue brauchbare hinzugefügt. Als entscheidendstes Kriterium gewinnt V. die Erkenntnis, daß Ephräm dem Gedanken des zönobitischen Mönchtums ganz fern stand. Daher möchte V. gewisse Texte, welche zwar nur griechisch überliefert sind, aber ein schroffes Eremitentum vertreten, dennoch als authentisch in Anspruch nehmen. — Mit vollstem Recht wird die Zuverlässigkeit der syrischen Vita, welche noch von Lamy, Nöldeke, Duval, Hayes, Chabot so hoch geschätzt wurde, kritisch beleuchtet.

Nicht alle einschlägigen Schriften werden behandelt; nicht alle anwendbaren Kriterien werden namhaft gemacht; von den behandelten Kriterien sind nicht alle gleich wertvoll, nicht alle absolut und für jeden Fall gültig. Das alles hängt mit der Beschränktheit unseres Wissens um die einschlägigen Zustände zusammen. Mit Recht hat daher E. Beck in Orientalia Christiana Analecta 135 (1958) 341—62 auch gegenüber Schriften, welche V. ohne weiteres als echt hinnimmt, kritische Bedenken geäußert. Aber aufs Ganze gesehen, wird sich die Arbeit durch die gründliche Untersuchung des Stoffes, durch die Fülle feiner Beobachtungen, durch den Scharfsinn mancher Beweisführung, durch die Behutsamkeit in der Stellungnahme überall Achtung verschaffen. Freilich ist auch hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Immer noch schaut die Wissenschaft sehnsüchtig nach jenem Fachmann aus, welcher mit souveräner Beherrschung des Stoffes endgültige Aussagen über das ephrämische Textgut zu formulieren versteht.

Gerleve. H. Engberding.

Lenzenweger, Josef, Berthold, Abt von Garsten. Forschungen zur Geschichte Oberösterreichs 5, Linz 1958. Verlag Hermann Böhlaus Nachf. Graz-Köln, XVI u. 304 Seiten, 5 Tafeln, geb. 20 DM.

Berthold von Garsten († 1142) gilt als einer der geschichtlich greifbaren Vertreter der Jungkluniazensischen Reform, die gegen Ende des 11. Jhs. über Fruttuaria und St. Blasien den süddeutschen Raum und das heutige Österreich wie mit einem Netz erneuerter monastischer Gemeinschaften überzogen hat. Während R. Bauerreiß in einer anregenden Studie der von Hirsau über St. Georgen verlaufenden Reform nachgegangen ist (SMGBO 51 [1933] 196—201 und 52 [1934] 47—56), blieb der sanblasianische Seitenarm des Schwäbischen Reformstroms so gut wie unbeachtet. Genau an diesem Punkt setzt die Aufgabe der vorliegenden, umfänglichen Untersuchung ein, die echte Forschung mit Allgemeinverständlichkeit, mitunter sogar mit heimatlicher, betont volkstümlicher Redeweise zu verbinden sucht. Die Arbeit erreicht in der Tat — das sei sofort festgestellt — ihr Forschungsziel.

Im einleitenden Entstehungsbericht (VII—X), der durch seine Überfülle personeller Angaben auffällt, stehen neben den zahlreichen Gönnern, Förderern und Hilfswilligen auch Namen von Rang. So vor allem die Namen von K. Eder (Graz) und H. Hantsch (Wien), auf deren Anregung die vorliegende Arbeit letzten Endes zurückgeht. Der Verfasser, seit 1948/49 Ordinarius der Kirchengeschichte zu Linz und seit ebendieser Zeit durch Aufsätze und Besprechungen sowie durch seine regelmäßige Teilnahme an Tagungen und Kongressen den Fachkollegen auch persönlich bekannt, fand jüngst erst mit seiner Festvorlesung anläßlich der Hundertjahrfeier der Anima zu Rom (13. Oktober 1959) vor einem glanzvollen internationalen Gremium die ihm gebührende Anerkennung. Hält man sich die langjährigen Vorarbeiten sowie die Zahl der interessierten Forscher und Förderer vor Augen, durchmustert man die Masse der überallher zusammengetragenen Belege, so wird man an die Lektüre des Buches mit Spannung herantreten.

Eines freilich darf man von vornherein nicht erwarten: Aus Berthold von Garsten läßt sich nun einmal keine moderne Biographie machen. Um dem spröden mittelalterlichen Material wenigstens einige historische Umrisse abzugewinnen, mußten zweifellos höhere Schwierigkeiten bewältigt werden, als dies bei irgendeinem sonstigen, uns näher gelegenen biographischen Rohstoff normalerweise erforderlich ist. Daß Verf. das Gebiet der Reformgeschichte betreten hat, dürfte übrigens heute kaum mehr befremden, nachdem die ehedem herrschende Überschätzung der politischen Sphäre der Einsicht gewichen ist, daß die geschichtliche Wirklichkeit doch ungleich weiter reicht. Der Mediävist, der heute jeweils auch geistige Zeitströmungen zu fassen sucht, weiß darum Verf. für den geleisteten Beitrag Dank, zumal er einen bisher nicht gerade leicht zugänglichen Quellenbestand der Forschung erschlossen hat. Offenbar aus Gründen der Lesbarkeit wurde die Neuherausgabe der Vita Bertholdi zusammen mit der Quellenkritik in die zweite Buchhälfte verwiesen (S. 141—284), was methodisch freilich ein proton-hysteron bedingt. Denn die eigentliche Auswertung der Quellen (S. 3—139) geht in diesem Fall den Grundlagen voraus. In dem soeben genannten Quellenteil liegt zweifelsohne der wissenschaftliche Schwerpunkt des Buches. Die sieben bzw. acht noch erhaltenen Handschriften (beschrieben S. 143—153) bilden zusammen mit zahlreichen älteren Drucken (S. 158—168) eine verlässige Textüberlieferung, die durch Verlust von nachweislich fünf weiteren Handschriften (S. 153—157) nicht beeinträchtigt wird. Zwischen 1173 und 1182 — also nach kaum viel mehr als etwa fünfunddreißig Jahren seit dem Tod Bertholds († 1142) — wurde der Kern der Vita in Garsten selbst niedergeschrieben. Spätere Zutaten reichen bis zum Ende des 14. Jhs. (S. 169—176) — nebenbei bemerkt, ein greifbares Zeugnis für das fortdauernde Interesse an der Person des Abtes Berthold. Wie sehr auch der Schreiber der Vita sich im Dunkel hält — an zahlreichen Stellen verrät er sich als gut unterrichteten Sammler der von ihm berichteten Ereignisse, dessen Aussagen auf die damals noch vorhandenen Zeugen Rücksicht zu nehmen hatten, und dessen monastische Form sicherlich von Kluny her bestimmt war (S. 177—198). Ob man ihm darüberhinaus auch noch gregorianische Gesinnung zuerkennen darf (S. 180 f.), erscheint indes fraglich, da dies weder von seiner sanblasianischen Prägung noch auch durch den Text selbst zwingend nahegelegt wird. — Ohne die kritische Sichtung der auf Berthold sonst noch Bezug nehmenden Urkunden, Traditionsnotizen und annalistischen Nachrichten wäre die Quellenanalyse Stückwerk geblieben. Verf. fügte deshalb diese für das Gesamtbild so unentbehrlichen Belege folgerichtig noch vor seinem Editionstext ein (S. 206—224). Unter den hier zusammengetragenen Dokumenten beansprucht die von B. Rudiger von Passau (1233—1250) am 16. Juli (1236) verfügte sog. Bischöfliche Kanonisation Bertholds (Text S. 285) erstrangige Bedeutung.

Die Jahreszahl der Urkunde erscheint nun genügend gesichert (S. 208—210). Auch die kirchenrechtliche Seite hat Verf. mit er-

staunlich reichen Hinweisen ins Licht gesetzt (S. 66—81). Selbst dem solchen Problemen ferner stehenden Forscher dürfte die Lektüre gerade dieses Abschnittes höchst erwünscht sein, der den Verf. — er ist seit Jahren Vizepostulator der Causa Bertholdi — so recht in seinem Element erweist. Von einschneidender Bedeutung für die juridische Seite der Heiligenverehrung war die Bestimmung Urbans VIII. (1623—1644), der 1634 den Kult der seit über hundert Jahren verehrten Volksheiligen gutgeheißen hat (S. 70). Als Kultbeweis wurden damals anerkannt und lassen sich im vorliegenden Fall tatsächlich auch nachweisen, beispielsweise die bereits erwähnte Bischöfliche Kanonisation, ferner die Erhaltung und Verehrung von Grab und Überresten, Errichtung von Altären und Kirchen zu Ehren des betr. Heiligen, Aufstellung von Statuen und Bildern und schließlich die Namensgebung, welch letztere über Österreich hinaus (man denke an den Vornamen des bekannten Patrologen B. Altaner) sich durch die Jahrhunderte hindurch ausgewirkt hat (S. 71—101). Unter diesen Umständen muß es eigentlich verwundern, daß man von 1638 ab immer von neuem bei der Ritenkongregation um Kultbestätigung nachgesucht hat (so 1683, 1782, 1842, 1892 ff. und 1942 ff.), nachdem doch die 1634 geforderten Kultvoraussetzungen längst schon vorgegeben erscheinen (S. 123—139). Im Augenblick laufen bei der genannten römischen Behörde mehr als 1200 solcher Verfahren, die auf dem Prozeßweg durchuntersucht werden müssen. Da die menschliche Arbeitskraft auch in Rom nur eine begrenzte ist, läßt sich vorerst überhaupt nicht voraussagen, wann der jahrhundertealte Antrag endlich einmal aufgenommen und verbeschieden wird.

Vor den beiden Hauptthemen des Buches, der Quellenfrage und dem bis in kleinste Einzelheiten gehenden Abschnitt über das kultische Fortleben Bertholds (S. 65–296), steht der (im vorliegenden Fall notwendigerweise) kurz geratene biographische Einführungsteil. Schon bei der Herkunftsfrage des Heiligen zeigt es sich wieder einmal, wie lückenhaft Heiligenviten zu berichten pflegen. Alles, was die Quellen in diesem Punkt hergeben, ist die Nachricht, daß Berthold mit der Familie der Herren von Raabs versippt war (S. 5–11). Verf. hält es durchaus für möglich, daß die Vorfahren des Abtes im Schwabenland saßen und daß vielleicht erst der Bruder Bertholds in Österreich ansässig geworden ist (S. 8). Der Klostereintritt erfolgte jedenfalls noch vor 1094 in St. Blasien im Schwarzwald. Verf. unterläßt nicht, an dieser Stelle auf die reformgeschichtlichen Zusammenhänge, die zwischen Kluny – Dijon – Fruttuaria – St. Blasien herrschten, hinzuweisen. Seine Absicht, den lückenhaften Nachrichten ergänzend nachzuhelfen, wird mitunter stärker spürbar, so bei seinen Ausführungen über den somatischen Typ Bertholds (S. 8 f.), über Noviziat, die Ämter und die klösterliche Tracht seines Helden (S. 12 ff.). Bei Schilderung der Profeßfeier (S. 13 f.) bleibt immerhin zu bedenken, daß der in Dijon übliche Ritus (bei E. Martène, De monachorum ritibus, Antwerpen 1738, 645 s.), auf den seine Darstellung sich stützt, nicht so ohne weiteres auch in St. Blasien übernommen sein muß. Alte Eigenformen haben oftmals bei aller Reformgleichheit in den einzelnen Gemeinschaften ganz verschieden geartete Profeßriten entstehen lassen. Ein Punkt war indes überall gemeinsam: der Weihegedanke, d. h., man faßte im 11./12. Jh. die Profeßfeier nachweislich als liturgische Weihehandlung auf. Gerade an dieser Stelle hätte der Kommentar festen historischen Grund betreten und zeitgenössische Vorstellungen zwischen den Zeilen ergänzend anmerken dürfen. Von der Vita selbst wird berichtet, daß Berthold schon bald nach seiner Profeß die Ämter des Bibliothekars und des Kleinpriors in St. Blasien übernahm (S. 15). 1107 wurde er als leitender Prior nach Göttweig versetzt (S. 16 f.), und 1110/11 holte ihn der Eigenkirchenherr Otakar II. als Abt nach Garsten, wo ihm durch den Markgrafen die bisherigen Garstener Kanoniker ohne lange Umschweife als künftige Mönche „überstellt" wurden (S. 19 f. und 28 f.). Hier in Garsten ist Abt Berthold bald über sein Amt hinausgewachsen. Er entwickelte sich zu einem Seelsorger von hohen Graden, zu einem vom Volk gern gehörten Prediger, zu einem gesuchten Beichtvater und Helfer in jeglichen Nöten. Diese pastorale Ausrichtung findet in der Geschichte der monastischen Reformen nicht allzu zahlreiche Parallelen. (Um die benediktinische Einstellung zur Seelsorge zu überblicken, wird man jetzt mit Nutzen heranziehen: J. Semmler, Die Klosterreform von Siegburg. Rheinisches Archiv 53 [1959] 267–282.) Von besonderem frömmigkeitsgeschichtlichem Interesse ist die Tatsache, daß Abt Berthold täglich bereits das Meßopfer zelebriert hat (S. 22). Nicht minder kostbar erscheint die Nachricht vom privaten Gebetsleben des heiligen Abtes, das sich in der Hauptsache in der im Klosterfriedhof gelegenen Marienkapelle abspielte (S. 24). Mit Nachrichten dieser Art sind die Kluniazenserquellen begreiflicherweise sparsam. Ausgedehnte Frömmigkeitsübungen privater Art wie auch weitgreifende seelsorgerliche Arbeiten fallen, wie jeder weiß, aus dem sonst bekannten Klunybild heraus. Verf. hebt mit Recht hervor, daß ein solch tätiges Leben naturgemäß eine mehr „elastische Tageseinteilung" voraussetzte (S. 24). Die in der Vita erwähnten Klosterämter, die soziale Struktur, die familia claustralis, ferner auch die Betonung des gemeinsamen Chordienstes von seiten des Abtes (S. 43) entsprechen indessen wiederum weithin den Verfassungsformen Klunys. Auffällig bleibt jedoch, daß es Verf. nicht gelungen ist, in den Garstener Anfängen Vertreter des schon um 1076 in Schwäbischen Reformklöstern bekannten sog. „Jüngeren Konverseninstitutes" festzustellen. Daß alle vor Seite 37 aufgezählten Nichtpriester samt und sonders nur Konversen der älteren Ordnung gewesen seien, ist keineswegs gesichert noch auch wahrscheinlich. Wenn andrerseits einem Namen als einziges Beiwort monachus hinzugefügt wird, handelt es sich kaum um einen Priesterprofessen (S. 37), sondern allem nach um einen Laienmönch, m. a. W. also um einen Konversen der älteren Ordnung. Zu den frühesten Bräuchen zählt in Kluny, Dijon, Fruttuaria die dort geübte Nachfolgerdesignation, welche die Garstener Mönche (wiederum bezeichnenderweise für die Reformzusammenhänge) von ihrem sterbenden Abt erbitten (S. 62 f.). Von einer Selbstenteignung des Eigenklosterherrn, wie sie in Hirsau und anderen jungkluniazensischen Kreisen verlangt wurde, verlautet dagegen in der Vita Bertholdi nichts. Der Kreis der von Abt Berthold Betreuten war übrigens erstaunlich weitreichend. Er umschloß sogar K. Konrad III. (1138–1152), wie S. 44 u. ö. betont wird. Jünger Bertholds kamen als Äbte nach St. Lambrecht, Gleink, Kremsmünster (S. 46 ff.). Von Lambach, das im 12 Jh. einen Kodex mit fruttuarischen Bräuchen besaß (ed. Br. Albers, Consuetudines monasticae 4, 1–191, – Or. heute verschollen), ist in der Vita Bertholdi seltsamerweise nicht die Rede. Verf. führt nur die aus Lambach stammende knappe annalistische Todesnotiz an (S. 288 u. ö.). Wir können weder dieser Frage noch auch den übrigen zahlreichen Einzelzügen, die Verf. seinen wortkargen Unterlagen abgewonnen hat, hier weiter nachgehen. Wir stellen abschließend fest: Das erarbeitete Bertholdbild ist überraschend reich an Einzelbeobachtungen. Es ist bei aller sachlichen Sauberkeit mit warmer Anteilnahme gezeichnet und läßt darum heute noch etwas von jenen Kräften erahnen, die ehedem von der Sanblasianischen Reform entbunden worden sind.

Rom. K. Hallinger OSB.

Kohler, Erika (†), **Martin Luther und der Festbrauch.** (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 17). Köln, Böhlau Verlag 1959. XVI u. 166 S. Kart. DM 14,—.

Zu Luthers Zeit war ein Teil altüberkommenen Überlieferungsgutes noch faßbar. Die Verfasserin untersucht nun auf breiter Materialgrundlage Luthers Haltung zum Festbrauch

und prüft eine Fülle von Aussagen aus seinem Gesamtwerk auf ihre Ergiebigkeit für die Frömmigkeitsgeschichte. Der Tod der Verfasserin (1949) hinderte die letzte Vollendung des Werkes, das nun von der „Württembergischen Landesstelle für Volkskunde in Stuttgart" aus dem Nachlaß herausgegeben und in dieser „unvollendeten" Fassung durch Dieter Narr für den Druck zubereitet ist.

In einer Einführung sagt die Verfasserin Grundsätzliches zum Brauchtum als Forschungsproblem und will in ihrer Arbeit Stand und Art des Brauchtums für die Zeit der Glaubensspaltung darlegen.

Im I. grundlegenden Teil: „Das Brauchtum zur Zeit Luthers" (S. 13–57), bietet die Verfasserin zunächst in großen Linien eine Entwicklungsgeschichte des Festbrauchs vor der Reformation, erörtert Brauchtumserbe und -übung des jungen Luther und führt dann zu Luthers Stellung zum Brauch überhaupt.

Die ersten Jahre seiner reformatorischen Tätigkeit sind gekennzeichnet durch eine gewisse Duldung der bisherigen Frömmigkeit und ihrer Bräuche. Eine lange Übergangszeit braucht er, bis er von der Marien- und Heiligenverehrung Abstand gewinnt. Seine positive Haltung zum weltlichen Brauch ändert er zunächst wenig; in seinen letzten Lebensjahren steht er ihm allerdings ablehnend gegenüber. Er regt jedoch eine Sammlung heimischer Überlieferungen an (Lieder, Sprichwörter usw.) und ordnet sich so in die Bewegung des Humanismus ein.

Luthers Stellung zum Brauch ist bestimmt durch seine Theologie. Je weiter seine Lehre ausreift, verliert — so scheint es — der Brauch als Ausdruck des Geistig-Seelischen an Bedeutung. Die Zeremonien als liturgisches Formelement verlieren ihr Gewicht gegenüber der Wortverkündung. Damit hat er wesentlich zur Ernüchterung des evangelischen Gottesdienstes wie des häuslich-religiösen Lebens beigetragen (S. 53).

Im II. Teile: „Die Einzelbräuche" (S. 58–157), behandelt die Verfasserin die einzelnen Festbräuche im Jahres- und Lebenslaufe. Sie geht der Entwicklung und den psychologischen Grundlagen nach und zeigt dann, auf welche Bräuche Luther seine Aufmerksamkeit richtet, hemmend oder fördernd. Sie beginnt mit dem Advent.

Luther kennt das Orakelbrauchtum der Mädchen am Andreastage (30. Nov.). Die Roratemessen mißbilligt er. Nikolaus ist für Luther zunächst noch der Gabenspender (noch 1535); er wendet sich jedoch gegen die Nikolausumzüge und den Brauch des Knabenbischofs.

Für Weihnachtsbräuche bietet Luthers Schrifttum nur spärliche Belege. In Luthers Hause spenden um 1531 noch Nikolaus und das Christkind Gaben, bis mit zunehmender Ausbreitung der Reformation das Christkind den hl. Nikolaus ganz verdrängt. Kirchliche Weihnachtsbräuche (Christmette und Weihnachtsspiel, Haferweihe am Stephanustage, Johannistrunk) suchte er zu unterdrücken. Luther kennt den Volksglauben an das „Wilde Heer", auch den Brauch des „Kindlein-Wiegens", den er teils gutheißt, teils bekämpft.

Am Neujahrstage fand im Hause Luthers eine Bescherung der Dienstboten und Kinder statt. Die Sitte, in der Neujahrspredigt scherzhafte Geschenke auszuteilen, bekämpft er.

Am Dreikönigstage möchte er lieber die Taufe Christi feiern, zumal er gemäß seiner Stellung zum Heiligenkult die Verehrung der hll. Dreikönige ablehnt.

Luther wendet sich gegen die kirchliche Lichtmeßfeier, die an die Stelle des römischen Lustrationskultes getreten sei, auch gegen die Weihe der Blasiuskerzen und den Blasiussegen.

Zur Geschichte der Fastnachtsbräuche hat Luther eine Reihe bedeutsamer Zeugnisse beigesteuert: die Heischegänge der Wittenberger Müllerzunft, das „Semperlaufen", das Tod- oder Winteraustreiben, auf den Papst gedeutet, wie es auch ein unter Luthers Namen überliefertes „Papstlied" ausdrückt, Königsmahl u. a. (S. 92—113).

Im Osterbrauchtum kennt Luther die Prozession mit dem Palmesel, Palmkränzlein, Palmschießen, Palmschlucken; aber „er vermißt den inneren Zusammenhang zwischen Gottes Wort und der handelnden Darstellung im kirchlichen Brauch". — Die Feuerweihe am Karsamstag und das Anzünden der Osterkerze entfernt er aus der Osterliturgie; die Ostermärlein in der Predigt und der „risus paschalis" mißfallen ihm, nicht aber das Osterspiel, zumal er die Macht des Symbols durchaus anerkennt. — Die Veranschaulichung des Hl. Geistes durch eine Taube am Pfingstfeste rügt er. Das Johannisfest (24. Juni) möchte er erhalten, nicht als Heiligenfest, sondern als Predigerfest zum Gedächtnis des hl. Johannes. Die Honig- und Würzweihe und die Äpfelweihe am Feste Mariä Himmelfahrt („Knoblauchtag") tadelt er. Dem Kirchweihfeste steht er wegen des Festgepränges und Jahrmarkttrubels kritisch gegenüber.

Den Vorabend des Martinstages und zugleich seinen Geburtstag feierte Luther mit Martinsschmaus. Nach der Reformation hat die Martinsfeier durch das Gedenken an Luthers Geburtstag eine wesentliche Änderung erfahren.

Der Festbrauch im Lebenslauf kreist um Ehe, Taufe und Begräbnis. Luther weist die Ehe dem weltlichen Recht zu. — Über lebendige Taufbräuche schweigt er. In seinem Taufbüchlein von 1523 übernimmt er den Exorzismus und die Zeremonien, die er in der Ausgabe von 1526 z. T. fallen läßt. — Die kath. Toten- und Begräbnisbräuche, die Seelenmesse und die Begängnisse, vor allem am Jahrestag, lehnt er ab; auch die weltliche Totenehrung erregt seinen Widerspruch; desgleichen das Totenmahl.

In einer Schlußbetrachtung umreißt die Verfasserin zusammenfassend Luthers Einfluß auf das Brauchtum. Die Quellgebiete der Bräuche sieht Luther in Bibel und altheimischer Überlieferung; aber die altheimischen Formen gibt er auf. Er schafft die kirchlichen Bräuche ab, die nicht durch „Gottes Wort" gesetzt sind, und behält als versinnbildende Handlungen nur Taufe und Abendmahl und die christlichen Jahresfeste bei, will aber aus wirtschaftlichen Gründen die Feiertage einschränken; er anerkennt nur die Feste, die sich an Christi Leben und Wirken anschließen: Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. –

Die Verfasserin hat im grundlegenden Teil bei kritischer Wertung der Quellen in groben Linien den Entwicklungsgang des deutschen Brauchtums gezeigt und so bei vergleichender Betrachtung eine Art Brauchtumskunde geboten; sie hätte freilich für das mittelalterliche kirchliche Brauchtum über das benutzte Schrifttum hinaus weiter ausholen können. Als Gesamtschau der Haltung Luthers gegenüber dem Festbrauch füllt die methodisch gut gearbeitete Schrift eine Lücke aus; sie ist darum für die Forschung wertvoll.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

Schulte, Raphael, OSB, **Die Messe als Opfer der Kirche.** Die Lehre frühmittelalterlicher Autoren über das Eucharistische Opfer. Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen. Heft 35, Aschendorff, Münster 1959. XVI, 198 S. DM 17,80.

Die Untersuchung will dogmengeschichtlichen Zielen dienen, inwieweit die Messe von der Kirche dargebracht wird, und zwar, „daß in jeder Messe die Universalkirche opferndes Subjekt ist" (S. 11 A. 52). Darüber fehlt bislang eine umfassende dogmengeschichtliche Darstellung. Der Nachdruck bisheriger dogmatischer Überlegungen liegt auf der Messe als Opfer Christi, ihrem Verhältnis zum Kreuzesopfer (zuletzt noch die mysterientheologische Fragestellung!) und überhaupt auf dem Opfercharakter der Messe. Voraussetzung einer umfassenden dogmatischen Darstellung ist nach des Verfassers richtiger Ansicht eine dogmengeschichtliche Untersuchung der Frage, wozu er Vorarbeiten in des Rezensenten Untersuchungen über den aktiven Anteil der Laien an der Darbringung des Meßopfers nach den karolingischen Meßerklärungen (DivThom 27, 1949, 368/80 und 28, 1950, 79/110; 147/70) und in dessen Übersetzung und Kommentierung des Schriftchens von Petrus Damiani, Dominus vobiscum (Düsseldorf 1949) erblickt. Sch. begrenzt seine Untersuchung auf das Frühmittelalter, da er für das Altertum in den Arbeiten von J. Betz (Tübingen) Ergebnisse abwarten und die spätere mittelalterliche Lehre einer eigenen weiteren Untersuchung vorbehalten will.

Der Verf. geht methodisch richtig vor. Alle Literatur des fraglichen Zeitraumes ist nach Sch. für die These (Ecclesia als offerens

sacrificium missae) durchzusehen, die aus dem unmittelbaren Kontext, aus der Sakramentenlehre des untersuchten Autors, aus dessen Kirchenbegriff und seiner Auffassung vom Officium divinum zu erheben ist. Man muß genau zuschauen, was mit Ecclesia, mit offerre und anderen einschlägigen Ausdrücken gemeint ist, vor allem, ob mit Ecclesia die Universalkirche oder die jeweilige Feiergemeinde gemeint sei, ob allgemein vom Meßopfer oder von der einzelnen Meßfeier die Rede ist. Sch. untersucht den spanischen Raum, wo das Schwergewicht auf Isidor von Sevilla und der spanisch-westgotischen Liturgie ruht, den britischen Raum (Beda Venerabilis, † 735) und den fränkischen Raum (mit den voramalarischen Meßerklärungen, Amalar und den von ihm beeinflußten Erklärungen, aber auch mit dem übrigen karolingischen Schrifttum bis Remigius von Auxerre).

Wir können hier nicht den ganzen reichen Inhalt der Untersuchung referieren. Es sei auf ein Zwiefaches aufmerksam gemacht.

Bei einer dogmengeschichtlichen Arbeit kann man entweder so vorgehen, daß man eine begriffsklärende Darlegung an den Anfang setzt und dann untersucht, wieweit der Textbefund den begrifflichen Unterscheidungen entspricht, oder man führt die Texte vor, sammelt die Gesichtspunkte und versucht sie dann am Schluß in einer begriffsklärenden Darlegung zu ordnen. Die begriffsklärende Darlegung hätte in unserem Fall genauer auseinanderlegen müssen, was eigentlich damit gemeint sein kann, wenn man von der Kirche als Opfersubjekt der Meßfeier spricht. Wegen Analogien gebraucht man ja leicht denselben Ausdruck für Verhältnisse, die, genau besehen, auf verschiedenen Titeln beruhen. Leider hat der Verfasser ein solche begriffsklärende Darlegung nicht an den Anfang gestellt. Wenn er das aber erst am Schluß der von ihm beabsichtigten Untersuchungen tun will, dann hätte er m. E. vorsichtiger sein müssen in der Interpretation der Stellen, wo er die Gesamtkirche als Opfersubjekt der Messe ausgesprochen findet.

Schon bei Isidor von Sevilla muß Sch. feststellen, daß Isidor nicht darüber reflektiert habe, „ob bzw. daß es die Gesamtkirche sei, die" mit den Aussagen über das Darbringen des Meßopfers durch die Kirche gemeint sei. Er glaubt es dann aber als dessen Ansicht aus den Aussagen über die Eucharistie allgemein und besonders über das Priestertum und die Ekklesiologie erschließen zu können (S. 52). Alles, was Isidor über das Meßopfer lehrt, „deckt sich in allen seinen Teilen vollkommen mit dem, was die Texte der spanisch-westgotischen Liturgie . . . erkennen lassen" (S. 54). Aber auch hier wird nirgends reflektiert gesagt, daß die Gesamtkirche das einzelne Meßopfer darbringe. Auf solche Gedankengänge konzentrierte sich eben damals nicht die Aufmerksamkeit. Das Fehlen dieser Reflexion ist hier um so erstaunlicher, als in jener der christlichen Antike und besonders der augustinischen Theologie noch so verpflichteten Liturgie wie der spanisch-westgotischen die Kirche in der Gesamtheit der Feiergemeinde und noch nicht in ihrer Differenzierung in zelebrierenden Priester und hörende Gemeinde im Vordergrund steht.

Ich habe den Eindruck, daß der Verf. zuweilen Texte zu sehr auf seine Hauptthese hin interpretiert; z. B. S. 56 Post-Nomina-Oration (Liber Sacramentorum 913): Bei den Abwesenden wird doch wohl an die abwesenden Gemeindemitglieder der Feiergemeinde, nicht aber explizit an alle Glieder der Gesamtkirche gedacht sein, wenngleich bei einer entsprechenden Reflexion das nicht ausgeschlossen würde. Das gleiche gilt von dem grammatikalisch etwas dunklen Text Lib. Sacr. 1321 (Férotin 601 f, cf. Sch. A. 302). Hier wird sicher nicht gesagt, daß die Gesamtkirche Subj. der gegenwärtigen Opferfeier sei, sondern daß sie das gleiche tut. Wie sehr bei „Kirche" an die konkrete Feiergemeinde gedacht wird, geht aus der Post-Nomina-Oration Lib. Sacr. 1255 (Sch. S. 62) hervor. Wenn in dem Ordo Misse Omnimode (Liber Ordinum 235, Sch. S. 62) unter den Nomina offerentium auch der römische Papst und die hl. kath. Kirche genannt werden, so nicht aus der dogmatischen Überlegung, daß die Gesamtkirche Opfersubjekt jeder Meßfeier sei, sondern aus den konkreten Bezügen des Papstes und der Gesamtkirche zur einzelnen Feiergemeinde. Wenn bei Felix von Urgel († 818) so mancherlei als Opfer der Kirche aufgezählt wird, Christi Tod am Kreuz, das Martyrium, das eucharist. Opfer, so zeigt auch dies, daß hier Kirche nicht im präzisen Sinne der Sakramentenlehre Opfersubjekt ist. Später muß dann Sch. immer wieder zugeben, daß „förmliche Aussagen über die Kirche als Subjekt der euch. Opferhandlung" (so für Amalar S. 157, als Gesamtergebnis des fränkischen Raumes S. 184) fehlen. Selbst Florus von Lyon verwendet häufig „den Begriff Ecclesia nur für die körperlich anwesende Feiergemeinde" (S. 167).

Ein zweites wäre dies, daß Sch. m. E. nicht genügend herausgearbeitet hat, wie in der Karolingertheologie die hierarchische Ordnung und die exzeptionelle Stellung des Zelebranten in der Meßfeier betont wird (worauf Sch. auch S. 122 hinweist), wie diese neue Situation seiner These geradezu ungünstig wird und sie, falls sie da ist, verdunkelt.

In der Karolingerzeit kommen ja die Meßerklärungen auf. Sie werden überall dann notwendig, wenn der Wille zur rechten Mitfeier zwar besteht, aber ein unreflektiertes Mitfeiern und Miterleben durch äußere Hemmnisse, wie die unverständliche liturgische Sprache und antiquierte rituelle Ausdrucksformen, erschwert ist. Zwar bleibt natürlich das Wir der Feierstunde (S. 122), das Priester und Volk (vgl. das postkonsekratorische „offerimus" des Römischen Meßkanons) umschließt. Aber nun treten die einzelnen Rechtstitel stärker hervor, auf die hin von einem Opfern gesprochen werden kann. Am stärksten wird der Rechtstitel des Priesters, dem das conficere und consecrare obliegt, betont und dann in der Folge das Bewußtsein so beherrschen, daß der Gedanke, alle seien irgendwie an dem offerre beteiligt, immer mehr schwindet, wie ich es bei meinem geschichtlichen Kommentar zu den einschlägigen Stellen des Meßkanons gezeigt habe (vgl. meine oben erwähnte Artikelreihe Div Thom 27 und 28). Nur bei den „gelehrten" Karolingertheologen, Walafried Strabo (Sch. S. 142) und Florus von Lyon, rückt der Ton wieder mehr auf die Gesamtheit der Feiergemeinde als Opfersubjekt. Sie sprechen aus der Kenntnis der theologischen Tradition, die „modernen" Theologen aber aus ihren Zeitanliegen (vgl. des Rez. Aufsatz über Amalar von Metz und Florus von Lyon, ZkTh 73, 1951, 424—464). Übrigens wäre es bei einer dogmengeschichtlichen Darstellung auch stets angebracht, die Anklänge an zeitlich frühere Loci theologici, in unserem Falle besonders Augustinus, nicht bloß aus ideengeschichtlichem Interesse hervorzuheben.

Alles in allem möchte ich sagen, daß die eigentliche These des Verfassers in dem von ihm behandelten Zeitraum wohl in den Ansätzen vorgebildet, aber kaum einmal ausgesprochen worden ist: Es müßte schon an einer Stelle, wo von einer bestimmten Meßfeier die Rede ist, die Ecclesia universalis gegenüber der Feiergemeinde besonders betont und herausgestellt werden als Opfersubjekt, während die Feiergemeinde nur deren Repräsentant und Instrument ist. Doch soll diese Feststellung nicht die Freude an der schönen Arbeit schmälern. Sie ist gerade in den dargebotenen Texten, zumal aus der spanisch-westgotischen, augustinische Gedanken verwendenden Liturgie, auch über den Kreis der Dogmenhistoriker und Liturgiegeschichtler hinaus für alle die wertvoll, die sich mit einer sinnvollen Meßfeier beschäftigen. Sch. schrieb eine wissenschaftliche Arbeit, die auch dem Seelsorger etwas sagen dürfte. Auf die Fortsetzung der Untersuchungen Sch.s hoffen wir.

Münster. A. Kolping.

Adam, Adolf, **Das Sakrament der Firmung nach Thomas von Aquin.** Freiburger Theologische Studien 73. Heft. Großokt. XII u. 132 Seiten, kart. 8,80 DM.

Da der Verf. in der Einführung seines Buches sagen kann, daß „eine dogmengeschichtlich orientierte Studie über die Firmungslehre des Aquinaten bisher nicht erschienen ist", erweist sich damit der Wert seines Buches, zumal er in seinen Untersuchungen mit Gründlichkeit, Fleiß und Findergeschick den Fragen nach den frühscholastischen und zeitgenössischen Quellen des Aquinaten nachzugeben bemüht ist. Bezüglich der Firmungslehre der Frühscholastik konnte er auf H. Weisweilers Forschungsergebnissen fußen; aus der Zeit des Über-

gangs zur Hochscholastik benutzt er Guido von Orchelles, Wilhelm von Auxerre und Wilhelm von Auvergne; unter den großen Scholastikern war vor allem als Lehrer des Aquinaten S. Albertus Magnus zu befragen; außerdem zieht der Verf. den Hl. Bonaventura sowie Wilhelm von Melitona und die diesen beiden Autoren sehr verwandte Summa Theologica des Alexander Halensis heran.

A. legt in sieben sorgfältig ausgearbeiteten Kapiteln die thomistische Lehre vom Firmsakrament dar. Es wird von ihm behandelt: 1. Die Existenz des Firmsakramentes, 2. Der Ursprung der Firmung, 3. Die Firmung im Organismus der Sakramente, 4. Das äußere Zeichen der Firmung, 5. Die Wirkungen der Firmung, 6. Der Spender der Firmung, 7. Der Empfang der Firmung. Bei der Darlegung der dogmengeschichtlichen Zusammenhänge sieht sich der Verf. manchmal genötigt, ein unsicheres Schwanken in der scholastischen Lehre unumwunden einzugestehen, so z. B. über die Einsetzung der Firmung, über ihre alttestamentlichen Vorbilder, über die Materie der Firmung. In manchen schwebenden Fragen spricht er in der gewinnenden Bescheidenheit eines sachlichen Gelehrten seine Ansicht aus, so etwa bei der Frage, wie die allgemeine Sakramentenlehre des hl. Thomas mit seiner Darstellung des Firmcharakters zu vereinen sei.

Wenn A., gewiß auch zu seinem eigenen Bedauern, auf dem zeitlich begrenzten Forschungsgebiet, das er sich für seine Studie über die Firmungslehre des hl. Thomas von Aquin abgesteckt hat, nicht in allen Punkten zu vollständig befriedigenden Ergebnissen gelangt, so lag es anders nicht in seiner Macht. Aber zu bedauern ist, daß er, um den Einfluß Alberts des Großen auf seinen Schüler möglichst genau zu ermitteln, sich nur auf den Sentenzenkommentar Alberts beruft – dessen Chronologie übrigens nicht so einfach zu datieren ist, wie A. nach Glorieux annimmt –, ohne auf das nicht minder wichtige früheste theologische Werk Alberts zurückzugreifen, auf den Tractatus de sacramentis nämlich, der freilich erst 1958 erstmalig gedruckt erschien als Tom 26. der bei Aschendorff edierten S. Alberti Opera Omnia. Zwar enthält dieser Traktat nicht sehr vielen Stoff über die Firmung, hätte aber doch in manchen Stücken die Studie des Verfassers bereichert.

Neuburg/Ziegelhausen. A. Ohlmeyer.

Jáki, P. Stanislaus, O. S. B. **Les tendances nouvelles de l'ecclésiologie.** Roma 1957. (Bibliotheca academiae catholicae Hungaricae.)

Eine von umfassender Literaturkenntnis getragene inhaltsreiche Abhandlung nicht nur aus der Sicht der nicht zur Ruhe kommenden Diskussion über „Die Kirche" im innerkatholischen Raum, sondern auch im Hinblick auf die Unsicherheit der Frage nach „Kirche" in der sogenannten – außerhalb der kath. Kirche stehenden – oekumenischen Bewegung. Eine erhöhte Bedeutung kommt dem im Jahre 1957 bereits in Rom edierten Werke durch das kommende Konzil zu, das sich nach dem Abbruch des Vaticanum gerade auch während seiner Beratung über die Kirche zweifellos aus inner- und außerkatholischen Gründen der Ekklesiologie mit besonderer Aufmerksamkeit widmen wird.

Nach einem gedrängten, literarisch gut fundierten Überblick über die Veranlassung zu seinem Werk gliedert der Verf. seine Ausführungen in vier Kapitel, welche die Überschriften tragen:

I. Die Ursprünge (Quellen) der aktuellen Richtungen in der Ekklesiologie.
II. Die nichtkatholischen Auffassungen über die Kirche.
III. Rückkehr zu den Quellen.
IV. Systematische Untersuchungen über die Kirche.

Im ersten Kapitel befaßt sich der Verf. nach einleitenden Bemerkungen über die Romantik als geistige Grundlage eingehend mit den ekklesiologischen Auffassungen der Tübinger Schule und vor allem mit Möhler, „dem großen Initiator einer neuen Ekklesiologie". Es folgt Newman, den er mit Möhler als „les antennes sensibles" der neuen Lehre von der Kirche bezeichnet (S. 35). Dankenswerterweise kommt dann auch ein Laientheologe des 19. Jahrhunderts, F. Pilgram, zu Wort, dessen im Jahre 1860 in Mainz erschienenes Werk: „Physiologie der Kirche" auch wegen seines soziologischen Aspektes und seiner prophetischen Schau über die Bedeutung der Ekklesiologie für die Zukunft schon 10 Jahre vor dem vatikanischen Konzil, in neuerer Zeit vor allem durch Neundörfer und Guardini hervorgehoben worden ist (S. 47). An diese Darlegungen schließen sich überzeugende Ausführungen über den Naturalismus und das Geheimnis der Kirche (S. 55), die geistige Erneuerung und das Mysterium der Kirche (S. 61) und schließlich über abwegige und irrtümliche Gedanken zur Frage der Kirche im Rahmen der gesamten neuen Theologie an. Sie erfahren ihre Beleuchtung und Korrektur durch die von Rom seitens des deutschen Episkopates erwartete und nicht verzögerte Kritik, nicht zuletzt durch die Enzykliken „Mystici Corporis" und „Mediator Dei" (S. 73 ff.).

Im Hinblick auf das Suchen und Ringen der nichtkatholischen Christen um die „Kirche" auf den Weltkirchenkonferenzen und die besonderen inneren Auseinandersetzungen zur selben Frage im Protestantismus, hervorgerufen durch die Spannungen zwischen den Lutheranern, Reformierten und Landeskirchlern, ferner durch die Kreise um die „Sammlung", die „Berneuchner" und die „Hochkirchlichen" und durch die Diskussion über die apostolische Sukzession gewinnt das zweite Kapitel eine besondere Bedeutung, u. a. auch in der Sicht des kommenden Konzils, weil diese Ausführungen die nichtkath. Meinungen über die Kirche enthalten. Die oft nur sehr zerstreut aufzufindenden neuen Auffassungen von der Kirche seitens der Protestanten, der Orthodoxen, der oekumenischen Bewegung und der missionarischen Bestrebungen erfahren mit der jeweiligen kath. Antwort und literarisch reich belegten Kritik eine umfassende Darlegung unter Herausstellung der Integration (S. 82–150).

Im konsequenten Zusammenhang damit liest man gern im folgenden 3. Kapitel mit seiner Rückwendung zu den Quellen die neueren Untersuchungen und Forschungen über die Ekklesiologie nach der Hl. Schrift, bei den Vätern und in der Scholastik (S. 154–191).

Auf ihnen bauen sich dann folgerichtig die systematischen Gedanken auf über die Kirche, ihr Mysterium, ihre Struktur, ihre universale Mittlerstellung, ihre Definition und schließlich den Bereich und die Bedeutung der Ekklesiologie in der gesamten Theologie.

Nach Lektüre der abschließenden „Konklusion" auch mit ihrem Hinweis auf das enge Verhältnis zwischen Christologie und Ekklesiologie (S. 261 f.) hat man den begreiflichen herzlichen Wunsch, daß dieses in gewandter und theologisch eleganter französischer Sprache vorliegende so zeitgemäße und profunde Werk noch um die einschlägige Literatur der letzten Jahre und ihre Auswertung ergänzt und in guter deutscher Übersetzung weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden möchte.

Fulda. Franz Ranft.

Doms, Herbert, **Dieses Geheimnis ist groß.** Eine Studie über theologische und biologische Sinnzusammenhänge. Verlag Wort und Werk. Köln 1960. 122 Seiten.

Der Verfasser hat die Absicht und den hauptsächlichen Ertrag dieser außerordentlich wertvollen Studie wohl am deutlichsten in folgendem Satz ausgesprochen: „Es reicht

nicht aus, Zweigeschlechtlichkeit, Ehe, ehelichen Verkehr rein biologisch-soziologisch von der Fortpflanzungsaufgabe aus begreifen zu wollen und dann den so konstruierten rein naturrechtlichen Ableitungen die dogmatische Lehre von der Sakramentalität der christlichen Ehe mit mehr oder weniger sanfter Gewaltsamkeit aufzuokulieren; dafür sind die Sinngehalte der übernatürlichen Signifikationen und natürlichen Sachverhalte im personalen wie im organischen Bereich viel zu eng miteinander verwoben" (S. 110).

Das dem Umfang nach kleine Buch, das die reife Frucht jahrzehntelanger Studien des Verfassers ist, gehört in die Reihe jener Werke, die helfen, den „Verlust der Mitte" zu überwinden. Die nüchterne Darlegung der biologischen Vorgänge bei der Zeugung menschlichen Lebens (Konjugation der Chromosomen usw.) und daneben die behutsam ausgelegten Stellen der Hl. Schrift und gut ausgewählte Aussagen der Väter und großen Theologen der Kirche geben eine beglückende Ahnung von der wundervollen Harmonie der Ordnung der Schöpfung mit der der Erlösung. Die Ehe ist bis in die verborgensten biologischen Geheimnisse, die in innigster Entsprechung zu der personalen Liebesvereinigung stehen, ein vom Schöpfer intendiertes Abbild der „Hochzeit des Lammes mit der Kirche". Der Verfasser versteht es, aus dem Gedankengut der Offenbarung und zugleich aus den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen die vielschichtige, stufenweise Abbildlichkeit darzustellen, die in der vollzogenen und heilig gelebten sakramentalen Ehe einen Höhepunkt erreicht.

Der Verfasser greift in dieser Studie die Frage der sogenannten Ehezwecke nicht expresse auf, abgesehen von der nachdrücklichen Zitation der Worte Pius' XII: „Wahr ist nun aber, daß die Ehe als Natureinrichtung nach dem Willen des Schöpfers zum primären und innersten Zweck... die Weckung und Erziehung neuen Lebens hat" (S. 29). Aber ich glaube, daß sie im Ergebnis doch neue Einsichten darüber vermittelt, zum mindesten neue, wertvolle Motive im Kampf gegen Ehemißbrauch bietet. Wenn das bonum prolis so wundervoll auf das bonum sacramenti bezogen ist, wenn der Dienst am Leben mit der leibseelischen-personalen Liebesvereinigung der Gatten in so geradliniger und ganzheitlicher Weise in die heilige und heiligende sakramentale Bildfunktion hineingenommen ist, dann folgt – wie vom Verfasser angedeutet –, daß außereheliches Zeugen eines Kindes „eine Seinslüge" ist (S. 105) und ebenso daß die Vereitelung des Sinnzieles der Fruchtbarkeit „ex industria humana" auch der sakramentalen Signifikation widerspricht. „Mit welcher Ehrfurcht und personalen Liebeshingabe müßte aber angesichts solcher Bildbeziehung – und das besagt: Sinnbeziehung – der eheliche Verkehr von christlichen Gatten vollzogen werden!" (S. 84). Nicht das bloße saubere Nebeneinander von verschiedenen „Ehezwecken", nicht die stockwerkartige Aneinanderreihung von naturrechtlichen Forderungen und sakramentaler Gnade, sondern eine grandiose Zusammenschau des gesamten Sinnzieles und Abbildcharakters der christlichen Ehe dürfte die stärksten Motive im Kampf gegen Ehemißbrauch und Ehescheidung liefern.

Innerhalb der totalen sakramentalen Signifikation der Ehe betont der Verfasser m. E. durchaus mit Recht die Bedeutung des Ehevollzugs. Und er folgert daraus für die Einstellung der Gatten, sie sollten sich bewußt sein, daß sie bei der ehelichen Vereinigung einen heiligen Auftrag erfüllen. Die kultische Bedeutung der ehelichen Keuschheit, die ja in der Hl. Schrift ganz unübersehbar deutlich ist, und zumal auch der ehelichen Liebesvereinigung kommt so recht zur Geltung. Die notwendige Kehrseite ist selbstverständlich die Forderung eines hohen sakralen Ethos und insbesondere des Standes der heiligmachenden Gnade für den Vollzug der Ehe. Vorsichtig und richtig vermerkt Doms: „Man kann zwar m. E. sicher nicht behaupten, daß ein im Stande der Todsünde vollzogener ehelicher Verkehr Todsünde sei, man kann aber sehr wohl fragen, ob ein solcher Verkehr von Christen sittlich in Ordnung sei" (S. 97). Es geht ja selbstverständlich nicht an, theologische Erkenntnisse zuerst und primär zur Statuierung neuer Sünden auszumünzen. Aber wenn unsere christlichen Eheleute aus einer packenden Ganzheitsschau die hohe Würde und Sinnbedeutung des ehelichen Verkehrs – und dementsprechend die Sinnbedeutung der verzichtenden Liebe zur rechten Zeit – erkennten, wären sie von hier aus auch besser gegen Versuchungen der Selbstsucht und des Mißbrauchs gefeit. „Vielleicht könnte aus der mutigen, wenn auch mit kluger Vorsicht in Angriff zu nehmenden Beleuchtung der ehelichen Geschlechtsmoral durch die christlich-sakramentale Würde der Gattenbeziehung, auch insofern sie Geschlechtsbeziehung ist, und durch den Gedanken der allumfassenden Nachbildung des Christus-Kirche-Verhältnisses im gesamten Fluß des ehelichen Lebens mehr erreicht werden als durch bloße häufige Mahnung zur Erfüllung naturrechtlicher Gesetzesforderungen" (S. 99). Die heutige kath. Spiritualität der Eheleute geht zweifellos in diese Richtung. Das neue Buch von Doms leistet hierin einen bedeutsamen Dienst. Die naturrechtlichen Forderungen verlieren dabei wahrhaftig nichts an Gewicht, sondern werden liebenswerter.

Gars a. Inn. B. Häring.

Scholz, Franz, **Benedikt Stattler und die Grundzüge seiner Sittlichkeitslehre** unter besonderer Berücksichtigung der Doktrin von der philosophischen Sünde (Freiburg Theol. Studien LXX), Freiburg i. Br. 1957, Herder, XVI u. 264 S.

Im Zeitalter der Aufklärung, das mit seinen heterogenen, vielfach gegensätzlichen Ideen und Bewegungen bisher noch nicht überzeugend in die europäische Geistesgeschichte eingeordnet zu sein scheint, stand das Forschen nach Wesen und Können des Menschen im Mittelpunkt. Philosophie und Theologie an erster Stelle, aber ebenso Medizin, Rechtswissenschaft und Pädagogik fragten eindringlich nach dem Werden und Sein der menschlichen Person, nach der Stellung des Menschen im Kosmos, nach seinen Aufgaben und Relationen in Familie, Staat und Kirche. Auf den ersten Blick in die Literatur dieser Zeit fällt die Betonung der ratio, des Intellektes und des Willens im Menschenbild der Zeit auf. Genaues Forschen zeigt, daß innerhalb der „rationalistischen Aufklärung" eine fast ebenso starke emotionalistische Unterströmung am Werk ist. Der Schwund des Offenbarungsglaubens als Folge und Begleiterscheinung der überbetonten ratio rief nach einem Ausgleich, der in der Entdeckung des Gefühls als dritter personaler Grundfähigkeit neben ratio und voluntas durch Johann Nicolas Tetens (Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, 1776/1777) zu sehen ist. Bis zur glaubensschwachen Aufklärung waren das Gefühl und das Gemüt im Glauben (fides qua creditur) als steuernde Mitte des personalen und sozialen Lebens ganz investiert und damit „gebunden", gehalten und kultiviert. Unter den verschiedenen Kritiken I. Kants findet sich keine Kritik des Gefühls, obwohl sich die Termini Gefühl und Gemüt über 360 mal in Kants Werken finden. Diese angedeuteten Symptome kennzeichnen die Aufklärung und ihr Bemühen um den Menschen.

In diesem geistesgeschichtlichen Ringen um den Menschen stehen die Gestalt und das philosophisch-theologische Werk Benedikt Stattlers, denen die vorliegende Untersuchung von Franz Scholz gilt. In drei Hauptabschnitte ist die Arbeit gegliedert:

1. Benedikt Stattler als Mensch und Denker seiner Zeit
2. Die Grundzüge der Sittlichkeitslehre Benedikt Stattlers
3. Die Lehre von der philosophischen Sünde.

Scholz beschränkt sich bewußt auf die „Darstellung der Grundzüge der Sittlichkeitslehre Stattlers und auf den biographischen und methodischen Rahmen" (XIV). Im I. Hauptteil (3–83) wird B. Stattler als Mensch und Denker seiner Zeit eingehend, wissenschaftlich exakt dargestellt; der Verlauf seines Lebens, der Rahmen seines Wirkens, die Thematik seines Forschens werden treffend und einleuchtend gezeichnet. Stattler als „Zeitkritiker und Kirchenreformer" erfährt eine eingehende Würdigung. Mit großer Umsicht und profunder Kenntnis der Zeitgeschichte wird die „ideengeschichtliche Einordnung B. Stattlers von Scholz besorgt. In exemplarischer Ausführlichkeit und Akribie entwickelt der Verf. Stattlers „theologisches Reformprogramm". Die offenbar gut gelungene Charakterisierung der Person Stattlers gibt den „Schlüssel" zu einem weitreichenden Verstehen seiner Werke und seiner Reformideen (S. 83).

Die charakterologischen Konklusionen und Deutungen, die Scholz in dem Kapitel: Der Charakter B. Stattlers (S. 79–83) wagt, können indessen nur z. T. überzeugen. Stattler hat offenbar im Menschen nur mit Vernunft (Intellekt) und Wille gerechnet, Gemüt und Gefühl – nicht nur bei sich – außer acht gelassen. Daher die irrige Doktrin von der philosophischen Sünde. Aus diesem lückenhaften Strukturbild der menschlichen Person wird Stattlers Relativierung oder Verschätzung der menschlichen Irrtumsfähigkeit verständlich. Dieses Mißverstehen der Personstruktur geht so weit, daß er die Funktionen der Emotionalperson dem Verstand oder der „Vernunft" zuordnet. Scholz urteilt: „Die Ausdrücke „sensatio" und „intuitio" wie auch die entsprechenden Verdeutschungen „Gefühl" und „Fühlkraft" und „unmittelbares Anschauen" dürfen nicht verstanden werden, als ob unser Autor ein den Werten entsprechendes, besonderes Erfassungsorgan angenommen hätte. Denn für Stattler ist die Fähigkeit, Lust wahrzunehmen, ausschließlich Sache des Intellektes. Das „unmittelbare Schauen" und das „Erfühlen" sind jene Akte der Vernunft, durch die der Wertgehalt des uns naturgemäßen Guten e r k a n n t wird" (133). Wenn Stattler „sensatio", „intuitio" und „Lust" dem Verstand zuordnet, so läßt dieser Irrtum sein persönlich aggressives Verhalten, sein desintegriertes Wesen besser verstehen und wirft außerdem Licht auf seine Lehre von der philosophischen Sünde. Die nominalistische Fassung des göttlichen Gesetzes (171–202), von Scholz eingehend aufgezeigt und kritisch zurückgewiesen, ist eine eindeutige Auswirkung von Stattlers irrtümlicher Auffassung vom Menschen. Die Lehre von der philosophischen Sünde, die Scholz nach intensiver Durchleuchtung der komplizierten Gedankengänge Stattlers mit überzeugendem theologischen Ernst kritisch würdigt, ist der Versuch einer Entlastung des Menschen von unechter Schuld, ein Versuch, Schuldgefühle durch philosophische Spekulation zu unterscheiden oder abzuklären – ein Unterfangen mit ungeeigneten Mitteln, auf irreführenden Wegen. Die Philosophie Christian Wolffs, deren Stattler sich bediente, war diesem Anliegen nicht gewachsen und mußte in den ethischen Subjektivismus führen. Die Situationsethik der Gegenwart hat mit der neuzeitlichen existentialistischen Philosophie einen ähnlichen Versuch unternommen, der in seinem Ergebnis ebensowenig dem Menschen gerecht wird. Die Frage nach dem Menschen und nach seinem Reifungsprozeß ist der Theologie, wie auch den anderen wissenschaftlichen Disziplinen in der Gegenwart in unüberhörbarer Dringlichkeit gestellt; sie scheint das zentrale Problem dieses Jahrhunderts zu sein. Die Theologie hat zu seiner Lösung Wesentliches, wahrscheinlich das Entscheidende beizutragen. Von dieser umfassenden Sicht erhält die Untersuchung von Scholz ihre erhellende Bedeutung und ihr Gewicht. Ihr Ergebnis vermag nicht nur der Theologie, speziell der Moraltheologie, sondern ebenso der Philosophie, speziell der Anthropologie und der Ethik unentbehrliche Hinweise und Klärungen zu vermitteln.

Münster. Wilh. Heinen.

Rahner, Karl, S.J.: **Sendung und Gnade.** Beiträge zur Pastoraltheologie. Tyrolia-Verlag Innsbruck — Wien — München 1959. 561 S. Ln. 25,— DM.

Der stattliche Band vereinigt 24 Aufsätze und Referate, die mit einer Ausnahme in den letzten sieben Jahren veröffentlicht bzw. gehalten wurden. Der Bogen der behandelten Themen ist weit gespannt. Auf eine einleitende Untersuchung über die gegenwärtige Situation des Christen folgen „Theologische Erwägungen zu Grundfragen der Seelsorge". Darunter finden sich Studien über die Erlösungswirklichkeit in der Schöpfungswirklichkeit, die heilsgeschichtliche Bedeutung des einzelnen in der Kirche, Maria und das Apostolat, Meßopfer und Jugendaszese, Messe und Fernsehen und die eucharistische Frömmigkeitserziehung. Im Abschnitt „Menschen in der Kirche" behandelt Rahner das Verhältnis Primat und Episkopat, spricht vom Pfarrer, Diakon, Mann in der Kirche, Akademiker, Erzieher, Theologen und stellt Überlegungen zur Theologie der Säkularinstitute an. Der Abschnitt „Dienst am Nächsten" bringt Vorträge mit den Titeln „Paulus, Apostel heute", „Bahnhofsmission", „Betrieb und Pfarrei", „Gefängniseelsorge" und „Pfarrbücherei. Zur Theologie des Buches". Der Schlußabschnitt „Zur Frömmigkeit des Seelsorgers" untersucht den Gehorsamsbegriff, spürt dem Verhältnis von ignatianischer Frömmigkeit und Herz-Jesu-Verehrung nach, entwickelt den theologischen Sinn der Herz-Jesu-Verehrung und schließt mit einer Ansprache an Neupriester des Germanikums und ihre Angehörigen.

Pastoraltheologen und Seelsorger haben allen Grund, dem Verfasser und Verlag für diese zusammenfassende Veröffentlichung weitverstreuter Aufsätze dankbar zu sein. Auch die Dogmatiker, Moraltheologen und Kirchenrechtler finden in manchen dieser Abhandlungen wertvolle Gedanken zu Fragen ihres engeren Fachbereiches. In allen Beiträgen tritt die Eigenart Rahners hervor, in souveräner Beherrschung der philosophischen und theologischen Grundlagen ausgefahrene Geleise theologischen Denkens zu verlassen und die Probleme von einer neuen Seite her in Blick und Griff zu bringen. Mit Gedankenschärfe und Ausdauer bohrt er in die Tiefe und hört auch da noch nicht auf, wo sich andere schon auf dem Urgestein letzter Wahrheit zu befinden meinen. Hat er aber so manche harte Gesteinsschicht durchbrochen, so tun sich ihm neue Quer- und Tiefenverbindungen auf.

Es ist angesichts der verschiedenen Anlässe und Adressaten dieser Aufsätze und Referate verständlich, daß sie einen unterschiedlichen Charakter aufweisen. Bei der Fülle der angeschnittenen Fragen, die zum Teil in der theologischen Diskussion heftig umstritten sind, wird man auch nicht allen Vorschlägen und Lösungsversuchen des Verfassers unbedenklich zustimmen können. Es sind manche „quaestiones disputatae" aufgeworfen, bei denen man bei aller Bewunderung für die gedankliche Tiefe und glänzende Formulierungs-

kraft des Verfassers gewisse Vorbehalte anbringen möchte, beispielsweise bei dem Referat „Meßopfer und Jugendaszese", das der Verfasser im Frühjahr 1957 auf der Wiener Jugendseelsorgertagung gehalten hat. Aber diese Bemerkungen wollen nicht den Wert dieser gesammelten Studien herabsetzen. Sie zeigen die theologischen Grundlagen auf, auf denen jede Heilssorge am heutigen Menschen aufbauen muß. Oft werden nur die Ansätze sichtbar gemacht und auf die konkrete Auswertung bewußt verzichtet. Und doch hat man den Eindruck, daß schon solche Ansätze zu Schlüsselpositionen für die pastorale Verwirklichung werden können und müssen.

Die tiefschürfende Art Rahnerscher Untersuchungen schwieriger Probleme macht das Buch von vornherein nicht zu einer leichten Lektüre. Doch trägt auch der in der deutschen Sprache ungewohnte Stil der langen Satzperioden, der häufigen Partizipialkonstruktionen und der vielfach ineinander geschachtelten Nebensätze nicht gerade zur Erleichterung des Verständnisses bei. Den meisten Lesern – von genialen Begabungen selbstredend abgesehen – wäre sicher ein dankenswerter Dienst erwiesen, wenn bei einer Neuauflage Sätze von beispielsweise 27 Zeilen (S. 326) durch Aufteilung etwas überschaubarer gemacht würden. Unsere strapazierten Seelsorger und viele theologisch interessierte Laien würden dies herzlich begrüßen. Für eine Neuauflage darf auch noch auf den sinnstörenden Druckfehler auf S. 510 3. Zeile von unten hingewiesen werden, wo es statt Jugend Juden heißen muß.

Mainz. Adolf Adam.

Stippel, Fritz, **Die Zerstörung der Person.** Kritische Studie zur nationalsozialistischen Pädagogik. Verlag Ludwig Auer, Cassianeum, Donauwörth, o. J. DM 11,80.

Die Erforschung der jüngsten Vergangenheit wird von den Vertretern der Geisteswissenschaften in stärkerem Maße gefordert und vorangetrieben, als es der Überlieferung dieser Disziplinen entspricht. Wer jedoch die Liste der Neuerscheinungen überprüft, stellt, meist wohl mit einem gewissen Bedauern, fest, daß von den Sachgebieten, die Forschungsgegenstand sein können, mit Vorrang die Politik gewählt wird und daß ihr gegenüber andere, wie man wohl sagen darf, vernachlässigt werden. Um so dankbarer muß man für jede Veröffentlichung sein, die in einen anderen Sachbereich einführt und die Erhellung und Beurteilung der jüngsten Vergangenheit in umfassenderem Sinne ermöglicht, als es im Augenblick noch der Fall ist. In die Reihe der Bücher, die sozusagen eine Lücke füllen, gehört Fritz Stippels Studie über „Die Zerstörung der Person".

Der Verfasser gliedert sein Werk in drei große Kapitel. Im ersten arbeitet er die weltanschaulich-ideologischen Grundlagen der nationalsozialistischen Pädagogik heraus und sucht deren Wurzeln in der Tradition, vorwiegend vom Zeitalter der Aufklärung ab, bloßzulegen. In den beiden folgenden Teilen stellt er die nationalsozialistische Erziehungslehre am Beispiel Ernst Kriecks dar, in dem er mit Recht den führenden Pädagogen des Dritten Reiches sieht. Er versucht zuerst, sie von seiner Metaphysik her abzuleiten, und nimmt dann kritisch Stellung sowohl zu dem, was Krieck als Metaphysik ansieht, als auch zu dem, was er unter Berufung auf sie pädagogisch für verbindlich erklärt.

Der Schwerpunkt des Werkes liegt im zweiten Kapitel, in dem der Verfasser Kriecks Lehre in ihren Grundzügen zusammenfaßt und zugleich kritisch wertet. Aus dieser Übersicht wird deutlich, daß Krieck sich zwar vieler Formulierungen bedient, die uns von der religiösen oder philosophischen Überlieferung her vertraut sind, ihnen aber einen neuen oder vom üblichen Gebrauch abweichenden Inhalt gibt. So hat z. B., dies alles sind termini Kriecks, die „Ichheit" als das „Urphänomen" und die „Urgegebenheit" menschlichen Seins ihre „ontische Wurzel" im „Anruf Gottes" (S. 117). Doch was ist dieser Anruf Gottes? Nichts anderes als das „dem Menschen begegnende Schicksal", welches von „Geschichte und Blut" bestimmt wird (S. 118). Ähnlich wird Volk als etwas „Göttliches" begriffen, als „Wort Gottes" und sogar als „Sohn Gottes" (S. 119). Dabei ist Gott wiederum zu verstehen als das „All-Leben", als die „nicht mehr weiter ableitbare", einzige Wirklichkeit, die den „Grund des Seins" in sich trägt und das ontologische Urprinzip überhaupt darstellt (S. 124). Zwar ist noch im Zusammenhang mit dem Menschen vom Geist die Rede, aber der Geist ist nur noch ein Moment des „All-Lebens", eine „Lebensphase" von ihm (S. 127). Damit ist das, was das personale Sein des Menschen begründet und ausmacht, ausgetilgt. Folgerichtig erklärt Krieck von solchen Voraussetzungen her zum eigentlichen Thema der Anthropologie nicht mehr den Menschen, sondern das Volk, definiert er Erziehung als „typische Angleichung der Glieder an die Normen und Ordnungen der Gemeinschaft" (S. 152), ohne jedoch den letzten Sinn dieser Normen und Ordnungen überzeugend angeben zu können.

In Kriecks Versuchen, „Erziehung" und „Bildung" zu definieren, gegeneinander abzugrenzen und, soweit möglich und notwendig, miteinander zu verbinden, kann Stippel manchen Widerspruch aufzeigen, so daß dem Leser schon vom Methodischen, nicht erst vom Inhaltlichen her das Fragwürdige und Unbefriedigende dieser Erziehungslehre bewußt wird. Darüber hinaus weist der Verfasser (und hier liegt die besondere Bedeutung des dritten Kapitels) nach, daß „‚Typus' als pädagogischer Zielbegriff" und daß „das Ethos der ‚Typenzucht' bzw. ‚Typenprägung'" als Grundlagen einer Erziehungslehre nicht anerkannt werden können, sofern man den Menschen als Person begreift und seiner Degradierung zum bloß funktionierenden Glied der Gesellschaft oder einer ihrer Gruppen nicht zustimmt. Zwar hat heute Kriecks Pädagogik kaum noch Anhänger, Gefahren von ihr für unser Bildungs- und Erziehungswesen sind daher kaum zu befürchten. Aber mit der Absage an ihn und andere nationalsozialistische Erziehungstheoretiker ist die Pädagogik, die allein von den Funktionen des Menschen ausgeht und nur sie als Richtschnur der Lehre und Praxis nimmt, noch nicht prinzipiell überwunden. Mit Recht betont Stippel, daß manche Gedanken Kriecks uns in der Pädagogik des dialektischen Materialismus begegnen; wegen der aktuellen Bedeutung, die diese Pädagogik für uns hat, hätte er die Verwandtschaft eingehender, als er es getan hat, nachweisen sollen.

Gegenüber der Darstellung der Krieckschen Erziehungslehre und ihrer weltanschaulichen Grundlagen fallen die Ausführungen des Verfassers über die geistesgeschichtlichen Hintergründe der nationalsozialistischen Ideologie merklich ab. Wie sollte das anders sein, wenn in einem Buch von etwa 230 Seiten für den Rückblick auf 200 Jahre recht komplizierter neuzeitlicher deutscher, zum Teil sogar europäischer Geistesgeschichte nur 50 Seiten zur Verfügung stehen! Man kann weder das gewählte Problem mit der notwendigen Sorgfalt von den sich bietenden Gesichtspunkten her behandeln noch den maßgeblichen Denkern, Dichtern oder Schriftstellern gerecht werden noch die Sekundärliteratur kritisch würdigen. Das skizzierte Bild enthält notwendigerweise Verkürzungen und Vereinfachungen, die dem Auge eines Prüfenden geradezu wehtun müssen. Der Verzicht auf dieses Kapitel hätte dem Verfasser gewiß die Möglichkeit gegeben, seine Untersuchung über Krieck auszudehnen, etwa die Frage zu stellen, wie er zu seiner Erziehungstheorie gekommen ist.

Die Antwort darauf dürfte ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte unseres Jahrhunderts sein, der nicht weniger wichtig ist als die Darstellung der Lehre selbst.

Köln-Deutz. Robert Frohn.

Pfab, Josef, Kurze Rubrizistik, Paderborn: Schöningh 1958, 182 S., DM 8,40.

Wer sich heute in einer Einzelfrage über die geltenden Rubriken informieren will, hat es nicht leicht. Das Rubrikenwesen hat sich ja – wie der Relatore Aggiunto der Historischen Sektion der Ritenkongregation P. Josef Löw CSSR in seinem Geleitwort zu dem vorliegenden Buch trefflich bemerkt – im Laufe der Zeit zu einem „ungemein verwirrten System" ausgewachsen, bei dem in manchen Fällen auch der „gewiegteste ‚Rubrizist' kaum mehr die Fäden auseinanderklauben kann". Greift man hilfesuchend zu einem der verdienten älteren Handbücher, muß man feststellen, daß die Teilreform von 1955 sie unbrauchbar gemacht hat. Auch die neuesten Ausgaben des Breviers und Missale helfen nicht, da sie die überholten Anweisungen abdrucken müssen. (Diese Bestimmung hebt den vorläufigen Charakter des Dekretes von 1955 hervor.)

So werden Dozenten und Theologiestudenten, die sich mit der Rubrikenkunde beschäftigen müssen, und alle, die sich über die zur Zeit gültigen rubrizistischen Bestimmungen belehren lassen wollen, dem Kanonisten der Hochschule der Redemptoristen in Gars am Inn für seine „Kurze Rubrizistik" höchst dankbar sein.

Neben den „Rubriken des Breviers" und den „Rubriken der heiligen Messe" bringt Pfab in einem Anhang u. a. für die Liturgie der Heiligen Woche Rubriken und eine kurze Ritusbeschreibung sowie verschiedene übersichtliche Tabellen (Okkurenz, Gebrauch der Psalmen, Totenmessen, Konkurrenz).

Hervorzuheben ist seine knappe, klare Darstellungsweise, durch die er bei erschöpfender Auskunft in allen wichtigen Fragen den Umfang erfreulich gering halten konnte. Eine besondere Schwierigkeit hat Pfab vorzüglich gelöst: Dem Benutzer, der noch die alten Rubriken im Kopf hat, werden die Änderungen sofort klar; dem Benutzer, der sich zum ersten Mal mit rubrizistischen Regeln befassen muß, wird nicht der Umweg über die ungültig gewordenen Bestimmungen zugemutet, sondern er erfährt das jetzt geltende Recht. Knappe Hinweise auf seelsorgliche Gesichtspunkte sind ein erfreuliches Zeichen der sich anbahnenden Wandlungen in der Rubrizistik. Das Buch ist von einer bemerkenswerten Zuverlässigkeit und auch unter diesem Gesichtspunkt empfehlenswert.

Wenn sich einige Unrichtigkeiten finden (vgl. Theologische Quartalschrift 138 [1958], 370—372; Ephemerides Liturgicae 72 [1958], 236; Les Questions Liturgiques et Paroissiales 39 [1958], 275; die Beanstandungen dieser Besprechungen brauchen hier nicht wiederholt zu werden), darf man darin eine Bestätigung der zitierten Feststellungen des Geleitwortes sehen.

S. 22: Würde die Angabe der Sonntage 1. Klasse nicht besser lauten „1. Fastensonntag bis zum Weißen Sonntag (einschließlich)", um ein Mißverständnis bezüglich der Sonntage der Vorfastenzeit und der Passionszeit zu vermeiden? — S. 150: Ist ein Altarkuß für den Zelebranten vorgeschrieben, wenn er am zweiten Passionssonntag nach der Prozession zur Oration „Rex ac Redemptor" zum Altar heraufsteigt? — Die Überschrift des zweiten Hauptteiles „Die Rubriken der heiligen Messe" könnte eine Beschreibung des Ritus erwarten lassen, die von Pfab aber nicht gegeben wird; es handelt sich dem Inhalt nach um eine Lehre vom Meßformular (deren Hauptteile etwa sein könnten: Arten der Formulare, Bestimmungen für die Wahl des Formulars, Bestimmungen bezüglich der Gebete, Gesänge, Verkündigungen und Handlungen). Wünschenswert wäre ein eigener Paragraph über die Abendmessen.

Eine Neuauflage wird sicher die Bestimmungen der Instructio „De musica scra et sacra liturgia" vom 3. 9. 1958 [AAS 50 (1958) 630—663] berücksichtigen, die beim Erscheinen des Buches noch nicht vorlag, aber für die Rubrizistik von Bedeutung ist (z. B. Nr. 37). Damit entfiele auch die Bezeichnung „missa privata", von der die Instructio in Nr. 2 sagt: „Vitetur." Wenn dieser Ausdruck auch von der Rubrizistik vermieden werden soll, entsteht die Frage, wie man ihn mit seiner bestimmten Rechtsbedeutung ersetzen soll (Missa privata im Unterschied zur Pfarrmesse und Konventsmesse, vgl. Pfab S. 71 f.). An diesem Beispiel wird deutlich, wie ein erneuertes Verständnis der Eucharistiefeier und der gesamten Liturgie anfängt, sich auf die Rubrizistik auszuwirken und diese für die Behandlung ihres Stoffes und ihre Ausdrucksweise („Zeremonien"! mit dem Beigeschmack einer im Grunde belanglosen, mit etwas Umständlichkeit verbrämten Überflüssigkeit) die Folgerungen zu ziehen hat. Sie muß sich lösen von ihrer bisherigen Bindung an einen überwundenen Liturgiebegriff. Die dringend notwendige Fortführung der vom Apostolischen Stuhl eingeleiteten Reformen wird ihr dabei helfen.

Münster Westf. Heinrich Rennings.

Kleine Berichte

Ein Hymnus abecedarius auf Christus aus Codex Einsiedlensis 27 (1125), mitgeteilt von P. DDr. Alban **Dold.** Mit einem Wort der Einführung von Erzabt Dr. B. Reetz. Mit verkleinerten Abb. der Originaltexte. Anhang: Drei merkwürdige Florilegien-Einträge aus dem späteren Mittelalter im Beuroner Fragment 102. Beuron 1959, Kunstverlag (Texte und Arbeiten, 1. Abt. Heft 51).

Der hier von P. A. Dold mit ebensoviel Liebe wie Geschick erstmals edierte Hymnus stammt aus einem Codex des 9. Jh. und geht vielleicht auf einen irischen oder angelsächsischen Verfasser zurück. Der in sehr verderbter Gestalt überlieferte Text bedurfte einer Rekonstruktion, die überzeugend gelungen ist. Es handelt sich näherhin um einen Lobhymnus auf Christus, dessen 24 Doppelverse (je 2 mal 12 Silben ungefähr) jeweils mit einem Buchstaben des Alphabetes beginnen, sich durch Homoioteleuton reimen, häufig Alliterationen erstreben und im wesentlichen aus Namen, Titeln und Attributen Christi bestehen. Besonders auffällig sind die griechischen und hebräischen Bezeichnungen inmitten des lateinischen Textes. Zum Vergleich teilt D. einen ähnlichen Hymnus mit (MGH Poetae medii aevi IV, 2, 1, 509f), der ebenfalls eine Aufzählung von Christusepitheta bringt, allerdings ohne nichtlateinische Elemente. Wahrscheinlich gehört unser Hymnus in die Nähe der sogenannten Hisperica famina (vgl. M. Manitius, Geschichte der lat. Lit. des MA 1 [1911] 156/60).

Bonn. A. Stuiber.

Personennachrichten

Bernhard Geyer achtzig Jahre alt

Am 3. Februar dieses Jahres versammelten sich in Bonn im Hause von Bernhard Geyer Freunde, Kollegen, Schüler und insbesondere Mitarbeiter des Albertus-Magnus-Institutes, um dem nun Achtzigjährigen (geb. 3. 2. 1880 zu Alme/Sauerland) als dem Altmeister der philosophie- und theologiegeschichtlichen Erforschung des MA Dank, Verehrung, Freude und alle guten Wünsche zu seinem Geburtstag auch persönlich auszudrücken. Eine besondere Note erhielt diese Feierstunde durch die Teilnahme Sr. Eminenz, des Erzbischofs von Köln, Jos. Kardinal Frings, der ein ehrendes Schreiben Sr. Heiligkeit Papst Johannes' XXIII. überbrachte.

Geyer, Schüler von Clemens Baeumker, Münsterischer Dr. theol. unter Franz Diekamp, 1914 Privatdozent in Bonn, 1921 o. Prof. für Dogm. in Breslau als Nachfolger von Jos. Pohle, 1927 berufen nach Bonn f. Dogm., Dogmengesch. und Patrologie (worauf Bernh. Poschmann Geyers Nachfolge in Breslau übernahm), seit 1931 Leiter des Albertus-Magnus-Institutes z. Hrsg. der Opera omnia Alberts (auf 40 Bände in Großquart berechnet, von denen bislang — mit 1951 beginnend, 300 Jahre nach der ersten Sammelausg. Pet. Jammys — vier, durchweg Inedita enthaltende Bände erschienen sind), wurde der breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch die 11. Aufl. von Friedr. Überwegs Geschichte der patrist. und scholast. Philosophie bekannt (1927).

Zur tieferen Erforschung der Früh- und Hochscholastik hat Geyer ideengeschichtlich und besonders textkritisch Bleibendes

beigesteuert, so seine gründliche Untersuchung und Edition der Sententiae divinitatis (1909), die er der Schule des Gilbert Porreta zuweisen konnte, die philosophischen (logischen) Schriften Peter Abaelards (1919—1933), mit den von ihm zu Lunel (Südfrankreich) aufgefundenen Glossen Abaelards zu Porphyrius, die Quaestiones Parisienses und den Sermo Parisiensis Meister Eckharts (1931, aufgenommen in die große Eckhart-Ausg.), ferner Untersuchungen über die lateinischen Aristoteles-Übersetzungen, die Siebenzahl der Sakramente, den Begriff der scholastischen Theologie (1926), den Charakter des anselmischen Cur Deus homo, und in den letzten Jahrzehnten, über den alten Katalog der Werke Alberts d. Gr. (Mercati-Festschr.) und über viele Einzelheiten albertinischer Authentizität. Seit 1931 gilt seine durch jene Arbeiten geschulte Urteilskraft und der auch durch die Lebensjahre nicht gebrochene Arbeitseifer der Gesamtausgabe der Werke Alberts, die ihm durch Karl Jos. Kardinal Schulte übertragen war. Morgens und nachmittags ist der Jubilar noch heute im Institut wegweisend wie auch entsagungsvolle Kärrnerarbeit leistend tätig, und es ist so bezeichnend für seine sachliche Art, daß er sich zu seinem Geburtstag eine Festschrift ausdrücklich verbeten hatte, damit die mühseligen Arbeiten an dem in Kürze erscheinenden Metaphysikkommentar Alberts nicht aufgehalten werden. In der Festschrift für den Siebzigjährigen, den Studia Albertina (Münster 1952), wurde den modernen „Albertisten" ein wertvolles Arbeitsinstrument geschenkt. Geyer ist Mitherausgeber der von seinem Lehrer Baeumker begründeten Beiträge z. Gesch. der Philosophie und Theologie des MA und mit Joh. Zellinger, heute mit Theod. Klauser, des so nützlichen Florilegium Patristicum. Seinen Anregungen verdanken wir die schöne Gesamtausgabe der Anselm-Werke, deren ersten Band der Editor, P. Fr. S. Schmitt OSB, Geyer gewidmet hat. Über all dem, das der Öffentlichkeit ja bewußt bleiben wird, darf aber nicht in Vergessenheit geraten, daß Geyer rezensierend tätig war, vor allem auch als geschätzter Mitarbeiter der Theologischen Revue, nicht bloß, wie das im Rezensionswesen heute leider weithin der Fall ist, eine Inhaltsangabe der besprochenen Bücher gebend, sondern auch kritisch anregend und weiterführend, und daß er in seinen Vorlesungen, sich darin von anderen bekannten Mediävisten unterscheidend, ungeachtet einer schmucklosen Vortragsweise faszinierte durch die spekulative Tiefe der Entfaltung und Lösung dogmatischer Probleme. Nicht bloß die Begegnung mit der aufblühenden Erforschung der Scholastik, sondern auch die erregenden Ereignisse der Studienzeit, nämlich die durch H. Schell und A. Ehrhard geweckte Diskussion, ferner die Verurteilung des Modernismus, halfen seine geistige Physiognomie prägen. Als die Münsterische Kath.-theol. Fakultät am 22. 1. 1959 in einer Feierstunde das Goldene Doctor-Jubiläum Geyers beging, war auch der Fernerstehende erstaunt über die zeitaufgeschlossenen Worte, die der Jubilar für die Aufgaben der heutigen Theologie fand. Wenngleich Geyer sich nie um die Rolle hochschulpolitischer Manager „mit Beziehungen" bemüht hat, haben doch nicht wenige aus seinen näheren Schülern den Weg zur akademischen Lehrtätigkeit gefunden. Hierin gehören m. W. H. Doms, Ephr. Filthaut OP, R. Haubst, A. Hoffmann OP, Jos. Koch, A. Kolping, Jos. Quint, Fr. S. Schmitt OSB. Auch Ehrungen aus Wissenschaft, Staat und Kirche sind ihm verdientermaßen zuteilgeworden: Er wurde zum Mitgl. der Ges. f. rhein. Geschichtskunde, der Koninklijke Vlaamse Academie vor Wettenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België und der Pontificia Accademia Teologica Romana ernannt; 1954 erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik; Pius XII. ernannte ihn zu seinem Hausprälaten und 1954 zum Apostolischen Protonotar. Feliciter ad multos annos!

Münster/Westf. Adolf Kolping.

Dr. theol. Franz Körner (Würzburg) hat sich an der Theologischen Fakultät in Salzburg mit der Arbeit „Das Sein und der Mensch" (Symposion, Phil. Schriftenreihe, V, Freiburg—München) habilitiert und ist vom Österreichischen Bundesministerium für Unterricht zum Universitätsdozenten für Philosophie ernannt worden

Dr. theol. Hans Küng, Assistent am Seminar für Dogmatik an der Universität Münster, ist zum Ordinarius für Fundamentaltheologie an der Universität Tübingen berufen worden.

Am 6. Mai 1960 verstarb Prof. Dr. theol., Dr. phil. Gerard Fischer, Ordinarius für Pädagogik und Katechetik an der Universität Freiburg, im 50. Lebensjahr.

Prof. Dr. theol. Alfred Wikenhauser, em. Ordinarius für Neutestamentliche Literatur an der Universität Freiburg, ist am 21. Juni 1960 im Alter von 77 Jahren gestorben.

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

1. Allgemeines

Sammelwerke (einschl. **Festschriften**). — [Eucharisterion] Ευχαριστηριον Τιμητικος τομος επι τη 45 ετηριδι της επιστημονικης δρασεως και τη 35 ετηριδι τακτικης καθηγεσιας Αμιλκα Σ. Αλιβιζατον.— Εν Αθηναις 1958 (:Τυπογρ. της Αποστολ. Διακον. της Εκκλ. της Ελλαδος). 651, LXXXVIII σελ. [Festschrift für Hamilkar. S. **Alivisatos.**]

Kirche und Überlieferung. (Joseph Rupert **Geiselmann** zum 70. Geburtstag am 27. Februar 1960.) Hrsg. von Johannes Betz und Heinrich Fries. — Frb(/Br), Bas, Wien. Herder [1960]. (IX), 379 S.; Ln. DM 32,80; S. 367—371: Kasper, Walter: Das Schrifttum von Professor Dr. Joseph Rupert Geiselmann.

Pro mundi vita. Festschrift zum Eucharistischen Weltkongreß 1960. Hrsg. v. d. Theol. Fakultät d. Ludwig-Maximilian-Universität München. — Mchn: Hueber [1960]. 350 S.; Ln. DM 23,—.

Protestantismus heute. Hrsg. von Fritz Heinrich Ryssel. — Ffm: Ullstein Taschenbücher-Verl. 1959. 224 S. = Ullstein-Buch CCLV; DM 1,90.

Teilsammlungen. — **Claret**, Antonio Maria, San: Escritos autobiograficos y espirituales. Ed. prep. por una comision de Padres claretianos dirig. por Jose Maria Vinas. — Madr: (Ed. catolica) 1959. XIV, 961 p. = Biblioteca de autores cristianos CLXXXVIII.

Schempp, Paul: Gesammelte Aufsätze. Hrsg. v. Ernst Bizer. — Mchn: Kaiser 1960. 303 S. = ThBü X; DM 12,—; a.a.O. S. (304—305:) Veröffentlichungen von Paul Schempp.

Methodologie. — Kolping, Adolf: Einführung in die katholische Theologie. Geschichtsbezogenheit, Begriff und Studium. Mit e. Anh.: Ziele und Wege der Seminararbeit, von Friedrich Stegmüller. — Mstr: Regensberg (1960). 191 S,

Barth, Karl: Philosophie und Theologie. — Philosophie und christliche Existenz. — Festschr. f. Heinrich Barth, Bas & Stu 1960, 93—106.

Fritzsche, Hans-Georg: [Die evangelische] Theologie im gegliederten Aufbau. — Kirche in der Zeit XV, Düs 1960, 5—9.

Theol. Fakultäten. — Fischer, Eugen Heinrich: Theologieprofessor, Theologische Fakultät und Kirche. Das akademische Lehramt der katholischen Theologie im Rahmen des deutschen Konkordatsrechtes. — Kirche und Überlieferung, hrsg. v. Joh. Betz u. Heinr. Fries, Frb, Bas, Wien [1960], 330—366.

Höffner, Joseph: Der wissenschaftliche Nachwuchs in der katholischen Theologie Deutschlands. — JbInstChrSozW I, 1960, 139—152.

Verband Deutscher Studentenschaften, Fachgruppe katholische Theologie. Vorschläge zur Studienreform. ([Hrsg.] i. Auftr. d. Fachgruppe von Hans Bongartz. — Mstr 1959.) 12 S.

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

Ivanka, Endre von: Das „Corpus areopagiticum" bei **Gerhard von Csanád** ⟨† 1046⟩. — Trad XV, 1959, 205-222.

Schmitt, Fr[anz] S[ales], OSB): Die wissenschaftliche Methode in **Anselms** Cur Deus homo. — SpicBec I, 1959, 349—370.

Lefèvre, Yves: Le De conditione angelica et humana et les Sententiae Anselmi. — AHDLMA XXXIV, 1959, 249-275.

Weisweiler, Heinrich, SJ: Die frühe Summe Deus de cuius principio et fine tacetur, eine neue Quelle der Sententiae Anselmi. Das Wachsen der scholastischen Angelologie und Anthropologie aus patristischem Denken. — Scholast XXXV, 1960, 209-243.

Boissard, Edmond, OSB: Saint **Bernard** et le Pseudo-Aréopagite. — RechThAncMéd XXVI, 1959, 214-263.

Fiske, A.: St. Bernard of Clairveaux and friendship. — Cît XI, 1960, 5-26. 85-103.

Horst, Ulrich, OP: Beiträge zum Einfluß Abaelards auf **Robert von Melun**. — RechThAncMéd XXVI, 1959, 314-326.

Ruello, Francis: La divinorum nominum reseratio selon **Robert Grossetèste et Albert le Grand**. — AHDLMA XXXIV, 1959. 99-197.

Steinmüller, Wilhelm H.: Die Naturrechtslehre des **Johannes von Rupella** und des **Alexander von Hales** in der „Summa fratris Alexandri" III, 2 q. 26-29, q. 39 ⟨n. 224-286, 395-399⟩ und die neuaufgefundene Sentenzenglosse des Alexander von Hales. — FranzStud XLI, 1959, 310-422.

* Bearbeiter der Abschnitte I, 2. II, VI, VII, 1. 2, VIII, IX und XI.
** Bearbeiter der Abschnitte XII und XIII.

Callus, Daniel A., OP: Une oeuvre récemment découverte de S. **Albert le Grand**: De XLIII problematius ad magistrum ordinis ⟨1271⟩. — RevScPhTh XLIV, 1960, 243-261.

Vagaggini, C[ipriano, OSB]: La hantise des rationes necessariae de S. Anselme dans la théologie des processions trinitaires de S. **Thomas**. — SpicBec I, 1959, 103-139.

Candal, Manuel, SJ: La confesión de fe antipalamítica de **Gregorio Ancíndino**. — OrChrPer XXV, 1959, 215-264.

Bernardino de Armellada, OFMCap: Dos teólogos franciscanos del siglo **XVI** ante el problema del sobrenatural. — RevEspTeol XIX, 1959, 373-421.

Ceyssens, Lucien, OFM: La publication aux Pays-Bas de la troisième bulle contre Jansénius ⟨**1656—1660**⟩. — RevHistEccl LIV, 1959, 478-506. 807—837; LV, 1960, 25-70.

evang. — Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Die **Erlanger Theologie.** Grundlinien ihrer Entwicklung im Rahmen der Geschichte der theologischen Fakultät **1743—1877**. — Mchn: Ev. Presseverband f. Bayern 1960. 244 S.; DM 22,—.

Seitz, Manfred: Hermann **Bezzel**. Theologie, Darstellung, Form seiner Verkündigung. — Mchn: Kaiser 1960. 224 S. = FoGLProt 10, XVIII; DM 12,50.

Kemmer, Alfons, OSB: Die Mystik in Karl **Barths** „Kirchlicher Dogmatik". — FrbZPhTh VII, 1960, 3-25.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Pallis, Svend Aage: Idées fondamentales de l'étude des religions. — Num VI, 1959, 157-174.

Jaeger, H., SJ: L'examen de conscience dans les religions non-chrétiennes et avant le christianisme. — Num VI, 1959, 175-233.

Schmitz, Carl A.: Die Problematik der Mythologeme „**Hainuwele** und **Prometheus**". — Anthr LV, 1960, 215-238.

Hacker, Paul: Prahlada. Werden und Wandlungen einer Idealgestalt. Beiträge zur Geschichte des **Hinduismus**. T. I: Die Entstehung der Legende. Die Prahlada-Legenden des Visnupurana und des Bhagavatapurana. — Mz: Akad. d. Wiss. u. d. Lit.; Wiesb: Steiner in Komm. (1960). 147 S. = MzAbh 1959, 9.

Lambert, Maurice: Polythéisme et monolatrie des cités **sumériennes**. — RevHistRel CLVII, 1, 1960, 1-20.

Bijlefeld, W. A.: De **Islam** als n-christelijke religie; een onderzoek naar de theologische beoordeling van de Islam, in het bijzonder in de twintigste eeuw / An inquiry into the theological evaluation of Islam, mainly in the 20th century; with a summary in English. — 's-Gravenhage: Van Keulen 1959. 336 blz; hfl. 17,50 = Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht.

Govinda, [Lama] A[negarita]: Foundations of **Tibetan** mysticism, according to the esoteric teachings of the Great Mantra, Om Mani Padme Hum. — NY: Dutton 1960. 310 p. $ 6,—.

Vidal-Naquet, Pierre: Temps des dieux et temps des hommes. Essai sur quelques aspects de l'expérience temporelle chez les **Grecs**. — RevHistRel CLVII, 1, 1960, 55-80.

Dumézil, Georges: Les dieux des **Germains**. Essai sur la formation de la religion scandinave. — P: Pr. univ. de France 1959. 130 p. = Mythes et religions XXXVIII.

Derolez, R. L. M.: De godsdienst der Germanen. ⟨De godsdiensten der mensheid.⟩ — Ruremonde: Romen 1959. 296 blz, 22 fig, 3 cart.

Eliot, C. N. E.: **Japanese** buddhism. — NY: Barnes & Noble 1959. 483 p.; $ 7.—.

Closs, Alois: Das Religiöse im **Schamanismus**. — Kairos II, 1960, 29-38.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Les Missionnaires et l'oecuménisme. — ÉglViv XI, 1959, 395-454. [cf.] ivi XII, 1960, 79-81: (Lettres d.) Robins Strong (&) Soeur Sainte-Elisabeth.

Gheddo, Piero: Il **Pontifico Istituto Missioni estere.** — Mil: Ed. P. J. M. E. 1960. 93 p.

Masson, J[oseph], SJ: **Missions 1960**, Afrique, Asie, Océanie. Essai de panorama raisonné. — NRTh, A. XCII = T. LXXXII, 1960, 158-185.

Schwarzer Radikalismus [in **Afrika**]. Von einem Priester. (2. Aufl.) — Ffm: Main-Verl. (1959). 103 S.; Ln. DM 7,20.

Bazin, René: Charles de **Foucauld**, explorateur du **Maroc**, ermite au Sahara. — [P:] Plon 1959. XVI, 424 p. = Coll. „Club".

Carrouges, M.: Charles de Foucauld, explorateur mystique. — P: Éd. G. P. 1959. 384 p.; NF 15,—.

(Depelchin, Henri, SJ, & Charles Croonenberghs, SJ:) Diaries of the jesuit missionaries at **Bulawayo** 1879-1881. Transl. fr. the French by M. Lloid. — Salisbury: Rhodesiana Society 1959. 84 p. = Publication of the Rhodesiana Society IV [; vgl. Specker [, Joh., SMB]: Zu den Anfängen der Jesuitenmission in Südrhodesien. — NZM XVI, 1960, 64].

Elia, Pasquale M. d' [, SJ]: La reprise des missions catholiques en **Chine** à la fin des Ming ⟨1579—1644⟩. — CHM-JWH V, 3, 1960, 679-699.

Uyttenbroeck, Thomas, OFM: Early **Franciscans** in **Japan**. — Himeji, Jap.: Committee of the Apostolate, Catholic Church; Mecheln: St. Franciskus Uitg. 1958. III, 136 p. = Missionary bulletin series VI.

Willeke, Bernward, OFM: Chronologische Probleme im Leben des hl. **Pedro Baptista (Blázquez)**, Erstlingsmärtyrers in Japan. — FranzStud XLI, 1959, 291-309.

Borges, Pedro, OFM: Documentación **americana** en el archivo general O.F.M. de Roma. — ArchIbAm XIX, 1959, 5-119.

Evang. Mission. — Bettray, Joh., SVD: Der Protestantismus in den Missionsländern. — ThpQu CVII, 1959, 325-332.

Thomas, Winton T.: Protestant beginnings in **Japan**; the first three decades. 1859-1889. — Rutland: Tuttle 1959. 258 p.; $ 4,00.

Iglehart, Charles W.: A century of protestant Christianity in Japan. — Rutland & Tokyo: Tuttle 1959. 384 p.; $ 3,—.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Ungedruckte [bibelwissenschaftliche] Dissertationen und Habilitationsschriften. — BiblZ, N.F. IV, 1960, 135-136. 287-288.

Abba, Raymond: The nature and authority of the Bible. — Phil: Muhlenberg Press 1959. 348 p.; cl. $ 3,50.

Grant, Frederick C[lifton]: Ancient Judaism and the New Testament. — NY: Macmillan 1959. 153 p.; cl. $ 3,50.

Reicke, Bo: Official and pietistic elements of Jewish apocalyptism (of the intertestamental period ⟨aboud 200 B. C. — A. D. 100⟩). — JBiblLit LXXIX, 1960, 137-150.

Schelkle, Karl Hermann: Qumran und Neues Testament in ihrer Umwelt. — ThQu CXXXIX, 1959, 385-401.

Stauffer, Ethelbert: Das Evangelium vom barmherzigen Gott in Qumran und der Botschaft Jesu. — DtPfBl LX, 1960, 73-77. 103-107, 126-130. 150-153.

Caubet Iturbe, Javier (, SSCC): Jerusalén y el templo del Señor en los manuscritos de Qumrân y en el Nuevo Testamento. — Sacra Pagina II = BiblEphThLov XIII, 1959, 28-46.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Ben-Chorin, Schalom (formely Fritz Franz Rosenthal): Jüdische Bibelübersetzungen in Deutschland. — PublLBaeckInstYB IV, 1959, 311-331.

Arnaldich, Luis (, OFM): La creación de **Eva. Gen.**, I, 26-27; II, 18-25. — Sacra Pagina I = BiblEphThLov XII, 1959, 346-357.

Vaux, Roland de (, OP): Die hebräischen **Patriarchen** und die modernen Entdeckungen (Les patriarches hébreux et les découvertes modernes: RBibl 1946-49, dt.) — Düs: Patmos-Verl. 1959. 109 S., 3 Kt.; Ln. DM 9,80.

Hamp, Vinzenz: **Melchisedech** als Typus. — Pro mundi vita. Fs. z. Euchar. Weltkongr. 1960, hrsg. v. d. Theol. Fak. München. Mchn [1960], 7-20.

Brunet, Adrien-M. (, OP): La théologie du **Chroniste**. Théocratie et messianisme. — Sacra Pagina I = BiblEphThLov XII, 1959, 384-397.

Kutsch, Ernst: Zur Chronologie der letzten judäischen **Könige** ⟨Josia bis Zedekia⟩. — ZAW LXXI = N.F. XXX, 1959, 270-274.

Dubarle, A[ndré[M[arie], OP: La mention de **Judith** dans la littérature ancienne juive et chrétienne. — RBibl LXVI, 1959, 514-549.

Bruce, F[rederic] F[yrie]: Biblical exegesis in the **Qumran** texts. — s'Gravh: van Keulen 1959. 84 bl. = Exegetica 3, I; hfl. 4,75.

Guilbert, Pierre: Le plan de la „Règle de la communauté" (de Qumrân). — RQ I, 3, 1959, 323-344.

Carmignac, Jean: Les éléments historiques des „Hymnes" de Qumran. — RQ, n. 6 = II, 2 1960, 207-222; ivi, p. 267-276: Carmignac, Jean: Compléments au texte des Hymnes de Qumran.

Rosenthal, Erwin I. J.: Griechisches Erbe in der jüdischen Religionsphilosophie des **Mittelalters**. — Stu: Kohlhammer (1960). 110 S. = Franz-Delitzsch-Vorlesungen 1957; DM 15,—.

Brilling, Bernhard: Geschichte der Juden in **Breslau** von 1454—1702. — Stu: Kohlhammer (1960). 109 S. = Studia Delitzschiana III; DM 9,—. [Phil. Diss. Münster/Westf.]

Melzer, Joseph: **Deutsch-jüdisches** Schicksal in dieser Zeit. Wegweiser durch das Schrifttum der letzten 15 Jahre 1945—1960. — Köln: Melzer 1960. 130 S.; DM 9,80.

Post-war publications on German Jewry. Books and articles, 1958. Comp. by The Wiener Library. — PublLBaeckInstYB IV, 1959, 333-352.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Schmid, Joseph: Synopse der drei ersten Evangelien mit Beifügung der Johannes-Parallelen. 3., verb. Aufl. — Rgb: Pustet 1960. IV, 217 S. 4°; Ln. DM 17,50.

Parker, Pierson: **John** and John **Mark**. — JBiblLit LXXIX, 1960, 97-110.

Snape, H. C.: The composition of the **Lukan writings**: a reassment. — HarvThR LIII, 1960, 27-46.

Wiles, Maurice F.: The spiritual Gospel. The interpretation of the **fourth Gospel** in the early Church. — Lo: Cambridge Univ. Pr. [1960]. X, 181 p.; sh 25,—,

Mollat, Donatien (, SJ): Le semeion johannique. — Sacra Pagina II = BiblEphThLov XIII, 1959, 209-218.

Schlier, Heinrich: Meditationen über den johanneischen Begriff der Wahrheit. — Martin Heidegger zum 70. Geburtstag. Festschrift, (Pfullingen [1959]), 195-203.

Caprile, Giovanni, SJ: Atlante della vita di **Gesu**. — Fi: Ediz. di spiritualità 1959. 257 p., 76 tav. f. t., 1 ct.; lir. 2 900,—.

Jeremias, Joachim: Die Abendmahlsworte Jesu. 3., völlig neu bearb. Aufl. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. 275 S.

Herescu, N. J.: La chronologie de la passion du Christ et le comput des jours dans l'Antiquité. — Convivium dominicum, (Catania) 1959, 369-379.

Anderson, Hugh: The historical Jesus and the origins of Christianity. — ScJTh XIII, 1960, 113-136.

Gräßer, Erich: Die **Apostelgeschichte** in der Forschung der Gegenwart. — ThRu, N.F. XXVI, 1960, 93-167.

Bea, Agostino Card.: **Paolo** „afferrato" da Christo. — CivCatt CXI, 1960, II, 337-352.

Prümm, Karl, SJ: Die Botschaft des Römerbriefes. Ihr Aufbau und Gegenwartswert. — Frb(/Br), Bas, R, Wien: Herder (1960). 238 S.; Ln. DM 14,80.

Simon, Marcel: Les **sectes juives** au temps de Jésus. — P: Pr. univ. de France 1960. 138 p. = Mythes et religions XL; NF 5,40.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Halliday, R. T.: The teaching of Church history. — ScJTh XIII, 1960, 60-69.

Brüning, Walter: El pensamiento protestante sobre la historia en la actualidad. — SapLPl XIV, 1959, 30-37.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Bibliografia. (Red.: Giovanni Muzzioli e Paolo Sambin.) — RStChIt XIII, 1959, 133-156. 305-331. 455-491.

Michel, Anton: Die Kaisermacht in der **Ostkirche**. — Völker und Kulturen Südosteuropas = Südosteuropa I, Mchn 1959, 124-137. 273.

3. Christiches Altertum (einschl. Patrologie)

Convivum dominicum. Studi sull'eucarestia nei Padri della Chiesa antica e miscellanea patristica. — (Catania:) Centro di studi sull'antico cristianesimo. Univ. di Catania 1959. 462 p. 4°

Ranovic, A. B.: O rannem christianstve. — Moskva: Akad. nauk SSSR 1959. 524 s.; rub. 18,80. [Über das frühe Christentum; in russ. Spr. u. Schr.]

Hertling, Ludwig, SJ: Namen und Herkunft der **römischen Bischöfe** der ersten Jahrhunderte. — Saggi storici intorno al papato = MiscHistPont XXI, 1959, 1-16.

Sokolowski, F.: From the history of worship of **Apollo at Actium**. — HarvThR LII, 1959, 215-221.

Telfer, W[illiam]: Was **Hegesippus** a Jew. — HarvThR LIII, 1960, 134-153.

Koptisch-gnostische Schriften aus den Papyrus-Codices von Nag-Hamadi (Thomas-Evangelium. Philippus-Evangelium. Das Wesen der Archonten), übers. u. erkl. von Johannes Leipoldt und Hans-Martin Schenke. — Hbg-Bergstedt: Reich/Evang.Verl. 1960. 84 S. = Theologische Forschung XX; DM 6,—; S. 79-80: Schenke, H.-M.: Bibliographie zum Thomas-Evangelium.

Cullmann, Oscar: Das Thomasevangelium und die Frage nach dem Alter der in ihm enthaltenen Tradition. — ThLZ LXXXV, 1960, 321-334.

Hornschuh, Manfred: Das Leben des **Origenes** und die Entstehung der alexandrinischen Schule. — ZKG LXXI = F. 4, Bd. IX, 1960, 1-25.

Saria, Balduin: Die Christianisierung des **Donauraumes**. — Völker und Kulturen Südosteuropas = Südosteuropa I, Mchn 1959, 17-31. 269-270.

Hauser-Meury, Marie-Madeleine: Prosopographie zu den Schriften **Gregors von Nazianz**. — Bonn: Hanstein 1960. 197 S. = Theophaneia XIII; DM 22,80. [Phil. Diss. Basel.]

Frei, Walter: Versuch einer Einführung in das **areopagitische** Denken. — ThZBas XVI, 1960, 91-109.

Perler, Othmar: Les voyages de S. **Augustin**. — RechAug I, 1958, 5-42.

Fontaine, J[aques]: Théorie et pratique du style chez **Isidore de Séville**. — VigChr XIV, 1960, 65-101.

4. Mittelalter und Neuzeit

Stachnik, Richard: Die katholische Kirche in **Danzig**. Entwicklung und Geschichte. — Mstr: Kirchl. Zentralstelle der Danziger Katholiken 1959. 160 S. = Veröffentlichungen der Kirchlichen Zentralstelle der Danziger Katholiken I; Ln. DM 4,—.

Klein, Karl Kurt: Deutsche Kultur und Kirche in **Südosteuropa**. [Tagungsvortrag.] — Südosteuropa-Jahrbuch III, Mchn 1959, 47-66, 228-230; a.a.O., S. 67-71: Diskussion(sbericht).

Winter, Eduard: **Rußland** und das Papsttum. I: Von d. Christianisierung bis zu d. Anfängen d. Aufklärung. — B: Akad.-Verl. 1960. XIV, 375 S. = Quellen u. Studien z. Gesch. Osteuropas VI, 1; DM-Ost 23,—.

5. Mittelalter

Le Bras, Gabriel: Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale. Préliminaires et P. 1, l. 1. — [P]: Bloud & Gay (1959) 237 p. = Historie de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours XII, 1.

McNally, Robert E., SJ: The history of the **medieval papacy**: a survey of research, 1954-1959. — ThStudies XXI, 1960, 92-132.

Santifaller, Leo, unter Mitw. von Mitgl. d. Instit. f. österr. Geschichtsforschung: Neuere Editionen mittelalterlicher Königs- und Papsturkunden. Eine Übersicht. — Wien, Graz & Köln: Böhlau in Komm. 1958. 70 S. = Österr. Akd. d. Wiss. Mitteilungen der Wiener Diplomata-Abt. d. Mon. Germ. Hist. VI.

Alphandéry, Paul: La Chrétienté et l'idée de **croisade**. Recommencements nécessaires ⟨XIIe-XIIIe siècles⟩. — P: Michel 1959. IX, 336 p. = L'évolution de l'humanité XXXVIII; ffr. 1 170,—.

Lawrence, C[lifford] H[ugh]: St. **Edmund** of Abingdon. A study in hagiography and history. — Oxf: Clarendon Pr. 1960. X, 339 p.; cl. sh. 60,—.

Schmidinger, Heinrich: Das **Papst**bild in der Geschichtsschreibung des späteren Mittelalters. — RömHistMitt I, 1956/57, (ersch.) 1958, 106-129.

Angelis, E. de: La patria di S. Pier Celestino (papa **Celestino V.**). Ed. d. C. Giannotti. — Ravenna: Tip.Moderna 1958. 72 p.

Oursel, Raymond: Le procès de condamnation et le procès de réhabilitation de **Jeanne d'Arc**. Trad., présentés et ann. Avec une préf. du Michel Riquet, SJ. — (P:) Denoël (1959). 383 p.

Soranzo, Giovanni: Pietro **Dolfin**, generale dei Camaldolesi e il suo epistolario. — RStChIt XIII, 1959, 1-31. 157-195.

Meseguer Fernandez, J(uan), OFM: Franciscanismo de **Isabel la Católica**. — ArchIbAm XIX, 1959, 153-195.

6. Gesamte Neuzeit

Mönchtum. — [Mongiorgi,] Salvatore da Sasso Marconi, OFMCap: La provincia **cappuccina** di **Bologna** e i suoi ministri provinciali ⟨1535-1957⟩. — Faenza: Lega 1959. CXLVIII, 654 p.

Protestantismus. — The Rise and development of **Calvinism**. A concise history. Ed. by John H. Bratt. — GrR: Eerdmans (1959). 134 p.

Norwood, Frederick A.: **Methodist** historical studies 1930—1959. — ChH XXVIII, 1959, 391-417; XXIX, 1960, 74-88.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

(Roloff, Jürgen:) Internationale **Luther**-Bibliographie. (Vorw.: Vilmos Vajta. — Literatur-Umschau, 1960, Nr. 2 = LuthRu X, 1, 1960, Beil., S. [1-11].

Fischer-Galati, Stephen A.: **Ottoman** imperialism and **German** protestantism 1521—1555. — Cambridge [Mass.]: Harvard Univ. Pr. 1959. XIII, 140 p. = Harvard historical monographs XLIII.

Sprenger, Paul: Das Rätsel um die Bekehrung **Calvins**. — Neuk: Neukirchener Verl. 1060. 100 S. = Beiträge zur Geschichte und Lehre der reformierten Kirche XI; Ln. DM 9,—.

Villoslada, Ricarda G[arcía], SJ: La **Contrarreforma**. Su nombre y su concepto histórico. — Saggi storici intorno al papato = MiscHistPont XXI, 1959, 189-242.

Dal Pane, Luigi: Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del settecento. — Mil: Giuffrè 1959. VII, 798 p.; lir. 4 500,—.

Schneider, Burkhart, SJ: Die **Jesuiten** als Gehilfen der päpstlichen Nuntien und Legaten in Deutschland zur Zeit der Gegenreformation. — Saggi storici intorno al papato = MiscHistPont XXI, 1959, 269-303.

Wicki, Josef, SJ: Rodolfo Pio da **Carpi**, erster und einziger Kardinalprotektor der Gesellschaft Jesu. — Saggi storici intorno al papato = MiscHistPont XXI, 1959, 243-267.

Alberigo, Giuseppe: I vescovi italiani al **Concilio di Trento** ⟨1545—1547⟩. — Firenze: Sansoni 1959. XVIII, 500 p. = Biblioteca storico italiano, N.S. XXXV; lir. 6 000,—.

Paschini, Pio: **Venezia** e l'inquisizione romana da Giulio III a Pio IV. — Pad: Ed. Antenore 1959. VIII, 154 p. = Italia sacra I.

Caprariis, Vittorio de: Propaganda e pensiero politico in **Francia** durante le guerre di religione I ⟨1559—1572⟩. — Nap: Ed. scient. italiane 1959. VI, 489 p.

Gerblich, Walter: Johann **Leisentrit** und die Administration des Bistums **Meißen** in den Lausitzen. — Lpz: St. Benno-Verl. 1959. 116 S. = ErfThSchr IV; DM-Ost 6,—.

Drehmann, Lorenz: Der Weihbischof Nikolaus **Elgard**. Eine Gestalt d. Gegenreformation. Mit bes. Berücks. seiner Tätigkeit in Erfurt u. auf d. Eichsfeld ⟨1578—87⟩ auf Grund seiner unveröffentl. Briefe ⟨1572—85⟩. — Lpz: St. Benno-Verl. (1958). XV, 111 S. = ErfThSchr III; DM-Ost 7,—.

Semmler, Josef: Beiträge zum Aufbau des päpstlichen **Staatssekretariats** unter **Paul V.** ⟨1605—1621⟩. — RömQu LIV, 1959, 40-80 & Taf. 7-14 & Taf. 15-20.

8. Neuere Zeit

Thadden, Rudolf von: Die brandenburgisch preußischen Hofprediger im 17. und 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der absolutistischen Staatsgesellschaft in **Brandenburg-Preußen**. B: de Gruyter 1959. 239 S., 18 Taf. = Arbeiten zur Kirchengeschichte XXXII; DM 22,— [Phil. Diss. Göttingen].

Luijk, Benignus van, OESA: Der Augustiner-Eremit Agostino **Gioia**, 1695—1751, Ordensgeneral und Visitator Apostolicus. — Wü: Augustinus-Verl. 1959. XVI, 127 S. = Cassiciacum XVI.

Just, Leo: Der Widerruf des **Febronius** in der Korrespondenz des Abbé Franz Heinrich Beck mit dem Wiener Nuntius Giuseppe Garampi. — Wiesb: Steiner 1960. XI, 160 S. = Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in der Neuzeit III; DM 14,—.

Dußler, Hildebrand, OSB: Johann Michael **Feneberg** und die Allgäuer Erweckungsbewegung. Ein kirchengeschichtl. Beitrag zur Heimatkunde des Allgäus. — Nbg 1959. 267 S., 14 Taf. = Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns XXXIII; DM 12,— [vgl. dazu:] Kantzenbach, Friedrich-Wilhelm: Zur Erforschung der Allgäuer Erweckungsbewegung. — ZBayKG XXVIII, 1959, 220-223.

Newman, John Henry: Selbstbiographie nach seinen Tagebüchern (Autobiographical writings) eingel. u. hrsg. v. Henry Tristram (, Lo & NY: Sheed & Ward 1956, dt; [mit] Einl. u. Kommentar v. Werner Becker, Orat.) — Stu: Schwabenverl. [1959]. XXXII, 460 S. = Peter u. Paul-Buecherei; Ln. DM 23,80.

Klafkowski, Alfons: Granica **polsko-niemiecka** a konkordaty z lat 1929 i 1933. — (Warszawa:) PAX (1958). 486 str. [Die polnisch-deutsche Grenze u. d. Konkordate a. d. J. 1929—1933.]

Martini, Angelo, SJ: **Polonia** 1939: prima tappa di una guerra crudele. — CivCatt CXI, 1960, II, 353-371.

Tardini, Domenico Cardinale: **Pio XII**. — CdV: Tip. Pol. Vat. 1960. 175 p.; lir. 1 200,— [cf.:] Cavalli, Fiorello, SJ: Pio XII visto da vicino. — CivCatt CXI, 1960, II, 163-172.

Adolph, Walter, hrsg. u. eingel.: Dokumente zum **Kirchenkampf** 1933—1945. — WichmJ XIII/XIV, 1959/60, 12-41.

Der Episcopat und die deutsche Presse im Dritten Reich. (Altmeyer, Karl Aloys: Die geschichtliche Entwicklung der Situation der katholischen Presse.) — HK XIV, 8, 1960, 374-381. [= Stellungnahme zu e. Vortrag von Gordon C. Zahn, in e. dt. Übers.: Die katholische Presse und der Nationalsozialismus im Nazi-Deuschland; veröffentl. in: Deutsche Tagespost, Nr. 32 v. 16. 3. 1960.]

9. Neueste Zeit

Algisi, Leone: **Johannes XXIII** (Giovanni XXIII, Torino: Marietti 1959, dt.) — Mchn: Hueber 1960. 359 S., 20 Fotos auf 16 Taf.; Ln. DM 15,80.

L'Attivita della Santa Sede nel 1959. — (CdV:) Tip. Pol. Vat. (1960). 382 p.; lir. 1 400,—.

Cavalli, Fiorello, SJ: Il cardinale Luigi **Stepinac** arcivescovo di Zagrabia. — CivCatt CXI, 1960, I, 459-472; [ivi,] p. 642-645: Il testamento „spirituale" del card. Luigi Stepinac; p. 645-647: Lettera del card. Stepinac alle autorità statali.

Eine Epoche der Kirche in Jugoslawien: Kardinal Stepinac †. — HK XIV, 8, 1960, 366-370.

VI. Christliche Philosophie

Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich *Barth* zum 70. Geburtstag am 3. Februar 1960. Hrsg. v. Gerhard Huber. — Bas & Stu: Helbing & Lichtenhahn 1960. 261 S.; S. 251-261: Barth, Gertrud: Bibliographie der Schriften von Heinrich Barth.

Bosch, Amatus van den, OCSO: Dieu devenu connaissable dans le Christ d' après S. **Bernard**. — CollOCR XXII, 1960, 11-20.

Nemetz, Anthony: What saint **Bonaventure** has given to philosophers to-day. — FrancStud XIX, 1959, 1-12.

Monnerjahn, Engelbert: Giovanni Pico della **Mirandolla**. Ein Beitrag zur philosophischen Theologie des italienischen Humanismus. — Wiesb: Steiner 1960. XII, 236 S. = Veröffentlichungen des Inst. f. Europ. Gesch. Mainz XX.

Henrich, Dieter: Der ontologische Gottesbeweis. Sein Problem und seine Geschichte in der Neuzeit. — Tü: Mohr 1960. XII, 274 S.; DM 27,—.

Vandenbussche, Franz, SJ: Max **Schelers** godsdienstfilosofie. Breuk of ontwikkeling? — Bijdr XXI, 1960, 53-68; p. 68-70: Zsfssg. [in dt. Spr.]: Max Schelers Religionsphilosophie. Bruch oder Entwicklung?

Casula, Mario, SJ: La deduzione dell'affermazione ontologica del **Maréchal**. — Aq II, 1959, 354-389.

Keilbach, Wilhelm: Einübung ins philosophische Denken. — Mchn: Hueber 1960. 180 S.; DM 9,80.

Brugger, Walter, SJ: Einleitung in die Philosophie und Erkenntniskritik. — Pullach b. Mchn: Verl. Berchmannskolleg 1959. 209 S. = Philosoph. Hefte I; DM 4,50.

Hengstenberg, Hans Eduard: Was ist ontologische **Konstitution**? Ein Beitrag zur Bestimmung der Sinnhaftigkeit des Seienden. — WissWeish XXIII, 1960, 25-53.

Linehan, J.: Modern science and the proof from motion of the existence of a theistic god. — FrancStud XIX, 1959, 128-141.

Journet, Charles: Dieu et le **mal**. Aspect métaphysique du problème. — RThom LIX, 1959, 213-269.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Dunas, N., OP: Les problèmes et le statut de l'apologétique. — RevScPhTh XLIII, 1959, 643—680.

Lengsfeld, Peter: **Überlieferung**. Tradition und Schrift in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart. — Pad: Bonifacius-Dr. (1960) 263 S. = KfKtrovSchr III.

Fries, Heinrich: **Glauben — Wissen**. Wege zu einer Lösung des Problems. — B: Morus-Verl. 1960. 178 S.

Brugger, Walter, SJ: Theologia naturalis. — Pullach b. Mchn: Berchmannkolleg 1959. XII, 464 S.

Piau, Bernard: La **création** et le **péché** originel. — (P:) Éd. Spes (1960). 332 p.

Scheffczyk, Leo: Die Idee der Einheit von **Schöpfung** und **Erlösung** in ihrer theologischen Bedeutung. — ThQu CXL, 1960, 19-37.

Gutwenger, Engelbert, SJ: Bewußtsein und Wissen **Christi**. Eine dogmatische Studie. — Innsbr: Rauch (1960). 198 S.

Häring, Bernhard, CSSR: Tradition und Anpassung im Licht des Geheimnisses der **Inkarnation**. — Kirche u. Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien [1960], 276—287.

Rahner, Karl, SJ: **Virginitas** in partu. Ein Beitrag zum Problem der Dogmenentwicklung und Überlieferung. — Ebd., S. 62—80.

Koster, Mannes Dominikus, OP: Ist die Frage nach der Corredemptio Mariens richtig gestellt ?— ThQu CXXXIX, 1959, 402-426.

Aktuelle Fragen zur **Eucharistie**. (Referate u. Diskussionen auf der Tagung der deutschsprachigen Dogmatiker in Passau, 7.-10. Okt. 1959.) Hrg. v. Michael Schmaus. — Mchn: Hueber 1960. 195 S.; Ln. DM 12,80.

Schultze, Bernhard, SJ: Heilige Schrift und Überlieferung in Verbindung mit dem ökumenischen Konzil in der Lehre der **byzantinisch-slawischen** Theologie. — OstkSt IX, 1960, 3-25.

evang. — Hesse, Franz: Das Alte Testament in der gegenwärtigen Dogmatik. — NZSystTh II, 1960, 1-44.

Nagel, William: Probleme der **Konfirmation**. Historische Entwicklung und Vollzug in der Praxis. — B: Ev.Verl.-Anst. (1959). 51 S. = Aufsätze u. Vorträge z. Theologie u. Religionswissenschaft XX.

2. Dogmen- und Gaubensgeschichte

Söll, Georg, SDB: Die Anfänge mariologischer Tradition. Beitrag zur Geschichte der **Marienlehre**. — Kirche u. Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien [1960], 35-51.

Grillmeier, Aloys, SJ: Vom Symbolum zur Summa. Zum theologiegeschichtlichen Verhältnis von Patristik und Scholastik. — Ebd., S. 119-169.

Gaillard, Jean: S. **Augustin** et les sacrements de la foi. — RThom LIX, 1959, 664-703.

Glorieux, P[alemon]: Quelques aspects de la christologie de S. **Anselme**. — SpicBec I, 1959, 337—347.

Congar, Yves M[arie]-J[oseph], OP: L'Église chez S. Anselme. — SpicBec I, 1959, 371-399.

Congar, Yves M[arie]-J[oseph], OP: „Traditio" und „sacra doctrina" bei **Thomas von Aquin**. — Kirche u. Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien [1960], 170-210.

evang. — Fraenkel, Peter: Revelation and tradition. Notes on some aspects of doctrinal continuity in the theology of Philip **Melanchthon**. — StudTheol XIII, 1959, 97-133.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm. Evangelium und Dogma. Die Bewältigung des theologischen Problems der Dogmengeschichte im Protestantismus. — Stu: Ev. Verlagswerk 1959. 315 S.

3. Konfessionkunde und Oekumenische Bewegung

Bassetto, Libério F., O.F.M.: Nossos irmãos separados do Oriente e do Ocidente. — REBras XIX, 1959, 96-104.

Evdokimov, Paul: L'**Orthodoxie**. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé (1959); 351 p. = Bibliotheque théologique; sfr. 15,—.

La Chiesa ortodossa russa. Struttura, posizione, attività. — Mosca: Ediz. della Patriarcha 1958. 239 p.

Zankow, Stefan: Einheitsbestrebungen unter den orthodoxen Kirchen ⟨des Ostens⟩. — Ευχαριστηριον . . . [Eucharisterion] . . . Festschrift f. Hamicar S. Alivisatos], en Athenais 1958, 516-531.

Regina, Giuseppe: Le sette **protestante**. — ScuCatt LXXXVII, 1959, 127-140.

Weissgerber, Hans: Was ist **oekumenische Theologie**? — EvLuthKZ XIV, 1960, 37-40.

Littell, Franklin H[amlin]: Die Bedeutung des Kirchenkampfes für die Ökumene. — EvTh XX, 1960, 1-21.

Klinkhammer, Carl: Gespaltene Christenheit — darf das sein? Ein Weg zur Wiedervereinigung mit Stellungnahme evangelischer Theologen. — Essen: Fredebeul & Koenen [1960]. 31 S.; DM 1,—.

Jaeger, Lorenz, Erzbischof von Paderborn: Das ökumenische Konzil, die Kirche und die Christenheit. Erbe und Auftrag. — Pad: Bonifacius-Dr. [1960]. 142 S. = Konfessionskundliche Schriften d. Johann-Adam-Möhler-Instituts IV.

Küng, Hans: Konzil und Wiedervereinigung. Erneuerung als Ruf in die Einheit. — Wien, Frb/B, Bas: Herder (1960). 249 S.

Oekumenisches Konzil (Vatikanum II) s. u. b. XI

VIII. Moraltheologie

Hök, Gösta: **Augustin** und die antike Tugendlehre. — KerDogm VI, 1960, 104-130.

Couesnongle, Vincent de, OP: La notion de vertu générale chez saint **Thomas** d' **Aquinas**. — RevScPhTh XLIII, 1959, 601-629.

Tentler, Thomas N.: The meaning of prudence in **Bodin**. — Trad XV, 1959, 365-384.

Haun, J. W.: Right living. A handbook of ethics, general and special. — NY: Pageant Pr. 1960. 201 p.; $ 3,—.

Pinckaers, S[ervais], OP: La **vertu** est tout autre chose qu'une habitude. NRTh, A. XCII = T. LXXXII, 1960, 387-403.

Bredow, Gerda von: Das Sein der **Freiheit**. — Düs: Schwann-Verl. (1960). 149 S.

Schöllgen, Werner: Die Lehrpunkte von der **Epikie** und vom kleineren Übel auf dem Hintergrund der Klugheit als einer sittlichen Tugend. — An XV, 1960, 42-51.

Groner, Josef Fulko, OP: **Gewissen** und **Klugheit**. — An XV, 1960, 16-23.

Sánchez-Ruiz, José M.: El **amor** en el Tomismo. Ensayo sobre la metafísica tomista del amor. — Sales XXII, 1960, 3-53.

Gilleman, G., SJ: The primacy of charity in moral thelogy. — West ⟨Maryland⟩: The Newman Pr. 1959. XXXVIII, 421 p.

Bujanda, J.: El **matrimonio** y la teología católica. — Madr: Razón y Fe 1959. 276 p.

Perego, Angelo, SJ: Le nuove teorie sulla gerarchia dei fini matrimoniali. — CivCatt CX, 1959, II, 245-247. ~ [ib.] CX, 1959, III, 378—392: La dottrina tradizionale sulla gerarchia dei fini matrimoniali.

Mertens, C., SJ: Problèmes de population et morale: faisons le point. — NRTh, A. XCI = T. LXXXI, 1959, 1029-1048.

Giesen, Dieter: Die künstliche Insemination als ethisches und rechtliches Problem. — TrThZ LXIX, 1960, 37-60. 86-110.

IX. Christliche Soziologie

[Neue Zs.:] Jahrbuch des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Hrsg. von Joseph Höffner. Bd. I. — Mstr: Regensberg 1960. 194 S.

Höffner, Joseph: Versuch einer „Ortsbestimmung" der Christlichen Gesellschaftslehre. — JbInstChrSozWiss I, 1960, 9-18.

Dreier, Wilhelm: Der Weg zur normativen Sozialwissenschaft. — Ebd., S. 19-30.

Greiffenhagen, Martin: Die Verstehensproblematik im Dialog zwischen Soziologie und Theologie, untersucht am Beispiel der Institution. — ZevEth IV, 1960, 159-176.

Utz, A[rthur] F[ridolin], OP: Die wertfreie Gesellschaft von heute. — NOrdn XIV, 1960, 161-167.

Die **Zelle** in Welt und Kirche. Hrsg. v. Arnim Spitaler. — Graz, Wien, Köln: Styria [1960]. 242 S.; DM 20,50.

Schasching, Johann, SJ: Kirche und industrielle Gesellschaft. — Wien: Herder (1960). 247 S. = Schriftenreihe der kath. Akademie Wien I; DM 12,—.

Höffner, Joseph: Der deutsche Katholizismus in der pluralistischen Gesellschaft der Gegenwart. — JbInstChrSozWiss I, 1960, 31-50.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Hüssler, Georg: Das Bischöfliche Werk [des deutschen Episkopats] Misereor. — CaritasFr LXI, 1960, 39-45.

Herntrich, Volkmar (ev. Landesbischof, †): Der Nächste ist verplant — Diakonie im Wohlfahrtsstaat. — Protestantismus heute, hrsg. v. Fritz Heinrich Ryssel (Ffm 1959) = Ullstein-Buch CCLV, 166-171.

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

Geschichte u. Allgemeines. — Quantin, P. Michaud: A propos des premières „Summae confessorum". Théologie et droit canonique. — RechThAncMéd XXVI, 1959, 264-306.

Chales, Henry: Canonical relations between the bishops and the abbots at the beginning of the **tenth** century. — Wash: CUAPr. 1959. VIII, 220 p.

Lio, H.: De iure ut obiecto iustitiae apud S. **Thomam** II-II q. 59 a. 1. — Apol XXXII, 1959, 16-71.

Brentano, R.: York metropolitan jurisdiction and papal judges delegate ⟨**1279—1296**⟩. — Berk: Univ. of California Pr. 1959. XV, 293 p., 5 pl.

Schmieden, Hugo: Recht u. Staat in den Verlautbarungen der kath. Kirche seit **1878**. — Bo: Bouvier 1959. 163 S. = Schriften zur Rechtslehre u. Politik XIX; DM 17,50.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die **Kompromißwahl** bei den Ordensleuten. — ThQu CXL, 1960, 70-90.

Lesage, Germain, OMI: La nature du droit canonique. — Ott: Éd. de l'université 1960. 224 p.; $ 5,—.

Personenrecht. — O'Rourke, Kevin, OP: The surrender of property rights by religious: a canonical study of the cession of administration of property and the disposition of use and ususfruct of property. — River Forest, Ill.: Aquinas Libr. 1959. X, 116 p.

Oekumenisches Konzil. — Klok, J.: Joannes XXIII en het aangekondigde concilie. — RevEcclLiège XLVII, 1960, 49-64.

Martí Bigordá, J.-C. Martí & A. Rodríguez: El Concilio Ecuménico en la Iglesia. — Barc: Teide 1959. 218 p. = Col. Hilani VIII.

Leskovec, Paolo, SJ: Il concilio ecumenico nel pensiero teologico degli „ortodossi". — CivCatt CXI, 1960, II, 140-152.

Gierath s, Gundolf, OP: Das bevorstehende Konzil und die Einheit der Christen. — NOrdn XIV, 1960, 180-193.

Sachenrecht. — Kaiser, Matthäus: Der **Ehe**wille als materieller und formeller Ehewille. — TrThZ LXIX, 1960, 75-85. 148-158.

Oesterle, G(erard), OSB: Zwei Ehecasus. — ThGl L, 1960, 193-207.

Alonso, S., OP: **Censura** y prohibición de libros. — REspDCan XIX, 1959, 5-36.

Laros, Mathias: Index und Bücherzensur heute. Mit e. Anh.: Rogatio quod reformandas ecclesiae leges circa libros. Entwurf z. Reform der kirchlichen Büchergesetze von Johannes Kleinhappl u. August Zechmeister. — Wien: (Zechmeister) 1959. 77 S. [Maschinenschr. vervielf.]

XII. Pastoraltheologie

Milani, L.: Esperienze pastorali. — Fi: Fioretina 1958. 447 p.

Nordhues, Paul: Der Bischof als Priester und Hirt seines Bistums. — ThGl L, 1960, 23-36.

Hart, A[rthur] Tindal: The Country priest in English history. — Lo: Phoenix House 1959. 176 p.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Liturgisches Erbe und pastorale Gegenwart. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1960). VIII, 560 S.

Lecea Yábal, Juan M.: Pastoral litúrgica en los documentos pontificios de Pio X a Pio XII. — Barc: Flors 1959. 454 p.

Faber, H.: De betekenis van de psycho-somatische geneeskunde voor de pastorale praktijk. — NedThT XIII, 1959, 431-441.

Bless, H.: Inleiding tot de pastorale psychopathologie. — Roerm: Romen 1959. 208 bl.

Westberg, Granger E.: Das Zusammenwirken von Arzt und Pfarrer in Amerika. — LuthRu VIII, 3, 1958, 283-289.

Büttner, W.: Wie soll der Seelsorger an die Beurteilung mystischer Äußerungen herantreten? — ThpQu CVII, 1959, 51-57.

Häring, Bernhard, CSSR: Pastorale Bedeutung des Bußsakramentes heute. — An XIV, 1959, 341-346.

Delamare, J., PSS: Saint Augustin prêche la quinzaine pascale. — VieSpir C, 448, 1959, 284-297.

Kammel, Richard: Die Muttersprache in der kirchlichen Verkündigung. Die kirchl. Versorgung der polnisch sprechenden evang. Gemeinden in Preußen i. d. letzten 100 Jahren. — Witten: Luther-Verl. 1959. 275 S.; DM 22,—.

Bandas, Rudolph G.: Contenuto e metodi della catechesi. — R: Ed. Romane Mame 1959. 422 p. = Studi pastorali III.

Giacinto, S. de: Pio XII e l'**educazione giovanile**. — ScuCatt LXXXVII, 1959, 161-195.

Althaus, Paul: Die Illustration der Bibel als theologisches Problem. — NZSystTh I, 1959, 314-326.

Mussner, Franz: Theologische Gedanken zur Bebilderung der neuen Eckerschulbibel. — KatBl LXXXV, 1960, 153—160.

XIII. Liturgik (einschließlich Kirchenmusik)

Literaturbericht, unter Mitw. v. Theodor Bogler, OSB [u. a.] beab. v. (Emmanuel von Severus, OSB) — ALW VI, 1, 1959, 90-336; S. 91-156. 286-288: Neunheuser, Burkhard, OSB: Allgemeines; S. 157-173. 288-289: Haag, Herbert: Beziehungen der Liturgie zum israelitisch-jüdischen Kult und zum Alten Orient; S. 174-255. 290: Warnach, Viktor, OSB: Beziehungen der Liturgie zum Neuen Testament; S. 256-286. 290: Bomm, Urbanus, OSB: Gregorianischer Gesang (1953-55).

Arnold, Franz Xaver: Subjekt und Gestalt christlicher Liturgik. — Kirche u. Überlieferung, Frb, Bas, Wien [1960], 235-265.

Gruber, Winfried: Der Beitrag der Dogmatik zur liturgischen Bewegung. — Graz: Akad. Druck- u. Verlagsanstalt 1959. IV, 11 S. = Schriften im Rahmen der Theol. Fakultät der Univ. Graz. A XIV; Sch. 11,—.

Olivar, Antonio, CS: El **leccionario Sambola**. — HispSacr XI, 1958, 175-183.

Marcora, C.: Il **missale di Civate**. — Civate: Ed. Amici della casa del Cieco. 1958. 69 p.

Brou, Louis, OSB, & Vives, José: **Antifonario visigótico** mozárabe de la catedral de León. — Barc-Madr: Consejo Superior

de Investigaciones científicas 1959. XX, 636 p. = Monumenta Hips. sacra, ser. liturg. V, I.

The **Salisbury psalter.** Ed. from Salisbury cathedr. ms. 150 by Celia Sisam and Kenneth Sisam. — Oxf: University Press 1959. XI, 312 p. = Early English text society CCXLII; sh. 84,—.

Onasch, Konrad: Der Psalter in der byzantinisch-slavischen Orthodoxie. — Festschr. f. Otto Eißfeld, Gottes ist der Orient. — B: (1959), 106-128.

Unser Gottesdienst. Überlegungen und Anregungen. Ein Werkbuch. Hrsg. im Auftrag des Liturgischen Instituts durch Alfred Kirchgässner. — Frb (/Br), Bas, Wien (1960). XV, 415 S.

Lengeling, Emil Joseph: Überwundenes in der **Messerklärung.** — Unser Gottesdienst, hrsg. d. Alfons Kirchgässner, Frb, Bas, Wien (1960), 24-36.

Kirchenmusik. — Löw, Josef, CSSR: Nachwort zur Instruktion über **Kirchenmusik** und Liturgie. — ThpQu CVIII, 1960, 1-13.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Refoulé, F., OP: La doctrine spirituelle des Pères de l'Église. Bibliographie organisée. — VieSpir CII, 459, 1960, 310-326.

Hallier, Amédée, trapp: Un éducateur monastique, **Aelred de Rievaulx.** — P: Gabalda 1959. 199 p.

Grégoire Palmas: Défense de saints **hésychastes.** Introd., texte crit. trad. et not. Jan Meyendorff (I-II). — Lou: „Spicilegium sacrum Lovaniense" 1959. L, 767 p. = Spicilegium sacrum Lovaniense XXX-XXXI; bfr. 750,—.

(Champion, Pierre, SJ:) La vie et la doctrine spirituelle du Père Louis **Lallemant** de la Comp. de Jésus. [Éd. avec] introd. et not. p. François Courel, SJ. — (Brug:) Desclée [&] Brouwer (1959). 409 p. = Collection Christus III; bfr. 120,—.

Bérulle, Pierre: Denkschrift zur Seelenführung (Memorial de direction, dt.) Übers., hrsg. u. eingel. v. Linus Bopp. — Frb (/Br): Herder 1957. 64 S. = Schriften zur Religionspädagogik und Seelsorge I; DM 3,50.

Der Seelenführer. (J[ean] J[aques]) **Oliers** Theorie und Praxis der personalen Seelsorge. Aus d. franz. Grundschrift „L'Esprit d'un directeur des âmes" von Ludwig Tronson übertr., eingel. u. hrsg. von Linus Bopp. — Bas, Frb(/Br), Wien: Herder [1959]. 94 S. = Schriften zur Religionspädagogik und Seelsorge III.

Surin, Jean-Joseph, SJ: Poésies spirituelles suiv. des Contrats spirituels, p. Etienne Catta. — P: Vrin 1957. 226 p. = Études de théologie et d'histoire de la spiritualité XV; ffr. 990,—.

Martin, Claude: Conférences ascétiques. Texte publ. avec préf. et notes p. René-Jean Hesbert. T. I-II. — P: Alsatia 1956-57. = Spirituels bénédictins du Grand-Siècle; ffr. 2 750,—.

Wallfahrtswesen u. Hagiographie. — Hartig, Michael: Die eucharistischen Gnadenstätten in Bayern. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, hrsg. v. d. Theol. Fak. ... München, Mchn [1960], 97-113.

Baumann, Ferdinand, SJ: Pius XII. erhob sie auf die Altäre. Die Heilig- und Seliggesprochenen seines Pontifikats. Wü: Echter-Verl. [1960]. 374 S.; Ln. DM 19,80.

Schremmer, Bruno: Die **Patrozinien** der märkischen Stadtkirchen im Mittelalter. — WichmJ XIII/XIV, 1959/60, 42-62.

Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien Niedersachsens. Begonnen v. Edgar Hennecke. In Gemeinschaft mit R(ichard) Drögereit [u. a.] hrsg. v. Hans-Walter Krumwiede. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1960]. 338 S. = Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens XI. Ln. DM 32,—.

Religiöses Volkstum. — Mertens, Heinrich A., & Georg Wüst: Brauchtum der christlichen Gemeinschaft. — Unser Gottesdienst, hrsg. d. Alfons Kirchgässner, Frb, Bas, Wien (1960) 55-66.

Wüstemann, Adolf, Bischof d. Evang. Landeskirche von Kurhessen-Waldeck: Die religiöse Begründung des Volkstums. — Weltweite Wissenschaft vom Volk. (Festschr. f.) Johann Wilhelm Mannhardt z. 75. Geburtst., Wien & Wiesb 1958, 57-65.

Rudolph, Lothar: Stufen des Symbolverstehens auf Grund einer volkskundl. Untersuchung in Berlin über drei Symbolformen ⟨Christophorus, Hahn, Johanniterkreuz⟩ — B: Morus-Verl. (1959). 80 S. = Kirchengeschichtliche Studien, hrsg. v. Diözesangeschichtsverein Berlin, H. I (= WichmJ XIII/XIV, 1959/60, Beigabe). [Diss. Berlin.]

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1960 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) Münster, Johannisstraße 12—17 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

AURELIUS AUGUSTINUS

ENCHIRIDION DE FIDE SPE ET CARITATE
HANDBÜCHLEIN ÜBER GLAUBE HOFFNUNG UND LIEBE

BAND I DER REIHE »TESTIMONIA«
SCHRIFTEN DER ALTCHRISTLICHEN ZEIT

TEXT UND ÜBERSETZUNG
MIT EINLEITUNG UND KOMMENTAR
HERAUSGEGEBEN VON JOSEPH BARBEL

Die Ausgabe stellt nach sorgfältiger Einleitung dem ungekürzten lateinischen Urtext die deutsche Übersetzung gegenüber und bringt unter beiden Rubriken den ausführlichen Kommentar. Exkurse und Register schließen sich an.
256 Seiten, Leinen 19,80 DM

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

ERNST SCHERING

Mystik und Tat

Therese von Jesu,
Johannes vom Kreuz
und die Selbstbehauptung der Mystik.

356 Seiten. Kart. DM 16,— Leinen DM 19,—

Das Werk gibt eine umfassende Analyse der beiden welthistorischen Heiligen: es ist ein hervorragender Beitrag zur Eigenart der spanischen Mystik, darüber hinaus vermittelt es neue Gesichtspunkte zur Frage der Mystik überhaupt. Der Verfasser tritt nämlich dem Vorurteil entgegen, man habe es in der Mystik mit ungezügelter Schwärmerei oder gar mit etwas Pathologischem zu tun, und beweist am Leben der Therese von Jesu und des Johannes vom Kreuz, daß Mystik nicht in die Abgeschlossenheit führt, sondern zu tatbereitem Einsatz für den Nächsten.

Die Aktualität des Buches liegt darin, daß gerade die in unserer Zeit vordringlichen Fragen nach Zuordnung und Relation von Glaube und Tat, von Leben, Erleben und Handeln aufgeworfen werden.

ERNST REINHARDT VERLAG MÜNCHEN/BASEL

Bereits in 5. Auflage!

DER LETZTE GANG

Ein Priesterleben im Dienste Todgeweihter

Erinnerungen an meinen Bruder von Elisabeth Brinkmann. Mit einem Vorwort von Joseph Lortz. 104 Seiten mit 2 Abb., kart. DM 3,50, Halbl. DM 4,50

„In schlichter, zu Herzen gehender Sprache wird der äußere Werdegang, der anziehende Charakter und das heroische Apostolat dieses vorbildlichen Priesters geschildert, von dem auch noch nach seinem Tode eine leuchtende Kraft ausstrahlt. Das Büchlein verdient wärmste Anerkennung und weiteste Verbreitung."

Geist und Leben

„Eine gültige Apologie christlichen und priesterlichen Daseins."

Joseph Lortz in seinem Vorwort

Bezug durch Ihre Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF MÜNSTER WESTF.

GREGORIANUM

Commentarii de re theologica et philosophica editi a professoribus Pontificiae Universitatis Gregorianae

Die päpstliche Gregorianische Universität, das alte Collegium Romanum der Gesellschaft Jesu, blickt auf eine vierhundertjährige Tradition zurück. Neben ihrer Hauptaufgabe, dem theologischen Unterricht, veröffentlicht sie wissenschaftliche Einzelarbeiten und Schriftenreihen.

Unter diesen steht an erster Stelle die Zeitschrift Gregorianum (seit 1920), die sich längst unter den führenden theologisch-philosophischen Fachzeitschriften durchgesetzt hat.

Gregorianum behandelt Fragen aus der spekulativen und der positiven Theologie, Aszetik, Pastoral, Exegese, Kirchengeschichte, scholastischen Philosophie und modernen philosophischen Strömungen.

Gregorianum enthält Fachartikel, Einzelrezensionen und Sammelbesprechungen über die Neuerscheinungen auf den Gebieten der fünf Fakultäten der Universität und ihrer Institute.

Ann. XLI 1960 Vol. XLI, 3

ARTICULI

E. Pin, S. I. Can the Urban Parish be a Community?
D. Grasso, S. I. Il Kerigma e la Predicazione
S. Tromp, S. I. Quomodo Verbum sese conformet corpori Ecclesiae

NOTAE

R. Cereceda, S. I. Derecho y realidad política soviética
A. Orbe, S. I. A propósito de Excerpta ex Thedoto 54,2

CONSPECTUS

L. Kořínek, S. I. Bulletin de théologie naturelle des années 1957—1960, II

Recensiones — Accepta opera

Jahresabonnement DM 21,—; Einzelheft DM 6,30

SCHRIFTLEITUNG:

PIAZZA DELLA PILOTTA 4
Rom / Italien

POSTSCHECKKONTO: 1/22326

2. 77

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

Begründet von Franz Diekamp · Herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster
Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Hermann Eising und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

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

Nummer 4/5 — November 1960 — 56. Jahrgang

Ein Vermittlungsvorschlag auf dem Felde der Anselm-Interpretation. Von Adolf Kolping, Münster.

Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 2—4. (Gewieß)

Kolping: Einführung in die katholische Theologie (Hasenfuß)

Étienne: Spiritualisme érasmien et théologiens louvanistes (Gail)

Heiler: Die Religionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart (Glazik)

van Unnik: Evangelien aus dem Nilsand (Reuss)

Vanneste: Le Mystère de Dieu (Graef)

Balsavich: The Witness of Gregory the Great to the Place of Christ in Prayer (Schulte)

Holzapfel: Werner Rolevincks Bauernspiegel

— Die seelsorgliche Führung der Bauern (Bücker)

Stupperich: Das Münsterische Täufertum (Zuhorn)

Oswald (Hrsg.): Ostbairische Grenzmarken (Sydow)

Tugendhat: TI KATA TINOΣ (Stallmach)

Schweizer: Person und hypostatische Union bei Thomas von Aquin (Fries)

Hollenbach: Der Mensch der Zukunft (Siegmund)

Dijkman: Christus, Offenbarung des dreieinigen Gottes (Lais)

Walgrave: Newman, Le Développement du Dogme (Bohlen)

Geiselmann: Die lebendige Überlieferung als Norm des christlichen Glaubens (Backes)

Schmaus: Katholische Dogmatik Bd. V (Wittkemper)

Filograssi: De Sanctissima Eucharistia quaestiones dogmaticae selectae (Jüssen)

Kinder: Die Erbsünde (Ranft)

Schlette: Die Lehre von der geistlichen Kommunion bei Bonaventura, Albert dem Großen und Thomas von Aquin

— Kommunikation und Sakrament (Auer)

Lottin: Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles (Kleineidam)

Deuringer: Probleme der Caritas in der Schule von Salamanca (Fernandez)

Tyciak: Heilige Theophanie (Schulz)

Chavasse: Le Sacramentaire Gélasien (Stuiber)

Amann: Geschichte des Freiburger Diözesangebetbuches (Gottron)

Verkündigung und Glaube (Delahaye)

Schreiber: Die Vierzehn Nothelfer (Baur)

Kleine Berichte

Dahm-Bernhard: Athos, Berg der Verklärung

Fischer u. a.: Lantbert von Freising

Borgmann: Jahrbuch für Caritaswissenschaft und Caritasarbeit

— Lorenz Werthmann, Reden und Schriften (Volkmann)

Diskussion

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

Ein Vermittlungsvorschlag auf dem Felde der Anselm-Interpretation

Von Adolf Kolping, Münster

Vergangenes Jahr waren 850 Jahre seit dem Tode des „Vaters der Scholastik" (1109) dahingegangen. Als einer der originellsten Denker hat er nichts an Anziehungskraft verloren. Sie veranlaßt nicht bloß Theologen oder gar nur Mediävisten zu einer Beschäftigung mit ihm, sondern auch die philosophische Welt. Die Veröffentlichung*) des Istituto Universitario de Magistero di Catania (Serie filosofica, Testi et traduzioni Nr. 1) beweist es wiederum. Das Buch enthält das berühmte Proslogion (ohne die Diskussion mit Gaunilo von Marmoutiers), die echten 19 Orationen und 3 Meditationen, und zwar im lateinischen Wortlaut, entnommen jener vorzüglichen Gesamtausgabe, die der Verfasser uns geschenkt hat (S. Anselmi Opera omnia, ed. Fr. S. Schmitt, 5 vol. 1938–51, jetzt alle bei Nelson, Edinburgh, vol. 1 das Proslogion, vol. 3 die Gebete und Betrachtungen), und eine italienische Übersetzung (G. Sandri). Besonderes Interesse aber weckt die von Schmitt, einem der besten Anselm-Kenner, verfaßte Einleitung; dies um so mehr, als Karl Barth, Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes (9131) gerade in einer neuen Lizenz-Ausgabe herausgekommen ist und unkundige Leser über den wahren (philosophischen und nicht theologischen) Charakter des Proslogion-Beweises der Existenz Gottes in Irrtum führen könnte. Vor zwanzig Jahren habe ich mich mit dem Barthschen Buche auseinandergesetzt (A. Kolping, Anselms Proslogion-Beweis der Existenz Gottes. Im Zsh. seines spekul. Programms Fides quaerens intellectum. Bonn 1939).

*) **Franciscus Sal. Schmitt OSB — Giuseppe Sandri,** S. Anselmo d'Aosta, Il Proslogion, le Orazioni e le Meditazioni. Introduzione e testo latino di F. S. Schmitt, Traduzione italiana di G. Sandri. CEDAM — Casa Editrice Dott. Milani, Padua (1959), 296 S. br. Lire 2 000.

Zu dem Buch Barths schrieb ich damals (S. VI): „Man vermag sich des Eindrucks nicht zu erwehren, als sei diese rein theologische Interpretation öfters von einer Geringschätzung der rein philosophischen Bemühungen um einen Gottesbeweis inspiriert, und als suche man für moderne theologische Strömungen, die aus den dem hl. Anselm fremden Problemstellungen entspringen, in dem Kirchenlehrer der Frühscholastik einen Gewährsmann." Wo die zeitliche Priorität des Glaubens gegenüber der Erkenntnis bei Anselm betont wird (Prosl. c. 1 Ende), ist Fides „das Glaubensleben, das A. als Voraussetzung für ein erfolgreiches Suchen nach dem intellectus fordert", aber „nicht etwa rein abstrakt die Annahme bestimmter Sätze als geoffenbarter Wahrheiten, deren Kombination und tiefere Durchdringung mit den Mitteln der Vernunft zu neuen Erkenntnissen führen würde" (S. 15), wie Barth sich das vorstellt. Das spekulative Programm A.s läßt sich dahin umschreiben, „daß es eine auf Gründen sich aufbauende spekulative Erkenntnis der Tatsachen erstrebe, die A. aus dem Glauben kennt, ... wobei dann in manchen Schriften diese sich auf Gründen aufbauende Erkenntnis einen stark apologetischen Charakter erhält. Wenn auch A. die Fragestellung Philosophie oder Theologie im späteren hochscholastischen Sprachgebrauch fremd war, so müssen wir doch anerkennen, daß im Monologion und Proslogion Tendenzen vorliegen, die einer philos. Gotteslehre vorarbeiten. ... Wenn sich nachweisen läßt, daß A. Tatsachen, die er aus seinem Glaubensgu' her kennt, von rein natürlichen Daten her, mit den Mitteln der rein menschlichen, der natürlichen Vernunft zu beweisen und zu begründen unternimmt, dann haben wir in ihm den Vorläufer dessen vor uns, was später als theologia naturalis der theologia supernaturalis gegenübergestellt wird" (S. 22). Daß es im Verlangen der Zeit lag, wenn A. nach Leistung des Glaubensgehorsams ein wenig die Kluft überbrücken will, die von Gott trennt (vgl. Prosl. 14—18), dafür habe ich S. 43 ff auf Otloh von St. Emmeram (PL 146, 33 B und 41 B) hingewiesen (vgl. auch Richard von St. Victor, De trin. 1, 2, PL 196, 891!). Fr. S. Schmitt, der ThRev 32, 1933, 217—223 bereits die theologische Erklärung durch Barth abgelehnt hatte, stimmte dieser philosophischen Deutung des Proslogion-Argumentes voll zu (ThRev

U.-B. TÜB.
19. NOV. 1960

38, 1939, 150/2). Nur die Art, wie ich aus einer begriffsrealistischen Einstellung A.s heraus verständlich zu machen suchte, daß A. die für den Kritischen Realismus anstößige μετάβασις εἰς ἄλλο γένος hatte tun können, fand nicht seine Zustimmung.

Diese Einschätzung A.s erhält durch das neue Buch von A.s Editor eine weitere Bestätigung, und eine ausführlichere Besprechung sei gestattet, weil man der gegenteiligen Position nicht bloß in solchen Neuauflagen wie dem Barthschen Buch, sondern auch in der Literatur begegnet, die weitere Kreise mit dem Denken der Scholastik bekannt machen will. Mit Recht warnt Sch. in seiner Einleitung davor, daß man die Schriften A.s nur einer einzigen Zielsetzung zuordne, etwa nur der Theologie oder der Philosophie, der Spekulation oder nur der Frömmigkeit und Mystik. Er sucht hierfür unterscheidende Merkmale aus der jeweiligen literarischen Form zu gewinnen und zeigt, wie den verschiedenen literarischen Formen und Stilelementen eine charakteristische Zielsetzung zugeordnet ist. Damit nimmt Sch. eine Methode des A.-Verständnisses auf, die, zwar mit etwas anderen Ergebnissen, bereits Gottl. Söhngen, Die Einheit der Theologie in Anselms Proslogion (Braunsberg 1938/39; heute leicht erreichbar in: G. Söhngen, Die Einheit in der Theologie. München 1952, S. 24/62) versucht hat, nämlich die Untersuchung der strukturellen Stilelemente.

Nach kurzen Notizen über A.s Leben (1033/4—1109) und seine aszetische Schriftstellerei beschäftigt sich der 2. Teil mit den 19 Gebeten und 3 Meditationen A.s, deren Echtheit Dom A. Wilmart (besonders: Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen-Âge Latin, 1932) aus der Unzahl der A. zugeschriebenen mittelalterl. Devotionsliteratur nachgewiesen hat. Sch. beginnt mit diesen, weil sein leider allzufrüh verstorbener Ordensbruder, der einstige Dogmatiker von San Anselmo-Rom, P. Ans. Stolz OSB (Zur Theologie des Prosl. Catholica 2, 1933, 1—24), gerade aus der Parallele zu ihnen den mystischen Charakter des Prosl. nachzuweisen versucht hatte (vgl. auch A. Stolz, Anselm v. Cant., München 1937). Jene Texte sind größtenteils die erste literarische Arbeit Anselms. Ca. 1072/73 sind bereits 7 vorhanden (ep. 10, früher IV 121); die spätesten sind die Gebete 1, 3 und 4 (ca. 1103); den Prolog setzt Sch. für 1104/05 an. Die Einteilung in Gebete und Betrachtungen stammt von A. Sie wollen der Weckung der Frömmigkeit dienen und sollen in Ruhe, Stückchen für Stückchen, gelesen und ausgekostet werden. Sch. bespricht die literarische Eigenart dieser kleinen Meisterwerke der Rhetorik. (Hierbei hätte m. E. noch ihre Einordnung in die germanisch-christliche Frömmigkeitsliteratur, ihre Verwandtschaft mit den Sündenapologien der frühmittelalterlichen Meßtexte hervorgehoben werden können.) Sie unterscheiden sich von der Art eines Petr. Damiani, Joh. Gualbertus und Joh. von Fécamp durch ihr von der Vernunft diktiertes Vorgehen (il metodo ragionato S. 17). Eine Sonderstellung, die Perle unter ihnen, nimmt nach Form und Inhalt die 3. Meditation ein. Ihr spekulativer Teil nimmt CDh vorweg (aber ohne jeden apolog. Anspruch wie dort), diesem folgt der den anderen Gebeten und Betrachtungen verwandte Meditationsteil. Im spekulativen Teil ist der Stil nüchterne Deduktion, in dem meditativen eine gehobene literarisch-rhetorische Prosa. (Bei der anschließenden Inhaltsangabe der einzelnen Stücke der Sammlung fällt uns der unpersönliche Charakter der Gebete an die Heiligen auf, wie auf den Miniaturen und sonstigen Malereien der Zeit! Z. B. Or. 12 an Joh. Ev. könnte ebensogut an einen anderen Heiligen gerichtet sein.)

Den größeren Raum nimmt die Einleitung in das Prosl. ein, das 1077/8 nach dem Monologion (1076) verfaßt ist. Gegenüber den verschiedenen Auffassungen über seinen Charakter will Sch. eine neue Lösung geben, die eine Menge Schwierigkeiten wegschaffe, die bei den anderen Erklärungsversuchen übrigbleibe. Das wichtigste Stück bildet nach Sch. c. II—IV (von A. selbst in den Hss. der Gaunilo-Diskussion vorangestellt!). Aber diese Kapitel sind nicht der einzige rational deduzierende Inhalt des Prosl. Sch. untersucht die literar. Form, die angewandte Methode der Gedankenführung und den Inhalt, vor allem aber Form und Methode. Dreimal wurde von A. der Titel der aufeinander bezogenen Monol. und Prosl. geändert: Exemplum meditandi de ratione fidei und Fides quaerens intellectum; Liber Anselmi Abbatis Monoloquium und L. Ans. A. Alloquium de ratione fidei; Monologion und Proslogion. Sch. findet nun auch im Prosl. den allseits bei A. beobachtbaren doppelten literarischen Stil: den einfachen, sachlichen Stil (stile de prosa realistica) und den gehobenen, literarisch-rhetorischen (stile letterario), also wie in der 3. Meditation. Zum literarischen Stil gehören als dessen Kriterium die Stilmittel des Parallelismus, der Antithese und Wiederholung und eines symmetrischen Aufbaues (so c. I, ein Teil von IX, einiges aus XIV und XVI, der größere Teil von XXIV, besonders auch der Schluß von XXVI und im Ganzen des Werkchens noch gelegentliche Sätze). Der Wechsel im Stil entspringt keiner Willkür, sondern ihm liegt ein sehr genaues Kriterium zugrunde, nämlich die spekulative Untersuchung in einer unpersönlichen, sachlichen Form (S. 37 f) und die literarisch-gehobene Form für die Gebetsanreden und affektiven Selbstbetrachtungen. Unter diesem Kriterium erweisen sich gerade c. II—IV als eine Einheit. Die spekulativen Untersuchungen beginnen mit einer indirekten Frage, eingeleitet oft durch „an"; in der Struktur dieser Untersuchungen sieht Sch. einen Vorläufer der theologischen Summen.

Wir können nicht auf alle feinsinnigen philologischen Beobachtungen eingehen. Zweierlei muß aber für den ständigen Streit um den Charakter des Prosl. als bedeutungsvoll hervorgehoben werden, der vornehmlich spekulative und der methodisch apologetische Charakter des Werkchens.

1. Als Beweis für den vornehmlich spekulativen Charakter (also gegen die These von A. Stolz) führt Sch. mit Recht an, daß das Prooemium genau den Inhalt (c. II—IV und V—XXII) angebe. (S. 42 muß es wohl statt c. XXVII heißen XXII?). Die Gebetsanrede und damit vor allem auch c. I werden gesondert erwähnt in der Angabe der gewählten Form der Darstellung: sub persona conantis etc. Den Angaben des Vorwortes, das ein spekulatives Ziel in Aussicht stellt, entspricht die Inhaltsangabe, die zwischen Vorwort und c. I zu stehen hat. Ursprünglich standen über den einzelnen Kapiteln keine besonderen Überschriften. (Darin kann man übrigens ebenfalls eine formale Parallele zu den späteren Summen sehen, wo über den einzelnen Articuli nicht die Überschriften wie in den heutigen Drucken stehen. Stattdessen geben die Scholastiker nach kurzer Angabe des Weges [= Vorwort bei A.] eine Angabe der einzelnen Untersuchungspunkte [= Inhaltsverz. bei A.]. Die heutigen Überschriften der Editoren können störend wirken, wozu man in der theol. Summe des hl. Thomas die Anordnung I, 2 vergleiche!). Auch die Titel der Kapitel stellen eben eine spekulative Behandlung in Aussicht. Selbst die letzten, ab c. XXIII, haben in ihren Überlegungen eine rationale Klärung aufsteigender Fragen als Basis ihrer Gebetsergüsse. Il carattere dell'opera è prevalentemente speculativo (S. 46). Den Gott, an den A. glaubt und den er liebt (daher die einkleidende Gebetsform), will A. rational suchen und finden. Von dem Doppelcharakter des Prosl. (speculazione in veste di preghiera) vermutet Sch., daß A. die Gebetsform erst nachträglich seinem Werkchen, an dem er ja lange gearbeitet hat, mitgab; die erste Niederschrift des unum argumentum, von der Eadmer (PL 158, 63) berichtet, habe noch nicht die Gebetsform besessen (S. 51). Für diesen Doppelcharakter war A. durch die Abfassung der Mehrzahl der Gebete und Meditationen vorbereitet. Als Vorbild konnten ihm wie für das Monol. die augustinischen Soliloquien, so für das Prosl. die Confessiones gedient haben.

2. Über die wissenschaftliche Methode des Prosl. gebe es vier Auffassunen, die philosophische (u. a. M. Cappuyns, A. Kolping, Fr. S. Schmitt), die theologische (K. Barth, G. Söhngen, K. Thieme), die schon zurückgewiesene mystische (A. Stolz) und die nach Art einer christl. Gnosis (E. Gilson). Da sich die 4. auf die erste zurückführen lasse, bleibe nur die Alternative zwischen der philosophischen und theologischen Absicht A.s. Hierzu möchte ich für meine Person betonen, daß ich eine eigentlich philosophische Auffassung nur für das Monologion wie für bestimmte Untersuchungen im Prosl. (besonders c. II–IV) angenommen habe. Mein übergreifender Gesichtspunkt war das „spekulative" Programm A.s. Jene Alternative kann man eben nur für bestimmte Teile bei A. stellen. Ideengeschichtlich beginnt sie sich zur Zeit A.s überhaupt erst herauszuarbeiten und wird ausgebildet die Frucht der scholastischen Arbeit (zumal seit der Rezeption des Aristoteles) sein. Sch. will eine Synthese der beiden Alternativansichten bringen (S. 53).

A.s Absicht geht aus dem Begleitbrief zu CDh an Urban II. hervor: Widerlegung der Ungläubigen und Speisung der Gläubigen durch Aufweis der ratio fidei. „A. ist wesentlich Apologet" (S. 54).

Sein Arbeitsgegenstand ist der christliche Glaube, aber unter dem Gesichtspunkt seiner Glaubwürdigkeit gegenüber den Anforderungen der Vernunft, ohne daß A. in unzulässiger Weise die Glaubenswahrheiten in Vernunftwahrheiten auflösen wolle, was besonders für CDh gelte. Es geht ihm um eine allseitige Glaubwürdigkeit vor der Vernunft, also um eine systematische Apologetik, so daß Sch. A. als den Gründer der Apologetik, „den ersten Apologetiker im modernen Sinne" S. 55 bezeichnet (Belege CDh II, 15 und 22). Ein Unterschied zur heutigen Apologetik bestehe darin, daß er nicht in den Glaubensquellen die Fundamente der entwickelten Glaubenswahrheiten nachweise. A. ist sich im Monol. keineswegs noch im unklaren über seine Methode, wie K. Barth u.a.O. S. 56 gemeint hatte. 1094, als A. die Epist. de Incarnatione Verbi schrieb, läßt er keine Korrektur an jenen Werken laut werden. So sieht Sch. in dem ersten Satz von A.s Spekulation, der Einleitung von Monol. c. I, den klaren Ausdruck der philosophisch-theologischen Tätigkeit im Leben A.s. Seine Apologetik führt im Unterschied zur heutigen nicht bloß bis zu den Quellen des Glaubens, sondern auch zu dessen Inhalt (deshalb Theologie!), aber freilich (angesichts des Ungläubigen) bloß mittels Vernunftbegründung (deshalb Apologetik oder auch Philosophie), S. 59. Das gleiche gilt für das Prosl. Das intelligere ist la conoscenza naturale, mediante la ragione (S. 63). Sein Unterschied zum Monol. liegt lediglich in dem unum argumentum, nicht aber im Wechsel der Methode. Die Basis des Beweises ist nicht etwa die Glaubensbehauptung: Deus est id quo maius cogitari nequit, sondern lediglich das dortige Prädikat und dessen dem Insipiens mögliches Verständnis der significatio verborum. Was darin liegt, wird sola ratione („philosophisch") entwickelt (S. 64ff).

Worin unterscheidet sich diese neue Interpretation von der früheren philosophischen, wie auch ich sie vorgelegt hatte? Worin unterscheidet sie sich von der bisherigen theologischen Interpretation? Von dieser unterscheidet sie sich, indem sie nicht etwa über einen einzelnen Glaubenssatz „von der v o r a u s g e s e t z t e n W a h r h e i t (von mir gesperrt!) aller übrigen Sätze aus" antwortet (K. Barth, S. 63), oder, wie bei G. Söhngen (S. 26 bzw. in der Ausg. München 1952, S. 43), den G l a u b e n s s a t z : Credimus te esse aliquid quo nihil maius cogitari possit seinem Inhalt nach durch den Begriff des aliquid ... „in rein philosophischer, nicht irgendwie theologischer Schlußweise" (S. 29 bzw 47) als „Vernunftverständnis" (37/55) entfaltet. Was Sch. an der bisherigen theologischen Interpretation ablehnt, scheint d i e B i n d u n g a n d i e S i c h e r u n g d u r c h d e n G l a u b e n zu sein. Was ihn aber damit verbindet, ist die vernunftmäßige Explikation des Glaubens p r ä d i k a t e s (siehe auch das esempio analogo: Deus est trinus S. 65, wo ebenfalls nur „trinus" entfaltet wird, nicht die Glaubenscopula „est"!). Sch. steht hier G. Söhngen nahe. Was diese Interpretation von der bislang „philosophisch" genannten unterscheidet, scheint mir dies zu sein, daß die „Daten und Mittel", „die der natürlichen Vernunft, die keinerlei Hilfe durch den Glauben hat, nach A.s Meinung grundsätzlich zugänglich sind", um meine von Sch. in seiner Rez. ThRv 38, 1939, 151 angeführten Formulierungen zu gebrauchen, nach A.s Auffassung dem Gläubigen und dem Ignorans bzw. Insipiens lediglich der logischen, nicht aber der ontologischen Sphäre nach gemeinsam sind. M. a. W. handelt es sich nicht um einen Gottesbeweis der Existenz und Essenz Gottes, sondern nur um die Erkenntnis der inneren logischen Verknüpfung und Struktur der Aussagen über Gott, die der Glaube über ihn macht. Bezeichnenderweise ist die Diskussion mit Gaunilo nicht berücksichtigt.

Ist es dem verdienten Herausgeber der Werke A.s gegenüber ungerecht, wenn wir meinen, daß auch dieser Versuch der Erklärung nicht viel weiterführt und eigentlich der Frage aus dem Wege geht, ob wir nicht doch in den denkerischen Bemühungen A.s den Anfang unserer neuzeitlichen Gottesbeweise zu sehen haben? M. E. müßte nun endlich die anselmische Gedankenwelt mehr mit den zeitgenössischen Zeugnissen verglichen werden, wobei vielleicht die Untersuchung der Schriftkommentare zu Ps. 13,1 etwas abwirft. Ich hatte den Anfang mit dem Hinweis auf Otloh von St. Emmeram gemacht. Aber das ist bislang, soweit ich sehe, in der Literatur nicht aufgenommen worden. Diese Beurteilung soll aber den Wert der Untersuchungen von Sch. nicht mindern. Ihr Wert ist sicherlich darin zu sehen, daß Sch. eindrücklich die stilistische Kunst A.s (una coscienza stilistica raffinata, S. 38) ins Licht gerückt hat.

Möge diese Besprechung ein später Beitrag zu dem Anselm-Jubiläum des vergangenen Jahres sein!

Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Herausgegeben von Josef H ö f e r und Karl R a h n e r. Bd. II: Barontus bis Cölestiner. 16 Seiten und 1256 Spalten mit 9 Karten und 89 Abbildungen auf 24 Tafeln. Bd. III: Colet bis Faistenberger. 16 Seiten und 1344 Spalten mit 64 Bildern auf 8 Tafeln sowie 9 Karten. Bd. IV: Faith and Order bis Hannibaldis. 12 Seiten und 1352 Spalten mit 60 Bildern auf 11 Tafeln sowie 8 Karten. Verlag Herder, Freiburg. Subskriptionspreis je Bd. in Leinen DM 77,—, in Halbleder DM 86,—.

In regelmäßigen Abständen von jeweils nicht ganz einem Jahr sind dem ersten Band des LThK (vgl. Theol. Rev. 54 [1958], 145/148) drei weitere Bände gefolgt. Die Neubearbeitung auch dieser Teile des Werkes wurde nach den im Vorwort des ersten Bandes niedergelegten und im ersten Band zutage tretenden Grundsätzen durchgeführt. Es zeigt sich aufs neue, daß das Lexikon in seiner Neuauflage gegenüber der früheren ein völlig neues Werk ist, wenn auch die Anlage, den gesamten Stoff unter die verschiedensten Stichwörter (2500–3000 in jedem der erschienenen Bände) aufzugliedern und für den Benutzer griffbereit zu machen, beibehalten ist. Die Durchsicht der einzelnen Bände läßt das ernste Bemühen der Herausgeber, ihrer Fachberater und der weit über 700 Mitarbeiter eines jeden Bandes erkennen, in den einzelnen Artikeln Auskunft vom gegenwärtigen Stand der theologischen Forschung aus zu geben und auch die vielen von den Grenzgebieten her aufgeworfenen, Theologie und Kirche berührenden Fragen zu beantworten. Die stärkere Ausrichtung der Neuauflage nach der theologisch-systematischen Seite hin fällt in die Augen, aber man stellt auch immer wieder mit Genugtuung fest, daß auch die Fragen der anderen Gebiete in reichem Maße berücksichtigt und mit Sorgfalt bearbeitet sind. Die Erweiterung des Umfanges der einzelnen Bände gestattet eine ausführlichere Behandlung zahlreicher Themen und die Aufnahme vieler neuer, aktuell gewordener Stichwörter. Hingewiesen sei auf die verschiedenen das Thema „Bibel" betreffenden Artikel, wie Bibelkommentare, Bibelbewegung, Bibelkritik, Bibl. Theologie (13 Sp.), Bibl. Ethik, ferner auf z. T. stark erweiterte, z. T. neu aufgenommene Artikel, wie etwa Bekenntnis, Christologie (9 Sp. gegenüber früher ½), Dogma, Dogmatik, Dogmenentwicklung, Dreifaltigkeit (18½ Sp. gegenüber früher 7½), Entmythologisierung, Erlösung, Evangelien, Exegese, Gebet (6 Bearbeiter gegenüber früher 1), Glaube, Gnade, Gnadentheologie, Gesetz u. Evangelium, Ehe (25 Sp. gegenüber früher 10). – Soziologische Fragen kommen unter Stichwörtern wie Bauer, Bauhütten, Berufsständige Ordnung, Bürgertum, Christliche Arbeiterjugend, Familie, Frau, Flüchtlingsproblem, um nur einige neu aufgenommene Themen zu nennen, zu Wort. – In zahlreichen Artikeln ist unter den entsprechenden Begriffen das philosophische und weltanschauliche Denken, insbesondere auch der neueren und neuesten Zeit, eingefangen, z. B. Dasein, Daseinsanalyse, Denken, Denkform, Befindlichkeit, Dialektischer und Historischer Materia-

lismus, Existentialismus, Existentialethik, Existenzanalyse, Existenzphilosophie; die Wortgruppe Erkennen, Erkenntnis, Erkenntnis- und Methodenlehre, Theologische Erkenntnis umfaßt 15½ Spalten. – Unter den verschiedensten Namen findet man Überblicke über geschichtliche Vorgänge oder erhält Auskunft über eine Unmenge von historischen Detailfragen. – In vielen Beiträgen spiegeln sich die neuesten Erkenntnisse der Anthropologie wider: Gedächtnis, Gewissen, Gerichtl. Psychologie, Begabung, Bewußtlosigkeit. – Fragen der Kontroverstheologie werden in der Regel nicht nur von einem katholischen, sondern in Parallelartikeln auch von einem nichtkatholischen Mitarbeiter behandelt, z. B. Dogmatik, Ethik, Glaube, Bischof, Gottesdienst.

Das Lexikon entspricht im wesentlichen durchaus den Erwartungen, die man an ein solches Werk stellen kann. Es ist nur zu wünschen, daß es weiterhin zügig voranschreitet.

Münster/Westf. Josef Gewiess.

Kolping, Adolf, **Einführung in die katholische Theologie.** Geschichtsbezogenheit, Begriff und Studium. Verlag Regensberg, Münster 1960. 191 S. Ln. DM 14,80.

Man beklagt am heutigen Forschungs- und Lehrbetrieb der Universitäten und Hochschulen, daß sie unter Preisgabe der einheitlichen Idee der Universitas litterarum zugunsten eines einseitigen Spezialistentums zu einem Aggregat von zusammenhangslosen Fachrichtungen geworden seien; man sucht dem abzuhelfen, indem man im Sinne eines Studiums generale Hörern aller Fakultäten Allgemeinbildung und Einblick in andere Studien vermitteln will. Selbst die noch am meisten konservativ der ursprünglichen einheitlichen Universitätsidee verbundene Theologie ist von diesen Dingen nicht unberührt geblieben. Die aus theoretischen und praktischen Gründen notwendige Aufteilung in eine Menge von Einzeldisziplinen hatte schon in der Neuzeit den Wunsch nach einer Einführung in den Gesamtumfang der Theologie aufkommen lassen; noch mehr zeigt sich in der neuesten Zeit in Ringvorlesungen für Hörer aller Fakultäten ein lebendiges Interesse an einem solchen Einblick in das Wesen der Theologie, selbst unter Nichttheologen. Angesichts dieser Situation ist der Mangel an solchen Einführungen in die Theologie um so spürbarer, als in den letzten 25 Jahren, seitdem die letzte namhafte Einleitung in die katholische Theologie von J. Bilz im deutschen Sprachraum erschien, tiefgreifende Umwälzungen auf allen Wissenschaftsgebieten auch in der katholischen Theologie mannigfachste neue Probleme und Lösungsversuche bedingen. Im Hinblick darauf ist die vorliegende Einführung in die Theologie des Münsterer Universitätsprofessors für Fundamentaltheologie, theologische Propadeutik, Dogmengeschichte und Dogmatik, der in seiner Verbundenheit mit dem überkommenen Glaubens- und Lebensgut und seiner Aufgeschlossenheit für die neuesten Fragen der Zeit für eine solche Aufgabe legitimiert erscheint, besonders aktuell und bedeutungsvoll. Nach einer einleitenden Orientierung über Name, Begriff und Aufgaben der Theologie geht Kolping im ersten Teil von dem Verhältnis von Theologie und Geschichte aus, nicht weil seit dem neuzeitlichen Historismus bei allen Wissenschaften ein geschichtlicher Überblick vor der Entfaltung der Probleme üblich geworden ist, sondern in der richtigen Überzeugung, daß der Theologie eine Besinnung auf ihre Geschichtsbezogenheit in einem tieferen Sinne dient, als bloß aus dem Interesse an dem Gewesenen und Gewordenen. Beschäftigt sich doch die Theologie mit den geschichtsgebundenen Offenbarungsakten, wie auch ihre eigene Geschichte mitbeteiligt ist an der Entfaltung der Offenbarungswahrheiten. In diesem Sinne wird zunächst die Theologie in ihrem Verhältnis zur geschichtsgebundenen Offenbarung und ihrer eigenen Geschichte nach behandelt. Der zweite Teil bestimmt als Begriff der wissenschaftlichen katholischen Theologie die Erkenntnis des Geglaubten auf methodische Weise und behandelt näherhin den Glauben als Voraussetzung der Theologie, die Erkenntnis des Geglaubten als ihre Aufgabe und die wissenschaftliche Methode als ihre Form.

Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Praxis des heutigen Studiums. Es kommen zunächst die zu einem sachgemäßen und erfolgreichen Studium der Theologie unerläßlichen persönlichen Voraussetzungen zur Sprache, sodann die hauptsächlichen Arbeitsmittel des Theologen, sein Umgang mit der Welt der Bücher und besonders mit der Hl. Schrift. Schließlich wird ein Überblick über den heutigen theologischen Studienaufbau und die Möglichkeit des Studienabschlusses geboten mit sehr wertvollen Anregungen zu einer Neuordnung der theologischen Studien im teilweisen Anschluß an die von dem Münsterer Professor für christliche Sozialwissenschaften J. Höffner entwickelten Vorschläge. Abschließend folgt eine sorgfältig ausgewählte Zusammenstellung grundlegender theologischer Literatur. Anhangsweise sind die äußerst instruktiven Anweisungen des Freiburger Dogmatikers und Dogmenhistorikers Fr. Stegmüller für eine gedeihliche Seminararbeit beigefügt.

Diese sowohl dem alten theologischen Erbe wie den neuesten Problemen Rechnung tragende Einführung in die Geschichtsbezogenheit, den Begriff und das Studium der kath. Theologie empfiehlt sich, zumal wegen ihre gedrängten Kürze und ihrer zuverlässigen Übersicht über das für den Anfänger insbesondere wichtigste theologische Schrifttum, als eine ausgezeichnete Handreichung für Theologiestudenten, die angesichts der verwirrenden Mannigfaltigkeit theologischen Wissens eines übersichtlichen Planes bedürfen, der sie mit der Eigenart und dem organischen Zusammenhang theologischen Wissens vertraut macht oder ihnen auch nach vollendetem Studium zur Auffrischung und Sammlung ihres Wissens dient. Aber nicht nur für gegenwärtige und zukünftige Geistliche ist diese Einführung in die katholische Theologie dienlich, die ihrer Anlage und Eigenart nach von vorneherein auf einen weiteren Kreis abgestimmt ist, zumal heute auch Nichtkleriker, sogar Frauen das Theologiestudium wählen, um an Höheren Schulen Religionsunterricht zu erteilen, und darüber hinaus weite Laienkreise sich lebhaft für theologische Probleme interessiert zeigen.

Würzburg. Josef Hasenfuß.

Étienne, Jacques, **Spiritualisme érasmien et théologiens louvanistes.** Un changement de problématique au début du XVIe siècle. Éditions Nauwelaerts 2, Place Cardinal Mercier Louvain (Löwen) 1956. Pages XXVI—202, broché 160 Frb.

Die Löwener Jahre 1517–1521 sind für Erasmus von Rotterdam Jahre härtester geistiger Anspannung und seelischer Belastung gewesen. Im Jahr des Wittenberger Ereignisses war er in die Löwener theologische Fakultät eingetreten. Als Spiritus rector des von Busleiden gestifteten Dreisprachenkollegs erhoffte er sich die doppelte Bewegungsfreiheit, sowohl zu einer Reorganisation der Studien wie zu intensiver editorischer und kritisch-publizistischer Tätigkeit. Die unsteten Wanderjahre lagen hinter ihm mit ihrer Fülle an Erfahrungen und der reichen Ernte an persönlichen Freundschaften und Beziehungen quer durch Europa.

Sein Ruhm, der sich vor allem auf die Edition des griechischen Neuen Testamentes gründete, hatte ihm den Weg nach Löwen geebnet. Aber gerade dieser Ruhm war auch der Grund für die persönlichen und sachlichen Schwierigkeiten, die ihm dort bald erwuchsen.

Bisher hat die Darstellung der Löwener Jahre im Leben und Wirken des Erasmus allzu stark im Zeichen der persönlichen Rivalitäten gestanden. Am stärksten wirkt sich diese Einseitigkeit in der großen Biographie Huizingas aus. Obwohl Huizinga sich redlich bemüht, die Gewichte gerecht zu verteilen, bleibt sein Blick doch zu nachhaltig auf die Bedeutung des Brief-Corpus gerichtet. So gewinnt das Psychologische im Verhältnis des Erasmus zu seinen Löwener Kontrahenten einen ungebührlich hohen Rang. Es war unerläßlich, daß diese Lücke durch eine eindringliche Untersuchung der sachlichen Kontroverspunkte ausgefüllt wurde. Da es sich bei den Auseinandersetzungen von vornherein nicht nur um die editorische Tätigkeit des Erasmus handelt, sondern auch um sein Verhältnis zu Luther, konnte die Untersuchung sich nicht auf eine Analyse der strittigen Publikationen der Löwener und des Erasmus beschränken. Luther mußte ebenfalls „gehört" werden.

Für diese wichtige Aufgabe bringt der Verfasser vorzügliche Voraussetzungen mit: eine profunde Kenntnis der Literatur und, was wichtiger ist, eine ausgebreitete Kenntnis der Texte. Étienne sichtet die Literatur mit kritischem Scharfsinn, eben weil er über eine souveräne Kenntnis der Texte verfügt und sie unbefangen zu interpretieren versteht. Das zeigt sich schon zu Beginn der Arbeit, wo er die von Lortz immer wieder ebenso massiv wie unbegründet vorgetragene These höflich aber bestimmt als „unexakt" zurückweist.

Étienne meidet in seiner Untersuchung der theologischen und literarischen Publikationen des Erasmus sorgfältig eine Einordnung in Denkschablonen. Er macht durchaus Ernst mit dem von den klügsten Zeitgenossen schon so genannten „homo pro se". Was Alfons Auer 1954 (A. Auer, Die vollkommene Frömmigkeit des Christen nach dem Enchiridion) und der Rezensent 1949 (A. Gail, Erasmus von Rotterdam) hervorheben mußten, wird hier durch einen sehr instruktiven Vergleich zwischen den Löwener Parteien in ihrem Verhältnis zu Erasmus evident: „Die Religiosität des Erasmus ist eine Vergeistigung, sein ziemlich individualistisches und stark verinnerlichtes Christentum ist gekennzeichnet durch einen feinen Sinn für die Person, der seine Auffassung der Theologie gründlich erneuert" (S. 62).

Étienne konfrontiert mit dieser „s t a r k e n Verinnerlichung" bei Erasmus die „e x t r e m e Verinnerlichung" bei Luther. Damit aber sind die Löwener vor die Frage gestellt, ob und wieweit sie dem für beide kennzeichnenden Personalismus im Zeichen der Tradition allein und nicht der Glaubensentwicklung oder im redlichen Bemühen um die Differenz der Standpunkte begegnen wollten. Unter den Löwener Theologen heben sich zwei Gruppen heraus, die Étienne in Latomus und Driedo maßgeblich präsentiert sieht. Die sich um Latomus versammeln, formulieren ihre Angriffe auf Erasmus, weil sie in seinem Denken, seiner Spiritualität und Verinnerlichung eine Gefahr für die Tradition erblicken. Für sie ist der feine Unterschied zwischen dem Personalismus Luthers und dem des Erasmus unerheblich, wo es um den unveränderten Bestand der Kirche geht. Driedo und die ihm Nahestehenden meiden jeden Angriff auf Erasmus, offenbar weil sie ihn als einen Verteidiger der unveräußerlichen Werte der menschlichen Person respektieren.

An diesen unterschiedlichen Auffassungen der Löwener wird deutlich, was seither immer wieder das Urteil über Erasmus bestimmt hat: Weil man seine Spiritualität apriori mit der Luthers identifiziert (die, wie Étienne mit Recht betont, durch eine starke Ambiguität ausgezeichnet ist) und seinen Humanismus von seiner Religiosität isoliert, macht man ihn suspekt. Man sucht in seinem Denken eine Systematik und ein Interesse für theoretische Konstruktion, das ihm wesensfremd ist. Kein Wunder, daß alle diese Systematisierungen und Konstruktionen auf tönernen Füßen stehen und hinten und vorne nichts taugen. Sie halten vor einer vertieften Kenntnis des erasmischen Schrifttums nicht stand (von Latomus über Kerker bis Lortz). Erasmus ist eine sehr empfindliche und mit undifferenzierten Kategorien nicht zu umgehende Gewissensprüfung. Dafür sind die Löwener Kontroversen ein erfrischender Anschauungsunterricht. „Die erasmische Spiritualität erscheint uns wie der Ausdruck einer geistigen und geistlichen Erneuerung, der die Theologie gründlich beeinflussen sollte. Je nachdem sie sich zu einer Verpersönlichung der religiösen Kategorien entwickelte oder sich zum Idealismus und zur Religion des reinen Geistes wendet, hält sie die Versprechungen, die sie wachgerufen hat, oder sie führt zu Konsequenzen, vor denen sie gewarnt hat" (194).

Grevenbroich. Anton J. Gail.

Heiler, Friedrich: **Die Religionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart** (Universal-Bibliothek, Nr. 8274—85). Reclam-Verlag Stuttgart 1959. 1063 S. und 48 Bildtafeln. Gln. DM 16,80.

Wie in allen übrigen Wissenszweigen hat die Detailforschung auch auf dem Gebiet der Religionswissenschaft solche Ausmaße angenommen, daß es einem einzelnen Autor kaum noch möglich sein wird, ein alle Erkenntnisse umfassendes Lehrbuch der Religionswissenschaft bzw. -geschichte zu verfassen. Deshalb ist es verständlich, wenn Heiler in Zusammenarbeit mit anderen Vertretern der sog. Marburger Schule die Religionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart darzustellen unternimmt: „Auf diese Weise ist eine einheitliche Auffassung des religiösen Phänomens gewährleistet" (4). Den lebendigen Religionen wird in dieser Darstellung ein größerer Raum zugestanden als den toten. Judentum und Christentum werden in die Untersuchung einbezogen, also mit den übrigen RR auf eine Stufe gestellt.

Die Beiträge der verschiedenen Autoren über die einzelnen RR werden von Heiler, der die Religion (R = Religion) der Chinesen, die indo-europäische und indo-iranische R, die RR Indiens, einschl. der vorarischen R, das Judentum in nachchristlicher Zeit und das Christentum behandelt, durch zwei grundsätzliche Kapitel eingerahmt: ein einleitendes über „die Erscheinungsformen (Phänomenologie) der R" und ein abschließendes über die „Versuche einer Synthese der RR". Auf die Mitarbeiter verteilen sich folgende Beiträge: Kurt Goldammer arbeitete über die R der prähistorischen Zeit und die R der schriftlosen Völker der Neuzeit, ferner über die R der Griechen und der Römer und die RR des orientalisch-hellenistischen Synkretismus. Ebenso stammen von ihm die Darstellungen über die R der Germanen, der Kelten und der Slawen und Balten. — Günter Lanczkowski handelt über die RR der vorkolumbischen Hochkulturen Amerikas, die R der Ägypter, die RR der vorderasiatischen Kulturen, die R der Etrusker und Iranier sowie über den Manichäismus und Mandäismus. Von Käthe Neumann stammt die Darstellung der R der Japaner, von Franz Hesse die des Judentums in vorchristlicher Zeit und von Annemarie Schimmel der Beitrag über den Islam.

Beigegeben sind dem Werk ein umfangreiche Literaturverzeichnis (891—956), das jedoch im allg. nur deutsche, französische und englische Werke, und die in Auswahl, umfaßt; ferner ein Namen- und Sachregister (957—1052), eine Religionsstatistik (1053 f), allerdings auf dem Stand von 1955, und schließlich eine Zusammenstellung knapper, aber hinreichender Regeln zur Aussprache der vorkommenden fremden Personennamen und Termini. Die 48 Bildtafeln auf gutem Kunstdruckpapier beschränken sich auf die Wiedergabe von Bildern aus dem Bereich der nichtchristlichen RR, „da die in Frage kommenden Bilder der christlichen Kunst teils bekannt, teils leicht zugänglich sind" (4). Das Werk ist Nathan S ö d e r b l o m und Rudolf O t t o gewidmet, „welche die deutsche Religionswissenschaft am stärksten befruchtet haben" (5).

Eine Kritik an einem so umfangreichen und bei aller (durch die Zugehörigkeit der Autoren zur Marburger Schule bestimmten) Einheitlichkeit doch stark differenzierten Werk ist ein mißliches Unterfangen. Jedenfalls müßte sie, um einigermaßen gerecht verfahren zu können, mehr als den für eine Rezension verfügbaren Raum fordern. Es kann sich hier deshalb nicht darum handeln, auf Einzelheiten einzugehen und den oder jenen Punkt der Darstellungen anzufechten. Die Deutung von Phänomen, Symbolen und sonstigen Äußerungen fremder Religionsgebilde sowie die Auslegung ihrer (Schrift-)Quellen werden stets subjektiv gefärbt sein. Es sind demnach verschiedene Meinungen möglich, denen man, je nach Einstellung, zustimmen oder widersprechen wird. Wer die ‚Marburger Schule' kennt, ist sich von vornherein darüber klar, daß ihre Darstellung auf bestimmten weltanschaulichen (wenn man will, erkenntnistheoretischen) Grundsätzen aufruht und deshalb eine unter anderen mögliche Meinung widergibt, eben eine – Schulmeinung.

Darüber kann auch nicht die philologische Deutung des Begriffs ‚religio' hinwegtäuschen, mit der Heiler dem Begriff eine primär sachliche Be-Deutung gibt im Sinne der Ausdrücke für ‚Religion' in anderen Sprachbereichen (Lehre, Weltordnung, Gesetz). Wenn ‚religio' von ‚re-legere = sorgsam beachten' kommt, wie Vf. selbst anführt, dann bezeichnet ‚Religion' primär, und nicht sekundär, die ehrfürchtige Haltung des Menschen dem Heiligen gegenüber. Dementsprechend sind die verschiedenen ‚Religionen' soziale Gestalt gewordene Äußerungen einer solchen subjektiven, individuellen Haltung. Das unterscheidet sie gerade von den spezifischen Offenbarungs‚religionen' des Juden- und Christentums, und allein deswegen bedürfte es einer eingehenden Begründung, warum „im Unterschied von anderen Darstellungen ... hier die israelitische R und die christliche R einbezogen" (4) sind. Der Grund dafür ist, vom Standpunkt der Marburger Schule aus gesehen, allerdings eindeutig: Sie stellt die Offenbarungs‚religionen' mit den übrigen RR auf die gleiche Stufe, weil sie sie als religiöse Gebilde gleich den anderen RR ansieht und nicht als Einbruch Gottes in die Geschichte der Menschheit. Natürlich ist das Christentum „auch nicht als fertiges Gebilde vom Himmel heruntergefallen", „nicht mit Unrecht trägt die christliche Kirche den Namen einer *haeres gentium*" (637) – aber beides rührt nicht von ihrem Selbstverständnis her, sondern von der Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit. Weil Heiler das aus falsch verstandener Toleranz den übrigen RR gegenüber nicht festhält, kommt er zu einer Darstellung des Christentums und zu einer Bewertung der „Versuche einer Synthese der RR", die man weder als katholischer noch als evangelischer Christ annehmen kann, will man sich nicht zu einem Relativismus bekennen, der alle Gegensätze verstreicht und aus der Wahrheit ein recht zweifelhaftes Etwas macht. Diese grundsätzliche Einstellung, die in den von Heiler gezeichneten Beiträgen am deutlichsten zu erkennen ist, macht das Gesamtwerk – bei aller Achtung vor dem reichen Wissen, das in ihm verarbeitet ist, und vor dem gut lesbaren, z. T. glänzenden Stil der einzelnen Abhandlungen – doch reichlich fragwürdig.

Würzburg. Josef Glazik MSC.

van Unnik, W. C., **Evangelien aus dem Nilsand.** Mit einem Beitrag „Echte Jesusworte?" von Johann B. Bauer und einem Nachwort „Die Edition der koptisch-gnostischen Schriften von Nag'-Hammadi" von Walter C. Till. Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt a. Main, 224 S., 8 Tafeln. DM 16,80.

Im Jahre 1945 oder 1946 entdeckten ägyptische Fellachen bei Nag'Hammadi, ca. 100 Kilometer nördlich von Luxor in der Nähe des antiken Chenoboskion, wahrscheinlich auf einem alten Begräbnisplatz, eine aus dem 3.–5. Jh. stammende Bibliothek, die aus 13 Papyrusbüchern besteht und 49 zumeist vollständige Werke enthält. Soweit durch die Forschung bis heute feststeht, handelt es sich um gnostische Schriften, die für die Erforschung der Gnosis, des jungen Christentums und besonders des ältesten Christentums in Ägypten von größter Wichtigkeit sind.

W. C. van Unnik will uns mit seinem Buch „Evangelien aus dem Nilsand" eine Einführung in die fremdartige Welt geben, die uns die Funde von Nag'Hammadi erschlossen haben. Da die wissenschaftliche Untersuchung dieser Hss noch ganz am Anfang steht, kann der Vf. nur einen vorläufigen Bericht geben. In Kap. 1 (9–26) schildert er die Geschichte des Fundes von Nag'Hammadi. Die 13 entdeckten Hss. mit ca. 1000 Seiten, von denen 800 gut erhalten sind, überliefern 49 ganz oder größtenteils erhaltene Schriften, von denen 44 gänzlich unbekannt oder nur dem Namen nach bekannt sind. Die Schriften stammen aus dem Kreis gnostischer Gruppen und sind aus dem Griechischen in das Koptische übersetzt. Unglückliche Verhältnisse, dazu besondere Ereignisse politischer Art in Ägypten, haben bis heute eine völlige Edition dieser Schriften verhindert (bis heute sind nur ediert: Evangelium veritatis, Zürich 1956; Evangelium nach Thomas, Leiden 1959). Im 2. Kap. (26–38): „Nag'-Hammadi und die Religionsgeschichte" wird der Inhalt der 13 Hss. kurz dargelegt. Sicher ist die Sammlung in einer gnostischen Gemeinschaft entstanden, wenn es auch bis heute unbekannt ist, welcher Gruppe von Gnostikern sie gehörten. Kap. 3 (39–48) schildert den Hintergrund der Gnosis, Kap. 4 (49–56) die Begegnung mit dem Christentum. Die folgenden Abschnitte befassen sich mit einzelnen der neugefundenen Schriften, so Kap. 5 (57–69) mit dem Evangelium des Thomas, Kap. 6 (69–81) mit dem Evangelium der Wahrheit, Kap. 7 (81–92) mit dem Apokryphon des Johannes, Kap. 8 (93–101) mit dem Apokryphon des Jakobus. Das Schlußkapitel 9 (101–105) weist auf die Bedeutung des Fundes besonders für das NT (Kanongeschichte, Textkritik, Logienüberlieferung) wie für die Gnosis, ihre Geschichte und ihre Beziehung zum NT hin.

Kap. 10 (108–145) stammt von dem bekannten Grazer Gelehrten Johannes B. Bauer und beschäftigt sich unter dem Titel „Echte Jesusworte?" mit den im Thomas-Evangelium überlieferten Logia Jesu. B. sucht die Gesichtspunkte darzulegen, nach denen der Kompilator dieser Schrift die Auswahl der Logien traf (112–115). Er weist nach, daß der Kompilator kanonische Ev.-Texte benutzte, wobei die Auswahl freilich von gnostischen Tendenzen bedingt war. Als Quellen kommen weiter in Frage das enkratitische, heidenchristliche Ägypter-Evangelium und das gnostische judenchristliche Hebräer-Evangelium. So stellt das Thomas-Ev. eine Anthologie dar, die verschiedenartige Elemente vereinigt. Manche Logien haben jesuanischen Klang (Log. 81; 58), andere kommen nahe an jesuanische Ausdrucksweise und Geist heran (Log. 51; 52; 53). Wichtig sind 8 Königreichsgleichnisse (Log. 20; 57; 76; 96; 97; 98; 107; 109). Nach B. sind alle Stücke von der gnostischen Theologie her zu interpretieren. Auch die Logien, die einen echten Eindruck machen, sind nichts als gnostische Umbildungen oder Neuschöpfungen. Der Ertrag an echten Herrenworten ist bestimmt nicht groß (144). Wahrscheinlich ist das Thomas-Ev. von der Naassenersekte, aber auch von den Valentinianern benutzt worden. Man wird den sehr vorsichtigen, mit reichen Literaturangaben gestützten Ausführungen B.s zustimmen können. Festzuhalten ist freilich, daß wir auch bei den Logien, die mit den kanonischen Evv. harmonieren, höchstens die Möglichkeit ihrer Echtheit, niemals aber diese

selbst, feststellen können. So sehr wir uns über einen Zuwachs an auch nur möglicherweise echten Jesusworten freuen, sicher ist aber, daß sie uns nichts wesentlich Neues über Jesus Christus lehren können.

Kap. 11 (151–160): „Die Edition der koptisch-gnostischen Schriften" von Walter C. Till gibt einmal die Gründe für die außerordentlich schleppende Edition der Texte an und stellt ein ausgezeichnetes Programm für die kommende Edition der koptischen Hss. auf. Man möchte nur wünschen, daß man die Vorschläge dieses großen und auf diesem Gebiete erfahrenen Gelehrten möglichst bald in Tat umsetzt.

Besonders dankbar ist man für die im Anhang in deutscher Übersetzung vorgelegten Texte, nämlich 1) des Thomas-Ev., das von Hans Quecke übersetzt wurde (161–173), 2) des Ev. der Wahrheit, übersetzt von H. M. Schenke (174–185), 3) des Apokryphons des Johannes nach einer Übersetzung von Walter C. Till (185–214). 12 ausgezeichnete Photos der Hss. und des Fundortes, eine ausgewählte, wertvolle Bibliographie (217–221) und ein Register (222–223) schließen den vom Verlag sehr gut ausgestatteten Band ab.

Umso bedauerlicher sind eine Reihe von Fehlern, die für eine Neuauflage genannt seien: S. 21, Anm. 5, S. 22 A. 5 fehlen in den Anmerkungen (145—150) die Belege; S. 24 Z. 1 v. oben: „Photographien" statt „Photographen"; S. 23 A. 6, S. 25 Anm. 6 sind durcheinander geraten; S. 37 Z. 6 v. oben fehlt die Schlußklammer; S. 42 Z. 17 v. oben: „nenne" statt „kenne"; S. 48 A. 15: lies 25 statt 15; S. 48 Z. 22 v. oben: Thiel, S. 106 A. 25 wird der gleiche Name aber Tiel geschrieben; S. 69 A. 47, S. 70 A. 48. 49 stimmt nicht mit den Anm. S. 107; S. 73 Z. 2 v. oben: was bedeutet hier Anm. 4? S. 74 Z. 5 v. oben: streiche: „ihn"; S. 75 A. 49, S. 76 Anm. 46, S. 80 A. 52 stimmt nicht mit den Anm. S. 107; S. 81 Z. 8 v. unten: Verweis auf S. 77 stimmt nicht; S. 89 Z. 7 v. oben ist das Komma nach „Männer" zu streichen; S. 105 Z. 10 v. oben: im 5. Kapitel des Römerbriefes, statt im 5. Römerbrief; S. 115 A. 29 stimmt nicht; S. 126 Z. 13 v. unten ist Anm. 61 ausgefallen; S. 138 Z. 18 v. oben: das erste „uns" ist zu streichen; S. 143: die Parabel vom Schatz ist Logion 109, nicht 107. Jeder Benutzer des Buches wäre sehr dankbar, wenn er die Anmerkungen, die er immer wieder am Ende des 9. Kap. (105—107), 10. Kap. (145—150) und 11. Kap. (160) mühselig suchen muß, auf der betreffenden Seite fände, dort wo man ja auch die kurzen Anmerkungen des Übersetzers als Fußnoten untergebracht hat.

Regensburg. J. Reuss.

Vanneste, J., S.J., Le Mystère de Dieu. Essai sur la structure rationelle de la doctrine mystique du Pseudo-Denys L'Aréopagite. Desclée de Brouwer, 1959.

Nachdem über ein Jahrtausend lang der sogenannte Dionysius Areopagita als der Vater der christlichen Mystik gegolten hat, wird er heute auch von katholischen Theologen einer immer schärferen Kritik unterworfen. Das vorliegende Buch bewegt sich ganz in dieser Richtung. Am Schluß gesteht der Verfasser selbst, daß er das Thema des Dunkels und des mystischen Nichtwissens nur nach biblischen Maßstäben beurteilt und den Einfluß anderer Väter ganz außer acht gelassen habe. Er begründet das damit, daß „die sehr ungewöhnliche Exegese unseres Autors klar zeigt, daß es ihm weniger darum geht, den Daten der Schrift getreulich zu folgen, als die eigene Theorie der Gotteserkenntnis durch die Worte der Bibel zu rechtfertigen" (S. 221).

Diesen Vorwurf jedoch könnte man den meisten griechischen Vätern machen, jedenfalls der gesamten alexandrinischen Schule, die ja bekanntlich ihre verschiedenen Theorien nur allzu oft durch zuweilen völlig phantastische Exegese zu rechtfertigen pflegte. „Den Daten der Schrift getreulich zu folgen" war ein verhältnismäßig seltenes Anliegen der griechischen Patristik, mit Ausnahme von so relativ „modern" anmutenden antiochenischen Exegeten wie Theodor von Mopsuestia.

Ein weiterer Vorwurf, der in dem Buch des öfteren auftaucht, gilt der unbiblischen Terminologie des Areopagiten, der, statt der biblischen Ausdrücke, oft platonische Worte wie τὸ ἀνούσιον gebraucht. Warum ein Theologe sich auf die biblische Terminologie beschränken sollte, ist nicht recht einzusehen – es ist in der Tat derselbe Vorwurf, den die Arianer des vierten Jahrhunderts den orthodoxen Vätern machen, weil sie das ‚unbiblische' ὁμοούσιον brauchten.

Ein weiterer unbefriedigender Faktor in der Darstellung der pseudo-dionysischen Lehre ist die strikte Abgrenzung von Mystik und Metaphysik. Selbstverständlich ist eine solche Abgrenzung für die Moderne, und zum großen Teil auch für das Mittelalter, berechtigt – aber sie scheint uns für das christliche Altertum nicht möglich zu sein. Auch bei Gregor von Nyssa, den der Autor überraschend selten zitiert, gehen ja Metaphysik und Mystik, Platonismus und biblische Lehre dauernd ineinander über, so wie das schon bei Klemens von Alexandria und Origenes der Fall war. Aus dieser Vermischung kann man dem Areopagiten kaum einen Vorwurf machen, denn die griechischen Väter können nun einmal nicht nach klaren westlichen Definitionen eingeteilt und beurteilt werden. Gewiß war Dionysius Metaphysiker, aber das schließt keineswegs aus, daß er auch Mystiker war und seine mystische Erfahrung oft in metaphysischen Formeln ausdrückte.

Weiterhin behandelt Vanneste die „Mystische Theologie" in engem Anschluß an die „Göttlichen Namen", läßt aber die „Hierarchien" nur ganz wenig zur Geltung kommen. Daraus ergibt sich dann, daß er meint, die mystische Theologie setze nur ein intellektuelles „Nicht-Wissen", nicht aber die Tugendübung als Bedingung mystischer Erfahrung voraus. Das erscheint uns als ein Mißverständnis des Areopagiten. Denn in den „Kirchlichen Hierarchien" hatte er ja zur Genüge die moralischen Verpflichtungen des Christenlebens aufgezeigt; und es ist doch wohl anzunehmen, daß diese die selbstverständlichen Voraussetzungen für das mystische Leben sind, zu dem die „Mystische Theologie" führen will.

Mit vollem Recht ist die Diskussion des mystischen Dunkels, des γνόφος, eines der Hauptthemen des vorliegenden Buches. Doch scheint es den Verfasser selbst zu überraschen, daß dieses Dunkel „nicht aus einer psychologischen Tatsache hervorgeht", sondern daraus, daß Gott „im Dunkel seiner Transzendenz unzugänglich ist". „Das", schreibt Père Vanneste, „ist unsere Hypothese, die die folgende Analyse beweisen soll."

Es will uns scheinen, daß diese „Hypothese" wirklich keines Beweises bedarf. Eine Psychologie der Mystik, wie wir sie beim hl. Johannes vom Kreuz und Terese von Avila finden, gab es ja in der Patristik noch gar nicht. Der γνόφος der griechischen Väter ist eine zur göttlichen Transzendenz gehörende Eigenschaft, keine menschlich-psychologische Reaktion. Der Autor erwähnt natürlich, daß γνόφος auf die Theophanie von Ex. 19 zurückgeht und auch bei Gregor von Nyssa zu finden ist – aber nur, um sofort eine Verwandtschaft zwischen Gregor und Pseudo-Dionys zu leugnen. Denn er ist offenbar, man kann es kaum anders ausdrücken, gegen seinen Autor voreingenommen. Er gibt zwar zu, daß dieser ein Christ war, aber ein mystischer Theologe, mehr, ein Mystiker – nein.

Vanneste behandelt besonders eindringlich die Forderung der ἀφαίρεσις, des Aufgebens alles menschlichen Wissens und Denkens, um der unbegreiflichen Gottheit näher zu kommen. Aber er glaubt nicht, daß die „Mystische Theologie" wirklich zu einer Vereinigung mit Gott führt. „Die wörtliche Übersetzung ‚Mystische Theologie' täuscht die heutigen Leser, wenn man nicht sofort präzisiert, daß es sich um eine (n a t ü r l i c h e) Theologie handelt, die über das Geheimnis Gottes nachdenkt." Denn nach Vanneste bleibt es zumindest strittig, ob Pseudo-Dionys „übernatürliche außerordentliche Gnaden empfangen hat, die ihn in die Linie der großen My-

stiker mit Augustin, Ruysbroeck und Johannes vom Kreuz stellen würden" (S. 221).

Das ist allerdings objektiv wohl kaum feststellbar. Daß aber ein Christ, der sich bemüht, durch die kirchlichen Ordnungen, die Kontemplation der „göttlichen Namen" und die immer tiefere Erfahrung der göttlichen Transzendenz zur Vereinigung mit der Gottheit zu kommen, nichts weiter als „natürliche Theologie" treiben sollte, scheint doch zumindest recht zweifelhaft.

Das vorliegende Werk ist das Ergebnis eindringlichen Studiums des Areopagiten – um so bedauerlicher ist es, daß der Verfasser seinem Thema so wenig Sympathie entgegenbringt, daß er am Schluß des Kapitels über „Vereinigung mit Gott und Exstase" sarkastisch ausrufen kann: „Là est enfin tout le mystère de cet adorateur chrétien du ‚Dieu inconnaissable', le mystère de Dieu!" Gewiß, heute gilt Pseudo-Dionys nicht mehr als die große mystische Autorität, der man bedingungslos zu folgen hat, denn die moderne Forschung hat ohne jeden Zweifel seine Identifikation mit dem Paulusschüler in Athen unmöglich gemacht und seine Beziehungen zum Neuplatonismus hervorgehoben. Trotzdem wird der vorurteilsfreie Leser des Areopagiten, trotz dessen oft schwülstigen und übertriebenen Stils, doch seine tiefchristliche Inspiration spüren und es verstehen, daß er von seinem frühesten Interpreten, Maximus dem Bekenner (dessen Name übrigens merkwürdigerweise in dem vorliegenden Werk überhaupt nicht genannt ist), bis zum Kirchenlehrer der Mystik, Johannes vom Kreuz, auf die christliche Mystik einen gar nicht wegzudenkenden Einfluß ausgeübt hat.

Oxford. Hilda Graef.

00
Dro: do

Balsavich, Marion, OSB, **The Witness of St. Gregory the Great to the Place of Christ in Prayer,** Dissertation for the Doctorate presented to the Fakulty of Theology of the Pontifical Institute of St. Anselm, Rome. XXIV und 136 Seiten. Rom 1959.

Die Frage nach der Stellung Christi im Gebete, besonders im liturgischen, ist alt und immer wieder neu. In den letzten Jahrzehnten ist sie – nicht zuletzt aus der Belebung liturgiewissenschaftlicher Forschungen – des öfteren aufgegriffen worden. Die vorliegende Dissertation stellt sich die Aufgabe, für Gregor den Großen erstmals eine entsprechende erschöpfende Darstellung zu bringen. Dabei ist beabsichtigt, nicht nur darzulegen, was Gregor zur Stellung Christi im Gebete sagt, sondern auch die tieferen Wurzeln und den Hintergrund seiner Lehren zu erfassen (XXIII und 60).

Nach der die Fragestellung klärenden Einleitung gibt der erste Teil der Arbeit „eine analytische Darstellung vom Zeugnis Gregors über die Stellung Christi im Gebete". Als erstes zeigt sich, daß Gregor, wie die Mittlerschaft Christi im allgemeinen (als des Erlösers durch sein Leiden und seinen Opfertod), so auch die besondere im Gebete kennt. Ja, er hat selbst Gebete in der „klassischen" Weise formuliert: Gebete an den Vater per Christum Dominum (12). Ein zweites Kapitel dieses ersten Teiles legt sodann zahlreiche Zeugnisse vor, in denen Gregor vom Gebete zu Christus spricht bzw. solche selbst gestaltet. Vor allem in seinen Homilien empfiehlt er oft das Gebet zu Christus; gelegentlich wird selbst das Vater-unser als an Christus gerichtet verstanden (15-16). Ähnliches zeigt sich in den Briefen und den Dialogen. Auch liturgische Gebete, die Gregors Abhängigkeit zeigen, weisen an Christus gerichtete Bitten und Lobpreisungen auf (34 ff.). Ähnlich verhält es sich schließlich mit manchen ganz persönlichen Gebeten Gregors (48 ff.). In einem kurzen dritten Kapitel versucht B., die nicht unwichtige Frage zu klären, was Deus, Dominus u. ä. bei Gregor bedeuten, wenn der unmittelbare Kontext keine Anhaltspunkte zu näherer Determination bietet. Er neigt dabei zu der Ansicht, daß Deus, Dominus u. ä. oft mit Wahrscheinlichkeit Christus bedeuten, wobei es aber insgesamt unmöglich erscheint, Genaueres auszusprechen (60).

Nachdem so mehr analytisch erfaßt wurde, was Gregor zur Stellung Christi im Gebete ausgesagt hat, untersucht B. im zweiten Teil den Hintergrund und die geistige Umwelt dieses Zeugnisses Gregors, um so die Ratio für dessen Auffassungen aufzudecken. Ein erstes Kapitel gibt an, welche allgemeinen Einflüsse Gregors Frömmigkeit geformt haben. Den wohl größten Einfluß hat die heilige Schrift auf seine Denkungsart und somit auf seine Lehre und Predigt ausgeübt. Die Grundlage für das rechte Verständnis Gregors ist dabei die ihm weitgehend eigene Sicht der in der heiligen Schrift aufgezeichneten Heilsgeschichte. B. unterstreicht hier die Auffassung von F. Lieblang, der die Linie des theologisch-soteriologischen Denkens Gregors (als Kurve) vom paradiesischen Zustand über den Sündenfall (Abwärtsbewegung) und über das mystische Leben bis zur Höhe der Mystik (Aufwärtsbewegung) gehen läßt (vgl. 71 ff). Dabei betrachtet Gregor Christus als „den Schöpfer, der kam, um die gefallenen Söhne Adams zu suchen und zu erleuchten" (73). Damit ist die eigene Sicht der Stellung Christi im skripturistischen Denken Gregors charakterisiert: Gott — zunächst ohne Spezifikation der Person — kam, um das Verdorbene, Blinde wiederherzustellen und zu erleuchten; Christus — der dabei einfach als Creator, Dominus, Deus bezeichnet erscheint — kam, um die gefallene Kreatur zur Schau seiner Glorie zurückzuführen (78). Unmittelbar daraus folgt die entsprechende Auffassung der Stellung Christi im Gebete, besonders dem kontemplativen.

Ist der Einfluß der Schrift somit von nicht zu übersehender Art, so ist es auf der anderen Seite kaum ausgemacht, ob die arianischen und christologischen Kontroversen von wirklich bemerkenswerter Bedeutung bei der Formung der Frömmigkeit Gregors waren (vgl. 131). Am ehesten ließe sich eine betonte Abwehrhaltung gegen den Nestorianismus nachweisen, doch mehr im Glaubenswissen als im Gebetsleben (88-89). Wichtiger ist, so stellt B. fest, der Einfluß aus der Volks- und monastischen Frömmigkeit seiner Zeit für Gregor gewesen (89-97).

Im zweiten Kapitel dieses zweiten Teiles bringt B. weitere Elemente zur Sprache, die für das Verständnis der Stellung Christi in Gregors Frömmigkeit noch von Wichtigkeit sind. Da ist zunächst der Gedanke und die Aufforderung zur Nachfolge Christi, welche im Schrifttum Gregors einen bemerkenswerten Raum einnimmt. Entscheidend ist, daß dabei nicht so sehr das Menschsein Christi (wie später im Mittelalter), als vielmehr die „humilitas Dei", die in Christo Wirklichkeit war, herausgestellt ist. „Was muß nicht der Mensch für sich selbst (bewußt und freiwillig) erdulden, wenn Gott so Schweres für die Menschen auf sich genommen hat", das ist der Schlüssel zum Verständnis der Nachfolge Christi nach Gregors Lehre und Predigt (107). Ein weiterer, die Frömmigkeit formender Gedanke ist unsere Einheit bzw. Vereinigung mit Christus, sei es nun, daß Christus und die Kirche — und folglich wir in ihr — als Einheit gesehen werden, sei es, daß von Christus als dem Bräutigam und von der Kirche bzw. der einzelnen Seele als der Braut die Rede ist, oder sei schließlich die Einwohnung Christi in der Seele gemeint. Aus diesen Elementen bilden sich dann bestimmte, durch Gregor genauer verfolgte Seelenhaltungen aus: Furcht, die Christus als dem Herrn, Achtung und Ehrerbietung, die Christus als dem Vater, und Liebe, die ihm als dem Bräutigam erwiesen wird, worin zugleich auch die Steigerung angegeben ist, die sich im Verlaufe des geistlichen, besonders des kontemplativen Lebens ergibt.

Der Schluß stellt das Ergebnis der Untersuchung heraus, indem dieses insbesondere mit früheren Arbeiten anderer Autoren des gleichen Themas — Die Stellung Christi im Gebete — konfrontiert wird.

Die vorliegende Arbeit zeigt abermals, wie schwer es ist, eine richtige, nicht schematisch vereinfachte Würdigung der theologischen Stellung Gregors zu bringen. B. hat sich ein großes Verdienst mit seiner Untersuchung erworben, indem er nämlich gerade auf den so komplexen Charakter des theologischen Gedankengutes in den Werken Gregors hinweist. Gregor paßt, auch was seine Aussagen zur Stellung Christi im Gebete angeht, nicht in ein Schema (vgl. 130). Mehr noch: sollten solche Schemata aufgestellt worden sein, so hat sich inzwischen schon durch Untersuchungen ähnlicher Art ergeben, daß sie vereinfachen und somit kein echtes Bild ergeben. Geht man von der (unbewiesenen und unbeweisbaren) These aus, daß das Gebet eigentlich nur per Christum ad Patrem zu richten sei (und das ist in alter wie in jüngster Zeit behauptet worden), dann wird man weder der Person Christi noch dem, was Gebet ist, gerecht. Betrachtet man Christus exklusiv als Mediator und versteht man unter Gebet exklusiv die Bitte, von der etwa Jo 16,23-24. 26 die Rede ist, so mag die These – vielleicht – gelten. Steht einem aber die Fülle der Person Christi und der ganze Komplex dessen, was ‚Gebet' besagt, vor Augen, dann zeigt sich die theoretisch-unlebendige

Vereinfachung der Lehre eines einzig richtigen, des „geistlichsten" Gebetes: per Christum ad Patrem. Ob da nicht auch der Ausdruck "klassisch" für diese Gebetsform (auch B. bedient sich öfters dieses Terminus) zu leicht irreleiten kann? Damit ist nichts gegen die tiefe und lebendige Theologie dieser Gebetsform gesagt. Aber es muß doch Erstaunen erregen, wenn selbst die größten Geistesmänner der „klassischen" kirchlichen Zeit – die Martyrer, dann ein Hieronymus, Ambrosius, Augustinus, Gregor, um nur einige zu nennen – gar nicht nur, ja nicht einmal hauptsächlich in „klassischer" Form gebetet haben. Offensichtlich wußten sie Zeit und Gelegenheit abzuwägen, wann und wo der Mensch, die Kirche per Christum zum Vater sprechen „muß"; und sie wußten auch, daß ein Gebet z u Christus – um von den Gebeten zur Gottesmutter, zu den Engeln, zu den Heiligen zu schweigen – nicht nur keine theologischen Schwierigkeiten in sich birgt, sondern vielmehr aus dem vollen christlichen Leben gesprochen wird, gesprochen werden darf und muß. Wir sind daher B. dankbar, daß er uns in seiner Untersuchung gezeigt hat, wie Gregor ganz untheoretisch, dafür aber aus echter geistlicher Lebensfülle, alle Gebetsformen kennt, lehrt und zur gegebenen Zeit anwendet (wenngleich das noch deutlicher gesagt werden könnte). Weiter zeugt die Untersuchung von einer intensiven Durcharbeitung nicht nur der Werke und der theologischen Aussagen Gregors, sondern auch von der klaren Erfassung des Problems, wie man Gregor sehen und wie man über Gregor schreiben muß. Wenn wir nun einige Dinge ausstellen, so nicht, ohne dieses vorher betont zu haben.

B. hat den spezifischen Charakter der Werke Gregors erkannt und – was das Wichtige und Erfreuliche ist – er bemüht sich auch, seine Ergebnisse stets im Lichte dieser Erkenntnis zu sehen. Bei einigen Punkten würden wir aber ein noch behutsameres Urteil vorziehen. Ist z. B. „redemptor" wirklich immer Christus, oder bedeutet dieses Wort nicht – vielleicht gar in gewissem Anschluß an Job 19,25 – „nur" Gott, also ohne personale Spezifikation. Das ist ja bei Gregor (wie B. selbst gut herausstellt) auch sonst bei zahlreichen Ausdrücken der Fall. Das bedeutet dann eine gewisse Nuancierung des Ergebnisses. – Wichtiger aber scheint dies: Wenn Gregor seine Heiligen „in nomine Christi" Wunder wirken läßt, so dürfte damit in den meisten Fällen nicht ein Gebet z u Christus gemeint sein. Vielmehr bedeutet es: „Ich stehe hier im Namen, an Stelle Christi (und folglich habe ich die Autorität und die Macht Christi in mir); in mir gebietet dir Christus (der Herr, Gott) ..." (vgl. dazu besonders 20-21 und die Anmerkungen dort). – Was B. zum kontemplativen Gebet sagt, hätten wir lieber im e r s t e n Kapitel des ersten Teiles gesehen (es müßte dann nur mit „Prayer through Christ" überschrieben werden). Denn, wie B. selbst richtig betont, ist das Ziel des kontemplativen Betens schließlich die Schau Gottes, und zwar wirklich in seiner Gottheit, wobei Christus eben der Weg ist (vgl. 31 ff; 78; 95). Die Sprache Gregors darf nicht unmittelbar spekulativ-dogmatisch aufgefaßt werden. Wenn er also von der Menschheit Christi oder seiner Gottheit spricht, so dürfen diese Begriffe nicht einfachhin verstanden werden, als ständen sie in streng spekulativ-dogmatischem Zusammenhang. Wird also die Menschheit Christi als das Kontemplationsobjekt mehr für die Anfangenden und Schwachen (parvuli) bezeichnet, so ist damit nicht die menschliche Natur in Christus, metaphysisch-dogmatisch gesehen, gemeint; und genau so wenig darf die Gottheit Christi, das Kontemplationsobjekt der Vollkommenen (perfecti), exklusiv als die zweite göttliche Person verstanden werden. Denn dann würde man sagen, Gregor habe als Endziel des Vollkommenheitsstrebens die ewige Schau der zweiten göttlichen Person bezeichnet, was doch nicht der Fall ist, selbst wenn er die divinitas Christi als Ziel der Beschauung angibt. Hier erkennt man wohl ganz eindeutig, wie gefährlich es werden kann – und dieser Gefahr sind nicht alle entronnen –, wenn man homiletische Aussagen Gregors ohne weiteres dogmatisch-spekulativ wertet. B. hat diese Gefahr gesehen und sich immer bemüht, ihr auszuweichen. In diesem Punkt glauben wir allerdings, seine bereits vorsichtigen Aussagen doch notwendig noch präzisieren zu müssen. Denn gerade was Gregor zur Beschauung sagt, läßt wie nichts anderes die ungeahnte Tiefe und Weite der Mittlerschaft Christi (also: p e r Christum), wie Gregor sie auch herausstellt, deutlich werden: Wir sollen durch Christus, auf dem Wege über sein Menschsein und Gottsein (beide konkret-lebendig gefaßt) zur visio divinitatis gelangen. Und das heißt: Gott sehen, wie er ist, facie ad faciem, Gott den Dreieinigen. So ist also nach Gregor der Modus des kontemplativen Gebetes und seine höchste Erfüllung nicht eigentlich: per Christum ad Patrem; vielmehr: per Christum ad Deum unitrinum, wie es schließlich Christus selbst gelehrt hat (vgl. Jo 14,6-26 u. weiter), und wie auch Gregor es verstanden hat.

Schließlich eine kleine Korrektur für das Literaturverzeichnis und die Anm. 77 auf S. 35: Die Dissertation R. Rudmann. Mönchtum und kirchlicher Dienst ... ist veröffentlicht: St. Ottilien 1956.

Gerleve/Westf. R a p h a e l S c h u l t e O S B.

Holzapfel, Egidius, **Werner Rolevincks Bauernspiegel;** Untersuchung und Neuherausgabe von „De regimine rusticorum". Großoktav, 160 S. Heft 76 der Freiburger theologischen Studien. Freiburg 1959. Kart. 11,— DM.

——— **Die seelsorgliche Führung der Bauern;** Bauernspiegel. Übersetzung und Kommentar. Schriften zur Religionspädagogik und Seelsorge. V—XI, 110 S. Freiburg 1959. Kart. 9,80 DM.

Beide Schriften bilden eine thematische Einheit und wurden von der Theologischen Fakultät in Freiburg i. Br. als Dissertation angenommen. – Die erste Schrift gibt nach einer übersichtlichen Darstellung von Rolevincks Leben (1425–1502) ein sorgfältiges Verzeichnis seiner gedruckten und handschriftlich erhaltenen Werke. In einer gründlichen Untersuchung des Bauernspiegels werden die kulturgeschichtlichen, kirchlichen und rechtsgeschichtlichen Fragen behandelt. Die damalige verwickelte soziale Struktur des Bauernstandes ist vom Verf. richtig gesehen und in Beziehung gesetzt zu dem Hauptanliegen Rolevincks, der Sorge für den Bauernstand. Sein in lateinischer Sprache geschriebenes Buch wandte sich naturgemäß an die damaligen Seelsorger der Bauern. Es behandelte daher vor allem die Fragen der praktischen Lebensgestaltung der Landbevölkerung. Für die Historiker sind die in zeitgeschichtlicher Schau dargestellten Verhältnisse des Landlebens von besonderem Interesse.

Bei der Herausgabe des Bauernspiegels hat Holzapfel keine Mühe gescheut, einen möglichst wortgetreuen Rolevinckschen Originaltext vorzulegen. Die ihm vorliegende Freiburger Inkunabel von 1490 hat er sorgfältig mit allen früheren und späteren Ausgaben verglichen und Druckfehler und Entstellungen berichtigt. Das Verzeichnis der benutzten Quellen und der Literatur verrät eine gründliche Sachkenntnis und überlegte Auswahl.

Die zweite, oben genannte, Schrift bringt die deutsche Übersetzung des Buches. – Wer sich eingehend mit Rolevinck befaßt hat, weiß zur Genüge, daß der Wortschatz und Stil seiner lateinischen Schriften dem Übersetzer nicht geringe Schwierigkeiten bereiten. Ohne Einschränkung muß man anerkennen, daß Holzapfels Übertragung gut gelungen ist. Bei aller Wahrung der Eigenart des Originals hält sich der deutsche Text frei von steifen, latinisierenden Unerträglichkeiten, die schon so mancher Übersetzungsarbeit zum Verhängnis wurden. Fließend geschrieben, liest sich diese Übersetzung wie ein deutscher Originaltext. Die sachlichen Erklärungen in den zahlreichen Anmerkungen sind treffend und aufschlußreich und lassen keinerlei

Wünsche offen. Der Nachweis der Quellen und Zitate Rolevincks verrät eine ebenso kritische wie umfassende Arbeit und einen glücklichen Spürsinn des Herausgebers. Sentenzartige Gedanken aus dem Bauernspiegel sind am Schlusse übersichtlich herausgestellt.

Die deutsche Ausgabe des Textes ist für einen Leserkreis gedacht, der sich mit der Erziehung und Fortbildung der Landjugend unserer Zeit zu befassen hat. Das ist zweifellos der Grund dafür, daß der Herausgeber ihn gesondert erscheinen läßt; eine Gegenüberstellung der lateinischen und deutschen Fassung in Paralleltexten würde die wissenschaftliche Auswertung des Buches freilich erleichtern. Man könnte vielleicht noch bemerken, daß Hinweise auf Literatur und eigene Untersuchungen besser in Anmerkungen gebracht würden als im Verlauf der Darstellung. Alles in allem sind die beiden Schriften Holzapfels eine bedeutende wissenschaftliche Leistung, die volle Anerkennung verdient. In sozialgeschichtlicher Hinsicht bringt sie wertvolle Ergänzungen zu Rolevincks Westfalenbuch, darüber hinaus hat der Bauernspiegel aber seine pastorale Bedeutung. Das ethische Anliegen des Buches und seine religiösen Grundgedanken sind bei allen Wandlungen der sozialen Lebensverhältnisse zeitlos gültig und deshalb auch heute noch wertvoll für die Aufgaben der Seelsorge.

Münster/Westf. Hermann Bücker.

Stupperich, Robert: **Das Münsterische Täufertum.** Ergebnisse und Probleme der neueren Forschung. Schriften der Historischen Kommission für Westfalen. 2. Münster, Aschendorff (1958) 31 S. DM 1,90.

Der Kirchenhistoriker der ev.-theol. Fakultät der Universität Münster legt mit dieser aus einem Vortrag erwachsenen Studie einen sehr erwünschten zusammenfassenden Bericht über die Ergebnisse der neueren Forschung zum münsterischen Täufertum wie über die auch heute noch keineswegs gelösten Probleme zur Geschichte dieser radikalen Bewegung am Rande der Reformation und zur Theologie ihres geistlichen Führers Bernt Rothmann vor. Nachdem er zunächst einen Überblick über das bisherige, mit dem großen, leider unvollendeten, noch heute unentbehrlichem Werk von Cornelius beginnende und mit den Publikationen von Detmer und Löffler fortgesetzte spezielle Schrifttum zu den münsterischen Vorgängen gegeben hat, erweist er an verschiedenen Beispielen, daß noch manche beziehungsreiche Einzelheit sich aus den bisher erschienenen Bänden über die Quellen zur Geschichte der Wiedertäufer, die allerdings vorläufig nur das oberdeutsche und mitteldeutsche Material bringen und dringend der Ergänzung für das rheinisch-westfälische und niedersächsische Gebiet bedürfen, herausziehen läßt. Es folgen Hinweise auf eine neue, besonderem Interesse begegnende Quelle, die sich in dem neuerdings in den „Quellen zur hessischen Reformationsgeschichte" veröffentlichten Antwortschreiben Philipps von Hessen auf das Münsterische Restitutionsbuch bietet, und auf von ihm im Straßburger Archiv aufgefundene, Münster betreffende Akten, die neue Nachrichten über die Münsterische Disputation von August 1533, eine bisher unbekannte Täuferschrift Bernt Rothmanns und gleichfalls unbekannte Flugblätter der Täufer aus den letzten Monaten der Belagerung enthalten. – Im zweiten, größeren Teil der Studie behandelt der Verfasser die sachlichen Ergebnisse und Probleme, die sich für uns auf diesem Forschungsgebiet noch ergeben. Hier wird das münsterische Täufertum mit Recht in den großen Rahmen der Täuferbewegung überhaupt hineingestellt. Nachdem der Verfasser zunächst kurz die alte, seit Ludwig Kellers Thesen nicht wieder zur Ruhe gekommene Frage nach Herkunft und Ursprung des Täufertums im allgemeinen auf Grund der neueren, besonders von schweizerischer Seite angestellten Forschung und die Grenzziehung zwischen Spiritualisten und Täufern im Anschluß an die von Troeltsch bestimmte Forschungseinrichtung erörtert hat, geht er des näheren auf die spezielle Frage ein, inwiefern gerade das niederländische und niederdeutsche Täufertum von älteren Bewegungen vorbereitet ist und getragen wird. Auf die Bedeutung, die von neueren Forschern in dieser Beziehung der devotio moderna und dem Humanismus, besonders der Persönlichkeit des Erasmus, beigelegt wird, wird hingewiesen; das interessante Problem, ob es im Anfange unter den münsterischen Täufern eine friedliche Richtung gegeben hat, gestreift. Für die Forschung über Bernt Rothmann, den Theologen der münsterischen Täufer, erhebt der Verfasser die Forderung, daß er in seiner ganzen Persönlichkeit, ob Revolutionär oder Reformator, noch näher untersucht werden müßte. In Bezug auf die Frage, wieweit soziale Bedingungen auf das niederländische Täufertum eingewirkt haben, werden die neueren Forschungen von niederländischer Seite herangezogen, aus denen sich auch Rückschlüsse auf die münstersche Bewegung gewinnen lassen. Bezeichnenderweise sind gerade den Problemen des münsterischen Kommunismus in den letzten Jahrzehnten verschiedene, zu aufschlußreichen Ergebnissen kommende Studien gewidmet. Von lebhaftem Interesse ist die in die große Politik hineinragende Frage, wieweit der Brüsseler Hof das münsterische Täufertum für seine Ausdehnungspolitik – Annexion des Fürstbistums in irgendeiner Form – zu benutzen versuchte. Auch hier liegt wieder ein ungeklärtes Problem vor, ebenso wie bei der Frage nach der politischen Seite des münsterischen Aufruhrs, besonders wieweit hier religiöse Gedanken die politische Wirklichkeit des Täuferreiches formen und durchdringen. Einen letzten Ausblick gibt der Verfasser auf die Probleme, die sich der rechtsgeschichtlichen Forschung in bezug auf die Auswertung der Täuferakten bieten. Wenn der Verfasser abschließend betont, daß noch eine Fülle ungeklärter Fragen, von denen er nur die wichtigsten habe andeuten können, der Behandlung harre, so möchte man seinem Wunsche beitreten, daß an ihrer Erforschung mit allem Nachdruck gearbeitet werde. Zunächst dürfte man seinen eigenen Beiträgen, der Herausgabe der Schriften der münsterischen Täufer und ihrer Gegner, mit großem Interesse entgegensehen.

Münster (Westf.). Karl Zuhorn.

Ostbairische Grenzmarken, Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde, hsg. von Prof. Dr. J. **Oswald**. Passau: Institut für Ostbairische Heimatforschung. I (1957): 170 S., 8 Taf.; II (1958): 328 S., 15 Taf.

In den Jahren vor 1930 hatte sich die gleichnamige Monatsschrift des Passauer Instituts in der Reihe der landeskundlichen Zeitschriften einen beachtlichen Namen erworben, bis sie der wirtschaftlichen Notlage zum Opfer fiel. In neuem Gewande, aber mit der gleichen Zielsetzung, nämlich der Ausrichtung auf das alte Hochstift Passau, also auf den niederbayerischen und oberösterreichischen Raum, erscheint die Zeitschrift nun als Jahrbuch. Man darf ohne weiteres sagen, daß dies ein Gewinn ist; denn der größere Rahmen gestattet es, auch umfangreichere Beiträge aufzunehmen. Dabei ist besonders hervorzuheben, daß das Organ auch äußerlich so überaus ansprechend gestaltet ist.

An dieser Stelle sind vor allem die kirchengeschichtlichen Beiträge anzuführen. So kann Gerhard Eis die Entstehung der von ihm hier edierten „Alchymey teuczsch" mit guten Gründen für Passau postulieren (I 11–16). Emil Ploß, Zum Stand der Nibelungenforschung (I 23–31), stellt nochmals die Gründe für eine Entstehung der Dichtung in Passauer geistlichen Kreisen zusammen. Von besonderem Wert für die Geschichte ma. Wohltätigkeitsstiftungen sind die beiden rechtsgeschichtlichen Gutachten von Josef Oswald, Heiliggeist-

stiftung und Apostelfischervereinigung zu Passau (I 33–52), und Sebastian Hiereth, Die Apostelfischervereinigung zu Passau in rechtsgeschichtlicher Beleuchtung (I 53–60). Die Freilegung der interessanten Freskoaltäre in der Pfarrkirche Grainet (Krs. Wolfstein) veranlaßte Gottfried Schäffer zu einer Untersuchung des Gesamtwerkes des Passauer Malers Johann Georg Unruhe (1723–1801) (I 71–76). Max Peinkofer bringt eine kurze Geschichte der ehemaligen Propstei St. Oswald (I 83–90), während Hermann Wagner über „Aberglaube und Hexenprozesse im Bezirk Grafenau im 17. und 18. Jh." berichtet (I 91–95), wobei er sich auf die Eintragungen in den Gerichtsrechnungen stützt. Karl Wildenauer, „Wo ist der sel. Hartmann, Bischof von Brixen, † 1164, geboren?", macht die Herkunft dieses bedeutenden Kirchenfürsten im Passauer Gebiet wahrscheinlich (I 101–108). Einen bedeutsamen Beitrag zur heimatlichen Kirchengeschichte und zur kirchlichen Topographie bringt die große Arbeit von Maximilian Hartmann, Kirchen und Pfarreien im Landkreis Altötting (I 109–129, II 167–191); der dritte, abschließende Teil ist im nächsten Jahrgang zu erwarten. Wertvolle Hinweise über die Matrikelführung, aber auch über die konfessionellen und kirchlichen Verhältnisse in Oberösterreich im 16. und 17. Jh. sind der Untersuchung von Ludwig Rumpl, Die ältesten Obernberger Matrikeln (1590–1624), zu entnehmen (II 141–162). An weiteren Aufsätzen, die für die Kirchengeschichtsforschung zu beachten sind, notieren wir: Ludwig Sittler, Gesundheitsfürsorge und Heilwesen im Fürstentum Passau bis zum Zeitalter der Aufklärung (II 27–66); Gundolf Keil, Fragment eines Garstener Abgabenverzeichnisses aus dem 13. Jh. (II 137–140); Josef Hofbauer, Die römischen Denkmäler in und an der Kirche von Rotthoff (II 225–251); Josef Oswald, St. Sixtus auf dem Gallner (II 291–295).

Jeder Jahrgang enthält zugleich Berichte, Nachrufe und Betrachtungen heimatlichen Schrifttums; besonders wertvoll ist das Register für die alte Monatsschrift 1912–1930 (I 151–168). Es ist zu hoffen, daß der Herausgeber auch weiterhin sein so weitgespanntes Programm im gleichen Rahmen fortführen und damit auch der Kirchengeschichte einen guten Dienst leisten kann.

Münster/Westf. Jürgen Sydow.

Tugendhat, Ernst, TI KATA TINOΣ. **Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung aristotelischer Grundbegriffe.** Symposion. Philosophische Schriftenreihe, herausgegeben von Max Müller, Bernhard Welte, Erik Wolf. Verlag Karl Alber, Freiburg/München 1958, XII und 156 Seiten, kart. 15,— DM.

Die Untersuchung stellt mit der Absicht einer „ausdrücklichen Wiederaneignung" vielbehandelte Grundbegriffe der aristotelischen Ontologie erneut in Frage und sucht sie am Leitfaden eines eigens eingeführten Schlüsselbegriffes in ihrer Genese, ihren Übergängen und Zusammenhängen durchsichtig zu machen. Sie urteilt kritisch über alle bisherige Aristotelesinterpretation. (Allerdings bleiben die antiken und mittelalterlichen Kommentare, z. B. auch die ungeheure Erklärungsleistung Thomas v. Aquins, und manches wichtige Werk der Neuzeit unberücksichtigt.) Sie beruft sich auf neue Perspektiven, die sich von Heidegger her „auf Grund seiner noch unveröffentlichten Interpretation antiker Philosophie und im Hinblick auf den neuen, sich aus der Zeitlichkeit bestimmenden Sinn des Seins" ergeben (3). Der unausgesprochene Sinn des Seins innerhalb der griechischen Ontologie – das ist darin die Grundthese Heideggers – muß als „Anwesenheit" verstanden werden (3). Von daher erklärt sich der Tugendhatsche Schlüsselbegriff: „Präsenz". Mit dieser Modifikation von „Anwesenheit" soll „das Anwesen des schlechthin Einfachen, das im Unterschied zum je und je ins Abwesen übergehenden Anwesen alles Abwesen aus sich ausschließt", terminologisch gefaßt sein (11). „Einfache beständige selbständige Präsenz" ist gleich „schlechthinniger Anwesenheit" als eigentlichem Sinn von Sein (33).

In der gewählten Terminologie besteht nun das unterscheidend Aristotelische darin, daß „Anwesen" nicht mehr, wie bei Platon, mit „Präsenz" zusammenfällt. Durch das Auseinandertreten von „einfacher Präsenz" und „dem anderen Bereich von Anwesen" (11) – es handelt sich im Grunde um die Wandlung der platonischen „Idee" zum „Eidos" als Formprinzip einer Hyle – kommt es zu der ontologisch grundlegenden „Zwiefältigkeit des Seins bei Aristoteles". So lautete der ursprüngliche Titel der Freiburger Dissertation, und diese „Zwiefältigkeit" in der Seinsstruktur und die entsprechende „Zwiefältigkeit" im Seinsvernehmen und Seinsaussagen sollen auch in dem jetzigen Titel TI KATA TINOΣ zum Ausdruck kommen. „Als was" etwas erfaßt und ausgesagt werden kann, hängt davon ab, was sich in ihm „präsentiert", „als was" das Vorliegende „anwest". „Präsenz" sei nicht mehr „selbständige Präsenz" (τι) und das Eine-Einfache an sich, sondern wesentlich „Präsenz von –", Präsenz eines Vorliegenden (τὶ κατά τινος [ὑποκειμένου]) und „Einigung des Mannigfaltigen" (28f., 106). Für Aristoteles sei also „das Sein (Anwesen) ... wesensmäßig zwiefältig geworden", „alle Seinsverhältnisse" müßten fortan „als ‚τὶ κατά τινος'-Verhältnisse' verstanden werden" (22, 129 Anm. 12a; Auszeichnungen vom Rezensenten). Von Interesse für Aristoteles seien „nur die sich unmittelbar aus dieser Struktur ergebenden bzw. diese Struktur vermittelnden Begründungzusammenhänge" (125 Anm. 6).

Daß es für Aristoteles aber trotzdem auch eine Präsenz gibt, deren Auszeichnung darin besteht, nicht „Präsenz von –" und also Sein ohne alle Zwiefältigkeit zu sein, wird erwähnt, die Frage nach dem Warum aber ausgeklammert (31; 136). Der göttlichen Präsenz, die also nicht „vorliegen" kann, steht im Extrem gegenüber „das als solches präsenzlos Vorliegende, die ὕλη" (74). Im Blickfeld der Untersuchung aber steht das Seiende, das nicht reine selbständige „Präsenz" ist, sich aber doch als ein aus dem Präsenzlosen herausgetretenes Etwas „präsentiert", anders gesagt: das Seiende, das nicht „Idee", jedoch vom „Eidos" durchformt ist. Dieses im Bereich des „Vorliegens" wesensmäßig „zwiefältig" Seiende wird aber nicht so sehr – wie es vom Gedanken der Zeitlichkeit her zu erwarten gewesen wäre – in seinem Werdecharakter, seinem prozeßhaften Auseinander gesichtet, also nicht in der Spannung von Sein und Werden, sondern in der anderen, allerdings mit der ersten durchaus zusammenhängenden, ontologischen Grundspannung von Einheit und Vielheit (13ff), Einheit des Eidos, Vielheit des Vorliegenden und – innerhalb des Vorliegenden – Einheit und Erfaßbarkeit als Eines bei aller Vielfalt der Bestimmungen, „Einheit zwischen den zusammenvorliegenden Präsenzen" (129). Wenn T. die Größe des Aristoteles nicht im Aufbau eines starren Systems, sondern gerade in seinem Problemdenken gesehen wissen will (68) – nur kann man keineswegs sagen, daß dies allseits „bisher verkannt" worden ist (vgl. z. B. Nic. Hartmann, Wilpert) –, so sei es speziell das „Problem der Einheit des Mannigfaltigen", des „Seins als Anwesenheit, aus dem ursprünglich alle Mannigfaltigkeit ausgeschlossen war", das Aristoteles „in seinen Möglichkeiten bis zum Äußersten erweitert und schließlich überspannt" habe (153).

Unter diesem vorangestellten Leitgedanken der „Präsenz" und damit zugleich der „Zwiefältigkeit" werden dann folgende Lehrstücke interpretatorisch behandelt: a) Substanz—Akzidens, b) Stoff—Form / Potenz—Akt, c) die Lehre vom Grund. (Es sei hier zunächst diese allgemein verständliche Kennzeichnung der gemeinten Problemkreise mit den herkömmlichen Termini erlaubt, obwohl T. diese streng vermeidet und ihren Gebrauch „als starre Größen" verpönt [15 Anm. 14].) Es werden also untersucht: a) die Zwiefältigkeit

zwischen der ersten ausgezeichneten „Kategorie", zu der die „Präsenz" von der platonischen „Idee" umgedeutet worden sei, und den übrigen Kategorien, die „Präsenzen an Präsenzen", „mannigfaltige Präsenzen" des einen sozusagen mit der Hauptpräsenz Vorliegenden sind, b) „die Zwiefältigkeit innerhalb der Ousia", zwischen der bestimmenden Präsenz und dem „präsenzlosen" Bestimmbaren. Während beim ersten Fragenkreis vor allem auch die Entwicklung des aristotelischen Denkens von der Kategorienschrift zu „Metaphysik" Z 1 im Blick steht — die Herausarbeitung der „Seinsursprünglichkeit der Ousia" und der entsprechenden Unselbständigkeit und Angewiesenheit der übrigen Kategorien —, tritt beim zweiten der genetische Gesichtspunkt ganz zurück. Die beiden Seiten (a und b) des zwiefältig Anwesenden erweisen sich dabei nicht nur in ihrer Struktur als analog, sondern „bilden ... darüber hinaus ein einheitliches verschränktes Gefüge" (152), und zwar durch ihre Be-gründung, durch „das Vermittelnde der Zwiefältigkeit als Grund" (c). Damit läuft schließlich alles auf den Eidosgedanken hinaus. „In der vollständigen Entfaltung seines eigengründenden Wesens" ist das Eidos nicht nur „das Eine und die ἀρχή des hyletisch Mannigfaltigen", sondern zugleich auch „das Eine und die ἀρχή ... seiner mannigfaltigen notwendigen Präsenzen" (150), d. h. der συμβεβηκότα καθ' αὑτά. Als Textgrundlage folgt die Interpretation im wesentlichen dem Z der „Metaphysik", das mit Recht als das Kernstück der aristotelischen Ontologie betrachtet wird, zieht aber natürlich auch andere Schriften mit hinzu, vor allem die Kategorienschrift und die zweiten Analytiken (die Lehre von der ἀπόδειξις mit der darin enthaltenen Lehre vom Grunde).

Was man im einzelnen zu den Interpretationen sagen wird, ob man ihnen tatsächlich eine neue erhellende Kraft für das Verständnis wichtigster aristotelischer Lehrstücke zubilligen wird, hängt ganz und gar davon ab, ob man „Anwesenheit" als „Sinn des Seins" mitzuvollziehen und was man unter „Präsenz" zu denken vermag, ob man insonderheit mehr darunter zu denken vermag, als was man immer schon unter „Ousia" oder „Eidos" gedacht hat. Sicher erscheint, daß mit „Zeitlichkeit" der aristotelische Sinn des Seins sich nicht ausschöpfen läßt. Allerdings wird „Anwesenheit" von Tugendhat gar nicht in einem eigentlich zeitlichen, sondern in einem mehr gnoseologischen Sinne genommen. „Gegenwart" bedeutet keine Zeit, sondern den Bezug auf ein Bewußtsein, bedeutet „Begegnung", „Gegenwärtighaben" in den zwei Weisen von „Wissen und Wahrnehmung" (106). Es muß jedoch grundsätzlich in Frage gestellt werden, ob der aristotelische Sinn des Seins im „Begegnungscharakter für ein Vernehmen (νοεῖν, λέγειν)" liegt (3), zumal wenn dabei an ein menschliches Vernehmen gedacht werden soll. Begegnende Gegenwärtigkeit gehört zwar zum phänomenologischen Sinn von „Phänomen" – aber erschöpft sich denn das Sein des Seienden im Phänomensein? Um es gleich an der äußersten Problemkonsequenz zu zeigen: Daß Gott, die ausgezeichnete Präsenz" (31), für uns nur ist, insofern er „gegenwärtig" ist, d. h. unserem „Vernehmen" irgendwie „begegnet", ist selbstverständlich, aber ebenso, daß das Sein Gottes selbst nicht in diesem „Für-uns-Sein", nicht in diesem Begegnungscharakter aufgeht. Ontologie ist eben, im Gegensatz zur These Heideggers (Sein und Zeit 35), überhaupt nicht nur Phänomenologie. „Seiendes als Seiendes" – das soll gerade heißen: „Seiendes (mag es immer Phänomen werden) nicht nur als Phänomen".

Daß die Einführung eines Schlüsselbegriffes, der in der aristotelischen Terminologie keine eigentliche Entsprechung hat – man kann nicht behaupten, daß παρουσία bei Aristoteles diese Rolle spielt –, problematisch ist, läßt sich schon aus folgendem ersehen: Wie man durch Textvergleiche bei vom Verfasser gebotenen Übersetzungen und Paraphrasen feststellen kann, setzt er „Präsenz" wechselweise für „Logos" (83), „Ousia" (81, 84), „Energeia" (90), „Entelecheia" (102), εἶναι (102), „Episteme"/„Wißbarkeit" (82). Am häufigsten aber steht „Präsenz" für τὸ τί ἦν εἶναι und für „Eidos" (z. B. 15f), was sich von selbst versteht, denn das „eigentlich Anwesende" und der Grund für das Anwesen der Hyle und des σύνολον ist eben das Eidos (81) und die „Anwesenheits"-lehre vor allem und eigentlich eine bestimmte Interpretation der Eidoslehre. 1052 a 30 ff findet T. den „ursprünglichen Zusammenhang von Einheit und Anwesenheit ausdrücklich ausgesprochen" (106), und wenig später erscheint als „ursprüngliches Wesen der Präsenz" die „Aletheia" (108). Es soll nicht verkannt werden, daß zwischen all dem ein tiefer innerer Zusammenhang besteht – es ist der von ὄν/ἕν/ἀληθές – und daß offenbar gerade dieser Zusammenhang mit „Präsenz" umgriffen und begriffen werden sollte. Trotzdem wird man sich fragen, ob die in einer differenzierteren Begrifflichkeit zu Tage tretende Problematik durch die, nicht selten auch gesucht wirkende, Einführung eines so komplexen Begriffes wirklich geklärt werden kann oder nicht vielmehr die Gefahr einer weiteren Erschwerung des Verständnisses besteht. Z. B. erweist sich nach T. die Ousia als das πρώτως ὄν „hinsichtlich des Vorliegens der Präsenz (χρόνῳ), hinsichtlich ihres Wesens als Präsenz des Vorliegenden (γνώσει) und hinsichtlich der Präsenz als solcher (λόγῳ)". Wären hier nicht die griechischen Entsprechungen hinzugefügt, so würde man das schwerlich als eine Wiedergabe von 1028 a 32 f erkennen, wo der Ousia Priorität „hinsichtlich der Definition, hinsichtlich der Erkenntnis und der Zeit" zugesprochen wird. So wird der Leser nicht selten, um das in der „Anwesenheitsterminologie" (15 Anm. 19) Gemeinte zu verstehen, zu der genuin aristotelischen Begrifflichkeit in den Texten selbst seine Zuflucht nehmen müssen.

Im übrigen hat der Verfasser seine These scharfsinnig und kenntnisreich, aber auch mit dem nicht geringen Anspruch, „die gesamte ontologische Problematik des Aristoteles in einer einzigen Konsequenz bruchlos zu verstehen", entfaltet und im einzelnen mit der Aufdeckung mancher interessanter Problemzusammenhänge zu fundieren gewußt, wenn er auch im Kern der Sache den Rezensenten nicht davon zu überzeugen vermochte, daß sich „der Begriff der Anwesenheit ... für ein einheitliches Verständnis der inneren Bewegung des aristotelischen Philosophierens als schlechthin unentbehrlich" erweist (154).

Mainz. Josef Stallmach.

Schweizer, Othmar, M.S.: **Person und hypostatische Union bei Thomas von Aquin** (Studia Friburgensia, Neue Folge 16). Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag, 1957. XIV und 123 S., broschiert sFr. 12,45 / DM 12,—.

Die Arbeit geht auf eine Freiburger Dissertation zurück, die 1945 wegen der Zeitverhältnisse nicht veröffentlicht werden konnte. Die Zwischenzeit hat der Verf. für eine Überprüfung genutzt, die zur Einbeziehung der neuerschienenen Literatur und zu einer Erweiterung, Klärung und Vertiefung der Untersuchung führte. Als Klärung und Vertiefung ist auch die Erwiderung des Verf. auf eine Rezension gedacht: Person und hypostatische Union bei Thomas von Aquin, in: Freiburger Zeitschr. f. Philos. und Theol. 6 (1959) 303–311.

Die Fragestellung ist nicht spekulativ, nicht auf die Wirklichkeit des Geheimnisses gerichtet, sondern lehrgeschichtlich: Wie hat Thomas von Aquino über Person und hypostatische Union gedacht? In der Einleitung werden drei Mängel genannt, die bisher den Zugang zu einer sachgerechten Exegese der Thomas-Texte und zur Erfassung seines Erklärungsversuches erschwerten oder verhinderten. Daraus ergeben sich drei Erfordernisse einer richtigen Interpretation: Vollständigkeit der Texte, chronologische Behandlung, vorurteilsfreie und induktive Deutung der Texte in ihrer Gesamtheit, um den Personbegriff, wie Thomas ihn

sieht, herauszufinden. Wie stark gegenwärtig die Notwendigkeit und das Anliegen empfunden wird, bei der Frage nach der Lehre des Thomas die Interpretationsregeln genau und vollständig anzuwenden, zeigt eine zur fast gleichen Zeit veröffentlichte Arbeit: Robert Markovicz, Grundsätzliche Vorfragen einer methodischen Thomasdeutung (Bibliotheca Academiae catholicae-hungaricae, II) Rom 1956 (s. diese Zs. 1959 Sp. 171).

In vier Kapiteln geht die Untersuchung vor. Im ersten werden die im Lauf der Zeit entwickelten Theorien über das Verhältnis von Natur und Person sowie über die unerforschliche Art ihrer Vereinigung in Christus auf drei zurückgeführt: Die Modustheorie, die im Gottmenschen eine menschliche Natur ohne den Zustand des Abgeschlossenseins, des Personseins, also rein ein Quo-Prinzip im Unterschied zum Quod-Prinzip annimmt; die Existenztheorie, nach welcher in Christus die Existenz der Gottheit an die Stelle der menschlichen tritt und so der menschlichen Natur Wirklichkeit verleiht; die Unionstheorie, die – nicht als Ausgangsposition, sondern als endgültige Stellungnahme – der menschlichen Natur in Christus über die einfache menschliche Person hinaus die unfaßbare, nicht weiter zu erklärende Vereinigung mit dem Gottessohn zuspricht. Die Modustheorie lehnt an der menschlichen Natur Christi die Subsistenz ab; die Existenztheorie versagt ihr die menschliche Existenz, wogegen „die Theorie der reinen Union" ihr etwas Positives, Neues, Hinzukommendes zuschreibt, ein alles Denken überragendes Angezogenwerden und Vereinigtsein gegenüber dem Gottessohn, und als Folge davon die Einzigkeit der (personalen) Existenz in Christus. Nur diese drei Positionen sind möglich, wenn die menschliche Natur Christi, wie das Glaubensgeheimnis es verlangt, als innerlich von einer menschlichen Person unterschieden gedacht wird. Alle drei Theorien stützen sich schließlich auf Thomas-Texte, wobei zu beachten ist, daß Thomas nie ausführlich zu dem Problem Stellung genommen hat.

Das zweite Kapitel gibt einen problemgeschichtlichen Überblick über die ganze Zeit vom 13. Jahrhundert, wo die eingehendere Erörterung der Frage einsetzt, bis zur Gegenwart und zeigt jeweils die Stellung der Thomisten gegenüber den drei Theorien auf. Dieser Teil läßt also erkennen, wo namentlich die Verfechter der Realdistinktion zwischen Essenz und Existenz bei der Lösung des Natur- und Personproblems stehen, welche Theorie sie als mit der Lehre der Konzilien und der Väter in Einklang stehend erachten, und dient so der Exegese der Thomas-Texte als der Hauptaufgabe. Die Theorien und ihre Befürworter werden mit Objektivität und Einfühlungsgabe, in straffer Gedankenführung, kurz und klar dargestellt. – Die Angabe von L. Janssens über Vertreter der Existenztheorie in der Zeit nach Cajetan – deren Werke S. nicht einsehen konnte (S. 31/32) – trifft für einen der genannten Theologen und für die Salzburger Benediktiner zu. J. Saenz de Aguirre O.S.B., Theologia S. Anselmi, 2. Bd. disp. 76 (ed. Rom 1689) 442–458 legt die Existenztheorie als Lehre des Thomas vor. L. Babenstuber O.S.B. setzt mit anderen Salzburger Professoren im Gegensatz zu Cajetan und Bañez Subsistenz und Existenz in eins und ist demnach zu den Anhängern der Existenztheorie zu rechnen. Philosophia Thomistica Salisburgensis, Metaphysica, disp. 3 a. 3: An subsistentia creata distinguatur realiter ab existentia (ed. Augsburg 1706, 4. Bd. S. 63–69). – Bei Cajetan wäre neben dem Kommentar zu De ente et essentia und zum 3. Teil der Summa theologiae auch der Sentenzenkommentar zu berücksichtigen, der handschriftlich erhalten ist (Paris, Bibliothèque Nationale).

Nachdem der Verf. den Leser mit den drei Theorien in sich und historisch bekannt gemacht hat, geht er im dritten Kapitel zur Analyse der Thomas-Texte über. Vom Standort des Thomisten aus untersucht er, den aufgestellten Interpretationsregeln entsprechend, die Ausdrucksweise des Thomas bis in Einzelheiten hinein und sucht so auf der Grundlage des materiellen Elementes, nämlich der Ausdrucksweise, die Begriffswelt und die Gedankengänge des Thomas nachzuzeichnen. Dabei ist beachtenswert die intensive Arbeit an den Texten und die Berücksichtigung einer Entwicklung in der Christologie bei Thomas. S. vollzieht hier eine eindringende, sorgfältig die Bedeutung der Begriffe abwägende, umsichtige Exegese, um herauszufinden, welche der drei Positionen Thomas nun wirklich einnimmt. Der Nachweis, daß die Modus- und die Existenztheorie Thomas nicht auf ihrer Seite haben, ist überzeugend. „Einzig die Theorie der reinen Union wird den Texten gerecht" (S. 106).

Allerdings könnte bei der Darstellung der Modustheorie der Eindruck entstehen, der Modus sei zu real gefaßt, als wäre die Subsistenz ein Modus, „der zur Natur hinzukommt" (S. 12), obwohl der Verfasser den inadäquaten realen Unterschied zwischen Natur und Person öfters hervorhebt. Es handelt sich jedenfalls um einen Modus intrinsecus, den man nicht zu sehr von außen denken darf. Sobald im Konkreten die Natur da ist, ist sie vollständig, abgeschlossen, unabhängig, braucht nichts von außen Abschließendes mehr hinzuzukommen. Subsistenz ist ein Modus, der aus der Natur herauskommt. Vgl. De pot. q. 9 a. 5 ad 13.

Das letzte (4.) Kapitel „Synthese" faßt die Ergebnisse der Textanalyse zusammen und legt sie in Gestalt von (10) Thesen vor. Dadurch erfährt der Leser in übersichtlicher und zuverlässiger Form, was Thomas über Person an sich und mit Rücksicht auf die hypostatische Union gedacht hat.

Zur Vervollständigung wäre neben dem, „was Thomas formell unter dieser Union verstanden hat" (S. 117), vielleicht ebenso hervorzuheben, daß und wie er sich ständig bemühte, Analogien für die Unio heranzuziehen, z. B. unio animae ad corpus (Summa contra gentiles, 2. 4 c. 41 u. ö.), zuletzt wohl das Verhältnis der vollendeten Seele zum Auferstehungsleib, Summa theologiae, III q. 2 a. 6 ad 2: Ad secundum dicendum, quod illud quod advenit post esse completum, accidentaliter advenit, nisi trahatur in communionem illius esse completi; sicut in resurrectione corpus advenit animae praeexistenti, non tamen accidentaliter, quia ad idem esse assumetur, ut scilicet corpus habeat esse vitale per animam.

Daß die beiden hier gemachten Erinnerungen das feststehende Ergebnis der ideengeschichtlichen Untersuchung nicht berühren, ist klar. Übrigens ist die auf S. 118 gewünschte Untersuchung inzwischen erbracht worden: M. D. Koster O. P., Die Menschennatur in Christus hat ihr eigenes Dasein?: Theologie in Geschichte und Gegenwart (Festschrift für M. Schmaus) München 1957, 607–624. Hier geht es ebenfalls um die richtige Thomasinterpretation, nämlich in der Frage nach dem Dasein der Menschennatur in Christus, und diese Frage hängt mit jener anderen eng zusammen, wieso in Christus die menschliche Natur nicht Person ist.

In einem Schlußwort fügt der Verf. „noch einige persönliche Gedanken rein spekulativer Art über die drei Theorien" an (S. 122 f.). Sie sind von der lehrgeschichtlichen Fragestellung gelöst, legen sich aber von ihr aus nahe und sind als Anregungen für den Dogmatiker gedacht. – Ein Namenverzeichnis wäre mit Rücksicht auf den problemgeschichtlichen Abschnitt wohl wünschenswert gewesen. – Der Sorgfalt des Verfassers und des Verlages sind nur wenige Druckfehler entgangen. S. 53 Z. 3 muß „Annihilation" stehen (statt: Anihilation); S. 10 Z. 6 „den" (statt: der); S. 26 Z. 10 Degl'Inno-

centi, wie drei Zeilen vorher und sonst (statt: Del'Innocenti).

S. hat der Thomasforschung einen ausgezeichneten Dienst erwiesen. Seine Arbeit breitet wirklich neues Licht über den Begriff der Person und der hypostatischen Union bei Thomas von Aquino, und sie bildet einen entscheidenden Beitrag zur Beilegung einer alten Streitfrage. Sie ist wertvoll in sich und als Beispiel.

Hennef/Geistingen. A. Fries.

Hollenbach, Johannes Michael, **Der Mensch der Zukunft.** Anthropologische Besinnung in der Weltwende. Frankfurt/M. 1959 Verlag Josef Knecht Carolusdruckerei. 452 S. Ln. DM 17,80.

J. M. Hollenbach legt ein Buch vor, das für unsere Zeit geschrieben ist. Er geht von der Gefährdung des Menschen durch die Technisierung des Lebens und von der Tatsache aus, daß sich das abendländische Denken weithin von den alten religiösen Vorstellungen über das Jenseits, über Gott und sein Wirken in unserer menschlichen Welt gelöst hat. Seine Arbeit soll sichtbar machen, „was schon immer wirksam war in der ganzen Geschichte des abendländischen Denkens: nämlich die Personvergessenheit" (13). Seine These der „Personvergessenheit" wird Heideggers These von der „Seinsvergessenheit" gegenübergestellt. Die Personvergessenheit führte – so meint Hollenbach – frühzeitig zum rationalen Sichthorizont, zur Versachlichung selbst der theologischen Aussagen, zeitigte die Naturwissenschaft und schließlich die entpersönlichende Macht der Technik; die Entpersönlichung und Funktionalisierung der Psychologie endete in der Psychoanalyse Freuds.

Die mit der Entpersönlichung einhergehende Selbstentfremdung brachte – führt Hollenbach aus – zugleich eine verwandelte Welt- und Selbsterfahrung des modernen Menschen, die zugleich neue Möglichkeiten der tieferen Wiederentdeckung der menschlichen Person in sich enthielt. Überlieferte Begriffe und Vorstellungen – wie etwa der Substanzbegriff – scheinen ins Schwanken zu geraten und zum Umdenken zu zwingen.

Das erste Kapitel trägt die Überschrift „Selbstentfremdung auf dem Nullpunkt", womit aber das genaue Gegenteil von dem gemeint ist, was das Wort eigentlich besagt, nämlich: unüberbietbarer Höhepunkt der Selbstentfremdung. Des technisierten Menschen Handeln wird mehr von indifferenten Verhaltensregeln als von sittlichen Normen bestimmt; frühere Ganzheitsschau wird durch Ideologien ersetzt. Die philosophische Vernunft der Neuzeit hat sich von dem vorrationalen Persongrund gelöst und sich selbst die Einsicht in das überrationale Personbewußtsein verboten. Entinnerlichung, Entpersönlichung und Entwurzelung des Gewissens und des Gemüts sind die Folge. Unter Verwendung einer Fülle moderner Aussagen bietet Hollenbach – man könnte sagen – eine Phänomenologie dieses Tatbestandes. Unzureichend aber bleibt die geistesgeschichtliche Herleitung dieser neuzeitlichen Haltung (vgl. das über das „aktualistische Menschenbild" Gesagte in meinen Schriften „Das Zeichen des Widerspruches" 1952 und „Der Mensch in seinem Dasein" 1953).

Den Verlust der Transzendenz ins Jenseits leitet Hollenbach davon her, daß an die Stelle von personalen Erwartungen rationale Prinzipien traten. Dieses rational-theoretische Denken habe dem rational-technischen Denken den Weg bereitet, so daß an die Stelle der philosophischen Weltdeutung schließlich der naturwissenschaftlich begründete Wille zur Weltbeherrschung trat. Damit scheint das metaphysische Denken an ein Ende gekommen zu sein. Die ursprüngliche Personerwartung des religiösen Menschen kann durch einen entpersönlichten Seinsbegriff, wozu das abendländische Denken geführt hat, nicht erfüllt werden. So kam es zu einer metaphysischen Enttäuschung, die den Blick wieder intensiver auf das Seiende als solches lenkte. Anzeichen für eine neue Transzendenzerfahrung scheinen sich anzudeuten, denn das metaphysische Bedürfnis erlischt weder durch die technisch bedingte Weltzugewandtheit, noch durch philosophische Vorurteile, mögen diese auch eine Zeitlang hemmend wirken. Wir wollen nicht leugnen, daß Hollenbach in seinen Ausführungen im einzelnen manches Richtige trifft. Aber seine Gedanken kranken daran, daß er den Menschen vornehmlich als denkend philosophierendes Wesen nimmt, nicht aber als in die Entscheidung gestelltes Wesen, das sich selbst nach verschiedenen Seiten hin entscheiden kann und sich tatsächlich entscheidet. Seit je ist der Mensch ein schizoides Wesen, das sich für wie wider Gott entscheiden kann und solche Entscheidung wirklich getroffen hat, wenn auch die metaphysische Revolution der Neuzeit in ihrem weltweiten Ausmaß etwas Neues darstellt (vgl. hierzu mein Buch „Der Kampf um Gott" 1958). Mit Recht sagt Hollenbach, daß unsere heutige Situation etwas geschichtlich Gewordenes ist, weshalb wir die Gründe für ein Mißverhältnis – aufs Ganze gesehen – in der Vergangenheit suchen müssen. Dennoch finden seine Bemühungen um die geistesgeschichtliche Erhellung nicht die zureichende Tiefe, bleiben darum oft unbefriedigend, manchmal gequält und einseitig. So ist die Auflösung des mittelalterlichen Weltbildes keineswegs Occam und dem Nominalismus allein zuzuschreiben (vgl. meinen Aufsatz „Das theokratische Weltbild des Mittelalters und seine Auflösung" 1960).

Eine erste Rückkehr zu personaler Transzendenz sieht Hollenbach in dem Suchen des technisierten und entwurzelten Menschen nach einer gewissen Geborgenheit und Heimatlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Grundlegende Bedingung zu dieser Art der Transzendenz wird die personale Transzendenz jedes einzelnen, insofern er sich im Ichbewußtsein selbst begegnet, genannt. Person wird als Sinnziel der materiellen Welt erlebt. Mit der Entdeckung der personalen Transzendenz wird ein erster Schritt zur Sprengung des rationalen Horizontes getan. Bereits Augustinus wußte es, daß die „Unruhe zu Gott" den Menschen auf den Weg zu Gott hin drängt, wobei eine wichtige Zwischenstation die „Einkehr zu sich selbst" ist. Auch Thomas kannte diese „Unruhe zu Gott" als „appetitus innatus ad summum bonum". Hätte Hollenbach diese Gedanken mitverarbeitet und schon bereitliegende Analysen der „Unruhe zu Gott", an Selbstzeugnissen moderner Menschen gewonnen (vgl. z. B. meine „Psychologie des Gottesglaubens" 1937), verwendet, so wäre die Veranlagtheit des Menschen zu Gott, auch im modernen Menschen („fecisti nos ad Te"), deutlicher geworden.

Ernstlich bemüht sich Hollenbach, von der heutigen Erkenntnislage aus die Tür zum Jenseits wieder zu öffnen. Der geistige Weg über die Selbsterkenntnis benützt materielle Sinnbilder. Weil sein Seinsbewußtsein innerlich unabhängig von materiellen Bedingungen ist, kann er anderes Wirkliches dadurch erkennen, daß er ihm aufgrund seines Seinswissens das Wirklichsein zuerkennt. Zugleich begründet der Jenseitsstandpunkt des Seinsbewußtseins das überzeitliche Zeitbewußtsein und die überräumliche Raumbewußtheit. Das rationale Bewußtsein stellt einen Vermittlungsbereich zwischen dem vorrationalen Persongrund und dem überrationalen Personbewußtsein dar. Innerhalb des personalen Bewußtseins sind die stofflichen „Substanzen" Ergänzungen der menschlichen Person; die Materie ist für den Menschen Gestaltvermittlungsprinzip. Bei der Erörterung dieser Thesen klingen alle wesentlichen Fragen heutiger Metaphysik und Naturphilosophie an. Das Substanzproblem im Lichte der Atomphysik, Probleme der Erkenntnistheorie, Problem von Raum und Zeit, der Aufbau der biologischen Welt, der Mensch als überbiologisches Wesen, Huxleys Meskalin-Experiment mit seinen philosophischen Konsequenzen bilden den Inhalt der letzten Kapitel dieses an Gedanken überfrachteten Buches. Dabei wird im einzelnen viel Treffendes gesagt. Doch fällt ein für eine christliche Anthropologie grundwesentlicher Be-

stand fast ganz aus: die selbstverschuldete Ver-Fehlung, die „Sünde", weshalb auch der Schlußhinweis auf Christus nicht eigentlich organisch aus dem Behandelten herauswächst. Die Menschwerdung Christi ist eben Gottes göttlich große und treffende Antwort auf die Rebellion des Menschen (vgl. meinen Aufsatz: Gottes Antwort auf die Rebellion des Menschen, in: Erdkreis Dez. 59). Dem Buche sind sechs große Exkurse beigegeben. Der erste setzt sich mit Bultmanns „Entmythologisierung" auseinander. Der zweite, „Rückkehr der Dämonen", holt ein Stück aus der menschlichen Entscheidungsgeschichte nach, das eigentlich in den Hauptteil gehörte. Der dritte Exkurs, „Zwiespalt zwischen Geist und Herz", setzt sich im wesentlichen mit Freud auseinander. Auch der vierte Exkurs, „Licht in der Finsternis", ist ein Nachtrag zum eigentlichen Schluß. Der fünfte Exkurs weist auf den affektiven Einschlag des Gottesglaubens, der Entscheidung für Gott, hin. Im letzten Exkurs ist von Gewissen und Gemüt die Rede.

Eben die Anfügung der umfangreichen Exkurse scheint darauf hinzudeuten, daß der Verfasser sich selbst innerlich gedrängt sah, manches nachzuholen, was eigentlich in die Gestaltung seines Menschenbildes hineingehört hätte. Bei der überaus weiten Ausdehnung des Themas und der Vielseitigkeit der im einzelnen angeschnittenen Fragen ist es im Rahmen einer üblichen Besprechung unmöglich, auf alles Wesentliche einzugehen. Der Verfasser zeigt sich hierbei als guter Kenner moderner Problematik auf allen Teilbereichen der Philosophie. Eine Beschränkung der Thematik verbunden mit einer Vertiefung der Problemgeschichte, sowie stärkeres Anknüpfen an bereits vorhandenes Gedankengut und Lösungen hätten Straffung der Darstellung und Vertiefung des Dargestellten bewirken können.

Fulda—Neuenberg. G. Siegmund.

Dijkman, Joop, S.C.J., **Christus, Offenbarung des dreieinigen Gottes.** Historischer und eschatologischer Charakter dieser Offenbarung. (Studia Friburgensia. Herausgeber: Die Dominikanerprofessoren an der Universität Freiburg/Schweiz. Neue Folge, 18). Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1957. XIV u. 116 S. DM 15,—.

Die als Dissertation der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg/Schweiz eingereichte Abhandlung zeigt mit den Methoden der modernen biblischen Theologie und der frühchristlichen Dogmengeschichte, wie das Mysterium trinitatis den Kern und Angelpunkt der ganzen Offenbarung und Offenbarungsgeschichte bildet. Christus offenbart nicht nur dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes als den Höhepunkt und Abschluß der Selbsterschließung Gottes für diese Erdenzeit, sondern er kann auch selbst nur von diesem Geheimnis her verstanden werden. Christus ist für die Menschheit, ja für die ganze Schöpfung, die höchste Offenbarung Gottes, weil er als Sohn Gottes zugleich auf den Vater und den Heiligen Geist hinweist.

In seinem ersten Teil „Christus als Offenbarung des Dreieinigen Gottes unter dem Schleier" (7-63) unterstreicht der V. Erkenntnisse über das heute aktuelle Thema des historischen Charakters der göttlichen Offenbarung. Mysterium bezeichnet nach dem Verständnis des AT und NT den göttlichen, heilbringenden Plan, der sich auf ein Ereignis der Endzeit bezieht, das Kommen des Messias, das Endgericht, die Belohnung und die Strafe. Voll offenbar wird dieser Plan erst, wenn die Ereignisse eintreten. So wird auch die volle Gottesoffenbarung in der Zeit erst mit der Vollendung der Menschwerdung in der Auferstehung abgeschlossen. Solange das Mysterium der Auferstehung noch verhüllt war, blieb es auch die Offenbarung des Christus als „Sohnes Gottes in Kraft", also in der Zeit seines Erdenwandels. Solange die Auferstehung noch aussteht, wird auch die Offenbarung des Heiligen Geistes in den Evangelien mehr angedeutet als verkündet. Erst die Verherrlichung Christi in der Auferstehung und die Sendung des Heiligen Geistes in die Kirche bringen das für die Erdenzeit bestimmte Vollmaß der Selbsterschließung des Dreifaltigen Gottes. Da der Hl. Geist der Kirche erst an Pfingsten gegeben worden ist, konnten die Worte Christi in ihrer vollen Tragweite erst in einem größeren Zusammenhang verstanden werden, das heißt im Leben und in der Lehre der Kirche. Die Kirche vermittelt aber nicht nur die Heilstaten Christi, sondern in ihr selbst wirkt sich diese Heilstat im eigentlichen Sinn aus. Die Heilsgeschichte entfaltet sich in ihr selbst, weil nur ihr der Hl. Geist gegeben worden ist. In den einzelnen Offenbarungen wurde dieser Heilsplan Gottes immer mehr enthüllt und in Heilstaten wirksam, aber jede Enthüllung erfolgt gleichzeitig in Verhüllung, unter dem Schleier. Nur so kann der Glaube bestehen bleiben, der sich immer in Bildern und Begriffen ausdrücken muß, die er der sichtbaren, noch unverklärten Welt und Schöpfung entlehnt.

Im zweiten Teil (65–163) geht der V. dem geschichtlichen und endzeitlichen Charakter der Gottesoffenbarung in Christus nach. Gott greift immer von neuem in die Heilsgeschichte dadurch ein, daß er Zeiten und Gelegenheiten, καιροί, für freie Entscheidungen setzt. Er stellt den Menschen in einer Prüfung vor eine Entscheidung. Wenn sich der also Angerufene in ihr bewährt, führt Gott ihn weiter in sein Mysterium ein und verwirklicht so den Fortschritt der Offenbarung. Dieser ist außer von der göttlichen souveränen Wahl der Zeiten und Personen abhängig vom Glaubensgehorsam der aufgerufenen Menschen und bekundet dadurch Gottes erzieherische Absicht. So zeigt sich uns in der Hl. Schrift die Offenbarung als eine aufsteigende, sinnvolle Linie zusammenhängender „Gotteszeiten", als eine Heilsgeschichte.

Bei den Vätern hat sich das christliche Glaubensgut gegenüber griechischem Denken durchgesetzt. Der griechischen Gedankenwelt war Geschichtsdenken fremd gewesen. Die antiken Vorstellungen unterscheiden sich stark von unserem historischen Denken; sie bewegen sich in mythisch-kosmologischen Bahnen. Der Ablauf der Ereignisse bildet in ihnen nicht eine gerade Linie, sondern einen Kreis ewiger Wiederkehr. Sosehr griechische Väter versuchten, mit philosophischen Elementen der Vorzeit die biblisch-christliche Offenbarung aufzuschließen, sowenig sahen sie die Offenbarung Gottes als eine mechanische Wiederkehr, sondern als eine sinnvolle Abfolge von Gotteszeiten, die eine aufsteigende Linie zu einem vorgesehenen Ziele darstellen, also wahre Geschichte sind. Auch für die abendländische Tradition wird die Offenbarung „unter dem Schleier" zu einer Heilsgeschichte, die inneren Zusammenhang, Wechsel und Entwicklung aufweist.

Die eschatologischen Züge der Gottesoffenbarung ergeben sich daraus, daß sie in Christus ihre endgültige Gestalt angenommen hat. Insofern der verklärte Herr in der Kirche lebt und wirkt, trägt die Kirche ihr Endziel schon in sich; insofern aber die volle Entfaltung noch aussteht, ist die Kirche zugleich immer auf dem Wege nach ihrem Endziel. Die Begriffe „Verschleierung, Fortschritt und Prüfung" haben deshalb, angewandt auf die Kirche, einen anderen Sinn als in ihrer Anwendung auf das AT. Das Leben der Kirche ist nicht auf ein Ziel gerichtet, das als etwas ganz Neues außer ihr liegt.

Der V. hat nach den einzelnen Kapiteln jeweils auch die Auffassung des hl. Thomas dargestellt. Die Fortsetzung der Tradition weitet sich bei ihm in Spekulationen über die Sakramente als sichtbare Zeichen unsichtbaren Geschehens aus. Bevor sie „Zeichen" der „Mysterien Christi" sind, sind sie Zeichen, die auf den Gottmenschen selbst hinweisen. Die Mysterien Christi wirken in ihrer historischen Einmaligkeit nicht unmittelbar unsere Gnade und unsere Auf-

erstehung, sondern in ihnen wird die heilige Menschheit (unmittelbar) von der Gottheit mit der heilschaffenden immerwährenden Wirkkraft ausgerüstet. Die Wirkkraft der verherrlichten Menschheit Christi überdauert die Zeiten und wirkt von Fall zu Fall die Heilsgnade in denen, „die gerettet werden". Die Mysterien bestehen also in ihrer Wirkung fort, das heißt in der durch die Mysterien zum Werkzeug Gottes ausgerüsteten Menschheit Christi, die als solche dann unser Heil bewirkt.

Die Vorstellungen des Verfassers über das Verhältnis von Kirche und Gottesreich bedürften wohl noch einer stärkeren Differenzierung. Das wird an folgenden Formulierungen deutlich: „Die Kirche wird ja deshalb das eschatologische, in die Ewigkeit hineinragende Gottesreich auf Erden genannt, weil sie schon hienieden an den dreieinigen Gott glaubt" (104); „die Kirche, die Erscheinungsform des ‚Reiches' auf Erden" (114); „tatsächlich leitet das Mysterium der Auferstehung das Leben der Kirche in und aus dem dreieinigen Gott ein, „inauguriert" das endgültige, unablösliche, ewige, das ‚eschatologische' Gottesreich" (125). Wenn hiermit auch richtige Elemente gemeint sind, so könnte doch die Kenntnisnahme des Werkes von R. Schnackenburg „Gottes Herrschaft und Reich", Freiburg 1959, einer biblisch begründeten einheitlicheren Sprachregelung dienen. — Auch die Ausführungen über ein „ewiges Opfer Christi im Himmel" (131) könnten durch Verdeutlichung noch gewinnen.

Man begrüßt an dieser Arbeit die Bestätigung der Erkentnisse der biblischen Theologie durch die frühchristliche Überlieferung und wird sich auch nach der ersten Lektüre immer wieder der reichen Dokumentation an Vätertexten bedienen wollen, die durch ein Namen- und Sachverzeichnis leicht zugänglich gemacht sind.

Dillingen a. d. Donau. Hermann Lais.

Walgrave, J.-H., O. P., **Newman: Le Développement du Dogme.** Cahiers de l'actualité religieuse, Castermann, Tournai-Paris, 1957, 400 S., broschiert, 150 Fr. belg.

Kein mit dem Namen Newman verknüpftes Thema dürfte so tief in das theologische Denken des großen Kardinals hinabloten wie seine Auffassung von der Entwicklung des Dogmas. Die darüber in den letzten hundert Jahren erschienene umfangreiche Literatur, großenteils zusammengestellt in J. Guitton, La Philosophie de Newman, Paris 1933, und in dem dritten Band der Newman-Studien, Nürnberg 1957, beweist, daß diese Idee theologisch und geistesgeschichtlich jederzeit aktuell und lebenskräftig, aber hinsichtlich ihrer Interpretation und Einordnung recht umstritten war. Haben doch die verschiedensten Richtungen — von der strengen Orthodoxie bis zum Modernismus — Newmans Gedanken für sich in Anspruch genommen. Trotz der stattlichen Reihe der früher hierüber veröffentlichten Monographien und Aufsätze ist das von der königlich-flämischen Akademie in Belgien preisgekrönte Werk von Walgrave als echte Weiterführung zu begrüßen, weil es fast das gesamte Schrifttum Newmans, auch aus seiner katholischen Zeit, in seine Betrachtung über die Entwicklung der christlichen Lehre miteinbezieht. Nach dem anregenden „Essai sur l'idée de développement", wie der Untertitel zum oben erwähnten Werk von Guitton heißt, dürfte Walgraves Buch das eigentliche Standardwerk darstellen, das die Frage der Dogmenentwicklung im Sinne Newmans gegenwärtig vom katholischen Standpunkt am ausführlichsten behandelt.

Der Verfasser weist in seinem Vorwort darauf hin, daß alle großen Linien des Newmanschen Denkens während seiner anglikanischen Periode in seinem Werk „An Essay on the Development of Christian Doctrine" zusammenlaufen. Er betont mit Recht, daß mit dem Umfang des Buches, das keinen systematischen Charakter trägt, Newmans Entwicklung zum Katholiken Schritt für Schritt wuchs. Walgrave teilt sein Buch in vier Teile ein. Im ersten behandelt er das Leben und die Persönlichkeit Newmans sowie die Grundlagen seiner Idee der Entwicklung. Unter ausgedehnter Verwendung der einschlägigen Literatur zeigt der Verfasser im Eingangskapitel, daß diese Grundlagen mit dem Werden der Persönlichkeit aufs engste verbunden sind. Newman sei ein großer Outsider und lasse sich in keine Schule einreihen. Walgrave spricht sich mit H. Tristram und A. Minon für die Ursprünglichkeit der Newmanschen Gedanken zur Entwicklung der christlichen Lehre aus.

Wenn er aber (S. 20) behauptet, Edmond Vermeil äußere in seinem Buche: J. A. Möhler et l'Ecole catholique de Tubingue, Paris 1913, p. 457 ff., die Ansicht, daß Newman in seiner Entwicklungstheorie von Möhler unmittelbar abhängig („étroitement dépendant") sei, so tut er Vermeil damit Unrecht. Dieser sagt ausdrücklich (p. 454), es sei schwierig, genau anzugeben, was Newman 1845 von Möhler und der württembergischen Schule gewußt habe. Newman habe Möhler zur Zeit der Entstehung seines Buches wohl kaum gekannt. Wenn Vermeil sagt, Newman reproduziere („reproduit") die Theorie der württembergischen Schule oder er nehme eine Lieblingsidee Möhlers wieder auf („reprend" p. 457), so will Vermeil damit nicht behaupten, Newman habe seine Gedanken von Möhler übernommen. Vermeil behauptet lediglich eine erstaunliche Ähnlichkeit der (später geäußerten) Gedanken Newmans mit denen Möhlers. Wie Vermeil bei Möhler, findet A. Brunner bei Hegel eine auffallende Übereinstimmung mit den Auffassungen Newmans (cfr. A. Brunner, Idee und Entwicklung bei Hegel und Newman, in Scholastik, XXXII. Jahrgg. 1957), ohne deswegen Newman für abhängig von Hegel zu halten.

Wenn, wie Walgrave behauptet, die Ursprünglichkeit Newmans in bezug auf seinen „Essay on the Development of Christian Doctrine" fast allgemein anerkannt wird, so wird man fragen, wie denn die erstaunliche Ähnlichkeit seiner Formulierungen mit denen Möhlers zu erklären sei. Hierauf geht Walgrave nicht näher ein, was man als Enttäuschung empfindet. Und doch dürfte eine Erklärung naheliegen, wenn man sich vor Augen hält, daß sowohl die Tübinger Schule wie Newman in enger Beziehung zur Romantik stehen. Bei Newman sind ihre Wesenszüge geradezu mit Händen zu greifen. Wenn Walgrave sagt (S. 33): „Er (Newman) ist nichts weniger als ein vom Gefühl getriebener Romantiker (émotionel romantique), der ungeniert diesen Verstand verachtet, welcher oft so bedeutsame Allüren annimmt", so kann man diesem Satz rückhaltlos seine Zustimmung geben. Aber die Wesenszüge der Romantik erschöpfen sich ja nicht im Emotionalismus. Walgrave erwähnt sogar (S. 23), daß wir gewisse Züge Newmans bei Wordsworth wiederfinden, der doch der Führer der englischen Romantik war. Der Verfasser selbst zeigt eine ganze Reihe von Wesenszügen bei Newman auf, die unzweifelhaft romantischer Natur sind, wie z. B. das Organische, das Dynamische u. a.; warum verzichtet er darauf, das Wesen Newmans unter diesem einheitlichen Gesichtspunkte als Voraussetzung für seine Entwicklungstheorie zu deuten?

Im übrigen sucht Walgrave das „Ethos" Newmans von allen Richtungen her zu erfassen. Er betrachtet ihn sogar unter dem Blickpunkte der modernen Charakterologie und kommt zu dem Ergebnis, Newman zu den Introvertierten der Züricher Schule C. G. Jungs zu zählen. Eine solche Einordnung dürfte für die Wesenserkenntnis Newmans nur wenig ergiebig, jedenfalls kaum würdig sein. Es bestünde keine Schwierigkeit, mehrere Typologien mit Erfolg auf Newman anzuwenden, sie alle würden etwas Richtiges über ihn aussagen, ohne sein Wesen zu erreichen, das nur durch den Blick für organische Ganzheit zu bestimmen wäre. Darauf hat der Verfasser übrigens in seinem Appendix B selbst hingewiesen. Vor allem betont er den tiefen von außen übernommenen Einfluß und die persönliche Einwirkung von Mensch zu Mensch in der Umwelt der Universität Oxford.

Ob aber dieser Einfluß weniger von Büchern als von dem lebendigen Kontakt Newmans mit Menschen und der geistigen Atmosphäre (S. 21) herrührt, wage ich zu bezweifeln. Newmans Belesenheit war immer sehr ausgedehnt. Dabei hatte er die Eigenart, seine Lesefrüchte häufig ohne Angabe seiner Gewährsmänner und Quellen literarisch zu verwenden.

Die romantische Grundhaltung Newmans zeigt sich auch in den anderen von Walgrave treffend dargelegten Besonderheiten seiner geistigen Persönlichkeit. Hier wären zu nennen: sein Platonismus, seine Vorliebe für die griechischen Väter und die alexandrinische Schule sowie seine damit in Zusammenhang stehende Übernahme und Ausgestaltung der Realizing-Lehre, des economy-Begriffs und des Butlerschen Analogie-Prinzips. Mit der Verteidigung der romantischen Wesenszüge Newmans wollen wir natürlich keineswegs die Meinung unterstützen, die als einzigen Grundzug Newmans den religiös-poetischen erkannt zu haben glaubt (Sean O'Faolain). Walgrave betont mit Recht, daß Newman kein Emotioneller war, dessen intellektuelles Genie ihm nur dazu diente, seine religiöse Sehnsucht zu rechtfertigen. Eine solche Auffassung müßte, wie der Verfasser mit Recht behauptet, schnurstracks zum Modernismus führen (S. 346). Aber wenn man von Möhler gesagt hat, „der Romantiker sei in ihm lebendig" gewesen (Geiselmann in Einführung zur Neuausgabe von Möhlers Symbolik, Köln 1958, S. 27), so wird man nicht fehlgehen, wenn man von Newman dasselbe behauptet, ohne daß damit gesagt wäre, Newman sei als Romantiker lediglich ein emotionaler Künstler oder Dichter.

Wie bei Möhler bleibt auch bei Newman der Entwicklungsgedanke nicht im Biologischen stecken, sondern wird in die Dialektik des Geistes hinaufgehoben, freilich nicht im Sinne des hegelschen Idealismus, sondern im Sinne des aristotelischen Commonsense. Walgrave zeigt die gesamte Mentalität Newmans auf: seine dogmatische Grundhaltung, seinen Gegensatz zum Liberalismus, sein Kirchenverständnis; auch seine Einstellung zu weltlicher Kultur und Bildung (Gentleman) wird treffend charakterisiert mit den Worten: „ce n'est ni la raison comme telle, ni la haute culture en elle-même, qu'il tient en suspicion." (S. 42f.)

Im zweiten Kapitel des ersten Teiles untersucht der Verfasser dreizehn Werke Newmans, inwieweit sie zu der Idee und Theorie der Entwicklung beitragen. Beginnend mit den „Arianern des vierten Jahrhunderts" (1832), führt uns Walgrave durch die weiteren einschlägigen Werke der anglikanischen Zeit und weist nach, daß Newman bis 1837 („Prophetical Office") noch einen völlig „statischen" Dogmenbegriff hatte, den er entschieden gegen den „Romanismus" verteidigte. Trotzdem interessiert ihn bereits in den „Arianern" nichts mehr als die Genesis der trinitarischen und christologischen Dogmen. Die konkrete Sprache der Heiligen Schrift und die affektive Vision und Intuition der gläubigen Kirche werden in diskursiver Reflektion von der Philosophie ergriffen und zu abstrakten Formeln erhoben. Erst langsam und endgültig in der 15. Oxforder Predigt „The Theory of Developments in Religious Doctrine" bekennt sich Newman zum „dynamischen" Dogmenbegriff, den er in dem Hauptwerk des Jahres 1845 in großer Ausführlichkeit darlegt. Als höchst aufschlußreich bezeichnet Walgrave Newmans Abhandlung „De Catholici Dogmatis Evolutione" (1847), die Newman dem Dogmatiker Perrone in Rom vorlegte, um sich zu vergewissern, ob seine Auffassung mit der Kirche übereinstimme. In diesem sogenannten Newman-Perrone Paper führt Newman den Begriff der Entwicklung auch in „die Tradition" ein. Der alte statische Traditionsbegriff wird hier durch einen neuen, den Entwicklungsbegriff enthaltenden ersetzt. Ferner tragen noch mehrere andere Werke Newmans aus der katholischen Zeit zu seinem Begriff von der Entwicklung des Dogmas bei, z. B. „The Idea of a University". A propos: Dieses Werk trug 1852 noch nicht den Titel, wie S. 67 angegeben. Was im Jahre 1852 von diesem Werk erschien, hieß: „Discourses on the Scope and Nature of University Education". Walgrave scheint den in den späteren Ausgaben von Newman unterdrückten Discourse V, erstmalig wieder abgedruckt im Appendix der von Harrold 1947 besorgten Ausgabe der „Idea", enthalten in „My Campaign in Ireland" (1896), nicht gelesen zu haben. In diesem bedeutsamen Vortrag kommt Newman auch auf das organische „development of definite principles" zu sprechen. Wir hören darin ferner von „such phenomena as what may be called inchoate truths, beliefs, and philosophies". Es ist schade, daß sich Walgrave diesen Vortrag nicht zunutze gemacht und ausgewertet hat. Newman hat darin die spätere Strukturpsychologie bereits vorweggenommen und sie in etwa schon mit seiner Auffassung von der Dogmenentwicklung in Verbindung gebracht (vgl. besonders S. 402f. bei Harrold). In den übrigen von W. angeführten Werken ist alles gründlich berücksichtigt: „Das Zeugnis der Laien", die „Apologia", der Brief an Pusey, sehr ausführlich die „Grammar of Assent" und schließlich das Vorwort zur dritten Auflage der „Via media".

Mit dem zweiten Teil beginnt die eigentliche systematische Behandlung des Themas, welches hier formuliert wird als: „Das Wachstum des Glaubens und des Dogmas und das Problem der Entwicklung". In dem Bewußtsein, daß Wachstum und Entwicklung auf geistigem Gebiet wesentlich von den allgemeinen Gesetzen des Seelenlebens abhängig sind, behandelt der Verfasser mit außerordentlicher Gründlichkeit in vier Hauptkapiteln Newman und die Psychologie, die allgemeine Psychologie der Entwicklung, die differentielle Psychologie der Entwicklung beim Einzelmenschen und die Psychologie der Entwicklung in der Gemeinschaft. Methode und charakteristische Merkmale der Psychologie Newmans sind die gründliche Beobachtung des „Ethos" bei sich selbst, beim Mitmenschen und in der Gemeinschaft.

Schwieriger ist die Frage, inwiefern Newman dem Nominalismus nahestand oder gar Nominalist war. Wie Theodor Haecker bereits 1922 die nominalistische Haltung Newmans rundweg geleugnet hat, erledigt auch Walgrave die gegenteilige Meinung und stellt fest, daß sich Newman das Universalienproblem nicht gestellt hat. In seiner Erkenntnislehre ist Newman, wie der Verfasser aufzeigt, weder Nominalist noch Konzeptualist. Aber W. will nicht leugnen, daß Newmans Beschreibung des allgemeinen Begriffs mit der Art und Weise übereinstimmt, wie die Nominalisten ihn zu beschreiben pflegen. Walgrave versucht jedoch zu erklären, daß ihm diese Art durch seine Polemik gegen den rationalistischen Wissenschaftsgeist auferlegt war und daß sich diese „ökonomische", d. h. bei Newman so beliebte nur einen Teilaspekt bietende Beschreibung des Begriffs, mit einer nichtkonzeptualistischen Einstellung vereinbaren lasse.

Ebensowenig darf man bei Newman, wie der Verfasser gründlich herausstellt, einen Psychologismus im strengen Sinne vermuten, aber von einem „gemäßigten und praktischen Psychologismus" kann Newman nach Walgrave nicht freigesprochen werden, der jedoch, wie W. im Appendix C (S. 357) ausführlich darlegt, mit einem philosophischen und metaphysischen Psychologismus nichts zu tun habe. Walgrave spricht von Lücken in der Erkenntnislehre Newmans, meint aber, man könne ihn mit Recht neben die Phänome-

nologen stellen, deren „Wesensschau" der „real apprehension" Newmans sehr nahe komme.

Den nun folgenden Abschnitt (S. 104ff.) widmet Walgrave der allgemeinen Psychologie der geistigen Entwicklung und Erkenntnislehre, die er anschließend auf Glauben und Offenbarung anwendet. Da hier alles von dem richtigen Verständnis der Terminologie Newmans abhängt, empfindet man es dankbar, daß der Verfasser die wichtigsten Begriffe sorgfältig auf ihre Bedeutung untersucht und umschreibt, wie Newman sie verwendet, z. B. „Idea", „reason", „implicit", „explicit", „conscious", „unconscious" u. a. Da die allmähliche Entfaltung der Erkenntnis mit dem Prozeß der Denktätigkeit überhaupt identisch ist, kommt es auf eine genaue Umschreibung der von Newman unterschiedenen psychologischen und logischen Struktur der Denktätigkeit an. Das implizite von den Antrieben der Gesamtpersönlichkeit und ihrer Umwelt gespeiste Denken der Intuition bei Newman, wo sogar das Unbewußte von Bedeutung ist, wird von Walgrave sorgfältig dem bewußten Denken der Abstraktion entgegengestellt. Immer wieder versucht der Verfasser, den so unsystematischen, literarischen Newman am scholastischen Denken zu messen und ihn damit zu versöhnen. Daß nach Newman die Intuition für die Dogmenentwicklung wichtiger ist als die Abstraktion, wird richtig aufgezeigt und mehrfach passend mit dem charakteristischen Satze Newmans aus der 15. Oxforder Universitätspredigt belegt: „Realizing is the very life of true developments", der sinngemäß wiederzugeben wäre: „Darin, daß man sich die Glaubenswahrheiten lebhaft vor Augen hält, in ihnen und aus ihnen lebt, besteht geradezu das Leben echter Dogmenentwicklung." [1])

Auch das Verhältnis von „Glaube und Entwicklung" untersucht der Verfasser und stellt Newmans Prinzipien heraus, die bei der Intuition des religiösen Glaubens die Atmosphäre und die Richtung des echten theologischen Denkens bestimmen; genannt seien das dogmatische und das theologische Prinzip sowie das Prinzip der Entwicklung.

Der Entwicklungsprozeß der christlichen Lehre hat nach Newman seinen Ursprung keineswegs in einer unmittelbaren Erfahrung der übernatürlichen Dinge, sondern in einer indirekten Mitteilung durch eine Offenbarung in Worten, Begriffen und menschlichen „Zeichen". Die Glaubensintuition ist zwar durch das Gnadenlicht verursacht, aber die Ausgestaltung und die theologischen Folgerungen geschehen durch Anwendung des natürlichen Lichtes der Erkenntnis und des menschlichen Seelenlebens. Trotz des Abstandes, der die übernatürlichen Wirklichkeiten und die natürlichen Bilder, die sie für uns ausdrücken, trennt, haben diese dennoch eine ausreichende Ähnlichkeit miteinander. Mit Recht widmet daher Walgrave Newmans Auffassung von der Psychologie der Entwicklung umfangreiche Kapitel. Newmans Lehre von den Denktypen, so stellt W. fest, sucht das Wesen des Menschen zu erreichen und verläuft in den Bahnen der deskriptiven Psychologie. Dabei spielt der Gesichtspunkt der Ganzheit und des Organischen immer eine große Rolle. „Die Geschichte des menschlichen Geistes könnte eine fortschreitende Realisation sein" (S. 161), d. h. eine allmähliche Entwicklung zur Klarheit und zum Guten, sie „kann aber auch eine allmähliche Wucherung durch Aufnahme falscher Meinungen und Sitten der Umwelt darstellen" (S. 161).

Da für Newman das Christentum mehr eine Idee als eine Institution ist, so geht Walgrave mit Recht der allgemeinen Soziologie der Idee bei Newman nach und stellt heraus, daß dieser sie als Form im aristotelischen Sinne auffaßt; diese dient zugleich als Prinzip der Einheit und als disziplinierende Kraft, die sich zu ihrer Entfaltung der Individuen als Instrumente bedient. Das besondere Leben der Gemeinschaft erscheint also als der Ausdruck und die Verwirklichung einer Idee. Mit dankenswerter Klarheit legt Walgrave (S. 192) dar, daß für Newman das Wort „Development" (Entwicklung) ein psychologisches Phänomen und keine rein logische Operation bedeutet. Nachdem Walgrave den von Newman in fünf verschiedenen Formen aufgezeigten Entwicklungsbegriff paraphrasiert hat, zeigt er, wie Newman ihn auf das Dogma in der Kirche anwendet.

Im dritten Hauptteil handelt der Verfasser von der Unveränderlichkeit des Glaubens und des Dogmas sowie von dem Problem der Tradition und ihrer Kontinuität. Hier liegt es ihm daran, zunächst ausführlich zu zeigen, daß die Theorie Newmans von der Entwicklung des Dogmas nur einen Teil einer allgemeinen, sehr persönlich gehaltenen Apologetik darstellt. Im Anschluß hauptsächlich an die „Grammar of Assent" wird Newmans Apologetik wesentlich als existentielle Dialektik des Gewissens dargestellt und mit der Auffassung anderer konfrontiert. Die Wahrheit der offenbarten Religion läßt sich zurückführen auf das Grundprinzip der Vorsehung, dem das der Natur der Dinge und das der Analogie im Sinne Butlers untergeordnet sind. Wenn wir fragen, was Newmans Apologetik mit seiner Theorie der Entwicklung des Dogmas zu tun habe, so macht W. darauf aufmerksam, daß diese auf demselben Grundprinzip beruhe. Die Entwicklung widerspricht nicht der Vorsehung. Sie ergibt sich natürlicher- und notwendigerweise aus der Tatsache, daß eine lebendige Idee einem diskursiven Denken wie dem unserigen anvertraut ist. Diese Entwicklung ist also von der Vorsehung gewollt. In einer menschlichen Gesellschaft fordert es schon die Natur der Dinge, daß eine große Idee ihre Identität nur in lebendiger Weise erhält, d. h. dadurch, daß sie sich entwickelt.

Schließlich wendet sich W. im zweiten Abschnitt des dritten Hauptteils dem eigentlichen Herz- und Kernstück der Newmanschen Entwicklungstheorie des Dogmas zu. Unveränderlichkeit und Entwicklung, Tradition und Wachstum, Statik und Dynamik der christlichen Lehre werden gegeneinander abgewogen und zueinander in Beziehung gesetzt. Es ist reizvoll, dem Verfasser zu folgen, wie er im Sinne Newmans die Versöhnung dieses Gegensatzes systematisch herbeiführt. W. weist darauf hin, daß sogar das Wort „Depositum" für Newman einen mehr oder weniger dynamischen Sinn bekommen habe. Die große Schwierigkeit, das Unveränderliche und Veränderliche der Tradition miteinander zu vereinigen, meistert Newman durch die berühmten sieben Kriterien im religionshistorischen Sinne. Sie sind, wie W. meint, oft mißverstanden oder einseitig ausgelegt worden. Nichts ist wichtiger nach W., als sie im Sinne der deskriptiven Psychologie in ihrer integrierten Einheit

[1]) In der Meinung, Newman verknüpfe mit dem Zeitwort „to realize" i m m e r den oben angeführten betonten Sinn, haben sich deutsche Newman-Übersetzer unter dem Einfluß von Dr. Werner Becker dazu bestimmen lassen, „to realize" bei Newman fast immer mit „realisieren" zu übersetzen. Dieses Fremdwort ist sogar in den meisten Fällen, in denen die obige emphatische Bedeutung vorliegt, unglücklich, ja ohne erklärende Anmerkung irreführend. Oft genügt die Übersetzung „lebhaft vor Augen halten", „lebendig erfassen". Die Wiedergabe mit „realisieren" ist aber ausgesprochen falsch, wenn Newman „to realize" in dem ganz gewöhnlichen Sinne von „sich vorstellen", „begreifen", „merken" gebraucht, und das geschieht natürlich häufig! Beispiel: Nach dem Tode seiner Lieblingsschwester Mary schrieb Newman: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß ich sie nie mehr wiedersehen soll." Die Newman-Arbeitsgemeinschaft der Benediktiner von Weingarten macht daraus: „Ich kann gar nicht realisieren (!), daß ich sie nie mehr wiedersehen soll." (Vgl. J. H. Newman, Selbstbiographie, Stuttgart 1959, Schwabenverlag.) An einem halben Dutzend weiterer Stellen ist diese Übersetzung infolge dieses Mißverständnisses verunstaltet.

zu verstehen. Erst so lehren sie uns, echte Dogmenentwicklung von unechter zu unterscheiden.

Mögen diese Kennzeichen auch aus dem Bereich des Biologischen und Physischen genommen sein, so ist das doch geschehen, weil sich das physische Leben mit viel größerer Evidenz der Erkenntnis darstellt als das subtile Leben des Geistes. Nicht bei jedem Dogma brauchen alle diese Kriterien Anwendung zu finden. Man kann sie in ihrem Werte nicht isoliert bemessen und anwenden, man darf dies nur in der Zusammenfassung tun. Betrachtet man sie einzeln, so unterscheiden sie sich an Gewicht, Selbständigkeit und praktischer Anwendbarkeit. Bringt man sie jedoch zusammen zur Anwendung und läßt man sie sich gegenseitig verstärken und ergänzen, so ergeben sie einen eindrucksvollen Beweis. Sie bedürfen eines gründlichen Kommentars, den uns der Verfasser im engen Anschluß an Newmans eigene Erklärung bietet.

Im vierten (kritischen) Teil nennt Walgrave auch gewisse Schwächen in der Lehre Newmans, vor allem den Mangel an Klarheit und Exaktheit. Aber vom „modernistischen" Newman kann nicht die Rede sein. Daß sich auf katholischer Seite diejenigen nicht auf Newman berufen können, die glauben, man habe in der Lehrentwicklung nichts anderes zu sehen als eine durch rein explikative Syllogismen herbeigeführte Bestimmung dessen, was sich bereits in der ursprünglichen Offenbarung *formell* eingeschlossen vorfand, ist über jeden Zweifel erhaben. Aber auch die Vertreter der Lehre, die einen realen Fortschritt annimmt, wenn vermittels eines weiterführenden Schlußverfahrens der *virtuelle* Inhalt aus einer unsprünglich gegebenen Offenbarungswahrheit abgeleitet wird, können nach W. Newman nicht voll für sich in Anspruch nehmen, es sei denn, sie anerkennen, daß die schlußfolgernde Arbeit der Theologen nur vorbereitender Natur ist, die schließlich durch das unfehlbare Lehramt der Kirche ergänzt und überhöht wird. Diese letzte „theologische Lösung" wird durch Newmans Auffassung hauptsächlich gestützt, mag dieser der kritischen Arbeit der Vernunft auch eine sehr wichtige Rolle zuschreiben. Entscheidend bleibt letztlich das Wort der Kirche.

Das Buch von Walgrave bringt keine überraschend neuen Einsichten. Aber das Problem wird auf breitester Grundlage und dennoch tiefgründig behandelt. Es ist dem Verfasser gelungen, Klippen zu vermeiden und überall mit maßvollem Urteil die Grenzen abzustecken. Dabei wird man die vorkommenden Wiederholungen bereitwillig in Kauf nehmen. Da das Werk zugleich auch eine Einführung besonderer Art in Newmans Wesen als Theologen, Philosophen und Apologeten bietet, gewinnt es an Wert. Wenn der Verfasser im Vorwort die Hoffnung ausspricht, es möge ihn sein „illative sense" nicht allzu sehr verlassen haben, so glauben wir, ihm dies bestätigen zu dürfen und hinzufügen zu können, daß er seine schwierige Aufgabe vorzüglich gelöst hat.

Osnabrück. Heinrich Bohlen.

Geiselmann, Josef Rupert, **Die lebendige Überlieferung als Norm des christlichen Glaubens**, dargestellt im Geiste der Traditionslehre Johannes' Ev. Kuhns. Die Überlieferung in der neueren Theologie hrsg. von Josef Rupert Geiselmann. Bd. 3: Die lebendige Überlieferung als Norm des christl. Glaubens. Freiburg Herder 1959. XIV, 369 S.

G. legt den letzten Band eines geplanten dreibändigen Werkes, das die Überlieferung in der neueren Theologie zum Gegenstand haben wird, zuerst vor, weil er der Ansicht ist, daß Kuhn den Gipfel in der Erfassung dieses wichtigen Begriffes innerhalb der katholischen Tübinger Schule erreicht und überdies die Wende des „organischen" Überlieferungsbegriffes vom Leben zum Geiste eingeleitet habe.

K. sah sich als junger Professor der Exegese vor das Problem gestellt, das D. Fr. Strauß aufgeworfen hatte, ob absichtslos dichtende Sage aus dem historischen Jesusgeschehen den Mythos vom Messias geformt habe. K. mußte seinem Widerpart darin recht geben, daß die Evangelien nicht wie sonstige historischen Berichte zu nehmen sind, sondern Glaubenszeugnisse über Jesus den Christus sein wollen. Während Strauß im Messiasbild der Propheten den Anlaß zur Umdichtung sah, erblickte K. in der apostolischen Überlieferung die dogmenbildende Kraft. Die Apostel hätten durch ihr lebendige Wort und durch ihre Schriften die Glaubensüberzeugung von Jesus dem Messias erwecken wollen, indem sie die wirklich geschehenen Ereignisse des Lebens Jesu als die Erfüllung der prophetischen Weissagungen hinstellten.

Diesen frühen Einsichten folgte K. jedoch nicht, als er 1839 seine Dogmatikvorlesung in Tübingen ausarbeitete, sondern klammerte sich zunächst an die hergebrachte dogmatische Ansicht von der Tradition als dem Teil der Offenbarungslehre, der nicht in der hl. Schrift enthalten sei. Immerhin sah K. auch damals, daß die Kirche absolut gesehen das Ganze der Offenbarungslehre besitzt und in diesem Sinne nicht aus Schrift und Tradition schöpft. Das tue sie nur reflektierend als lehrende Kirche, also relativ gesehen. Das von Christus der Kirche übergebene Gotteswort steht demnach sowohl über der Kirche als auch in ihr, insofern es sich in Schrift und Tradition finde.

Als K. 1846 die 1. Auflage seiner Dogmatik veröffentlichte, hatte er den Begriff der Überlieferung schon weiter gebildet. Der gesamte Strom der apostolischen Überlieferung ist in die Kirche hineingeflossen und wird in lebendiger Überlieferung zur Regel des Glaubens. Wenn man aber theologische Beweise für die objektive Wahrheit bringen will, dann stehen die Dokumente der Tradition neben denen der hl. Schrift, in die nur ein Teil der Offenbarungslehre eingegangen sei.

Zur letzten Reife sieht G. den Traditionsbegriff bei K. gekommen, als dieser 1859 die 2. Auflage der Dogmatik herausgab. Damals setzte sich K. in einer Abhandlung gerade mit dem Formalprinzip des Protestantismus auseinander und bejahte nun die Frage, ob die hl. Schrift als Quelle der Wahrheit die ganze Offenbarungslehre enthalte. Jedoch sei außerdem die Tradition erforderlich als Quelle des subjektiven Glaubens und als objektives Prinzip der Schriftauslegung. Es wäre freilich ein Widerspruch zu sagen, die hl. Schrift enthalte relativ vollständig die gesamte Offenbarungsweisheit, und zu behaupten, die Überlieferung ergänze die hl. Schrift in dem, was keinen Ausdruck in der Bibel gefunden habe. Daher nahm K. an, die hl. Schrift enthalte zwar alles, was Gott geoffenbart habe, aber manches nur andeutungsweise und anderes nur in den Prämissen, so daß es mit den Hilfsmitteln der Philologie allein nicht gefunden werden könne. Ausdrücklich und bestimmt seien diese Wahrheiten dagegen in der Überlieferung enthalten. Soweit diese also in Einzelheiten die hl. Schrift ergänze, sei sie neben die hl. Schrift zu stellen, und in diesem Sinne habe das Konzil von Trient von den ungeschriebenen Traditionen gesprochen.

K. kannte also damals einen doppelten Begriff der Überlieferung, den höheren Begriff der lebendigen Überlieferung und die Traditionen als Ergänzungen des Inhaltes der hl. Schrift. Weil die kirchliche Überlieferung vom Hl. Geiste durchwaltet ist, kann sie die Aufgabe erfüllen, die dunklen Tiefen der hl. Schrift zu erhellen. Die Bibel wird also von der Überlieferung nicht beiseite gedrängt, sondern von ihr gefordert, freilich nicht um Quelle der Glaubensüberzeugung zu sein, sondern als Quelle für den objektiven Be-

weis des Glaubens. K. begründete sein Verständnis der Überlieferung mit der hl. Schrift selbst und mit der Väterlehre, besonders mit Vinzenz von Lerin.

Den grundlegenden Mangel der protestantischen Kritik an der Tradition sah K. darin, daß sie die Überlieferung zu äußerlich auffasse, als ob die Tradition nur eine Summe von zunächst mündlich weitergegebenen und nur im Gedächtnis festgehaltenen Offenbarungswahrheiten sei. In Wirklichkeit entstand durch die lebendige Überlieferung das apostolische Symbol, das die wesentlichen Wahrheiten zu einem Ganzen zusammenfaßte und den ganzen Menschen ergriff. Wie das Wort Gottes in der Offenbarung an Menschen erging, von Menschen aufgenommen und von Menschen an Menschen verkündet wurde, so geschah es auch bei der Fortpflanzung des Offenbarungsgutes als des objektiven Geistes der christlichen Wahrheit. Dabei unterschied K. die Substanz der Wahrheit von ihrem akzidentellen, zeitbedingten Ausdruck, machte aber darauf aufmerksam, daß sich schon vor jeder theologischen Spekulation in der gesamten Weise der Verkündigung die subjektive Denkweise zeige. Der objektive Geist der christlichen von der Kirche überlieferten Wahrheit bleibe aber derselbe, weil der Hl. Geist die Verkündigung der Kirche trage, so daß sie lebendig und schöpferisch in stets neuen Formulierungen die Wahrheit ausspreche und so objektiv entwickele.

Mit der Weitergabe des Offenbarungsgutes wächst das Verständnis der Offenbarung. Der dogmatische Fortschritt muß also in die Betrachtung der Überlieferung einbezogen werden. Auch in seiner Auffassung von der Entwicklung hat K. sich gewandelt, indem er zuletzt nicht mehr das unmittelbare Bewußtsein von der Offenbarungswahrheit als Prinzip der Entwicklung ansah, sondern die Wahrheit selbst. Weil die Apostel diese nicht in abstrakter Form, die ein für allemal festlegt, darboten, sondern in der Weise, wie die Menschen ihrer Zeit sie annehmen konnten, ergibt sich aus dieser Zeitbedingtheit der apostolischen Verkündigung schon die Notwendigkeit der Entwicklung.

Deren Verlauf war nicht so, daß durch logische Deduktionen das, was eingeschlossen war, abgeleitet wurde, sondern war dialektisch. Dialektik nahm K. ursprünglich im Sinne Schellings als Ausgleich polarer Gegensätze. Später jedoch wandte sich K. dem Hegel'schen Begriff des dialektischen Fortschrittes zu, nicht ohne ihn wesentlich umzubilden. Von Hegel behielt K. zwar bei den Aufstieg von der Stufe der Wahrnehmung über die Vorstellung zum spekulativen Begriff. Aber anders als Hegel spricht K. beim 2. Schritt nicht von Negation, weil eine solche dem Wahrheitsgehalte der Vorstellung nicht gerecht werde, sondern von Determination. Im spekulativen Begriff werde sodann nicht von einigen wenigen Denkern der Gegensatz von Glauben und Wissen aufgehoben, sondern über den Gegensätzen, die sich in der Vorstellung zeigen, werde im spekulativen Begriff das Wesen des Wirklichen und Tatsächlichen als etwas Notwendiges erfaßt.

Schon auf der Stufe der unmittelbaren Wahrnehmung nehme der Mensch sowohl im „Vernunftglauben" als im Offenbarungsglauben die Wahrheit selber auf. K. hat also einen anderen Wahrheitsbegriff als Hegel. Das auf der Stufe der Determination dem Glauben nachfolgende Wissen verneint den Glauben nicht, sondern bleibt ihm immanent. Weil so die Wahrheit schon zu Beginn des dialektischen Fortschrittes erfaßt und dann beibehalten werde, sei der dialektische Prozeß ein organischer, dessen Stufen nur Momente eines Ganzen seien.

Das schon für den Vernunftglauben (der Gottesidee) bestimmende Gesetz des dialektischen Fortschrittes trete im Christentum in zweifacher Form auf, als Dialektik des Glaubens und als Dialektik der Glaubenswissenschaft. Als Quelle und Norm der dialektischen Entwicklung im Christentum nahm K. ursprünglich die hl. Schrift an, in der 2. Auflage der Dogmatik aber die Lehre Christi und der Apostel in ihrer Einheit genommen als apostolische Tradition. Sie ist Inbegriff und lebendige Quelle all der Wahrheiten, die im Fortschritt der kirchlichen Entwicklung als Dogmen herausgestellt wurden. Weil aber das Wort Christi und seiner Apostel nicht die Wahrheit selbst ist, sondern nur Ausdruck der Wahrheit, so bedarf es der Wirksamkeit des Hl. Geistes, damit es verstanden werde, wofern man nicht die Offenbarung dem Richterstuhl der menschlichen Vernunft unterstellen will. Demgemäß ist sowohl der Inhalt der apostolischen Überlieferung als auch der in der Kirche wirkende Hl. Geist Prinzip des dialektischen Fortschrittes, der daher objekive Dialektik ist, von K. als „Selbstentwicklung des objektiven göttlichen Geistes" bezeichnet wird (243). Inhaltlich bleibt der Glaube derselbe, so daß die späteren Geschlechter nichts anderes glauben, sondern nur anders glauben.

Die Dialektik des Glaubens wird ergänzt durch die der Glaubenswissenschaft; denn die menschliche Vernunft ist nicht nur ein Denkvermögen, sondern besitzt auch ihr mitgegebene Denkinhalte, die zu der geoffenbarten Wahrheit in Beziehung gebracht werden müssen. Auch die Dialektik der Glaubenswissenschaft bleibt immer innerhalb des Glaubensbereiches. Sie nimmt ihren Ausgang entweder von der Idee, die dem gesamten Glaubensinhalt zugrundeliegt, oder von der Idee, die einen bestimmten Einzelgehalt ausdrückt. Sie steigt von der Unmittelbarkeit der Idee auf zur 2. Stufe, die als Reflexion die gegensätzlichen Bestimmungen zur Vorstellung entfaltet, um diese auf der 3. Stufe im spekulativen Begriff zu vereinigen zur Erkenntnis des „Idealen" und „Notwendigen".

Entsprechend diesen Grundsätzen denkt K. vom Schrift- und Väterbeweis in der Dogmatik. Er unterscheidet eine wissenschaftliche Auslegung der hl. Schrift, die aber niemals zwingend sei, von der dogmatischen, die von dem vorgegebenen dogmatischen Bewußtsein ausgehe. G. bemerkt mit Recht, daß hier in der Theorie bei K. eine empfindliche Lücke klaffe; in der Praxis aber wende K. ein Verfahren an, das sich nach der traditionellen Auslegung der hl. Schrift innerhalb der Kirche ausrichte.

Der Traditionsbeweis soll den Schriftbeweis organisch fortsetzen. Er soll zeigen, „daß von der apostolischen Zeit ab eben das, was noch heutzutage in der Kirche geglaubt und gelehrt wird, seinem wesentlichen Inhalte nach geglaubt und gelehrt worden ist". Weil aber der Inhalt der apostolischen Tradition in die Kirche eingegangen ist, kann dieser Nachweis nicht geführt werden, ohne daß die kirchliche Bezeugung und die Entwicklung der Dogmen in den Nachweis hineingenommen wird. Nur bei der hl. Schrift sei eine klare Unterscheidung von Glaubensverkündigung und Glaubensquelle möglich! Der Traditionsbeweis dagegen schließe als Nachweis der stetigen kirchlichen Verkündigung den Nachweis der inhaltlich gleichbleibenden Glaubenslehre in sich ein. Vom Wesen der Überlieferung aber werde eine Form des Traditionsbeweises gefordert, die der kirchlichen Lehre in ihrer fortschreitenden dialektischen Entwicklung nachgehe und die Dogmengeschichte voraussetze, ohne sich mit ihr zu decken.

So stehen Schrift- und Traditionsbeweis nebeneinander und bilden doch eine Einheit.

In einem interessanten Rückblick und Ausblick würdigt G. die Bedeutung der Lehre von der lebendigen Überlieferung, wie sie bei K. uns entgegentritt. An die Spitze stellt G. die Idee, daß ähnlich wie bei der Inkarnation, der Of-

fenbarung und der hl. Schrift, so auch bei der Überlieferung Göttliches und Menschliches zu einer Einheit sich verbinden, so daß das Menschliche Erscheinung des Göttlichen werde. G. skizziert dann noch einmal Wandel und Wachstum bei K. Gerne folgt man den Verbindungslinien, die G. von Kuhn aus zu Drey, Möhler, Newman und Scheeben zieht. G. zeigt einleuchtend, warum K. dem Glaubenssinn der betenden Kirche in seiner dogmatischen Bedeutung nicht gerecht wurde. G. ist der Meinung, die uns aufgegebene Frage der Entmythologisierung könne bewältigt werden von dem Verständnis der lebendigen Überlieferung, wie K. es sich erarbeitet hat.

Die Theologie wird G. dankbar sein dafür, daß er ihr die reifen Früchte seiner eingehenden Studien in den Schriften Kuhns anbietet und durch den Nachdruck handgeschriebener Vorlesungen verschiedener Jahre eine Nachprüfung möglich gemacht hat. K., der ein Kind seiner Zeit war und sich nicht immer leicht verständlich ausdrückte, dessen Begriffe sich dem Leser nicht alle in Klarheit zeigen, der in ein- und derselben Abhandlung seine Ansicht ändern konnte, hat in G. einen wohlwollenden Interpreten gefunden. G. läßt erkennen, daß Schwächen Kuhns ihm nicht entgangen sind. Von dieser Einsicht aus wird man die mehrmals wiederholten Lobeserhebungen und die sehr breit angelegte Darstellung würdigen, auch wenn man von der spekulativen Kraft Kuhns nicht überzeugt wird. Immerhin hat K. es gewagt, sich in zeitnaher Dringlichkeit mit Hegel und Strauß auseinanderzusetzen und eine dieser Aufgabe sich anpassende Sprechweise zu verbinden mit der auch in ihm lebendig gewordenen katholischen Überlieferung. Auf diesem Wege ist ihm die katholische Theologie der folgenden Jahrzehnte freilich nicht gefolgt.

Trier. Ignaz Backes.

Schmaus, Michael: **Katholische Dogmatik.** Fünfter Band: **Mariologie.** Max Hueber-Verlag, München 1955. 416 S.

Der Vf. hatte in seiner Dogmatik – nicht anders als Thomas in seiner Summa Theologica – die Lehre von der allerseligsten Jungfrau aufs engste mit der Christologie verknüpft und in sie hineingebaut (§ 148, 149, 164). Er wollte gerade dadurch die Christozentrik von Mariens Person und Werk herausstellen. Doch erkannte er es als Verpflichtung, eine eigene Marienlehre als Ergänzungsband zu seiner groß angelegten Dogmatik erscheinen zu lassen, um so besser und ausführlicher zu allen mariologischen Fragen Stellung zu nehmen, die besonders heute Theologen und Laien, Katholiken wie Nichtkatholiken bewegen. Es bleibt dem Vf. ein Anliegen, nach dem katholischen Grundsatz „Wer Maria sagt, sagt Christus" in der Person und im Wirken der allerseligsten Jungfrau ihre enge Verbundenheit mit Christus und mit Gott, ihre Ausrichtung auf ihn, ihre Abhängigkeit von ihm ins rechte Licht zu rücken: „Mariologie ist entfaltete Christologie" (S. 5); dadurch will er aber keineswegs Maria in Christus aufgehen lassen, so daß sie ihr eigenes Selbst verlöre (ebd.); stark betont er ihre Geschichtlichkeit und wehrt jeder Auffassung, als ob Maria nur Idee und Darstellung der Mütterlichkeit oder der fruchtbaren Jungfräulichkeit wäre (157). Die Christo- und Theozentrik Mariens wird vornehmlich in den Kapiteln über ihre Erwählung durch Gott und ihre Begnadung herausgearbeitet, dann auch in den Abschnitten über ihr Heilswirken.

Wie es Pius XII. in seiner Enzyklika über das Königtum Mariens i. J. 1954 fordert, ist der Vf. bestrebt, in seinen Darlegungen die goldene Mittellinie einzuhalten und sich vor einem Zuviel und einem Zuwenig zu hüten; Gegner aller Übersteigerungen und unbegründeten Aussagen, Feind aller trüben Quellen (der Apokryphen wie auch gewisser Formen unerleuchteter Volksfrömmigkeit, die mit Mariens Unterordnung unter Gott nicht mehr voll zu rechnen scheinen), ist er jedoch in keiner Weise „Minimalist"; er ist sich der Sonderstellung und Sonderaufgabe Mariens in der Menschheit voll bewußt: als Geschöpf und Erlöste gehört Maria auf unsere Seite, als ausgezeichnetes Geschöpf, als Erst- und Vollerlöste, als einmalig Begnadete ist sie über uns unbegreiflich erhaben, sie steht aber deshalb noch nicht auf der Seite Gottes (182, 335/36). Als Freund der Una-Sancta-Bemühungen weiß er, daß nur die Darbietung des ganzen, ungekürzten katholischen Marienbildes für das Gespräch mit Andersdenkenden sachdienlich und förderlich ist.

Wenn Mariologie theologisch ernst genommen werden will, so muß sie stets den Zusammenhang mit der Gesamttheologie wahren. So zeigt sich beim Vf. das Bedürfnis, wie seinerzeit schon bei M. J. Scheeben, dem Altmeister der Marienlehre in Deutschland, nicht nur die Verbindungslinien zur Christologie zu ziehen, sondern auch zur Ekklesiologie und zur christlichen Anthropologie (vor allem Maria als das Vollbild des erlösten, begnadeten Menschen hinzustellen). – In einigen Kapiteln fallen die oft langen Exkurse über allgemeine theologische Fragen auf, die Voraussetzung oder Einführung sind für mariologische Erörterungen, z. B. die Ausführungen über das Zusammenwirken von Gott und Mensch (Erstursache und Zweitursache), über die Kirche als Leib und Braut Christi, über die Funktion des Fürbittgebetes, über das Königtum aller Gläubigen.

Für den, der die Diskussionen um die Dogmatisation der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel miterlebt hat, nimmt es kein Wunder, daß sich der Vf. mit Vorliebe der Probleme annimmt, die der theologischen Erkenntnislehre von der Mariologie her gestellt werden, die das „heiße Eisen" für die evangelischen Christen sind, aber auch manchen Katholiken noch Schwierigkeiten bieten. Er sagt oft ein klärendes Wort über das Verhältnis von Schrift, Tradition und kirchlichem Lehramt wie auch über Dogmenentwicklung; dazu findet er Gelegenheit nicht bloß in der Einleitung, sondern ebensosehr oder mehr noch in der konkreten Behandlung der Dogmen der Unbefleckten Empfängnis und der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Überall möchte er auch den neuesten theologischen Überlegungen Raum geben, wie z. B. der Unterscheidung zwischen historischer und dogmatischer Tradition (235), der Theorie Karl Rahners über die Dogmenentwicklung (40) und der Ansicht Geiselmanns über die Zusammengehörigkeit von Schrift und Überlieferung (29).

Neben der Schrift kommt immer wieder die Tradition zu Wort; wir stoßen auf lange Reihen von Väter- und Theologenzeugnissen; sie werden ausführlich angeführt, so daß die Gedanken, auf die es eigentlich ankommt, auch in ihrem Zusammenhang vor unsere Augen treten. Allerdings wäre man dem Vf. noch dankbarer, wenn er die Entwicklungslinie einer Lehre in ihren einzelnen Stadien, im Auf und Ab der Auseinandersetzungen, im Hinzutritt neuer Elemente usw. deutlicher gezeigt hätte, wie sich z. B. H. Coathalem in seiner Schrift „Le Parallélisme entre la Sainte Vierge et l'Eglise" (Rom 1954) mit Erfolg darum bemüht; so hätte auch die Dramatik in der fortschreitenden kirchlichen Stellungnahme zur Unbefleckten Empfängnis, vor allem bis zur Bulle „Sollicitudo omnium Ecclesiarum" i. J. 1661 (Denz. 1100), noch lebendiger zur Darstellung kommen können.

Eine Anzahl von Fragen — sicher nicht von zentraler Bedeutung — sind nach wie vor in Fluß und z. T. Gegenstand hitziger Kontroversen, wie z. B. die Frage nach dem Jungfräulichkeitsgelübde (oder -vorsatz) Mariens. Vf. hatte sich in den früheren Auflagen seiner Dogmatik positiv dafür eingesetzt, jetzt äußert er sich negativ. Dieselbe negative Haltung nimmt er ein in der Frage, ob Maria bei der Verkündigung des Engels die metaphysische Gottessohnschaft ihres Kindes erkannt habe. Wer demgegenüber u. a. die exegetisch

imponierenden Ausführungen von R. Laurentin in „Structure et Théologie de Luc I-II" (Paris 1957) S. 165-188 und die dogmengeschichtlich wertvollen Überlegungen von J. Galot in seinem Aufsatz „Vierge entre les vierges" in NRTh 89 (1957) 463-477 auf sich einwirken läßt, möchte lieber bei der fast eineinhalb tausend Jahre alten kirchlichen Ansicht bleiben. Wenn schon psychologische Erwägungen berücksichtigt werden — Vf. bezieht sich auf Guardini (120) —, dann dürfte dabei wohl nicht übersehen werden, daß die unbefleckt Empfangene und die bereits bei der Verkündigung als gnadenvoll Gepriesene große Mystikerin sein mußte (über den Zusammenhang von Gnade und Mystik vgl. den Vf. in seiner Dogmatik III, 23 u. 4, S. 163-167). — Vermißt wird auch (gerade bei den heute aufgetauchten Gesprächen über diesen Gegenstand) ein Wort über die Eigenbedeutung der virginitas in partu gegenüber der virginitas ante partum (107 ff).

Da Maria in neuerer Zeit nicht bloß unter dem mehr individuellen Gesichtspunkt betrachtet wird, sondern auch in ihrem Verhältnis zur menschlichen und kirchlichen Gemeinschaft, so wendet Vf. auch diesen Problemen eine besondere Aufmerksamkeit zu. In einem viele Seiten füllenden Kapitel spricht er von „Maria und Kirche": Maria ist der Anfang der Kirche, weil sie Mutter des Hauptes dieser Gemeinschaft ist (in der Menschwerdung ist die Kirche schon grundgelegt), sie ist Idealgestalt, Typus der Kirche, und zwar in hervorragender, einzigartiger Weise; sie steht nicht über ihr, sie ist und bleibt ihr Glied, wenn sie auch ihr wichtigstes Glied ist (272/73). Mit guten Gründen wendet sich Vf. gegen die neuerdings vorgetragene Meinung, Mariens Charakter als Vorbild der Kirche stelle die marianische Grundwirklichkeit dar (259); für ihn ist „Mariens Mutterschaft Grundtatsache und Einheitspunkt aller Mariologie" (261); die noch genauere Formulierung Scheebens „bräutliche Gottesmutterschaft" erwähnt er nicht.

Im Kapitel über Mariens Beitrag zur objektiven Erlösung durch Jesus Christus führt Vf. zunächst eine Reihe päpstlicher Enzykliken an (ob nicht hier mit Nutzen auch andere päpstliche – und bischöfliche – Verlautbarungen herangezogen werden sollten, wie es geschieht z. B. bei H. Seiler, Corredemptrix. Theologische Studie zur Lehre der letzten Päpste über die Miterlöserschaft Mariens. Rom 1939, und bei J. B. Carol, De Corredemptione BVM. Civitas Vaticana 1950? Dadurch könnten die Enzykliken in ihrem Sinngehalt zum mindesten verdeutlicht werden). Hieraus folgert er: Die Tatsache einer Teilnahme Mariens am objektiven Erlösungswerk kann nicht bezweifelt werden, sie gehört zum Glaubensbewußtsein der Kirche; es bleibt jedoch die Frage: Wie ist sie zu verstehen? Vf. weist in dieser auch heute noch dunkelsten und am meisten disputierten Frage der Mariologie die Meinung einer ersten Gruppe von Theologen zurück, an deren Spitze er W. Goossens stellt, die überhaupt keinen Beitrag Mariens zur objektiven Erlösung wahrhaben wollen, sondern alle Dokumente der Kirche im Sinne einer Beteiligung Mariens an der nur subjektiven Erlösung auslegen. Er lehnt auch eine zweite Gruppe von Theologen ab (als ihren extremsten Vertreter nennt er G. Roschini – sie hat, vor allem im außerdeutschen Raum, die meisten Anhänger), die nach seiner Ansicht durch ein Zuviel fehlen: Erst durch die Mitwirkung Mariens wird die objektive Erlösung Christi „vollständig", wenn auch nur in Abhängigkeit von Christus, in akzidenteller Weise. Dann nimmt er Stellung zu den Lösungsversuchen von H. M. Köster, O. Semmelroth (bei der Mitwirkung Mariens, die als Stellvertreterin des Menschengeschlechts handelt, wird besonders das Element der – mehr passiven? – Entgegennahme der Erlösungsfrüchte betont) und bringt dann seine Vorliebe für die Erklärung Cl. Dillenschneiders zum Ausdruck: Mariens Ja bedeutet mehr als bloße Entgegennahme des Erlösungswerkes Christi, es bezeichnet vielmehr ein aktives Mittun. Maria hat sich in den Tod des Herrn hineingestellt, sie hat am Sterben Christi tätigen Anteil genommen (zur weiteren Erläuterung wird angeknüpt an 2 Kor 5,14 und Röm 6,6; vgl. S. 331).

Bei der Darlegung der Ansicht Kösters bezieht sich Vf. nur auf die erste Auflage von dessen Werk „Magd des Herrn", das aber 1954 in zweiter Auflage erschien und in vielen Punkten deutlicher die Meinung des Autors zum Ausdruck brachte. Dieser erklärt in Marianum 20 (1958) 116, daß er bereits in der ersten Auflage (S. 313-321) „quoad substantiam" die Meinung Dillenschneider-Schmaus vertreten habe und in diesem Sinne verstanden werden möchte.

Mit besonderer Wärme ist der letzte Abschnitt geschrieben: Maria Mittlerin aller Gnaden. Auf Grund der kirchlichen Lehre (der päpstlichen Rundschreiben), auf Grund einer langen Tradition im Westen und im Osten ist Maria eine allumfassende moralische Vermittlung der Gnaden zuzuschreiben (durch die auf ihrer heilsgeschichtlichen Stellung beruhende Intensität und Universalität ihrer Fürbitte) wie auch in einem gewissen Sinn eine „sakramentenähnliche" Vermittlung (366) auf Grund ihrer Verbundenheit mit Christi mystischem Leib. – In glücklicher Weise schließt sich die Darlegung über das Königtum Mariens an, das nicht bloß Überlegenheit über alle Heiligen besagt (369), sondern auch „die gestalterische Kraft", die ihr eignet wegen „der Universalität und des Tiefganges ihrer mittlerischen Rolle, ihrer Liebe und Fürbitte". „Gott hat ihre Liebe und ihr Gebet in sein herrscherliches Heilswirken einbezogen" (379). Vf. findet hier (380) anerkennende Worte zugunsten der Opportunität der Einführung des Festes „Maria Königin", wie er sich vorher schon (244 ff) beredt für die Angemessenheit der Dogmatisation der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel eingesetzt hatte.

Am Ende des Buches sind zu den behandelten Hauptstücken reiche, gut orientierende Literaturangaben zusammengestellt, die weder vollständig sein wollen noch bei der Überfülle der mariologischen Neuerscheinungen und entsprechend der Gesamtanlage des Werkes vollständig sein können.

Das, was ein Hauptanliegen bei allen neueren Veröffentlichungen des Vf.s ist, wird auch in diesem Buch offenbar: Er möchte Dogma und Leben miteinander in Verbindung bringen, sich psychologisch in die Problematik des modernen Menschen einfühlen und auf seine Fragen Antwort geben, und das nicht in trockener scholastischer Begrifflichkeit, sondern in einer flüssigen, lebendigen Sprache und einer anschaulichen Darstellung.

Oeventrop i. W. Karl Wittkemper M.S.C.

Filograssi, J[osephus] S.J., **De Sanctissima Eucharistia quaestiones dogmaticae selectae.** Sexta editio recognita. Romae, apud aedes Universitatis Gregorianae, 1957. 484 S. Gr.-8°.

Der bekannte und mit Recht geschätzte Eucharistietraktat des Dogmatikers der Gregorianischen Universität Filograssi will keine erschöpfende Lehre vom eucharistischen Sakrament und Opfer bieten (s. S. 5), behandelt aber doch nahezu alle wichtigeren diesbezüglichen Fragen, und zwar sehr ausführlich und gründlich.

In der vorliegenden 6. Auflage verbreitet sich F. einleitend über „die göttlich-apostolische Tradition, das Lehramt der Kirche und die Theologie" (S. 7—69). Es liegt ihm daran, „die der dogmatischen Theologie eigentümliche Methode" (S. 5) klar und scharf herauszustellen, wie sie durch mehrere päpstliche Verlautbarungen aus jüngster Zeit, namentlich durch die Enzyklika Pius' XII. „Humani generis" vom Jahre 1950, umrissen wurde. Seine methodologischen „Animadversiones", die großenteils auf 1948/50 und 1952 im „Gregorianum" veröffentlichte Aufsätze zurückgreifen, haben sich allerdings fast zu einem kurzen Abriß der theologischen Erkenntnislehre ausgewachsen.

Der Eucharistietraktat selbst umfaßt drei Teile. Teil I erörtert die wirkliche Gegenwart des Gottmenschen im Sakrament (S. 75—156), ihr Zustandekommen durch die Transsubtantiation (S. 156—235) sowie die Weise des Gegenwärtigseins Christi (S. 235—281). Teil II ist dem eucharistischen

Opfer gewidmet und untersucht des näheren seine Existenz, seine wesentliche Beziehung zum Kreuzesopfer und seine Zweckbestimmung (S. 283—365), besonders eingehend sodann sein tieferes Wesen (S. 365—421). Abschließend bespricht der kürzere Teil III (S. 423—458) noch die Eucharistie als (bleibendes) Sakrament und ihren sakramentalen Empfang, ihre Wirkungen, ihr Verhältnis zu den übrigen Sakramenten und ihre Notwendigkeit. Ein übersichtlicher „Conspectus" des ganzen Traktats (S. 459—461), ein wichtiger Nachtrag über die Allokution Pius' XII. vom 22. IX. 1956 (S. 462—465) sowie wertvolle Indices der benutzten kirchlichen Dokumente, der zitierten Autoren und des gesamten Inhalts (S. 467—483) vervollständigen das Werk.

In den methodischen Prolegomena geht es dem Verf. hauptsächlich um das katholische Traditionsprinzip und die Entfaltung des kirchlichen Dogmas. Sorgsam stellt er unter Heranziehung zahlreicher synodaler und päpstlicher Aussprüche den Begriff der „göttlich-apostolischen Tradition" oder der „mündlichen Überlieferung" heraus, die er durchaus als zweite, der Hl. Schrift ebenbürtige Offenbarungsquelle bewertet, wenn sie auch mit dieser eng verbunden ist. Einerseits steht zwar die Hl. Schrift als inspiriertes Wort Gottes der mündlichen göttlich-apostolischen Überlieferung unabhängig gegenüber; anderseits erweist sich aber die Lehre der Hl. Schrift bzw. ihr rechtes Verständnis und zumal die rechte Lehre über die Hl. Schrift, ihren Umfang und ihre Inspiration als in mehrfacher Hinsicht abhängig von der Tradition (S. 14). Wie zur Hl. Schrift, steht die mündliche Überlieferung auch zum Magisterium Ecclesiae in engster Beziehung, darf aber nicht einfach mit der Lehrverkündigung der authentischen kirchlichen Lehrer identifiziert werden (S. 18). Nach den klaren Zeugnissen des Tridentinums und Vatikanums schöpft die lehrende Kirche die von ihr authentisch verkündeten Wahrheiten aus der Hl. Schrift und aus der Tradition, die zusammengenommen das ganze Depositum fidei enthalten, was unleugbar einen beachtsamen Unterschied zwischen der Tradition (als Glaubensquelle) und der kirchlichen Lehrverkündigung voraussetzt (S. 18). Namentlich darf die göttlich-apostolische Tradition nicht kurzerhand mit der gegenwärtigen, aktuellen Lehrverkündigung des Magisterium, die gar noch als unabhängig von der Übermittlung der Offenbarungswahrheit in den vergangenen Jahrhunderten gedacht wird, in eins gesetzt werden (S. 22). Nächste Glaubensregel – den Terminus („proxima et universalis veritatis norma") verwendet in einem lehramtlichen Dokument erstmals Pius XII. („Humani generis", Denz. 3013) – bleibt dabei doch das Magisterium Ecclesiae (S. 24). Mit Recht betont F. die Bedeutung des entsprechend qualifizierten consensus theologorum für den Nachweis göttlich-apostolischer Tradition neben dem Zeugnis der Kirchenväter (S. 24 f).

Längere, reich dokumentierte Darlegungen widmet Verf. sodann der „Unveränderlichkeit und dem Fortschritt des Dogmas" (S. 25). Wesen und Eigenart der recht verstandenen Dogmenentfaltung treten dabei gut ins Licht. Betreffs der wichtigen Unterscheidung des formaliter implicite revelatum und des bloß virtualiter revelatum (S. 33 f; Verf. erwähnt die unterschiedliche Sinnbestimmung der Termini bei manchen Autoren) hätte allerdings hervorgehoben werden sollen, daß beim discursus illativus (non mere explicativus), der zur Erfassung des bloß virtuell Geoffenbarten führt, immer die eine der beiden Prämissen eine nicht formell geoffenbarte Wahrheit darstellt, während die Prämissen, aus denen sich das formaliter implicite revelatum ergibt, sämtlich geoffenbart sein müssen. Ferner wird die Bedeutung der Liturgie (S. 36 ff), des „sensus christianus" (sensus fidei) der Gläubigen insgesamt (S. 41 ff) und der „rationes theologicae" (S. 47 ff) für den Fortschritt des Dogmas trefflich herausgestellt. Verf. verdient Zustimmung, wenn er urteilt, kein einziges Dogma sei von der Kirche „per solam viam affectivam", d. h. ausschließlich auf den frommen sensus fidei der Gläubigen hin, definiert worden (S. 43), und wenn er des weiteren einer Unterschätzung des Wertes der spekulativ-theologischen Argumente für die Entfaltung des Dogmas entgegentritt; es ist nicht am Platze, abschätzig von einer bloßen „Konvenienzentheologie" zu reden (S. 48). Schließlich werden noch an Hand der jüngsten päpstlichen Verlautbarungen die maßgeblichen „Kriterien für die Auslegung der Traditionsdokumente" behandelt (S. 52 ff), unter denen naturgemäß die endgültige oder unfehlbare und auch die noch nicht endgültige Lehre des Magisterium Ecclesiae obenanstehen.

Die von F. für die Gliederung seines eucharistischen Traktats gewählten drei Gesichtspunkte (reale Gegenwart Christi, eucharistisches Opfer, sakramentale Kommunion) – er beruft sich dafür auf sehr gewichtige lehramtliche Dokumente, wie noch auf die Enzyklika Pius' XII. „Mediator Dei" vom Jahre 1947 – wird man als dogmatisch und didaktisch entscheidend anerkennen müssen. Andere, modernere Betrachtungsweisen sind damit nicht in ihrem Werte verkannt (S. 72) und werden im Laufe der Erörterungen gebührend berücksichtigt. Seine zuvörderst auf dem Tridentinum fußenden Ausführungen über das „est" der Einsetzungsworte (S. 97 ff), das im Munde Jesu und im gegebenen Zusammenhang keine bloß symbolisch-signifikative Bedeutung (est = significat) haben kann, behalten ihre Gültigkeit auch gegenüber einer neuerlich geäußerten entgegenstehenden Auffassung (J. Dupont). Den Inhalt und Wert der vom Lehramt bei der Definition des Dogmas verwendeten termini technici (substantia, species, transsubstantiatio) bestimmt F. sehr sorgsam und vorsichtig (S. 159 ff). Ein längeres „Scholion" (S. 207–216) stellt dabei in der vorliegenden neuen Auflage des Werkes den vom Dogma übernommenen Substanzbegriff in Vergleich mit den Theorien der modernen Physik und Chemie. Es geht ja nicht an, zu behaupten, wie es heutzutage gelegentlich geschieht, die vom Dogma intendierte „Substanz" des Brotes und Weines habe als „metaphysische" Größe gar nichts zu tun mit dem Gegenstand der Naturwissenschaft, die das „physische" Sein der Naturdinge untersuche; denn diese „Substanz" muß durchaus als physische Realität anerkannt werden, wenngleich sie tatsächlich niemals mit rein naturwissenschaftlichen Methoden erfaßt werden kann (S. 213 ff).

In der spekulativen Erklärung der Transsubstantiation betont F. mit Recht die Einzigkeit und Einfachheit der actio, welche die Brot- und Weinsubstanz in Christi Leib und Blut „wandelt"; daraufhin lehnt er gegen die meisten Thomisten, F. Suárez u. a. eine „productio" (oder „reproductio") des verklärten Leibes und Blutes Christi unter den verbleibenden Gestalten ab wie auch die „annihilatio" des Brotes und Weines (S. 221 ff). Die letztere, als eigentliche, formelle Annihilierung verstanden, kommt gewiß nicht in Frage, obschon es feststeht, daß die Brot- und Weinsubstanz durch die wandelnde Transsubstantiation völlig zu sein aufhört und nicht etwa realiter in Christi Leib und Blut eingeht, was selbstverständlich ganz ausgeschlossen bleibt. Somit bringt die eucharistische Wesensverwandlung doch eine gewisse uneigentliche Vernichtung der Brot- und Weinsubstanz mit sich, wie sie anderseits betreffs des terminus ad quem den verklärten Gottmenschen an Stelle der nicht mehr bestehenden Brot- und Weinsubstanz insofern hervorbringt, als sie ihm die neue sakramentale Gegenwart unter den zurückgebliebenen Gestalten des Brotes und Weines schenkt.

Es ist also doch begründet, von einer gewissen productio oder besser reproductio des Leibes und Blutes Christi kraft der einen wandelnden Tätigkeit des allmächtigen Gottes zu sprechen. Auch läßt sich nicht verkennen, daß jede echte „Wandlung" (Verwandlung) als wahre, wirkliche actio notwendig etwas Reales bewirkt oder hervorbringt, also eine gewisse productio notwendig in sich schließt. – Mit gutem Grund hebt F. übrigens die hohe Bedeutsamkeit der alten kirchlichen Lehre hervor, die sich das Tridentinum ausdrücklich zu eigen machte, daß vi verborum unter der Brotesgestalt Christi Leib und unter der Weinesgestalt Christi Blut gegenwärtig wird, während vi naturalis conexionis et concomitantiae sowie kraft der hypostatischen Union der ganze verklärte Gottmensch unter jeder der beiden Gestalten zugegen ist (S. 236 ff). In dieser für das Verständnis des hl. Meßopfers wichtigen Auffassung eine „hellenistische Ausdeutung" zu sehen, die dem „semitischen Sinngehalt" der Termini („Leib" und „Blut" = leibhaftige, lebendige Person) nicht gerecht wird, wie es neuerdings gelegentlich geschieht (vgl. „Theologie der Gegenwart" 3 [1960] 25), ist verfehlt; die Worte des Herrn, der die Termini einander gegenüberstellt, sind dafür zu stark. – Zum Thema der realen Gegenwart Christi gehört auch die im oben erwähnten Nachtrag (S. 462–465) behandelte Feststellung Pius' XII., den klaren Einsetzungsworten Jesu werde die Meinung gewisser Autoren nicht voll gerecht, daß die eucharistischen Gestalten kraft der Transsubstantiation nur eine reale und wesentliche Beziehung (des Enthaltens und der Gegenwart) zum verklärten Heiland besäßen, wie er im Himmel lebt; denn diese verfehlte Meinung nehme sozusagen den Herrn aus der Eucharistie heraus und lasse ihn nicht wahrhaft in ihr gegenwärtig sein. Tatsächlich verleiht die Wesensverwandlung dem zuvörderst im Himmel gegenwärtigen Gottmenschen eine neue, wirkliche (sakramentale) Gegenwart in und unter den eucharistischen Gestalten.

Besonders eingehend und liebevoll bemüht sich F. um die klare, tiefsinnige Darstellung der Meßopferlehre und zumal ihres „Zentrums", nämlich der ganz engen und wesentlichen Beziehung des Meßopfers zum Kreuzesopfer (S. 283 ff, 330 ff). Die im ersteren gegebene „repraesentatio" des letzteren geschieht durch die getrennten eucharistischen Gestalten, wie es lehramtlich erstmals Pius XII. in „Mediator Dei" (1947), die allgemeine Lehre der Theologen damit bestätigend, ausgesprochen hat. Die getrennten Gestalten stellen demnach die Vergießung des Erlöserblutes am Kreuze dar (oder „vergegenwärtigen" sie in diesem Sinne) und zeigen und bezeichnen zugleich den im Sakrament gegenwärtigen Christus als im Zustand des Opfers befindlich, und zwar tun sie das ebendeshalb, weil vi verborum unter der Brotsgestalt nur Christi Leib und unter der Weinesgestalt nur Christi Blut zugegen ist und dementsprechend im „äußeren Sakrament" durch die Brotsgestalt nur Christi Leib und durch die Weinesgestalt nur sein Blut sozusagen sinnlich faßbar in Erscheinung tritt (S. 335 f). Hohe Bedeutung für das volle Verständnis der hl. Messe mißt F. überdies der Anteilnahme der gesamten Kirche am Opfer bei: Mit dem Hohenpriester Christus und seinem Werkzeug, dem kirchlichen Priester, ist die ganze plebs sancta Dei an jedem eucharistischen Opfer „offerens et oblata" beteiligt, wobei freilich das Darbringen (offere) des Opfers in doppeltem, verschiedenem Sinn vom geweihten Priester und von den einfachen Gläubigen gilt. Nur der erstere vollzieht ja kraft seiner Weihegewalt als Werkzeug des Hohenpriesters Christus die Doppelkonsekration der beiden eucharistischen Elemente und damit die „immolatio incruenta" des Gottmenschen, worin das eigentliche Wesen des Meßopfers beschlossen liegt (S. 340 ff, 348 ff). Die Kommunion des zelebrierenden Priesters „integriert" zwar das Opfer und wird zu seiner Integration streng gefordert, kann aber, wie es lehramtlich wieder erstmals die Enzyklika „Mediator Dei" herausgestellt hat, nicht zu seinem Wesen gerechnet werden (S. 366 ff). Von den sehr zahlreichen Meßopfertheorien greift F. die fünf wichtigsten „Typen" heraus, um sie besonnen und gründlich zu kritisieren und alsdann seine eigene Auffassung darzulegen. Als unzutreffend lehnt er die Opfertheorie der Versetzung Christi in einen „status declivior" ab (S. 374 ff, 389 ff), ferner die Theorie der bloßen „oblatio" (S. 376 ff, 390 ff), die Theorie der „immolatio virtualis" (S. 379 f, 388 f) und auch die „sog. sakramentale" Theorie (Mysterientheorie), die das Kreuzesopfer in aller Wirklichkeit, obzwar „in ordine sacramentali", unter den eucharistischen Gestalten enthalten sein läßt (S. 383 ff). Der von Odo Casel O.S.B. vertretenen „Mysteriengegenwart" widmet er eine eigene Replik (S. 411–413); gegen sie richten sich, „ut constat authentice" (S. 411), die bekannten ablehnenden Worte Pius' XII. in „Mediator Dei" (Act. Apost. Sed. 39 [1947] 580; Denz. 2297). Schließlich würdigt F. noch eingehend die bedeutsamen Theorien von L. Billot S.J. und M. de la Taille S.J., ohne sie jedoch restlos zu billigen (S. 378 ff, 380 ff). Für seine eigene Auffassung, die im obigen schon einigermaßen gekennzeichnet wurde und sich eng an die Enzykliken Pius' XII. „Mystici Corporis (1943) und „Mediator Dei" anlehnt, ist noch der mit Schrifttexten wie Hebr. 7, 24 f; 9, 11 f 24–26 gestützte Gedanke wichtig, der im Himmel verklärte Gottmensch verbleibe immerdar vor dem Angesicht des Vaters in einem gewissen Zustand des „sacerdos offerens" und der „victima oblata" (S. 414), so daß er, in diesem Zustand unter den getrennten Gestalten gegenwärtig werdend, die zahlreichen eucharistischen Opfer actualiter (und nicht bloß virtualiter) darbringt (S. 395 ff), da ja seine „voluntas oblativa" vom Kreuze her dauernd und unverändert fortbesteht „eadem individualiter" (S. 415). Mit Recht erklärt so F. die „coniunctio" (S. 414) oder, besser gesagt, die wesensmäßige Einheit von Kreuzesopfer und Meßopfer durch die Identität des (eigentlichen) Opferpriesters, der Opfergabe und des inneren Opferaktes bei beiden Opfern, wie sie auch Rezensent 1954 (F. Diekamp, Kathol. Dogmatik III[12] [Münster i. W.] 212 f) vertreten hat.

Nur das Bemerkenswerteste konnte hier aus dem umfangreichen Eucharistietraktat F.s hervorgehoben werden. In allen seinen Teilen und Einzeluntersuchungen erweist er sich als sehr gediegen und wertvoll. Besonderes Lob verdient er nicht zuletzt ob seiner sehr soliden, echt theologischen Methode und seiner überaus reichen Dokumentation.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

Kinder, E.: **Die Erbsünde.** Stuttgart, Schwabenverlag, 1959. 148 S. 5,50 DM.

Der literarisch sehr rührige Verfasser, ev. Theologieprofessor an der Universität Münster, war u. a. im vergangenen Jahr durch einen Beitrag: „Schrift und Tradition" beteiligt an dem Sammelwerk „Begegnung der Christen" von Roesle - Cullmann zum 70. Geburtstag von Otto Karrer, ferner an der von ihm neben Paul Jacobs und Fritz Viering mitsignierten Schrift: „Gegenwart Christi" durch seinen Aufsatz: „Die Gegenwart Christi im Abendmahl nach lutherischem Verständnis". – „Die Erbsünde" überrascht durch ihre zum Teil nur in loser Verbindung zum Thema stehenden und auch umfangreichen Beiträge, so von Asmussen (Vorwort S. 9–34). Dann folgt Kinders Abhandlung: „Die evangelisch-lutherische Lehre von der Erbsünde" (S. 37–83), anschließend die

Bemerkungen katholischer Theologen (S. 87–90), ferner Peter Brunner: „Katholische Reformation" (S. 93–112), die „Antwort an Peter Brunner" von Hans Asmussen (S. 113–125), die „Stellungnahme von Heinrich Fries" (S. 126–138) und das „Manifest der ‚Sammlung' vom 1. Mai 1958" (S. 141–148).

In Kinders Aufsätzen spürt man deutlich sein Bestreben, die Verständigung innerhalb des Protestantismus (Abendmahlsgemeinschaft) und zwischen evangelischer und katholischer Kirche zu fördern. Seine Überlegungen vereinigen scharfsinniges Forschen nach der Wahrheit mit liebevoller Einfühlung in einer irenischen Gesamthaltung.

Propst Asmussen gibt in der ihm eigenen ebenso geistvollen wie freimütigen Art in seinem Vorwort einen Überblick über das frühere und jetzige Glaubens- und Lehrverhältnis von evangelischem Luthertum und katholischer Kirche in allen wichtigen Fragen, z. B. Eucharistie, Schrift und Tradition, Lehre und Lehramt usw. und – über die Ziele der „Sammlung" zur korporativen Wiedervereinigung in ihrem Nachrichtenblatt und in ihrem Buchschrifttum. Er weist auf die Schwierigkeiten der evangelisch-katholischen Diskussion im Hinblick auf die übrigen Beiträge und auch auf Kinders ursprüngliches Referat hin, das dieser über die Erbsünde auf einer Tagung der „Sammlung" am 25. 9. 1958 in Lochmühle gehalten hat.

Die damalige Wirkung desselben beschreibt er so: „Als Kinder auf unserer Tagung sein Referat hielt, war das für die katholischen Teilnehmer fast eine Sensation. Sie hatten nicht glauben wollen, daß dieses die lutherische Lehre von der Erbsünde sei. Und dabei waren es durchaus urteilsfähige Theologen. Es ist den kath. Theologen unserer Tage nicht zu verübeln, wenn sie die „Reformatorische Theologie" von heute mit der „Theologie der Reformation" verwechseln" (S. 9). – Die Stellung der Theologen der „Sammlung" zum Referate Kinders faßt er in folgende Worte zusammen: „Wir begrüßen die exakte Methode seiner Darstellung, wir anerkennen zentrale Inhalte seiner Lehrmaterie, wir sind jedoch nicht der Meinung, daß nicht noch mehr und noch anderes zum verhandelten Gegenstand auch im Gegenüber zur römisch-katholischen Theologie von heute gesagt werden könnte und müßte. Man wird sagen dürfen, daß der Ansatzpunkt Kinders für eine Begegnung mit der röm.-kath. Theologie der denkbar legitimste ist... Ist das aber der einzig gangbare Weg?..." (S. 13) Asmussen meint damit vor allem die von Kinder nachgewiesene Schriftgemäßheit von seinen Lehraussagen, demgegenüber der Propst im Hinblick auf die moderne protestantische Exegese die Frage aufwirft: „Können wir das Verhältnis, welches die Reformation zur Heiligen Schrift hatte, noch vollziehen, z. B. im A.T. an Psalm 51,7 (lutherischer Zählung), um eine Lehre von der Erbsünde zu entwickeln?!..." Asmussen erklärt seine und seiner Kollegen freimütige Stellungnahme zu Kinders ebenfalls freibleibender Meinung mit der allgemeinen Bemerkung: „Es ist wohl der evangelische Individualismus, der uns verführt, uns dadurch ein evangelisches Alibi zu verschaffen, daß wir uns von unseren eigenen Leuten distanzieren" (S. 17).

In den Bemerkungen kath. Theologen, die Kinders klaren Ausführungen folgen, wird zusammenfassend der Meinung Ausdruck gegeben, „daß eigentlich trennende Unterschiede zwischen der von Prof. Dr. Kinder vorgetragenen Lehre (insbesondere in Bezug auf die Tilgung der Sünde in der Taufe) und der kath. Glaubensüberzeugung nicht festzustellen seien" (S. 89). Ob alle kath. sachkundigen Leser diese Auffassung ganz teilen werden, scheint mir fraglich zu sein – besonders im Hinblick darauf, daß die Erbsünde als göttliches „Mysterium iniquitatis" in letzten Aussagen über ihr Wesen allen menschlichen Erklärungen widerstrebt und solche daher auch nicht „aus dem erbsündefreien Zustand des begnadeten Menschen geschlußfolgert" werden können (S. 87).

Die anschließenden sehr lesenswerten Aufsätze von Peter Brunner über das von der „Sammlung" edierte Werk „Kath. Reformation", die „Antwort an Peter Brunner" von Hans Asmussen, die „Stellungnahme von Heinrich Fries" und das „Manifest der ‚Sammlung' vom 1. Mai 1958" stehen zur „Erbsünde", wie schon gesagt, nicht in näherem Zusammenhang und bedürften auch wegen der in ihnen enthaltenen Fülle von Problemen einer eigenen Besprechung.

Fulda. Ranft.

Schlette, Heinz Robert, **Die Lehre von der geistlichen Kommunion bei Bonaventura, Albert dem Großen und Thomas von Aquin.** Münchener Theologische Studien Bd. II, 17. 1959. XX u. 226 S., brosch 16,— DM.

——— **Kommunikation und Sakrament. Theologische Deutung der geistlichen Kommunion.** Quaestiones Disputatae 8. Herder, Freiburg i. Br. 1959. 78 S., brosch. 5,20 DM.

Die erstgenannte Arbeit präsentiert sich als ein Kommentar zu den für das Thema bedeutsamen Stellen bei Bonaventura (Sent.-Kom. und Breviloquium), Albert dem Großen (Sent.-Kom., Qq. de sacramentis und Joh.-Kom.) und Thomas v. A. (Sent.-Kom., Kom. zu 1 Kor. und Jo. und Summa Theol.). Den Ausgangspunkt bildet eine kurze Untersuchung zu Jo 6 und dem Augustinuskommentar dazu, sowie deren Verwertung bei Hugo v. St. Cher und Petrus Lombardus. Der Reihe nach werden die einzelnen Fragen mit ihren Argumenten und Gegenargumenten, mit ihren Lösungen und Erwiderungen auf die Gegenargumente vorgeführt, analysiert und beurteilt, und kurze Zusammenfassungen stellen die Besonderheiten der einzelnen Lehrer heraus. „Das Interesse", so schreibt der Verf. einleitend (2), „liegt mehr auf dogmatisch-systematischem als auf literarhistorischem-dogmengeschichtlichem Gebiet." Dieses dogmatisch-systematische Interesse wird noch näher gekennzeichnet mit der Feststellung, daß die „geistl. Kommunion" hier nicht als „Frömmigkeitspraxis" – Geflecht verschiedener Akte – (2,214), sondern eben als „theol. dogmatisches Problem" bedacht werden soll. In der Zusammenfasung (214–224), die eine entschiedene Auseinandersetzung mit Ansichten unserer Zeit zu diesem Thema und Vorschläge zu einer Erneuerung der geistl. Kommunion im Sinne des Verfassers enthält, gibt er sein Resultat wieder mit den Worten: „Manducatio spiritualis bezeichnet also nach Thomas v. A., – dem wir uns resümierend anschließen – ... ein Dreifaches: das manducare spiritualiter Christum als personalen, permanenten Lebensvollzug in Glauben und Liebe; den fruchtbaren Sakramentsempfang; das votum nach dem Sakrament als festen Entschluß und Vorsatz. Im Zielpunkt dieser drei Weisen der manducatio spiritualis liegt die lebendige Kircheneinheit als Einheit im Hl. Geist."

Dieses Resultat hat der Verfasser erneut systematisch durchgedacht und mit etwas entschiedeneren Urteilen versehen als Quaestio Disputata vorgelegt (zit. QD). Sein Artikel zu diesem Thema in LThK IV (1960) S. 622 f bietet dieselben Sonderlehren mit etwas mehr Zugeständnissen an die herkömmliche Auffassung. – Ein wichtiges Stück der Frömmigkeitsgeschichte und unserer persönlichen Frömmigkeit heute findet hier eine eindringliche Behandlung, und die Darstellung, wie sie die QD bietet, wird jeder gerne zur Hand nehmen. Vom geschichtlichen Stoff wie von der Frömmigkeitspraxis her können freilich auch manche kritische Anmerkungen nicht ganz verschwiegen werden.

Wer auch nur ein paar Seiten des erstgenannten Werkes liest, wird sehr schnell bemerken, daß es sich hier nicht pri-

mär um eine historische Untersuchung handelt, sondern vielmehr um eine Befragung der drei Theologen auf ein Problem hin, das der Verfasser gleich eingangs an Jo 6 und dem Augustinuskommentar dazu herausarbeitet. Es ist das Problem, das in neuerer Zeit mit dem katholischen Sakramentsverständnis vielfach verbunden wird und das der Verfasser als „Dialektik zwischen Personalismus und Sakramentalismus, Zeichen- und Wirkfunktion des Sakramentes" (29) kennzeichnet, wobei gegenüber einem veralteten Sakramentalismus die personalistische Seite aufgesucht und hervorgehoben werden soll. So kann der Verfasser zusammenfassend schreiben: „Es war jedoch ein Anliegen der Darstellung, ersichtlich zu machen, daß trotz der starken Akzentuierung des Kausalen die Betonung des Personal-Vorausgesetzten und damit die Zeichenhaftigkeit des Sakramentes als Bezeichnung dieses Personalen in der Hochscholastik – und zwar gerade auch bei Albert und Thomas – keineswegs fehlt" (215). Die tiefen Zusammenhänge zwischen mystischem Leib Christi und sakramentalem Leib, zwischen Wirken des Sakramentes und menschlicher Bereitung hat mit feinem geschichtlichen Sinn früher schon J. Lechner (Die Sakramentenlehre des Richard v. Mediavilla, München 1925, S. 208–230) knapp und klar dargestellt. Die kritische Frage an die Methode der vorliegenden Arbeit muß darum lauten: Was leistet das moderne Wort von der „Dialektik zwischen Personalismus und Sakramentalismus" für ein besseres Verständnis der großen Theologie des Hohen Mittelalters? Jede Zeit hat das Recht und die Pflicht, ihre Probleme in ihrer Sprache auszudrücken, und für die Theologie – ähnlich wie für die Philosophie – ist die Sprache selbst ja ein Problem eigener Art (es sei nur verwiesen auf die gesammelten Referate zu diesem Thema vom ev. Kirchentag 1958 in Berlin, Berlin 1959, ed. W. Schneemelcher). Doch gerade deshalb ist es für eine irgendwie historisch gemeinte Untersuchung um so wichtiger, die angeführte kritische Frage zu stellen. Ich muß nun leider gestehen, daß m. E. die moderne Fragestellung der Arbeit und dem Thema des Verfassers keinen guten Dienst erwiesen hat. Sie führte zu Urteilen und Deutungen, die wohl nicht haltbar sind. Es sei nur auf einige Beispiele hingewiesen. – Wegen dieser Befragung der mittelalterlichen Theologen auf ein modernes Problem hin sieht sich der Verfasser gezwungen, den großen Theologen beinahe nach jedem Argument „Mangel an klarer Begrifflichkeit, Unklarheit oder Sprunghaftigkeit im Denken" (vgl. 63f, 77, 84, 92, 107, 113, 116f, 119, 125, 131, 137–139, 153 usw.) vorzuwerfen. Wo Albertus sehr deutlich festlegt, daß die positive Gnadenwirkung vom Sakrament kommt und der Mensch durch sein Wirken nur „Bedingungen" erfüllen muß, ohne die die Wirkung des Sakramentes nicht eintritt (später hätte man gesagt, der Mensch kann wohl causa deficiens, aber nicht causa efficiens für die Wirkung des Sakramentes werden), bekommt er bestätigt: „das Unterscheidungsprinzip wird im Grunde nicht exakt expliziert, es bleibt ambivalent, da es in gleicher Weise die Struktur des Sakramentes wie die Situation des Empfängers zu berücksichtigen sucht" (118). Der Verfasser gibt von der „Wirksamkeit des Sakramentes" selber (QD 50) folgende Erklärung: Im Vollzug des sakramentalen Geschehens wird dasselbe im Menschen Ereignis, was schon in der personalen Kommunikation real gegeben ist: „Ein Kommen (des Menschen) zu Christus, Wohnen und Bleiben in ihm, Transzendieren des menschlichen Ich auf das Du Christi und dadurch auf das Du Gottes hin". Ist nicht in der Kommunion die umgekehrte Bewegung das Entscheidende?: Christus kommt zu mir, schenkt sich mir, nimmt mich in sich hinein: ein gnadenhaftes Tun Gottes durch und in Christus. – Hier wird eine innere Schwäche des Frageschemas „Personalismus–Sakramentalismus" deutlich, die der Verfasser ausdrücklich (6) vermeiden wollte, der er aber ungewollt mehrfach sich geneigt hat: in dieser Antithese wird das „Personale" doch zum Inbegriff der menschlichen Aktivität, und die Wirklichkeit des „Empfangens und Beschenktwerdens und Erleidens" im Menschen gegenüber der Gnade wird nicht recht gesehen. Darauf baut wohl schon die Bestimmung, daß die Sakramente nur „komparativisch" wirken, „insofern das Sakrament seinerseits eine Intensivierung, Festigung und Bestärkung des personal Vorgegebenen leistet" (17, 217). Das was vorgegeben ist, ist aber m. E. nicht personal, sondern eben auch wieder sakramental, nämlich von der Taufe oder Buße her. Der Bonaventuratext S. 78 bezieht sich ausdrücklich auf diese Lehre in der vorausgehenden Quaestio (ad 4–6), nicht auf eine einfach personale Kommunikatio, wie der Verfasser irrtümlich annimmt. Aus dieser Einengung von dem „Personalismus-Sakramentalismus-Prinzip" her ist wohl auch die falsche Deutung des Textes S. 44–47 zu erklären, die immer wieder (54, 59, 63f, 77, 79) angezogen wird. Wenn Bonaventura hier schreibt: „proprie loquendo non quaecumque discussio et recogitatio fidei dicitur masticatio, sed illa quae est cibi; ideo non quilibet actus credendi manducare nos facit, nisi ille sit, qui est ipsius carnis Christi pro nobis ad redimendum expositae, ubi fuit eius decoctio, et ad reficiendum, ubi vera consistit refectio", ist hier nicht von zwei Gestalten der manducatio die Rede, sondern nur von der einen, in der der Erlöserleib des Herrn zu unserem Heile genossen wird, also von der fruchtbaren (spiritualis) Kommunion des Sakramentes. – Die Einengung, die das „Personalismus-Sakramentalismus-Prinzip" mit sich bringt, zeigt sich noch in einer anderen Weise darin, daß das Personale möglichst gründlich vom Psychischen getrennt werden soll. Das wird wirksam in der eingangs schon dargelegten Gegenüberstellung von theologisch-dogmatischer und aszetischer Betrachtung der „geistlichen Kommunion". Besonders deutlich wird das aber bei der Bestimmung, die der Verfasser dann selber vom „votum" gibt, das in der ST des Thomas die Grundlage der eigentlichen „geistlichen Kommunion" abgibt. Das votum wird einfach als „eine auf den Sakramentenempfang ausgerichtete menschliche Bereitschaft ... nicht ein Geflecht von verschiedenen Akten" (221, QD 61) verstanden. Sagen die Termini cum devotione et proposito (175) wirklich nur „mit dem in frommer Weise vollzogenen Vorsatz (dieses Sakrament zu empfangen)", wo Thomas diese Ausdrücke selber noch als desiderium et intentio ad finem (206) erklärt? Ist überhaupt „der Vorsatz" schon hinreichend für eine „geistliche Kommunion" oder auch nur für eine „Begierdetaufe"? Mag in der Frömmigkeitspraxis des 15. und 16. Jh. manche Verfehlung per excessum (QD 27ff) zu verzeichnen sein; hier liegt meines Erachtens per defectum überhaupt keine geistl. Kommunion mehr vor. Die „Deutung" des Tridentinums (QD 24f) ist ebenfalls nur vom Ausgangspunkt des Verfassers her verständlich. Dieser Augangspunkt hat aber zwei Dinge durcheinander gemischt, die bisher, in der Hochscholastik ebenso wie im Tridentinum, klar unterschieden worden sind: die manducatio, die um des Wortlautes des Johannesevangeliums willen außer für den Sakramentsempfang ausdrücklich auch für die persönliche Beziehung des Menschen zu Christus in Glauben und Liebe verwendet wurde, und die communio, die im strengen Sinne ausschließlich auf den sakramentalen Christus bezogen war im realen oder geistlichen (ex voto) Empfang. Da machen auch Bonaventura und Thomas (175–180; 202f) keine Ausnahme. Man mag die johanneische manducatio spiritualis in Glaube und Liebe heute mit dem Jasperschen Terminus der „Communicatio" kennzeichnen, wenn man sich davon eine Verdeutlichung der

Sache verspricht: für das theologische Reden über das Sakrament der hl. Eucharistie ist es m. E. vorteilhafter, bei der klaren Unterscheidung des Thomas und des Tridentinums in der Schlichtheit des Wortlautes zu bleiben. So bleibt m. E. bestehen, daß seit Albert und Thomas geistl. Kommunion entweder die fruchtbare, sakramentale Kommunion oder die communio ex voto war. Das, was hier Kommunikatio genannt wird, hat manducatio spiritualis im Hochmittelalter noch im Anschluß an Jo 6 geheißen, aber nie „geistliche Kommunion".

Wie steht es nun mit den Vorschlägen, die der Verfasser zu Deutung und Belebung der „geistlichen Kommunion" heute macht? In der QD 73 schreibt er hierzu zusammenfassend: „Zunächst müßte die geistliche Kommunion im Sinne der Devotionsform auf jene Situation der Unmöglichkeit des Sakramentsempfanges verwiesen und beschränkt werden, in die sie ihrem eigentlichen Wesen nach hinein gehört; an zweiter Stelle aber – und das scheint uns wesentlicher zu sein – müßte der Vollzug des Glaubens und der Liebe als personaler Kommunikation mit Christus neu und tiefer eingeübt werden." Zunächst sei ein kurzer Gedanke zu dem zweiten „wesentlicheren" Punkt gebracht. Abgesehen davon, daß die personale Kommunikation nicht „geistliche Kommunion" genannt wurde, ist gewiß das „Leben aus Christus", wie es in der großen Frömmigkeitsliteratur und der Christusmystik seit Ignatius und Origenes immer wieder lebendigen Ausdruck fand, für das Christenleben höchstes Ziel (wobei freilich im Westen vor allem seit dem Fronleichnamsfest und im Osten zur selben Zeit bei Nikolaus Kabasilas neben Logos- und Brautmystik und neben der Leidensmystik die „Sakramentsmystik" besondere Bedeutung bekam). Doch der lebendige Ausgangspunkt und tragende Grund für die neue Belebung der Praxis der „geistlichen Kommunion" kann m. E. heute nicht die personale Auffassung vom Kommunionempfang sein, wie sie die Mystik und der Nominalismus des Spätmittelalters erst gebracht haben; sie muß vielmehr dort ansetzen, wo das Mittelalter noch nicht ansetzen konnte, weil ihm dieser Ansatzpunkt noch nicht zum Problem geworden war (wodurch dann aber auch die große Veräußerlichung im Spätmittelalter in der Eucharistielehre möglich wurde): beim hl. Meßopfer, bei dem es nicht um eine Kommunikation mit Christus geht, sondern vielmehr um das je immer neue Handeln Gottes in unserer Zeit, um die für uns je neue Repräsentation des einmaligen Erlösungsopfers Jesu Christi, an dem wir Anteil gewinnen können, in das wir hineingenommen werden in dem Maße, in dem wir uns hineinnehmen lassen. Wo von Kommunion im eigentlichen Sinn die Rede ist (geistlich oder sakramental), geht es immer um die Teilhabe am Opfer Jesu Christi. Es wäre m. E. ein unglücklicher Rückschritt, wollten wir heute, da uns das Zentralgeheimnis des Lebens der Kirche aus dem Opfer Christi in ihrem ununterbrochenen Meßopfer (zumal seit der liturgischen Bewegung und der Mysterientheologie) irgendwie offenbar geworden ist, zur personalistischen Kommunikation mit Christus als Ausgangspunkt für das neue Verständnis und die neue Praxis der geistlichen Kommunion zurückkehren. Die Kirche hat seit den ältesten Zeiten das dritte Gebot Gottes dahin erläutert, daß der Christ seine eigentliche, wesensgemäße Sonntagsheiligung in der Teilhabe am hl. Meßopfer empfangen und setzen muß (can. 1247), und heute ist es uns selbstverständlich, daß die realste und innerste Teilhabe am Meßopfer im realen Opfermahl geschieht. Dennoch steht im Kirchenrecht selbst neben der Sonntagspflicht die Pflicht der einmaligen Osterkommunion im Jahr, und die Spanne zwischen denen, die der Sonntagspflicht genügen, und denen, die bei der hl. Messe noch dazu kommunizieren, ist außerordentlich groß.

Das eigentliche Problem der „geistlichen Kommunion" wird nun sichtbar, wenn wir in Betracht ziehen, daß wenigstens seit Pius X. nach einer Periode von fast 1500 Jahren, in der die Kommunion des Volkes eine Seltenheit (1–4mal im Jahr) war, wieder die häufige, wenn möglich tägliche Kommunion empfohlen wird, und wenn wir dann fragen, warum auch von jenen, die jeden Sonntag zur Kirche kommen, nur sehr wenige dieser Aufforderung nachkommen. Es wäre selbstverständlich ein großes Mißverständnis und ein unmögliches, pharisäisches Urteil zu meinen, daß hier eben der geforderte Gnadenstand nicht vorhanden sei, oder wie man dieses gefährliche Urteil sonst ausdrücken müßte. Es gibt m. E. nicht nur eine Unmenge von Gründen, sondern auch eine große Anzahl „berechtigter Gründe", warum der religiöse Mensch in der Welt von heute (und selbst dem Ordensbruder und der Ordensschwester ist das natürlich zuzubilligen) so oft als nur möglich am hl. Meßopfer teilnehmen und doch die Teilnahme an der sakramentalen Kommunion durchaus nicht jedesmal vollziehen möchte. Die „physische oder moralische Unmöglichkeit" hier zum Maßstab zu machen, halte ich für unmöglich. Da gibt es auch keine „spekulativen, theologischen" Entscheidungen, ohne Rücksicht auf die Psychologie des Menschen, in der erst das Geheimnis der Einzelseele wirksam wird, ohne das es keine echte „religiöse Wirklichkeit" gibt (vgl. die Untersuchung von Gabriel Hopfenbeck, „Hemmungen gegenüber der öfteren Kommunion", Kölner Pastoralblatt 1960, S. 8–14, 63–67, 118–124). Es kann hier nicht von den einzelnen Motiven gehandelt werden; es sei nur auf zwei theologische Überlegungen hingewiesen, die für solche „persönliche Gründe" eine recht sachliche Grundlage abgeben. Die eine Überlegung bezieht sich auf die „Sündhaftigkeit des Menschen": Es geht hier nicht nur um die Schwierigkeit, im subjektiven Bereich schwere und läßliche Sünde zu unterscheiden; die Lehre von dem Sünder, der durch die „vollkommene Reue" nicht mehr Sünder ist (QD 61 f), ist theoretisch richtig, aber noch keine praktische Lösung. Die Bemerkung aus Richard v. St. Viktor (142 Anm. 76) bleibt in Gültigkeit und ebenso die Hinweise Bonaventuras, daß zwar mehrere läßliche Sünden noch keine schwere Sünde ausmachen, aber subjektiv selbstverständlich vom Opfermahl zurückhalten können. Ja eine kleine Verfehlung kann den religiösen Menschen daran hindern, weil er seelisch gerade mit dieser Kleinigkeit nicht so fertig wird, daß er frei zum Herrenmahl gehen kann; es geht ja nicht nur um Vertrauen und Liebe, sondern auch um Ehrfurcht, ohne die das Vertrauen selbst fragwürdig wird. Es mag Menschen geben, in denen das Vertrauen größer ist (sie können aber auch in die Gefahr kommen, durch ihre „Reue" sich selber die Sünde und Beleidigung Gottes vergeben zu wollen), es mag Menschen geben, in denen die Ehrfurcht größer ist (sie können in die Gefahr kommen, zu wenig der vergebenden Liebe Gottes zu vertrauen), ganz gewiß gibt es kein theologisches Schema zur Beurteilung dieser persönlich-personalen Entscheidungen, wie der Verfasser neben harten Verurteilungen (QD 71 f) auch selber schreibt (QD 58). Ganz besonders ist dabei zu bedenken, daß Kommunion nun eben keine (nur spiritualistische) Kommunikation mit Christus, sondern eben als Opfermahl ein Empfangen des leibhaftigen Herrn ist. – Hier wird auch die zweite theologische Überlegung sichtbar: Es ist die bedeutende Unterscheidung, die für den praktischen, religiösen Vollzug zwischen Teilnahme am Meßopfer und Teilnahme am Opfermahl besteht, eine Unterscheidung, die selbstverständlich durch die theologisch objektive Aussage, daß Opfer und Opfermahl zu-

sammen das eine Meßopfer ausmachen, nicht aufgehoben werden kann. Das Opfer wird „gebracht", das Sakrament „empfangen". Religiös am Opfer teilnehmen heißt sich selbst zum Opfer bringen, sich in das Opfer Christi hineingeben, sein eigenes „Kreuz" in das sakramental-gegenwärtige Kreuzesopfer Christi hineintragen, seine eigene Armseligkeit und Sündhaftigkeit in das Erlösungsopfer Christi demütig und reumütig hineingeben: Herr, wasch mich rein in Deinem Blut! Darum betet die Kirche so viel um „Sündenvergebung" in ihren Meßgebeten! – Etwas ganz anderes ist es, im Opfermahl durch die körperliche Speise den leibhaftigen Herrn in das eigene Herz aufzunehmen. Gewiß kann Kommunion nie Belohnung für meine Sündelosigkeit sein, auch nicht nach einer guten, vorausgegangenen Beichte. Aber es genügt doch nicht, wenn ich jemand in mein Haus aufnehmen will, daß ich darinnen nur Ordnung schaffen „möchte"; es müssen doch schon Zeichen der Ordnung da sein, wenn ich den Gast hier einführen will. Und was noch wichtiger ist: Wenn ich einen Gast bei mir habe, muß ich ihm auch Zeit und Kraft schenken können. Mir scheint, diese Überlegungen machen für eine Anzahl von Fällen die communio ex voto bei einer innerlichen Teilnahme am Meßopfer empfehlenswerter als eine sakramentale Kommunion, die nicht mehr menschlich-religiös ausgewertet werden kann. Dabei möchte ich hervorheben, daß dies für die Messen an den Arbeitstagen der Woche, wohl kaum oder selten für die hl. Messe am „Tag des Hern", am Sonntag, gelten soll. – Erst wenn man den Zusammenhang der „geistlichen Kommunion" mit dem realen Meßopfer, mit dem sakramentalen Geschehen im Meßopfer richtig sieht, wird man auch die Fragen, die hier ihren Platz haben, die Frage nach dem Abendmahl des evangelischen Christen (vgl. Catholica 1958, 105–128) und die Frage nach der kommunikativen Teilhabe der Armen Seelen am Meßopfer (Salmaticenses XI pars II, Venetiis 1708, p. 368) richtig beantworten können.

Mögen diese kritischen Anmerkungen dazu dienen, daß sich recht viele mit den angezeigten, wichtigen Werken auch persönlich auseinandersetzen.

Bonn. Johannes Auer.

Lottin, Odo, **Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles.** Tome V: Problémes d'histoire littéraire. L'école d'Anselme de Laon et de Guillaume de Champeaux. J. Duculot. Gembloux. 1959. 472 S.

Der V. Band des großen Werkes von Odo Lottin verdient eine eigene Hervorhebung. Er hat mit dem Titel des Gesamtwerkes wenig zu tun, vielmehr enthält er eine kritische Ausgabe aller bisher bekannten Sentenzen der Schule Anselms van Laon und Wilhelms von Champeaux. Die Forschung der letzten drei Jahrzehnte hat sich in ausgedehntem Maße gerade mit dieser Schule befaßt; sie ist deswegen von so entscheidender Bedeutung, weil sich in ihrem Schoße die Anfänge der Systematisierung der katholischen Glaubenslehre vollzogen. In den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts geschah der Übergang von der Patristik zur Scholastik, der sich in einer einschneidenden Änderung der theologischen Methode äußerte; damals wurden die Grundlinien unserer heutigen Dogmatik festgelegt. Das größte Verdienst um die Erforschung dieser Schule kommt den beiden heut führenden Mediaevisten Odo Lottin und Heinrich Weisweiler zu. Lottin hat in diesem Bande seine vielen Untersuchungen und Texteditionen, die er in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht hat, neu geordnet und – unter Benutzung auch der Forschungen von H. Weisweiler – zu einer kritischen Gesamtausgabe vereinigt.

Das erste Kapitel bringt die kritische Ausgabe der Sentenzen Anselms von Laon. In einem ersten Artikel gibt Lottin eine Übersicht über die Quellen, vor allem über die Hauptquelle, den Liber pancrisis und das Florilegium von Avranches 19; dieses setzt er vor 1113 an, da Wilhelm von Champeaux in ihm nur magister genannt wird; der Liber pancrisis müßte nach 1113 geschrieben sein, weil er ausdrücklich Wilhelm als Bischof bezeichnet. Darauf folgt die kritische Edition zuerst der authentischen Sentenzen Anselms, die in den Handschriften ausdrücklich Anselm zugeschrieben werden (Nr. 1—97), dann einer zweiten Gruppe von Sentenzen, die offensichtlich aus Kommentaren zu den ersten Kapiteln der Genesis und besonders zu den paulinischen Briefen entnommen sind, und denen Lottin „une probabilité sérieuse pour l'authenticité anselmienne" zuschreibt (Nr. 98—164), endlich einer dritten Gruppe von Sentenzen, die nur noch eine „authenticité plausible" besitzen (Nr. 165—228). Im 2. Artikel widmet Lottin eine lange Abhandlung der schwierigen Frage der Bibelkommentare Anselms; er gibt ferner eine kritische Ausgabe des Briefes Anselms an Abt Heribrand von Saint-Laurent in Lüttich und bespricht schließlich die Hypothese einer systematischen Lehrtätigkeit Anselms. Im Anhang des 1. Kapitels veröffentlicht Lottin die wenigen Sentenzen, die von Anselms Bruder Radulf von Laon erhalten sind (Nr. 231—235). Im 2. Kapitel legt Lottin eine kritische Ausgabe der Sentenzen Wilhelms von Champeaux vor (Nr. 236—281), im 3. Kapitel veröffentlicht er die Sentenzen der Schule Anselms und Wilhelms (Nr. 282—519), dazu eine Reihe von systematischen Sammlungen der Schule, darunter die Sententiae Atrebatenses. Zwischen diesen Editionen findet sich auch eine kleine Abhandlung, die den Nachweis führt, daß die von H. Weisweiler entdeckte Summe „Deus summe" Quelle sowohl für die sog. Sententiae Anselmi wie für die Summa sententiarum, also das früheste uns bis heut bekannte Sentenzenwerk der Schule, sei.

Der Band schließt mit einer Reihe von Registern, die die Siglen, die Incipit, die Autoren, die Handschriften und die behandelten Gegenstände verzeichnen.

Lottins Buch ist von grundlegender Bedeutung; wir können ihm nur dankbar sein, daß er mit ihm eine Basis für die weitere Forschung geschaffen hat. Daß es mit größter Sachkenntnis und mit Sorgfalt gearbeitet ist, ist bei einem Meister wie Lottin selbsverständlich. Jedes Lob ist hier überflüssig. Den Dank für dieses Buch wird die Forschung am besten dadurch ausdrücken, daß sie nicht bei dieser Edition stehen bleibt, sondern sie zum Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen nimmt. Denn Lottin spricht es selbst aus, daß noch viele Fragen offen bleiben und daß auch eine abschließende Edition noch unmöglich sei. Da ist zunächst einmal die Frage der Authentizität der Sentenzen; sie hängt weitgehend von der Bewertung des Liber pancrisis ab; nun ist aber bisher nicht festzustellen, in welcher Zeit er zusammengestellt worden ist. Lottin selbst hat inzwischen seine Zeitangaben, die er in diesem Band machte, unter dem Eindruck der Argumente von D. Van den Eynde, der die Entstehung des Liber pancrisis erst um 1150 ansetzt, modifiziert und schlägt nun die Zeit von 1120–1125 vor (RThAM 26, 1959, 314). Aber auch die Existenz von ausführlichen Kommentaren Anselms zur Genesis und zu den paulinischen Briefen, auf die sich die probalitité sérieuse der zweiten Gruppe der Sentenzen stützt, ist bisher nicht nachgewiesen. Ehe nicht die vermuteten Kommentare gefunden sind, wird eine Entscheidung, ob eine Sentenz Anselm selbst zuzuschreiben ist, nicht möglich sein. Um zu einer sicheren chronologischen Ordnung zu kommen, werden als Ausgangspunkt für die Forschung wohl nicht die Einzelsentenzen, sondern die systematischen Werke der Schule genommen werden müssen.

Für eine weitere Durcharbeitung des von Lottin gebotenen Textes stellen sich folgende drei Aufgaben:

1. Es ist nachzuprüfen, ob etwa eine Sentenz doppelt aufgeführt (so ist Nr. 40 gleich Nr. 177) oder nur ein stillschweigendes Zitat ist (so ist Nr. 305 wörtlich aus Gregor Mor. IV, 2 entnommen), oder ob beim Umdruck ein Fehler

unterlaufen ist; Lottin selbst hat schon darauf aufmerksam gemacht (RThAM 26, 1959, 309, Anm. 9), daß bei dem Neudruck sieben Sentenzen aus dem Liber pancrisis versehentlich ausgefallen sind.

2. Es muß versucht werden, den Text der Sentenzen zu verbessern und die Sammlung zu vervollständigen. Beide Möglichkeiten bietet die Handschrift der Amplonianischen Bibliothek zu Erfurt CA 8° 27, die aus dem 12. Jahrhundert stammt und die von der Forschung bisher nicht beachtet wurde. Das von Schum herausgegebene Handschriftenverzeichnis der Amploniana gibt als Inhalt dieser Handschrift – außer einer unbedeutenden kurzen Nachschrift – zwei Werke an: den liber sententiarum de fide Hugonis de S. Victore und den liber eiusdem de quinque septenis. Auffällig ist, daß bei beiden Werken das Explicit mit dem unserer gedruckten Ausgaben nicht übereinstimmt. Eine Nachprüfung ergibt, daß Schum sich nur zu sehr auf eine spätere aus dem 14. Jahrhundert stammende Eintragung in der Handschrift verlassen hat. In Wirklichkeit reicht der Text der Summa sententiarum, die keinerlei Verfassernamen trägt, nur bis fol. 71^{v}; die Handschrift bietet einen guten Text, ohne die Zusätze, Weglassungen und Fehler des bei Migne abgedruckten Textes; die Ehelehre des Walter von Mortagne ist als Abschluß bereits hinzugefügt, doch findet sich die Schlußquaestio zweimal, einmal bereits am Ende des 19. Kapitels (in der heutigen Einteilung), das zweite Mal am Schluß des Werkes. Ebenso umfaßt das Büchlein De quinque septenis nur die Kapitel 1–4 des Mignetextes und schließt mit den Worten Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur (fol. 85^{v}; PL 175, 410c); dies dürfte auch der ursprüngliche Umfang des kunstvollen Schriftchens gewesen sein. Was uns aber hier interessiert, ist eine umfangreiche Sentenzensammlung, die sich nach der Summa sententiarum und nach De quinque septenis findet (fol. 71^{v}–81; 86–91^{v}); man könnte sie das Erfurter Florilegium nennen. Sie beginnt fol. 71^{v} mit der umfangreichen Sentenz De caritate, deren erster Teil sich auch im Liber pancrisis findet (bei Lottin Nr. 71 und 73). Es folgt eine größere Anzahl bisher unbekannter Sentenzen, so über die vier Arten der Furcht, deren Anfang sich wörtlich in der Summa sententiarum III, 17, PL 176, 115a wiederfindet und die mit diesem Kapitel der Summa große Ähnlichkeit zeigt; wichtig ist auch eine lange Sentenz über die sieben Gaben des Heiligen Geistes und über die sieben Laster; bisher fehlte eine Sentenz der Schule über dieses wichtige Gebiet Die Frage die Exkommunikation wird ausführlich erörtert. Das Florilegium schließt mit der wichtigen Sentenz über die Schlüsselgewalt (Lottin Nr. 121, Text von Weisweiler veröffentlicht) und bricht mitten in der Sentenz Nr. 483, Z. 16 ab. Auffallend viele Sentenzen finden sich im Erfurter Florilegium, die auch in der aus dem Kloster Windberg stammenden Handschrift der Münchener Staatsbibliothek Clm 22272 zu finden sind. Sie geben die Möglichkeit, den Text vieler von Lottin veröffentlichten Sentenzen zu verbessern, zumal Clm 22272 für eine größere Zahl von Sentenzen bisher der einzige Text war. Um nur ein Beispiel zu nennen, müßte der jetzt kaum verstehbare Text der Sentenz Nr. 484 nach der Erfurter Handschrift gelesen werden (Z. 3–9): Cum enim unicuique de propria re respondendum sit causa quod competentibus indiciis formata, aliter enim non. Si laicus in presbiterum agat de equo sibi ablato ab eo adhibitis aliquibus argumentis et indiciis respondendum est. Quod si ille addat „furto sibi ablatum" et ita de criminali in eum agat, cadit per hanc additionem a causa, quia laicus in clericum non habet locum accusationis ullum uel testimonii (fol. 75^{v}). Oder in Nr. 73, Z. 40, wo die Handschriften numerum lesen, wofür Lottin statum vorschlägt, müßte nach der Erfurter Handschrift cumulum gelesen werden, was sicherlich die richtige Lesart ist.

Die Handschrift zeigt auch, daß manche Sentenz bei Lottin wohl nicht vollständig wiedergegeben ist, so z. B. Nr. 490, die ein ausgezeichnetes Beispiel für die Konkordanzmethode ist, wie wir nur wenige haben, für ihre eindringliche Interpretation wie auch für das große Maß an Kritik, das sie zuließ. Sie beginnt bei Lottin mit den Worten „Hanc sententiam Ieronimi"; um das Ganze zu verstehen, müßte die Sentenz des Hieronymus wie des Augustinus und ihre Beurteilung mit abgedruckt werden. Die Münchener Handschrift Clm 22272 hat den Zusammenhang der vollen Sentenz zerrissen; die Erfurter Handschrift bietet sie in geschlossener Form. Andere Sentenzen hinwieder müßten wohl geteilt werden, so Nr. 326, wo mit dem zweiten Abschnitt „Mors Christi" ein neuer Gedanke beginnt; die Erfurter Handschrift führt sie auch als eigene Sentenz.

3. Schließlich bestände eine dritte Aufgabe darin, nachzuprüfen, welche Sentenzen erst später von der Anselmschule übernommen wurden. Wie in der Zeitschrift Cîteaux 1960, 56–62 bereits nachgewiesen wurde, findet sich die Sentenz 109 De triplici libertate, der Lottin eine sérieuse probabilité pour authenticité anselmienne zuschreibt, wörtlich bei Bernhard von Clairvaux, De gratia et libero arbitrio cap. 3–5, PL 182, 1005a–1010a. Auch Sentenz 291 ist eine wörtliche Zusammenstellung aus Hugo von St. Viktor, De sacr. I, 4, 2; PL 176, 285 f. und der Summa sententiarum I, 13, PL 176, 65.

Lottins zusammenfassende Textedition wird für lange Zeit die unentbehrliche Grundlage für jede weitere Forschung auf dem Gebiete der Theologie und Philosophie der ersten Jahrzehnte des zwölften Jahrhunderts bleiben.

Erfurt. E. Kleineidam.

Deuringer, Karl: **Probleme der Caritas in der Schule von Salamanca.** (Freiburger Theologische Studien H. 75) Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1959, Großokt., XXIV u. 228 Seiten, kartoniert 16,— DM.

Der Verfasser will uns eine erschöpfende oder wenigstens hinreichend umfassende Darstellung über das Thema der Caritas bieten, verstanden als sittliche Verpflichtung. Es handelt sich um die Almosenlehre bei den bedeutendsten Theologen der Universität von Salamanca im „Goldenen Zeitalter". Diese Auswahl des Verfassers will repräsentativ für die Geisteshaltung der salmantizenser Theologen sein, eine charakteristische ethische Geistesart, die eine Weiterführung der früheren scholastischen Lehre ist. Der Verfasser geht von dem Prinzip aus, daß das ganze theologische Denken in zwei Koordinaten gespannt ist, in das Wort Gottes und in die besondere historische Situation.

Auf diesen Voraussetzungen aufbauend, ist das Programm der Arbeit übersichtlich und klar. Der Autor hat sich lobenswerter Weise an diesen klaren, logischen und verständlichen Schematismus gehalten. Den Leitfaden der Tradition findet man, so meint der Verfasser, bei Cajetanus. Deswegen wird seine Lehre im Traktat „De praecepto eleemosynae" und die Lehre im Kommentar zum hl. Thomas dargestellt. Der Aufstieg in der sozialen Stufenleiter kann u. U. von der Almosenpflicht dispensieren; das Privateigentum in seiner gegenwärtigen Form ist nicht in erster Linie vom Naturrecht abgeleitet, sondern beruht auf menschlicher Übereinkunft. Gemäß dem Naturrecht ist das Eigentum an dieser Erde und an den Gütern dieser Welt allen Menschen gemeinsam. Dadurch rechtfertigt sich das Faktum, daß jemand im Falle äußerster Not Hand an die Güter eines andern legen kann. Die öffentliche Gewalt hat das Recht, die Fürsorge für die Armen zu regeln. Ebenso hat die Kirche die Pflicht, die überschießenden Einkünfte der von ihr verwalteten Ländereien unter die Armen aufzuteilen.

Nach mehr oder weniger einheitlichem Schema, je nach dem Lehrgehalt in den Werken der verschiedenen Autoren, wird dann die Lehre Francisco de Vitorias, Domingo de Sotos, Melchior Canos, Bartolomé de Medinas, Domingo Bañez' dargestellt. Besondere Beachtung findet Domingo de Soto, indem das Kapitel in zwei Unterabschnitte eingeteilt wird: die Lehre über die Caritas in seinem Kommentar zum hl. Thomas und in seinem Traktat „In causa pauperum deliberatio". In diesem Traktat kritisiert Domingo de Soto die staatliche Gesetzgebung für die Armen und entwickelt seine eigene positive Lehre über die Caritas: der Arme als Rechtssubjekt, die Würde des Armen, die Verpflichtung und die Motive der Caritas.

Diese rein darstellenden Kapitel sind eingerahmt von einer Einführung in die spanische Theologie des 16. Jhs. in ihren wichtigsten Charakteristiken und von einer Zusammenfassung, in der die grundlegenden Ideen der Almosenlehre zusammengerafft werden. In der Verpflichtung zur Caritas nach der Geisteshaltung der salmantizenser Theologen entdeckt man einen gewissen Radikalismus, den der Verfasser als „antikapitalistische Grundhaltung" (S. 129) bezeichnet. Diese antikapitalistische Haltung findet nach D. ihre Erklärung in der „wirtschaftlichen Rückständigkeit des Landes" und in der „spezifischen Eigenart des span. Volkes" (S. 132 f.) Ihre theologische Erklärung findet sie in der Idee der Vaterschaft Gottes und in der Armut Christi. Ein weiteres Charakteristikum der Lehre von der Caritas ist ihr „Individualismus" (S. 138). Man sieht mit Vorbehalt die staatliche Intervention und empfiehlt den direkten Kontakt mit der Person des Armen.

Der wichtigste Vorzug der Studie ist die Klarheit und die geordnete Disposition der Lehre. Lob verdient die Arbeit wegen der Belesenheit des Verfassers, der umfangreichen Bibliographie und der Veröffentlichung unedierter Texte Domingo de Sotos, Melchior Canos und Bartolomé de Medinas. Besonders im Falle Domingo de Sotos springt beim Abschluß des Kapitels die Besonderheit seiner Lehre im Vergleiche mit der von Cajetan und Vitoria in die Augen.

Über das Inhaltsverzeichnis hinaus wird ein Verzeichnis der Quellen und der benutzten Literatur geboten und, am Ende des Buches, ein Index von Schriftzitaten, ein Autoren- und ein Sachverzeichnis. Vielleicht wäre eine etwas detailliertere Bibliographie möglich gewesen. Auf den neun Seiten Literaturverzeichnis ist alles miteinander vermischt, Monographien, allgemeine Literatur über die verschiedensten Aspekte der spanischen und der universalen Geschichte.

In Bezug auf den Inhalt sind zwei Teile zu unterscheiden. Die Auswahl der salmantizensischen Theologen ist gerechtfertigt durch ihren Ruf; jedoch hätte der Autor nicht vollständig daran vorbeigehen dürfen, daß in Salamanca auch eine franziskanische Schule existierte, die damals einen hervorragenden Vertreter auf dem Konzil von Trient hatte, den Pater Vega. Auch unter den Moralisten wird man einige keineswegs zu verachtende Vertreter finden. Infolgedessen ist auch wohl übersehen, daß die Jesuitentheologen in ihrer ganzen Mentalität nicht ausschließlich aus dem Einfluß Cajetans erklärt werden können.

Das strittigste Kapitel des Buches ist der Schluß. Den Radikalismus der Almosenpflicht aus der antikapitalistischen Haltung und diese wiederum aus der wirtschaftlichen Zurückgebliebenheit Spaniens im 16. Jh. und aus der Eigenart des spanischen Volkscharakters erklären zu wollen, erfordert besondere hermeneutische Begabung. Es ist für einen Spanier überraschend, einen Absatz über „die wirtschaftliche Rückständigkeit des Landes" im 16. Jahrhundert (S. 132) zu lesen. Weniger lobenswert ist auch das Unterfangen, die Eigenart eines Volkes auf der Grundlage eines Reiseberichtes von Francesco Guicciardini und seiner Übereinstimmung mit der geschichtlichen Interpretation Sombarts zu erklären.

Diese Mängel der Studie betreffen nicht den Hauptteil, in dem die Lehre der Theologen von Salamanca dargestellt wird. Alles in allem: eine Arbeit von unbezweifelbarem Wert wegen ihrer Kenntnis der angeführten Theologen, wegen ihrer umfangreichen Bibliographie für jeden, der in die dichte und wertvolle wissenschaftliche Produktion des spanischen Goldenen Zeitalters eindringen will.

Münster/W. P. Joachim Fernandez OFMCap.

Tyciak, Julius, **Heilige Theophanie.** Kultgedanken des Morgenlandes. Paulinus-Verlag Trier 1959, 70 S., DM 4,80.

J. Tyciak gehört zu den ersten, die in der Zeit erstarkender liturgischer Bewegung immer wieder auf die Kirche des Ostens wiesen und bestrebt waren, das reiche Gut orientalischer Liturgien dem Abendland zu erschließen. Auch das vorliegende Bändchen führt in der schönen, fast hymnischen Sprache des Verfassers in die erhabene Geisteswelt vor allem der byzantinischen Kirche ein. Der Gedanke heiliger Theophanie wird als zentrale Aussage liturgischer Texte über die tiefere Wirklichkeit der Kirche (S. 9–18), des Kultbildes der Ikone (S. 19–32), der Eucharistiefeier (S. 33–56) und des Weihnachtsfestes (S. 57–70) erwiesen. Nur von der Theophanie und der durch diese im Geschöpflichen bewirkten Theiosis her können byzantinische Christologie, Ekklesiologie und Sakamentenlehre verstanden werden, wie sich sehr treffend gerade am Kultbild der Ikone zeigen läßt. Hier wird die faszinierende Eigenart und Geschlossenheit, zugleich aber auch eine gewisse Einseitigkeit des byzantinischen Weltbildes offenbar.

Das Bändchen ist aus tiefem Erleben heraus geschrieben und dürfte selbst wohl am besten als Anleitung zu kultmystischer Betrachtung verstanden werden. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht direkt angestrebt. So wird jede theologische Fachsprache und Kontroverse tunlichst vermieden und auf den wissenschaftlichen Apparat verzichtet. Doch bietet sich auch dem Theologen manche Anregung, auf die einzugehen recht lohnend wäre.

So könnte man fragen, wie sich der Begriff des „Theophanischen" zu dem des „Inkarnatorischen" oder auch zu dem des „Sakramentalen" verhalte. Es scheint, daß dem ersteren eine gewisse Überstrahlung der menschlichen Wirklichkeit bzw. des sakramentalen Zeichens in seiner natürlichen Bedeutung entspricht. Für die byzantinische Christologie ließe sich das an ihrer alexandrinisch-„neuchalkedonischen" Prägung nachweisen, welche die „rein-chalkedonische" Christologie an Eindringlichkeit übertrifft, ohne jedoch deren Ausgeglichenheit zu bewahren.

Das Bewußtsein des theophanischen Charakters der Liturgie hat in der byzantinischen Kirche eine Entfremdung der Volksfrömmigkeit vom Liturgischen nie aufkommen lassen. Doch garantieren höchste Wertschätzung und Ehrfurcht gegenüber allen liturgischen Formen durchaus nicht immer das Verständnis ihres ursprünglichen Sinns. Eine Liturgie, die ganz als göttliche Offenbarung gilt, ist unantastbar, auch dort, wo der Liturgiehistoriker geschichtliche Fehlentwicklungen nachweisen kann. So erscheint auch heute noch vielen Orientalen der Ruf nach einer Liturgiereform geradezu blasphemisch [1]). Und unter den alten byzantinischen Liturgiekommentaren verkennt gerade der nach dem Patriarchen Germanos benannte, der den Gedanken der Theophanie am stärksten betont, zugleich doch die grundlegendsten liturgischen Strukturen wie z. B. die Einheit der Anaphora [2]).

[1]) Eine umfassende Liturgiereform im byz. Ritus wurde von den PP. Edelby u. Mateos gefordert und löste heftige Kontroversen aus. Vgl. die Beiträge in Proche Orient chrétien 1957 u. 1958.

[2]) N. Borgia, Il commentario liturgico di S. Germano Petriarca Constantinopolitano, Grottaferrata 1912, n. 58 ff.

Natürlich ist bei Tyciak der Gedanke der Theophanie nicht so einseitig durchgeführt. Die Liturgie als Feier der Gemeinde wird in ihrer natürlichen Sinnhaftigkeit durchaus ernst genommen. So steht Tyciak mit seiner Liturgieauffassung näher als dem Ps. (?)-Germanos wohl dem großen Dionysios, der vom natürlichen Sinn der Liturgiefeier, wie sie auch dem Uneingeweihten erkennbar ist, ausgeht und weiterführt zu den höheren Sinngehalten und so die Idee des Sakramentalen in ihrer ganzen Fruchtbarkeit für die Deutung der Liturgie eindrucksvoll erweist [3]).

Krefeld. H.-J. Schulz.

Chavasse, A.: Le Sacramentaire Gélasien (Vaticanus Reginensis 316), Sacramentaire presbytéral en usage dans les Titres Romains au VIIe siècle. (Bibliothèque de Théologie, sér. IV, 1). Desclée & Co, Paris-Tournai 1958. XXXX, 817 S.

Als Ergebnis einer 25 Jahre währenden Arbeit legt A. Chavasse ein umfangreiches Werk vor, in dem das Sacramentarium Gelasianum als einer der wichtigsten Zeugen der älteren römischen Liturgie von Grund auf neu und zum erstenmal vollständig und systematisch untersucht wird. Die Sakramentarforschung und die römische und römisch-gallikanische Liturgiegeschichte werden auf eine neue Grundlage gestellt, wenn wir im Gelasianum ein Presbytersakramentar erkennen, das im 7. Jh. in den römischen Titelkirchen gebraucht wurde. Die bisherigen Untersuchungen bezogen sich meist auf Einzelfragen oder hatten eine für die Gesamtbeurteilung zu schmale Grundlage, so daß sich recht abweichende Hypothesen gegenüberstehen konnten. Ch. legt zunächst die handschriftliche Bezeugung für das Gelasianum vor und kann hier schon nachträgliche Zusätze abscheiden; mit E. A. Lowe nimmt er die Entstehung des MS Vat. Reg. 316 um 750 in der Gegend von Paris an. Grundlegend für die weiteren Untersuchungen sind die Methodenfragen, und hier vor allem liegt das Neue. Ch. weist immer wieder darauf hin, daß man sehr zu Unrecht die römische Liturgie des 6. u. 7. Jh. als einheitlich nach dem päpstlichen Vorbild gestaltet auffaßt, während in Wirklichkeit zwischen der päpstlichen Liturgie der Laterankirche und des Stationsgottesdienstes und der Liturgie der Presbyter in den Titel- und Zömeterialkirchen große Unterschiede bestehen, gar nicht zu reden von den Kirchen in der weiteren Umgebung Roms; und auch die einzelnen Presbyterliturgien sind keineswegs uniformiert, so daß Älteres und Neueres unangefochten nebeneinander bestehen kann. Diese Verschiedenheit erleichtert auch das Eindringen von nichtrömischen liturgischen Einflüssen durch Päpste nichtrömischer Herkunft oder über einzelne Kirchen, die Beziehungen zu entfernteren Kirchen haben. Das Urteil über römisch oder nichtrömisch wird durch diese Situation sehr erschwert; aber zugleich gewinnt der Liturgiehistoriker eine gewisse Bewegungsfreiheit zurück.

Ch. arbeitet vor allem mit Vergleichsmaterial, das er sehr anschaulich und geschickt in vielen Tabellen darbietet, gewonnen aus dem Sacramentarium Leonianum, dem Paduense, Hadrianum und römisch-gallikanischen Sakramentaren. Dabei zeigt sich, daß die Abhängigkeit zwischen diesen Büchern gewöhnlich keine unmittelbare ist, was eigentlich nicht überraschen darf, wenn man die große Lückenhaftigkeit unserer Textüberlieferung bedenkt. Ch. betont immer wieder, daß für liturgische Bücher die literarische Kritik nicht genügt, sondern daß die historisch-liturgische Kritik wichtiger ist, weil der liturgische Text nur verstanden werden kann als Text einer in einer bestimmten Kirche gehaltenen Liturgie. Dementsprechend werden nicht nur die Sakramentare, sondern alle für die Liturgiegeschichte wichtigen Quellen herangezogen, vor allem Lektionarien, Evangeliarien, Antiphonarien, Ordines, der Liber pontificalis und der Liber diurnus.

Auf Grund dieser methodischen Überlegungen beginnt Ch. die Arbeit damit, daß er größere Zusätze des Gelasianums aussondert, die um 700 außerhalb Roms zugefügt worden sind: Texte für Ordinationen, Jungfrauenweihe, Kirchweihe, Weihwasserweihe und Begräbnisriten. Wenn diese Texte, die zum größeren Teil nur für bischöflichen Gebrauch bestimmt sind, ausgeschieden werden, dann entpuppt sich das ursprüngliche römische Gelasianum als ein Presbytersakramentar. Dieser Charakter tritt am deutlichsten hervor in den Texten des Gelasianums für die letzten Tage der Karwoche, die ausschließlich für den Presbytergebrauch hergerichtet sind, wenn sie auch ursprünglich der päpstlichen Liturgie entstammen mögen. Auch die Prüfung der weiteren Formulare des Temporale (Buch 1 des Gelasianum) ergibt kein anderes Bild. Die bis ins einzelne gehenden Untersuchungen ergeben ein ungemein reiches Material für die Geschichte des Kirchenjahres, der Buße und der Taufe. – Das Sanctorale im 2. Buch des Gelasianums zeigt auffällige Besonderheiten: es finden sich Feste von nichtrömischen Heiligen, die besonders südlich von Rom verehrt wurden; ferner werden zahlreiche Heilige gefeiert, die in römischen Kirchen in der Gegend um St. Peter zu den Ketten ihre Verehrungsstätten hatten. Die Formularien gehören zwei Schichten verschiedenen Alters an, die durch die Zahl der Orationen (zwei Orationen entsprechend zwei Lesungen und eine oratio super sindonem bzw. eine Oration und eine oratio super sindonem) faßbar werden; eine jüngste Schicht weist nur noch eine Oration auf. Die genannten liturgischen Schichten wurden zwischen 650/680 miteinander vereinigt. Wichtig ist wieder die Erkenntnis, daß das Sanctorale des Gelasianums in vielen Punkten vom päpstlichen Sakramentar verschieden ist, weil es für andere Benutzer bestimmt war. Von den Festen des 2. Buches werden den beiden Kreuzfesten, den Marienfesten, schließlich der Geschichte des römischen Advents besonders gründliche Untersuchungen gewidmet.

Auch das 3. Buch mit seinen Texten für verschiedene Anlässe (‚Votivmessen') läßt presbyterale Verwendung erkennen und weist auf Kirchen, deren Gottesdienst Mönchen anvertraut war, so daß Formulare erklärlich werden, die sich auf Monastisches beziehen; auch die Einrichtung der Diakonien macht sich in einigen solcher Texte bemerkbar. Offensichtlich handelt es sich nicht um päpstliche Liturgie, sondern um ‚Pfarrseelsorge' mit ihren verschiedenen Anliegen. Im Schlußteil betrachtet Ch. die Geschichte des Gelasianums im Zusammenhang mit anderen römischen Sakramentaren und den gallikanischen Büchern. Dankbar begrüßt man die Einordnung des Sacramentarium Paduense, dessen Edition A. Baumstark seinerzeit mit einer Untersuchung eingeführt hatte, die ein Ruinenfeld von Hypothesen zurückließ. Für die Beurteilung des Paduense maßgeblich bleibt das Hadrianum, das ein Stationssakramentar (um 750) ist und das wesentlich auf die päpstliche Liturgie seit Gregor zurückgeht. Das Paduense ist ein unter Benützung des Gelasianums umgebildetes Gregorianum und hat auch dem Gelasianum s. VIII als Grundlage gedient. Wichtig sind die Nachweise, daß nicht selten in gallikanischen Büchern römische Texte in älterer und besserer Form erhalten sind. Schließlich zeichnet Ch. zusammenfassend die Entstehung des Gelasianums im Ganzen der Entwicklung. Im 6. Jh. existierten römische Libelli missarum, die von den Presbytern benutzt und zu einem Sakramentar zusammengefaßt wurden, das für den nichtpäpstlichen Gottesdienst Roms bestimmt war; dieses Sakramentar

[3]) Kirchliche Hierarchie III (PG. III, 424—445).

ist verschieden vom Leonianum und älter als das Gregorianum. In Abhängigkeit von diesem für das 6. Jh. erschlossenen Sakramentar stehen das Gregorianum, unser Gelasianum und die römisch-gallikanischen Sakramentare.

Der Wert der Untersuchungen von Ch. soll nicht im geringsten gemindert sein, wenn kritische Einwendungen angefügt werden. Trotz der verdienstlichen Bemühungen von Abt B. Capelle zur Geschichte der oratio super sindonem, auf die sich auch Ch. stützt, ist dieses Problem nicht ganz überzeugend gelöst, weil bislang das Material dafür nicht ausreicht. Daß die Formulare mit nur einer oratio vor der oratio super oblata zum ‚gregorianischen' System gehören, ist unbezweifelbar, ebenso, daß im Gelasianum ‚gregorianische' Formulare und solche mit mehreren Orationen nebeneinander existieren. Muß man nun dieses Nebeneinander dadurch erklären, daß es aus der Vereinigung zweier liturgischer Schichten bzw. Quellen entstanden sein soll? Die ältere Mehrzahl von Orationen ist wohl nicht in einem Zuge durch die Einzahl abgelöst worden, sondern ergab sich aus einem langsamen Schrumpfungsprozeß. Wenn im Gelasianum Einzahl und Mehrzahl von Orationen nebeneinander existieren konnten, dann auch schon in früherer Zeit. Die wenigen weiteren Zeichen dafür, daß einmal zwei getrennte Schichten vorhanden waren, sind nicht ganz eindeutig. Wenn aber diese angenommene Schichtung bezweifelt werden kann, dann werden auch die von der Schichtung abgeleiteten Thesen fraglich. – Ein weiteres Bedenken betrifft das 2. Buch des Gelasianums mit seinen zahlreichen Heiligenfesten, z. T. außerrömischer Lokalisation. Wie sah, abstrakt gesprochen, wohl ein Presbyter-Sakramentar aus, wenn wir davon ausgehen dürfen, daß nur Texte darin standen, die für eine bestimmte Kirche nötig waren oder für eine kleine Zahl benachbarter Kirchen, die von einer Kirche aus liturgisch bedient wurden? Nötig waren die meisten Texte des 1. Buches, ferner große Teile des 3. Buches. Von den Texten des Sanctorale brauchte man nur die wenigen Formulare, die sich auf die Feste der eigenen Kirche bezogen, vielleicht auch einiger benachbarter Kirchen. Die entscheidende Frage lautet: Wurden im 6. und 7. Jh. die Heiligenfeste in Rom nur in den betreffenden Zömeterialkirchen und in den den Namen des Heiligen tragenden Kirchen gefeiert, oder dürfen wir bereits einen Zustand voraussetzen, der unserem modernen Gebrauch nahe kommt, demzufolge etwa das Fest des hl. Augustinus in sämtlichen Kirchen des römisch-lateinischen Ritus gefeiert wird? Vielleicht hat man die ganz bedeutenden römischen Heiligenfeste jeweils auch in vielen Kirchen Roms mitgefeiert, während der Papst in der eigentlich zuständigen Heiligenkirche die Hauptfeier hielt. Eine extreme Lösung für das 2. Buch des Gelasianums bestünde in der Annahme, daß dieses Sanctorale doch nicht für Rom zusammengestellt wurde, sondern für oder in Gallien, wo man die streng örtlich gebundenen Heiligenfeste nicht zu kennen scheint. Freilich steht dagegen, daß das Gelasianum noch im 7. und 8. Jh. in Rom benützt wird; es wäre aber zu prüfen, inwiefern dies auch für das Sanctorale gilt.

Schließlich noch kleinere Bemerkungen. Woher kommt der Bischof, der nach der Taufe die Firmung spendet, wenn es auch klar ist, daß die gesamte Liturgie von einem Presbyter gehalten wird (Wilson 84; 86)? Für den Archidiakon (Wilson 80) hat Ch. eine Lösung finden können. – Zur Herkunft der Dreifaltigkeitspräfation hat sich neuestens J. A. Jungmann geäußert, der mehr für den gallikanischen Ursprung eintritt (Z. f. kath. Theologie 81 [1959] 461/5). – Die Anklänge an Stellen der Benedictus-Regel sind im Gelasianum wohl vorhanden; aber es muß sich deswegen nicht um eigentliche Benediktinermönche in Rom handeln, da die römischen Klöster bis ins 10. Jh. hinein nicht einer alle andern ausschließenden Regel folgen, wie G. Ferrari gezeigt hat (Early Roman monasteries, Città del Vaticano 1957). Die Kenntnis der Benedictusregel steht dem nicht entgegen. – Zur gelasianischen benedictio nuptialis ist zu notieren, daß sie nach gallikanischer Art die Stelle der benedictio nach dem Pater noster einnimmt, während im Leonianum die römische Ordnung bezeugt ist.

Eine so grundlegende Arbeit wie die hier besprochene will und kann kein Abschluß der Bemühungen sein, sondern der Beginn einer neue Wege gehenden Forschung, die in zahlreichen eindringenden Einzeluntersuchungen die Arbeit zu tun haben wird, die in der Rezension eines so umfangreichen und großartigen Werkes auch nicht annähernd bewältigt werden kann.

Bonn. A. Stuiber.

Amann, Berthold, **Geschichte des Freiburger Diözesangesangbuches.** Freiburg/Br. Theologische Dissertation 1956. 88 Seiten.

Die Untersuchung beginnt mit der Errichtung der Freiburger Erzdiözese 1821 bzw. 1827 aus ehemalig Konstanzer, Straßburger, Speyerer, Wormser, Mainzer und Würzburger Diözesanteilen. Schon sehr bald wurde der Ruf nach einem einheitlichen Diözesangesangbuch laut. Aber es war nicht leicht, das vorhandene Gebets- und Liedgut mit einem Schlag unter einen Hut zu bringen, da neben den alten Diözesangesangbüchern noch eine Reihe von unautorisierten Privatarbeiten vorhanden waren und zugleich der Kampf gegen die in den alten Gesangbüchern blühende Aufklärung geführt werden mußte.

Auf Grund der Ordinariatsakten zeichnet der Verfasser den mühevollen, aber zielstrebigen Weg über das Gesangbuch von 1839, 1849, das Magnifikat von 1892 und 1929 bis zu den Bemühungen von Erzbischof Seiterich von 1955. A. läßt die Antworten auf behördliche Rundfragen, anerkennende und kritische Stimmen in den einzelnen Phasen sprechen, zeichnet knapp die beteiligten Persönlichkeiten, die Probleme der Verlegerarbeit, den Einfluß der liturgischen Bewegung und den sich immer rascher wandelnden Zeitgeist und faßt schließlich seine Ergebnisse in zwei interessanten Punkten zusammen: 1) Ein Gesangbuch wird für die Gemeinschaft einer Diözese in der Regel nur für eine Generation anerkannt, und 2) die Herausgabe eines Gesangbuches kann nicht von einem Autor allein geleistet werden.

Interessant ist auch der Hinweis darauf, daß das „Psälterlein" von P. Joseph Mohr S.J. einmal Chancen hatte, das deutsche Einheitsgesangbuch zu werden. Vielleicht könnte man aus der zielbewußten Arbeit der Freiburger Behörde um die Einheit des Betens und Singens in ihrem doch ganz verschiedene Volksstämme umfassenden Gebiet einiges lernen, wie man heute bei aller Anerkennung lokaler Bedürfnisse und Traditionen zu einem deutschen Einheitsgesangbuch kommen könnte, das immer mehr zu einem dringenden Bedürfnis wird. Vielleicht gelingt es im Laufe der Zeit, der liturgischen Bewegung Texte und Melodien bereit zu stellen, die so überzeitlich sind, daß sie die Anerkennung von mehr als einer Generation finden.

Mainz. Adam Gottron.

Verkündigung und Glaube. Festgabe für Franz X. Arnold, herausgegeben von Theodor Filthaut und J. A. Jungmann. Herder (Freiburg) 1958, 360 S.

Die von Freunden und Schülern zum 60. Geburtstag des Tübinger Pastoraltheologen herausgebrachte Festschrift bemüht sich um ein vordringliches Anliegen der Lebensarbeit F. X. Arnolds. Ein Blick in das dankenswerterweise beigefügte Verzeichnis der Schriften des Geehrten erweist die

Bedeutung, welche den Fragen um „Verkündigung und Glaube" im Denken Arnolds zukommt. Wir dürfen sicher sagen: Was die Arbeiten J. A. Jungmanns für die geschichtliche und theologische Aufhellung der Liturgie geleistet haben, das haben die Bemühungen des Tübinger Pastoraltheologen zur Erneuerung von Predigt und Katechese beigetragen.

Der vorliegende Sammelband umfaßt zwanzig Beiträge zum gesamten Bereich kirchlicher Verkündigung. Die Fülle der sehr verschiedenartigen Untersuchungen erweist nicht zuletzt die Wirkung einer Neubesinnung, die F. X. Arnold entscheidend mitbegründet hat. Unter Verkündigung ist hier jede Weise der bezeugenden Verwaltung der Frohbotschaft gemeint: die kultische Feier also, die Predigt, die Unterweisung, die Einflußnahme durch moderne Kommunikationsmittel, die Versichtbarung durch die Lebensform und durch die Anpassung an die Struktur der heutigen Welt. Diesem Grundanliegen heutiger Seelsorge suchen die Verfasser durch geschichtliche und systematische Aufhellung gleicherweise zu dienen und darüber hinaus durch praktische Anweisung zu helfen.

Die einführende Arbeit von H. Schelkle „Zur biblischen und patristischen Verkündigung der Eschatologie" macht an Hand der Väterauslegung von Röm 13, 11—13 den Sinnwandel deutlich, der in solch zentraler Botschaft durch die griechische Rezeption des N. T. und damit deren Denkformen vor sich gegangen ist. Diese Begründung dürfte stärker herausgestellt sein. — Ives Congar macht an Hand zahlreicher Stellen der Paulusbriefe dessen Haltung zu den kasuistischen Fragen der Handarbeit des Apostels, der Beteiligung an Götzenopfern und Mahlgemeinschaften deutlich, wobei immer die Intention, das Anliegen der Liebe, die formaljuristische Möglichkeit überschreitet. Auch für die heutige Kasuistik bleiben die dort entwickelten Prinzipien von Bedeutung.

Die Untersuchungen von Alfons Hufnagel „Freude und christliche Verkündigung nach Thomas von Aquin" und von Rudolf Padberg „Glaubenstheologie und Glaubensverkündigung bei Erasmus von Rotterdam" bringen in geschichtlicher Besonderung einen Beitrag zur materialkerygmatischen Besinnung, zum rechten Verständnis der Freude bzw. der Rechtfertigung im Glaubensverständnis der Kirche. — Zusammenhang und Unterscheidung von Wort und Sakrament untersucht Joh. Betz, wobei der Zusammenhang als Kündung und Verkündigung einsichtiger gemacht werden kann als die doch primär formal gesehene Unterscheidung. — Heinr. Fries setzt sich in seinem Beitrag „Die Botschaft von Christus in einer Welt ohne Gott" mit den Thesen Friedr. Bonhoeffers auseinander, deren Wichtigkeit und Grenze er deutlich zu machen vermag. — Eine sehr gründliche Untersuchung von H. Flatten über „Missio canonica" läßt mehr die ganze Problematik des vielschichtigen „Dienstes am Wort" im Auftrag der Kirche in Erscheinung treten, als daß sie zu deren Lösung beizutragen vermöchte, da der im vergangenen Jahrhundert erst gebräuchliche Terminus in sich zu unbestimmt bleibt. — Fr. Michel Willam stellt aus der Denkweise des heutigen Menschen einige praktische Forderungen an die Verkündigung; dem gleichen Anliegen dient auch der Beitrag von Georges Delcure über „Heilsgeschichtliche Aspekte für unsere Verkündigung" im Anschluß an eine Analyse von Joh. 4. — Die Untersuchung von J. A. Jungmann „Das kirchliche Fest als Idee und Grenze" erweist durch eine Reduktion des christlichen Festes auf die Feier der Eucharistie dessen Verkündigungscharakter „bis er wiederkommt". — Viktor Schur unternimmt in seinen Überlegungen zur „Situation und Aufgabe der Predigt heute" den Versuch einer Begründung aus der Struktur des Predigens. Die anregende Studie macht noch weitere Bemühung gerade in dieser Richtung notwendig. — Einen historisch überraschenden Beitrag hierzu liefert B. Fischer in seiner Skizze „Die Predigt vor der Kommunionspendung".

Mehrere Arbeiten befassen sich insbesondere mit der Katechetik. So bestimmt Joh. Hofinger „das Kerygma im Dienste der Missionsliturgie" in seinem durchaus dem Vollzug des Gotteskultes dienenden Charakter. — Francois Coudreau und P. A. Liège versuchen den theologischen und systematischen Ort der Katechese und des Katechumenates im Ganzen des Tuns der Kirche zu bestimmen, und Th. Filthaut setzt sich mit der protestantischen Religionspädagogik auseinander, welche der Unterweisung keine Erziehungsfunktion einräumen zu können glaubt.

Die restlichen Beiträge bedenken die Möglichkeit der Verkündigung im Weltbereich: Franz X. v. Hornstein untersucht ihre Chance und Gefahr im Zeitalter der Technik, Theoderich Kampmann im Phaenomen des Zwischenreichs von Film und Technik auf eine sehr anregende Art. Alfons Auer legt in kurzer Weise seine Grundgedanken zur Theologie einer Laienfrömmigkeit dar, welche Verkündigung im eminenten Sinn ist, und zum Abschluß berichtet Franz Benz über einen vieldiskutierten Weg der verkündigenden Kirche heute, den der Anpassung in der gegenwärtigen missionarischen Seelsorge in Frankreich.

Sicher wird der vorliegende Sammelband, dessen Gebrauch durch ein Namensverzeichnis erleichtert ist, die Neubesinnung kirchlicher Verkündigung heute in mancherlei Weise anregen und damit ein dringliches Anliegen gegenwärtiger Pastoral fördern können. Eben diese Vielfältigkeit der Probleme macht aber auch die Aufgabe deutlich, die noch vor uns liegt.

Aachen. Karl Delahaye.

Schreiber, Georg, **„Die Vierzehn Nothelfer"** in Volksfrömmigkeit und Sakralkultur, Symbolkraft und Herrschaftsbereich der Wallfahrtskapelle, vorab in Franken und Tirol, unter Mitwirkung von Balthasar Gritsch, Hans Hochenegg und Helmuth Lahrkamp. Schlernschrift Nr. 168. Preis: br. ÖS. 120,—; geb. ÖS. 138,—. Innsbruck 1959.

Univ.-Prof. D. Dr. Georg Schreiber, sechsfacher Ehrendoktor — neuestens der Universität Löwen —, Direktor des deutschen Institutes für Volkskunde in Münster, legt uns in vorliegender Schrift eine auf breiter Basis fußende kritische Untersuchung über Ursprung und Verbreitung des besonders im deutschen Sakralraum erwachsenen Kultes der „Quattuordecim auxiliatores", der Vierzehn Nothelfer, vor. Daraus ersieht man, wie der im Mittelalter ausgeprägte Sinn zum Genossenschaftlichen und zur Korporation sich auch im kirchlichen Bereich ausdrückte. Die vorliegende Arbeit ist ein Schritt weiter zu der schon ziemlich umfangreichen sogenannten Nothelfer-Forschung. Zur Beleuchtung dieses Themas holt der Fachmann in Volkskunde weit aus und sieht es unter der Lupe nachstehender Gesichtspunkte: Wege der Gruppenbildung; Die Siebenzahl; Volkhafte Devotion; Der Rhythmus der Genossenschaft; Vier Nothelfergruppen; Konvent und Dorf; Die Staffelberger Reihe; Gruppierung des „Glückseligen Hauskreuzes"; Einwirkung der Ostkirche; Die Legende von Vierzehnheiligen; Zahl der Nothelfer; Festigung der Gruppe; Militia Christi, Martyrium; Kultgeographisches; Zur Ikonographie; Engel; Nothelfergebet, Gesunde Luft; Nothelfer als Inhaber von Bergwerken; Kirchentitel und Nothelfergruppe; Spitalpatrone und Sterbehelfer; Privilegierte Heilbringer, 49 Nothelfer; Der Einsiedler; Die Feldkapelle und das Hirtenmotiv; Bruderschaften; Stammliches und Regionales; Im Wochenzyklus.

Auf Grund dieser Forschungen zeigt Schreiber den Weg des Vierzehn-Nothelfer-Kultes auf, der aus dem fränkischen Raum und von der Donau (Regensburg) ins Tirolische hinüberführte und seinen Niederschlag vielfach in Bruderschaften und Zünften, aber auch in der Wallfahrtsbewegung und in der Errichtung von Feldkapellen fand.

Dem tirolischen Vierzehn-Nothelfer-Kult geht dann P. Balt-P. Balthasar Gritsch OFM, Theologielektor in Schwaz, in seinem äußerst instruktiven Aufsatz „Vierzehnheiligen in Tirol" nach. Es ist erstaunlich, in wie vielen Kirchen und Kapellen er den Vierzehn Nothelfern begegnet. Sein Weg führt ihn auch nach Südtirol, wo er die ältesten Denkmäler der Nothelfer-Verehrung in den Fresken im Chor der Terlaner Pfarrkirche (um 1440) und an der Westwand der Vigiljochkirche aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts findet. Seine sonstigen Hinweise auf die Verehrung der Vierzehn Nothelfer in Südtirol könnten noch um ein Vielfaches erweitert werden. P. Gritsch geht auch den Beziehungen zwischen den Vierzehn Nothelfern und dem

Bergbau in Tirol nach. Die „Quattuordecim adjutores" scheinen im Bereich des Berggerichtes Persen, aber auch in Gossensaß-Sterzing und in Schwaz als sakrale Inhaber einer Grube auf. Denn die Bergknappen wollten sich bei ihrer lebensgefährlichen Arbeit der Hilfe und des Schutzes einer hl. Barbara und der anderen besonders privilegierten Heiligen versichern. Die offizielle Liturgie der Kirche bekundete gegenüber dem Nothelferkult eher eine Zurückhaltung, wie P. Gritsch an Hand von mittelalterlichen Missalien zeigt.

Hans Hochenegg widmet dem Hochaltarbild in der Vigiliuskirche in Thaur b. Hall eine sachkundige Abhandlung, während sich Dr. Helmut Lahrkamp mit den frommen Legenden, die sich im deutschen Sakralraum um die einzelnen der Vierzehn Nothelfer ranken, befaßt. Dieser Glaube des einfachen Volkes auf die Helferkraft der „Quattuordecim adjutores" hat auch die Stürme der Aufklärung überdauert.

Aus all dem Gesagten ist es nicht verwunderlich, daß die Schrift mit Unterstützung der Tiroler Landesregierung gedruckt, dem Bundesminister für Unterricht der Republik Österreich Dr. H. Drimmel gewidmet und als Teil der Festschrift für Landesrat Prof. Dr. Hans Gamper, der sich um die Tiroler Volkskultur so verdient gemacht hat, erschienen ist.

Brixen. Johannes Baur.

Kleine Berichte

Dahm, Chr., — **Bernhard**, L., **Athos, Berg der Verklärung.** Burda-Verlag, Offenburg 1959. 226 S. 35,— DM mit Schallplatte, Ausgabe A ohne Schallplatte 29,—.

Die Veröffentlichung dient nicht der Forschung, nicht einmal in erster Linie der Wissenschaft; sie ist ein Schau- und Lesebuch; sie will eigentlich nur Liebe wecken, Liebe zum Mönchtum des Athos; sie will eine Jubiläumsgabe sein. Die 160 Bilder, welche aus ca. 7 000 Aufnahmen ausgewählt wurden und eine vortreffliche Wiedergabe gefunden haben, wirken hinreißend, berauschend; der Text ist, wo es der Gegenstand erlaubte – z. B. bei der Schilderung der Feier der Osternacht – ebenso gehalten.

Die Aufnahmen stammen von P. Chrysostomus Dahm OSB; von ihm rühren auch einige Kapitel des Begleittextes; andere haben P. Ludger Bernard OSB zum Verfasser; den Beitrag über das „Jesus-Gebet" lieferte Dom Athanasius van Ruijven OSB; Dom Grégoire Bainbridge OSB den über den ostkirchlichen Mönchsgesang. Unter der Leitung des letzteren wurden auch ostkirchliche liturgische Gesänge auf eine Schallplatte aufgenommen, welche der Veröffentlichung beiliegt. Zum guten Schluß steuerte auch Franz Dölger noch Worte der Einführung bei.

Trotz der Vielzahl der Mitarbeiter kommt dem Text nur untergeordnete Bedeutung zu; den 160 Bildseiten stehen nur 45 (nicht einmal voll ausgedruckte) Textseiten gegenüber. Die Darlegungen vermitteln aber einen guten Einblick in wesentliche Merkmale des Athosmönchtums (Landschaft, Verfassung, Liturgie, Aszese, Geschichte).

Beim Rückblick auf das Ganze steigt dem Beurteiler unwillkürlich die Erinnerung an jene Bedenken auf, welche vor etwa 40 Jahren angesichts der im Westen aufbrechenden Begeisterung für ostkirchliche Liturgie und Geisteswelt ausgerechnet Mitglieder der Ostkirche zum Ausdruck brachten. Ob wohl die Vielen, Vielen, welche diese 160 Bilder mit wirklichem Interesse betrachten, einen adäquaten Begriff vom östlichen Mönchtum bekommen? Erscheint dieses nicht zu sehr in einem menschlich liebenswürdigen Gewand? Wird die herbe Strenge der asketischen Forderungen, die alles menschliche Vermögen übersteigende Verpflichtung zum unerbittlichen, kompromißlosen Kampf mit den Sinnen und ihrem Begehren nicht zu wenig betont? Hier handelt es sich um einen Wesenszug östlichen Mönchtums; und wenn heute der Westen vor solchen Forderungen geradezu flieht, erscheint mir ihre klare Herausstellung besonders dringlich.

Einige Merkwürdigkeiten: im allgemeinen ist die neugriechische Aussprache für die Wiedergabe der griechischen Worte gewählt; um so erstaunter ist man, wenn plötzlich Worte wie Hagion (Oros) oder Hermeneia auftauchen. – Skiti ist meistens als Feminium behandelt; auf S. 115 erscheint es auf einmal als Neutrum! Umgekehrt löst auf S. 13 „der" Hagion Oros mit seinem männlichen Geschlecht Entsetzen aus! – Auf S. 193 f. erfolgt der Aufstieg zum Gipfel des Athos in einer „Neumondnacht"; dennoch steht „um Mitternacht eine schmale Mondsichel über uns". Astronomisch schwer vollziehbar.

Gerleve. H. Engberding.

Fischer, Joseph A. (Hsg., in Verbindung mit Johannes **Fuchs** und Adolf W. **Ziegler**): **Lantbert von Freising 937-957, der Bischof und Heilige.** Erinnerungsgabe an die Jahrtausendfeier 1957. München 1959: Franz X. Seitz. 112 S., 3 Taf. (= Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte Bd. 21, Heft 1).

Schon im Jubiläumsjahr hatte der Hsg., dem auch der weitaus größte Teil der vorliegenden Veröffentlichung zu verdanken ist, eine volkstümliche Festschrift herausgebracht, der er nun die wissenschaftliche Begründung folgen läßt. Dabei weiß er geschickt der schwierigen Quellenlage Herr zu werden, indem er die spröde urkundliche Überlieferung mit heranzieht und zugleich durch die Auswertung der zeitgenössischen erzählenden Quellen das Wirken des Bischofs in diesen schweren Jahrzehnten in seinen geschichtlichen Rahmen stellt. Man wird dieser Biographie, die das äußerst Mögliche aus den Quellen herausholt, in allem folgen dürfen. Sehr gründlich ist der Verf. schließlich der Geschichte der Verehrung des Heiligen nachgegangen. Die Veröffentlichung wird durch einen Bericht über die Jahrtausendfeier 1957 sowie durch die dabei gehaltene Predigt und den Festvortrag abgerundet.

Münster/Westf. Jürgen Sydow.

Borgmann, Karl: **Jahrbuch für Caritaswissenschaft und Caritasarbeit 1958.** Lambertus-Verlag, 1959, Freiburg i. Br. DM 7,80.

Borgmann, Karl: **Lorenz Werthmann, Reden und Schriften**, Lambertus-Verlag, 1958, Freiburg i. Br. DM 9,60.

Die in dem neuen Jahrbuch für Caritaswissenschaft und Caritasarbeit veröffentlichten Aufsätze geben eine klare Übersicht über z. Z. aktuelle Aufgaben und Arbeiten der Freien Wohlfahrtspflege, insbesondere der Caritas. Von besonderem Interesse dürfte die Abhandlung über „Caritasverbände" v. Karl Borgmann sein, die auf das Wesen der Caritas eingeht und einen kurzen, eindrucksvollen Überblick über die organisierte kirchliche Liebestätigkeit gibt. Wer sich über die caritativ-soziale Tätigkeit der Katholiken informieren will, findet in der vorliegenden Broschüre reiches Material.

Das andere ist als eine Art „Werthmann-Brevier" gedacht. In ihm wird in den veröffentlichten Reden und Briefen des Begründers des Deutschen Caritasverbandes die ganze Größe und das edle Wollen dieses einmaligen Caritasmannes aufgezeigt. Es ist eine Fundquelle für jeden Mitarbeiter in der Caritas, auf die man bei allen sich bietenden Gelegenheiten zurückgreifen sollte.

Münster (Westf). Volkmann.

Diskussion

zur Rezension P. Niewalda, Johanneische Sakramentssymbolik von Elpidius Pax.

Mein Buch ist von E. Pax in dieser Zeitschrift (Jg. 55, Sp. 223—225) scharf kritisiert worden, es sei daher gestattet, die Vorwürfe zu beantworten. Rezensent lehnt vor allem die regressive Methode ab. „Das Zurückblenden aus Denkmälern nachjohanneischer Zeit ist ein höchst fragwürdiges Unterfangen, wenn man nicht zuvor genaue Quellenstudien getrieben hat." Man müßte „in erster Linie den Wurzeln nachspüren, unter denen Antike

und Judentum eine entscheidende Rolle spielen". Glaubt Rezensent wirklich, daß Antike und Judentum eine so entscheidende Rolle für das Verständnis der urchristlichen Sakramentssymbolik spielen? Seine eigenen Studien sollten ihn zur Vorsicht mahnen. In seiner Dissertation über den Epiphaniebegriff stellt Rez. fest: „Die ntl Epiphanie ist keine Fortsetzung der antiken . . . sie ragt aber auch über die atl hinaus und stellt somit etwas Neues dar." (E. Pax, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Ein religionsgeschichtlicher Beitrag zur biblischen Theologie, München 1955, 175; s. auch 210 f.) Wenn das schon für den religionsgeschichtlich so gefüllten Epiphaniebegriff gilt, dann noch viel eher für den genuin christlichen Sakramentsbegriff. Die Zeiten, da man glaubte, seine Quellen in den Mysterienreligionen aufgespürt zu haben, dürften doch wohl vorbei sein. Ansätze im Judentum sind das Paschamahl und die rituellen Waschungen, wie sie uns auch in Qumran begegnen, aber Rez. wird sicher mit mir übereinstimmen, daß die christlichen Sakramente der Taufe und Eucharistie wesentlich davon verschieden sind.

Rez. meint, ich hätte den umgekehrten Weg gehen müssen und (wie Schelkle für den Römerbrief) von Johannes auf die Väter schließen müssen. Aber sind nicht die Schwierigkeiten die gleichen ob ich die Entwicklungslinie aufwärts oder abwärts zu ziehen versuche? Beides setzt voraus, daß Johannes und die Väter in einer vertikalen Linie zueinander stehen und daß die Auffassungen der Späteren nicht durch horizontale Einflüsse gefärbt sind. Es gibt gute Gründe für die Annahme, daß Johannes und das spätere Christentum im gleichen Traditionsstrom stehen. Daß die Späteren das Johannesevangelium als zu sich gehörig betrachteten, beweist schon seine Aufnahme in den Kanon. Sie macht auch seine Zuweisung zu einer gnostischen Splittergruppe höchst unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. Hinzu kommt, daß auch die neu gefundenen gnostischen Texte eine deutliche Beeinflussung durch das NT verraten. Die Frage der Gnosis müßte im Zusammenhang mit der Sakramentssymbolik meines Erachtens erst dann gründlich aufgerollt werden, wenn sich sakramentale Spekulationen in der vorchristlichen Gnosis finden würden.

Wenn Rez. auf Schelkles patristische Untersuchung verweist, so sollte er sich auch des Unterschiedes in der Ausgangslage bewußt sein. Wir können den historischen Ort des Römerbriefes viel sicherer festlegen als den des Johannesevangeliums. Wenn der Ausgangspunkt nur schwankende Hypothesen sein können, halte ich es für klüger, nicht darauf weiterzubauen, weil man dann in Gefahr gerät, eine Bestätigung seiner Hypothesen in der späteren Zeit zu suchen und dann natürlich auch zu finden.

Die Behauptung des Rez., daß ich „nur mit sekundären Quellen" arbeite, wird schon durch das Quellenverzeichnis (S. XIII—XVI) widerlegt; ebenso unrichtig ist die Einrede, daß meine Ausführungen über die frühchristliche Kunst „alle aus zweiter Hand stammen". Bei Datierungsfragen sind die Arbeiten von Wirth und Styger für die Malereien und Gerkes Werk über die Plastik nach wie vor grundlegend. Es geht nicht an, sie als Sekundärliteratur zu bezeichnen. Ich habe mich für Stygers Datierungen entschieden, weil mir seine Arbeitsweise verläßlicher und die Gegenargumente Wirths ungenügend erschienen, habe es aber nicht als meine Aufgabe angesehen, alle seine Messungen und Untersuchungen an Ort und Stelle nachzuprüfen, weil ich der Frage nicht eine solche Bedeutung beimesse, zudem wäre das schließlich die Aufgabe seiner Gegner. Mit der Frage um die Anfänge der christlichen Kunst habe ich mich sehr wohl auseinandergesetzt (S. 107—16). Ob die in den Katakomben dargestellten biblischen Szenen von heidnischen oder christlichen Künstlern stammen, läßt sich kaum feststellen, aber sicher stammen sie von christlichen Auftraggebern, die die biblischen Szenen wegen ihrer christlichen Symbolik auswählten. Die vorgeschlagenen Deutungen der Katakombenbilder halte ich durchaus nicht für sicher, das geht schon aus meinem „Versuch einer neuen Erklärung" (S. 140 ff.) hervor. Das einzig sichere Ergebnis der Untersuchung über die Katakombenkunst ist die heute unbestrittene Tatsache, daß sie symbolisch gedeutet werden müssen, die inhaltliche Richtung bleibt umstritten.

Rez. möchte mich immer wieder auf die Untersuchung von Gebieten hindrängen, die für meine Fragestellung am Rande liegen, vor allem auf sein Lieblingsgebiet, die Zusammenhänge von Antike und Christentum. Aus dieser einseitigen Schau hat Rez. daher auch keinen Zugang zu meiner Arbeit gefunden. Ich gebe Rez. z. B. gern zu, daß es sich bei der Arkandisziplin um ein „religiöses Phänomen" handelt, meine Erklärung war ja auch nur als Hypothese vorgetragen („anscheinend" S. 165), aber das rüttelt ja nicht an ihrer Tatsächlichkeit. Es war nicht meine Aufgabe, ihre Wurzeln im Judentum aufzuspüren. Es war auch nicht meine Aufgabe, die feinen Differenzierungen der sakramentalen Symbolik bei den einzelnen Vätern herauszuarbeiten, denn mir geht es in erster Linie um das Faktum der symbolischen Deutungen, erst in zweiter Linie um eine tiefere Erfassung ihres Wesens. All den feinen Nuancierungen nachzugehen, würde zweifellos die Fähigkeiten eines Einzelnen übersteigen.

Vielfach vergröbert Rez. meine mäßigeren und vorsichtigeren Urteile. Natürlich schließe ich mit Dölger nicht die Möglichkeit natürlicher Erklärungen aus, wenn ich sein Prinzip umkehre (S. 117), genauso wenig wie Dölger eine symbolische Deutung ausschließt wenn sie bewiesen ist. Wenn ich auf Grund der großen Neigung der Antike zu symbolischen Deutungen für die Präsumption von Symbolik auch dort eintrete, wo sie nicht bewiesen werden kann, so muß die Präsumption selbstverständlich dem Faktum weichen, wenn dieses feststeht, deshalb ist das Prinzip jedoch noch nicht falsch. Außerdem sind die Katakomben- und Baptisterienbilder, um die es in meiner Untersuchng geht, wohl kaum für den Bibelunterricht verwendet worden. Diese Hypothese Stygers hat sich nicht durchgesetzt.

Natürlich mußte ich mich in der Untersuchung mit vielen, auch angesehenen Gelehrten auseinandersetzen und konnte nicht allen beistimmen. Ich habe mich dabei immer um Sachlichkeit bemüht und bedaure sehr, daß Rez. daraus eine „überhebliche Tonart" herausgehört hat. Ob diese sowie die „schwülstigen Redensarten" und auf „Gemeinplätzen" aufgebauten Beweise nicht doch zu einem guten Teil subjektiver Eindruck sind, da mich weder die Professoren der Mainzer kath.-theol. Fakultät noch die übrigen Rezensenten darauf aufmerksam gemacht haben?

Rez. möge diese Ausführungen nicht im Sinne einer unfruchtbaren Polemik, sondern als Anregung zu einer Überprüfung seines Urteils über meine Arbeit betrachten!

Vallendar/Rhein. Paul Niewalda.

Erwiderung

Indem ich dem Vf. vielmals für die Diskussion danke, die ja nur dem gemeinsamen Ganzem dient, möchte ich kurz auf einige Punkte hinweisen, in denen ich wohl mißverstanden worden bin.

1. Eine exegetisch-kritische Studie über ein johanneisches Problem sollte nach meinem Dafürhalten doch wohl Johannes selbst stärker in den Mittelpunkt rücken. Die begriffsgeschichtlichen Wortuntersuchungen, die von selbst in die Antike und das Judentum führen, sollen nicht eine etwaige sakramentale Symbolik ausfindig machen, sondern dienen lediglich dazu, durch den festzustellenden Bedeutungswandel den joh. Text in seiner Eigenart klarer zu erfassen und somit eine solide Ausgangsbasis zu gewinnen.
2. Die regressive Methode kann eine solche Basis nicht geben, da sie mit zuvielen Unbekannten rechnen muß, bzw. sie muß an bestimmten Stellen, vor allem im 2./3. Jh., die im Hinblick auf das Thema als Bindeglied von entscheidender Bedeutung sind, durch Quellenstudien vertieft werden. In der Archäologie werden motivgeschichtliche und stilanalytische Bildinterpretationen zwangsläufig die Antike berücksichtigen müssen; doch auch sie verfolgen nur den einen Zweck, die christliche Symbolik als solche herauszustellen.
3. Sekundärliteratur steht daher den Quellen gegenüber.
4. Vf. legt sichtlich Gewicht auf den zweiten Teil seiner Arbeit, der als vorläufige Materialsammlung für die Geschichte der christlichen Symbolik seinen Wert hat. Wenn das Buch aber eine exegetisch-kritische Studie zu Johannes sein will, so glaubte der Rez., der Intention des Vf. am besten gerecht zu werden, wenn er es von dieser Warte aus betrachtete.

Rom. Elpidius Pax.

Personennachrichten

Dr. August Franzen, apl. Prof. in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Bonn, hat einen Ruf auf den ordentlichen Lehrstuhl für Kirchengeschichte in der Theol. Fakultät in Freiburg i. Br. angenommen.

Anläßlich seines 70. Geburtstages wurde Dr. Erik Peterson von der Theol. Fakultät der Universität München zum Ehrendoktor promoviert.

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

1. Allgemeines

Bibliographie: Zeitschriftenliteratur. — Recension des revus. — RScPhTh XLIII, 1959, 181-193. 363-383. 569-592. 744-770. 783-832.

Dissertationen. — Elenchus dissertatiorum ad lauream quae in Facultate historiae Ecclesiasticae Pont. Universitatis **Gregorianae** ad defensionem exhibitae sunt ab anno 1934 usque ad annum 1958. — Saggi storici intorno al papato = MiscHistPont XXI, 1959, 465-480.

Referate über [**deutsche** evang.-] theologische Dissertationen in Maschinenschrift. — ThLZ LXXXV, 1960, 463-478. 703-708.

Theses de doctorat concernant les sciences philosophiques et théologiques soutenues en **France** pendant l'anneé 1958. — RSc PhTh XLIII, 1959, 564-568; ~ pend. l'ann. 1959. — Ivi XLIV, 1960, 580-587.

Thèses de doctorat et mémoires de licence soutenus devant la Faculté de théologie de **Lille** en 1958 et 1959. — MélScRel XVI, 1959, 71-78.

Festschriften. — Ksiega jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dr. Jana Szerudy. — Warsz (: Chrześcijańska Akademia teolog. Chylice — Warszawa) 1959. 137 str.; zł. 25,— [Gedenkbuch anl. d. 70. Geburtstages von Prof. Dr. Johann **Szeruda**]

Teilsammlungen. — **Liguori,** Alfonso M. de, S.: Opere ascetiche. [Vol. introd.:] Gregorio, Oreste, Giuseppe Cassiatore, Domenico Capone: Introduzione generale. Premessa de Guiseppe de Luca. — Roma: Ediz di storia e letteratura (1960). XVII, 409 p.

Schuster, A. Ildefonso Card: Scritti. A cura di Giulio Oggioni. — Venegono Inferiore ⟨Varese⟩: La Scuola cattolica 1959. 542 p.; = Hildephonsiana I; lir. 2 500,—

Sprache und Terminologie. — Roussillon, Jean: Les termes hébreux en théologie chrétienne. Justification de leur choix. — RThom, A. LXVIII = T. LX, 1960, 80-99.

Richard, Willy: Untersuchungen zur Genesis der reformierten Kirchenterminologie der Westschweiz und Frankreichs, mit bes. Berücks. der Namengebung. — Bern: Francke 1959. 260 S. = Romanica, Helvetica LVII; sfr. 27,— [Phil. Diss. Zürich; Teildr. ersch. 1956]

Quacquarelli, Antonio: Alle origini del **„lector"**. — Convivium dominicum, (Catania) 1959, 381-406.

Hanssens, Jean Michel, SJ: Νόννος, νόννα et **Nonnus, nonna.** — OrChrPer XXVI, 1960, 29-41.

Brinktrine, Johannes: Zur Deutung des Wortes **„Ostern"**. — ZMR XLIV, 1960, 125-127.

Knobloch, Johann: Der Ursprung von nhd. Ostern, engl. Easter. — Festschrift f. Wilh. Hawers = Die Sprache V, Wien 1959, 27-45.

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

Dejaifve, G., SJ: Orient et Occident chrétien: deux théologies. — NRTh, A. XCII = T. LXXXII, 1960, 3-19.

Origines: Entretien d'Origène avec Heraclide [Dialektos, gr. & fr.] Intr., texte, trad. et not. de Jean Scherer. — P: Éd. du Cerf 1960. 126 p = SourcChrét LXVII; N. F. 9,60

Morel, Bruno, OPraem: De invloed van **Leporius** op **Cassianus'** weerlegging van het Nestorianisme. — Bijdr XXI, 1960, 31-51; ib., p. 51-52: summary [in engl.]: The influence of Leporius on Cassian's refutation of Nestorianism.

Bentivegna, Giuseppe, SJ: Criteriologia di S. **Ireneo** per una indagine sul misterio della salvezza. — OrChrPer XXVI, 1960, 5-28.

Wucherer-Huldenfeld, Augustinus, OPraem: Mönchtum und kirchlicher Dienst bei **Augustinus** nach dem Bilde des Neubekehrten und des Bischofs. — ZkTh LXXXII, 1960, 182-211.

Weisweiler, Heinrich, SJ: **Paschasius Radbertus** als Vermittler des Gedankengutes der karolingischen Renaissance in den Matthäuskommentaren des Kreises um **Anselm von Laon**. — Scholast XXXV, 1960, 402-463.

Kleineidam, Erich: De triplici libertate. Anselm von Laon oder Bernhard von Clairvaux? — Cît XI, 1960, 56-62.

Hoste, A.: A survey of the unedited work of **Laurence** of **Durham** with an edition of his letter to Aelred of Rievaulx. — SacEr XI, 1960, 249-265.

Leclercq, J[ean)], OSB: S. **Bernard** et la tradition biblique d'après les sermons sur les Cantiques. — SacEr XI, 1960, 225-248.

Talbot, C. H.: The Centum Sententiae of **Walter Daniel**. — SacEr XI, 1960, 266-383.

Squire, A.: Two unpublished sermons of **Aelred of Rievaulx**. — Cît XI, 1960, 104-116.

Alexander de Hales: Quaestiones disputatae „Antequam esset frater". Nunc primum ed. stud. et cur. Colleg. S. Bonaventurae. Vol I-III. — Quaracchi: Ex Typogr. Coll. S. Bonaventurae 1960. = Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi XIX-XXI.

Ott, Ludwig: Die Wissenschaftslehre im Topikkommentar des **Adenulf von Anagni**. — Mélanges off. à É. Gilson, Toronto & P 1959, 465-490.

Leclercq, Jean, OSB: L'idée de la royauté du Christ au moyen âge. — P: Éd du Cerf 1959. 238 p. = Unam Sanctam XXXII.

Korvin-Krasinski, Cyrill von, OSB: Christus praesens bei **Thomas von Aquin** und den griechischen Kirchenvätern. — Opfer Christi u. Opfer d. Kirche, Düs (1960), 117-137.

Boer, Bertilo de, OFM: L'attention dans la prière chez S. Thomas d'Aquin. — RThom LX, 1960, 100-117.

Beumer, Johannes, SJ: Eine dem hl. **Bonaventura** zu Unrecht zugeschriebene Marienpredigt. Literarkritische Untersuchung des Sermo VI De assumptione B. Virginis Mariae ⟨ed. Quaracchi IX, 700 b-706 b⟩. — FranzStud XLII, 1960, 1-26.

Balić, Carolus, OFM: **Henricus de Harcley** et Joannes **Duns Scotus**. — Mélanges off. à É. Gilson, Toronto & P 1959, 93-121; p. 701-702: Animadversiones circa auctorem Libri II Sententiarum conservati in codice Borgh. 346.

Maier, Anneliese: Der anonyme Sententiarius des Borgh. 346. — ArchFrancHist LIII, 1960, 3-29.

Brampton, C. K.: **Ockham** and his alleged authorship of the trac. „Quia saepe iuris". — ArchFrancHist LIII, 1960, 30-38.

Walmsley, Conrad, OFM: **Robert of Leicester's** treatise on evangelical poverty. — CollFranc XXX, 1960, 78-100. 176-207.

Hofmann, Annelies Julia: Der Eucharistie-Traktat **Marquards von Lindau**. — Tü: Niemeyer 1960. 349 S. = Hermaea N. F. VII.

Martin, F. X., OESA: The problem of **Giles of Viterbo**. A historiogr. survey. — Aug IX, 1959, 357-379; X, 1960, 43-60.

Bellemare, R.: Le sens de la créature dans la doctrine de **Bérulle**. — Bruges: Desclée [&] de Brouwer 1959. 187 p.; ffr. 6,90.

Schwaiger, Georg: Johann Adam **Möhler** und der Laienkelch. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, Mchn [1960], 82-96.

Fabro, Cornelio, CPS: Attualità del tomismo nell' „80" dell' enciclica **„Aeterni Patris"**. — Div IV, 1960, 28-60.

Moioli, G[iuseppe]: L'insegnamento del Cardinale Ildefonso **Schuster** sulla vita spirituale. — ScuCatt LXXXVIII, 1960, 5-22.

evang. — Philipp, Wolfgang: Metaphysik und Glaube. Die Grundgedanken der Physiktheologie Bernhard **Nieuwentyts** ⟨1654-1718⟩. — NZSystTh II, 1960, 90-122.

Schröer, Henning: Die Denkform der Paradoxalität als theologisches Problem. Eine Untersuchung zu **Kierkegaard** und der neueren Theologie als Beitrag zur theologischen Logik. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. 207 S. = FSystThRelPh V.

Godsey, J. D.: The theology of Dietrich **Bonhoeffer**. — Phil: Westminster Pr. 1960. 299 p.

Marlé, René, SJ: Bemerkungen zur Theologie des Wortes bei **Bultmann**. — CathMstr XIV, 1960, 23-34.

Neugebauer, Fritz: Die hermeneutischen Voraussetzungen Rudolf Bultmanns in ihrem Verhältnis zur Paulinischen Theologie. — KerDogm V, 1959, 289-306.

Dunne, John S., CSC: Two contemporary approaches to theology. — ThStudies XXI, 1960, 45-61.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Bleeker, C[laas] Jouko: The phenomenological method. — Num VI, 1959, 96-111.

Grill, Severinus: Religionsgeschichte und Kirchenväter. Beigabe: Die syrischen Handschriften der Nationalbibliothek in Wien. — Horn: Berger (1959). 65 S. = Heiligenkreuzer Studien XI; Sch. 36,—.

Warnach, Viktor (, OSB): Vom Wesen des kultischen Opfers. — Opfer Christi u. Opfer d. Kirche, Düs (1960), 29-74.

Guariglia, Guglielmo: Prophetismus und Heilserwartungs-Bewegungen als völkerkundliches und religionsgeschichtliches Problem. — Horn, Wien: Berger (1959). XVI, 322 S. = Wiener Beiträge z. Kulturgeschichte u. Linguistik XIII.

Korvin-Krasinski, Cyrill von: Mikrokosmos und Makrokosmos in den Religionen der Völker und im Christentum. — Düs: Patmos-Verl. (1960). 285 S.

Gallwitz, H.: Religion und Magie der Menschen in der Altsteinzeit. — B-Friedenau: Wichern Verl. 1960. 48 S., 29 Abb. = Erkenntnis und Glaube XVIII.

Roeder, Günther: Die **ägyptische** Religion in Texten und Bildern. Eingel. u. übertr. Bd II: Mythen u. Legenden um ägyptische Gottheiten u. Pharaonen. Bd. III: Kulte, Orakel u. Naturdienst im alten Ägypten. — Zü, Stu: Artemis-Verl. (1960).

James, E[dwin] O[liver]: The ancient Gods. The history and diffusion of religion in the ancient **Near East** and the **Eastern Mediterranean.** — NY: Putnam 1960. 359 p.

Daniélou, A.: Le polythéisme **Hindou.** — P: Buchet-Chastel 1960. 620 p. = Coll. „La barque au soleil".

* Bearbeiter der Abschnitte I, 2. II, VI, VII, 1. 2, VIII, IX und XI.
** Bearbeiter der Abschnitte XII und XIII.

Wats, A. W.: Le **boudhisme Zen**. — P: Payot 1960. 246 p.
Enomiya-Lasalle, H. M., SJ: Zen-Weg zur Erleuchtung. — Wien: Herder (1960). 148 S.
Suzuki, D. T., E. Fromm [&] R. de Martino: Zen Buddhism and psychoanalysis. — NY: Harper 1960. VIII, 180 p.
Vernant, Jean-Pierre: Le mythe hésiodique des races. Essai d'analyse structurale. — RevHistRel CLVII, 1960, 21-54.
Rahn, Helmut: Die Frömmigkeit der **Kyniker**. — Paid VII, 1960, 280-292.
Koch, Carl: Religio. Studien zu Kult und Glauben der **Römer**. Hrsg. v. Otto Seel. — Nürnb: Carl 1960. XIII, 271 S. = Erlanger Beiträge z. Sprach- u. Kunstwissenschaft VII.
Wikander, Stig: Germanische und indo-iranische Eschatologie. — Kairos II, 1960, 83-88.
Vries, Jan de: Die **Druiden**. — Kairos II, 1960, 67-82.
Cloos, Alois: **Loki** und die germanische Frömmigkeit. — Kairos II, 89-100.
Vereno, Matthias: Religionen des **Ostens**. Weisheit und Glauben alter Kulturvölker. — Olten, Frb/B: Walter-Verl. (1960). 129 S.
Christentum und Buddhismus. Verwandtes und Unterscheidendes. — Mchn-Planneg: Barth 1959. 189 S. = Dokumente religiöser Erfahrung; Ln. DM 10,80.
Aufenanger, Heinrich: Jugendweihe und Weltbild am mittleren **Sepik**. — Anthr LV, 1960, 135-144.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Bibliografia missionaria. A. XXII: 1958. Comp. d. Giov. Rommerskirchen, OMJ, coll' assist. del Nicola Kowalsky, OMJ, e d. Gius. Metzler, OMJ. — R: Unione miss. del clero in Italia 1959. 123 p.; ∼ A. XXIIII: 1959. — ∼ 1960. 115 p.
Mission et cultures non-chrétiennes, Rapports et compte rendu de la XXIXe semaine de missiologie, Leuven 1959. — Brug: Desclée de Brouwer 1959. 331 p. = MusLess, sect. missiol. XL.
Emmerich, Heinrich, SVD: Atlas missionum a Sacra Congregatione de Propaganda Fide dependentium. Cura Henrici Emmerich. Add: Schorer, Lujo, SVD: Data statistica circumscriptionum ecclesiasticarum a Sacra Congregatione de Propaganda Fide dependentium ad diem XXX Junii MCMLVII, quae Atlanti missionum adnectenda. — Civitas Vaticana 1958: (Missionsdruckerei St. Gabriel, Mödling). Lw. 520— (DM 84,—).
Freitag, Anton, SVD, in Zusammenarb. mit Heinrich Emmerich, SVD, u. Jakob Buijs, SVD: Wege des Heils. Bildatlas zur Geschichte der Weltmission (Atlas du monde chrétien, dt.) — Salzb: O. Müller (1960). VII, 208 S., 29 Kt. 4°.
Müller, Karl (, SVD): „Praedicate Evangelium" als Zentralidee der päpstlichen Missionsenzykliken. — ZMR XLIV, 1960, 161-174.
Lopinot, Callistus, OFM Cap: Zur Geschichte der alten **Kongo**-mission 1645—1789. Einige Richtigstellungen — NZM XVI, 1960, 147-151.
Favre, Blaise, OFM Cap: Dans l'Afrique nouvelle. Les pionniers à l'Oeuvre. — NZM XVI, 1960, 124-141.
Kowalsky, Nikolaus, OMJ: Tobias Georg **Ghebragzer**. Ein „schwarzer" Bischof (in Äthiopien) im 18. Jahrhundert. — NZM XV, 1959, 198-204.
Bibliotheca missionum. (Beg.) v. Robert Streit, OMJ, u. Joh. Dindinger, OMJ. Hrsg. v. Joh. Rommerskirchen, OMJ, u. Nikolaus Kowalsky, OMJ. Bd. XIV: **Chinesische** Missionsliteratur 1910—1950. T. 1: N. 1997-2070. — R, Frb /Br), Wien: Herder 1960. XVI, 809 S. = **Veröffentlichungen** des Internationalen Instituts f. missionswiss. Forschung; DM 52,—.
Rouleau, Francis A., SJ: The first Chinese priest of the Society of Jesus. **Emmanuel de Siqueira**. 1633—1673. **Cheng Ma-no Weihsin**. — ArchHSJ XXVIII, 1959, 3-50.
Rouleau, Francis A., SJ: The death of Stephen **Faber**, SJ apostle of Shensi, China. — ArchHSJ XXIX, 1960, 130-148.
Willeke, Bernward (, OFM): Die Ankunft der ersten Franziskaner in **Japan**. — ZMR XLIII, 1959, 166-176.
Cieslik, Hubert, SJ: Sel. Sebastian **Kimura** ⟨1565—1622⟩. Der erste japanische Priester. — NZM XV, 1959, 81-98.
Hecken, Joseph L. van, CJCM: Un siècle de vie catholique au Japon 1859—1959. — Tokyo 1960. 286 p. = Missionary bulletin series IX.
Borges, P., OFM: Metodes misionales en la cristianización de **America**, siglo XVI. — Madrid: C. S. J. C., Dep. de Misionol. esp. 1960. 574 p. = Bibl. „Misionalia Hispanica" XII; pes. 180,—.
Evang. Mission. — Teinonen, Seppo A: Gustav Warneckin varhaisen lähetysteorian teologiset perusteet. (The theological Basis of Warneck's early theory of missions). — Helsinki: Finnish Theological Literature Society 1959. 263 p.
Margull, Hans Jochen: Theologie der missionarischen Verkündigung. Evangelisation als oekumenisches Problem. — Stu: Evang. Verlagswerk (1959). 335 S.; Ln. DM 24,—
Oosthuizen, Gerhardus Cornelis: Theological discussions and confessional developments in the Churches of Asia and Africa. — Franeker: Wewer 1958. 327 p.; hfl. 12,—. [Theol. Diss. Vr. Univ. te Amsterdam]
The **Ghana Assembly** of the International Missionary Council, 28th December, 1957 to 8th January, 1958. Selected papers, with an essay on the role of the I.M.C. Ed. by Ronald K. Orchard. — Lo: Edinburgh House Pr. 1958. 240 p.
Paul, R. D.: The first decade. An account of the Church of **South India**. — Madras: Christian Literature Soc. 1958. XIII, 294 p.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Newgass, Edgar: An outline of Anglo-American Bible history. — Lo: Batsford (1958). 56 p., 17 p. illustr.; cl. sh. 25,—.
Robertson, E. H.: The new translation (in Englisch language) of the Bible. — Lo: SCMPr. (1959). 190 p. = Studies in ministry and worship; sh. 10/6.
Lubac, Henri de, SJ: Exégèse médiévale. Le quatre sens de l'écriture. P. 1, t. I-II. — (P:) Aubier (1959). 712 p. = Théologie XLI; N. F. 33,—.
Sundberg, Albert C., Jr.: On testimonies. — NovTest III, 4, 1960, 268-281.
Descamps, Albert: Réflexions sur la méthode en theologie biblique. — Sacra Pagina I = BiblEphThLov XII, 1959, 132-157.
Alfrink, Bernard (, archev. d'Utrecht): La vulgarisation de la science biblique et les documents de l'Église. — Sacra Pagina I = BiblEphThLov XII, 1959, 65-75.
Lévie, Jean (, SJ): Interprétation scripturaise: en exégèse - en théologie. — Sacra Pagina I = BiblEphThLov XII, 1959, 100-118.
Thieme, Karl: Biblische Religion heute. Hinweise u. Ausblicke auf ihre geschichtl. u. endgeschichtl. Entfaltung. — Hdlb: Schneider 1960. 189 S.; Ln. DM 12,50.
Hooker, Morna D.: Jesus and the servant: the influence of the servant concept of **Deutero-Isaiah** in the New Testament. — Lo: S.P.C.K. 1959. XIV, 230 p.; sh 27/6.
Gross, Heinrich: Der **Engel** im Alten Testament. — ALW VI, 1, 1959, 28-42; a. a. O., S. 43-56: Schlier, Heinrich: Die Engel nach dem Neuen Testament.
Clark, Kenneth W.: **Worship in the Jerusalem temple** after A. D. 70. — NTSt VI, 4, 1960, 269-280.
Schildenberger, Johannes (, OSB): Der Gedächtnischarakter des alt- und neutestamentlichen **Paschas**. — Opfer Christi und Opfer der Kirche, Düs (1960), 75-97.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Essays in honour of Millar *Burrows*. — Leid: Brill 1959. = Vet Test IX, 1959, no. 4, p. 337-432; p. 423-432: Hyatt, J. Philip, & Raymond P. Morris: A bibliography of Millar Burrow's works.
Festgabe für Walter *Eichrodt* zum 70. Geburtstag, den 1. August 1960 von der Theologischen Fakultät der Universität Basel überreicht. — Bas: Reinhardt 1960. S. 241-358. = ThZBas XVI, 1960, H. 4; S. 354-358: Jenni, Ernst: Die gedruckten Veröffentlichungen Walther Eichrodts.
Vööbus, Arthur: Peschitta und Targumim des **Pentateuchs**. Neues Licht zur Frage der Herkunft der Peschitta aus dem altpalästinischen Targum. Handschriftenstudien. — Stlm: Etse [Auslieferung: Propst Jakob Aunver, Odensgatan 15-I, Uppsala, Schweden] 1958. 150 S. = Papers of the Estonian Theological Society in exile IX.
Devreesse, Robert: Les anciens commentateurs grecs de l'**Octateuque** et des **Rois**. ⟨Fragments tirés des chaînes.⟩ — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1959. XV, 208 p. = Studi e testi CCI.
Weiser, Artur: Das **Deboralied**. Eine gattungs- u. traditionsgeschichtl. Studie. — ZAW LXXI = N. F. XXX, 1959, 67-97.
Stamm, Johann Jakob: Der Name des Königs **Salomo**. — ThZBas XVI, 1960, 285-297.
Keller, Carl A.: Wer war **Elia**? — ThZBas XVI, 1960, 298-313.
Psalmorum liber I ⟨1-41⟩. Ed. interlinearis polygl. 4 ling. Polyglotte Psalmtext-Darbietung. Cura et opibus Aloisii Mayer. — (Stu:) „Kath. Bibelwerk Stuttgart" 1960. 510 p. quer-8°; Ln. DM 26,—.
Michel, Diethelm: Tempora und Satzstellung in den Psalmen. Bonn: Bouvier 1960. 268 S. 8° = Abhandlungen zur evang. Theologie I; DM 24,— [Ev.-theol. Diss. Bonn]
Salmon, Pierre, OSB: Richesses et déficiences des anciens psautiers latins. — R: Abbaye de Saint-Jérôme 1959. 208 p. = Collectanea Biblica Latina XIII.
Bauckmann, Ernst Günter: Die **Proverbien** und die Sprüche **Jesus Sirach**. Eine Unters. z. Strukturwandel d. israelit. Weisheitslehre. — ZAW LXXI = N. F. XXXI, 1960, 33-63. [Ev.-theol. Diss. Münster, Teildr.]
Drioton, Étienne: Le livre des Proverbes et la Sagesse d'Aménémopé. — Sacra Pagina I = BiblEphThLov XII, 1959, 229-241.
Neher, André: **Jérémie**. — P: Plon 1960. 233 p.; NF 6,30.
Rehm, M(artin): Die Hirtenallegorie **Zach** 11,4-14. — BiblZ, N. F. IV, 1960, 186-208.
Volz, Hans: Zur Überlieferung des **Gebetes Manasse**. — ZKG LXX = F. 4, Bd. VIII, 1959, 293-307.
Schneider, Heinrich: Der Vulgata-Text der Oratio Manasse eine Rezension des Robertus Stephanus. — BiblZ, N. F. IV, 1960, 277-282.
Sérouya, Henri: Les **Esséniens**. — P: Calmann-Levy 1959. 245 p. = Liberté de l'esprit; NF 9,60.
Betz, Otto: Offenbarung und Schriftforschung in der **Qumransekte**. — Tü: Mohr 1960. XI, 203 S. = WissUnt NT VI; DM 24,20. [Ev.theol. Diss. Tübingen]

Noth, Martin: **Duro-Europos** und seine Synagoge. — ZDtPalV LXXV, 1959, 164-181.

Atl. Theologie. — Knight, George A[ngus] F[ulton]: Christian theology of the Old Testament. — Lo: SCM Pr. (1959). 383 p.; cl. sh. 30,—.

Freedman, David Noel: The **name of the God** of Moses. — JBiblLit LXXIX, 1960, 151-156.

Vischer, Wilhelm: Eher Jahwo als Jahwe. — ThZBas XVI, 1960, 259-267.

Lys, Daniel: Nèphèsh. Histoire de l'**âme** dans la révélation d'Israel au sein des religions proche-orientales. — P: Pr. univ. de France 1959. 214 p. 4° = Études d'histoire et de philosophie religieuses L; NF 12,—.

Martin-Achard, R.: Israel et les **nations**. La perspective missionnaire de l'Ancien Testament. — P & Neuch: Delachaux & Niestlé 1959. 77 p. = Cahiers theologiques XLII; sfr. 4,50.

Nachbibl. Judentum. — Stöhr, Martin: **Luther** und die Juden. — EvTh XX, 1960, 157-182.

Juden im **deutschen** Kulturbereich. Ein Sammelwerk. Hrsg. v. Siegmund Kaznelson. 2., stark erw. Aufl. — B: Jüdischer Verl. [1959]. XX, 1060 S.; Ln. DM 56,50; [enth. u. a.:] S. 296-306: Kaznelson, Siegmund: Katholische und protestantische Theologie. [Die 1. Aufl. war 1934 ausgedruckt worden, durfte dann aber nicht ausgeliefert u. veröffentlicht werden.]

Adler-Rudel, S[alomon]: Ostjuden in Deutschland, 1880—1940. Zugleich e. Geschichte d. Organisationen, die sie betreuten. — Tü: Mohr 1959. Abhandlungen d. Leo Baeck Institute of Jews from Germany I; DM 17,—.

Leneman, Léon: La tragédie des juifs en **U.R.S.S.** — P: Descleé [&] de Brouwer 1959. 325 p. = Questions actuelles; [cf.:] Floridi, Ulisse Alessio, SJ: Antisemitismo sovietico. — CivCatt CXI, 1960, I, 291-299.

Foerster, Friedrich Wilhelm: Die **jüdische Frage**. — (Basel, Frb, Wien:) Herder (1959). 139 S. = Herder-Bücherei LV; DM 2,20.

Caprile, Giovanni, SJ: Gerarchia e organizzazioni cattoliche contro l'**antisemitismo** d'oggi. — CivCatt CXI, 1960, I, 624-628.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

[Teils.:] Fuchs, Ernst: Zur Frage nach dem historischen Jesus. — Tü: Mohr 1960. 458 S. = Fuchs: Ges. Aufsätze II; Ln. DM 25,50.

Greeven, Heinrich: Erwägungen zur synoptischen Textkritik. — NTSt VI, 4, 1960, 281-296.

Goodspeed, Edgar J.: **Matthew**, Apostle and Evangelist. — Phil: Winston 1959. 166 p.; $ 3,50.

Robinson, W. M. C., Jr. The theological context for interpreting **Luke**'s travel narrative ⟨9, 51 ff.⟩ — JBiblLit LXXIX, 1960, 20-31.

Origenes: Das Evangelium nach **Johannes**. Übers. und eingef. von Rolf Gögler. — Eins, Zü & Köln: Benziger (1959). 406 S. = Sammlung „Menschen der Kirche" in Zeugnis u. Urkunde N. F. IV; DM 14,80.

Robinson, J[ohn] A. T: The destination and purpose of St. John's Gospel. — NTSt VI, 2, 1960, 117-131.

Schulz, Siegfried: Komposition und Herkunft der Johanneischen Reden. — Stu: Kohlhammer (1960). XI, 213 S. = BeitrWANT, F. 5, I; DM 18,—. [Ev.-theol. Habil.-Schr. Erlangen]

Haenchen, Ernst: Jesus vor Pilatus ⟨Joh. 18,28-19,15⟩. ⟨Zur Methode der Auslegung.⟩ — ThLZ LXXXV, 1960, 93-102.

Schnackenburg, Rudolf: Die Sakramente im Johannesevangelium. — Sacra Pagina II = BiblSphThLov XIII, 1959, 235-254.

Schürmann, Heinz: Die Eucharistie als Repräsentation und Applikation des Heilsgeschehens nach Joh 6, 53-58. — TrThZ LXVIII, 1959, 30-45. 108-118.

Robinson, James M.: Kerygma und historischer **Jesus** (A new quest of the historical Jesus, neubearb. u. erweit., dt.) — Zü & Stu: Zwingli Verl. [1960]. 192 S.; Ln. DM 24,—.

Brunner-Traut, Emma: Die Geburtsgeschichte der Evangelien im Lichte ägyptologischer Forschungen. — ZRGG XII, 1960, 97-111.

Pérez de Urbel, J.: San **Pedro**, principe de los apóstoles. — Burgos: Aldecoa 1959. 348 p.; pes. 200,—.

Dupont, Jacques [, OSB]: Le salut des gentils et la signification théologique du Livre des **Actes**. — NTSt VI, 2, 1960, 132-155.

Parisi, Giovanni: La prima dimora di san **Paolo** a Roma. — — Torino: Casa ed. Carteggio 1959. XXX, 285 p.; lir 1 200,—.

Schelkle, Karl Hermann: **Römische Kirche im Römerbrief**. Zur Geschichte und Auslegungsgeschichte. — ZkTh LXXXI, 1959, 393-404.

Schmithals, Walter: Die Irrlehrer von Rm 16, 17-20. — Stud Theol XIII, 1959, 51-69.

Käsemann, Ernst: Röm 13,1-7 in unserer Generation. — ZThK LVI, 1959, 316-376.

Amiot, F[rançois]: Les idées maîtresses de Saint Paul. — P: Éd. du Cerf 1959. 270 p. = Lecto divina XXIV; ffr. 960,—.

Kuss, Otto: Enthusiasmus und Realismus bei Paulus. — Festg. f. Theoderich Kampmann: Kaufet die Zeit aus, Pad 1959, 23-37.

Haenchen, Ernst: Neuere Literatur zu den **Johannesbriefen**. [T. 1.] — ThRu, N. F. XXVI, 1960, 1-43.

Ntl. Theologie. — Tödt, Heinz Eduard: Der Menschensohn in der synoptischen Überlieferung. — (Gü): Gütersloher Verlagshaus (1959). 331 S.; Ln. DM 9,80. [Gek. u. verm. Ev.-theol. Diss. Heidelberg 1956 u. d. T. Hoheits- und Niedrigkeitsvorstellungen in den synoptischen Menschensohnsprüchen.]

Zimmermann, Heinrich: Das absolute „Ich bin" in der Redeweise Jesu. — TrThZ LXIX, 1960, 1-20.

Zimmermann, Heinrich: Das absolute Ἐγώ εἰμι als die neutestamentliche Offenbarungsformel. — BiblZ, N. F. IV, 1960, 54-69. 266-276.

Du Plessis, Paul Johannes: Τελειος, the idea of **perfection** in the New Testament. — Kampen: Kok 1959. 255 blz.; hfl 6,90. [Proefschr. Theol. Hogeschool Kampen]

Cerfaux, Lucien: Pour l'histoire du titre **Apostolos** dans le Nouveau Testament. — RechScRel XLVIII, 1960, 76-92.

Meinertz, Max: Die **Heidenmission** in der Zukunftsschau Jesu. — ZMR XLIV, 1960, 81-86. [Zu dem gleichnamigen Werk von David Bosch; s. ThRev LVI, 1960, 38]

Schierse, Franz Josef, SJ: Zellen und Gruppenbildung im **Urchristentum**. — Die Zelle in Kirche und Welt hrsg. v. Armin Spitaler, Graz, Wien & Köln [1960], 111-128.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Geschichtstheologie. — Ebeling, Gerhard: Die Welt als Geschichte. — Mensch und Kosmos, [Zü-] Zo (1960), 103-114; [Neudr. in:] Ebeling, Gerhard: Wort u. Glaube, Tü 1960, 381-392.

Kahles, Wilhelm: Geschichte als Liturgie. Die Geschichtstheologie des **Rupertus von Deutz**: Mstr: Aschendorff (1960). 242 S. = Aevum Christianum III; DM 16,—.

Birkner, Hans-Joachim: Spekulation und Heilsgeschichte. Die Geschichtsauffassung Richard **Rothes**. — Mchn: Kaiser 1959. 113 S. = FoGLProt 10, XVII; DM 7,50.

Kirchengeschichtsschreibung. — Fuiano, M.: Studi di storiografia medioevale. — Nap: Giannini 1960. 348 p.; lir. 3 000,—.

Father John **Colgan** OFM 1592—1658. Essays in commemoration of the third century of his death. Ed. by Terence O'Donnell, OFM. — Dublin: Assisi Pr. (1959). 155 p.

Loidl, Franz: Vinzenz ⟨Pius⟩ **Darnaut**. — Beiträge zur Wiener Diözesangeschichte. Beil d. Wiener Diözesanblattes I, 1960, 1-6.

Loidl, Franz: Cölestin **Wolfsgruber** ⟨1848—1924⟩. — (Wien [1959]: Hollinek.) 39 S.; S. 36-39: Werkverzeichnis.

Rogier, L. J.: Over de beoefening van de geschiedenis der katholieke kerk in **Nederland** sedert omstreeks 1870. — ArchGKK Nederl I, 1959, 1-25.

Kirchenbücher. — Simon, Matthias: Zur Entstehung der Kirchenbücher. — ZBayKG XXVIII, 1959, 129-142; edb. XXIX, 1960, 1-24: Simon, Matthias: Zur Geschichte der Kirchenbücher.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Ackermann, August, OSFS: Die **Schweiz** und Rom. Ihre wechselseitigen Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart. 2. Aufl. — (Fr/S: [Selbstverl.]) 1960. 525 S.; sfr. 15,—.

Burleigh, J. H. S.: A Church history of **Scotland**. — Lo: Clarendon Pr. 1960. 452 p.; sh 45,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Stasiewski, Bernhard: Ursprung und Entfaltung des Christentums in sowjetischer Sicht. — Saec XI, 1960, 157-179.

Munck, J[ohannes]: Jewish Christianity in post-apostolic times. — NTSt VI, 2, 1960, 103-116.

Vischer, Lukas: Die Zehntforderung in der Alten Kirche. — ZKG LXX = F. 4, Bd. VIII, 1959, 201-217.

Jones, A. H. M.: Were ancient heresies national or social movements in disguise? — JThStud, N. S. X, 1959, 280-298.

Agnoletto, Attilio: Motivi etico-escatologici nella **Didachè**. — Convivium dominicum, (Catania) 1959, 259-276.

Andrén, Olof: Rättärdighet och frid. En studie i det första Clemensbrevet. Righteousness and peace. A study in the first letter of St. **Clement of Rome**. W. a summ. in Engl. — Sthlm: Svenska Kyrk. Diak. Bokförl. (1960). 233 s.; skr. 25,—.

Corwin, Virginia: St. **Ignatius** and Christianity in Antioch. — N H: Yale Univ. Press 1960. 228 p., B mays; $ 5,—.

Quispel, G[illes]: Some remarks on the Gospel of Thomas. — NTSt V, 4, 1959, 276-90; [vgl. dazu:] Bartsch, Hans-Werner: Das **Thomas-Evangelium** und die synoptischen Evangelien. Zu G. Quispels Bemerkungen zum Thomas-Evangelium. — NTSt VI, 3, 1960, 249-261.

Roques, René: Gnosticisme et Christianisme: l'Evangile selon Thomas. — Irén XXXIII, 1960, 29-40.

Kasser, Rodolphe: **Acta Pauli**. — EevHistPhilRel XL, 1960, 45-57.

Schwartz, Jacques: Du **Testament de Lévi** au discours véritable de Celse. — RevHistPhilRel XL, 1960, 126-145.

Thraede, Klaus: Beiträge zur Datierung **Commodians**. — JbAnt Chr II, 1959, 90-114.

Nachträge zum Reallexikon für Antike und Christentum: Moreau, J(ean): **Constantius I, Constantinus II, Constantius II, Constans**. — JbAntChr II, 1959, 158-184.

Groningen, B. A. van: Notes critiques sur quelques lettres de **Julien**. — VigChr XVI, 1960, 47-55.

Gaiffier, B(audouin) de (, SJ): Les martyrs **Eugène** et **Macaire** morts en exil en Mauretanie. — AnalBoll LXXVIII, 1960, 24-40; ivi, p. 41-52: Halkin, François (, SJ): La passion grecque des saints Eugène et Macaire.

Downey, Glanville: Julian and **Justinian** and the unity of faith and culture. — ChH XXVIII, 1959, 339-349.

Daniélou, Jean, SJ: **Grégoire de Nysse** et le messalianisme. — RechScRel XLVIII, 1960, 119-134.

Holl, Adolf: **Augustins** Bergpredigtexegese. Nach seinem Frühwerk De sermone Domini in monte libri 2. — Wien: Herder [1960]. 74 S.; DM 8,80.

Höfer, Josef: Compelle intrare? Erwägung von Lesefrüchten aus den Werken Augustins? — Festg. f. Theoderich Kampmann, Pad 1959, 185-203.

Diesner, Hans-Joachim: Die **Circumcellionen** von Hippo Regis. — ThLZ LXXXV, 1960, 497-508.

Ullmann, Walter: **Leo I** and the theme of papal primacy. — JThStud, N. S. XI, 1960, 25-51.

Curti, Carmelo: La Passio Acaunensium martyrum di **Eucherio di Lione**. — Convivirum dominicum, (Catania) 1959, 297-327.

Griffe, Élie: Les sermons de **Fauste de Riez**. La „Collection Gallicana" du Pseudo-Eusèbe. — BullLittEccl LXI, 1960, 27-38.

Deanesly, Margaret, & Paul Grosjean, SJ: The Canterbury edition of the Answers of pope **Gregory** I to St. **Augustine**. = JEcclH X, 1959, 1-49.

4. Mittelalter und Neuzeit

Clemm, Ludwig: Zeitschriftenbericht [1956—59 zur **hessischen** Kirchengeschichte]. — JHessKGV X, 1959, 92-145; a.a.O., S. 158-175: Ackermann, Rudolf: Personen- und Ortsverzeichnis [zum ges. Bd. X einschl. des Zss.-Ber.]

Mayer, Matthias: Der **Tiroler** Anteil des Erzbistums Salzburg, Kirchen- u. kunstgeschichtl. Erg.-H.: Entstehung u. Alter d. Pfarren u. Kirchen im Tiroler Anteil des Erzbistums Salzburg. — Innsbr: Mayer 1959. 52 S.; Sch. 48,—.

Pandžić, Basilius, OFM: De dioecesi **Tribuniensi** et Mercanensi — R: Pont. Ath. Antonianum 1959. XIV, 172 p., 1 tab. geogr. = Studia Antoniana XII; lir. 1 600,—.

Mönchtum. — Goñi Gaztambide, J.: Los estudio y publicaciones de fuentes sobre los **benedictinos** y **cistercienses** en **Navarra**. — StudMonast I, 1959, 171-187.

Cocheril, M.-Maur, OCR: L'Ordre de Cîteaux au **Portugal**. Le problème historiquè. — StudMonast I, 1959, 51-95.

Mílet, A: **Abbaye de Bonne-Espérance** (Belg.). Bibliographie. — Anal**Praem** XXXV, 1959, 329-348.

Peltier, Henri: Histoire du **Carmel**. — P: Éd. du Seuil 1958. 339 p.

5. Mittelalter

Duft, Johannes: Sankt **Otmar**. Die Quellen zu seinem Leben. Lat. u. dt. — Zü: Carta Verl.; Lindau & Konstanz: Thorbecke (1959). 96 S., 4 Taf. = Bibliotheca Sangallensis IV; DM 9,80.

Heßler, Wolfgang: Zur Abfassungszeit von Eigils Vita **Sturmi**. — HessJLG IX, 1959, 1-17.

Grosjean, Paul (, SJ): **Virgil**e de Salzbourg en Irlande. — Anal Boll LXXXVIII, 1960, 92-123.

Scheibe, Friedrich-Carl: **Alcuin** und die Briefe Karls des Großen. — DtArch XV, 1959, 181-193.

Schmid, Karl: Kloster **Hirsau** und seine Stifter. — Freiburg i. Br.: Albert 1959. 153 S. = Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte IX; DM 10,—.

Grivec, Franz: **Konstantin** und **Method**. Lehrer der Slaven. — Wiesb: Harrassowitz 1960. 270 S.

Widera, Bruno: **Brun von Querfurt** und Rußland. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen um das Jahr 1000. — Jahrbuch f. Geschichte d. UdSSR u. d. volksdemokratischen Länder Europas III, [Ost-] Berlin 1959, 365-381.

Krausen, Edgar: Die Urkunden des Klosters **Raitenhaslach**. 1034-1350. — Mchn: Beck 1959. 34*, 645 S. = Quellen u. Erörterungen z. bayer. Gesch. N. F. XVII, 1; DM 44,—.

Hoffmann, Hartmut: **Ivo von Chartres** und die Lösung des Investiturproblems. — DtArch XV, 1959, 393—440.

Rowe, John T.: The Papacy and the Greeks ⟨**1122—1153**⟩. — ChH XXVIII, 1959, 115-130. 310-327.

Debray-Mulatier, J.: Biographie d'**Isaac de Stella**. — Cît X, 1959, 178-198.

Dondaine, Antoine, OP: **Durand de Huesca** et la polémique anti-cathare. — ArchFrPr XXIX, 1959, 228-276.

Clasen, Sophronius, OFM: **Antonius**, Diener des Evangeliums und der Kirche. — M.-Gladb: Kühlen 1959. 126 S.; Ln. DM 16,50; Clasen, Sophronius, OFM: Antonius, Diener des Evangeliums und der Kirche. Kritische Anmerkungen zu einem neuen Antoniusleben. — WissWeish XXIII, 1960, 53-67. 108-130.

Dossat, Yves: Les crises de l'**inquisition toulousaine** au XIIIe siècle ⟨1233—1273.⟩ — Bord: Bière 1959. 401 p. 4°; NF 22,50.

Schueck, Herman: Ecclesia Lincopensis. Studier om **Linköpings**kyrkan under medeltiden och Gustav Vasa. — Stlm: Almqvist & Wiksell i distr. (1959). XL, 613 p. = Stockholm studies in history IV; skr. 35,—. [Phil. Diss. Stockholm]

Forstreuter, Kurt: Die Gründung des Erzbistums **Preussen** 1245/1246. — Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr X, Wü 1960, 9-31.

Codex diplomaticus Cajetanus. Ed. cura et studio monachorum S. Benedicti archicoenobii Montis Casini. (Vol. 1.) — Montis Casini: Archicoenobium 1958. XIX, 313 p. = Tabularium **Cassinense**. T. III. 4° [I-II ed. 1887-91.]

Clemens VI: Lettres closes, patents et curiales intéressant les pays autres que la France; par E. Déprez et G. Mollat. — Fasc. 1. — P: Éd. de Boccard 1960. 268 p. = Bibliothèque d. Ec. franç. d'Athènes et de Rome, sér. 2; NF 35,—.

Mollat, G[uillaume]: Le Saint-Siège et la France sous le pontificat de Clément VI ⟨1342—1352⟩. — RHistEccl LV, 1960, 5-24.

Hanken, Hans: Das Kollegiastift zu **Oldenburg**, seine Kirchen, seine Geistlichen und seine Bücher. Eine Studie zu den kirchl. Verhältnissen der Stadt Oldenburg im Mittelalter. — Oldenburg ⟨Oldb.⟩: Stalling 1959. 105 S., 4 Bl. Abb. = Oldenburger Forschungen XII; DM 8,50. [Phil. Diss. Göttingen]

Crnica, Antonius, OFM: Historico-juridica dilucidatio vitae, martyrii et gloriae B. Nicolai **Tavelic**. — R: Gregorianum 1958. XIX, 299 p.

Mandić, Dominicus, OFM: Documenta martyrii B. Nicolai Tavelic et sociorum eius Ord. Min. — R [: Antonianum] 1958. XVI, 127 p.

Kahl, Hans-Dietrich: Die völkerrechtliche Lösung der „Heidenfrage" bei Paulus Vladimiri von Krakau ⟨† 1435⟩ und ihre problemgeschichtliche Einordnung. Zugleich ein Nachtrag zum „Geist d. deutschen **Slawenmission** d. Hochmittelalters". — Zeitschrift f. Ostforschung VII, 1958, 161-209.

6. Gesamte Neuzeit

Juhász, Koloman: Laien im Dienst der Seelsorge während der Türkenherrschaft in **Ungarn**. Ein Beitrag zur Geschichte der Seelsorge. — Mstr: Aschendorff (1960). XXVI, 176 S., 1 Kt. = Missionswiss. Abhandlungen und Texte XXIV; DM 19,—.

Ellis, John Tracy: A guide to **American** catholic history. — Milw: Bruce 1959. VIII, 147 p.; $ 2,50.

Protestantismus. — Lempp, Wilhelm: Der württembergische Synodus, 1553—1924. Ein Beitrag zur Geschichte d. **Württemberg**. Evang. Landeskirche. — Stuttgart: Scheufele [1959]. 324 S. = Blätter f. württembergische Kirchengeschichte. Sonderh. XII.

Wright, Ronald Selby: Fathers of the Kirk. Some leaders of the **Church in Scotland** from the Reformation to the reunion. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1960. 302 p.; sh 21,—.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Zeeden, Ernst Walter: Die Deutung Luthers und der Reformation als Aufgabe der Geschichtswissenschaft. — ThQu CXL, 1960, 129-162.

Wernle, Hans: Allegorie und Erlebnis bei **Luther**. — Bern: Francke 1960. 115 S. = Basler Studien zur deutschen Sprache u. Literatur XXIV; DM 12,—.

Zum 400. Todestag Philipp **Melanchthons**. Beuttenmüller, Otto, im Zusammenwirken mit d. Univ.- u. Landesbibliothek Halle ⟨Saale⟩: Vorläufiges Verzeichnis der Melanchthon-Drucke. — Ha 1960 (: VEB Druckerei der Werktätigen). 48 S.

Stupperich, Robert: Melanchthon. — B: de Gruyter 1960. 139 S. = Sammlung Göschen. Bd. MCXC; DM 3,—.

Krebs, Manfred, u. Hans Georg Rott: Elsass. T. 1: Stadt **Strassburg** 1522—1532. — (Gü:) Mohn [in Komm.] 1959. = Quellen u Forschungen zur Reformationsgeschichte XXVI; XVI, 599 S.

Zumkeller, Adolar, OESA: Thomas **Müntzer** — Augustiner? — Aug IX, 1959, 380-385.

Baring, Georg: Hans **Denck** und Thomas Müntzer in Nürnberg 1524. — ArchRefG L, 1959, 145-180; a. a. O., S. 180-181: Abstract [in Engl.]

Dollinger, Robert: Regensburg und der **österreichische Protestantismus** nach der Pax Augustana. — ZBayKG XXVIII, 1959, 71-96.

Hope, C.: Martin **Bucer** und **England**. Sein Beitrag zur englischen Reformationsgeschichte. — ZKG LXXI = F. 4, Bd. IX, 1960, 82-109.

Donaldson, Gordon: The **Scotish Reformation**. — Cambr: Univ. Pr. 1960. (VIII,) 242 p.; cl. sh. 30,—.

Schildhauer, Johannes: Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten **Stralsund**, **Rostock** und **Wismar** im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. — Wei: Böhlau 1959. XII, 282 S. = Abhandlungen zur Handels- u. Sozialgeschichte II; DM-Ost 19,50. [Phil. Habil.-Schr. Greifswald]

Stupperich, Robert: Johann **Bugenhagen** und die Ordnung der Kirche im nordostdeutschen Raum. — KiOst III, 1960, 116-129.

Wolf, Regula: Der Einfluß des Landgrafen **Philipp** des Großmütigen **von Hessen** auf die Einführung der Reformation in den **westfälischen Grafschaften**. — JVWestfKG LI/LII, 1958/59 (, ersch. 1959), 27-149. [Phil. Diss. Münster/Westf.]

John **Calvin** contemporary prophet. A symposium, ed. by J. T. Hoogstra. — GrR: Baker Book House 1960. 257 p.; $ 4,50.

Problemi di vita religiosa in **Italia** nel cinquecento. Atti del Convegno di storia della Chiesa in Italia ⟨Bologna, 2-6 sett. 1958⟩. — Pad: Ed. Antenore 1960. X, 405 p., 4 tav. = Italia sacra II.

Lutz, Heinrich: Nuntiaturen des Pietro **Camaiani** und Achille de **Grassi**, Legation des Girolamo **Dandino** ⟨1552-1553⟩. — Tü: Niemeyer 1959. XXXI, 469 S. = Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Ser. I, T. XIII.; DM 48,—.

Jedin, Hubert: Die Päpste und das Konzil in der Politik Karls V.

— **Karl V.** Der Kaiser u. s. Zeit. hrsg. v. Peter Rassow und Fritz Schalk, Köln & Graz 1960, 104-117.

Lutz, Heinrich: Karl V. und die Kurie 1552—1556. — RStChIt XIII, 1959, 32-49.

Tellechea Idigoras, J. I.: Bartolomé **Carranza**, arzobispo de Toledo. Un prelado evangélico en la silla de Toledo ⟨1557—1558⟩. — San Sebastian: Sem conc. 1958. 103 p.; pes. 40.

Salmon, J. H. M.: The **French religious wars** in English historical thought. — Oxf: Clarendon Pr. 1959. VII, 202 p.; $ 4,—.

Favre, Pierre, Bx: Mémorial. Trad. et commenté p. Michel de Certeau, SJ. — (Brug:) Descleé [&] de Brouwer (1960). 453 p. = Collection Christus. Textes. IV; bfr. 190,—. [cf.:] Certeau, Michel de, SJ: Le texte du Mémorial de Favre. — RAscMyst XXXVI, 1960, 89-101.

Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift **Köln** unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Hrsg. v. August Franzen. — Mstr.: Aschendorff (1960). XII, 434 S. = RefGStT LXXXV; DM 36,—.

Arturo da Carmignano, OFM Cap: S. **Lorenzo da Brindisi**. Profilo biografico. — R: Postulaz. gen. OFM Cap. 1959. 153 p.

Jurlaro, Rosario: S. Lorenzo da Brindisi e la sua patria. — MiscFranc LIX, 1959, 204-218.

Föhl, Walther: Gegenreformation im **Kemperland**. Die Visitationen 1608-1645 und die Kempen-Krefelder Reformierten. — Ann HVNiederrhein CLX, 1958, 111-165.

8. Neuere Zeit

Cavalli, Fiorello, SJ: San Gregorio **Barbarigo**. — CivCatt CXI, 1960, II, 463-476.

Buonvisi, Francesco: Nunziatura a **Colonia**. A cura di Furio Diaz. Vol. I-II: 13. 9. 1670 — 31. 12. 1672. — R: Istituto stor. ital. per l'età moderna e contemporanea 1959. 553, 489 p. 4° = Fonti per la storia d'Italia XXXVI — XXXVII.

Metodio da Nembro, OFMCap: Gaetano **Migliorini** da Bergamo, OFMCap., nel settecento religioso italiano. — Mil: Centro studi cappuccini lombardi 1959. XX, 358 p. = Centro studi cappucini lombardi V.; lir 2 000,—.

Guitton, Georges, SJ: Le Père de **La Chaize**, confesseur de Louis XIV. Vol. I-II. — P: Beauchesne 1959.; NM 30,— [; cfr.:] Blet, Pierre, SJ: Jésuites gallicans aux XVIIe siècle? — ArchHSJ XXIX, 1960, 55-84.

Just, Leo: Der Trierer Weihbischof Johann Mathias von **Eyss** im Kampf gegen den **Jansenismus** ⟨1714—1729⟩. Mit ungedr. Quellenstücken. — ArchMRhKG XI, 1959, 160-184.

Notbohm, Hartwig: Das evangelische Kirchen- und Schulwesen in **Ostpreußen** während der Regierung Friedrich des Großen. — Hdlb: Quelle & Meyer [1959]. 219 S. = Studien zur Geschichte Preußens. V; DM 19,50. [Phil. Diss. Göttingen]

Pfeiffer, Johann: Der Speyerer Fürstbischof Franz Christoph Kardinal von **Hutten** 1743—1770. Sein Kampf gegen Mängel und Mißbrauch in seinem Bistum. Zugl. e. Beitr. z. Gesch. u. Beurteilung des Aufklärungszeitalters. — (Hambach/Weinstr.:) Eigenverlag 1959. XI, 195 S.; Ln. DM 19,50. [Phil. Diss. Würzburg 1917.]

Fothergill, Brian: The Cardinal King (Henry Benedict **Stuart**). — Lo: Faber & Faber 1958. 271 p., 5 pl.; sh. 30,—.

Raab, Heribert: Georg Christoph **Neller** und **Febronius**. — ArchMRhKG XI, 1959, 185-206.

Chevallier, Pierre: **Loménie de Brienne** et l'ordre monastique, 1766—1789. — P: Vrin 1959. 392 p. = Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France; ffr. 3 200,—.

Payne, Ernst A[lexander]: The **Baptist Union**. — Lo: Carey Kingsgate Pr. 1959. 317 p.; sh 21,—.

Claeys, Bouuaert, F.: Les déclarations et serments imposés par la loi civile aux membres du **clergé belge** sous le Directoire ⟨1795—1801⟩. — Lou: Publ. univ.; Gembl: Duculot; Wetteren: Impr. Cultura 1960. p. (7)-74 = BiblEphThLov XV; bfr. 80,—.

Schiel, Hubert: Martin **Boos** vor dem Geistlichen Gericht in Augsburg und sein Inquisitionsprotokoll. — ZBayKG XXIX, 1960, 51-104.

Droulers, Paul, SJ: Le catholicisme dans le monde au **XIXe siècle**. — CHM-JWH V, 2, 1959, 375-401.

[Zu Persönlichkeit und Werk von Ignaz Heinrich von **Wessenberg**.] (8 Aufs. von Wolfgang Müller [u. a.]) — OrhPastBl LXI, 1960, 225-282.

Droulers, Paul, SJ: La nonciature de **Paris** et les troubles sociaux-politiques sous la monarchie de juillet — Saggi storici intorno al papato = MiscHistPont XXI, 1959, 401-463.

Jezierski, St.: Arcybiskup ... Martin **Dunin**, 1837—1841. — R [: Univ. Gregoriana] 1957. 119 str. [Kath.-theol. Diss. Rom]

Lenhart, Ludwig: Der Mainzer Domherr A. F. Lenning an den Strassburger Bischof A. Raess über die gescheiterte Mainzer Bischofskandidatur des Giessener Universitätsprofessors Dr. Leopold **Schmid**. — ArchMRhKG XI, 1959, 264-279.

Lopes, Roberto B., OFM: **(Francisco de) Monte Alverne**, pregador imperial. Roteiro para um estudo. — Petr: Ed. Vozes 1958. 230 p.

Moir, J. S.: Church and State in **Canada West**. Three studies in the relation of denominatonalism and nationalism, 1841—1867. — Toronto: University of Toronto Pr. 1959. 238 p. = Canadian studies in history and government. I; $ 4,75.

Jedin, Hubert: Kardinal Adolf **Bertram**. — SchlesPrJb I, Stuttgart 1960, 11-21.

Le Cardinal Adolph Bertram. — Cahiers Pologne-Allemagne, [n.] ⟨6⟩ [= A. II], n. 3, Paris 1960, 86-89.

Diamant, Alfred: **Austrian** Catholics and the First Republic. Democracy, capitalism, and the social order, 1918—1934. — Princ: Princeton Univ. Pr. 1960. XII, 325 p.; $ 6,50.

Rémond, R.: Les catholiques, le communisme et les crises **(1929—1939)**. Tendances, réactions, influences de la presse catholique d'avant-guerre. — P: Colin 1960. 288 p.; NF 7,50.

Il cardinale Ildefonso **Schuster**. Cenni biografici. — Viboldone (S. Guiliano Milanese): Scuola tip. S. Benedetto 1959. 230 p.

Copello, Luis Cardenal, cardenal arzobispo de Buenos Aires, primado de la Republica Argentina: Cartas pastorales, decretos y documentos. — BuAir: Ed. Apostolado catequistico 1959. 368 p.

Quardt, R.: Für eure Seelen. Leben und Werk des Bischofs Joseph **Philippe** von Luxemburg. — Frb/S: Kanisius-Verlag 1958. 236 S.

Trevino, J. G.: Monsenor **Martinez**, Arzobispo Primado de México. — Madr: Studium 1959. 290 p.; pes. 70,—.

9. Neueste Zeit

Houart, P.: L'attitude de l'Église dans la guerre d'**Algérie**. 1954—1960. — Brux: Le livre africain 1960. 123 p.; bfr. 81,—.

Ganse, Franz-Georg: Die Erzdiözese **Breslau** und ihr Priesternachwuchs in Königstein. — SchlesPrJb I, 1960, 90-102. a. a. O., S. 120-124: Moschner, Gerhard: Breslauer Diözesanpriester in den westdeutschen Diözesen.

Jedin, Hubert: Ferdinand **Piontek**. Ein Gedenkblatt zu seiner Bischofsweihe. — SchlesPrJb I, 1960, 22-27.

Protestantisme **français** d'aujourd'hui. Sous la dir. de Paul Conord. — P: „Les Bergers et les mages" (1959). 182 p.

Omrčanin, Ivo: **Kroatische Priester,** ermordert von Tschetniken und Kommunisten. — (Mchn 1959: „Logos".) 50 S.

Stato e Chiesa in **Polonia**. A cura dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con la Polonia 1959. 60 p. = Quaderni di „Conoscerci" XXX/XXXI.

Die Kirche und der „polnische Weg zum Sozialismus". — HK XIV, 6, 1960, 269-274.

Die Kirche und der Staat in **Portugal**. — HK XIII, 7, 1959, 344-349.

Gherman, Pierre: L'Église unie de **Roumanie**. Dix ans de persécution, 1948—1958. — P: Éd. du Cèdre 1958. 59 p.; NF 1,80.

Shuster, George N[auman]: Im Schweigen rede ich (In silence I speak, dt.) Die Geschichte der **ungarischen Kirche** und des Kardinals **Mindszenty** unter der Herrschaft des Kommunismus. — Wü: Echter-Verl. (1959). 242 S.; Ln. DM 14,50.

Staat und Kirche in Ungarn nach der Erhebung von 1956. — HK XIII, 8, 1959, 390-394.

VI. Christliche Philosophie

Otto, Stephan: Das Problem der Zeit in der **voraugustinischen** Theologie. — ZkTh LXXXII, 1960, 74-87.

Soleri, Giacomo: La contuizione di Dio in S. **Bonaventura**. — Aq II, 1959, 323-353.

Robert, J. D., OP: La synthèse métaphysique de saint **Thomas**. — NRTh, A. XCII = T. LXXXII, 1960, 132-140.

Verbeke, Gérard: L'unité de l'homme: saint Thomas contre Averroès. — RPhLouv LVIII, 1960, 220-249.

Koch, Joseph: Zur Analogielehre Meister **Eckharts**. — Mélanges offerts à É. Gilson, Toronto & P 1959, 327-350.

Maier, Anneliese: „Ergebnisse" der **spätscholastischen** Naturphilosophie. — Scholast XXXV, 1960, 161-187.

Guspini, Mario da, OFMCap: La conoscenza di Dio in **Valeriano Magni**. Possibilità di una conoscenza intuitiva? — CollFranc XXX, 1960, 264-297.

Bahr, Hans-Eckehard: Der Widerspruch zwischen Christlichem und Ästhetischem als Konstruktion **Kierkegaards**. — KerDogm VI, 1960, 86-103.

Colette, Jacques, OP: Kierkegaard et Lessing. — RScPhTh XLIV, 1960, 2-39.

Rohrmoser, Günter, Die Religionskritik von Karl **Marx** im Blickpunkt der Hegelschen Religionsphilosophie. — NZSystTh II, 1960, 44-64.

Wiegand, Dietmar: Religionsphilosophie bei S. **Freud**. — ZRGG XII, 1960, 167-175.

Tilliette, Xavier: Karl **Jaspers.** Théorie de la verité metaphysique, des chiffres, foi philosophique. — (P:) Aubier (1960). 232 p. = Théologie XLIV.

École, Jean: Les pièces maîtresses de l'univers de l'être et l'échec de la théorie générale de l'être dans l'ontologie **Sartrienne**. — GiornMet XV, 1960, 152-163.

Pohl, Bruno: Ist christliche Philosophie möglich? Zur Rechtfertigung und Begründung christlichen Philosophierens. — Zeitw XXXI, 1960, 309-318.

Gilson, Étienne: Le philosophe et la théologie. (6. éd.) — P: Fayard (1960). 259 p.; NF 9,—.

Piemontese, Filippo: Sul concetto di filosofia cristiana. — Sales XXII, 1960, 107-113.

Bontadini, Gustavo: La posizione della neoscolastica nella filosofia contemporanea. — RFilosNeoscol LII, 1960, 115-156.

Oedingen, Karlo: Über die Grenzen der Philosophie. — TPh XXI, 1959, 720-736.

MacGregor, J. G.: Introduction to religious philosophy. — Bost: Mifflin 1960. 366 p.

Wallgrave, J. H.: Analytische filosofie en godsdienst. — TPh XXII, 1960, 77-111.

Biser, Eugen: Die Grenzerfahrung des Geistes. Von der Idee zur Wirklichkeit des unendlichen Geistes. — WissWeish XXIII, 1960, 1-25.

Liebhart, Leopold: Wege der natürlichen Gotteserkenntnis. — ThpQ CVIII, 1960, 81-94. 161-172.

Lewis, J. P.: The divine order and the immortalization of man. A treatise on God's practical demonstration of life and immortality. — NY: Exposition Pr. 1959. 178 p.; $ 3,50.

Thielicke, Helmut: Studie zum **Atheismus**-Problem. — ZevEth IV, 1960, 129-136.

Richter, Liselotte: Zum Situationsbewußtsein der gegenwärtigen **Religionspsychologie**. — ThLZ LXXXV, 1960, Sp. 333-342.

Alleman, J.: De leidende grondgedachten van het moderne a-godsdienstige **humanisme** en hun onderlinge samenhang. — TPh XXI 1959, 615-677; XXII, 1960, 13-70. (bl. 71-76 Zsfssg. in dt. Spr.)

Giardini, F., OP: La struttura dell' ordine **cosmico**. — Ang XXXVII, 1960, 19-52.

Ringger, Peter: Das Weltbild der **Parapsychologie**. Mit e. Vorwort von Gebhard Frei. — Olten u. Frb/B: Walter (1959). 222 S.

Dolch, H(eimo): Die Naturwissenschaft und die letzten Dinge. — ThGl L, 1960, 161-170.

Monter, Otto: Die philosophischen Grundlagen des historischen **Materialismus**. — Saec XI, 1960, 1-26.

Brugger, Walter, SJ: Die ontologische Problematik der Entwicklung und der dialektische Materialismus. — Scholast XXXV, 1960, 321-341.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Stoeckle, Bernhard, OSB: Erwägungen zur Problematik des Theologischen Axioms. — MüThZ XI, 1960, 20-33.

Hofmans, F.: Het wezen van de **apologetiek**. — CollBrugGand VI, 1960, 186-210.

Bulst, Werner, SJ: **Offenbarung**. Biblischer und theologischer Begriff. — Düs: Patmos-Verl. (1960). 129 S.

Steinberg, M.: Anatomy of **faith**. — NY: Harcourt Brace 1960. 304 p.

Gerstner, J. H.: Reasons for faith. — NY: Harper 1960. 245 p.

Chenu, M[arie-] D[ominique], OP: Tradition und Soziologie des Glaubens. — Kirche und Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien [1960], 266-275.

Congar, Yves M[arie]-J[oseph], OP: **Traditions** apostoliques non écrits et suffisance de l'écriture. — Ist VI, 1959, 279-306.

Harkness, G.: The **providence** of God. — Nashv: Abingdon Pr. 1960. 192 p.

Schulz, Bruno: Theologie des Wortes und Theologie des Kreuzes nach ihrer innertrinitarischen Begründung. Dogmatisch-spekulative Erwägungen. — MüThZ XI, 1960, 34-45.

Brezzi, Paolo: La **cristologia**. — Nap: Libr. scientifica ed. 1960. 176 p.; lir. 2000,—.

Galot, Jean, SJ: Science et conscience de Jésus. — NRTh A. XCII = T. LXXXII, 1960, 113-131.

Stricker, J., CSSR: Le voeu du sang en faveur de l'**Immaculée** conception. Hist. et bilan théol. d'une controverse. Vol. I-II. — P: Lethielleux 1960.

Galot, Jean, SJ: La virginité de Marie et la naissance de Jésus. — NRTh, A. XCII = T. LXXXII, 1960, 449-469.

Cuskelley, E. J., MSC: Mary's **Corredemption**: A different approach to the problem. — ThStudies XXI, 1960, 207-220.

Seckler, Max: Das Heil der Nichtevangelisierten in thomistischer Sicht. — ThQu CXL, 1960, 38-69.

Bläser, Peter: **Gesetz** und **Evangelium**. — CathMstr XIV, 1960, 1-23.

Söhngen, Gottlieb: Gesetz und Evangelium. — CathMstr XIV, 1960, 81-105.

Fries, Heinrich: Aspekte der **Kirche** heute. — Kirche u. Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien (1960), 288-310.

Malmberg, Felix, SJ: Ein Leib — ein Geist. Vom Mysterium der Kirche (Één Lichaam en één Geest, dt.). — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1960). 342 S.; DM 24,80.

Tromp, Sebastianus, SJ: Corpus Christi quod est ecclesia. T. III: De spiritu Christi anima. — R: Univ. Gregoriana 1960. XI, 465 p.; lir. 2 500.

Colson, Jean: La fonction **diaconale** aux origines de l'Église. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer 1960. 152 p.

Turrado, Argimiro, OSA: Nova quaedam sententia de natura causalitatis sacramentorum Novae Legis. — RevEspTeol XX, 1960, 77-104.

Lavalette, H. de, SJ: Autour de la question des enfants morts sans baptême. — NRTh, A. XCII = T. LXXXII, 1960, 56-69.

Wengier, F. J.: The **Eucharistic**-sacrament. — Stevens-Point: Author 1960. 350 p.

Verbeek, H., SJ: De sacramentele structuur van de Eucharistie. Bijdr XX, 1959, 345-354; bl. 354-55 Somm. [en franç.:] La structure sacramentelle de l'Eucharistie.

Cooke, Bernard, SJ: Synoptic presentation of the Eucharist as covenant sacrifice. — ThStudies XXI, 1960, 1-44.

Fries, Heinrich: Die Eucharistie und die Einheit der Kirche. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, Mchn [1960], 165-180.

Schmaus, Michael: Die Eucharistie als Bürgin der Auferstehung. — Ebd., S. 256-279.

Scheffczyk, Leo: Die Zuordnung von Sakrament und Opfer in der Eucharistie. — Ebd., S. 203-222.

Opfer Christi und Opfer der Kirche. Die Lehre vom Meßopfer als Mysteriengedächtnis in der Theologie der Gegenwart. Hrsg. v. Burkhard Neunheuser (, OSB). — Düs: Patmos-Verl. (1960). 151 S.

Rahner, Karl, SJ: Theologische Prinzipien der Hermeneutik eschatologischer Aussagen. — ZkTh LXXXII, 1960, 137-158.

Maron, Gottfried: Entmythologisierung des **Fegfeuers**. Über neue Fragen innerhalb der katholischen Eschatologie und ihre Konsequenzen. — MatDKfInst XI, 1960, 21-28.

Evang. — Schilling, Werner: **Glaube** und Illusion. Von gegenwärtiger Theologie und evangelischer Glaubensbegründung. — Mchn: Evang. Presseverb. f. Bayern (1960). VII, 209 S.

Bonnard, Pierre: La **tradition** dans le Nouveau Testament. — RevHistPhRel XL, 1960, 20-30.

Ebeling, Gerhard: Wort und Glaube. — Tü: Mohr 1960. VII, 463 S.

Mentz, Hermann: Taufe und Kirche in ihrem ursprünglichen Zusammenhang. — Mchn: Kaiser Verl. 1960. 112 S. = BeitrEvTh XXIX.

Lutherische **Abendmahlslehre** heute. Hrsg. v. H. Wenschkewitz. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. 67 S.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Diepen, H(erman) M(ichel), OSB: Douze dialogues de christologie ancienne. — R: Herder 1960. 247 p.; lir. 2 000,—.

Boon, R.: Schriftbeschouwing en schriftverklaring van **Clemens Alexandrinus**. — NedArchKG XLIII, 1959, 131-142.

Benoit, André: Écriture et tradition chez saint **Irénée**. — Rev HistPhRel XL, 1960, 32-43.

Ziegler, Adolf Wilhelm: Das Brot von unseren Feldern. Ein Beitrag zur Eucharistielehre des hl. Irenäus. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, Mchn [1960], 21-43.

Löffler, Paul: Die Trinitätslehre des Bischofs **Hilarius** von **Poitiers** zwischen Ost und West. — ZKG LXXI = F. 4, Bd. IX, 1960, 26-36.

Eichenseer, Caelestis, OSB: Das Symbolum Apostolicum beim hl. **Augustinus**. Mit Berücksichtigung des dogmengeschichtlichen Zusammenhangs. — St. Ottilien: Eos-Verl. 1960. XXIII, 500 S. = Kirchengeschichtl. Quellen u. Studien IV; DM 45,—. [Kath.-theol. Diss München]

Hofmann, Fritz: Die Bedeutung der Kozilien für die kirchliche Lehrentwicklung nach dem Heiligen Augustinus. — Kirche und Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien [1960], 81-89.

Agterberg, M., OESA: L'„Ecclesia-Virgo" et les „Sanctimoniales" d'après saint Augustin. — Aug X, 1960, 5-35.

Eijkenboom, P. C. J., SJ: Het Christus-medicusmotief in de preken van sint Augustinus. — Assen: Van Gorcum 1960. 264 p. [Proefschrift R. K. Univ. Nijmegen]

Chavoutier, Lucien: Un libellus **Pseudo-Ambrosien** sur le Saint-Esprit. — SacEr XI, 1960, 136-192.

Scheffczyk, Leo: Die heilsökonomische Trinitätslehre des **Rupert von Deutz** und ihre dogmatische Bedeutung. — Kirche u. Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien [1960], 90-118.

Gaggero, Leonard, OCSO: **Isaac of Stella** and the theology of redemption. — CollOCR XXII, 1960, 21-36.

Beumer, Johannes, SJ: Der mariologische Gehalt der Predigten **Gottfrieds von Admont** ⟨† 1165⟩. — Scholast XXXV, 1960, 40-56.

Buschmiller, Robert J.: The maternity of Mary in the mariology of St. **Albert the Great**. — Frb/S (1959). IV, 106 p. [Thèse théol.]

Vignaux, Paul: Dogme de l'Incarnation et métaphysique de la forme chez **Jean de Ripa** ⟨Sent. Prol. Q. 1⟩. — Mélanges offerts à É. Gilson, Toronto & P 1959, 661-672.

Strack, Bonifatius, OFMCap: Christusleid im Christenleben. Ein Beitrag zur Theologie des christlichen Lebens nach dem hl. **Bonaventura**. — Werl: Coelde-Verl. 1960. XVII, 158 S. = Franziskanische Forschungen XIII; DM 15,—.

Verhey, Sigismund: Der Mensch unter der Herrschaft Gottes. Versuch einer Theologie des Menschen nach dem hl. **Franziskus von Assisi**. — Düs. Patmos-Verl. (1960). 212 S.

Wolfson, Harry Austryn: St. **Thomas** on divine attributes. — Mélanges offerts à É. Gilson, Toronto & P (1959), 673-700.

Congar, Yves M[arie]-J[oseph], OP: L'apostolicité de l'Église selon S. Thomas d'Aquin. — RevScPhTh XLIV, 1960, 209-224.

Mailhiot, M.-D., OP: La pensée de S. Thomas sur le sens spirituel. — RThom LIX, 1959, 613-663.

Schmaus, Michael: Die Schrift und die Kirche nach **Heinrich von Gent**. — Kirche u. Überlieferung, Frb/B, Bas, Wien [1960], 211-234.

Barth, Timotheus, OFM: **Duns Scotus** und die Notwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung. — FranzStud LI, 1959, 382-404; XLII, 1960, 51-65.

Heynck, Valens, OFM: Die Behandlung der Lehre von dem Wiederaufleben der Taufe in den Sentenzenkommentaren des **Durandus de S. Porciano**. — FranzStud XLII, 1960, 27-50.

Kruse, Ludger: Glaube als sakramentales Zeichen und Sakrament als Glaubenszeichen. Die wechselweise Stellvertretung von Glaube und Sakrament. Ein Beitrag zur Glaubens- u. Sakramentstheologie des Konzils von **Trient**. — CathMstr XIII, 1959, 200-211.

Kruse, Ludger: Die Stellungnahme des Konzils von Trient zur Ansicht **Catejans** über die Kinderersatztaufe in konzilsgeschichtlicher Würdigung und theologiegeschichtlicher Gegenwartsbedeutung. — CathMstr XIV, 1960, 55-77.

Tromp, Sebastianus, SJ: Sacra Congregatio Concilii de communione quotidiana die 12 Febr. **1679**. — Div IV, 1960, 61-80.

Ampáro, Serafino da, OFMCap: La questione della divina maternità come forma santificante ⟨dal **Ripalda** ai moderni⟩. — Misc Franc LIX, 1959, 290-311.

Alfaro, Juan, SJ: La Inmaculada concepción en la Bula „**Sollicitudo**" a la luz de documentos inéditos. — RevEspTeol XX, 1960, 5-77.

evang. — Löfgren, David: Die Lehre von der Schöpfung bei **Luther**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1960). 335 S. = FKDG X.

Flessemann van Leer, E.: The controversy about scripture and tradition between Thomas **More** and William **Tyndale**. — NedArchKG XLIII, 1959, 143-164.

Diestelmann, Juergen: **Konsekration**. Luthers Abendmahlsglaube in dogmatisch-liturgischer Sicht an Hand von Quellenausz. dargestellt. — B: Lutherisches Verl. Haus 1960. 84 S. = Luthertum XXII.

Graß, Hans: Die Arnoldshainer These und die lutherische Abendmahlslehre. — NZSystTh II, 1960, 64-89.

Kimme, August: Der Inhalt der Arnoldshainer Abendmahlsthesen kritisch analysiert hauptsächlich an Hand der offiziellen Erläuterungen der Abendmahlskommission der EKD. — B: Lutherisches Verl. Haus 1960. 184 S. = Luthertum XXIII.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

One fold. Essays and documents to commemorate to golden jubilee of the Chair of Unity octave, 1908—1958, ed. by Edward F[rancis] Hanahoe, SA (&) Titus F[rancis] Cranny SA. — Graymoor, Garrison, N. Y.: Chair of unity apostolate 1959. 384 p., 4 tabl.; $ 6,50.

Pelikan, Jaroslav: The Riddle of **Roman Catholicism**. Its history, its beliefs, its future. — NY & Nashv: Abingdon Pr. 1959. 272 p.

Bréhier, Louis: Les relations normales entre Rome et les **Églises d'Orient**. — Ist VI, 1959, 352-372.

Popan, Flaviu, [&] Čedomir Draškovič: Orthodoxie heute in Rumänien und Jugoslawien. Religiöses Leben und theologische Bewegung. — Wien: Herder [1960]. 190 S.

Lackmann, Max: Credo ecclesiam catholicam. **Evangelisches** Bekenntnis gegen den Protestantismus. — (Graz: Styria [1960].) XX, 616 S.; Ln. Sch. 35,—.

Casper, Josef: **Sekten**, Seher und Betrüger. 2., neubearb. u. erw. Aufl. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1960). 106 S. = Sehen-urteilen-handeln II; Sch. 24,—.

Chéry, H[enri]-Ch[arles, OP]: L'offensive des sectes ⟨3. éd. rev. et augm.⟩ — P: Éd. du Cerf 1959. IV, 520 p. = Rencontres XLIV.

O'Dea, Thomas Francis: The **Mormons**. — Chic: Univ. Pr. 1957. XII, 288 p.; $ 5,—.

Essinger, H[elmut]: Motive des **Konfessionswechsels**. 1. Übertritte von Protestanten in die römische Kirche. 2. Übertritte von Katholiken in die evangelische Kirche. — DtPfBl LX, 1960, 241-245. 268-271.

Wege der Gnade zur Fülle der Wahrheit. Mit Beiträgen von Gerhard Fischer [u. a.] Hrsg. v. Karl Hardt (SJ). — Hdlb: Kerle [1959]. 206 S.; Ln. DM 9,80.

Brem, Kurt: Konvertit und Kirche. Bekenntnis als Heilsweg im Wandel von fünf Jahrhunderten. — Nürnberg: Glock & Lutz [1960]. 375 S.; Ln. DM 19,80.

Curran, Francis X., SJ: Ecumenism and American converts. — One fold, ed. by Edw. F. Hanahoe & Titus F. Cranny, Graymoor 1959, 222-232.

Kontroverstheolog. Einzelfragen. — Pietz, Reinhold: Die Autorität der Hl. Schrift in den Sekten der Gegenwart. — Im Lichte der Reformation = Jahrbuch des Evang. Bundes III, Gö 1960, 110-146.

Meinhold, Peter, (&) Erwin Iserloh: Abendmahl und Opfer. — Stuttgart: Schwabenverl. [1960]. 163 S. = Peter + Paul Buecherei [Jahrbuch der „Sammlung" 1959]; DM 5,90.

Rahner, Karl SJ: Die Gegenwart Christi im Sakrament des Herrenmahles nach dem katholischen Bekenntnis im Gegenüber zum evangelisch-lutherischen Bekenntnis. — CathMstr XII, 1958, 105-128.

Stakemeier, Eduard: Die Eucharistie, die Einheit der Kirche und die Wiedervereinigung der Getrennten. — ThGl L, 1960, 241-262.

Aussichten in das Leben der zukünftigen Welt ⟨Tod, Jenseits, Auferstehung⟩ in katholischer, orthodoxer und evangelischer Sicht. — Marb: Edel (1959). 44 S. = Oekumenische Texte u. Studien VII; DM 3,—.

Oekumenismus. — Heufelder, Emmanuel Maria, OSB, Abt von Niederaltaich: Jesus und die „Andersgläubigen". Gedanken zur Begegnung der getrennten Christen. — UnSa XIV, 1959, 135-142.

Wolf, Hans Heinrich: Auf dem Wege zur ökumenischen Christenheit. — Protestantismus heute, hrsg. v. Fritz Heinrich Ryssel = Ullstein-Buch CCLV, (Ffm 1959), 195-209.

Panteleimon [Metropolit von Thessalonike]: Οἰκουμένικα [Oikoumenika]. — Thessalonike 1959. 64 S.

Montfoort, E. van, AA: Oecumenisch streven in de orthodoxie. — ChrOH XII, 4, 1960, 274-284.

Baumann, Richard: Der Plan Gottes? Eine Konzeption für die Wiedervereinigung der katholischen und evangelischen Christenheit in evangelischer Sicht. — ThGl L, 1960, 262-279.

Visser 't Hooft, W[illem] A[dolph]: Unter dem einen Ruf (The pressure of our common calling, dt.) Eine Theologie der ökumenischen Bewegung. — Stu: Ev. Verlagsw. (1960). 148 S.

VIII. Moraltheologie

Maritain, Jaques: **Socrate** et la philosophie morale. — Mélanges offerts à É. Gilson, Toronto & P 1959, 389-402.

Huftier, M.: La charité dans l'enseignement de saint **Augustin**. — Tourn: Desclée 1960. 176 p. = Monumenta christiana selecta; dossiers.

Daloz, L(ucien): Le travail selon saint **Jean Chrysostome**. — P: Lethielleux (1959). VIII, 194 p. = Collection Théologie, Pastorale et Spiritualité, Recherches et Syntheses IV.

Mruk, Antonius, M., SJ: Singularis opinio **Gerardi Odonis** OFM circa naturam devortii in casu adulterii. — Greg XLI, 1960, 273-283.

Lynch, John J., SJ: Notes on moral theology. — ThStudies XXI, 1960, 221-249.

Hagmaier, G., CSP, and R. W. Gleason, SJ: Moral problems now. — Lo: Sheed & Ward 1960. 290 p.

Bartsch, Hans-Werner: Der Ansatz evangelischer Ethik im Neuen Testament. — Kirche in der Zeit XV, 1960, 222-226.

Morale chrétienne et morale marxiste par G. Besse [e. a.] — P: La Palatine 1960. 240 p. = Christianisme et actualité VI.

Chauchard, Paul: Biologie et morale. Postface de Lucien Jerphagnon. — P: Mame (1959). 249 p. = Collection „Siècle et catholicisme".

Greenwood, Thomas: Esquisse d'une **casuistique** internationale. — RevEspTeol XX, 1960, 105-121.

Locas, C: **Béatitude** terrestre et morale fondamentale. — Stud MontR II, 1959, 215-257.

Delmotte, J.: **Vrijheid**. — CollBrugGand V, 1959, 180-197; VI, 1960, 36-67. 211-221.

Egenter, Richard: Das persönliche **Opfer** des Christen in seinem eucharistischen Bezug. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, Mchn (1960), 294-310.

Nothomb, Dominiques: La nature du vouvoir de jurisdiction du confesseur. — NRTh, A. XCII = T. LXXXII, 1960, 470-482.

Daubercies, P.: La condition **charnelle**. Recherches positives pour la théologie d'une réalité terrestre. — Tourn: Declée 1959. 268 p. = Morale chrétienne.

Messineo, Antonio, SJ: Il diritto alla vita. — CivCatt CXI, 1960, II, 449-462.

Metzke, E.: Anthropologie des **sexes**. Remarques philosophiques sur l'état de la question. — LumVie XLIII, 1959, 27-52.

Buckley, Michael J.: Morality and the **homosexual**: a catholic approach to a moral problem. — Westm, Md: Newman 1960. XXV, 214 p.; $ 3,50.

Die **künstliche Geburtenbeschränkung** als soziale Gefahr. — HK XIV, 5, 1960, 232-235.

Oyen, Hendrik van: Grenzfälle in der medizinischen Ethik. — ZevEth V, 1960, 193-207; ebd., S. 244-247: Stratenwerth, Gerhard: Kritische Bemerkungen zu dem Beitrag von H. van Oyen über „Grenzfälle in der medizinischen Ethik".

Goffinet, J.: Faut-il dire la verité aux **malades**? — RevEcclLiège XLVII, 1960, 93-102.

IX. Christliche Soziologie

Foreville, R.: L'ultime ratio de la morale politique de S. **Anselme**: rectitudo voluntatis propter se servata. — SpicBec I, 1959, 423-438.

Barisan, B.: La giustizia originale secondo S. **Alberto Magno**. — StudPatav VI, 1959, 3-34.

Kinder, Ernst: **Luthers** Ableitung der geistlichen und weltlichen „Obrigkeit" aus dem 4. Gebot. — Für Kirche u. Recht. Fs. f. Johannes Heckel, Köln [&] Graz 1959, 270-286.

Sierra Bravo, R.: La personalidad humana en el magisterio social de **Pio XII**. — Madr: De Aquilar 1960. 350 p.; pes. 160.

Hunt, R. N. C.: Books on communism; a bibliography. — NY: Oxford Univ. Pr. 1960. 343 p. = Essential books; $ 2,70.

Burgalassi, Silvano: La sociologia religiosa in Italia dal 1955 ad oggi. — ScuCatt LXXXVIII, 1960, 133-145.

Actes de la VIe conférence internationale de sociologie religieuse. — SocCompass VII, 1960, 7-86. 99-184.

Ayala, F.: Tratado de sociología. — Madr: Aqilar 1959. 560 p.

Herberg, Will: Theologische Voraussetzungen der Sozialphilosophie. — LuthRu X, 1960, 3-18.

Berger, Peter L.: Christliche Gemeinschaft und moderne Gesellschaft. — LuthRu X, 1960, 19-29.

Rich, Arthur: Die institutionelle Ordnung der Gesellschaft als theologisches Problem. — ZevEth V, 1960, 233-244.

Bartolomei, T. M., OSM: La dottrina sociale del cattolicesimo socondo gli insegnamenti della ragione e della fede. — DThomPl LXII, 1959, 117-154.

Spannungsfelder der evangelischen Soziallehre. Aufgaben und Fragen vom Dienst der Kirche an der heutigen Gesellschaft. Hrsg. v. Friedrich Karrenberg u. Wolfgang Schweitzer. (Heinz-Dietrich Wendland zur Vollendung seines 60. Lebensjahres). — Hbg: Furche-Verl. [1960]. 300 S. = Studien z. evang. Sozialtheologie u. -ethik VII.

Moltmann, Jürgen: Die Wahrnehmung der Geschichte in der christlichen Sozialethik. — EvTh XX, 1960, 263-287.

Laßt sie Menschen bleiben im Betrieb. Neue Wege der gemeinsamen **Sozialarbeit** der Konfessionen. Hrsg. v. Gilbert Corman (, OP) und Werner Lottman. — Stu: Kreuz-Verl.; Essen: Ludgerus-Verl. [1960]. 228 S.; Ln. DM 12,80.

Matthes, Joachim: Ideologische Züge in der neueren evangelischen Sozialarbeit in Deutschland. — LuthRu X, 1960, 30-55.

Schmölz, Franciscus M., OP: Mensch und Naturgesetz. Eine Untersuchung anläßlich der dritten Aufl. des „Naturrechts" von Johannes Messner. — FrbZPhTh VII, 1960, 26-51.

Familie im Umbruch. Hrsg. v. Ferdinand Oeter unter Mitarb. von K. Suller [u.a.] — (Gü:) Mohn [1960]. 368 S.

Schlier, Heinrich: Der **Staat** nach dem Neuen Testament. — Cath Mstr XIII, 1959, 241-259.

Hartmann, Albert, SJ: Über die Autorität des Staates. — StdZ, Jg. LXXXV, 4 = Bd. CLXV, 4, 1960, 241-252.

Geiger, Wilhelm, Günther Küchenhoff [u.] Nikolaus Monzel: Staat und Gewissen. — Mchn: Zink 1959. 128 S. = Stud BerKABay VIII; DM 5,80.

Hippel, Ernst von: Von Staat und Gewalt, Recht und Politik. — StdZ, Jg. LXXXV, 5 = Bd. CLXV, 5, 1960, 334-342.

Dokumente zur Frage der **Obrigkeit**. Zur Auseinandersetzung um die Obrigkeitsschrift von Bischof D. Otto Dibelius. — Darmstadt: Stimme-Verl. 1960. 124 S.

Schmölz, Franciscus M., OP: Zur Situation der **politischen** Wissenschaft. — NOrdn XIV, 1960, 168-179.

Wulf, Hans, SJ: Der Christ und die Politik. — StdZ, Jg. LXXXV, 6 = Bd. CLXV, 6, 1960, 401-415.

Thompson, Kenneth W.: Christian ethics and the dilemmas of foreign police. — Durham (N. C.): Duke Univ. Pr. 1959. 148 p.

Meinhold, Peter: Revolution im Namen Christi. Ein Beitrag zur Frage von Kirche und **Widerstandsrecht**. — Saec X, 1959, 380-405.

Karrenberg, Friedrich: Die **Eigentums**-Diskussion in der neueren evangelischen Theologie. — ZevEth IV, 1960, 136-148.

Atomare Kampfmittel und christliche Ethik. Diskussionsbeiträge deutscher Katholiken. — Mchn: Kösel-Verl. (1960). 195 S

Kann der atomare Verteidigungskrieg ein gerechter Krieg sein? Tagung d. kath. Akademie in Bayern u. der Domschule Würzburg am 21. u. 22. Febr. 1959. Referate v. Rudolf Fleischmann [u. a.]. — Mchn: Zink 1960. 254 S. = StudBerKABay X.

Mackie, R. C.: Die Christen und der atomare Krieg. Die sittlichen Aspekte der Verteidigung und Abrüstung im atomaren Zeitalter. (Dt. Ausg. v. Walter Hähnle.) — Hbg: Furche-Verl. 1960. 56 S. = Furche-Studien XXIX.

Der Katholizismus in Europa. Eine statistische und soziologische Betrachtungen im Zusammenhang mit der europäischen Integration. — HK XIV, 10, 1960, 443-484.

Lee, R.: The social sources of church unity. — Nashv: Abingdon Pr. 1960. 240 p.

Bauschke, Dorothea: Zur religiösen Situation katholischer Berufsschuljugend einer westfälischen Industriestadt. Eine religionssoziologische Untersuchung. — JbInstChrSozWiss I, 1960, 51-108.

Guerry, E.: Église catholique et communisme athée. — P: Bonne Pr. 1960. 240 p.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Vonhoff, Heinz: Herzen gegen die Not. — Kas: Oncken (1960). 254 S.; Ln. DM 16,80.

Krimm, Herbert, Hrsg.: Quellen zur Geschichte der Diakonie, I: Altertum und Mittelalter. — Stu: Evang. Verlagswerk [1960]. 160 S.; Hln. DM 16,80.

Rolfes, Hermann: Bibliographie zu **Vinzenz von Paul**. Eine Auswahl. — CaritasFr LXI, 1960, 194-199.

Gebsattel, Lucina, T. d. c. L.: Luise von **Marillac**, Patronin der Krankenpflege. — CaritasFr. LXI, 1960, 158-160; a.a. O., S. 200-201: Bibliographie zu Luise von Marillac. Eine Auswahl.

Kreutz, Benedikt: **Caritas**-wissen und Caritas-Kunst. — CaritasFr LX, 1959, 236-245. [= Neudr. aus: Caritas XI, 1910.]

Svoboda, Robert, OSC: Das Bild der Schwester gestern, heute, morgen. — ThpQu CVIII, 1960, 106-115.

Starbuck, Robert B.: Die „diakonia" der Gemeinde in der industriellen Welt. — JuKi XXI, 1960, 362-372.

Das **diakonische** Amt der Kirche im ökumenischen Bereich. Hrsg. v. Herb. Krimm. — Stu: Evg. Verlagsw. [1960]. 219 S.; Ln. DM 22,—.

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

Geschichte u. Allgemeines. — May, Georg: Anklage und Zeugnisfähigkeit nach der zweiten Sitzung des **Konzils zu Karthago** vom Jahre **419**. — ThQu CXL, 1960, 163-205.

Semmler, Josef: Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung. — ZKG LXXI = F. 4, Bd. IX, 1960, 37-65.

May, Georg: Die Infamie bei Benedikt **Levita**. — OeAKR XI, 1960, 16-36.

Le Bras, Gabriel: „Velut splendor firmamenti": le **Docteur** dans le droit de l'Église médievale. — Mélanges offerts à É. Gilson, Toronto & P 1959, 373-388.

Forchielli, Giuseppe: Il diritto di spoglio e il diritto di regelìà in Germania nel medioevo. — Für Kirche und Recht. Festschr. f. Joh. Heckel, Köln [&] Graz 1959, 13-55.

Kjöllerström, Sven: Gustav **Vasa** und die Bischofswehe ⟨1523-1531⟩. — Ebd., S. 164-183.

Beumer, Johannes, SJ: Der Begriff der „traditiones" auf dem **Trienter Konzil** im Lichte der mittelalterlichen Kanonistik. — Scholast XXXV, 1960, 342-362.

The Church and the nations; a study of minority catholicism in fourteen countries, from England to Brazil; ed. by A. Hastings. — Lo: Sheed & Ward 1959; sh 16/-.

Navarrete, Urbanus, SJ: De ministris extraordinariis confirmationis in **America Latina** et Insulis **Philippinis**. — PerMorCan Lit XLIX, 1960, 143-190.

Dantine, Wilhelm: Hat das **Kirchenrecht** eine Funktion innerhalb der universitas litterarum? Versuch einer evangelischen Antwort. — OeAKR XI, 1960, 81-96.

Szentirmai, Alexander: Die **Rechtssymbolik** im geltenden Kirchenrecht. — OeAKR XI, 1960, 36-52.

Benedikt, Heinrich: Kirchenstaat: Kirche — Staat. — OeAKR XI, 1960, 1-16.

Moya, R., OP: Naturaleza de la **potestad** de la Iglesia en materia temporal. — Ang XXXVII, 1960, 53-69.

Reed, John J., SJ: The mass server and canon **29**. — ThStudies XXI, 1960, 256-270.

Personenrecht. — Bender, L(udovicus): Persona in Ecclesia — membrum in Ecclesia. — Apol XXXII, 1959, 105-119.

Hoffmann, Henricus L.: De codificatione iuris **archivistici** per ius novissimum Codicis Iuris Canonici. — PerMorCanLit XLIX, 1960, 204-236.

Oekumenisches Konzil. — Anregungen und Hoffnungen für das zweite Vatikanische Konzil. — WoWa XV, 1960, 245-262. 325-346. 405-422.

Baumann, Richard: Der Berg vor dem Konzil oder ein anderes Evangelium. — Tü: Katzmann (1960). 176 S.; Ln. DM 9,80.

Sachenrecht. — Scheuermann, Audomar: Der **eucharistische Ort** nach kirchlichem Recht. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, Mchn (1960), 311-331.

Mörsdorf, Klaus: Der Träger der Eucharistischen Feier. — Ebd., S. 223-237.

Oesterle, G(erard): De stipendio binationis. — Apol XXXII, 1959, 142-169.

Kaiser, Matthias: Manifestation des öffentlich-rechtlichen Charakters der Eucharistie in der Applicatio pro populo. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, Mchn (1960), 238-255.

Cloran, O. M., SJ: Previews and practical cases on marriage. Vol I: Preliminaries and impediments canons **1012-1080**. — Milw.: Bruce 1960. XII, 403 p.; $ 8,50.

O'Rourke, J. J.: The scriptural background of marriage impediments. — Jurist XX, 1960, 30-41.

Bender, L(udovicus), OP: Filiae legitimitas, ratione matrimonii putativi. — MonEccl LXXXV, 1960, 141-150.

Bender, L(udovicus), OP: Quaestiones de **delegatione**. — PerMor CanLit XLIX, 1960, 191-203.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die Unterschrift der Analphabeten. — OeAKR XI, 1960, 96-112.

Bidagor, Raymundus, SJ: Notae quaedam de iure **universitatum** in Codice I. C. — MonEccl LXXXV, 1960, 125-140.

Prozessrecht. — Oesterle, G(erardus), OSB: De **coniecturis** in iure canonico. — RevEspDerCan XIV, 1959, 393-430. 667-707.

Strafrecht. — Michiels, G.: De vera natura **poenae** in specie ecclesiasticae. — Apol XXXII, 1959, 217-239.

Oesterle, G[erardus], OSB: De applicatione S. Sacrifici Missae pro achatholicis et excommunicatis. — MonEccl LXXXIV, 1959, 657-670.

Ostkirchenrecht. — Lefebvre, C: De orientalis codificationis auctoritate ad CIC interpretationem. — Apol XXXII, 1959, 87-104.

Evang. KR. — Maurer, Wilhelm: Die Auseinandersetzung zwischen Harnack und Sohm und die Begründung des evangelischen Kirchenrechtes. — KerDogm VI, 1960, 194-213.

Grundmann, Siegfried: Sacerdotium — Ministerium-Ecclesia particularis. — Für Kirche u. Recht. Fs. f. Joh. Heckel, Köln [&] Graz 1959, 144-163.

Heckel, Theodor: Die Reform des Kirchenrechts und die Reformen der Kirche. — Für Kirche u. Recht, Festschr. f. Johannes Heckel, Köln [&] Graz 1959, 250-269.

XII. Pastoraltheologie

Faupin, J.: La Mission de France. — Tourn: Castermann 1960. 240 p.

Comunidad christiana parroquial. 1a semana nacional de la parroquia. (Ed.) Centro de Estudios Pastorales Zaragoza. — Madr: Euramérica 1959. 598 p.

Scholten, Bernhard, CSSR: Die Volksmission der Redemptoristen in den letzten hundert Jahren. — In benedictione memoria, Bo 1959, 184-225.

Reuss, Josef Maria: Opfermahl — Mitte des Christseins. Eine pastoral-theologische Untersuchung zur Messfeier. — Mz: Matthias Grünewald-Verl. 1960. 136 S.; DM 8,40.

Leeuven, B.: Het gemengde huwelijk. — Assen: van Gorcum 1959. 424 p.

Ostermann, Heinrich, SJ: Die Bedeutung der Zelle in der künftigen Seelsorge. — Die Zelle in Kirche und Welt, hrgs. v. Armin Spitaler, Graz, Wien, Köln [1960], 225-242.

Winninger, Paul: Pfarrgemeinde und Großstadt (Construire des églises, dt.). — Colmar & Frb/B: Alsatia 1959. 174 S.; DM 14,80.

Etchegaray, Roger: Insertion de la pastorale liturgique dans une pastorale d'ensemble du diocèse. — MaisD LXII, 1960, 102-122.

Heinen, Wilhelm: Klugheit in der seelsorglichen Beratung. — An XV, 1960, 34-42.

Kawerau, Peter: Die **Homiletik** des Andreas Hyperius. — ZKG LXXI, 1960, 66-81.

Metzger, Manfred: Die Anleitung zur Predigt. — ZThK LVI, 1959, 377-397.

Broutin, P., SJ: Le mouvement catéchetique au XIX e siècle (en France). — NRhTh, A. XCII = T. LXXXXII, 1960, 494-512.

Bissonier, H.: Pédagogie catéchetique des enfants arriérés. — P: Ed. Fleurus 1959. 240 p.

Jaeger, Harald: Religionsunterricht an höheren Schulen und elterliche Verantwortung. — KatBl LXXXIV, 1959, 545-549.

Grütters, F.: Realschule heute und katholischer Religionsunterricht. — Düs: Patmos 1960. 125 S. = Religionspädagogische Grundrisse II; DM 8,80.

Thome, Alfons: Berufsschulkatechese als personale Glaubens- und Gewissensbildung. — Düs: Patmos 1960. 200 S. = Religionspädagogische Grundrisse I; DM 12,80.

Filthaut, Theodor: Grundfragen liturgischer Bildung. — Düs: Patmos (1960). 144 S. = Schrift. z. kat. Unterweisung VII.

Sayler, Wilhelmine: Josef Göttler und die **christliche Pädagogik**. — Mchn: Kösel 1960. 270 S.; DM 15,80.

Foerster, Friedrich Wilhelm: Moderne Jugend und christliche Religion. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1960). 384 S.; DM 22,80.

Wolf, Siegfried: **Evangelische Unterweisung** und innere Schulreform. — Mchn: Kaiser 1959. 265 S. = Hilfsb. f. d. kirchl. Unterw. XII; DM 14,—.

Delforge, Frédéric: Lebendige christliche Erziehung (Pour une éducation chrétienne active, dt.) — Kstz: Bahn-Verlag (1959). 184 S.; DM 7,80.

XIII. Liturgik (einschließlich Kirchenmusik)

Feifel, Erich: Grundzüge einer Theologie des Gottesdienstes. Motive und Konzeption der Glaubensverkündigung Michael Heldings ⟨1506—1561⟩ als Ausdruck einer katholischen „Reformation". — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1960). VIII, 272 S. = Untersuchungen z. Theol. d. Seelsorge XV; DM 18,80.

Wagner, Johannes: Zeittafel der Liturgischen Bewegung vor allem in Deutschland. — Unser Gottesdienst, hrsg. d. Alfons Kirchgässner, Frb. Bas, Wien (1960), 411-414.

Vajta, Vilmos: Die theologische Begründung und Abgrenzung der Liturgie. — LuthRu IX, 3, 1959, 284-297.

Trimeloni, Ludovico: Compendio di liturgia pratica. — To: Marietti 1959. XV, 990 p.

Bopp, Linus: Vom arbeitstheologischen Gehalt der Liturgie. — OrhPBl LXI, 1960, 65-75.

Vogel, Cyrille: Précisions sur la date et l'ordonnance primitive du Pontifical romano-germanique. — EphLit LXXIV, 1960, 145-162.

Coppenrath, M.: Les Ordres inférieurs: degrés du sacerdoce ou étapes vers la prêtrise? — NRhTh A. XC = A. LXXXI, 1959, 489-501.

Schnitzler, Theodor: Eucharistie in der Geschichte; ein kirchen- und liturgiegeschichtliches Werkbuch zum Eucharistischen Kongreß, München 1960. — Köln: Bachem 1959. 140 S.

Croegart, A.: The mass. A liturgical commentary. II: The mass of the faithful. — Lo: Burns & Oates 1959. 311 p.

Cresi, Domenico, OFM: Il prefazio di S. Francesco in un messale sconosciuto. — Anton XXXV, 1960, 95-102.

Lemarié, Joseph, OSB: Les préfaces des dimanches après l'Epiphanie dans les sacramentaires gélasiens de VIIIe siècle. — EphLit LXXIII, 1959, 393-401.

Pascher, Joseph: Das Invitatorium. — LJ X, 1960, 149-158.

Gamber, Klaus: Das Lektionar und Sakramentar des Musäus von Massilia ⟨† 461⟩. — RevBén LXIX, 1959, 198-215.

Tassi, Ildefonso: Il peccato nella liturgia del battesimo e della penitenza. Il peccato, R 1959, 755-766.

Rondet, H[enri], SJ: De l'amour fraternel au baptême. — NRhTh, A. XCI = T. LXXXI, 1959, 502-511.

Trois antiques Rituels du baptême, prés. p. A. Salles. — P: Éd. du Cerf 1958. 66 p. = SourcChrét LIX.

Orbe, Antonio, SJ: El enigma de Hipólito y su liturgia. — Greg XLI, 1960, 284-292.

Haanappel, Bernardo Gaspar, CSSR: O santoral na liturgia romana. — REBras XIX, 1959, 822-831.

Lang, Artur Paul, SVD: Leo der Große und die liturgischen Texte des Oktavtages von Epiphanie. — SacEr XI, 1960, 12-135.

Gräf, Hermann J., SVD: Palmenweihe und Palmenprozession in der lateinischen Liturgie. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchhandlung ⟨1959⟩. XXIV, 173 S. = Veröffentl. d. Missionspriesterseminars St. Augustin, Siegburg, V.; DM 19,80.

Callaey, F.: L'origine della festa del Corpus Domini. — Rovigo: Ist. Padano Arti grafiche 1959. 102 p.

Montanaro, A.: Il culto al Ss. Nome di Gesu. — Nap: Ist. grafico Ed. Italiano 1958. XXV, 290 p.

Luykx, Boniface: Adoption de la liturgie en pays de mission. — ÉglViv XII, 1960, 33-45.

Steltenpool, Theo, SVD: Liturgische Erneuerungsbestrebungen in Kerala. — ZMR XXXXIV, 1960, 15-30.

Werner, E.: The Sacred Bridge. The Interdependence of liturgy and music in Synagogue and Church during the first millenium. — Lo & NY: Dobson-Columbia Univ. Press 1959. XX, 618 p.

Hennig, John: Zur Stellung der Juden in der Liturgie. — LJ X, 1960, 129-140.

Smrzik, Stephen, SJ: The Glagolitic or Roman-Slavonic liturgy. — R: Ed. Slovak Institute 1959. 120 p. = Series Cyrillo-Methodiana II.

Mateos, Juan, SJ: Lelya-sapra. Essai d'interpretation des matines chalde'ennes. — R: Pont. Inst. Orient. stud. 1959. XX, 510 p. = OrChrAnal CLVI; lir 5 500,—.

Aalst, Gabriel van, OFM Cap.: Die Bibliografie des russischen Liturgisten A. A. Dmitrievskijs. — OrChrPer XXVI, 1960, 108-140.

Rüthy, Albert Emil: Bemerkungen und Erwägungen zu den altkatholischen Liturgien. — IntKirchlZ L, 1960, 93-106.

Hinchliff, P.: The South African liturgy: the story of the revision of the rite and its consecration prayer. — Cape Town: Oxford Univ. Press 1960. 134 p.; sh. 21,—.

Kirchenmusik u. Hymnologie. — Turner, D. H.: An early 13th century Praemonstratensian Gradual. — AnalPraem XXXV, 1959, 193-197.

Honegger, Marc: Georges Migot et la musique religieuse. — RevHistPhilRel XXXIX, 1959, 361-369.

Jenny, Markus: Die Bedeutung der Gesangbuchgeschichte innerhalb der Hymnologie. — ThZBas XVI, 1960, 110-119.

Werthemann, Helene: Die Bedeutung der alttestamentlichen Historien in Johann Sebastian Bachs Kantaten. — Tü: Mohr 1960. VIII, 184 S. = Beiträge zur Geschichte der biblischen Hermeneutik III.

Roscher, Wolfgang: Die Verbreitung, Pflege und Krisis der liturgischen Gesangskultur im Prämonstratenserorden. — Anal Praem XXXVI, 1960, 16-37.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Voeoebus, Arthur: History of asceticism in the Syrian Orient. A contribution to the history of culture in the Near East. I: The origin of asceticism. Early monasticism in Asia. — Lou: Secrét. du Corpus SCO 1958. 342 p. XXXVII, = Subsidia XIV = CSCO CLXXXIV.

Gebele, Eduard: **Hiltgart von Hürnheim.** — Lebensbilder aus dem bayerischen Schwaben VII = Schwäbische Forschungsgemeinschaft b. d. Komm. f. bayer. Landesgeschichte. Veröff. 3, VII, Mchn 1959, 23-36.

Stannat, Werner: Das Leben der heiligen **Elisabeth** in drei mittelniederdeutschen Handschriften aus Wolfenbüttel und Hannover. — Neumünster: Wachholtz 1959. 103*, 134 S., 2 Taf. = Niederdeutsche Denkmäler IX; DM 21,—. [Phil. Diss. Marburg 1953.]

Gebele, Eduard: **Markwart von Lindau.** — Lebensbilder aus dem bayerischen Schwaben VII = Schwäbische Forschungsgemeinschaft b. d. Komm. f. bayer. Landesgeschichte. Veröff. 3, VII, Mchn 1959, 81-124.

Moereels, L., SJ: Literatuuroverzicht [op het gebied van de geschiedenis der **Nederlandse vroomheid**]. 1959. — OGE XXXIV, 1960, 91-124.

Timmers, J. J. M.: Atlas van de Nederlandse beschaving. — Amst & Bruss: Elsevir 1957. 246 bl.

Der große Seelentrost. Ein niederdeutsches Erbauungsbuch d. 14. Jahrh. Hrsg. von Margarete Schmitt. — Köln & Graz: Böhlau 1959. 148*, 301 S., 1 Taf. = Niederdeutsche Studien V; DM 36,—. [Phil. Diss. Münster]

Lupo, Tiburzio: Validatà della tesi gerseniana sull' autore della **„Imitazione di Cristo"**. — Sales XXII, 1960, 56-106.

Wortmann, Felix: Johannes **Veghe** und die ihm zugeschriebenen Traktate. — Münstersche Beiträge zur niederdeutschen Philologie = Niederdeutsche Studien VI, Köln & Graz 1960, 47-77.

Coreth, Anna: Pietas Austriaca. Ursprung u. Entwicklung barocker Frömmigkeit in **Österreich**. — Mchn: Oldenbourg (1959). 75 S. = Österreichisches Archiv; Sch. 37,—.

Rotermund, Hans Martin: Orthodoxie und Pietismus. Valentin Ernst **Löschers** „imotheus verinus" in der Auseinandersetzung mit der Schule August Hermann Franckes. — B: Evang. Verlagsanst. (1959). 122 S. = TheolArb XIII; Hln. DM-Ost 7,50.

Hinrichs, Carl: **Pietismus** und Militarismus im alten Preußen. — ArchRefG XLIX, 1958, 270-322; ebd., S. 322-323: Abstract [in Engl.].

Meyer, Gerhard: **Zinzendorf** als Vertreter des ostdeutsch-schlesischen Frömmigkeitstypus. — Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau V, Wü 1960, 69-96.

Genet, Jacqueline: Le curé d' Ars est-il 'auteur de ses sermones? — Études CCIIC, 1958, 161-177.

Sophronius, Archimandrit: **Starez Siluan** Mönch vom heiligen Berg Athos. Leben — Lehre — Schriften. (Dt. Übers.) — Düs: Patmos-Verl. (1959). 352 S.; Ln. DM 24,—.

Wallfahrtswesen u. Hagiographie. — Adamnan's De locis sanctis [Relatio de locis sanctis]. Ed. by Denis Méehan. — Dublin: Dublin Inst. for Advanced Studies 1958. 154 p., 1 facs. = Scriptores Latini Hiberniae III.

Risse, Adolf: Das Patrozinium des hl. **Quirinus** und die Wallfahrten der Münsteraner nach Neuß. — RhWestfZVolksk V, 1958, 104-114.

Hughes, Kathleen: On an **Irish** litany of **pilgrim saints** compiled c. 800. — AnalBoll LXXVII, 1959, 305-331.

Honselmann, Klemens: Die hl. **Helmtrud** von Neuenheerse. — WestZ CIX, 1959, 359-363.

Schmidt, L.: Der hl. **Prokop** als Bergbaupatron Böhmens. — Archaeologia Austriaca, Beih. V, 1958, 143-155.

Gottschalk, Joseph: Die älteste schlesische protestantische Lebensbeschreibung der hl. **Hedwig** vom Jahre 1571. — Arch SchlesKG XVII, 1959, 1-15.

Religiöses Volkstum. — Wagner, Georg: Volksfromme **Kreuzverehrung** in **Westfalen** von den Anfängen bis zum Bruch der mittelalterlichen Glaubenseinheit. Mit 122 Abb. — Mstr: Aschendorff 1960. 282 S. = Schriften d. volkskundlichen Kommission d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe XI; DM 21,50. [Phil. Diss. Münster 1958]

Gierl, Irmgard: **Bauernleben** und Bauernwallfahrt in Altbayern. Eine kulturkundl. Studie auf Grund d. Tuntenhausener Mirakelbücher. — Mchn: Seitz 1960. 163 S. = Beiträge z. altbayer. Kirchengesch. XXI,2.

Holzapfel, Egidius: Werner **Rolevincks Bauernspiegel**. Untersuchung u. Neuherausgabe von „De regimine rusticorum." — Bas, Frb (/Br), Wien: Herder 1959. 159 S. = FrbThSt LXXVI; DM 11,— [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Br.] [Dt. Übers. 1959 s. ThRev LV, 1959, 91]

Siuts, Hinrich: Bann und Acht und ihre Grundlagen im **Totenglauben**. — B: de Gruyter 1959. XIII, 149 S. = Schriften z. Volksforschung I; Ln. DM 24,—. [Phil. Diss. Kiel]

Schauerte, Heinrich: Totbeten und Totenmessen für Lebende. — ThGl IL, 1959, 141-144.

Deneke, Bernward: Legende und Volkssage. Untersuchungen zur Erzählung vom **Geistergottesdienst**. — o. O. 1958. 112 S. [Maschinenschriftl. vervielf.] [Phil. Diss. Frankfurt a. M.]

Lohmann, Theodor: **Petrus** und der **Wettergott**. — ZRGG XII, 1960, 112-136.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Klauser, Theodor: Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst II. — JbAntChr II, 1959, 115-145 & Taf. 8-14.

Voelkl, Ludwig: Archäologische Funde und Forschungen. — RömQu LIV, 1959, 81-113.

Agnello, Guiseppe: Motivi eucaristici nella iconografia paleocristiana della Sicilia. — Convivium dominicium, (Catania) 1959, 15-34 & tav. 1-13.

Kähler, Heinz: Die spätantiken Bauten unter dem Dom von **Aquileia** und ihre Stellung innerhalb der Geschichte des frühchristlichen Kirchenbaues. — Saarbrücken 1957. 75 S., 48 Taf. = Universität des Saarlandes. Schriften der Philos. Fakultät.

Cibulka, Josef: Zur Frühgeschichte der [kirchlichen] Architektur in **Mähren** ⟨800—900⟩. — Festschrift Karl M. Swoboda z. 28. Jan. 1959, Wien & Wiesb [1959], 55-74.

Wagner-Rieger, Renate: Gotische Kapellen in **Niederösterreich**. — Festschrift Karl M. Swoboda z. 28. Jan. 1959, Wien & Wiesb [1959], 273-307.

Münzel, Gustav: Der **Skulpturenzyklus** in der Vorhalle des **Freiburg**er Münsters. — Frb/Br: Rombach (1959). 347 S.

Günther, Oswald: Kirchen, Kapellen und Andachtsorte des **Sudetenlandes**. T. 1—5. 7. Als Ms. gedr. [Maschinenschriftl. vervielfältigt]. — Mchn: Sekretariat des Sudetendeutschen Archivs (; Auslf.: Mchn: Hemmerle) 1958. 4°; (1:) Erzdiözese Prag ⟨Westböhmen⟩; (2:) Diözese Budweis ⟨Böhmerwald⟩; (3:) Diözese Königgrätz ⟨Ostböhmen / Ostsudetenland⟩; (4:) Diözese Leitmeritz ⟨Nordböhmen⟩; (5:) Erzdiözese Breslau. Erzdiözese Olmütz ⟨Nordmähren⟩; (7:) Diözese Brünn. Diözese Königgrätz ⟨Südmähren und mährische Sprachinseln⟩.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Screech, M. A.: L'évangélisme de **Rabelais**. Aspects de la satire religieuse au XVIe siècle. — Genève: Droz 1959. 101 p.

Schoene, Albrecht: Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien z. Dichtung deutscher Pfarrersöhne **[16.-20. Jh.]** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1958. 252 S. = Palaestra CCXXVI; DM 24,— [Phil. Habil.-Schr. Göttingen]

Tarracó, Jaime: **Angelus Silesius** und die spanische Mystik. Die Wirkung der spanischen Mystik auf den „Cherubinischen Wandersmann". — GesAufsKultGSp XV = SpFoGorG 1-150. 1, XV, 1960. [Span. Fassung s. ThRev LV, 1959, 46]

Kohlschmidt, Werner: **Schiller** und die Reformation. — Im Lichte der Reformation = Jahrbuch des Evang. Bundes III, Gö 1960, 41-53. [ersch. auch in: Reformatio, Zü 1959.]

Schulz, Ruth-Eva: Herakles-Dionysos-Christus. Interpretationen zu **Hölderlins** Hymne „Der Einzige". — Die Gegenwart der Griechen im neueren Denken. Festschr. f. Hans-Georg Gadamer, Tü 1960, 233-260.

Augustin, Hermann: Adalbert **Stifter** und das christliche Weltbild. — Bas & Stu: Schwabe 1959. 540 S.; Ln. sfr./DM 22,—.

Bopp, Linus: **Alban Stolz** und wir von heute. — OrhPBl LIX, 1958, 237-250.

Hakel, Hermann: Die Bibel im deutschen Gedicht des **20. Jahrhunderts**. Auswahl u. Nachwort. — Bas & Stu: Schwabe (1958). 163 S. = Sammlung Klosterburg. N.F.; sfr. 5,25.

Kampmann, Theoderich: Dichtung als Zeugnis. — **Wardf**: Schnell 1958. 287 S.; Ln. DM 10,80.

Hüffer, Anton Wilhelm: Karl **Muth** als Literaturkritiker. — Mstr: Aschendorff [1959]. 208 S.; DM 14,50. [Phil. Diss. Münster]

Gordan, Paulus (OSB): Freundschaft mit **Bernanos**. — Köln & Olten: Hegner (1959). 82 S.; Ln. DM 6,80.

Matz, Rose: Zum Werk Thomas **Manns**. — ThRu XXV, 2, 1959, 149-172.

Hellersberg-Wendriner, Anna: Mystik der Gottesferne. Eine Interpretation Thomas Manns. — Bern & Mchn: Francke [1960]. 203 S.; Ln. DM 18,—.

Focke, Alfred: Gertrud von **le Fort**. Gesamtschau und Grundlagen ihrer Dichtung. — Graz, Wien, Köln: Styria [1960]. 472 S.; Ln. Sch. 145,— (DM 24,50).

Kranz, Gisbert: Gertrud von le Fort als Künstlerin. Gezeigt an der Novelle „Die Letzte am Schafott". — Pad: Schöningh [1959]. 29 S.; DM —,90.

Kampmann, Theoderich: Die laudatio sacramenti im Werke Gertrud von le Forts. — Pro mundi vita. Fs. z. Eucharist. Weltkongr. 1960, hrsg. v. d. Theol. Fak. München, Mchn [1960], 128-146.

Hahn, Karl Josef: **Kolbenheyers** theatralisches Spätwerk: „Menschen und Götter". Eine Untersuchung der weltanschaulichen Perspektive. — Kgst Bl IV, 1958, 82-93.

Rast, Josef: Der Widerspruch. Das doppelte Antlitz des Reinhold **Schneider**. — Köln & Olten: Hegner (1959). 101 S.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages J. C. B. Mohr, Tübingen, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1960 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) Münster, Johannisstraße 12—17 / 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

ROLAND DE VAUX *Neuerscheinung*

Die hebräischen Patriarchen und die modernen Entdeckungen

Aus dem Französischen übertragen, mit Registern und Karten versehen von E. Büsing und M. Vilhelmson
Durchgesehen und mit einem Vorwort versehen von Otto Eißfeldt
110 Seiten, 3 Karten, Leinenband 9,80 DM

Wie der bekannte deutsche Alttestamentler Otto Eißfeldt in seinem Vorwort hervorhebt, darf als sicher gelten, daß die Berichte des Buches Genesis über die hebräischen Patriarchen nicht bloße „Rückspiegelungen" sind von Lebensumständen der Zeit, da dieser Text seine literarische Form fand, sondern nachweislich auf konkrete geschichtliche Verhältnisse der Patriarchenzeit Bezug nehmen. Dieser Nachweis ist vor allem durch archäologische Entdeckungen erbracht worden sowie durch die Methoden der vergleichenden Kultur- bzw. Religionsgeschichte. Um beide hat sich de Vaux große Verdienste erworben. Die hier vorgelegte Studie faßt diese vielseitigen Forschungsarbeiten, soweit sie sich auf das Problem der historischen Authentizität der hebräischen Patriarchen erstreckt, zusammen und vermittelt dem Leser auf sehr konkrete Weise genaue Vorstellungen über den kulturgeschichtlichen Hintergrund der Abrahamszeit, die ethnische Herkunft, die gesellschaftliche Struktur und das Brauchtum der Erzväter.

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

Eine moderne Betrachtung der Heiligen Messe

JEAN SAINSAULIEU

et cum spiritu tuo

Die Antwort des Gläubigen
176 Seiten · Leinen flexibel DM 9,80

Kurzgefaßte Gedanken zu den gleichbleibenden Teilen der Heiligen Messe, die den Reichtum und die Vielfalt dieser allzu gewohnten Texte zeigen.

„So weit ich die zur Mitfeier der heutigen Liturgie hinführende Literatur der letzten Zeit übersehe, finde ich keine Erscheinung, die so ursprünglich, treffend, geistvoll und geschickt die seelische Haltung der mitfeiernden Gemeinde ausspricht, und wo das nicht Wirklichkeit ist, wecken kann."
Prof. Dr. Michael Pfliegler

In jeder Buchhandlung

VERLAG HEROLD · WIEN · MÜNCHEN

THEOLOGIE KIRCHE · GESCHICHTE

HANS ASMUSSEN

ÜBER DIE MACHT

135 Seiten, Leinen 5,90 DM

Die Macht Gottes — Die irdische Macht — Die Macht der Kirche. In diesen Kapitelüberschriften drückt sich die ganze Spannung dieses theologischen Essays aus. Dem muß hinzugesetzt werden, daß es sich nicht um trockene Lehrbuch-Theologie, sondern um eine aktuelle theologische Auseinandersetzung mit Gegebenheiten handelt, die von der theologischen Wissenschaft bis auf den heutigen Tag fast gänzlich unbeachtet geblieben sind.

PETER MEINHOLD / ERWIN ISERLOH

ABENDMAHL UND OPFER

163 Seiten, engl. Broschur 5,90 DM

Ein neues Buch der Sammlungsreihe, zugleich das Jahrbuch der „Sammlung" 1959. Der Kern des Ganzen ist das Abendmahlsgespräch, in dem Prof. P. Meinhold den lutherischen Standpunkt und Prof. E. Iserloh den katholischen Standpunkt vertritt. Dieses Gespräch geht alle an, Laien wie Theologen, Katholiken wie Evangelische, alle, die die Lehre der Kirche vom Neuen und ewigen Testament Jesu noch ernst nehmen.

RICHARD BAUMANN

EVANGELISCHE ROMFAHRT

7., veränderte Auflage, 174 Seiten, Leinen 6,50 DM

„Es ist ein Buch ernsten Ringens um die eine Frage, ob die Christenheit auf Erden nicht wieder eins werden kann. Die Erklärungen des Verfassers, eines evangelischen Pfarrers, geschehen fast beiläufig in immer neuen, immer tiefer schürfenden Anläufen und jeweils anknüpfend an die Losungen des Tages und Ereignisse der Fahrt. Alles ist mit den Augen des Glaubens gesehen, auch die Kundgebungen des Papstes zum Heiligen Jahr, die den Text begleiten, auch die Dekrete zur Heiligsprechung."

SCHWABENVERLAG · STUTTGART

In Kürze erscheint:

Probleme alttestamentlicher Hermeneutik

Aufsätze zum Verstehen des Alten Testaments von 1950—1960

Herausgegeben von Claus Westermann

(Theologische Bücherei, Band 11). 368 Seiten. Kartoniert DM 14,—

Dieses außerordentlich wichtige Arbeitsbuch gibt der Beschäftigung mit der Frage nach dem Verstehen des AT eine Textgrundlage, die auch dem ökumenischen Gespräch dient. Die Sammlung enthält folgende Beiträge: Gerhard von Rad, Das Alte Testament ist ein Geschichtsbuch / Claus Westermann, Zur Auslegung des Alten Testaments. Geschichtliche Einleitung / Rudolf Bultmann, Weissagung und Erfüllung / Martin Noth, Die Vergegenwärtigung des Alten Testaments in der Verkündigung / Walther Zimmerli, Verheißung und Erfüllung / Claus Westermann, Bemerkungen zu den Thesen Bultmanns und Baumgärtels / Friedrich Baumgärtel, Das hermeneutische Problem des Alten Testaments / Hans Walter Wolff, Zur Hermeneutik des Alten Testaments / Johann Jakob Stamm, Jesus Christus und das Alte Testament / Th. C. Vriezen, Theokratie und Soteriologie / Walther Eichrodt, Ist die typologische Exegese sachgemäße Exegese? / Alfred Jepsen, Wissenschaft vom Alten Testament / Franz Hesse, Zur Frage der Wertung und der Geltung alttestamentlicher Texte / Wolfhart Pannenberg, Heilsgeschehen und Geschichte / Hans Walter Wolff, Das Geschichtsverständnis der alttestamentlichen Prophetie / Siegfried Herrmann, Das Prophetische / Literaturverzeichnis.

CHR. KAISER VERLAG MÜNCHEN

RICHARD BAUMANN

Der Berg vor dem Konzil

oder

Ein anderes Evangelium

176 Seiten · Leinen 9,80 DM

Trotz Annäherung der Konfessionen in manchen theologischen Fragen ist das Haupthindernis für ein Gespräch zwischen den getrennten Brüdern — nämlich die Papstfrage — bis heute nicht aufgearbeitet. Sie enthält aber auch die Frage nach der Kirche selbst als Gründung und Vermächtnis unseres Herrn, und ist im Hinblick auf das Konzil von besonderer Aktualität.

Baumann, der seine Beweisführung allein aus der Heiligen Schrift gründet, wird auf beiden Seiten mehr und mehr gehört, denn er hat beiden viel zu sagen.

Früher erschienen:

Fels der Welt

Kirche des Evangeliums und Papsttum

2. Auflage · 452 Seiten · Leinen 22,80 DM

Prozeß um den Papst

122 Seiten · Engl. Broschur · 7,80 DM

KATZMANN VERLAG TÜBINGEN

Soeben erscheint:

August Vetter, **Wirklichkeit des Menschlichen**

Lebensfragen unserer Zeit

432 Seiten, Leinen 24,80 DM

Der Verfasser, Professor für Philosophie und Psychologie an der Universität München, ist bei Theologen vor allem durch seine Vorträge bei Pastoralkonferenzen bekannt geworden.

In diesem Werk behandelt Professor Vetter Entscheidungsfragen des heutigen Lebens und gibt dabei eine Strukturanalyse unseres Daseins aus personaler und sozialer Sicht. Die zentrale Stellung des Gewissens und des Gemütes im Aufbau des menschlichen Wesens sowie die kritischen Wendepunkte des Lebenslaufes (Berufswahl, Partnerwahl usw.) werden in ihrer Bedeutung aufgezeigt.

Für den Theologen besteht der Wert dieser leicht faßlichen Darlegungen besonders darin, daß sie den heutigen belastenden Individualismus überwinden, die Eingliederung des Menschen in das Gefüge der Familie betonen und gerade die entscheidenden Bezüge zur Psychologie des Glaubens erhellen.

VERLAG ALBER FREIBURG-MÜNCHEN

Ein aufsehenerregender Tatsachenbericht

DRIES VAN COILLIE

Der begeisterte Selbstmord

Im Gefängnis unter Mao-Tse-tung.

472 Seiten. Leinen. DM 14,80

Das ist der ungeschminkte und erschütternde Bericht eines jungen flämischen Missionars über seine Gefängnisjahre in Rotchina.

Er schrieb dieses hochaktuelle Buch im Auftrag von Papst Pius XII.

Gerade erschienen, steht es bereits im Mittelpunkt des Interesses und der Kritik.

Urteile:

„Das Buch ist zur Kenntnis des heutigen China, das vielleicht einmal das Schicksal der Welt entscheiden wird, unentbehrlich!"

Dr. W. GRÖZINGER — Literaturkritiker im „Hochland"

„Hier ist endlich mit aller Konkretheit und Anschaulichkeit, ohne Tendenz, in einer trokkenen Sachlichkeit und daher bis zur letzten Seite packend dargestellt, was es mit der berüchtigten „Gehirnwäsche" und „Umerziehung" auf sich hat. . . Das Buch ist wahrhaft ein Dokument, eine Urkunde und ein Zeugnis!"

Prof. Dr. A. WINKLHOFER — im „Christlichen Sonntag"

„Der Dokumentarbericht ist mehr als erschütternd. Die Müdigkeit und die Schläfrigkeit der Guten, die Papst Pius XII. einmal als die größte aller Gefahren bezeichnet hat, können durch diesen Bericht aufgeschreckt werden. Ich möchte deswegen wünschen, daß dieses Buch möglichst große Verbreitung findet

Dr. Bruno Heck, der Vorsitzende des Ausschußes für Kulturpolitik und Publizistik im Deutschen Bundestag

40 000 Exemplare wurden von der holländischen Originalausgabe in wenigen Wochen verkauft.

VERLAG LUDWIG AUER · CASSIANEUM · DONAUWÖRTH/BAYERN

T. R. 2. 22.

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

Begründet von Franz Diekamp · Herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster
Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Hermann Eising und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

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

Nummer 6 — Dezember 1960 — 56. Jahrgang

Christus, Maria, Kirche. Von Joseph Brosch.

Zur ethischen Begründung der Todesstrafe. Von Karl Peters.

Söhngen: Der Weg der abendländischen Theologie (v. Severus)

Rahner: Visionen und Prophezeiungen (Ratzinger)

Müller: Geschichte der katholischen Mission in Togo (Lautenschlager)

Thomas: Documents from Old Testament Times (Schmidtke)

Kopp: Die heiligen Stätten der Evangelien (Eising)

Finé: Die Terminologie der Jenseitsvorstellungen bei Tertullian (Stuiber)

Linder — Grass — Klein-Bruckschwaiger: Beiträge zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams (Baur)

Ehrlich: Ethik (v. Bredow)

Cencillo: Hyle. Origen, Concepto y Funciones de la Materia en el Corpus Aristotelicum (Krempel)

Pozo: La teoría del progresso dogmatico en los teólogos de la escuela de Salamanca (Lang)

Schillebeeckx: De Christusontmoeting als Sacrament van de Godsentmoeting (Nisters)

Journet: La Messe, Présence du sacrifice de la croix (Beumer)

Schauf: De Corpore Christi mystico sive de Ecclesia Christi Theses (Ott)

Fries: Die Gedanken des hl. Albertus Magnus über die Gottesmutter (Ohlmeyer)

Pfürtner: Triebleben und sittliche Vollendung (Müller)

Hernegger: Volkskirche oder Kirche der Gläubigen? (Philips)

Schwarz: Wissenschaft und Bildung (Staudinger)

Hürlimann: Das Rheinauer Ritual (Lengeling)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

Christus, Maria, Kirche

Zu dem gleichnamigen Buch von Yves Congar *

von Joseph Brosch, Aachen

Vom Glaubensbekenntnis von Chalkedon ausgehend, erörtert C. das christologische Dogma und nimmt von Anfang an Stellung gegen monophysitische Irrtümer bei Luther und (angeblich) monophysitische Akzentuierungen bzw. Versuchungen bei katholischen Theologen und in Frömmigkeitsformen von Katholiken. Es geht C. entscheidend darum, hinsichtlich der menschlichen Natur Christi zu betonen, daß diese individuelle Natur mit der ganzen Fülle der Attribute existiert, die den Tatbestand des Menschseins einbegreift, mit Verstand und freiem Willem: „Nur das geschaffene metaphysische Prinzip der unmittelbaren Existenz, welches macht, daß einer auf eine Weise ich sagt, wie kein anderer es auf die gleiche Weise von dem Gesagten vermag, ist in Christus von Anfang an ersetzt durch das ungeschaffene Prinzip, kraft dessen die Person hier das göttliche Wort ist" (S. 45). Wenn C.'s Werk auch für weitere Kreise geschrieben ist, so werden hier leider doch nicht die Begriffe von Substanz, Subsistenz und Existenz näher erörtert, werden nicht die ganze Schulen und Frömmigkeitsrichtungen auslösenden Auffassungen, etwa von Thomas v. A., von Duns Scotus und Suarez, um nur diese zu nennen, zu den genannten Begriffen erwähnt. In stärkster Form die menschliche Natur Christi betonend, sucht C. zunächst in Luthers Christologie sowohl Nestorianisches wie Monophysitisches nachzuweisen. Durch die Betonung eines sehr großen Abstandes zwischen den beiden Naturen (S. 29) und die Hervorhebung des opus Dei sei Luther einer Art von Nestorianismus verfallen, durch Entwertung der Rolle, die der menschlichen Natur Christi zufalle, gelange er zu einer Art Monophysitismus oder Monenergismus. Bei einigen katholischen Theologen und auch in gewissen Formen der Frömmigkeit will C. monophysitische Auffassungen, Haltungen oder wenigstens Versuchungen aufdecken, ohne irgendwen verketzern zu wollen.

Was die vollkommene individuelle menschliche Natur Christi betrifft, so hätte man von C. gern etwas mehr über die absolute Vollkommenheit dieser Natur gehört in dem Verständnis, daß sie in keine spezifischen menschlichen Kategorien eingeordnet werden kann (Temperamente, Charaktere), es sei denn, daß man ihr, wie es, wenn es erlaubt wäre, mit großer Vorsicht Lagrange tun möchte, einen gewissen mütterlichen Zug zuschreibe (vgl. M. J. Lagrange, O.P., Das Evangelium von Jesus Christus, übers. von O. Kuss, Heidelberg 1949, S. 54). Weil Christi menschliche Natur aber die vollkommenste menschliche Natur ist, klingt der Satz von C. nicht gut: „Jesus Christus ist, was sein Vermögen angeht, ein ebenso wirklicher Mensch wie wir; sein Wille ist, wenn wir so sprechen dürfen, ebenso frei wie der unsere" (S. 47). Das kann ebenso richtig wie falsch verstanden werden, wenn man bedenkt, daß sich Christi menschlicher Wille in höchster Harmonie mit seinem göttlichen Willen befindet, daß seine voluntas ut natura versucht wird, aber seine voluntas ut ratio, seine „Unsündlichkeit", eine „unerschütterliche Festigkeit besitzt, so wie sie keinem menschlichen Willen jemals eigen war" (K. Adam, Jesus Christus, Augsburg 1933, S. 329).

C. scheint uns in seinem Buch jener Haltung verfallen zu sein, die er selber mit folgenden Worten kritisiert: „Es geht einer solchen Theologie nicht so sehr darum, einer Gesamtschau und einem objektiven Gesamtaufbau zu dienen, indem sie genauestens auf die relative Bedeutung jedes einzelnen Elements achtet, als vielmehr darum, sich dieses oder jenes in der Überlieferung oder Theologie vorgegebenen Inhalts zu bedienen, um eine besonders lebendige Erfahrung in Begriffe zu übertragen oder den Bedürfnissen einer ebenso lebendigen Frömmigkeit zu genügen" (S. 67).

Daß C. einer solchen Haltung verfallen zu sein scheint, dafür treten wir außer mit dem schon Gesagten noch folgenden Beweis an:

* Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1959. 81 Seiten. DM 4,20. (Le Christ, Marie et l'eglise. Desclee de Brouwer 1955. Übers. von Hans Broemser.)

U-B TÜB.
13 JAN. 1961

1. (S. 43) Um David, dem der Geist Gottes innewohnt, auf immer als das Urbild einer Konstituierung des Volkes Gottes in Form eines Königreiches und die prophetische Voraussage für das Einwohnen des Geistes Gottes in seinem Volke herauszustellen, wird von C. die Institution und Bedeutung der Synagoge verkürzt.

2. Die Institution der Kirche (S. 31) hat nach C. mit der durch sie verwirklichten Vermittlung ein Daseinsrecht nur in der Zeit zwischen den beiden Erscheinungen Jesu, zwischen der Auffahrt des Herrn und seiner Wiederkehr. Hier wäre zu sagen, daß die hierarchische Kirche, die ja nach „Mystici Corporis" mit dem mystischen Leibe Christi real identisch ist, auf Erden in statu viatoris ist, aber, wenn auch nicht in dem von Felix Malmberg, Ein Leib — Ein Geist, Vom Mysterium der Kirche, Freiburg. Basel, Wien, 1960, S. 99 ff. präzisierten Sinn, als der mystische Leib ewig bestehen bleibt. Auch scheint uns in diesem Zusammenhang das Bild von Quelle und See nicht glücklich, besser wäre von Quelle und Strom die Rede, ohne daß damit möglicherweise einer Elongatur der mit dem depositum Apostolicum definitiv abgeschlossenen Göttlichen Offenbarung das Wort geredet würde.

3. Von seinem Kirchenbegriff her sagt C. (S. 36), daß durch die Kirche als Institution „zu einem entscheidenden Teil wenigstens die Fülle der Gnade und Wahrheit aus dem fleischgewordenen Wort und den Wunden des Gekreuzigten in die Menschheit strömt, die er zu seinem mystischen Leib machen will". Hier ist zu sagen:

a) daß nicht nur ein entscheidender Teil, sondern die ganze Fülle der Gnade und jede Gnade direkt oder indirekt durch die Kirche vermittelt wird, daß die Kirche und der mystische Leib des Herrn identisch sind,

b) und daß es die Absicht des Herrn ist, durch das Wirken seines Heiligen Geistes in der Kirche die Menschen oder die Menschheit dieser Kirche einzugliedern. (vgl. dazu das instruktive Werk von S. Tromp, S.J. Corpus Christi, quod est Ecclesia, III, De Spiritu Christi Anima, Rom, Gregoriana, 1960, S. 49 ff.)

4. Freilich kündet C. eine Abhandlung über den Hl. Geist in der Kirche an (S. 59), aber in diesem hier vorliegenden Werk vermißt man doch sehr eine wenigstens summarische Darstellung der Wirksamkeit des Hl. Geistes in der Kirche.

5. C. betont mit Recht, daß Herz-Jesu- und Christ-König-Verehrung ein Gegengift gegen Versuchungen zum Monophysitismus seien (S. 41), aber was er selber auf S. 48 dazu bringt, ist zu wenig. Der die Herz-Jesu-Verehrung auslösende Gedanke der Sühne ist nicht einmal erwähnt.

6. S. 57 betont C. „Christus ist auch in seiner heiligen Menschheit völlig frei von Sünde und der Anbetung würdig." Aber die Anbetungswürdigkeit seiner heiligen Menschheit ist doch wiederum n u r bedingt durch die hypostatische Verbundenheit seiner menschlichen Natur mit dem Logos. So weit geht aber im Kampf gegen monophysitische Auffassungen die Betonung der wahren Menschheit Christi und ihrer Anbetungswürdigkeit, daß die Akzente bei C. bisweilen nach der anderen Seite, nach der Seite der Menschheit überbetont werden, wenn C. z. B. für seine Auffassung in Anm. 45, S. 76 Ch. Moeller, En marge du quinzième Centenaire du Concile de Chalcédoine, in Collectanea Mechliensia, 36, Mai 1951, S. 216—217 zitiert mit den Worten: „ F o r m a l ist in der Hostie gegenwärtig die M e n s c h heit Jesu in hypostatischer Union mit dem Wort, jene Menschheit, die (durch die geschaffene Gnade) geheiligt ist und die den ganzen mystischen Leib heilig macht". Daß hier die Menschheit des Herrn überbetont wird gegenüber seiner auch gegenwärtigen Gottheit, ist schon aus der Konstruktion des Satzes zu erkennen. Auf andere Fragen, die der zitierte Satz aufwirft, kann hier nicht eingegangen werden.

7. S. 58 heißt es: „Jedoch ist Gott — das göttliche Wort, der Heilige Geist, je nachdem — nicht von der Kirche getrennt", er ist zwar nicht in der Existenz mit ihr verbunden, aber er schwebt auch nicht in seinem Himmel über ihr. Er ist durch Bund und Verheißungen an sie gebunden". Daß dies alles zu wenig besagt und vor allem den Laien im Unklaren läßt, braucht kaum erörtert zu werden. Vgl. dagegen die herrlichen und lichtvollen Ausführungen in dem o. g. Werk von S. Tromp, bes. S. 271 ff.: De compagine ecclesiae Spiritu Christi organice animata.

8. Was C. über „ein teilweises Außerkraftsetzen des zweiten mosaischen Gebotes" (S. 23) sagt, wo von ihm nicht zwischen Anbetung und Verehrung unterschieden wird, was er über Pius IX. (S. 68) und seine Bedeutung für die Verehrung von Kirche und Papst schreibt, was er über zeitgenössische Hagiographie und bildliche Darstellung der Heiligen (S. 54 f.) zu sagen weiß, sind persönliche Auffassungen C.s, die sicher nicht von allen geteilt werden, wie es auch schwierig ist, zu beweisen, ob tatsächlich in der Frömmigkeit des Volkes die Versuchung zum Monophysitismus vorhanden sei. Die wiederholt von C. für die Menschlichkeit der Kirche beschworene Liturgie, lehrt doch auch wieder, besonders die vom Volk so sehr besuchte Karliturgie, an der es den lebendigsten Anteil nimmt, wie sehr auch die wahre Menschheit des Herrn erkannt und geglaubt wird.

Wenn F. Mauriac in seinem „Leben Jesu" (Freiburg 1936, S. VI,) einmal schrieb, daß die menschliche Natur des Herrn bei manchen Christen zu versinken drohe vor der Herrlichkeit der zweiten Göttlichen Person, und wenn Propst Assmussen in seinem Vortrag auf der Weltkirchenkonferenz von Minneapolis von einer Gratwanderung der katholischen Kirche sprach, wobei hier ebenfalls im Sinne der von C. gekennzeichneten monophysitischen Versuchung im Katholizismus gesprochen wurde, so sind diese Gefahren bei C. doch in einem Umfange gesehen, an den wir nicht zu glauben vermögen.

Es ist sicher wahr, daß entgegen H. M. Köster Maria keinen „freien Raum" zwischen dem dreifaltigen Gott und den Menschen auszufüllen hat (S. 60). Von hieraus sind alle Ausführungen von C. über die Bedeutung der wahren Menschheit Christi sehr zu begrüßen, besonders auch jene über die barmherzige Liebe des Herrn. Es bleibt aber auch hier die Frage, ob die Gläubigen, wenigstens was den deutschen Raum betrifft, die Glaubenswahrheiten falsch sehen. Denn gottlob ist doch d e r Glaube sehr klar und sehr lebendig, daß Maria die Gottesgebärerin ist, weil sie den Sohn Gottes seiner heiligen menschlichen Natur nach geboren hat, so daß er ein Herz annahm, wie es die Kinder der Menschen haben, ausgenommen die Sünde.

Zur ethischen Begründung der Todesstrafe

von Karl Peters. Münster*

Die Todesstrafe ist in der Allgemeinheit wohl der häufigste Gegenstand der Erörterung strafrechtlicher Probleme. Leider werden gegenüber diesem Problem andere unmittelbar brennende Fragen des Strafrechts, auch Fragen des christlichen Gewissens, wie etwa die Strafvollzugsprobleme, nur allzu sehr in den Hintergrund gerückt. Das mag daran liegen, daß keine andere Frage in dem gleichen Maß, wie das Problem der Todesstrafe, in weltanschauliche Vorstellungen hineinragt und die Beziehungen Mensch-Staat berührt. Emotionen und politische Auffassungen werden durch die Themenstellung in Bewegung gesetzt. Damit ergibt sich die Gefahr einer unsachlichen Behandlung.

Um so dankbarer wird man sein, wenn das Problem der Todesstrafe in nüchterner wissenschaftlicher Form aufgegriffen wird. Die außerordentliche Weite des Fragenkreises macht es erforderlich, daß sich die verschiedenen wissenschaftlichen Zweige seiner annehmen. Daß Ermecke die Frage nach der ethischen Begründung der Todesstrafe bei seiner Rektoratsrede 1958 aufgeworfen hat, ist ein erfreuliches Zeichen geistiger Zusammenarbeit der verschiedenen Fakultäten.

Ermecke beschränkt sich auf die ethische Seite der Fragestel-

* **Ermecke,** Gustav, **Zur ethischen Begründung der Todesstrafe heute.** Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1959. 41 S. 2,— DM.

lung. Er bejaht die Todesstrafe nach dem Prinzip der Rechtsverwirkung. Er entwickelt den Gedanken, daß der Staat mit der Todesstrafe nicht aus eigner Machtvollkommenheit über das Leben verfügt, sondern daß der Verbrecher sein Recht auf das eigene Lebensgut mit der Lebensvernichtung verwirkt hat. Der Mörder hat durch die Tat sich selbst verneint, gleichsam „sozialen Selbstmord" begangen (S. 32). Er hat sich durch seine Tat ipso facto selbst aus der Gemeinschaft ausgeschlossen (S. 32). Im Ermordeten hat der Mörder die Gemeinschaft verneint und sein Recht auf weitere Zugehörigkeit zu ihr verwirkt. Der Staat, der die Todesstrafe dafür verhängt, realisiert nur, was der Verbrecher selbst schon bewirkt hat (S. 33). Nach der Rechtsverwirkungstheorie spricht sich der Verbrecher selbst das Gericht. Der Staat vollzieht es nur in seinen Auswirkungen. Die Todesstrafe ist demnach nur die Zwangsvollstreckung des Selbstausschlusses des Verbrechers (S. 34). Aus diesen Erwägungen leitet Ermecke die Erlaubtheit der Todesstrafe her, soweit der Verbrecher ein todeswürdiges Verbrechen begangen hat. Zu ihnen gehört nach Ermecke mit Sicherheit der Mord sowie der direkte Angriff auf den Bestand der Gemeinschaft selbst. Je nach den Zeitumständen sollen auch andere Delikte wegen ihrer Bedeutung darunter fallen können (S. 34). Die Rechtsverwirkungstheorie schließt nicht aus, daß die Gemeinschaft den todeswürdigen Verbrecher durch Gnade im Einzelfall oder durch generellen Verzicht auf die Todesstrafe der ganzen Tragweite seiner Tat entzieht (S. 35).

Die Rechtverwirkungstheorie ruht auf Vorstellungen der Vergeltung und Sühne (S. 30 f.). Auch nach meiner Meinung kann nur von diesen Vorstellungen aus die Todesstrafe an sich grundsätzlich gerechtfertigt werden. Über ihre Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit hic et nunc ist damit noch nichts gesagt. Wie ich in der Zeitschrift Caritas 1959, 201–216, dargelegt habe, halte ich die Anwendung der Todesstrafe als Kriminalstrafe heute weder für notwendig noch für zweckmäßig. Ob es Situationen gibt, in denen sie vom Notwehrgedanken her getragen ist, bleibt dabei noch offen.

Allerdings habe ich Bedenken, ob der Gedanke der Rechtsverwirkung eine Begründung der Erlaubtheit der Todesstrafe in der von Ermecke vorgetragenen Form bietet. Nach meiner Ansicht wird die Rolle des strafenden Staates zu passiv gesehen. Aus der Verbrechensbegehung folgt lediglich das Recht zum Strafen. Aus der Schwere des Unrechts und der Schuld können Umfang und Schwere der Strafe ihre Berechtigung finden, ohne daß aber die Strafe als ihrer Art und Form nach bestimmt von vorneherein ex natura automatisch eintritt. Die Strafe ist keine selbst sich vollziehende Reaktion, sondern eine soziale Antwort der im Staat zusammengewachsenen Gemeinschaft. Welche Antwort die gebotene und angemessene ist, kann die staatliche Autorität nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Zeitverhältnisse (Notwendigkeit, Möglichkeit anderer hinreichender Mittel, kriminologische Erkenntnisse und Erfahrungen, Einstellung zum Wesen der Strafe usw.) entscheiden. Ordnung und Rechtssicherheit gebieten es, der Staatsgewalt das Recht zu überlassen, die Strafe innerhalb des ethisch Erlaubten zu bestimmen. Wenn er sich für die Todesstrafe entscheidet, so ordnet er den Tod an. Er vollzieht mit der Vernichtung des Verbrechers einen Tötungsakt. Ich glaube, man sollte diesen Umstand in seiner ganzen Schwere erkennen. Die Rechtsverwirkungstheorie trägt die Gefahr in sich, daß sie dem Staat seine Entscheidung zu leicht macht. Sie würde auch dazu führen, daß das Strafrecht zweigeteilt würde, nämlich in Strafen, die automatisch eintreten, und solche, die, wie bei der Freiheits- und Geldstrafe, erst festgesetzt werden müßten. Bei den relativ bestimmten Strafen würde die Verwirkungstheorie gekünstelt wirken.

Die Verwirkungstheorie würde aber auch zu untragbaren Folgerungen führen. Wenn der Vebrecher wirklich sein Lebensrecht verwirkt hätte, sein Urteil tatsächlich über sich selbst gesprochen hätte, so würde der Selbstmord des Verbrechers oder die Tötung des Verbrechers durch das Opfer kein Mord mehr sein. Man könnte dann nicht mehr von einem Delikt gegen das Leben, sondern höchstens von einem Delikt gegen die staatliche Ordnung sprechen, da ein Unzuständiger die Verwirkungsfolge vollzogen hätte.

Ist die Todesstrafe ein Akt der Tötung, so ist geboten, das Recht zum Töten für den Staat herzuleiten. Diese Herleitung kann prinzipiell nur der vornehmen, der sich zum Sühne- und Vergeltungsgedanken bekennt. Aber auch für diesen bleibt die Frage, ob, wenn sich andere Strafmaßnahmen mit Vergeltungscharakter und der Sühnemöglichkeit finden lassen, wie die gesicherte lebenslange Freiheitsstrafe, infolge Wegfalls der Notwendigkeit auch das Entfallen der Erlaubtheit ergibt.

Insofern entsteht die Frage, ob das Problem überhaupt allein von der ethischen Fragestellung an sich gelöst werden kann. Was ethisch erlaubt ist, hängt auch vom Erforderlichen und Angemessenen ab. Das wiederum ergibt sich aus den jeweiligen tatsächlichen Verhältnissen. Insofern könnte man gegen die Ausschließung der positiv-juristischen Betrachtungsweise (S. 11) Bedenken haben, da gerade sie in unmittelbarer Beziehung mit den tatsächlichen Gegebenheiten steht. Diese Gegebenheiten sind keineswegs nur Randerscheinungen.

Die Beschränkung auf die ethische Betrachtungsweise, wie sie Ermecke in seinem Vortrag vorgenommen hat, ist aber noch in anderer Hinsicht bedauerlich. Ich meine, daß gerade die Laien vom Theologen auf die sie bedrängenden Fragen unter dem übernatürlich-theologischen Aspekt, eine Antwort erwarten. Im Hinblick auf die Todesstrafe sind hier vielerlei Fragen offen. Es wäre theologisch zu überprüfen, ob die in der Moraltheologie zugunsten der Todesstrafe aus dem Alten und Neuen Testament angeführten Einzelstellen wirklich überzeugend sind. Es wäre etwa für das Alte Testament zu prüfen, inwieweit sich entgegengesetzte Stellen darbieten, inwieweit es sich bei einzelnen Stellen um jüdische Rechtsauffassung, nicht aber um für alle Zeiten geltende Anordnungen Gottes handelt. Auch der Gehalt des 5. Gebots bedarf der Klärung (vgl. S. 15, Anm. 16). Es wäre zu untersuchen, inwieweit die Stellen des Neuen Testamentes im Hinblick auf die im sozialen Raum erfolgende Todesstrafe allgemein Bindendes dartun wollen. Es wäre zu prüfen, ob überhaupt die neutestamentliche Liebesordnung unmittelbar geltende Rechtsgedanken ausdrücken will. Es wäre die Frage aufzuwerfen und zu behandeln, inwieweit der Geist des Neuen Testamentes eine bestimmte Lösung der Frage nahelegt. Das Hinübergleiten aus dem rein theologischen Raum in den Raum der Ethik und des Naturrechts, wie es so häufig geschieht, erweckt in so manchem Menschen die Besorgnis, daß damit der Geist des Neuen Testaments allzuleicht ins Unverbindliche verschoben wird. Die in Angst und Zerrissenheit aufgewühlte Welt hat heute mehr als je die Sehnsucht nach der übernatürlichen-theologischen Antwort.

Wenn auch die christliche Tradition die Todesstrafe hingenommen hat, so glaube ich doch, daß betont werden sollte, daß immer wieder die Todesstrafe in ihrer Unvollkommenheit gesehen worden ist. Die Bedenken, die Augustinus vorgetragen hat, habe ich in meinem Caritas-Aufsatz angedeutet. Ich glaube, daß dem Can. 984 n. 6, 7 (Irregularität des Richters und des Henkers) eine grundsätzlich erheblichere Bedeutung zukommt, als sie Verf. S. 14, Anm. 13 zugesteht. Wer die Tradition zugunsten der Todesstrafe anführt, wird sich der auch in ihr sichtbar gewordenen Ungewißheit nicht entziehen dürfen. Wenn Dühsing in seinem Buch Abschaffung der Todesstrafe 1952, S. 52, ausführt, daß in der Frankfurter Nationalversammlung hohe geistliche Würdenträger der katholischen Kirche gegen die Todesstrafe gestimmt haben, so dürfte auch diese Mitteilung mit in Rechnung zu stellen sein. Es wird damit die vielfach in katholischen Kreisen herrschende Selbstverständlichkeit doch in etwa in Frage gestellt.

So bleibt trotz der anregenden und sorgfältigen Ausführungen in der Rede Ermeckes noch manches offen. Damit mindert sich nicht das Verdienst. Es zeigt sich vielmehr, wie schwer lösbar das Problem für den Sachkenner ist.

Eine Bemerkung in der Rede darf freilich nicht unwidersprochen bleiben, weil sie geeignet ist, in die Diskussion einen falschen Klang hineinzubringen. Das ist der Satz (S. 22): „Nicht ohne Grund hat man allerdings darauf hingewiesen, daß in dem Maße, wie man das Strafrecht humanisierte, das Kriegsrecht entartete, wie man die Todesstrafe abschaffte, die Kindesmorde im Mutterleib zunahmen." Wer die Geschichte des Strafrechts, seine Überdehnung und die massenweise Vernichtung von Leben (nicht nur zur NS.-Zeit, sondern auch in anderen Zeiträumen) und die grauenerregenden Strafvollzugszustände bis in die heutige Zeit kennt, wird Gott von Herzen danken, daß die Humanisierung des Strafrechts ein Stück menschlicher Grausamkeit und menschlichen Wahns eingedämmt hat. Wieso die Entartung des Kriegsrechts etwas mit der Humanisierung des Strafrechts zu tun hat, ist nicht ersichtlich. Hier wird übersehen, daß die heutige Kriegstechnik andere Möglichkeiten als früher gibt. Soweit die Entchristlichung der Welt uns heute vor ungeahnte Zerstörungen stellt, läßt sie sich wohl kaum auf das Konto: Humanisierung des Strafrechts buchen. Schief wird m. E. auch das Verhältnis Todesstrafe und Abtreibung in der angeführten Bemerkung gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Kinder in früheren Zeiten getötet worden sind. Das wird kaum je zu klären sein. Die Frage der Abtreibung ist derart komplex, daß sie nicht in den Zusammenhang mit der Frage der Todesstrafe gebracht werden kann, wie es hier geschieht. Im übrigen: wer kann es ermessen, wieviele Verbrechen überhaupt durch die Humanisierung des Strafrechts verhindert worden sind? Über jedes Stück echter Humanisierung, wo auch immer es geschieht, sollten wir uns alle freuen. Wir sollten auch nicht vergessen, daß die Beseitigung der Todesstrafe in Art. 102 GG. als Ausdruck der Achtung vor dem Leben gedacht war.

Söhngen, Gottlieb, **Der Weg der abendländischen Theologie.** Grundgedanken zu einer Theologie des „Weges". (Bücherei der Salzburger Hochschulwochen), A. Pustet, München, 1959, 117 S. DM 8,80.

Söhngen nennt seine „Grundgedanken" bescheiden ein „Referat" (81); was er bietet, ist freilich klassische Vorlesung „großen Stils" (Schutzumschlag).

Die Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, die auf den Verfasser schon in den Anfängen seiner akademischen Lehrtätigkeit große Anziehungskraft ausgeübt haben, werden hier mit überragendem Weitblick auch über den engeren Raum der abendländischen Theologie hinaus gesehen, in einer großartigen Dichte eine geniale Exposition der Vorlesungen entfaltet, die auf vier Stunden bemessen, diesem „Grundsatzreferat" folgten. Gegenüber der Salzburger Vorlesung sind ein längerer, wichtiger Zusatz „Kritische Bemerkungen zum Begriff der Denkform" und umfangreiche Belege in Anmerkungen hinzugekommen, rheinischer Humor, gewürzt durch die Spezialitäten des salzburgischen Genius loci und zu letzter Reife gemildert durch die Weisheit nahenden Alters, ist geblieben.

Nach einem Vorwort präzisiert Söhngen sein Thema im Hauptstück „Der gottmenschliche Weg der christlichen Theologie" und entwickelt es nach zwei Vorbemerkungen zu seiner Terminologie in drei Hauptabschnitten:

A) „Der Weg im methodologischen Begriff als wissenschaftliche Denkform" (20–41),

B) „Der Weg im soteriologischen Begriff als religiöser Heilsweg und heilsgeschichtliche Weg" (42–71),

C) „Der Weg im spezifisch theologischen Begriff als Synthese des geoffenbarten Weges mit den Methoden der systematischen und der historischen Wissenschaften" (72-77). Breit angelegte Anmerkungen (81–112) belegen die Darstellung, unter denen einige (sie werden S. 80 genannt) Exkurscharakter haben; das Büchlein mit einem Register aller Autoren und der wichtigsten Lehrsysteme bereichert zu haben (114–117), ist eine besonders dankenswerte Höflichkeit des Autors.

Söhngen faßt sein Thema nicht historisch, sondern methodologisch und grundsätzlich als Frage nach dem Verhältnis von Weg und Ziel in der abendländischen Theologie (17). Dies ermöglicht ihm, aus einer großartigen Beherrschung des Stoffes, aber auch mit der glänzend gehandhabten „theologischen Scheidekunst" (18) lebendig und vielgestaltig die Probleme darzulegen und einer Lösung näherzubringen. Wir glauben solche Anerkennung vor allem den kritischen Bemerkungen über den Begriff der Denkform schulden zu müssen, die wesentlich dazu beitragen können, die Spreu vom Weizen auch in sich gelehrt gebenden Publikationen der Gegenwart zu scheiden, falls man nur über genug Mut verfügt, sich solcher Kritik zu stellen; Bemerkungen, deren hoher Wert auch darin liegt, die Gefahren der Extreme zu signalisieren, die in jedem Dogmatismus schlummern, mag er sich nun auf theologischem Gebiet aus der Bibel zum Biblizismus, auf philosophischem aus der Scholastik zu einem Scholastizismus ausgewachsen haben; Darlegungen, die auch geeignet sind, das kindische gegeneinander Ausspielen „der menschlichen Welterfahrung mit der Gotteserfahrung durch Offenbarung" (38) von der Ebene ernsthaften Forschens und Denkens auszuschließen. Nicht minder bedeutsam scheint uns schließlich ein anderes Ergebnis der Söhngenschen Arbeit, daß nämlich die Frage nach dem Wege die Unterscheidung des Geistes herbeirufe und damit entscheidend für die Begriffsbildung sei. Denn nur in dieser Unterscheidung wird sie vom „wahrhaft kritischen Gespür für die Qualität der Fremdreligionen" mitbestimmt sein (69). Hier würden die Hoffnung Israels und der Christen und die Sehnsucht und das Seufzen der Geschöpfe nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes (69) zu einer Concordia geführt, die Quelle kraftvoller Segensströme ist.

Neben solcher Anerkennung haben unsere kleinen Ausstellungen fast nichts zu bedeuten. So glauben wir, daß in der Anmerkung 15, die letztlich der Erklärung von Jo 14, 6 dient, über die Zitation des Th Wb NT V und des Bibeltheologischen Wörterbuchs von J. B. Bauer hinaus ein Hinweis auf die alttestamentliche Theologie des Weges (unter Einschluß der von F. Nötscher untersuchten theol. Terminologie der Qumrantexte) deshalb wichtig gewesen wäre, weil an ihr die biblisch-altchristliche Theologie über das Verhältnis von Schöpfungs- und Heilsordnung besonders anschaulich gemacht werden kann. Für das NT scheint es uns ferner nicht ohne Bedeutung, auf die spirituelle Potenz der Theologie des christlichen Weges hinzuweisen, die wesentlich mit der Aufforderung zur Nachfolge Christi verbunden ist. Viele Dokumente der mystischen Theologie und wichtiger spiritueller Entwicklungen innerhalb der Kirche sind ein Ergebnis des „Ineinanderwachsens" johanneischer Theologie und platonischer Philosophie im schöpferischen

Geiste Augustins (88), aber sie bekunden auch deren Lebensfrische und Lebenskraft für die Gegenwart. In der zum Exkurs ausgeweiteten Anmerkung 29 über die Frage nach der Offenbarungsqualität der heidnischen Religionen wäre gerade im Hinblick auf die Ergebnisse F. Melzers in seiner Studie über Christus und die indischen Erlösungswege (Tübingen, o. J.) eine Anmerkung über die Verschiedenheiten im Denken über Individualität und Person sehr dienlich gewesen – nicht zuletzt wegen der biblischen Lehre vom „mit" und „in Christus"-Sein, und wegen des in der Gegenwart oft bedenklich starken Einflusses „ostasiatischer Denkweise" auf abendländische Meditationsbemühungen.

Aber – angesichts des großen Entwurfs wollen wir nicht Möglichkeiten aufzählen, die Söhngen gewiß weit mehr sieht als jeder andere, da ja seine Theologie „des Weges" eine Theologie „aus dem Ganzen" ist.

Maria Laach. E. v. Severus OSB.

Rahner, Karl, **Visionen und Prophezeiungen.** Zweite, unter Mitarbeit von P. Th. Baumann SJ. ergänzte Auflage (Quaestiones disputatae 4). Freiburg 1958. 108 S. 6,80 DM.

Dieses Buch, dessen erste Auflage 1952 erschienen und dann auch ins Italienische und Spanische übersetzt worden war, versucht eine Aufgabe zu erfüllen, der sich die Theologie zweifellos allzu lange verschlossen hat. Inmitten der anwachsenden Flut von Erscheinungen und Prophezeiungen aller Art hat sie sich bislang in der Hauptsache damit begnügt, die Echtheitskriterien und damit die Grade möglicher Glaubensverpflichtung abzustecken, welche von einer Privatoffenbarung ausgehen kann, eine positive Aussage über ihre reale Stellung im Gesamtgefüge der Heilsgeschichte jedoch kaum gegeben. Die Ansätze, die es dazu in der Theologie des Aquinaten geben mag (vgl. L. Volken in Freiburger Zeitschr. f. Theol. u. Phil. 6 [1959] 434ff.), sind jedenfalls in der neueren Theologie nicht zum Tragen gekommen. Rahner stellt sich dieser Aufgabe und deutet den Sinn der Privatoffenbarung von der Kategorie des Prophetischen her, das auch in der Kirche des Neuen Testaments neben der Ordnung des Amtes, des Hierarchischen seine Bedeutung behält. Damit wird auch die geschichtliche Bedeutung der Privatoffenbarung sichtbar: Sie erschließt nicht neue Wahrheiten und kann es nicht, weil in Christus das Ende der Geschichte, ihr erfüllender Sinn schon erschienen und deshalb mit dem apostolischen Zeitalter die Offenbarung in einem wahren Sinn abgeschlossen ist. Sie formuliert vielmehr Imperative, „wie in einer bestimmten geschichtlichen Situation von der Christenheit gehandelt werden soll"; sie ist „wesentlich keine neue Behauptung, sondern ein neuer Befehl" (27). „Der von Gott einem Glied der Kirche inspirierte Imperativ für das Handeln der Kirche in einer bestimmten geschichtlichen Situation – das scheint uns das Wesen einer prophetischen ‚Privatoffenbarung' nachchristlicher Art zu sein" (28). Von da aus ergibt sich auch die besondere Bestimmtheit solcher Prophezeiungen, die im Gegensatz zur parapsychologisch bedingten, d. h. auf rein natürlichen Kräften beruhenden Zukunftsschau weniger den Charakter des „Gesichtes", der vorweggenommenen Reportage, als den des „Wortes" an sich haben, das nicht auf die Neugier antwortet, sondern inmitten einer dunklen und dunkel bleibenden Welt dem gläubigen Dasein Wegweisung gibt (95; 106).

Diese theologischen Aussagen, die zugleich ein bedeutsames Stück einer Theologie des Charismatischen und einer den Faktor der Geschichtlichkeit einbeziehenden Theologie der Offenbarung entwerfen, werden durch eine Analyse der psychologischen Struktur der Visionen erweitert und ergänzt. Das Hauptergebnis ist dabei dieses, daß echte Visionen im allgemeinen „einbildlich" (visiones imaginariae), d. h. Vorgänge nicht der äußeren, sondern der inneren Anschauung sind, selbst wenn der Visionär von der gegenüberstehenden Körperlichkeit des Gesehenen fest überzeugt ist (38f.). Diese sorgfältig unterbaute und an einem reichen Material von Beispielen illustrierte Erkenntnis ist außerordentlich wichtig, weil sie hilft, mit einer Reihe von Fehlurteilen aufzuräumen, und ermöglicht, in der Kriterienfrage klareren Blick zu gewinnen. Wenn nämlich damit gesichert ist, daß alle diese Vorgänge in der inneren Anschauung spielen, daß also der Aktverlauf nicht von außen nach innen, sondern von der Bewußtseinstiefe in dessen periphere Schichten vor sich geht, dann gilt zunächst einmal, daß der handfeste Objektivitätseindruck, den der Visionär hat, noch keinerlei Echtheitskriterium abgibt. Es gilt weiterhin, daß am Zustandekommen der konkreten Bildgestalt die psychologischen Mechanismen des Betreffenden in hohem Maß mitbeteiligt sind und daß so die faktische Vision jeweils nicht nur Bild der eigentlichen göttlichen Berührung ist, sondern auch Bild dessen, der sie empfängt (64). Damit ist deutlich, daß die üblichen Alternativen Betrug – Echtheit, ganz falsch – ganz wahr nicht zutreffen. Was kein Betrug ist, muß noch lange nicht echte gottgewirkte Vision sein, und was von einem echten zentralen göttlichen Anstoß herkommt, muß noch lange nicht in allen Einzelheiten der konkreten Bildgestalt gottgewirkt und richtig sein. Rahner belegt an einem langen Katalog von Beispielen, daß auch „echte" Visionen von Heiligen „historisch Unrichtiges, theologisch Schiefes und Falsches, Einseitiges, Geschmackloses" enthielten (62–75). Diese Erkenntnis dürfte gerade in unserer Zeit wichtig sein, um der unbesehenen pauschalen Übernahme von im Kern als echt zuzugebenden Privatoffenbarungen einen Riegel vorzuschieben.

Die Kriterienfrage ist damit insofern wesentlich gefördert, als klargestellt ist, daß Wahrnehmungsevidenz und guter Wille auf seiten des Visionärs keine genügenden Echtheitskriterien darstellen. Das einzig genügende positive Kriterium ist nach Rahner das Wunder im strengen Sinn (81f.). Ein negatives Kriterium entnimmt Rahner der psychologischen Analyse der Vision. Da sie periphere Ausstrahlung eines ursprünglich viel tiefer liegenden Erlebnisses ist, hat die Vision immer den Charakter des Sekundären, ihr Rang hängt an der vorausgehenden inneren Berührung des Geistes mit Gott, von der sie nur ein Abglanz ist. Deshalb kann – wie Rahner mit Hock urteilt – eine Vision normalerweise nur dann als echt gelten, wenn ihr die mystische Verlobung vorausgegangen ist (59f.). Hier könnten freilich von Rahners eigenen Prinzipien her Bedenken angemeldet werden. Bei der Frage nach der Möglichkeit von Privatoffenbarungen unterscheidet er nämlich mit Recht zwischen bloß mystischen und prophetischen Visionen (18). Dazu wird wenig später bemerkt, man könne mit einer kleinen Übertreibung vielleicht sagen, daß die Geschichte der Theologie der Mystik eine Geschichte der theoretischen Abwertung des Prophetischen zugunsten einer Aufwertung der unprophetischen „reinen", ‚eingegossenen Beschauung' sei (21). Diese Bemerkung ist insofern höchst bedeutsam, als sie geeignet ist, die allzu exklusive Normierung der Theologie der Mystik an der spanischen Mystik aufzulockern, in deren Gefolge das prophetische und inkarnatorische Moment nicht hinlänglich ins Blickfeld treten konnte (vgl. dazu die wichtigen Aussagen in Anm. 12 S. 15f.). In der vorliegenden Frage nun scheinen mir die Folgerungen aus dieser Einsicht nicht energisch genug gezogen zu sein. Zwar unternimmt Rahner auch hier eine gewisse Trennung zwischen individueller und prophetischer Mystik, wenn er erklärt, daß man bei ausgespro-

chen prophetischen Visionen vielleicht etwas milder urteilen dürfe (60), also wohl nicht unbedingt die mystische Verlobung im Vollsinn verlangen müsse. Aber aufs Ganze gesehen, ist die Frage nach Eigenart und Eigengesetzlichkeit des Prophetischen gegenüber der Individualmystik hier doch nicht bis zu ihrer vollen Schärfe geführt. Daß im Fall der letzteren ein Nichtbeachten einer imaginativen Vision gar nicht das eigentlich von Gott Gewirkte ablehnt und hindert (58), ist klar; aber kann man das ohne weiteres auch auf die prophetische Vision anwenden, oder muß man nicht sagen, daß im Fall des prophetischen Auftrags die Lage ganz anders ist, so daß hier gerade das Mitteilbare und Sagbare das Eigentliche darstellt, worauf es ankommt? Da überdies beim „Propheten" die Vision nicht sinnenhafter Reflex einer in persönlichem Aufstieg gewonnenen Berührung mit Gott ist, sondern Ergebnis eines „Abstiegs" Gottes, der sich ein Werkzeug nimmt, das er nach seiner freien Wahl zum Dienst an der Mitwelt beruft, ist dabei die Ausgangslage gänzlich anders; das Instrumentarium der Mystik versagt vor dem Gott, der sich einen Abraham, einen Jeremias oder einen Jonas zu Botschaftern erwählt hat. In der Erarbeitung der Kategorien, die hier angemessen sind, ist zweifellos noch viel zu tun; der Anstoß, den Rahner gerade auch dazu gegeben hat, ist nicht der geringste Vorzug dieses mutigen und tiefen Buches.

Bonn. Joseph Ratzinger.

Müller, Karl, SVD, **Geschichte der katholischen Kirche in Togo.** Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin, Siegburg. Nr. 4. Steyler Verlagsbuchhandlung Kaldenkirchen, Rhld. 1958. Brosch. 28,— DM.

Ein halbjähriger Studienaufenthalt des Verfassers in Togo mag dazu beigetragen haben, daß aus dem reichen Quellenmaterial des erzbischöflichen Archivs in Lome (Briefe und offizielle Berichte der Missionare und Missionsobern) sowie aus dem Archiv der Gesellschaft vom göttlichen Wort in Rom (Berichte in den ersten Steyler Missionszeitschriften) ein so lebendiges Bild vom Werden der katholischen Kirche unter den Ewe und anderen Stämmen entstand.

Als die Steyler 1892 das Missionsgebiet der deutschen Kolonie Togo übernahmen, hatten vorher schon vereinzelt Missionare dort gearbeitet. Seit 1857 waren es Lyoner Missionare (SMA) gewesen, von denen einer 1887 als Märtyrer gestorben ist. Die eigentliche Missionsarbeit beginnt mit der Ankunft der ersten Steyler Missionare in Togo 1892. Der Anfang war sehr bescheiden. Unerfahren und mit wenig Mitteln versehen mußten sie sich ihre Missionsmethode erst erarbeiten. Jeder versuchte es auf seine Weise. Ihrer zähen, aufopfernden Tätigkeit blieben die Erfolge nicht versagt. Unter Msgr. Bücking SVD (1896—1907), einem energischen und zielbewußten Mann, weitete sich die Missionsarbeit zusehends. Leider mußte der Ap. Präfekt wegen Schwierigkeiten mit der Regierung das Feld räumen. Seinem Nachfolger, Msgr. Nikolaus Schönig SVD (1908—1914), haftete unverdienter Weise die Präsentation durch die Regierung an. 1914 wurde Togo Ap. Vikariat. Aber für die Missionare und die Mission begann eine bittere Leidenszeit, die 1917 mit der Ausweisung aller deutschen Missionare (32 Patres und 12 Brüder) ihren Höhepunkt erreichte. Daß die deutschen Schwestern (SSpS) bleiben durften, war nur ein kleiner Trost.

Der 2. Teil (S. 287—496) handelt von den Lyoner Missionaren, die 1918 (endgültig 1921) die Seelsorge in der ehemaligen deutschen Kolonie übernahmen. Die Wirren der Kriegszeit und der Wechsel der Missionare waren auf die Haltung der Gläubigen nicht ohne Einfluß gewesen. Mit einer Handvoll Missionare müssen die Lyoner dort weitermachen, wo vor dem Krieg 44 Steyler standen. Sie schlagen sich tapfer und können unter ihrem ausgezeichneten Ap. Vikar, Msgr. Cessou SMA (1921—45), die Mission bald weiter ausbauen. 1937 wird der nördliche Teil als Ap. Präfektur Sokode vom Ap. Vikariat Lome, wie der Süden jetzt heißt, abgetrennt und Msgr. Strebler SMA wird erster Ap. Präfekt. Auch dieser Teil entwickelt sich trotz der zahlreichen Mohammedaner gut. 1955 wird in Togo die ordentliche Hierarchie errichtet, und Lome wird Erzbistum.

Diese nüchternen Daten bergen eine Fülle missionarischer Probleme, die der Verfasser deutlich heraushebt. Die Behandlung der vielen theoretischen und praktischen Missionsfragen macht den stattlichen Band besonders lesenswert: Kirchlicher – religiöser Oberer, Mission – Regierung, Verhältnis zu den Europäern, Polygamie und Versuchsehe, Aszese und Missionar, Missionskonferenzen, einheimischer Klerus, einheimische Ordensschwestern und anderes kommt zur Sprache. Es wurde nicht auf alle Fragen eine Antwort gefunden, auf manche Fragen sogar eine falsche Antwort gegeben. Gerade das muß dem Verfasser hoch angerechnet werden, daß er menschliches Versagen nicht verschwieg, wie das leider noch oft geschieht. Im Schlußwort sagt er selbst: „Der lichten Seiten waren so viele, daß er nicht zu scheuen brauchte, auch die Schattenseiten zu nennen" (497). Wir sind ihm dafür dankbar.

Ein paar Anmerkungen seien gestattet. Im ersten Teil tritt die Ausführung unbedeutender Kleinigkeiten einigemale etwas hervor. Neu eingeführte Personen oder Begriffe werden erst später näher geschildert. Für Hinweise wäre man dankbar. Von der Aktivität der „Gegner" zu sprechen, wenn damit protestantische Missionare gemeint sind, dürfte heute nicht mehr vorkommen. Diese wenigen Bemerkungen beeinträchtigen aber den Wert dieser Arbeit in keiner Weise. Es sei noch vermerkt, daß in einem Anhang eine Zeittafel, ausführliche Statistiken über die Missionare und die Mission, die wissenschaftlichen und publizistischen Arbeiten der Missionare sowie eine Reihe guter Photos geboten werden. Sie ermöglichen mit einer Karte, Personen- und Ortsregister eine schnelle und genaue Orientierung. Möchte jedem Missionsgebiet eine so gründliche Behandlung zuteil werden.

Münster/W. P. Georg Lautenschlager CMM.

Thomas, D. Winton, **Documents from Old Testament Times,** translated with Introductions and Notes by Members of the Society for Old Testament Study. London 1958. XXVI u. 302 S., 16 Taf., 18 sh.

Mit Unterstützung zahlreicher, für die einzelnen Fachgebiete zuständiger Mitarbeiter hat Th. für Leser, die sich über die Kreise der Fachgelehrten hinaus für die Beziehungen zwischen dem AT und dem alten Orient interessieren, ein brauchbares Werk geschaffen. Vollständigkeit wie in den größeren Sammlungen von Greßmann, Altorientalische Texte zum AT und Pritchard, Ancient Near Eastern Texts wird nicht angestrebt. Daher vermißt man manches, was sich dort findet, z. B. die Geburtslegende Sargons von Akkad, auch sind die Texte nicht in vollem Umfang, sondern nur in Auszügen wiedergegeben. Andererseits greifen die Kapitel „Siegel", „Gewichte", „Münzen" über Greßmann und Pritchard hinaus. Einleitung und Anmerkungen zu jedem Stück bringen die nötigen Erläuterungen. Ausführliche Register, besonders über die zu vergleichenden Bibelstellen ersparen dem Leser zeitraubendes Suchen.

Die erste Abteilung „Cuneiform Documents" umfaßt außer babylonisch-assyrischen Texten auch solche aus Ras Schamra (Ugarit), geschrieben in alphabetischer Keilschrift. Die beiden großen babylonischen Epen werden nur auszugsweise wiedergegeben: von Enuma elisch Stücke der 1., 4., 5. und 6. Tafel mit verbindendem Text, vom Gilgamesch-Epos das Ende der 10. und die Sintfluterzählung der 11. Tafel. Es folgen ausgewählte Paragraphen des Codex Hammurabi, zwei Briefe Abdihebas von Jerusalem aus der Amarna-Korrespondenz und Berichte assyrischer Könige über ihre Feldzüge gegen Syrien und Palästina, weiterhin Auszüge aus Chroniken, darunter die von Wiseman veröffentlichte mit der Nachricht über die Eroberung Jerusalems vom Jahre 597. Von religiösen Texten sind ausgewählt die sog. babylonische Theodizee, Weisheitssprüche, die Hymne an Schamasch und das Gebet an jeden Gott, für die Fälle bestimmt, wo der von Leiden Verfolgte, insbesondere der König, nicht weiß, welchem Gott er

sein Unglück verdankt und womit er gegen ihn gesündigt hat. Es schließen sich aus Ugarit die Legende von Keret, Aqhat und die Baalsmythen an. Hethitische Texte fehlen.

Aus der ägyptischen Literatur sind berücksichtigt: die Israelstele Merenptahs, der Hymnus auf Aton, Weisheitslehren, darunter besonders ausführlich die Sprüche des Amenemope, die Geschichte von den zwei Brüdern und die Liebeslieder, an das Hohelied erinnernd.

Der palästinische Bereich kommt zu Worte mit der Mescha'- und Siloah-Inschrift, dem Kalender von Gezer, den Ostraca aus Samaria, den Briefen aus Lachis und mit den Siegeln, Gewichten und Münzen.

Das letzte Kapitel „Aramaic Documents" bringt die Milqart- und Zakir-Stele, den 1942 gefundenen Brief aus Saqqarah, einige Texte aus Elephantine und die Sprüche Achikars.

Die Übersicht über den Inhalt hat gezeigt, daß das Werk für eine erste Orientierung von Nutzen sein kann und eine Empfehlung verdient. Wer freilich mehr verlangt, wird zu den größeren Sammlungen greifen müssen. Die Übersetzung ist gut und zuverlässig. Daß bei den Texten aus Ugarit noch einige Unsicherheit einzukalkulieren ist, ist bekannt. Das liegt nicht am jeweiligen Übersetzer, sondern daran, daß die Wissenschaft noch nicht weit genug fortgeschritten ist, um an allen Stellen zu einer endgültigen Deutung zu gelangen. Die ersten Verse von Enuma elisch werden S. 5 übersetzt: „When the heaven(-gods) above were as yet uncreated, the earth(-gods) below not yet brought into being . . ." Ob nicht die unkomplizierte Übersetzung Himmel und Erde ohne Deutung auf die Götter besser ist? Die Zeittafel folgt der höheren Chronologie (Hammurabi 1792–1750). Eine Unstimmigkeit ergibt sich S. 38, wo Zimrilim von Mari, der im 32. und 34. Jahre Hammurabis besiegt wurde, auf 1730–1700 angesetzt ist.

Münster. Friedrich Schmidtke.

Kopp, Clemens, **Die heiligen Stätten der Evangelien.** Pustet, Regensburg 1959. 405 S. 66 Abb. DM 35,—.

Das umfangreiche und gut ausgestattete Buch stammt von einem wirklichen Kenner des hl. Landes, der sich lange dort aufgehalten und die behandelten Örtlichkeiten mehrfach besucht hat. Mit großem Fleiß hat er auch die Quellen und Reiseberichte ausgiebig verwertet.

K. nimmt die hl. Stätten der Evangelien in der Reihenfolge ihres Vorkommens im Leben Jesu vor, beginnt also mit Bethlehem und handelt zum Schluß von der Lokalisierung der Himmelfahrt. Ein Verzeichnis der Schriftstellen, ein Quellenregister sowie eine Liste der Orte, Personen und Sachen erschließen das Buch. Die Abbildungen folgen der Buchanordnung. Bei Behandlung der einzelnen Orte geht der Verfasser von den Angaben des NT aus, verwertet dann aber vor allem auch die Tradition, die bei Kirchenvätern und in Pilgerberichten ihren Niederschlag gefunden hat. Aus der Ortskenntnis des Verfassers erfahren wir dabei immer manches über Baulichkeiten und Verhältnisse an den hl. Stätten. Er hat das Bestreben herauszuarbeiten, inwieweit die Lokalisierung der ntl. Ereignisse an den heutigen Heiligtümern und Orten begründet ist.

Man kann anerkennen, daß K. weder mit Kritik um jeden Preis noch mit vertrauensseliger Traditionsgläubigkeit oder gar apologetischer Tendenz seine Untersuchung führt. Er bemüht sich, allen Fakten gerecht zu werden. Er bringt diese freilich in solcher Häufung, daß es für den Nichtfachmann bisweilen schwer ist, sich über ihre Aussage und Beweiskraft klarzuwerden. Wäre nicht ein eigenes Kapitel über die Pilgerberichte angebracht gewesen, in dem sie nach ihrem Quellenwert beurteilt werden? Dann wäre es leichter gewesen, hinsichtlich der einzelnen Örtlichkeiten den Beweisgang herauszuarbeiten. Auf die zahlreichen anzuerkennenden Ergebnisse wie die offen bleibenden Fragen einzugehen, bedürfte umfangreicher wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Es sei aber wenigstens darauf hingewiesen, daß das Buch manchmal auch aufschlußreich ist für die neugierigen Interessen der frommen Pilger wie auch für die Großzügigkeit der Traditionsentwicklung. Es bietet dem Leser eine Fülle von Material, von dem er sehr viel hat, wenn er es nacharbeitend ausnutzt.

Münster. H. Eising.

Finé, H., S. J., **Die Terminologie der Jenseitsvorstellungen bei Tertullian.** Ein semasiologischer Beitrag zur Dogmengeschichte des Zwischenzustandes (Theophaneia 12) Bonn 1958, Peter Hanstein Verlag. 252 S. 29,80 DM.

Die Sprache Tertullians, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder Theologen und Philologen beschäftigt hat, erschließt sich nur dem, der neben philologischer Schulung auch ausreichende Kenntnis der frühchristlichen Kirchen- und Theologiegeschichte besitzt; F. fordert dies nicht nur, sondern erfüllt es auch. Das eigentliche Thema der Untersuchungen gibt erst der Untertitel genauer an; vielleicht sollte man zurückhaltend besser von Theologiegeschichte als von Dogmengeschichte sprechen. – In der Einleitung macht F. mit seinem Thema und seiner Methode vertraut; es geht nicht um isolierte Termini, nicht um Lexikographie, sondern um die Gesamtheit der zusammengehörigen Vorstellungen über Aufenthalt und Los der vom Leib getrennten Seelen bis zur Auferstehung. Mit Recht werden die gewagten Hypothesen einzelner Religionshistoriker abgelehnt, die philologisch und historisch nicht genügend begründet sind. F. legt ausführlich dar, welche Methode er seinen bedeutungsgeschichtlichen Untersuchungen zugrunde legen will: es sind die modernen Methoden der Semasiologie, besonders unterstützt durch die Sprachpsychologie, die gerade bei einem so lebendigen Schriftsteller wie Tertullian auf ihre Rechnung kommen dürfte (22/31).

Auch ein so sprachschöpferischer Theologe wie Tertullian hat seine Vorgänger, zu denen vor allem Irenäus gehört, der die leibliche Auferstehung gegen jeglichen Gnostizismus verteidigt hat. F. zeigt, welche Elemente Tertullian aus Irenäus übernommen und wie er sie systematisch-philosophisch ausgerichtet und polemisch zugespitzt hat (31/54). Das Schicksal aller Seelen unmittelbar nach dem Tod (Seelengeleit und Gericht) versucht Tertullian durch popularphilosophische Gedanken, die die Bibel erläutern und ergänzen sollen, verständlich zu machen (angelus evocator animarum): für das Gericht werden Züge aus der Lazarusperikope (Lc. 16, 19/31) immer stärker benützt (54/79). Die Beschreibung der Unterwelt und die dafür gebrauchten Bezeichnungen lassen gut erkennen, welche Prinzipien für die Wortwahl entscheidend sind (79/94). Im Kapitel über die bösen Seelen in der Unterwelt (94/112) kommt wieder die Wichtigkeit der Lazaruserzählung zum Vorschein; F. zeigt überzeugend, welches Verhältnis der Abhängigkeit, der Unterschiede und der Umbildung zwischen Tertullian, Hippolyt und Karpokrates besteht. Das umfangreichste Kapitel (112/213) behandelt das Los der gerechten Seelen in der Unterwelt. Eingehend werden folgende wichtige Termini besprochen: sinus Abrahae, foveri, solacium; requies besonders ausführlich (profan, Bibelübersetzungen, Inschriften, Liturgie); ein Lieblingswort Tertullians ist refrigerium, dessen Bedeutungsumfang erschöpfend dargestellt wird. Weniger wichtig sind dagegen Ausdrücke wie apud dominum, in pace, in caelis, vita aeterna, immortalitas. Da die Märtyrer als „privilegierte Seelen im Paradies" gelten (213/231), war zu untersuchen, welche Paradiesesvorstellungen bei Tertullian nachweisbar sind. In einem theologiegeschichtlichen Schlußkapitel (231/239) zeigt F., wie im Spiegel der Sprache Tertullians erkennbar wird, daß durch die Verzögerung der Eschata (Wiederkunft, Auferstehung, Gericht) das Los der Seelen im Zwischenzustand immer stärkere Anteilnahme findet. Tertullian hat in seinem Bemühen um eine gedankliche Ordnung der eschatologischen Probleme

eine christlich-lateinische Sprache geschaffen, die ebenso zur Ausbildung einer begrifflich klaren Orthodoxie wie zu einer stoßkräftigen christlichen Durchdringung des Westens geführt hat.

Den besonnenen, immer gut belegten und begründeten Ausführungen wird man sich nicht verschließen können, und man darf die Arbeit als einen wertvollen Beitrag zur Sprache und Theologie bezeichnen. In Einzelheiten wird man natürlich vielfach anderer Meinung sein. Leider scheint F. die wichtige Arbeit von G. Säflund, De pallio und die stilistische Entwicklung Tertullians (Lund 1955) nicht mehr rechtzeitig bekannt geworden zu sein; die Überlegungen S. 78 Anm. 59 sind entsprechend zu korrigieren: De pallio steht nicht am Anfang, sondern am Ende der Entwicklung Tertullians, der nicht nur der Kirche, sondern auch den Montanisten und schließlich selbst der Romanitas abgesagt hat, ganz Tertullian und erster „Tertullianist" geworden! – S. 17: Es ist seltsam schwierig, Cyprian in die Entwicklung der eschatologischen Vorstellungen einzuordnen. Cyprian scheint zu lehren, daß die verstorbenen Gläubigen sofort in den Himmel aufgenommen werden; er tut dies freilich – das ist verdächtig – mit Ausführungen, die mehr stoisch als christlich klingen. Irenäus und Tertullian versuchen für ihre Ansichten über den Zwischenzustand biblische Begründungen zu geben; Cyprian geht auf das Problem überhaupt nicht ein. Wenn Cyprian wirklich einen Wendepunkt bedeuten soll, wie ist es dann zu verstehen, daß Ambrosius und Augustinus geradezu rückfällig werden, indem sie wieder die älteren Vorstellungen vom Weilen der Seelen in der Unterwelt vertreten? Augustinus z. B. tut dies gerade auch in seinen reifen Alterswerken, wie dem Enchiridion (109,29) und De trinitate (15,25, 45). – S. 112f: Es ist kaum richtig, daß das Ruhen in Abrahams Schoß mit Mahlvorstellungen zu tun hat; viel näher liegt es doch, an das Ruhen von Kindern im Schoß des Vaters zu denken; gerade Lc 16,19/31 ist nicht die Endzeit, sondern die Gegenwart bzw. für die Verstorbenen die Zeit vor dem Ende vorausgesetzt. – S. 179/83: Die Datierung der christlichen Inschriften ist so unsicher, daß man kaum eine Inschrift mit gutem Gewissen dem 2. Jh. zuweisen darf. – S. 189f: Ist die wasserschöpfende Samariterin altchristlicher Bilder wirklich Symbol der Seele? Die meisten Bilder, die angeblich das Quellwunder des Moses zeigen, sind in Wirklichkeit Darstellungen des Apostels Petrus, der für die Taufe seiner Kerkerwächter aus einem Felsen Wasser schlägt; es handelt sich also um ein Taufbild, vielleicht nur zur Illustration des Petruslegende wie bei anderen derartigen Bildern; vgl. Stuhlfauth, Die apokryphen Petrusgeschichten in der altchristlichen Kunst (Berlin 1925) und E. Dinkler, Die ersten Petrusdarstellungen (Marburg 1939). – S. 208: Staviles in der Inschrift ILCV 2500 B ist wohl stabilis zu lesen; vgl. Cypr. mortal. 3: illa stabilis et firma et perpetua securitas. – S. 216: Wird Luc. 23, 42f das Reich Jesu mit dem Paradies wirklich ineins gesehen? Vgl. S. 222 Anm. 13 die gegenteilige Ansicht des Ambrosius, nicht zu reden von den modernen Kommentaren. – S. 217: Iren. haer. 1,1,9 Harvey ist οὐκ zu tilgen. – S. 226: Das Problem, das im Johanneskommentar des Origenes (32,32,395) vorgelegt wird, ist unabhängig von Markion oder Gnostikern und ist selbst heute noch nicht befriedigend gelöst: einerseits ist Jesus nach seinem Tod in die Unterwelt hinabgestiegen, andrerseits ergibt sich aus der Verheißung für den Räuber, daß sich Jesus noch an seinem Todestage im Paradies befinden wird. Wie ist dies miteinander zu vereinbaren, da sonst niemals Unterwelt und Paradies am gleichen Ort angenommen werden? Durch Tilgung von Lc. 23, 43 wollte man das Problem gewaltsam aus der Welt schaffen.

Bonn. A. Stuiber.

Linder, K., Grass, N., Klein-Bruckschwaiger, F., Beiträge zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams in Tirol. Schlern-Schriften Nr. 146, 1959, 243 Seiten mit 7 ganzseitigen Bildern und verschiedenen Strichklischees. br. öS 180.—, geb. öS 195.—.

Die Schlern-Schrift Nr. 146 (1959) des Universitätsverlages Wagner, Innsbruck enthält als Hauptarbeit „Beiträge zur Geschichte der Klostergrundherrschaft Stams O.Cist. unter besonderer Berücksichtigung der Leiheformen", verfaßt von Dr. P. Konrad Linder O.Cist. (Stams) †, für die Drucklegung bearbeitet von Dr. Nikolaus Grass (Innsbruck) und Dr. Franz Klein-Bruckschwaiger (Wien). Dazu kommen die Beiträge von Universitätsdozent Dr. Franz Grass, Die Bedeutung der jüngsten landwirtschaftlichen Operationen (Versuchsfeld) im Raume von Stams. P. Hermann Josef Hoff (Stams), Die soziale Bedeutung des Stiftes Stams in der Gegenwart. Univ. Prof. DDr. Mr. Gustav Sauser (Innsbruck), Der Knochenstand der Tiroler Fürstengräber in Stams im Jahre 1950. Endlich Nikolaus Grass (Innsbruck), Hanns Fuchs, Maler und Konvers zu Stams.

Graf Meinhard II., Graf von Görz und Tirol, gründete im Jahre 1273 die Zisterzienserabtei Stams. Vier Stiftschronisten nämlich P. Paul Gay († 1638), P. Wolfgang Lebersorg († 1646), P. Kassian Primisser († 1771) und P. Casimir Schnitzer († 1838) haben nur handschriftlich erhaltene Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte von Stams hinterlassen. Der Stamser Geschichtsforscher P. Konrad Linder († 1953) hat eine von der Innsbrucker Philosophischen Fakultät 1934 als Dissertation angenommene Arbeit über „Die Grundherrschaft Stams mit besonderer Berücksichtigung ihrer Leiheformen" verfaßt, die aber nie veröffentlicht wurde. Um diese wertvolle Arbeit vor einem ähnlichen Schicksal wie die vorausgehenden zu bewahren und sie durch Drucklegung einem breiteren Interessentenkreis zugänglich zu machen, hat sich Univ. Prof. Dr. Nikolaus Grass, unterstützt von Dr. Klein-Bruckschwaiger, entschlossen, diesen wertvollen „Beitrag zur Wirtschafts- und Rechtsgeschichte einer altangesehenen Zisterzienserabtei nach dem zu frühen Tode seines Verfassers durch Überarbeitung und Herausgabe vor dem Vergessenwerden" zu bewahren. Welche Mühe sich die beiden Herausgeber – vor allem Nikolaus Grass – hinsichtlich der Einarbeitung des in mehr als zwei Jahrzehnten inzwischen erschienenen Schrifttums, insbesondere zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte anderer Zisterzen, haben kosten lassen, zeigt ein Blick in das Literaturverzeichnis, in dem das von Konrad Linder noch nicht benützte, sondern erst von den Herausgebern herangezogene Schrifttum durch ein beigesetztes Sternchen gekennzeichnet ist. Die Arbeit Linders gliedert sich in drei Abschnitte: A. Leihverhältnisse und Leihformen der Grundherrschaft Stams bis zum Ausgange des 14. Jahrhunderts. B. Die Leiheurkunde; ihre hauptsächlichen Vorschriften und Forderungen. C. Die Hofmark Stams. Die „Grundherrschaft Stams" fand durch die Grundentlastung (1848,1849) weitgehend ein Ende, während die alte „Hofmark Stams" durch die großartigen Grundabtretungen von seiten des Stiftes in den Jahren nach 1949 sozusagen zum „Rechtsaltertum" geworden ist. Damit hat das Stift Stams bewiesen, „daß es nicht nur Hüter alter Kultur- und Kunstschätze ist, sondern ebenso aufgeschlossen den Problemen und Erfordernissen der Gegenwart gegenübersteht", schreibt Nikolaus Grass, auf den vor allem die Änderungen im Text zurückgehen.

Über die Grundabtretungen von seiten des Stiftes in den letzten Jahren berichtet Franz Grass, während wir durch die Untersuchungen von Univ.-Prof. Dr. Dr. Mr. Gustav Sauser über den „Knochenbestand der Tiroler Fürstengräber in Stams im Jahre 1950" ein klares Bild über den „Zustand der menschlichen Überreste der einstigen Tiroler Landesfürsten" in den Stamser Grüften gewinnen.

Unsere „Schlern-Schrift" Nr. 146 erschien zunächst im 2. Bande der von Franz Grass herausgegebenen Festschrift für Hans Gamper (Universitätsverlag Wagner 1959). Sie ist eine äußerst wertvolle Arbeit, denn „wir besitzen bisher keine eingehendere Arbeit über das Wirtschafts- und Rechtsleben einer tirolischen Grundherrschaft", sagt Professor Wopfner in seinem Dissertationsgutachten von 1934. Über die Pfarre Mais (Meran) erhielt das Stift Stams schon bei der Gründung das Patronatsrecht vom Bischof Egno von Trient (1272). Die Pfarre wird heute noch von den Zisterziensern versehen.

Brixen. Johannes Baur.

Ehrlich, Walter, **Ethik.** Niemeyer, Tübingen 1956, 140 S. 12,50 DM.

Diese „Ethik" meint nicht eigentlich die so bezeichnete philosophische Disziplin; im Grunde geht es um die Darlegung der Weltanschauung des Autors, die er wohl für sich in der Auseinandersetzung mit philosophischen Systemen geklärt hat, die er jedoch nicht eigentlich begründet. Das Anliegen sei ein systematisches, kein historisches; diesen Hinweis des Vf. müssen wir ernst nehmen. Sonst geraten wir in die Gefahr, die Geduld zu verlieren bei allzu eigenwilligen Meinungen über die Lehren großer Denker (z. B. wenn Vf. S. 45 es „wagt", das System des Aristoteles in einem Satz darzustellen). Diese Ärgernisse, denen der Leser begegnet, sind aber nicht das Entscheidende.

Es geht um eine Weltanschauung als Heilslehre. Erlösung von der Weltschuld durch Wesensverfassung. Weltschuld: die unvermeidliche Ungleichheit der Menschen in ihrer soziologischen Stellung wird rechtlich sanktioniert durch die Religion in der Antike (der Sklave ist – rechtens! – keine Person!). In der Moderne hebt das Elend der großen hungernden Massen die formale Gleichheit der Menschenrechte seinsmäßig auf. Indem die moderne Gesellschaft diesen Zustand durch die Beruhigung bei der „formalen" Gleichheit in ihrer Struktur praktisch sanktioniert, steht sie ebenso in der Weltschuld. Weltschuld habe mit Sünde nichts zu tun, weil sie sich auf die andern Menschen, nicht aber auf die Gottheit beziehe.

Vf. läßt sich gelegentlich ziemlich hinreißen von seinem Affekt gegen die positiven Religionen; er kommt aber nicht los von seiner inneren Abhängigkeit vom Christentum (wie er auch gegenüber der Person Jesu eine ehrfürchtige Haltung beweist, obwohl er ihn nicht als Gottessohn erkennen kann). Auch für ihn ist Liebe und Glaube Fundament des Ethos, aber nicht religiös, sondern „transzendental": die gewöhnliche Welt wird überstiegen, ohne daß doch das Intra-Menschliche verlassen würde. Spekulative Liebe ist geistige Nähe zum Partner, bei der doch die Distanz zum Wesenskern gewahrt wird ohne Tendenz zur Unio. Sie erwächst so aus der Gegenseitigkeit, als „Objektiv", nicht Gegenstand, eine Weise zu sein, die sich mit den aristotelischen Kategorien nicht fassen läßt. Zu solcher Liebe gehört Glaube in, d. h. Vertrauen in das Nichterfahrene, um daraus die Kraft zu schöpfen, die Liebe treu durchzuhalten – also kein Glaube an irgend etwas Gegenständliches. Vf. sieht klar, daß diese spekulative Liebe unter Menschen auch in der Gefahr steht, an der Mangelhaftigkeit der Wesen zu zerbrechen. Aber dennoch soll sie die Quelle des eigentlichen Ethos sein: Anstand allen gegenüber und Güte, nicht als Verpflichtung oder Gebot, sondern als das dem Freien Selbstverständliche, ohne Sollen.

Hier ist der Bereich, der von der Weltschuld unberührt bleibt. Es gibt hier kein Recht auf etwas, nur die freie Achtung des Ranges der Gehalte. Der Bereich echten Wertes erscheint in konkreten Gehalten, in denen sich geistig Schöpferisches manifestiert; als Naturgehalt: Begegnis mit dem eigentümlichen Charakter einer Landschaft; als spekulative Liebe; als Kunstwerk und im kongenialen Nachschaffen. Dieser Bereich von Wesenheiten läßt den Menschen zur Wesensbildung und im Endziel zur Wesensverfassung gelangen. So verspricht die Heilslehre nicht nur negative Erlösung von der Weltschuld, sondern auch positive Erlösung als Hingelangen zur Unsterblichkeit in dieser transzendentalen Wirklichkeit, zu der neben den Menschen auch andre geistige Wesen (keine dämonischen Mächte, die durch das Mortifikatorische gekennzeichnet sind!) im freien Miteinander beitragen mögen. Aber der Vf. will keine Geisterlehre.

Zweifellos hat der Autor einen gewissen Bereich höheren geistigen Lebens im Auge. Bedenken melden sich aber gegen die Beschränkung dieser Schau. Es scheint doch eine zu dünne Luft dort zu sein, wohin der Mensch aufsteigen soll. Einige Fragen mögen in der 1957 erschienenen Anthropologie erneut zur Sprache kommen. Aber wie ist die These von der „Leere" des Wesenskernes, an den nicht gerührt werden darf, zu vereinen mit der Wesens-bildung?

Erschreckend bleibt die ungeheure Anmaßung in diesem Versuch, die Zeichen des Gottesbildes im Menschen von Gott zu lösen und sie als Mal einer gott-losen Selbsterlösung aufzustellen.

Münster. Gerda v. Bredow.

Cencillo, Luis, SJ., **Hyle. Origen, Concepto y Funciones de la Materia en el Corpus Aristotelicum.** Instituto „Luis Vives", Madrid, 1958. XX und 197 S. 60,— ptas.

Die Arbeit von Dr. Luis Cencillo über Ursprung, Begriff und Funktion der Materie im Corpus Aristotelicum ist eine äußerst gründlich gearbeitete Studie über dieses schwierige Problem der aristotelischen Philosophie. Der Verf. schreibt aus einer großen Vertrautheit mit Aristoteles und einer ausgebreiteten Kenntnis der vorliegenden Literatur.

Nach einem kurzen Aufriß der aristotelischen Wissenschaftslehre und des Substanzproblems, verfolgt der Verfasser den Ursprung des Terminus ὕλη in der Philosophie vor Aristoteles und geht dann ausführlich dem verschiedenen Gebrauch des Wortes im Corpus Aristotelicum nach. Die klare und sachliche Sprache sowie die sehr genau durchgeführten Einteilungen verführen in diesem Abschnitt ein wenig dazu, den Materiebegriff in den einzelnen philosophischen Disziplinen oder gar in verschiedenen aristotelischen Büchern zu präzis und distinkt verstehen zu wollen. Allein diese Einteilungen ergeben nicht nur genaue Einzelanalysen, sondern gruppieren die Aussagen schließlich auch um ein paar Hauptaspekte, die Aufgabe und Funktion der ὕλη bei Aristoteles deutlich machen. Das zeigt sich in der „semantischen Erklärung" des Kap. IV., das die wichtigsten Ergebnisse der aristotelischen Materiebedeutungen für die Problemkreise der Abstraktion, Individuation und Spezifikation in seiner Philosophie erhebt.

Da jedes Philosophieren am aristotelischen Text bei der heutigen Lage der Forschung notwendig auf Authentizitäts- und Datierungsfragen stößt, ist ein chronologischer Anhang angeführt, der die angesehensten Vertreter der Aristoteles-Forschung mit ihren oft stark divergierenden Meinungen zu Wort kommen läßt und einen guten Überblick über die bestehenden Auffassungen gewährt. Ein ausführliches Stellen-, Autoren- und Sachregister rundet die Arbeit zu einem geschlossenen Ganzen.

Im einzelnen verdienen folgende Punkte besondere Beachtung und Diskussion:

Klar wird von Anfang an unterschieden zwischen einem doppelten Materiebegriff:

a) Materie als Substrat von Veränderungen,

b) als eine der vier aristotelischen Prinzipien. –

Warum wird aber ein und dasselbe Wort für so verschiedene Bedeutung wie Subjekt und Substanz gebraucht? Sicher ist die Potentialität der Schlüssel zum Aristotelesverständnis auch für den ὕλη-Begriff (S. 55). – Aber ist die Polarität von Materie und Form nicht ein wenig zu weit getrieben, wenn wegen der völligen Intelligibilität des εἶδος die ὕλη im Letzten unerkennbar bleiben muß (S. 78)? – Ausführlich ist bewiesen, daß Materie als Potenz für etwas Bestimmtes zu verstehen ist, und im Sinne des Stagiriten nicht auf jedes Beliebige hingeordnet werden kann. Dabei scheint aber ungeklärt zu bleiben, welche Art von „Realität" dann dem Akt als vorgegebener Struktur zukommen soll. –

Wie läßt sich die Lehre von der ὕλη νοητή (S. 85–88) mit der schließlichen Unerkennbarkeit der Materie vereinbaren, und wie kann der negative Gegenpol der Form so ontologisch bedeutsame Funktionen wie Werden und Individuation übernehmen (S. 102), wenn zwischen Materie und Form das starke Wert- und Seinsgefälle besteht, das Aristoteles immer wieder betont? –

Wenn L. Cencillo auch sehr exakt darstellt, kann er doch mit seinem wohl abgewogenen, eher zurückhaltenden Urteil diese Probleme bei Aristoteles nicht völlig auflösen. Aber er ist in jedem Falle informativ und anregend, auch wenn man eine tiefere Durchdringung der philosophischen Voraussetzungen wünschen möchte (was heißt etwa „formale Abstraktion" bei Aristoteles, S. 96?). – Zweifellos ist der Umstand richtig gesehen, daß bei Aristoteles zunächst ein zweifacher Substanzbegriff vorliegt (S. 124, vor allem S. 131), der dann auch auf die Einstufung der ὕλη im aristotelischen Denken jeweils verschieden wirkt. Und durchaus zuverlässig dürfte das Schlußurteil sein: auch der Materiebegriff übersteigt bei Aristoteles bereits den Bereich der sinnlichen Erfahrung.

Ein Beitrag zur Aristoteles-Forschung, der auch im deutschen Sprachgebiet seine volle Beachtung verdient!

Königstein. A. Krempel (†).

Pozo, Candido, La teoría del progresso dogmatico en los teólogos de la escuela de Salamanca (Bibl. Theologica Hispana, Serie 1a, tom 1), Madrid 1959, XVIII u. 269 S.

Das Problem der Dogmenentwicklung hat seit der Definition der assumptio B.M.V. noch bedeutend an Aktualität gewonnen. Um die geschichtliche Entfaltung des Problems, das weithin mit der Frage der Definierbarkeit der theologischen Schlußfolgerungen zusammenfällt, hatten sich besonders F. Marín Sola und R. Schultes in ausgedehnten Untersuchungen bemüht. Da sie aber teilweise zu direkt entgegengesetzten Ergebnissen gelangten, ist eine kritische Überprüfung ihrer Forschungen seit langem im Gang. Die Schule von Salamanca, von der die Erneuerung der Theologie ausging, bedeutet auch für die Frage der Dogmenentwicklung eine entscheidende Wende, da sie ihr zuerst reflexe Beachtung geschenkt und die bis heute richtungweisenden Gesichtspunkte herausgestellt hat. So ist es zu begrüßen, daß die angezeigte Arbeit der Frage gerade in dieser wichtigen Periode nachgeht, und zwar in so gründlicher und solider Weise, daß ihr reicher Ertrag durch keinerlei Einwendungen gefährdet werden kann.

Der Verf. verfolgt das Problem durch drei Generationen der Salamanca-Schule hindurch, von Franz Vitoria u. Dominikus Soto über Barth, Carranca u. Melchior Cano bis zu Petrus Sotomayer, Dominikus Bañes, Barth. v. Medina u. Joh. a sancto Thoma. Er befragt aber auch außer diesen führenden Theologen die weniger bekannten und beachteten Lehrer der Schule und gewinnt so eine breite Grundlage und eine kontrollierende und ergänzende Sicherung für seine Aufstellungen. Besonders wertvoll ist, daß er dabei ein reiches, nur handschriftlich überliefertes Material heranzieht.

Der Kern der Untersuchung gilt der Frage: Welche dogmatische Gewißheit wurde den conclusiones theologicae zuerkannt, vor, besonders aber nach einer Definition durch das kirchliche Lehramt? Pozo beschränkt sich aber nicht auf eine isolierte Behandlung dieses Problems. Die Stellungnahme der Theologen dazu war ja wesentlich bedingt durch die Auffassung, die sie vom Wesen, der Grundlage und Tragweite der kirchlichen Unfehlbarkeit hatten, ob und wieweit sie zwischen der bibl. Inspiration und der dem Lehramt zukommenden assistentia unterschieden, wie sie die Geltung des Traditionsarguments begründeten. Pozo forscht auch diesen Fragen nach und bringt dazu viele klärende, durch reiche, in den Anmerkungen gebotene Texte belegte Ausführungen.

Der Wert und der Fortschritt der vorliegenden Arbeit liegt aber vor allem darin, daß sie sich nicht damit begnügt, die Kategorien anzugeben, nach denen die theologischen conclusiones jeweils bewertet wurden, sondern daß sie eingehend prüft, in welchem Sinn diese Benennungen gemeint waren und welche Tragweite ihnen zukam. Denn gerade mit der theologischen Reflexion über diese Probleme vollzog sich ein tiefgreifender Bedeutungswandel in den wichtigsten Begriffen der theologischen Erkenntnislehre. Die Ausdrücke „Glaube" und „Haeresie" wurden im Mittelalter bis über das Konzil von Trient herab vielfach in einem weiteren Sinn gebraucht. Der Bereich des „Glaubens" wurde oft nach den noetischen Gesichtspunkten der Evidenz bzw. Inevidenz oder nach den moralischen Gesichtspunkten der Verbindlichkeit einer konsequenten Glaubenshaltung abgesteckt. Besonders wurde das Gebiet der „Haeresie" nach den für die Glaubendisziplin geltenden kanonischen Normen umgrenzt. Auch andere termini erfuhren damals eine beachtenswerte Präzisierung.

Der Verfasser kennt aus eingehendem Studium dieser Frage und ihrer Literatur – sie wird ausgiebig verzeichnet, oft mit treffenden ergänzenden oder korrigierenden Bemerkungen – die sich aus diesem Bedeutungswechsel ergebenden Schwierigkeiten. Mit kritischer Sorgfalt hat er bisherige Mißverständnisse aufgezeigt und mit nie ermüdender Wachsamkeit die stets lauernde Gefahr der Fehldeutung bei der Erklärung der Texte zu vermeiden gewußt. Trotzdem wagt der Rezensent nicht zu hoffen, daß die falschen Interpretationen nunmehr verschwinden, weil sie sich bei einer raschen Einsichtnahme in isolierte Texte geradezu aufdrängen sich und in den theologischen Nachschlagewerken eingewurzelt haben.

Einige gesicherte Ergebnisse der Arbeit seien darum hier kurz angemerkt: Die Theologen scheiden fast ohne Ausnahme klar zwischen Glaube und Theologie. Wenn sie trotzdem einmütig die Ablehnung einer conclusio theologica als Haeresie betrachten, so nur deshalb, weil für sie auch die Ablehnung einer fides mediata unter Haeresie fällt. Melchior Cano hat die theologischen Folgerungen, auch die definierten, nicht zur fides divina gerechnet. Pozo hat dafür eindeutige Belege auch aus den ungedruckten Vorlesungen zu 2 II STh aus dem Jahre 1544 beigebracht. Auch Franz von Vitoria und Barth. Carranza vertraten diese Ansicht, die später L. Molina verteidigt hat. Bei Petrus Sotomayor und Dominikus Bañez gewinnt die Ansicht, daß der definierten conclusio theologica theologische Glaubensgewißheit zukomme, das Übergewicht, aber die gegenteilige Meinung wird als probabel bezeichnet. Die Lehre Molinas war also keine revolutionierende Neuerung; die heftige Reaktion, die sie auslöste, hatte andere Gründe. Die These von Marín Sola, bis Molina habe kein Theologe die Definierbarkeit der conclusio theologica geleugnet, muß also ersetzt werden durch die These: Bis Bañez hat kein Theo-

loge die Definierbarkeit der conclusio eindeutig vertreten. Auch auf andere Fragen, z. B. die Verwendung der „loci theologici" vor Cano, die steigende Hochschätzung der positiven Theologie, fällt klärendes Licht.

Hoffentlich findet die Arbeit die ausgiebige Beachtung und Verwertung, die sie verdient.

Bonn. A. Lang.

Schillebeeckx, Edw. H., O.P., **De Christusontmoeting als Sacrament van de Godsontmoeting.** Theologische begrijpelijkheid van het heilsfeit der Sacramenten. 'T Groeit, Antwerpen. O. J., 169 Seiten.

Der Dogmatikprofessor der Katholischen Universität Nijmegen unternahm ein zweibändiges Werk über „De sacramentale heilsekonomie." Der erste Band erschien 1952 (Antwerpen). Von dem zweiten Band, der in Vorbereitung ist, bietet das vorliegende Werkchen eine Inhaltsskizze in gedrängter Form. Es ist darin abgesehen worden von dem Schrift- und Traditionsbeweis und von allem gelehrten Apparat, um so eine brauchbare Hilfe für weitere Kreise, insbesondere für die Seelsorge zu schaffen.

Die Arbeit gliedert sich in 11 Hauptstücke. Die Grundlage bilden die beiden ersten: 1. Die christologische Grundlage der Sakramente; Christus als das Ursakrament; das sakramentale Lebenswerk Christi als das heiligende Kultmyterium; die Heilswerke des verherrlichten Christus. 2. Der kirchliche Charakter der Sakramente: Das Mysterium der Kirche, des irdischen Leibes des Herrn; die Kirche als das innerweltliche Ursakrament des verherrlichten Christus; die Sakramente als kirchliche Mysterienfeier des Lebensmysteriums Christi. Darauf aufbauend behandeln die folgenden Hauptstücke die Struktur der Sakramente als „Sakrament und Wort", die Einsetzung durch Christus, die Fruchtbarkeit und die Wirkungen der Sakramente, die sakramentale Mystik. Man spürt den Einfluß der Mysterienlehre Odo Casels, obwohl dessen „nonchalante" Textexegese und unklare Theologie abgelehnt wird (S. 43).

Die Arbeit zeichnet sich aus durch klare, eingehende Gliederung und verständlichen Stil. Auf das Erscheinen des Hauptwerkes darf man gespannt sein.

Telgte (Westf.). B. Nisters.

Journet, Charles, Professeur au Grand Séminaire de Fribourg, **La Messe, Présence du sacrifice de la croix** (Textes et Études théologiques). Bruges 1957, Desclée de Brouwer. 376 S.

Die vorliegende Arbeit des bekannten Schweizer Theologen ist wohl, wenn es auch nicht ausdrücklich gesagt wird, für weitere Kreise bestimmt. Sie beabsichtigt, die inneren Beziehungen zwischen der hl. Messe und dem Kreuzesopfer aufzudecken und damit der Glaubensverkündigung und dem religiösen Leben neue Anregungen zu bieten. Der göttliche Erlösungsplan bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung, und das Ergebnis gipfelt in der These, daß die Messe die Erlösungstat Christi gegenwärtig setzt, zwar nicht in ihrem Sein, das nun einmal der Vergangenheit angehört, aber in ihren Wirkungen: „Le sacrifice non sanglant ni ne se juxtapose ni se substitue au sacrifice sanglant, il se subordonne à lui pour en véhiculer la vertu jusqu'à nous. Multiplier les Messes, c'est multiplier les points d'application parmi nous, les présences réelles opératives parmi nous de l'unique sacrifice rédempteur" (11).

Die Ausführung gliedert sich in neun große Kapitel. Das erste davon „Das einzige Erlösungsopfer" entwickelt die theologischen Zusammenhänge zwischen Sünde, Menschwerdung und Kreuzesopfer (17—44). In dem zweiten, das den vollen Titel trägt „Die unblutige oder sakramentale Gegenwart des einzigen Erlösungsopfers beim Abendmahl und in der Messe, geoffenbarte Wahrheit und protestantische Neuerung" (45—67), geht schon mehr auf das eigentliche Thema ein. Die beiden folgenden Kapitel stellen je das unblutige Opfer des Abendmahles (68—79) und das der Messe für sich heraus (80—128). Anschließend werden die Fragen nach dem Opferpriester und der Opfergabe der hl. Messe genauer beantwortet (129—160). Die letzten Kapitel sind eher zusätzlicher Art und befassen sich mit dem unendlichen Wert der Messe (161—182), der Transsubstantiation (183—250), der Kommunion (251—285) und dem historischen Rahmen der Liturgie (286—324). Zwischendurch ist aber eine Fülle — man möchte beinahe von einer Überfülle sprechen — von Einzelheiten exegetischer, liturgiegeschichtlicher, kontroverstheologischer und vor allem dogmatischer Natur berührt, die wir hier nicht sämtlich aufzählen oder auch nur andeuten können.

Damit ist aber schon ein erstes Wort zur Kritik ausgesprochen. Ohne jeden Zweifel muß die Gründlichkeit der Darstellung Schaden leiden, wenn gar zu viele und zu vielgestaltige Probleme gelöst werden sollen. Zudem geschieht es dann meist in äußerster Kürze, so wenn z. B. die Frage nach der Heilsnotwendigkeit in einer Anmerkung von vierzehn Zeilen abgemacht wird (274f.), und etwas Ähnliches gilt inbezug auf die recht schwierig zu beweisende Aussage, die eucharistische Realpräsenz Christi verlange „metaphysisch" notwendig die Transsubstantiation (206). Das Vorgehen des Verf. befremdet um so mehr, als er genug Raum dazu hergibt, um – gewiß in Unterordnung unter seine größeren Themen – Texte von Mystikerinnen zu bringen, deren Namen selbst dem Durchschnitt des theologisch gebildeten Lesers in Frankreich unbekannt sein dürften (z. B. Marguerite Veni d'Arbouse, ohne die geringste biographische Notiz, nur die Ausgabe ihres „Traité de l'oraison mentale" ist verzeichnet). Die nachteilige Auswirkung zeigt sich am stärksten darin, daß so das eigentliche Anliegen des Buches „Messe und Kreuzesopfer" in den Hintergrund gedrängt wird und die irgendwie neue Erklärung des gegenseitigen Verhältnisses unbefriedigend bleibt; denn, so möchte man fragen, wie kann der Opferakt der Erlösung zugleich „in der Zeit und über der Zeit" (93) sein; und: Ist die von ihm ausgehende Kraft wirklich zu trennen von dem ihr zugrunde gelegten Sein? Erst am Schluß erfahren wir in einem Anhang („Approches théologiques du mystère"; 333–355) etwas über die verschiedenen Opfertheorien (leider zu summarisch und schematisch), wobei J. aber keine endgültige Stellung bezieht. Endlich müssen wir beanstanden, daß, wie in den früheren Werken des Verf., die Literatur in deutscher Sprache kaum herangezogen wird; nur J. A. Jungmann ist mehrere Male genannt (aber dessen „Missarum Sollemnia" sind ins Französische übertragen!), O. Casel wird zweimal kurz erwähnt, von den Weiterbildungen und Korrekturen seiner Theorie, die übrigens J. nicht zu der seinigen macht, hören wir nichts, es sei denn, daß man die von G. Rohner dazu zählen will. Das ist zu bedauern, weil ein Fortschritt in der Theologie allein durch lebendigen Kontakt und durch positive Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Forschung erzielt werden kann, zumal auf einem schwierigen Gebiet.

Also lohnt es sich nicht, das Buch zu studieren? Trotz des Gesagten möchten wir das keineswegs behaupten. Der Verf. vereinigt in einer glücklichen Weise die Treue zur thomischen Systematik mit der Aufgeschlossenheit für aktuelle Fragen, und allenthalben wird dem Leser deutlich, daß er theologisch zu denken und neue Gesichtspunkte aufleuchten zu lassen versteht.

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

Schauf, Heribert, **De Corpore Christi mystico sive de Ecclesia Christi Theses. Die Ekklesiologie des Konzilstheologen Clemens Schrader S.J.** an Hand seines veröffentlichten und unveröffentlichten Schrifttums zusammengestellt, herausgegeben, kommentiert und mit dem 1. Schema De Ecclesia Christi verglichen. Verlag Herder Freiburg 1959, Großoktav, XIII u. 483 S., Ln. 38,50 DM.

Prof. H. Schauf hat wiederholt auf die bedeutsame Stellung hingewiesen, die Clemens Schrader in der Geschichte der Theologie des 19. Jh. einnimmt, besonders in seiner Monographie über die Einwohnung des Heiligen Geistes (Freiburg 1941). Es ist darum zu begrüßen, daß er uns in dem vorliegenden Band, dem noch ein zweiter folgen wird,

die Ekklesiologie Schraders vorlegt. Es handelt sich nicht um eine Monographie über Schraders Lehre von der Kirche, sondern, wie schon der Titel anzeigt, um eine kommentierte Ausgabe. Die Grundlage und das Gerüst der Textausgabe bilden die Theses de Corpore Christi mystico sive de Ecclesia Christi, die Schrader im Jahre 1866 seiner Vorlesung an der Universität Wien zugrundelegte und die im Archiv der Päpstlichen Gregorianischen Universität handschriftlich überliefert sind (APUG 1534). Die handschriftlichen Thesen stimmen mit den gedruckten Theses de Ecclesia Christi (Wien 1869), die im Kommentar beigegeben sind, inhaltlich vollständig überein; die sprachliche Form ist jedoch in den gedruckten Thesen häufig verbessert (vgl. z. B. These 24). Was den Herausgeber bestimmte, die sprachlich weniger vollkommenen handschriftlichen Thesen zur Grundlage seiner Edition zu wählen, war vor allem der Umstand, daß den handschriftlichen Thesen, wenn auch nicht allen, so doch einem größeren Teil, Erläuterungen beigegeben sind, die in den gedruckten Thesen von 1869 fehlen. Häufig bestehen sie allerdings nur in kurzen Dispositionen oder in Hinweisen auf Schrift- und Väterstellen. Um ein möglichst vollständiges Bild der Kirchenlehre Schraders zu gewinnen, hat der Herausgeber auch Texte aus anderen Werken Schraders, die zum Thema der jeweiligen These etwas beisteuern, aufgenommen, vor allem Texte aus dem großen und bedeutenden Werk De Ecclesia Christi, das Schrader gemeinsam mit Carlo Passaglia ausarbeitete (Regensburg 1853/56), aus De unitate Romana (I Freiburg 1862, II Wien 1866), aus dem Commentarius de hominum societate generatim (Wien 1869), den er vollständig in die Thesen 10–15 und 25 aufnahm, und aus mehreren Manuskripten Schraders.

An die Textausgabe der einzelnen Thesen schließen sich Anmerkungen des Herausgebers an, z.T. von beträchtlichem Umfang. In diesen Anmerkungen liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Herausgebers. Er ist darin sorgfältig den Quellen nachgegangen, auf die Schrader in seinen Texten Bezug nimmt, sei es in zustimmendem, sei es in ablehnendem Sinne. Man ist dem Herausgeber dankbar, daß er von den betreffenden Autoren, deren Werke heute nicht mehr allgemein zugänglich sind, umfangreiche Texte aufgenommen hat, z. B. von R. Bellarmin, den Brüdern Adrian und Peter Walenburch, J. A. Möhler und H. Klee, von Febronius, van Espen, J. V. Eybel, E. Richer und J. H. Böhmer, den Schrader als Hauptvertreter der protestantischen Lehre über das Verhältnis von Staat und Kirche betrachtet. Ein besonderes Anliegen war es dem Herausgeber, die Lehre Schraders mit dem 1. Schema De Ecclesia Christi des Vatikanischen Konzils (Mansi 51, 539–636) zu vergleichen; denn es ist eine bekannte Tatsache, daß Schrader als Theologe des Vatikanums, als Mitglied der theologisch-dogmatischen Kommission und als Mitglied einer aus vier Theologen bestehenden Spezialdeputation maßgebenden Anteil an den Vorarbeiten zum Vatikanischen Konzil hatte. Schauf konnte nachweisen, daß der erste Teil des 1. Schemas De Ecclesia Christi, der besonders dadurch bemerkenswert ist, daß er die Kirche als Corpus Christi mysticum darstellt, im wesentlichen auf Schrader zurückgeht. Mit Erlaubnis der Segretaria di Stato di Sua Santità und des Archivio Segreto Vaticano konnte er die unveröffentlichten Voten und Schemaentwürfe der Theologen zum 1. Schema De Ecclesia Christi benützen. Aus dem Votum des römischen Theologen G. Perrone S.J. De ecclesia eiusque iuribus (A–2a) werden umfangreiche Auszüge geboten. Auch aus dem Entwurf Schraders De ecclesia Christi (A–2b), der sich schon stark der bei Mansi gedruckten Fassung nähert, werden einige Mitteilungen gemacht. Das Votum Schraders De societate civili tum in se tum in suis ad ecclesiam relationibus spectata (A–3a), das sehr eingehend über das Verhältnis von Staat und Kirche handelt, wird vollständig veröffentlicht (S. 346–364), ebenso auch der aus den Beratungen des genannten Votums hervorgegangene Entwurf Schraders De relatione inter ecclesiam et societatem civilem (A–3b). Dieser Entwurf fand jedoch nicht die Billigung der Theologenkommission und wurde schließlich durch den Entwurf Franzelins (A–3e) ersetzt, der sich teilweise an den Entwurf des Amerikaners Jakob Corcoran (A–3d) anlehnte. Der Entwurf Franzelins führte zum zweiten Teil des 1. Schemas De Ecclesia Christi. Der Entwurf Corcorans wird vollständig mitgeteilt, aus dem Entwurf Franzelins das 1. Kapitel. Der Herausgeber spricht als seine persönliche Meinung aus, „daß keiner der Entwürfe, auch jener Schraders A–3b nicht, den klaren logischen und umfassenden Gedankengang des Schraderschen Votums A–3a eingefangen und in die entsprechende konziliare Form gegossen hat“ (S. 410). Weiter richtet der Herausgeber sein Augenmerk darauf, die Lehre Schraders zu den Problemen der modernen Ekklesiologie in Beziehung zu setzen. Diesem Zweck dienen nicht bloß sehr zahlreiche Literaturhinweise, sondern auch kritische Stellungnahmen, die zu förmlichen Exkursen ausgestaltet sind. Erwähnt seien eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Vertretern einer realistisch-somatischen Auffassung des Leibes Christi bei Paulus (S. 87 ff), eine Abhandlung über das Verhältnis von Leib und Seele der Kirche (S. 176 ff), eine Erörterung über den Begriff der societas perfecta in der kanonistischen Literatur des 19. und 20. Jh. (S. 195 ff), eine Untersuchung über den Kirchenbegriff R. Sohms (S. 267 ff), eine kritische Prüfung der Auffassung K. Rahners über das Verhältnis von Primat und Episkopat (S. 305 ff). Wiederholt kommt auch die Frage der Kirchengliedschaft zur Sprache. Mit Recht lehnt Schauf die von Perrone in seinen weitverbreiteten Praelectiones theologicae vertretene Unterscheidung einer Zugehörigkeit zum Leib der Kirche und einer Zugehörigkeit zur Seele der Kirche ab, weil sie zur Annahme einer doppelten Kirche führt, und tritt für die Unterscheidung einer Zugehörigkeit (in) re (actu) und einer Zugehörigkeit (in) voto ein, die in einem vielleicht auf Schrader zurückgehenden Dokument des Vatikanischen Konzils (A–7b: Decreto de ecclesia Christi inserendum. Caput VII. Extra ecclesiam salvari neminem posse) verwendet wird und die auch durch die Enz. „Mystici Corporis“ in dem Ausdruck „desiderio ac voto“ (n. 101) nahegelegt wird. Mit Entschiedenheit vertritt er den Standpunkt, daß der haereticus formalis occultus nicht Glied der Kirche ist, weil der Leib Christi kein toter Leib, sondern ein lebendiger Leib ist, der geheime formelle Häretiker aber in keiner Weise vom Geist Christi, dem Heiligen Geist, belebt ist (S. 58 ff, 178 ff).

Der vorliegende 1. Band enthält die ersten 28 Thesen von insgesamt 86. Die ersten 9 Thesen bieten als Einleitung zum Kirchentraktat eine ausführliche Darstellung der Lehre vom mystischen Leib Christi im Anschluß an die Lehre des hl. Paulus. Erst in der 7. These erfolgt die Gleichsetzung des mystischen Leibes Christi mit der Kirche. Der Gedanke des Corpus Christi mysticum bildet die Leitidee des ganzen Kirchentraktates. Daraus allein erhellt die Bedeutung Schraders für die Ekklesiologie der Gegenwart, die den paulinischen Gedanken wieder in den Mittelpunkt gerückt hat, bestärkt durch die Enz. „Mystici Corporis“ Pius' XII. Die Thesen 10–15 enthalten eine Voruntersuchung über die menschliche Gesellschaft im allgemeinen und ihre verschiedenen Einteilungen. Zu diesen Thesen gibt Schrader keine Erläuterungen, sondern begnügt sich mit einem Hinweis auf seinen Commentarius de hominum societate, der eine kurzgefaßte Soziologie darstellt. Die Thesen 16–28, die überschrieben sind: De vi ac ratione Ecclesiae, entfalten den Begriff

der Kirche nach der soziologischen Seite, in beständiger Auseinandersetzung mit den „Neuerern", vor allem J. H. Böhmer. Die folgenden Thesen, die dem 2. Band vorbehalten werden, handeln über die Ursachen, die Eigentümlichkeiten und die Kennzeichen der Kirche. Die Thesen des vorliegenden 1. Bandes entsprechen in etwa dem 1. Band (Buch 1–2) des von Passaglia und Schrader gemeinsam verfaßten Werkes De Ecclesia Christi. Die Thesen über die Ursachen der Kirche (29–71) entsprechen dem umfangreichen 2. Band (Buch 3), den Schauf separat in einem photomechanischen Neudruck zu veröffentlichen gedenkt. Die weiteren Thesen bieten eine Fortführung des auf 5 Bücher berechneten, aber nach Vollendung des 3. Buches nicht mehr fortgesetzten Werkes, das Schauf zusammen mit den Schriften Möhlers und den Theses de Ecclesia Christi Franzelins zu den bedeutendsten ekklesiologischen Werken des vergangenen Jahrhunderts zählt (S. 5f).

Der Textausgabe und dem Kommentar geht eine Einleitung voraus, die über den Standort und das Ziel der Arbeit, über das Leben Schraders, über die Quellen seiner Kirchenlehre und über seinen Stil und seine Methode im Urteil seiner Zeitgenossen, vor allem Scheebens, unterrichtet. Unter den Quellen werden neben seinen gedruckten Schriften, soweit sie für die Kirchenlehre in Betracht kommen, auch 5 Manuskripte aus dem Archiv der Gregoriana aufgeführt, darunter die der Ausgabe zugegrundegelegten Thesen von 1866 (APUG 1534). Das Manuskript APUG 1544b fällt, wenn die angegebene Datierung (vor 1846) richtig ist, noch in die Studienjahre Schraders, dürfte darum kaum eine selbständige Arbeit darstellen. Bei dem Ms. APUG 1542, das den Vermerk „P. P. – 1855" trägt, scheint mir die Autorschaft Schraders nicht gesichert zu sein, da die Abkürzung P. P. vielleicht in „Pater Perrone" oder wahrscheinlicher in „Pater Passaglia" aufzulösen ist. Zum Unterschied von den übrigen Manuskripten ist bei diesem vom Herausgeber nicht bemerkt, daß es ein Autograph Schraders ist. Anscheinend ist es von anderer Hand geschrieben. Von Passaglia oder von einem Schüler Passaglias?

Die Textausgabe ist mit Sorgfalt ausgeführt. Die Treue zum Original ging so weit, daß manche offensichtliche Fehler der Textvorlage unverändert übernommen wurden, statt sie zu korrigieren. Neue Fehler sind durch Versehen hinzugekommen. Die Liste der Berichtigungen (S. 483) könnte noch sehr beträchtlich erweitert werden. Es wäre zu empfehlen, im 2. Band eine Liste von Corrigenda nachzutragen.

Die aus der Lebensskizze von Aug. Ferretti übernommene Grabinschrift Schraders auf einem Friedhof zu Poitiers (S. 9) gibt ein falsches Geburtsdatum an: III Kal. Dec. (= 29. November) statt X Kal. Dec. (= 22. November). Geht das Versehen auf Ferretti zurück oder auf den Verfasser der Grabinschrift? J. Fr. v. Schulte, dessen ungerechtes, abwertendes Urteil über Schrader mitgeteilt wird, wird zu Unrecht als Theologe bezeichnet (S. 10); er war Jurist, nicht Theologe. Die Vermutung, daß das Werk De Ecclesia Christi von Passaglia-Schrader (Regensburg 1853/56) deswegen in Regensburg verlegt wurde, weil dort Willibald Apollinaris Maier, ein Schüler Passaglias und Mitschüler Schraders, ansässig war und sich um die Drucklegung kümmern konnte (S. 238), beruht auf einem Anachronismus; denn der aus der Diözese Eichstätt stammende W. A. Maier kam erst 1858 als Sekretär des neuernannten Bischofs Ignaz v. Senestrey nach Regensburg. Trotzdem scheint es aber richtig zu sein, daß W. A. Maier die Drucklegung des genannten Werkes betreute; denn in dem gut unterrichteten anonymen Nachruf auf W. A. Maier im „Pastoral-Blatt des Bisthums Eichstätt", 21. Jahrgang, 1874, Nr. 22, S. 92, ist zu lesen: „In dieselbe Periode fällt die Ausgabe der umfangreichen Werke P. Passaglia's 'de Primatu S. Petri' und 'de Ecclesia', welche er besorgte."

Dem Herausgeber und Kommentator der Ekklesiologie Schraders gebührt aufrichtiger Dank dafür, daß er uns das Werk eines bedeutenden Theologen des vergangenen Jahrhunderts erschlossen hat. Es ist zu wünschen, daß der 2. Band bald folgt. Im Hinblick auf das bevorstehende Konzil, das sich auch mit Fragen der Kirchenlehre befassen wird, gewinnt das Werk Schraders und die Arbeit seines Kommentators erhöhte Aktualität.

Eichstätt. Ludwig Ott.

Fries, Albert, C.Ss.R., **Die Gedanken des heiligen Albertus Magnus über die Gottesmutter.** (Thomistische Studien Band VII.) XI, Freiburg/Schweiz, Paulus-Verlag 1958. 412 S. Fr./DM 26,—.

Der Verfasser offenbart sich in seinem Werk als ein höchst sorgfältiger und fleißiger Sammler, der mit den Schriften und Gedanken des hl. Albertus vorzüglich vertraut ist. Trotz der klaren Ausscheidung aller unechten mariologischen Werke des Kirchenlehrers ist die Fülle dessen, was in den echten Werken noch zu finden ist, erstaunlich. Sie wird vom Autor in Vollständigkeit erfaßt, mit gewissenhafter Genauigkeit zahlloser Einzelheiten dargestellt und manchmal auch mit einer ermüdenden Breite wiederholt, so daß der Leser dem Verfasser jeweils für die kurze Zusammenfassung am Schluß einzelner Kapitel und vor allem für die übersichtliche Gesamtdarstellung der Mariologie Alberts am Schluß des ganzen Buches sehr dankbar ist.

Untersucht werden in der Reihenfolge ihres Entstehens alle echten Werke Alberts, zunächst die systematischen, alsdann die exegetischen, und sozusagen Satz für Satz wird aus ihnen herausgezogen, was in ihnen an marianischem Gehalt zu finden ist. Entwicklungen in Alberts Lehre, z. B. bezüglich der unbefleckten Empfängnis Mariens bzw. ihrer Reinigung im Mutterschoß, werden aufgezeigt. Das alles in einer geradezu erdrückenden Fülle, so daß man beim Lesen wünscht, der Verfasser hätte von der historisch-kritischen Methode bei der Darstellung abgesehen und stattdessen jede Teillehre der Mariologie für sich behandelt und somit das System seiner vorzüglichen Zusammenfassung, die er am Schluß gibt, auf das ganze Buch übertragen.

Unter den dargestellten Lehren Alberts zeigt das immer wiederkehrende Mühen um die Erkenntnis der vorgeburtlichen Heiligung Mariens und um die Art ihrer Befreiung von der Erbsünde die Unsicherheit, die noch bei den großen Scholastikern über diese Frage herrschte, wenn es galt, ihre Einzelheiten genau zu bestimmen. Außerordentlich erfreuend unter den Ergebnissen des Verfassers ist die Tatsache, daß Albert seine ganze Mariologie aus der Christologie entwickelt und jene immer wieder in diese einmünden läßt, somit als Theologe jenes Marienbild entwickelt, das die vom Heiligen Geist erfüllte Elisabeth unübertrefflich in die Worte kleidet: „Mutter meines Herrn".

Obwohl in sachlich forschender Form geboten, können des Verfassers Darlegungen auf mancher Seite, zumal in seinen Abschnitten über den Lukaskommentar, viele Anregungen zu fruchtbaren Betrachtungen und Predigten vermitteln, dieses vor allem dadurch, daß in jedem Satze Alberts über die Größe und Herrlichkeit Mariens seine unbegrenzte Liebe zur Mutter unseres Herrn offenbar wird.

Neuburg b. Heidelberg. Albert Ohlmeyer O.S.B.

Pfürtner, Stephanus O. P., **Triebleben und sittliche Vollendung.** Ein moral-psychologische Untersuchung nach Thomas von Aquin. Studia Friburgensia 22. Freiburg-Schweiz 1958. XXVI u. 366 S. DM 18,—.

Der Verfasser erörtert zunächst die Grundlagen und Methoden der Triebpsychologie (S. 1–120). Dann legt er die Lehre des hl. Thomas dar und verteidigt besonders die Unterscheidung zwischen concupisciblem und irasciblem Strebevermögen (121–228). S. 228 beginnt das eigentliche Thema: Die Bedeutung des Trieblebens für die sittliche Vollendung.

Der Verfasser tritt an Thomas heran mit den Erkenntnissen der modernen Triebpsychologie. Er will keineswegs die heutigen Anschauungen in die alten Texte hinein interpretieren, sondern zeigen, daß die Lehre des hl. Thomas für die moderne Auffassung „zum mindesten Raum gelassen hat" (165), daß „seine Trieblehre durchaus für moderne Ergebnisse offen ist" (211), „der inhaltlichen Erweiterung offen und ihrer natürlich auch bedürftig ist" (228).

Abzulehnen sind die beiden extremen Einstellungen: „Man verneint das Geistige, um sein eigentliches Lebensglück in der Erfüllung der Triebansprüche zu suchen; man flieht die Sinnlichkeit aus Furcht vor ihrer elementaren Gefährdungsmacht, . . . man möchte sein Mensch-Sein rein geistig verwirklicht sehen" (230). Der Mensch ist aber vor die Aufgabe gestellt, „die Polarität zwischen geistig-personalem Ich und dem leib-sinnlichen Untergrund des eigenen Wesens in einen gültigen Einklang zu bringen" (229). „Die Wahrheit unseres Mensch-Seins liegt in der Bejahung seiner Gesamtwirklichkeit" (230). „Die Angst vor der elementaren Gefahr", die jedem Menschen aus der Triebsphäre droht, darf „das Vertrauen auf ihre ursprunghafte Güte nicht überwuchern" (311). Ihr kommt es zu, „die Anliegen der Vernunft und des Willens auszuführen, ja sogar der sittlichen Güte des Menschen die letzte abrundende Fülle zu verleihen" (254). Wenn Thomas sagt, daß die Kardinaltugend der temperantia die Triebe „zurückdämme" und „zügle", so „handelt es sich stets um die Einschränkung der Triebübermacht, nie aber um ein Ausmerzen der Triebemotion als solcher. Für ihn würde das kurzum der menschlichen Natur widersprechen und somit ein ‚Vitium', und zwar im moralischen Sinn des Wortes darstellen" (266). Das gilt nicht bloß für den Nahrungstrieb, sondern auch für den Geschlechtstrieb (265–268; 299 f.; 306).

Aber in diesem Punkt kann man dem Verfasser bei aller Anerkennung seiner Ausführungen doch nicht zustimmen. Pfürtner schaut von heute auf das Mittelalter zurück. Die Theologen der Scholastik aber kamen nicht von der modernen Psychologie, sondern von der augustinischen Tradition her. Sie überwanden diese zwar Stück für Stück durch die mühevolle Arbeit mehrerer Generationen, waren aber auch in der Mitte des 13. Jahrhunderts noch nicht zu einer unbefangenen Beurteilung des Sexus gelangt.

Pf. bringt zwar S. 267 Anm. 7 einige historische Hinweise; aber er verwertet nicht die Ergebnisse von J. Fuchs, Die Sexualethik des hl. Thomas (Köln 1949) und M. Müller, Die Lehre des hl. Augustinus von der Paradiesesehe und ihre Auswirkung in der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts (Regensburg 1954). (In dieser Anmerkung findet sich ein Druckfehler. Es muß heißen: Leo d. Gr., Sermo 22, 3. Der Satz: „Voluptas ipsa esse sine culpa nullatenus potest" stammt aus der fälschlich Gregor dem Gr. unterschobenen Epist. ad Aug. M. G. Ep. 2, 340.)

Augustinus hatte die sexuelle Erregung mit ihrer Lust als Folge des Sündenfalls bezeichnet, sie als einen Fehler (vitium) der menschlichen Natur gewertet und erklärt: Der Christ gibt sich der geschlechtlichen Erregung nicht hin, sondern benützt sie lediglich als das unvermeidliche Mittel zur Fortpflanzung. So spricht Augustinus von einem „uti uxore", „uti libidine". Von dieser Anschauung aus muß die von Pf. 266 zitierte Weisung des hl. Thomas verstanden werden: „Ut homo intantum huiusmodi delectationibus utatur, quantum necessarium est . . . ad conservationem speciei."

Nach der Lehre des Aquinaten ist der eheliche Akt nur dann frei von Sünde, wenn die Gatten das 1. „Gut der Ehe": proles oder das 2.: fides erstreben und diese Intention auch während des Verkehrs aktuell festhalten. „Die Ehegatten verkehren ohne jede Sünde einzig in diesen beiden Fällen, nämlich zur Erzeugnis von Nachkommen und zur Leistung der Pflicht; sonst liegt stets eine zum mindesten läßliche Sünde vor." (In 4. Sent. 3Iqu. 2 a. 2.) Die Erklärung seines Lehrers, des hl. Albertus Magnus, der im Anschluß an das 3. Gut der Ehe: sacramentum auch die christliche Gattenliebe als gutes Motiv zur ehelichen Hingabe anerkannt hatte, lehnt Thomas ausdrücklich ab.

Zwar bezeichnet er die Geschlechtslust als eine von Gott getroffene Einrichtung zur Sicherung der Fortpflanzung — die gegenteilige Behauptung Augustins hatten schon die Theologen der vorausgegangenen Generation widerlegt —, aber er verbindet mit der Anerkennung dieser Tatsache keine offene Billigung des Willens zur Lust. Er zitiert den Satz des Aristoteles: „Das Urteil über die Lust ist dasselbe wie das Urteil über die Handlung." Pf. verweist auf diesen Text. Aber welche Folgerung zieht Thomas aus diesem Grundsatz? Er verwirft die erste These der Rigoristen: Lust Suchen ist stets Todsünde; aber auf die 2. These der Rigoristen: Einwilligen in die Lust ist läßliche Sünde, und die 3. These: Nur Abscheu von der Lust bleibt sündelos, geht er überhaupt nicht ein. Die Belastung durch den augustinischen Sexualpessimismus verhinderte eine konsequente Durchführung des aristotelischen Grundsatzes.

Pf. schreibt sehr schön vom „Menschen der Temperantia": „Wie seine geschlechtliche Betätigung gleichsam fleischgewordene Geste der personalen Liebe zum ‚Du' ist, so tendiert seine geschlechtliche Hingabe von sich aus darauf zu, sinnlicher Ausdruck dieser humanen Liebe zu werden" (300). Aber an diese Deutung des ehelichen Aktes hat Thomas sicher nie gedacht. Er hat die Unterscheidung Alberts zwischen actus naturae und actus hominis nicht übernommen. Er gibt zu: „Homo in coitu bestialis efficitur" (I 98,2 zu 3.). Ja er behauptet, daß die Frau für den Mann, „als Individuum kein Gut" ist (in 1 Cor 7. l. 1). Wenn also Pf. in einer Anmerkung von der thomistischen Lehre sagt: „Man wird kaum eine positivere Wertung der sinnlichen Lust finden" (186), so trifft das auf die Geschlechtslust gewiß nicht zu.

Das Verdienst Pf. liegt einerseits in der Zusammenschau der thomistischen und der neuzeitlichen Triebpsychologie, anderseits in dem Nachweis, daß die sinnliche Sphäre in das christliche Vollkommenheitsstreben eingebaut werden muß.

Bamberg. M. Müller.

Hernegger, Rudolf, **Volkskirche oder Kirche der Gläubigen?** Ideologie und Glaube, eine christliche Ideologienkritik in 3 Bänden. 1. Bd. Nürnberg, Glock und Lutz 1959, 608 S. 19,80 DM.

Das umfangreiche Werk, dessen erster von drei geplanten Bänden nicht weniger als 600 Seiten zählt, vertritt die These, daß an die Stelle einer „Volkskirche" nicht eine „Kirche der Reinen", – das Ideal vieler Irrlehren – sondern sicherlich eine „Kirche der Gläubigen" treten solle. Der Verfasser predigt also die Rückkehr zu solcher Brüderlichkeit, die die Bergpredigt ernst nimmt und die persönliche Bekehrung und persönlichen Glauben sucht. Seine Ausführungen beruhen auf gründlichen biblischen und theologischen Kenntnissen und nicht auf bloßer Phänomenologie. Sie vernachlässigen auch die Geschichte nicht. Im Gegenteil ist ihr Leitmotiv die Feststellung, daß sich die konkrete Kirche seit dem Toleranzedikt Konstantins von ihrer Berufung, das Heil zu bringen, entfernt hat.

Das erste Kapitel beginnt mit der Beschreibung der „Versuchbarkeit der Kirche". Der Verfasser geht vom Neuen Testament aus. Da ergibt sich die grundsätzliche Frage: „Ist es aber mit dem Hirtenamte und seinem göttlichen Beistande vereinbar, daß die Kirche über lange Perioden und Zeiträume hinweg auf der existentiell-christlichen Ebene auf Grund ihrer Sündhaftigkeit eine Fehlentwicklung durchmacht, der Welt gegenüber eine Kompromißhaltung einnimmt, den Glauben für weltliche Ziele mißbraucht, den Versuchungen zur Macht und Herrschgier unterliegt, eine beinahe unentwirrbare Vermischung mit der Welt eingeht, ihren Interessen und Gelüsten verfällt und die christliche Lebensform der Bruderschaft aufgibt, um sich in der Welt als Bürgerschaft einzurichten? Hier handelt es sich nicht um einen Glaubensabfall, wohl aber um einen praktischen Abfall von der Botschaft Jesu, der sich also nicht auf der Ebene des „depositum fidei", sondern auf der Ebene des existentiellen Glaubens vollzieht, indem z. B. die Bergpredigt überhaupt nicht mehr als alle Gläubigen bindende Norm angesehen wird. Ist es mit dem Beistand des Hl. Geistes vereinbar, daß das Hirtenamt nicht nur in einzelnen

Entscheidungen, sondern durch ganze Jahrhunderte hindurch versagte und seiner Sendung untreu wurde?" (S. 38 f).

Diese Frage muß wohl bejaht werden. Die Unfehlbarkeit ist ja wohl dem Sakrament und der Lehre verbürgt, aber nicht dem Handeln bei Ausübung des Hirtenamtes, „nicht weil der Geist nicht führen wollte, sondern weil die Träger des Amtes sich vom Geist nicht haben führen lassen" (S. 44). Es gibt ja im Schoße der Kirche Charismatiker, die, von Gott angetrieben, die amtlichen Träger und die Christenheit aus ihrer Entartung zurückrufen (47). Sie hindern die sündige Kirche (52) daran, ihren Sündenfall zu vollenden (58), und diesem „Rest" ist es zu verdanken, daß das Christentum nicht in der Ideologie aufgehen wird (60).

Im zweiten Kapitel wird die „Pilgerkirche" der „Alten Welt" gegenübergestellt, und zwar zunächst dem profanen Bereich. Hier trifft der Verfasser die äußerst wichtige Unterscheidung zwischen der Kirche als Heilsanstalt und ihren Gliedern. Dem Staat gegenüber die Stimme zu erheben ist Aufgabe der christlichen Staatsbürger; die Kirche braucht nicht ihr Recht zu verteidigen (146). Wendet sich die „Volkskirche" an die staatliche Autorität, so kehrt sie zur Theokratie zurück (140), und ihre Hinwendung zur Welt füllt ihr ganzes Bewußtsein aus (142). Eine Verchristlichung der profanen Strukturen ist unmöglich (155). Man muß sich vor Utopien hüten und die Autonomie des Irdischen mit Hilfe sachgerechter Motive bewahren. Indem wir die Alternative „Weltflucht oder Sakralisierung der Welt" ablehnen, dürfen wir nicht ungeduldig sofort den eschatologischen Zustand verwirklichen wollen (163), sonst wird durch die Schuld der Kirche (167) „die Überbewertung des Milieus" die Zerstörung des Glaubens bewirken (169).

Mit der „Leidensgestalt der Kirche" beschäftigt sich das dritte Kapitel, das sich ebenfalls auf Untersuchungen von Schriftstellen stützt. Die Kirche hat ihre Knechtsgestalt und ihre Wehrlosigkeit aufgegeben. „In diesem ihrem Selbstbehauptungswillen hat die Kirche im Laufe der Jahrhunderte Abertausende von Menschen getötet oder durch den Staat in ihrem Namen töten, morden oder quälen lassen" (197). Sie sollte sich ohne Unterlaß ihrer Diasporasituation bewußt sein (207) und die brüderliche Gemeinschaft pflegen, statt daß die Volkskirche die Reinigung ablehnt, die sie dringend nötig hat.

Das vierte Kapitel, das sich dem hierarchischen Element in der Kirche zuwendet, ist besonders charakteristisch. Der Anspruch des „Kirchenfürsten" hat einen maßlosen Umfang angenommen: „In der zentralisierten und diktatorisch geleiteten Kirche gab es nur ein ohnmächtiges Sichaufbäumen und schließlich für jene, die diese Spannung nicht zu ertragen vermochten, die Trennung von der Kirche" (290). „In der heutigen konkreten Gestalt des katholischen Hierarchen hat sich der Charakter des Fürsten oder des hierokratischen Herrschers institutionalisiert" (291). Es wird Zeit, zu einer kollegialen Ausübung der Autorität zurückzukehren (297), wie sie in der Hl. Schrift erscheint. Leider geht sie schon in der nachapostolischen Entwicklung verloren. Was den Oberhirten angeht, so wird festgestellt, daß „die autoritäre, zentralistische Regierungsform des Papsttums ... gegen die ausdrückliche Forderung des Herrn verstößt" (358). „Die Volkskirche kann nur zentralistisch, autoritär und absolutistisch regiert werden. Diesem autoritären Regime entspricht auf der anderen Seite der geforderte blinde Gehorsam" (402).

Im fünften Kapitel endlich ist die Unterscheidung zwischen Glauben und natürlicher Religiosität von Bedeutung. Das seit Konstantin übliche Werben der Kirche um neue Mitglieder paßt nicht zu der Bekehrung und zu dem Glauben, die der Herr fordert (413). Die äußerlichen religiösen Bräuche machen, selbst wenn sie mit christlichen Vorzeichen versehen sind, den Hirten zum Liturgen einer außerchristlichen Religiosität und Frömmigkeit, die nur in christliches Gewand gehüllt sind, ohne daß man sich darüber Rechenschaft gibt (430). Die Kirche fördert diesen Verfall und Krypto-Paganismus. Unter dem Vorwand, die innerlich unbekehrten Massen an sich zu binden hat sie jahrhundertelang ihre innere Christianisierung verhindert (461). Die Keime der natürlichen Religiosität sind verdorben worden (462), und mit den heidnischen Formen und Symbolen hat sich deren Geist in die Kirche eingeschlichen (467). Die Differenz der grundlegenden Kategorien verrät sich noch stärker bei der Gegenüberstellung der beiden Kulte. Die christliche Liturgie verträgt weder den Pomp noch die Vermenschlichung (496). Die Theorie Casels vom Kultmysterium gefährdet die Idee von der hl. Messe als eines Mahles. Die prunkhaften Zeremonien der Papstmesse in St. Peter führen den Zuschauer nicht zur Vereinigung mit Christus, sondern vermitteln ihm ein Erlebnis nach Art eines Konzerts oder einer Theateraufführung (536). In unserer Seelsorge ersetzen wir selbst den echten Glauben durch die Illusion eines vagen religiösen Gefühls (565).

Die Kirche muß in der Geschichte eine immer neue Form ihrer Inkarnation suchen und ihren kairos nützen, auch wenn sie beladen ist mit der Last ihrer Vergangenheit, derer sie sich wohl kaum entledigen kann. Das ist die Schlußfolgerung des sechsten und letzten Kapitels.

Die wissenschaftlichen Vorzüge dieser schmerzhaften Analyse sind unbestreitbar, und ihre exegetischen und dogmatischen Ausführungen muß man wohl anerkennen, besonders wo der Verfasser die von oben herabkommende Linie der Kirchengnade darstellt. An der Rechtgläubigkeit, soweit man darunter das Festhalten der antiprotestantischen Lehrbestimmung der Katholischen Kirche versteht, ist nichts auszusetzen. Der Verlagsprospekt bezieht sich auf die Zustimmung von Karl Rahner. Nun aber schreibt dieser in seiner Studie „Das Dynamische in der Kirche" (Quaestiones disputatae 5) Freiburg 1958, S. 42, daß man nicht annehmen dürfe, „es sei so ungefähr alles verkehrt (die feierlichen Glaubensentscheidungen der Kirche ausgenommen), was die Kirche in ihrem praktischen Tun im Lauf der Geschichte getan habe, als sei das Leben der Kirche so ungefähr nichts als lauter Sündenfall und Abfall vom Geiste Christi. Solche Leute können meinen, eine heroische Liebe des „Trotzdem" zur Kirche zu besitzen, sie halten sich doch für Besitzer eines (besserwissenden) Geistes, den sie der konkreten Kirche des durchschnittlichen Alltags absprechen ...".

Die ganze Kirchengeschichte seit der Zeit Konstantins soll also vom Verfall gekennzeichnet sein! Nach mehr als 15 Jahrhunderten soll sich endlich jemand erheben, um uns das in einer vernichtenden Form zu sagen! Herr Hernegger, der das offene Wort nicht scheut – eine durchaus lobenswerte Eigenschaft! – wird gerne gestatten, daß man offen zu ihm spricht, da er zur Diskussion auffordert. Er schreibt kein Wort gegen die offiziellen definierten katholischen Grundsätze, aber bei dem Diskussionscharakter seines Werkes glaubt er sich von der gewöhnlichen Zensur dispensieren zu können. Wenn sein Buch auch Komplexe des Unbefriedigtseins aufzeigt, so bringt er doch anregende Meinungen und gibt reichlich nützliche und vielleicht notwendige Anregungen. Er stellt uns ausführlich die schwachen Punkte der Christenheit vor Augen.

All das ist richtig in den sachlichen Einzelheiten und doch falsch in solch massiver Verallgemeinerung und in der Unbedingtheit der Behauptungen. Bei der Analyse kommt der Glauben der einfachen Menschen, der Tiefen echter Wahrheit birgt, schlecht weg. Die Beanstandungen gegen das herkömmliche Christentum in Frankreich mehren sich, aber sie sind im allgemeinen mehr nuanciert. Sobald das deutsche Gemüt sich einmischt, droht die Ernsthaftigkeit uns zu erdrücken. Die Vorteile, die sich aus den Verträgen zwischen Kirche und Staat ergeben, können Verdacht erregen; doch der Verfasser sollte einen gewissen Umstand bedenken: Wenn er einige Kilometer weiter östlich wohnte, hätte er zwar vielleicht dasselbe denken können, doch es wäre ihm wohl nicht möglich gewesen, sein Buch zu veröffentlichen, es sei denn, die Herren von drüben hätten gehofft, sie könnten es dazu gebrauchen, die Position der Kirche zu schwächen. Wenn alle christlichen Staatsbürger Anspruch auf religiöse Freiheit haben, ist nicht einzusehen, warum sie sich nicht zusammenschließen sollten, um diese Freiheit wirksam zu garantieren. Sollte dies dann nicht der

religiösen Gemeinschaft ein „Recht" verleihen, selbst wenn diese nur als faktisch bestehende Vereinigung gesehen wäre?

Diese freundschaftlichen Bemerkungen hindern uns keineswegs anzuerkennen, daß die Kirche beständig einer wachsamen Kritik und einer disziplinierten Reform bedarf. Der Ton vieler Seiten dieses Buches droht dieses willkommene Ergebnis zu gefährden. Das aber wäre doch sehr schade. Die Kirche, die wir alle im Glauben und in der Freiheit lieben, verdient den eifrigen Dienst aller ihrer Söhne, und man dürfte niemand dabei entmutigen.

Löwen. G. Philips.

Schwarz, Richard, **Wissenschaft und Bildung.** Verlag Karl Albert, Freiburg/München 1957. VIII u. 336 S. Ln. 19,50 DM.

In unserer Zeit, in der der Ruf nach einer Reform unseres Bildungswesens von Berufenen und Unberufenen laut erhoben wird, verdient das Werk von Richard Schwarz besondere Beachtung. Schwarz will eine „systematische Grundlegung einer bisher kaum angegangenen Hochschulpädagogik" (S. 3) vorlegen. Wie bereits ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt, geht das Werk jedoch nicht nur den Hochschulprofessor an, sondern es untersucht fast alle Grundfragen unserer augenblicklichen Bildungsproblematik unter dem im Titel angegebenen Gesichtspunkt „Wissenschaft und Bildung", wobei der größte Teil der bisherigen Literatur – über 60 Seiten Anmerkungen mit Literaturhinweisen! – in die Überlegungen einbezogen wird. Dabei geht es Schwarz immer wieder um die Frage: Unter welchen Voraussetzungen kann Wissenschaft überhaupt bilden? Das erscheint durchaus nicht selbstverständlich. Denn Wissenschaft zielt jeweils mit einer Methode auf ein bestimmtes Objekt, während „Bildung besagt, daß die Beziehung des ganzen Menschen zur ganzen Wirklichkeit im Ansatz verwirklicht wird" (S. 40). Schwarz legt überzeugend dar, daß sich das Problem mit einem bloßen Hinweis auf sogenannte „philosophische Vertiefung" (S. 141) nicht lösen läßt. „Die Erfahrung des ‚typischen' Einzelnen mag bestimmte Wesensmomente des Ganzen aufleuchten lassen. Allein über eine solche wesenhafte Merkmaligkeit führt kein Weg zum integralen Sinnbezug des Ganzen, aus dem allein der Einzelne seine Sinnerhellung und Wertmarkierung herleiten könnte" (S. 127). Folgerichtig mündet daher „die Frage nach der wissenschafts- und bildungstheoretischen ‚Mitte'" (S. 134) in die „Frage nach der Verhältnisbeziehung von Wissenschaft und Weltanschauung" (S. 175). Schließlich zieht Schwarz in einem praktischen Reformvorschlag mögliche Konsequenzen seiner Untersuchung für die Universität und die Abschlußklasse der Höheren Schule. Das letzte Kapitel untersucht den Anspruch der Gegenwart an Wissenschaft und Bildung, wobei die letzte Teilüberschrift die vielsagende Überschrift „Eine neue Gesinnung?" (S. 248) trägt.

Sicher ist mit dem Werk von Schwarz nicht das letzte Wort gesprochen. Die praktischen Vorschläge sind so, wie sie dastehen, kaum realisierbar. Auch die theoretische Klärung könnte bei einigen Fragen noch weiter vorangetrieben werden. Insbesondere wäre es sicher möglich, die weltgeschichtliche Einmaligkeit des Christentums ernster zu nehmen und es nicht unter den Begriffen Weltanschauung, Mythos und Religion gewissermaßen einzuebnen. Vielleicht ergäbe sich dann auch vom Gedanken des rationabile obsequium her ein weiterer Ansatz zur Lösung der Grundfrage. Daß es jemals eine „endgültige Lösung" für das Thema gibt, wird man allerdings bezweifeln müssen. Somit steht das Werk von Schwarz also als ein Beitrag in einem permanenten Ringen, und man muß ihm trotz der angeführten Einschränkungen sehr dankbar bestätigen, daß er die Problematik wissenschaftlicher Bildung tiefer sieht, als es gemeinhin geschieht, und daß er zahlreiche Erkenntnisse mutig und klar ausspricht, die bei einer künftigen Bildungsreform berücksichtigt werden sollten. In diesem Sinne wäre zu wünschen, daß das Werk von Schwarz recht viele aufgeschlossene und verantwortungsbewußte Leser findet.

Werl i. W. Hugo Staudinger.

Hürlimann, Gebhard, **Das Rheinauer Ritual** (Zürich Rh 114, Anfang 12. Jh.) (Spicilegium Friburgense 5), Universitätsverlag, Freiburg Schweiz 1959, XVI u. 179 S. 18 sfr.

Zu den Reihen, die der Edition liturgischer Handschriften dienen (Henry-Bradshaw-Society, Texte und Arbeiten, Rerum Eccl. Documenta) tritt erfreulicherweise seit 1957 das Spicilegium Friburgense. Der Freiburger Liturgiker A. Hänggi, der dort bereits den Rheinauer Liber Ordinarius vorzüglich edierte und in Bälde das Rheinauer Sakramentar vorlegen will, ist auch Anreger und Mentor der vorliegenden dankenswerten Ausgabe des Rituale, das mit dem von St. Florian (ed. A. Franz 1904) eines der ältesten Dokumente dieser Art und dessen vollständige moderne Edition daher von besonderer Bedeutung ist.

Bisher ediert waren bei M. Gerbert, Mon. vet. lit. Alem., II (St. Blasien 1779) 36 f; 71 f; 75 f; 93—95 nur die Visitatio infirmorum, die Texte zu Lichtmeß, Aschermittwoch und Palmsonntag und die Ordines ad clericum und ad monachum faciendum, sowie bei A. Franz, Die kirchl. Benediktionen im MA, I (Freiburg i. B. 1909) 633—644 die Texte zur sonntäglichen Prozession; bisher völlig unbekannt scheint nur Formel 105 (S. 141) Ad vineam, woraus freilich nicht zu folgern ist, daß diese Segnung „als Eigengut Rheinaus betrachtet werden" darf (S. 80).

Die gut erhaltene und lesbare Handschrift ist nach H. (S. 19–22) zwischen 1105 und 1114 geschrieben. Die dafür S. 19–22 angeführten beachtlichen Gründe können m. E. jedoch das Hauptargument der u. a. von Mohlberg vertretenen Datierung zwischen dem 28. 3. 1123 und 26. 11. 1124 (Bischof Konrad von Konstanz, der in einer Litanei als Heiliger verehrt wird, wurde am 28. 3. 1123 kanonisiert) nicht ganz aufwiegen. Das Rituale wurde sicher für Rheinau geschrieben, ob auch in Rheinau, wie H. unterstellt, ist damit noch nicht streng bewiesen.

Neben den im Kloster selbst benötigten Teilen enthält die Handschrift auch Texte für den pfarrlichen Bereich, so den Tauf- und Firmordo, wohl auch einige der Segnungen (z. B. für Pilger), nicht jedoch den Braut- und Muttersegen.

Für die monastischen Teile weist H. die Abhängigkeit von den Consuetudines Cluniacenses (Profeß, Krankenölung und Begräbnis) überzeugend nach. Leider stellt er aber S. 28–34 den Text der Handschrift neben die Fassung der Consuetudines, wie sie PL 149, 713 und 770–775 bietet, obwohl er die davon z. T. abweichende Fassung im Rheinauer Codex Zürich Rh 54 als Quelle des Rituals ansieht. Gerade weil der Text der PL allen zugänglich ist (S. 35 Anm. 2), wäre man für eine Gegenüberstellung mit der (nach H.) eigentlichen Quelle Rh 54 dankbar gewesen. Für die übrigen Teile sind gelasianische und gregorianische Sakramente und römisch-germanische Pontifikalien des 10. Jh. wichtige Quellen. Doch scheint es mir mißlich, bestimmte Handschriften als unmittelbare Vorlage anzunehmen, wie es S. 23 mit dem Gelasianum Rh 30 und S. 28 mit dem Gregorianum Rh 43 („wahrscheinlich") geschieht. Die geringe Zahl der zufällig erhaltenen Quellen erlaubt nicht, aus der Existenz derselben Formeln oder derselben Anordnung von Texten und Rubriken auf eine individuelle Abhängigkeit zu schließen; so etwa S. 43: „Dem Autor unseres Firmungsordo muß ein Reichenauer Sakramentar ... als Vorlage gedient haben" (vgl. auch S. 44); S. 88: „Die Oration Benedic ... palmorum ... entstammt dem Sakra-

mentar von Bergamo". Auch eine Formulierung wie S. 41: „Das Gellonense brachte endgültige Klarheit darüber..." sagt mehr aus, als wir über das erste Auftreten neuer Formeln oder – wie in diesem Fall – Riten wissen können.

H. bietet eine ausführliche Einführung in den Inhalt (35–99; leider nicht in der Reihenfolge des Rituale, sondern in eigener systematischer Anordnung), die in guter Kenntnis der einschlägigen Literatur (XI–XVI; das Manuale di storia liturgica von M. Righetti ist in der zweiten Auflage [1950–59] zu benutzen) den Werdegang der Formeln und Riten (manchmal etwas weit ausholend) zu zeichnen versucht und die knappen Rubriken unseres Rituales gegebenenfalls durch die ausführliche Darstellung des etwa gleichzeitigen Rheinauer Liber Ordinarius beleuchtet. Auch über die weitere Entwicklung bis zum Rituale Romanum (dessen Editio I post typicam 1953 als heute gültige zu nennen wäre; zu S. 9) wird mehrfach einiges gesagt, freilich nicht über das hinaus, was die Handbücher allzu summarisch gerade über diese Jahrhunderte wissen. So ist z. B. nach Ausweis gedruckter Ritualien mit Taufimmersion und -Kommunion auch über das ausgehende Mittelalter (Immersion bis ins 17. Jh.) hinaus zu rechnen.

Einige störende Schreib- oder Druckfehler seien notiert: Simeon, Simeonis (statt Symeon) (83); immutemur habitu (statt habitus) (86); dux bone (statt bonae) luminis (93); benedictio communis (statt communfs) (97).

Die sorgfältige, übersichtlich gedruckte Textedition (S. 103–162) ordnet Nachträge der Handschrift an geeigneter Stelle ein (originale Reihenfolge S. 14 f). Der Apparat vermerkt Randnotizen u. ä., sowie in den von Gerbert edierten Teilen dessen Varianten.

„Schreibfehler werden korrigiert und in den Anmerkungen vermerkt." Das ist jedoch an sehr vielen Stellen, wo in der Handschrift e (für ae) ohne Haken steht, sowie an folgenden Orten unterblieben. (Oder handelt es sich z. T. um stehengebliebene Lese- oder Druckfehler?). Zu lesen ist attactis statt actactis (110, 20); lavandis statt laudandis (122, 13); in vitam (125, 3 f) doppelt geschrieben; ebenso te (127, 3 f); securitatem spei statt saturitatem spei (130, 17); incrementa statt incremanta (143, 18); adtondentem (attondentem) statt ad tondentem (144, 13; vgl. die Tafel III vor S. 105); pietas domini oder pietatis dominus statt pietatis domini (106, 19). Bloße Druckfehler 104, 21 und 124, 1. Genaueres möchte man über die Form des Hauchzeichens der Rubrik 122, 17 erfahren. Ist 123, 22 ff der Text in Ordnung? Ebenso würde man bei der Oration 94 (139, 13—17) gern erfahren, wie sie grammatisch geteilt werden kann.

S. 35 bemerkt H., die Satzzeichen entsprächen „der modernen Interpunktionsregel". Leider gibt es für den Druck lateinischer Texte keine allgemein angewandten Regeln. H. scheint sich nach dem bei deutschen Autoren in Analogie zu deutschen Regeln üblichen Modus richten zu wollen. Allerdings setzt er vor neuen Hauptsätzen häufig keinen Punkt oder Strichpunkt, selten einen Doppelpunkt. Im übrigen bleibt er leider an vielen hier nicht aufzählbaren Stellen (besonders bei Relativsätzen nach ut und vor et) nicht konsequent. Es seien nur einige Fälle verzeichnet, in denen dem Leser durch falsche oder fehlende Zeichensetzung das Verständnis erschwert oder er sogar zunächst irregeführt wird.

Es sind die folgenden Stellen richtig so zu interpungieren: sancti deus. Per (104, 28); aquis per (108, 14); repellas, et (109, 33); aquas, in (111, 17); crucis, fronti eius quod (116, 1); deus luminis et veritatis (117, 9); est adaperire (118, 8); creaturam progenies (121, 19); omnipotens, clemens adesto (122, 10 f); eius, sicut... rogatur, sub (123, 21); gustet, corpore (124, 13); sanctum paraclytum (125, 1); diaboli eradicare (126, 13); et, cum (126, 15); inimici, et, ubicumque (136, 27); emissa vel... assumpta, expulsis (139, 15 f); separati in (142, 20); dei, in (145, 2); patris, et (145, 17); promittit, felici (146, 27); eius domino (147, 1); flammis, atque (151, 6); die; et, quidquid (156, 7); transivit, beata (157, 20); angeli, in (159, 7); aspergatur, et (160, 15).

Den Wert der Edition erhöht das Initienverzeichnis (163–166) zur Edition und das Namen-, Sach- und Wortregister, das in der Hauptsache die Einleitung erschließt.

Münster. Emil J. Lengeling.

Personennachrichten

An der Kath.-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen habilitierten sich Dr. theol. Otto Schaffner mit der Arbeit „Eusebius Amort (1692—1775) als Moraltheologe" für das Fach Moraltheologie und Dr. theol. Bruno Dreher mit der Arbeit „Die biblische Unterweisung im katholischen und evangelischen Religionsunterricht" für das Fach Pastoraltheologie.

An der Theologischen Fakultät der Universität Würzburg habilitierten sich Dr. theol., Lic. bibl. Josef Schreiner mit der Arbeit „Sion — Jerusalem, Theologie der Heiligen Stadt im Alten Testament. I. Die Heilige Stadt — Jahwes Königssitz." für das Fach Alttestamentliche Exegese und Studienprofessor Dr. theol. Josef Rabas mit der Arbeit „Ein Katechismus der Aufklärung. Eine kritische Studie über das Lehrbuch der christkatholischen Religion von Johann Friedrich Batz, erschienen Bamberg 1799" für das Fach Pastoraltheologie.

Prof. Dr. Klaudius Jüssen, Inhaber des Lehrstuhls f. Dogmatik und Theologische Propädeutik an der Universität Freiburg/Brsg., wurde zum ord. Prof. ernannt.

Die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ernannte DDr. Albert Stohr, Bischof von Mainz, zu ihrem Ehrensenator.

Am 17. August 1960 verstarb der emeritierte Ordinarius für Kirchenrecht an der Universität Freiburg i. Br. Prof. Dr. theol., Dr. phil., Dr. iur., Dr. iur. can. h. c. Nikolaus Hilling.

Am 27. 9. 1960 verstarb P. Dr. Alban Dold OSB, Leiter des Palimpsest-Institutes an der Erzabtei Beuron, im Alter von 78 Jahren.

Am 14. 11. 1960 verstarb der Ordinarius für christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie an der Universität München, Prof. Dr. theol. Nikolaus Monzel.

Promotionen

Einer Anregung des Fakultätentages entsprechend sollen die Promotionen an den Katholisch-Theologischen Fakultäten in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden.

Freiburg:

Wolfgang Baunach, Freiburg i. Br., 17. Mai 1960. Dissertation: „Die Königsklöster der spanischen Mark".

Alverio Abrahán Soria Flores OFM, San Cristobat, Guatemala, 22. Juli 1960. Dissertation: „De Raimundi Lulli Librio de praedicatione".

Norbert Scholl, Schweidnitz/Schlesien, 22. Juli 1960. Dissertation: „Providentia — Untersuchungen zur Vorsehungslehre bei Plotin und Augustin".

Mainz:

Alois Lamott, Speyer. Dissertation: „Das Speyrer Diözesan-Rituale von 1512—1932".

München:

Dr. theol.:

Paul Hoffmann, Paderborn, 5. Dezember 1959. Dissertation: „Der Christ zwischen Tod und Auferstehung nach der Auffassung des Paulus".

Pater Anselm (Gotthard) Schultz OSB, Abtei Schweiklberg, 19. Dezember 1959. Dissertation: „Nachfolge und Nachahmung im Neuen Testament".

Siegfried Zimmer, Breslau, 19. Dezember 1959. Dissertation: „Zion als Tochter, Frau und Mutter. Personifikation von Land, Stadt und Volk in weiblicher Gestalt".

Roman Ecker, München, 20. Februar 1960. Dissertation: „Die arabische Job-Übersetzung des Gaon Sa'adja ben Josef al-Fajjumi nach ihrer Eigenart untersucht".

Karl Klein, Paderborn, 20. Februar 1960. Dissertation: „Der Glaube am Ende der Neuzeit. Eine Untersuchung zur Frage der Glaubensrealisierung unter Einbeziehung großer Unzeitgemäßer des 19. Jahrhunderts".

Dr. phil. Maria González, Madrid, 20. Februar 1960. Dissertation: „Die Gestalt Christi bei Meister Eckhardt".

Pater Angelo O'Hagan OFM, Waverley, Australien, 2. Juli 1960. Dissertation: „The concept of Material Re-Creation in the Apostolic Fathers".

José-Ramon Bada-Panillo, Zaragossa, Spanien, 2. Juli 1960. Dissertation: „Die dynamische und universale Mittlerschaft Christi im Corpus Areopagiticum".
Pater Juan (Johannes) Lozano, Baul bei Granada, Spanien, 23. Juli 1960. Dissertation: „El concepto de verdad en San Juan" (Der Begriff der Wahrheit bei Johannes).

Dr. iur. can.:

Paul Wirth, Regensburg, 5. Dezember 1959. Dissertation: „Der Zeugenbeweis im kanonischen Recht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der römischen Rota".
Dr. theol., Lic. iur. can., Mc. Enda Donagh, Mayo, Irland, 23. Juli 1960. Dissertation: „Church and State in the Constitution of Ireland".

Münster:

Hans Lubsczyk, Leipzig, 22. Juni 1960. Dissertation: „Die theologische Bedeutung des Auszuges aus Ägypten in prophetischer und priesterlicher Überlieferung".
Wolfgang Klemp, Schneidemühl, 27. Juli 1960. Dissertation: „Der christliche Sinn des Alters und die Einordnung des alten Menschen in die industrielle Gesellschaft".

Trier:

Paul Brunner SJ, Mulhouse/Elsaß, 30. Januar 1960. Dissertation: „L'Euchologe de la Mission de Chine. Edition princeps 1628 et Développements jusqu'à nos jours (Contribution à l'histoire des Livres de Prières)".
Heinrich Loduchowski, Trier, 18. Februar 1960. Dissertation: „Progressive, demokratische Koedukation. Ihre Entwicklung und Auswirkung in den USA und Japan".
P. Earl James Johnson, Conception, Missouri USA, 30. Juli 1960. Dissertation: „The Psalm Piety of Cardinal Newman as revealed in his Christian Interpretation of the Psalter".

Tübingen:

Otto Knoch, Sindelfingen, 11. November 1959. Dissertation: „Die eschatologische Konzeption des ersten Clemensbriefes".
Eugen Blessing, Ulm/Donau, 1. Dezember 1959. Dissertation: „Theodor Haecker (Gestalt und Werk)".
Casiano Floristán, Arguedas, Spanien, 15. Dezember 1959. Dissertation: „Die Religionssoziologie nach Gabriel Le Bras im Dienst der Seelsorge".
Fridolin Laupheimer, Mietingen/Kreis Biberach, 26. Januar 1960. Dissertation: „Die kultisch-liturischen Anschauungen des Johann Sebastian von Drey".
Norbert Huber, Oberkirch, 13. Februar 1960. Dissertation: „Die Berufung des Menschen zur Gnade nach der Theologie der Gegenwart. Ein Beitrag zur theologischen Anthropologie".
Josef Rief, Pfahlheim/W., 16. Februar 1960. Dissertation: „Der Ordobegriff des jungen Augustinus".
Rudolf Kilian, Ulm/Donau, 3. Mai 1960. Dissertation: „Literarkritische und formgeschichtliche Untersuchung des Heiligkeitsgesetzes".

Würzburg:

Fr. Paulus (Gerhard) Wacker, München, 13. Mai 1960. Dissertation: „Glaube und Wissen bei Hermann Schell".

Notiz

Ein Verzeichnis aller erreichbaren, gegenwärtig arbeitenden europäischen Mediävisten mit ihren Anschriften, Forschungsgebieten und Publikationen (seit 1954) enthält das **Répertoire des Médiévistes Européens.** Supplement aux Cahiers de civilisation médiévale, Université de Poitiers, 1960, herausgegeben von M.-Th. **d'Alverny, Y. Labande-Mailferet,** E. R. **Labande.**

Das Werk umfaßt im Ganzen etwas mehr als 1662 Namen, ferner die Institute und Zentralen mittelalterlicher Forschung, ein Verzeichnis der Orte und einen Wegweiser, der für Sonderfragen und Interessengebiete leicht die entsprechenden Gelehrten auffinden läßt. Wenn auch eine solche Arbeit, wie die emsigen Herausgeber selbst am besten wissen, ihre Lücken hat, so dürfen wir sehr dankbar sein für diese Hilfsmittel der Forschung, dem man eine Fortsetzung und noch größere Mitarbeit der in Frage kommenden Gelehrten, die ihre Angaben an die Herausgeber zu schicken gebeten sind, von Herzen nur wünschen kann.

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

1. Allgemeines

Bibliographie. — Thils, Gustave: Theologica e miscellaneis. — Lov: Warny 1960 434 p.

Röhling, Horst: Inhaltsübersicht über Zurnal Moskovskoj Patriarchii 1960, 1 — 1960, 6. — OstkSt IX, 1960, 203—206.

Zeitschriften — Register. — Geist und Leben. Zeitschrift für Aszese und Mystik. Registerband der Jg. 1—30: 1926—1957. — Wü: Echter-Verl. [1960]. 276 S.; Ln. DM 40,—

Canon Hamell, P. J.: Index to the **Irish ecclesiastical record,** 1864—1917. Documents. — IrEcclRec XCII, 1959, 1*—44*.

Stimmen der Zeit. Register IV, umfassend Bd. LXXVI, 1909—CLVI, 1955. [Bearb.:] Oskar Simmel, S.J. — Frb (/Br), Bas, Wien: Herder (1960). 229 S.; Ln. DM 39,—

Sammelwerke (einschl. **Festschriften**). — Die Kirche und ihre Ämter und Stände. Festgabe Seiner Eminenz dem Hochwürdigsten Herrn Joseph Kardinal **Frings** Erzbischof von Köln zum goldenen Priesterjubiläum am 10. August 1960 dargeboten. Hrsg. v. Wilhelm Corsten [u. a.]. — Köln: Bachem 1960. XI, 701 S.; Ln. DM 75,—.

Universität und Christ. Evangelische und katholische Besinnung zum 500jährigen Bestehen der Universität Basel. — Zü: EVZ-Verlag [1960]. 216 S.; Ln. sfr. 12,—.

Universitas. Dienst an Wahrheit und Leben. Festschrift für Bischof Dr. Albert **Stohr.** Im Auftr. d. Kath.-Theol. Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz hrsg. v. Ludwig Lenhart. Bd. I—II. — Mz: Matthias-Grünewald-Verl. [1960]. XXIII, 492; X, 484 S.; Ln. DM 65,—.

Zur Geschichte und Kunst im Erzbistum Köln. Festschrift für Wilhelm **Neuss.** Hrsg. v. Robert Haaß und Joseph Hoster. — Düs: Schwann [1960]. 438 S. = Studien zur Kölner Kirchengeschichte V; Ln. DM 32,—; S. 425—438: Bernards, Matthäus: Bibliographie Wilhelm Neuss 1902—1959.

Teilsammlungen. — Capua, Francesco di: Scritti minori. I—II. — R, P, Tournai, NY: Desclée [1959]. 661, 475 p.; lir. 8.500,—.

Döpfner, Julius Kardinal: Wort aus Berlin. Rundfunkansprachen und Predigten des Bischofs von Berlin. — B: Morus-Verl. [1960]. 191 S.; Ln. DM 6,80.

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

Dhôtel, Jean-Claude: La „sanctification" du Christ d'après Hébreux II, 11. Interprétations des Pères et des scolastiques médievaux. — RechScRel XLVII, 1959, 515—543; XLVIII, 1960, 420—452.

Wytzes, J.: The twofold way II. Platonic influences in the work of **Clement of Alexandria.** — VigChr XIV, 1960, 129—153.

Aldama, J. A. de, SJ: Una opinion mariologica reciente, censurada por teologos antiquos. — Div IV, 1960, 123—140.

Sheldon-Williams, J. P.: A bibliography of the works of Johannes **Scottus Eriugena.** — JEcclH X, 1959, 198—224.

Schmaus, Michael: Der Lehrer und der Hörer der Theologie nach der Summa quaestionum des **Heinrich von Gent.** — Universitas. Fs. f. Bischof Dr. Albert Stohr, I, Mz [1960], 3—16.

Obermann, H. A.: De Praedestinatione et praescientia. An anonymous **14th century** treatise on predestination and justification. — NedArchKG XLIII, 1960, 195—220.

Carmignano di Brenta, Arturo M. da, OFMCap: San **Lorenzo da Brindisi** dottore della Chiesa universale ⟨1559—1619⟩. I. — Venezia-Mestre: Curia Prov. dei FF.MM.Capp. 1960. 574 p.

Tilliette, Xavier, SJ: État présent des Études **Hamanniennes.** — RechScRel XLVIII, 1960, 350—376.

Casper, Bernhard: Die Einheit aller Wirklichkeit. Friedrich **Pilgram** und seine theologische Philosophie. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1960. 272 S.

Theologen unserer Zeit. Eine Vortragsreihe des Bayerischen Rundfunks, hrsg. v. Leonhard Reinisch. — Mchn: Beck (1960). VII, 254 S.; Ln. DM 9,80.

evang.: — Maurer, Wilhelm: **Melanchthon** als Verfasser der Augustana. — LuthRu X, 1960, 164—179.

Hartvelt, G. P.: Verum corpus. Een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van **Calvijn.** — Delft: Meinema 1960. 240 bl.

Seifert, Paul: Die Theologie des jungen **Schleiermacher.** — (Gü:) Gütersloher Verl.Haus Mohn 1960. 208 S. = Beiträge z. Förderung christl. Theol. IL.

Frisque, Jean: Oscar **Cullmann.** Une théologie de l'histoire du salut. — (Tourn [& P]:) Casterman 1960. 279 p. = Cahiers de l'actualité religieuse XI.

* Bearbeiter der Abschnitte I, 2. II, VI, VII, 1. 2. VIII, IX und XI.
** Bearbeiter der Abschnitte XII und XIII.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung. Hrsg. v. Julius Schwabe. Bd. I. — Bas & Stu: Schwabe (1960). 176 S.

Hermelink, Jan: Verstehen und Bezeugen. Der theologische Ertrag der „Phänomenologie der Religion" von Gerardus van der **Leeuw**. — Mchn: Kaiser 1960. 170 S. = BevTh XXX.

Dhanis, Eduardus, SJ: Quid est religio? De unitate et definitione religionis. — Div IV, 1960, 183—203.

Goldammer, Kurt: Die Formenwelt des Religiösen. Grundriß der systematischen Religionswissenschaft. — Stu: Kröner (1960). XXXII, 528 S. = Kröners Taschenausgabe CCLXIV.

Hasenfuss, Josef: Gottes Reich auf Erden. Religion, Christentum, Kirche: Wesen, Ursprung, Entwicklung, Zukunft. — Mchn, Pad, Wien: Schöningh 1960. 227 S.; DM 15,—.

Vereno, Matthias: Menschheitsüberlieferung und Heilsgeschichte. Zum Verständnis der geistigen Begegnung zwischen Asien und dem Abendland. — Salzb: Otto Müller Verl. (1960). 211 S. = Reihe Wort u. Antwort XXIV.

Schwabe, Julius: Lebenswasser und Pfau, zwei Symbole der Wiedergeburt. — Symb I, 1960, 138—172.

Morenz, Siegfried: **Ägyptische** Religion. — Stu: Kohlhammer (1960). XV, 309 S. = Die Religionen der Menschheit. VIII.

Schuman, Verne B.: A Second-Century Treatise on Egyktian Priests and temples. — HarvThR LIII, 1960, 159—170.

Morenz, Siegfried: Untersuchungen zur Rolle des Schicksals in der ägyptischen Religion von S. Morenz u. Mitarb. v. Dieter Müller. — B: Akademie-Verl. 1960. 36 S. = Abh. d. Sächs. Akad. d. Wiss. Leipzig, Phil.-hist. Kl. 52, 1.

Sjöberg, Ake: Der Mondgott Nanna — Suen in der **sumerischen** Überlieferung. T. 1. — Stockh: Almquist & Wiksell (1960). 193 S.

Widengren, Geo: Aspetti simbolici dei templi e luoghi di culto del Vicino Orienti Antico. — Num VII, 1960, 1—25.

Watt, Montgomery W.: The conception of the charismatic community in **Islam**. — Num VII, 1960, 77—99.

Gonda, Jan: Die Religionen **Indiens**. Bd. I: Veda und älterer Hinduismus. — Stu: Kohlhammer (1960). XV, 369 S. = Die Religionen der Menschheit XI.

Éléments orientaux dans la religion grècque ancienne. Colloque de Strasbourg, 22 — 24 mai 1958. — P: Pr.Univ. de France 1960. 180 p. = Bibliothèque des centres d'études supérieures spécialisés; NF 14,—.

Latte, Kurt: **Römische** Religionsgeschichte. — Mchn: Beck 1960. XVI, 429 S., 33 Abb auf 16 Taf. = Handbuch der Altertumswissenschaft V, 4.

Drower, E[thel] St[efana]: The secret Adam. A study of Nasoraean **Gnosis**. — Oxf: Clarendon Pr. 1960. XVII, 123 p.

Hentze, Carl: Die Tierverkleidung in Erneuerungs- u. Initiationsmysterien. ⟨Älteres **China**, zirkumpazifische Kulturen und Groß-Asien⟩. — Symb I, 1960, 39—86.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Allen, Y.: A seminary survey. A listing and review of the activities of the theological schools and major seminaries located in Africa, Asia and Latin America which are training men to serve as ordained ministers and priests in the Protestant, Roman Catholic and Eastern Churches. — NY: Harper 1960. 666 p.

Viering, Erich: Literaturschau 1959. — Jahrbuch evangelischer Mission 1960, (Hamburg [1960]), 85—126; [ersch. auch gekürzt in:] Lutherisches Missionsjahrbuch f. d. Jahr 1960, (Neuendettelsau) 1960, 113—141.

Mission und Liturgie. Der Kongreß von Nimwegen 1959. Hrsg. von Johannes Hofinger (, SJ). — Mz: Matthias-Grünewald-Verl. [1960]. 203 S.; DM 14,80.

Bulck, G., van, SJ: Autour du problème missionnaire. Études de missiologie de 1932 à 1957. — R: Pont. Univ. Gregoriana. 1960. 253 p. = Studia missionalia X; lir. 2.200,—.

Ohm, Thomas (, OSB): Von der Missionsgeographie. — ZMR XLIV, 1960, 128—130.

Kelly, Bernard J., CSSp: Missionary spirituality. — Dubl: Gill 1960. X, 165 p.; sh. 15,—.

Mulders, Alphons: **Missionsgeschichte** (Missiegeschiedenis, dt.) Die Ausbreitung des kath. Glaubens. — Rgb: Friedr. Pustet (1960). 535 S.; Ln. DM 36,—.

Brown, William Eric: The Catholic Church in **South Africa** from its origins to the present day. Ed. by Michael Derrick. — Lo: Burns & Oates 1960. 398 p.; sh. 35,—.

Gale, H. P.: **Uganda** and the Mill Hill Fathers. — Lo: Macmillan 1959. XII, 334 p.; sh. 13,6.

Jany, A.: Jean **Bun**, missionnaire en **Chine**. Apercu de la vie religieuse et politique en Chine de la fin de l'Empire au Communisme, 1911—1952. — P: Mignard 1960. 140 p.; ffr 9,—.

Arámburu, Zenon, SJ, Obispo de Wuhu: Desterrado de China memorias de un misionero octogenarion. — Bilbao: Ed. El Siglo 1960. 191 p. = Col. „Luz de las gentes".

Pacheco, Juan Manuel, SJ: Los jesuitas en **Colombia**. T. I ⟨1567—1654⟩. — Bogota: Ed. „San Juan Eudes" (1959). 622 p.

Omaechevarría, Ignacio, OFM: Heraldos del Gran Rey en **California**. Fr. Pablo José de **Mugártagui** en su marco social y misionero. — Bilbao: Desclée [&] de Brouwer 1959. 333 p.

Geiger, Meynard J., OFM: The life and times of Fray Junípero **Serra**, O.F.M. or the man who never turned back. Vol. I—II. — Wash: Academy of American Franciscan history 1959. XII, 448; X, 508 p.; $ 12,—.

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

IV. Bibelwissenschaft

Judentum, Urchristentum, Kirche. Festschrift für Joachim *Jeremias*. Hrsg. v. Walther Eltester. — B: Tölpelmann 1960. 259 S. = ZNW, Beih. XXVI; DM 32,—.

Schmidt, Stefano, SJ: Cinquant'anni del Pontificio Istituto Biblico. — CivCatt CXI, 1960, I, 615—623.

Moderne Bibelübersetzungen. Eine Übersicht, redig. v. Josef Schmid. — ZkTh LXXXII, 1960, 290—332.

Kearns, C., OP: The success of the Bible de Jérusalem. — Ang XXXVII, 1960, 201—211.

Noth, Martin: Gilead und Gad. — ZDtPalV LXXV, 1, 1959, 14—73.

Wambacq, B. N., OPraem: De nummis in S. Scriptura. — Verb Dom XXXVIII, 1960, 156—172.

Eltester, Walther: Der Siebenarmige Leuchter und der Titusbogen. — Judentum, Urchristentum, Kirche. Festschr. f. Joachim Jeremias = ZNW, Beih. XXVI, 1960, 62—76.

Krinetzki, Leo, OSB: Der Einfluß von Is 52, 13 — 53, 12 Par auf Phil 2, 6—11. — R 1959. 95 S.; aus: ThQu CXXXIX, 1959. [Theol. Diss. d. Pont. Ath. S. Anselmi de Urbe, Ausz.].

Feuillet, A[ndré, PSS]: La citation d'Habacuc II. 4 et les huit premiers chapitres de l'Epître aux Romains. — NTSt VI, 1, 1959, 52—80.

Gnilka, Joachim: Die Erwartung des messianischen Hohenpriesters in den Schriften von Qumran und im Neuen Testament. — RQ 7 = II, 3, 1960, 395—426.

Vermes, Géza: The etymology of „Essenes". — RQ 7 = II, 3, 1960, 427—443.

Kuhn, Karl Georg: Giljonim und sifre minim. — Judentum, Urchristentum, Kirche. Festschr. f. Joachim Jeremias = ZNW, Beih. XXVI, 1960, 24—61.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Bright, John: A history of Israel. — Lo: SCMPr. (1960). 500 p., XVI pl. = The Old Testament library; cl. sh. 40,—.

Maccabaeorum liber III, ed. Robert Hanhart. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. 70 p. = Septuaginta. Vet. Test. graecum IX, 3; DM 9,40.

Bloemendaal, W[illem]: The headings of the **psalms** in the East Syrian Church. — Leid: Brill 1960. VI, 93 p. [Theol. Diss. Leiden].

Ziegler, Joseph: Antike und moderne lateinische Psalmenübersetzungen. — Mchn: Verl. d. Akad.; Beck in Komm. 1960. 68 S. = MSB pihl.-hist. 1960, 3.

Maier, Johann, übers.: Die **Texte vom Toten Meer.** (Erste dt. Gesamtübertragung) Bd. I—II. Mchn, Bas: Reinhardt 1960. 190, 232 S.; DM 26,—.

Dupont-Sommer, André: Die essenischen Schriften vom Toten Meer (Les écrits esséniens decouverts près de la Mer morte, dt.) Unter Zugrundelegung der Originaltexte übers. v. Walter W. Müller. — Tü: Mohr 1960. XV, 458 S.; Ln. DM 36,—.

Konkordanz zu den Qumrantexten. In Verb. mit Albert-Marie Denis, OP [u. a.] hrsg. v. Karl Georg Kuhn. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1960. XI, 237 S. 4^0; Ln. DM 72,—.

Allegro, John Marco: The treasure of the copper scroll. — London: Routledge & Kegan Paul 1960. 190 p. 4^0; sh. 35,—.

Sutcliffe, Edmund F[elix], SJ: The monks of Qumran. The people of the Dead Sea scwolls. Lo: Burns & Oates 1960; XV, 272 p., sh. 30,— ($ 5,50).

Bibl. Theologie. — Vaux, Roland de, OP: Das Alte Testament und seine Lebensordnungen (Les institutions de l'Ancien Testament, P: Ed. du Cerf 1958—60, dt.) I. — Frb (/Br), Bas, Wien: Herder (1960). 362 S.; Ln. DM 24,80.

Moraldi, L.: Espiazione sacrificale e riti espiatori nell'ambiente biblico e nell'Antico Testamento. — R: Pontif. biblico 1960. XXXI, 304 p. = Analecta biblica V; lir. 3.600,—.

Testuz, Michel: Les idées religieuses du Livre des jubilés. — Genève: Droz 1960. 207 p.

Nachbibl. Judentum. — Stewart, Roy A.: Rabbinic theology: an introductory study. — Lo: Oliver & Boyd 1960. 224 p.

Scholem, Gershom: Zur Kabbala und ihrer Symbolik. — Zü: Rhein-Verl. (1960). 303 S.; Ln. DM 19,80.

The Zionist idea. A hist. analysis and reader. Ed. a. w. an introd. a. biogr. notes by Arthur Hertzberg. — NY: Doubleday 1959. 638 p.; $ 7,50.

Sulzbach, Walter: Die zwei Wurzeln und Formen des Judenhasses. 2. Aufl. — Stu: Kohlhammer (1960). 55 S. = Studia Delitzschiana II; DM 5,40.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

New Testament sidelights: Essays in honor of Alexander Converse *Purdy*. Ed. by H. K. McArthur. — Hartford: Hartford Pr. 1960. VII, 135 p.

[Teils.:] Käsemann, Ernst: Exegetische Versuche und Besinnungen. [Ges. Aufs.] Bd. I. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1960]. 316 S.; DM 16,80.

Marxsen, Willi: Das Problem des neutestamentlichen Kanons aus der Sicht des Exegeten. — NZSystTh II, 1960, 137—150; a. a. O., S. 150—160: Ratschow, Carl Heinz: Zur Frage der Begründung des neutestamentlichen Kanons aus der Sicht des systematischen Theologen.

Jaubert, A[nnie]: **Jésus** et le calendrier de Qumrân. — NTSt VII, 1, 1960, 1—30.

Rengstorf, Karl Heinrich: Die Auferstehung Jesu. Form, Art u. Sinn d. urchristl. Osterbotschaft. 4. neu bearb. Aufl. — Witten/Ruhr: Luther-Verl. 1960. 172 S.; Ln. DM 16,80.

Index to periodical literature on the Apostle **Paul.** Compil. under the dir. of Bruce M. Metzger. — Leid: Brill 1960. XV, 183 p. = New Testament tools and studies I; cl. hfl. 14,—.

Littérature et théologie pauliniennes, par A. Descamps [e. a.] (Conférences de la XIe session des Journées bibliques de Louvain, 1959.) — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1960). 235 p. = Recherches bibliques V; bfr. 160,—.

Vogels, Heinrich Josef: Die Überlieferung des Ambrosiasterkommentars zu den Paulinischen Briefen. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1959). S. 108—142 = GöN 1959, 7; DM 3,50.

Zimmermann, Heinrich: Untersuchungen zur Geschichte der altlateinischen Überlieferung des zweiten Korintherbriefes. — Bo: Hanstein 1960. XXIII, 439 S. = BoBiblBeitr XVI [Kath.-theol. Habil.-Schr. Bonn]; DM 52,50.

Prümm, Karl, SJ: Diakonia pneumatos. Der 2. Korintherbrief als Zugang zur apostolischen Botschaft. Auslegung u. Theologie. Bd. II: Theologie des zweiten Korintherbriefes. T. 1: Apostolat und christl. Wirklichkeit. Theologie d. ersten Briefteils, Kap. 1—7. — Frb (/Br), Wien, R: Herder (1960). VII, 626 S.; Lw. 54,—.

Neuenzeit, Paul: Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung. — Mchn: Kösel 1960. 255 S. = Studien ANT I; DM 28,— [Kath.-theol. Diss. München].

Ntl. Theologie. — Strawson, William: Jesus and the future life: a study in the synoptic Gospels. — Lo: Epworth 1959. XII, 250 p.; sh. 39,—.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Wachtel, Alois: Beiträge zur **Geschichtstheologie** des Aurelius Augustinus. — Bo: Röhrscheid 1960. 158 S. = Bonner historische Forschungen XVII; DM 16,—.

Magrassi ,Mariano, OSB: Teologia e storia nel pensiero di Ruperto di Deutz. — R: Univ.Urb. De Propagando fide 1960. 290 p. = Studia Urbaniana.

Schmaus, Michael: Elemente einer christlichen Geschichtstheologie. — Sinn und Sein, hrsg. v. Richard Wysser, Tü 1960, 779—794.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Weg und Werk. Die katholische Kirche in **Deutschland.** Hrsg. v. Georg Thurmair [u. a.]. — Mchn: Pustet [1960]. 417 S., 3 Kt. 4°; Ln. DM 46,—.

Morel, Charles-Ferdinand: Histoire et statistique de l'ancien évêché de Bâle. — (Neuch) 1959 (: Attinger). 367 p., 1 ct. = Bibliotheque jurassienne II; sfr. 28,—.

3. Christliches Altertum (einsch. Patrologie)

Altaner, Berthold: Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 6. Aufl., durchges. u. erg. v. Alfred Stuiber. — Frb (/Br), Bas, Wien: Herder 1960. XXVII, 508 S.; Ln. DM 25,— [amerik. Ausg.:] Patrology — NY: Herder 1960. XXIV, 659 p.; $ 10,—.

Opelt, Ilona: Christianisierung heidnischer Etymologien. — Jb AntChr II, 1959, 70—85.

Klauser, Theodor: Christlicher Märtyrerkult, heidnischer Heroenkult und spätjüdische Heiligenverehrung. Neue Einsichten u. neue Probleme. — 10 Jahre Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen = ArbGemForsch NRW, Geisteswiss. XCI [1960], 27—38.

Unnik, Willem Cornelis van: Die Rücksicht auf die Reaktion der Nicht-Christen als Motiv in der altchristlichen Paränese. — Judentum, Urchristentum, Kirche = ZNW, Beih. XXVI, B 1960, 221—34.

Grant, R[obert] M[cQuen]: The appeal to the **early Fathers.** — JThStud, N. S. XI, 1960, 13—24.

Hyldahl, Niels: **Hegesipps** Hypomnemata. — StudThiol XIV, 1960, 70—113.

Moorsel, Gerard van: Die Symbolsprache in der hermetischen **Gnosis.** — Symbolon I, 1960, 128—137.

[Evangelium veritatis, engl.] The Gospel of truth. A Valentinian meditation on the Gospel. Transl. from the Coptic and commentary by Kendrick Grobel. — Nashv: Abingdon Pr. 1960. 206 p.; $ 4,—.

Grant, Robert M[ac Queen], & David Noel Freedman: The secret sayings of Jesus. — NY: Doubleday 1960. 206 p.; $ 3,50. [dt. Ausg. u. d. T.:] Geheime Worte Jesu. Das **Thomas-Evangelium.** Mit e. Beitr.: Das Thomas-Evangelium in der neuesten Forschung, von Joh. B. Bauer. — Ffm: Scheffler (1960). 228 S.

Hunziger, Claus-Hunno: Unbekannte Gleichnisse Jesu aus dem Thomas-Evangelium. — Judentum, Urchristentum, Kirche. Festschrift f. Joachim Jeremias = ZNW, Beih. XXVI, B 1960, 209—230.

Roques, René: L'„Évangile selon Thomas": son édition critique et son identification. — RHistRel CLVII, 1960, 187—218.

Halkin, François (, SJ): L'empereur **Constantin** converti par Euphratas. — AnalBoll LXXVIII, 1960, 5—17.

Wolfram, Herwig: Constantin als Vorbild für den Herrscher des hochmittelalterlichen Reiches. — MIÖG LXVIII, 1960, 226—243.

Ewig, Eugen: Die ältesten **[deutschen] Bistümer.** — Weg und Werk. Die kath. Kirche in Deutschland, hrsg. v. Georg Thurmair [u. a.], Mchn [1960], 150—164.

Ewig, Eugen: Die ältesten **Mainzer** Bischofsgräber, die Bischofsliste und die Theonestlegende. — Universitas. Festschr. f. Bischof Albert Stohr II [, 1960], 19—27.

San **Augustin**: Estudios y coloquios por E. Frutos Costés [y. a.] — Zaragoza: Inst. „Fernando el católico" 1960. 222 p.; pes. 90,—.

Cotta, S.: La città politica di sant'Agostino. — Mil: Ed. di Comunità 1960. 176 p.; lir. 1.300,—.

4. Mittelalter und Neuzeit

Festgabe des Vereins für Diözesangeschichte von München und Freising zum Münchener Eucharistischen Weltkongreß 1960 in Verb. mit M(ax) J(osef) Hufnagel [u. a.] hrsg. v. A(dolf) W(ilhelm) Ziegler. — Mchn: Seitz 1960. 179 S. = Beiträge zur altbayerischen **Kirchengeschichte** [=] Deutingers Beiträge XXI, 3; DM 12,90.

Der Mönch im Wappen. Aus Geschichte und Gegenwart des katholischen **München.** — Mchn: Schnell & Steiner (1960). 551 S.

Hegel, Eduard: Kirchliche Vergangenheit im Bistum Essen. — Ess: Driewer (1960). 311 S.; Ln. DM 24,80.

Mehnert, Gottfried: Die Kirche in **Schleswig-Holstein.** Eine Kirchengeschichte im Abriß. — Kiel: Luth. Verlags- u. Buchhandelsgesellsch. 1960. 160 S.; Hln.DM 9,80.

5. Mittelalter

Delahaye, A.: Was St. **Willibrord** aartsbisschop van Utrecht? — Zundert: Vorsselmans 1959. 36 bl.; hfl. 2,25.

Liudgers Erinnerungen (Vita **Gregorii,** dt.) Einf. u. [dt.] Übertr. v. Basilius Senger, OSB. — Ess: Ludgerus-Verl./Wingen [1959]. 67 S.; DM 2,80.

Sankt **Liudger.** Gedenkschrift zum 1150. Todestage des Heiligen. (Hrsg.: Pfarramt St. Ludgerus, Essen-Werden. Red.: Friedrich Klipphahn. — Essen-Werden) 1959 (: Industriedruck AG, Essen). 110 S., 32 S. Abb.; DM 4,—; S. 13—47. 103—104: Börsting, Heinrich: Das Leben des heiligen Liudger. Sein Werk und seine Verehrung.

Müller-Christensen, Sigrid: Das Grab des Papstes **Clemens II.** im Dom zu Bamberg. Mit e. Studie zur Lebensgeschichte d. Papstes von Alexander Freiherr von Reitzenstein. — Mchn: Bruckmann [1960]. 102 S., 30 Bl. m. 107 Abb. 4°; Ln. DM 60,—.

Leclercq, Jean (, OSB): Saint **Pierre Damien** ermite et homme d'Église. — R: Ediz. di storia e letteratura 1960. 283 p. = Nomini e dottrine VIII.

Mayer, Hans Eberhard: Bibliographie zur Geschichte der **Kreuzzüge.** — Hann: Hahn 1960 XXXII, 272 S.; DM 36,—.

Bligny, Bernard: L'Église et les ordres religieux dans le royaume de **Bourgogne** aux XIe et XIIe siècles. — P: Pr. univ. de France 1960. 536 p., 8 ct. = Collection des cahiers d'histoire IV.

Classen, Peter: **Gerhoch von Reichersberg.** Eine Biographie. Mit e. Anh. über d. Quellen, ihre handschriftl. Überlieferung u. ihre Chronologie. — Wiesb: Steiner 1960. XI, 485 S. 4°; DM 50,—. [Phil. Habil.-Schrift Mainz]

Schmitt, Clément, OFM: La position du cardinal **Léonard de Giffoni,** O.F.M., dans le conflit du Grand schisme d'Occident. — Quaracchi-Firenze: Collegio S. Bonaventura 1959. 170 p.

Seibt, Ferdinand: **Hus** und **Hussiten** in der tschechischen wissenschaftlichen Literatur seit 1945. — Zeitschrift f. Ostforschung VII, Marb 1958, 566—590.

Kavka, Frantisek: The Hussite movement and the Czech reformation. — CHM/JWH V, 4, 1960, 830—856.

6. Gesamte Neuzeit

Protestantismus. — Documenta reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van Kerk en theologie in de **Nederlanden** sedert de Hervorming. Onder red. van J[an] N[icolaas] Bakhuizen van den Brink, [e. a.] I. Tot het einde van de 17de eeuw. — Kampen: Kok 1960. XXIII, 507 p.

Highet, John: The **Scotish** Churches. — Lo: Skeffington 1960. 224 p.; sh. 30,—.

Sykes, John: The **Quakers,** a new look at their place in society. — Phil & NY: Lippincott 1959. 287 p.; $ 3,95.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Grimm, Harold J.: **Luther** research since 1920. — JModHist XXXII, 1960, 105—118.

Lau, Franz: Luther. — B: de Gruyter 1959. 151 S. = Sammlung Göschen MCLXXXVII.

Philipp **Melanchthon.** 1497—1560. Gedenkschrift zum 400. Todestag d. Reformators, 19. April 1560/1960. Hrsg. von Georg Urban. — Bretten: Melanchthonverein 1960. 207 S.; DM 5,80.

Meinhold, Peter: Philipp Melanchthon. Der Lehrer der Kirche. B: Luth. Verlagsh. 1960. 155 S.; DM 9,40.

Gaeta, F.: Un nunzio pontificio a Venezia nel cinquecento ⟨Girolamo **Aleandro**⟩. — Venezia & R: Ist. p. l. collabor. culturale 1960. 158 p.; lir. 2.000,—.

Der Briefwechsel des Friedrich **Mykonius** ⟨1524—1546⟩. Ein Beitrag zur allgemeinen Reformationsgeschichte und zur Biographie eines mitteldeutschen Reformators. Bearb. v. Hans-Ulrich Delius. Mit einem Geleitw. v. Robert Stupperich. — Tü: (Fabian) 1960. 211 S. = Schr KRG XVIII/XIX.

Gardy, Frédéric, avec la collab. d'Alain Dufour: Bibliographie des oeuvres théol., littér., hist. et jur. de Théodore de **Beze.** — Genève: Droz 1960. 144 p. = Travaux d'humanisme et renaissance XLI; sfr. 36,—.

Bèze, Théodore de: Correspondance. Recueillie p. Hippolyte Aubert, publ. p. Fernand Aubert et Henry Meylan. T. I ⟨1539—1555⟩. — Genève: Droz 1960. 225 p. 4^0; sfr. 36,—.

Tazbir, Janusz: Recherches sur l'histoire de la Réforme en **Pologne** ⟨1945—1958⟩. — Acta Poloniae historica II, Warsz 1960, 133—153.

Literatura ariańska w Polsce XVI w. Wyd.: Lech Szczucki i Janusz Tazbir. — Warsz: Ksiazka i wiedza 1959. LXXXVI, 664 str.

Jedin, Hubert: **Contarini** und Camaldoli. — ArchItalStorPiet II, 1959, 51—117.

Guitton, Georges, SJ: Le bienheureux **Pierre Favre** premier prêtre de la Compagnie de Jésus ⟨1506—1546⟩. — Lyon: Vitte 1959. 246 p.

Lortz, Joseph: Zur Zielsetzung des **Konzils von Trient.** — Universitas. Festschr. f. Bischof Albert Stohr II [, 1960], 89—102.

Glemma, Tadeusz: Piotr **Kostka. Lata młodzieńcze e działalność** polityczna. 1532—1595. — Toruń; (Łodz: Państw. Wyd. nauk.) 1959. 347 str. = Roczniki Tow. nauk w Toruniu LXI, 2; zł. 50,— [S. 315—327: Zusammenfassung in dt. Spr.: Peter Kostka, Bischof von Culm. Jugendjahre u. polit. Wirksamkeit.]

Prodi, Paolo: Il Cardinale Gabiele **Paleotti** ⟨1522—1597⟩. I. — R: Ediz. di storia e letteratura 1959. 232 p.; lir. 3000,—.

8. Neuere Zeit

Tavenaux, René: Le **Jansénisme** en Lorraine, 1640—1789. — P: Vrin 1960. 759 p. = Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France; NF 60,—.

Rice, Hugh A. L.: Thomas **Ken,** bishop and non-juror. — Lo: S.P.C.K. 1958. 230 p.; sh. 25,—.

Hales, E[dward] E[lton] Y[oung]: Revolution and **papacy,** 1769—1846. — Lo: Eyre & Spottiswoode (1960). 320 p.; sh. 30,—.

Subera, J. L.: Walka biskupa Jozefa **Rybińskiego.** — Warsz: Prawo kanoniczne 1959. str. 184—280. [odb. z:] Prawo kanoniczne. [Der Kampf des Bischofs Josef Rybiński mit der preuß. Regierung].

Reibel, Ferdinand: Die Bischöfe von **Straßburg** seit 1802. — Strasb: Société d'édition de la Basse-Alsace 1958. 68 p.

Sampers, A.: Der hl. Klemens (Maria **Hofbauer**) u. die Frauen. M. e. Brief v. Dorothea Schlegel u. e. Brief v. Philipp Veit. — SpicHistCSSR VII, 1959, 68—86.

Réunions des évèques de **Belgique.** 1830—1867; procès verbaux; éd. par A [loys] Simon. — Louv: Nauwelaerts 1960. 167 p.

Żywczyński, Mieczysław: Der **Posener Kirchenstreit** in den Jahren 1837—40 und die **„Kölner Wirren".** Ein Beitrag zu ihrer Geschichte und zur Geschichte der Politik Metternichs. — Acta Poloniae historica II, Warsz, 1960, 17—41.

(**Leo** XIII. Papa:) Lettres de Pecci ⟨1843—1846⟩. Par A[lois] Simon. — Brux: Inst. hist. belge de Rome 1959. XI, 278 p. = Analecta Vaticano-Belgica 2 C III; bfr. 180,—.

Soffanov, Ivan: Histoire du mouvement **bulgare.** Vers l'Église catholique au XIXe siècle. Ie période: les origines: 1855—1865. — R: Desclée 1960. XXIII, 400 p. = Bibliothèque catholique bulgare.

Kupisch, Karl: Quellen zur Geschichte des **deutschen Protestantismus** ⟨1871—1945⟩. — Gö, B, Ff[m]: Musterschmidt [1960]. 310 S. = Quellensammlung zur Kulturgeschichte XI [, vielm.] XIV; DM 22,80.

Briefe des heiligen **Pius X** (Lettere, 2. ed., Pad 1958, Ausw., dt.) Hrsg. v. Nello Vian. — Frb/S: Paulusverl. [1960]. 245 S.

Peters, Walter H.: The life of **Benedict XV.** — Milw: Bruce 1959. VIII, 321 p.; $ 4,50.

Szczesniak, Boleslaw, transl. a. ed.: The **Russian revolution** and religion. A collection of documents concerning the suppression of religion by the communists, 1917—1925. — (Notre Dame, Ind.:) University of Notre Dame Pr. 1959. XX, 289 p.

Smylie, James H.: The Roman Catholic Church, the State and Al **Smith.** — ChH XXIX, 1960, 321—343.

Sibilia, S.: Il card. Enrico **Sibilia.** Un diplomatico della S. Sede ⟨1861—1948⟩. — R: Tip. della pace 1960. 126 p.; lir. 1.000,—.

Giovannetti, Alberto: Il Vaticano e la **guerra** ⟨**1939—1940**⟩. — CdV: Libr. editr. vat. 1960. 224 p.; lir. 1.000,—.

9. Neueste Zeit

Aradi, Zsolt: Der XXIII. **Johannes** (Pope John XXIII, dt.) Werden und Wirken des Papstes Angelo Roncalli. — Mchn: Ehrenwirth [1960]. 225 S., 10 Bl. Abb.; Ln. DM 16,80.

Il Santo Padro Giovanni XXIII e la Pontificia Università del Laterano. — ([CdV:] Typ. polypl. vat. 1959.) 158 p.

Duquaire, Hanri: Les Chrétiens en **Allemagne de l'Est.** — P: Victor 1960. 183 p.; NF 7,50.

Religion in the **USSR.** (Ed. by Boris Iwanow. Transl. ed. by James Larkin.) — (Mchn: Inst. z. Erforschung der UdSSR) 1960. 236 S. = Institute for the study of the USSR 1, LIX.

Kirchen in der Zange. Die Kirchenpolitik der **Tschechoslowakei** 1945—1960. — Mchn: Wolf 1960. 92 S. = Mitteleuropäische Quellen und Dokumente IV; DM 2,50.

VI. Christliche Philosophie

Schmidt, Martin Anton: **Thomas Aquinas** and **Raymundus Lullus.** — ChH XXIX, 1960, 123—140.

Antweiler, Anton: Die Anfangslosigkeit der Welt nach Thomas von Aquin und Kant. — Tr: Paulinus-Verl. 1960. 160 S.

Bettoni, Efrem, OFM: Le dottrine filosofiche di Pier di **Giovanni Olivi.** — Mil: Vita e Pensiero (1959). 534 p.; lir. 4.500,—.

Vyver, E. van de, OSB: **Henricus Bate.** Speculum divinorum et quorundam naturalium. Éd. critique. T. I: Intr., littera dedicatoria, tabula capitularium, proemium. P. 1. — Lou: Publ. Univ.; P: Béatrice & Nauwelaerts 1960. CIX, 260 p. = Philosophes médievaux IV.

Borak, Hadrianus, OFMCap: Introductío in philosophiam S. **Laurentii Brundusini.** — Ant XXXV, 1960, 215—292.

Stüttler, Josef: Zum Problem der Gotteserkenntnis im Spätwerke **Schellings.** Ein Beitrag zur Interpretation der Schellingschen Altersphilosophie. — ZkTh LXXXII, 1960, 275—289.

Willam, Franz Michel: Aristotelische Erkenntnislehre bei **Whately** und **Newman** und ihre Bezüge zur Gegenwart. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1960. 345 S.

Baden, Hans-Jürgen: Peter **Wust,** der Philosoph unter dem Kreuz. — NZSystTheol II, 1960, 160—173.

Schmitz, Josef: Disput über das teleologische Denken. Eine Gegenüberstellung von Nicolai **Hartmann,** Aristoteles und Thomas von Aquin. — Mz: Grünewald-Verl. (1960). 215 S.

Chauchard, Paul: L'être humain selon **Teilhard de Chardin.** Ses aspects complémentaires dans la phénoménologie scientifique et la pensée chrétienne. — P: Gabalda 1959. 239 p.

Greef, W. de, AA: De kennis bij Romano **Guardini.** — Bijdr XXI, 1960, 144—167; ib., p. 168: Zsfssg [in dt. Spr.:] Die Erkenntnistheorie Romano Guardinis.

Sinn und **Sein.** Ein philosophisches Symposion. Hrsg. v. Richard Wisser. — Tü: Niemeyer 1960. XV, 860 S.

Holm, Soren: **Religionsphilosophie.** — Stu: Kohlhammer 1960. 350 S.

Trillhaas, Wolfgang: Der **Atheismus.** Formen seiner Begründung und das Problem seiner Widerlegung. — NZSystTheol II, 1960, 248—261.

Lacroix, Jean: Wege des heutigen Atheismus (Le sens de l'athéisme moderne, dt.). — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1960). 102 S.

Ehlen, Peter: Der Atheismus im dialektischen Materialismus. — Rgb: Pustet 1960. 200 S.

Grison, M.: Geheimnis der **Schöpfung** (Problèmes d'origines, dt.). Was sagen Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie vom Ursprung der Welt, der Lebewesen und des Menschen? — Mchn: Rex-Verl. (1960). 332 S.

Schuler, Bertram: Die **Materie** als lebendige Kraft. — Würzb, Pad: Schöningh 1960. XII, 168 S.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Haible, Eberhard: **Trinitarische** Heilslehre. — Stu: Schwaben Verl. 1960. 148 S.

Rahner, Karl, SJ: Kleine Bemerkungen zum dogmatischen Traktat „De Trinitate". — Universitas. Fs. f. Bischof Dr. Albert Stohr I, Mz [1960], 130—150.

Charles, Pierre, SJ: L'**Eglise,** sacrement du monde. — Brug: Desclée (&) de Brouwer 1960. 266 p. = MusLess, sect. theol. LV.

Rahner, Karl, SJ: Kirche und Sakramente. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1960. 108 S. = QuaestDisp X.

McAuliffe, Cl., SJ: De **sacramentis** in genere. — St. Louis: Herder 1960. XVI, 224 p.

Semmelroth, Otto, SJ: Vom Sinn der Sakramente. — Ffm: Knecht/Carolusdr. (1960). 117 S.

Camelot, P(ierre) Th(omas), OP: Spiritualité du **baptême.** — P: Éd. du Cerf 1960. 281 p. = Lex orandi XXX.

evang. — Engelland, Hans: Schrift und Tradition. — ThLZ LXXXV, 1960, Sp. 19—32.

Doebert, Heinz: Das Charisma der **Krankenheilung.** Eine biblisch-theologische Untersuchung über eine vergessene Grundfunktion der Kirche. — Hbg: Furche-Verl. (1960). 140 S. = Furche-Studien XXIX.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Betz, Johannes: Die **Eucharistie** in der Zeit der griechischen Väter. Bd II/1: Die Realpräsenz des Leibes und Blutes Jesu im Abendmahl nach dem Neuen Testament. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1960. 204 S.

Stegmüller, Friedrich: Das Trinitätssymbolum des hl. **Martin von Tours.** — Universitas. Fs. f. Bischof Dr. Albert Stohr I Mz [1960], 151—164.

Cordillo, Mauricius, SJ: Theologia Orientalium cum Latinorum comparata. Commentatio hist. T. I: Ab ortu Nestorianismi usque ad expugrationem Constantino poleos **431—1453.** — R: Pont. Inst. orient. stud. 1960. XXII, 428 p. = OrChrAnal CLVIII.

Rovira Belloso, José M.: La visión de dios según **Enrique de Gante.** — Barc: Ed. Casulleras 1960. 264 p. = Colectanea San Paciano, ser. teol. VII.

Biemer, Günter: Überlieferung und Offenbarung. Die Lehre von der Tradition nach John Henry **Newman.** — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1960. 272 S.

King, J. J., OMI: The necessity of the Church for salvation in selected theological writings of the **past century.** — Wash: CUAPr. 1960. XXVIII, 363 p.

Schäufele, Hermann: Die Eucharistie in der Lehrverkündigung Papst **Pius XII.** — Universitas. Fs. f. Bischof Dr. Albert Stohr I, Mz [1960], 186—203.

Marić, Josephus: Quaestiones quaedam christologicae ex dogmatum historia selectae nova ratione illustrantur. — Zagrebia ⟨Agram⟩, Croatia, Jugoslavia (: Autor) 1960. VI, 255 p.

Zimmermann, Harald: Der Kirchenbegriff in der neueren katholischen Kirchengeschichtsschreibung. — MatDKfInst XI, 1960, 61—69.

evang.: Brandenburg, Albert: Gericht und Evangelium. Zur Worttheologie in **Luthers** erster Psalmenvorlesung. — Pad: Bonifacius-Dr. (1960). 173 S. = Konfessionskundl. u. kontroverskundl. Studien IV.

Theunis, Franz, (CP): Offenbarung und Glaube bei Rudolf **Bultmann.** — Hbg-Bergstedt: Reich 1960. XV, 144 S. = ThFo XIX.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Samulski, Robert: Kontroverstheologische Literatur. Auswahl aus den Neuerscheinungen 1959/60. [Forts. u. Schluß.] — Cath Mstr XIV, 1960, 234—240. 317—320.

Kahle, Wilhelm: Die **orthodoxe Kirche** des Ostens im Spiegel der deutschen evangelischen Kirchenzeitungen während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. — ZRGG XII, 1960, 219—241.

Rawlinson, A. E. J.: The **Anglican** communion in Christendom. — Lo: S.P.C.K. 1960. 164 p.; sh. 7/6.

Oscar Cullmann (&) Otto Karrer (Hrsg.): Einheit in Christus. Evangelische und katholische Bekenntnisse. — (Zürich:) Zwingli-Verl.; (Einsiedeln, Zürich & Köln:) Benziger [1960]. 170 S.; Ln. DM 9,80; S. 167—170: Literatur zur **evangelisch-katholischen Begegnung.**

VIII. Moraltheologie

Der Christ und die Weltwirklichkeit. Moralprobleme der Zeit. Weihnachts-Seelsorgertagung 28.—30. Dez. 1959. Hrsg. v. Karl Rudolf. — Wien: Herder [1960]. 200 S.

Thomistica morum principia. Communicationes V congressus thomistici internationalis Romae, 13—17 Septembris 1960. — R: Officium Libri catholici 1960. 653 p. = Bibliotheca Pont. Acad. Romanae S. Thomae Aquinatis III.

Krook, Dorothea: Three traditions of moral thought. — NY & Lo; Cambr.U.P. 1960. 354 p.; $ 5,50.

O'Brien, John Joseph: The remission of venial sin. — Wash: CUAPr. 1959. VIII, 119 p. = CUA. STSTh CIX; $ 1,50.

Lindeboom, G. A.: Opstellen over **medische ethiek.** — Kampen: Kok 1960. 176 bl.

Dayez, M.: Narcoanalyse et morale. — EphThLov XXXVI, 1960, 432—465.

Doms, Herbert: Dieses Geheimnis ist groß. Eine Studie über theologische und biologische Sinnzusammenhänge [der **Ehe**]. — Köln: Verl. Wort u. Werk (1960). 121 S.; DM 3,40.

IX. Christliche Soziologie

Malley, Pe. F., OP: Sociologia e religião. — REBras XX, 1960, 341—356.

Klüber, Franz: Grundlagen der katholischen Gesellschaftslehre. — Osnabrück: Fromm 1960. 178 S.

Berg, Ludwig: Kirche, Lebensprinzip der Gesellschaft. — Universitas. Fs. f. Bischof Dr. Albert Stohr I, Mz [1960], 176—185.

Ducoin, G., SJ: Pour une économie du bien commun selon la doctrine sociale de l'Église. — P: Lethielleux 1960. 144 p.

Aufgaben und Möglichkeiten christlichen Handelns im raschen sozialen Umbruch. (Amtl. deutsche Fassung des Berichtes einer v. Weltkirchenrat einberufenen intern. Studienkonferenz.) — ZevEth. IV, 1960, 257—318; S. 318—320: Bibliographie über christl. Ethik u. christl. Verhalten in Gebieten sozialen Umbruchs.

Rondet, Henri, SJ: Introduction a l'étude de la théologie du **mariage.** — P. Lethielleux (1960). 202 p. = Théologie, pastorale et spiritualité. Recherches et syntheses VI.

Häring, Bernhard, CSSR: Ehe in dieser Zeit. — Salzb: Müller (1960). 580 S. = StudThMorPast VI.

Wingen, Max: Über Art und Möglichkeit einer Familienpolitik in der Sicht der katholischen Soziallehre ⟨unter besonderer Berücksichtigung der Familienlohnkonzeption⟩. — NOrdn XIV, 1960, 271—283. 350—358.

Dion, G., & L. O'Neill: Le chrétien et les élections. Textes pontificaux et épiscopaux, documents historiques, textes diverses sur la **moralité politique.** — Montr: Éd. de l'homme 1960. 126 p.

Meinhold, Peter: Römer 13. Obrigkeit, Widerstand, Revolution, Krieg. — Stu: Kreuz-Verl. (1960). 182 S.

Goetz Briefs [u. a.]: Das Bild des **Arbeiters** in der katholischen Sozialbewegung von den Anfängen bis zur Gegenwart. Fs. f. Prälat Dr. Franz Müller. — Köln: Pick (1960). 90 S.; DM 4,40.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Wirtschaft und Gesellschaft heute. Bd. III: Zeitfragen 1955—1959. — Frb/B: Herder 1960. VII, 423 S.

Künneth, Walter: Moderne Wirtschaft — christliche Existenz. Eine Einführung in die Hauptprobleme einer christlichen Wirtschaftsethik. — Mchn: Claudius-Verl. (1959). VIII, 82 S. = Theologie u. Gemeinde II.

Groner, Franz: Die Sozialstellung der Katholiken in der Bundesrepublik Deutschland. — KölnPastbl XII, 1960, 178—187. 215—225.

Niemeyer, Johannes: Die rechtliche Problematik der **Sonntagsarbeit.** — NOrdn XIV, 1960, 358—370.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Billing, Jules-Luc: Weltcaritas 1960. — CaritasFr LXI, 1960, 274—284.

Becker, Carl: Anstalten und Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes. Nach dem Stande vom 1. Januar 1960. — CaritasFr LXI, 1960, 227—233.

Thoma, Franz: Evangelische Diakonie und katholisches Diakonat. Eine vergleichende Studie. — MüThZ XI, 1960, 181—190.

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

Geschichte u. Allgemeines. — Sanchez y Sanchez, Aquilino M.: La canonística clásica, coeficiente fecundo para el estudio del Pontificado y del Imperio. — Salm VII, 1960, 101—118.

Schreiber, Georg: Das päpstliche **Staatssekretariat.** — Hist JG LXXIX, 1960, 175—198.

Zittel, Bernhard: Die Vertretung des Hl. Stuhles in München **1785—1934.** — Der Mönch im Wappen, Mchn (1960), 419—494.

Kirche u. Staat. — Scheuner, Ulrich: Kirche und Staat in der neueren deutschen Entwicklung. — ZevKR VII, 3, 1960, 225—273.

Bornkamm, Heinrich: Staat und Kirche in der Sicht des neueren Katholizismus. Zsfssg. eines Vortrages. — Ebd., S. 273—279.

Maier, Helmut Ernst: Grundlagen und Probleme der **Klosterbesteuerung** nach geltendem deutschen Steuerrecht. — B: Duncker & Humblot (1959). 214 S. = Nürnberger Abhandlungen zu den Wirtschafts- u. Sozialwiss. XI.

Personenrecht. — Simeone, Laurentius, OFMConv: Consensus et consilium subditorum superioribus necessaria ad valide agendum ⟨in Iure communi et in legislatione franciscana⟩. — Misc Franc IL, 1959, 464—493.

Strigl, Richard A.: Grundfragen der kirchlichen **Ämterorganisation.** — Mchn: Hueber Verl. 1960. XXIV, 188 S. = MchnThSt III, 13.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die **Militärseelsorge** in neuerer Zeit. — MüThZ XI, 1960, 123—140.

Sachenrecht. — Primetshofer, Bruno: **Ehe** und **Konkordat.** Die Grundlinien des österreichischen Konkordatseherechtes und das geltende Österreichische Eherecht. — Wien: Herder 1960. XIX, 112 S.

Mandl, Josef: Das **Elternrecht** nach der natürlichen und übernatürlichen Ordnung. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1960. 159 S. = FrbThSt LXXVII.

Ostkirchenrecht. — Erni, Raymund: Das neue kirchliche Gesetzbuch für die katholischen Ostkirchen. Grundsätzliche und konkrete Erwägungen. — UnSa XV, 1960, 154—165.

evang. KR. — Wortelker, Konrad: Evangelisches Kirchenrecht — Recht? Evangelisches Kirchenrecht als Frage nach der Norm. — Hbg-Bergstedt: Reich 1960. 240 S. = ThFo XXI.

XII. Pastoraltheologie

Hegel, Eduard: Organisationsformen der diözesanen Priesterausbildung in Deutschland. Grundlinien ihrer geschichtlichen Entwicklung. — Die Kirche und ihre Ämter und Stände. Festgabe f. Se. Eminenz Jos. Kard. Frings, Köln 1960, 645—666.

Schuyler, J. B., SJ: Northern parish — a sociological and pastoral study. — Chic: Univ. Pr. 1960. 381 p.

Mitchell, J. D., CSP: The parish priest's guide to inquiry classes. — NY: Paulist Pr. 1960. 256 p.

Volk, Hermann: Das **Wort Gottes** in der Seelsorge. — Universitas. Fs. f. Bischof Dr. Albert Stohr I, Mz [1960], 255—264.

Das Wort Gottes und die Liturgie (Parole de Dieu et liturgie, dt.) — Mz: Matthias-Grünewald-Verlag (1960). 202 S.; DM 14,80.

Bissonnier, H.: Pédagogie de résurrection; de la formation religieuse et de l'éducation chret. des „inadiaptés", introduction à une orthopédagogie cathéchétique. — P: Éd. Fleurus 1959. 291 p.

Berg, Hermann: Zur Geschichte der Mainzer **Diözesankatechismen** in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. — Universitas. Fs. f. Bischof Dr. Albert Stohr I, Mz. [1960], 304—320.

Andreae, Fritz, u. Christian Pesch: Handbuch zur **Schulbibel,** Altes Testament. — Düs: Patmos 1960. 483 S.; DM 22,50.

Leitheiser, Ludwig, u. Christian Pesch: Handbuch zur Schulbibel, Neues Testament. — Düs: Patmos 1960. 762 S.; DM 27,50.

Hassenkamp, Hedwig, u. Adolf Exeler: Notwendigkeit und Formen **außerschulischer Katechese.** — KatBl LXXXV, 1960, 337—340. 395—398. 452—456.

XIII. Liturgik (einschließlich Kirchenmusik)

Bourque, E.: Étude sur les **sacramentaires romains** P. 2: Les textes remaniés. T. 2 (et dernier): Le sacramentaire d'Hadrien, le supplément d'Alcuin et les Grégoriens mixtes. — CdV: Pont. Ist. di archeologia cristiana 1958 [1960]. 576 p. = Studi di antichità cristiana XXV.

Reiffenberg, Hermann: **Messe und Missalien** im Bistum Mainz seit dem Zeitalter der Gotik. — Mstr: Aschendorff 1960. XIX, 127 S. = LitQuFo XXXVII; DM 12,50.

Durst, Bernhard, OSB: Die **Eucharistiefeier** als Opfer der Gläubigen. — Rottb: Bader [1960]. 185 S.; DM 5,90.

Eucharistiefeier in der Christenheit. Ges. Aufsätze. Hrsg. v. Theodor Bogler OSB. — Maria Laach: Ars liturgica 1960. 138 S. = LitMcht XXVI.

Fenoyl, M. de, SJ: Le Sanctoral **copte.** — Beyrouth: Imprimerie cath. 1960. 200 p. = Recherches publ. sous la direction de l'Institut de lettres orientales de Beyrouth XV.

Burnet, George B[ain]: The Holy Communion in the **Reformed Church of Scotland.** — Ed. Oliver & Boyd 1960. IX, 329 p.

Vanbergen, P.: Le renouveau liturgique dans les Églises issues de la Réforme. — QuestLitPar XXXXI, 1960, 250—273.

Probleme der katholischen **Kirchenmusik.** [Bericht ü. d. Tagung d. Instituts f. neue Musik u. Musikerziehung 1960 in Darmstadt.] — HK XIV, 1960, 530—534.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

[Sammelwerk:] Sanctus Augustinus vitae spiritualis magister. Settimana internazionale di spiritualità agostiniana, Roma 22—27 ottobre 1956. I—II. — R: Analecta Augustiniana (1959). XX, 396, 547 p.

[Sammelwerk:] Meister Eckhart der Prediger, Festschrift zum Eckhart-Gedenkjahr. Hrsg. i. Auftr. d. Dominikaner-Provinz „Teutonia" von Udo M. Nix OP. u. Raphael Öchslin OP. — Frb (/Br), Bas, Wien: Herder [1960]. (VIII), 283 S.; Ln. DM 24,50.

Benigar, A., OFM: Compendium theologiae spiritualis. — Secretaria missionum OFM 1959. LXIX, 1319 p.

Truhlar, Carolus Vladimirus, SJ: Structura theologica vitae spiritualis. — R: Univ. Gregoriana 1959. VIII, 219 p. = Collectanea spiritualia VII; lir. 1 300,— ($ 2,25).

Wulf, Friedrich, SJ: Geistliches Leben in der heutigen Welt. Geschichte und Übung der christlichen Frömmigkeit — Frb (/Br), Bas, Wien: Herder (1960). 378 S.; Ln. DM 22,80. [= überarb., erg. u. z. T. neu geschr. gesammelte Arbeiten aus der Zs. „Geist und Leben" 1948—59.]

Auer, Alfons: Weltoffener Christ. Grundsätzliches und Geschichtliches zur Laienfrömmigkeit. — Düs: Patmos-Verl. 1960. 317 S.

Moreau, Rudolf von, SJ: Die **eucharistischen Weltkongresse.** Ihr Werden, Wachsen und Wirken. — Rottweil/Neckar: Emmanuel-Verlag 1960. 88 S.; DM 1,50.

Priestergemeinschaften. Hrsg. v. Norbert Greinacher. — Mz: Matthias-Grünewald-Verl. (1960). 239 S.; Ln. DM 13,80.

Religiöses Volkstum. — Baumgartner, Walter: **Bibel** und Volkskunde. — Baumgartner: Zum Alten Testament u. s. Umwelt, Leiden 1959, 358—370.

Uhlirz, Mathilde: Zu den **heiligen Lanzen** der Karolingischen Teilreiche. — MIÖG LXVIII, 1960, 197—208.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des J. C. B. Mohr-Verlages, Tübingen, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1960 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21 a) Münster, Johannisstraße 12—17 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

DIE WEGE DES HEILS

BILDATLAS ZUR GESCHICHTE DER WELTMISSION

Herausgegeben von Anton Freitag, H. Emmerich und J. Buijs, SVD. 196 Seiten Text, 597 Tiefdruckbilder, 37 Karten in achtfarbigem Offsetdruck, 20 Seiten Statistiken und Register. Format 25,5 x 35 cm, Leinen DM 55,—.

Noch nie hat die Geschichte der Ausbreitung des Christentums einen so vollständigen und panoramischen Ausdruck gefunden wie in diesem Bildatlas.

Der bekannte Missiologe Anton Freitag und seine Mitarbeiter führen uns damit in geistiger und räumlicher Sicht von den ersten Stunden des Missionsauftrages an die Kirche bis zu den jüngsten Ergebnissen der Weltmission.

Als die Frucht gründlicher historischer Forschung und ohne theologische Streitfragen zu berühren zeigen sie, wie die junge Kirche das geistige Leben der antiken Welt von Grund aus umgewandelt hat, sich über ganz Europa ausbreitete und sich am Morgen der großen Entdeckungen den Menschen der neuen Welt zuwandte. Nach dieser Blüte erfolgte eine Stagnation im 18. und 19. Jahrhundert, die im 20. Jahrhundert unter völlig veränderten Voraussetzungen wieder überwunden wurde. Heute ist die Verkündigung der Frohbotschaft bis an die äußersten Grenzen menschlicher Siedlung vorgedrungen. — Auch dem 'Erwachen' und den weltweiten Bemühungen der protestantischen Mission ist ein eigener Abschnitt gewidmet.

Mit dem in sich geschlossenen, dokumentarischen Bildteil und seinen ausführlichen Erklärungen vermittelt das Forscherteam einen lebendigen Eindruck von der jeweiligen kulturellen und religiösen Situation der verschiedenen Völker und Zeiten.

Die sorgfältig gearbeiteten Karten informieren über die allgemeinen Entwicklungsstadien, aber auch über die Missionsfelder der einzelnen Orden und deren besondere Entwicklung. Das Werk wird vervollständigt durch Statistiken über den neuesten Stand der Religionen der Erde, der kirchlichen Hierarchie, des Missionspersonals und der Aufgliederung der Bevölkerung in den Missionsländern. Die Register, unter anderen ein Index sämtlicher angeführter Namen erleichtern die Handhabung dieser Enzyklopädie der christlichen Welt.

Auf Anforderung senden wir gerne einen vierseitigen, illustrierten Prospekt

OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG

STUDIEN ZUR KIRCHENGESCHICHTE NIEDERSACHSENS

Band 11

Die mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien Niedersachsens

Begonnen von Edgar Hennecke. In Gemeinschaft mit anderen hrsg. von HANS-WALTER KRUMWIEDE

338 Seiten, Leinen 32,— DM

Dieser Band umfaßt Verzeichnisse der Patrozinien in den Diözesen Bremen, Halberstadt, Hildesheim, Mainz, Minden und Münster, dazu Heiligenregister und Ortsregister. — Das Werk ist für Kirchenhistoriker und für die mittelalterliche Forschung überhaupt aufschlußreich und ist als eine bedeutende Vorarbeit zu einer späteren Germania Sacra zu werten, deren Herausgabe sich das Max-Planck-Institut für Geschichte zum Ziel gesetzt hat.

Bitte fordern Sie den Sonderprospekt zu dieser Reihe an!

ERNST KÄSEMANN

Exegetische Versuche und Besinnungen

Gesammelte Aufsätze. I. Band

315 Seiten, kart. 16,80 DM

Inhalt: Anliegen und Eigenart der paulinischen Abendmahlslehre / Eine urchristliche Taufliturgie / Kritische Analyse von Phil. 2,5—11,4 / Zum Verständnis von Römer 3,24—26 / Das Formular einer neutestamentlichen Ordinationsparänese / Charisma. Amt und Gemeinde im NT. Eine Apologie der urchristlichen Eschatologie / Die Johannesjünger in Ephesus / Ketzer und Zeuge / Das Problem des historischen Jesus / Begründet der neutestamentliche Kanon die Einheit der Kirche? / Zum Thema der Nichtobjektivierbarkeit.

15 Meditationen zu Stellen aus dem Neuen Testament / Bibelstellenregister.

Diese Aufsätze von Ernst Käsemann fassen einen ganz wesentlichen Teil seiner bisherigen wissenschaftlichen Forschung und seine besten Predigtmeditationen zusammen, da für ihn exegetische Arbeit und Verkündigung in enger Beziehung stehen.

VANDENHOECK & RUPRECHT IN GÖTTINGEN UND ZÜRICH

WARUM GERADE DIESE BÜCHER . . . . ?

JEAN SAINSAULIEU

et cum spiritu tuo

Die Antwort des Gläubigen

Taschenformat / 176 Seiten / Leinen flexibel DM 9,80

18000 Messen feiert ein Priester in 50 Jahren! Wie entgeht er, wie entgehen wir der Routine?

THEODOR BLIEWEIS

Ehen, die zerbrachen

Bekenntnisse Geschiedener

172 Seiten / Leinen DM 8,30 / engl. brosch. DM 6,30

Authentische Antworten der Betroffenen. Glaubwürdiger als Theorien — für die Praxis der Politiker, Richter, Seelsorger, Erzieher und für Eheleute.

M. RAYMOND O.C.S.O.

Gott in der Todeszelle

Ein authentischer Bericht

204 Seiten / Leinen DM 13,80

Die Geschichte eines vielfach vorbestraften Verbrechers, der seine letzten Briefe mit „zur Rechten des Gekreuzigten" unterschrieb.

ANDRÉ DUPEYRAT MSC

21 Jahre bei den Kannibalen

176 Seiten / 12 Seiten Bilder / Leinen DM 12,80

Ein Bericht aus Neuguinea.

Hinter den abstrusesten Greueln dieser „Wilden" steht immer der Mensch mit Leib und Seele — um den sich die zivilisierte Welt allzulange nicht gekümmert hat.

VERLAG HEROLD · WIEN · MÜNCHEN

NEUERSCHEINUNG

Westfälische Hungertücher vom 14. bis 19. Jahrhundert

von **PAUL ENGELMEIER**

(Veröffentlichungen aus den Westfälischen Museen, Heft 4)

64 Seiten und 71 Abb. auf Kunstdruckpapier und 1 Karte der Standorte der Hungertücher, kart. DM 15,80, Leinen DM 18,—

Der liturgische Brauch, während der Fastenzeit in den Pfarr- und Klosterkirchen des Abendlandes große, mit Passionsbildern geschmückte Tücher, ursprünglich vor, später über den Hauptaltar aufzuhängen, ist bis auf das Jahr 1000 nachgewiesen. Während das kirchliche Fastenbrauchtum nach der Reformation in allen deutschen Landschaften allmählich einging, hielt man in Westfalen zäh an der Überlieferung fest. Die in der Handarbeits-Technik der Filetarbeit, Leinen, hergestellten nachmittelalterlichen westfälischen Fastenvelen gehören kunstgeschichtlich zu den Kostbarkeiten deutscher Nadelarbeiten. Bisher fehlte eine zusammenfassende Darstellung der noch vorhandenen westfälischen Hungertücher. Diese Lücke ist jetzt ausgefüllt. Der Verfasser bringt erstmalig ein Bestandsverzeichnis der noch vorhandenen 32 westfälischen Hungertücher aus dem 14. bis zum 19. Jahrhundert. Die Fastenvelen sind im einzelnen katalogisiert und gewürdigt. Auch die urkundlich bekannten 21 verschollenen Fastenvelen werden aufgeführt. Der Text wird durch 71 Abbildungen anschaulich erläutert. Vielfach handelt es sich hierbei um erstmalig veröffentlichte Bilder.

Bezug durch Ihre Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF MÜNSTER WESTF.

1960 K 783 ✓