INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Adam, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 122
Alszeghy, Zoltan, SJ, Dr., Prof., Rom 190
Auer, Johann, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 145, 251, 390
Barbel, Joseph, CSSR, Dr. theol., Prof., Hennef/Sieg 165
Barth, Timotheus, OFM, Dr., Sigmaringen 289
Bauer, Johannes B., Dr. theol., lic. bibl., Doz., Graz 243
Baur, Johannes, Dr., Prof., Brixen (Italien) 104
Beckel, Albrecht, Dr., Akademie-Direktor, Münster 395
Becker, Karl, Dr. theol., Doz., Karlsruhe 406
Beckmann, Johannes, Dr. theol., Prof., Beckenried/Nidw. (Schweiz) 88
Berg, Ludwig, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 326
Biemer, Günter, Dr., Doz., St. Peter/Schwarzwald 113
Bläser, Peter, MSC, Dr. theol., Paderborn 237
van den Born, A., Dr., Prof., Achterveld b. Utrecht 230
Brandenburg, Albert, Dr. theol., Doz., Paderborn 81
Brosch, Joseph, Dr. theol., Aachen 262
Brück, Anton Ph., Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Mainz 106
Bruch, Richard, Dr. theol., Univ.-Prof., Graz 260
Busch, Engelhard, OFMCap, Münster 334
Daniels, Hans, Dr., Prälat, Köln 49
Dreher, Bruno, Dr., Univ.-Prof., Bonn 121
Drewniak, Leander, OSB, Dr., Königstein/Taunus 85, 182
Dürig, Walter, D. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., München 194
Edmaier, Alois, Dr. phil., Hochsch.-Prof., Eichstätt 380, 381
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 51, 196, 267, 340
Eizenhöfer, Leo, OSB, Dr. theol., Abtei Neuburg bei Heidelberg 50
Emminghaus, Joh. H., D. Dr., Prof., Mülheim/Ruhr 26, 73, 400
Endres, Josef, CSSR, Dr. phil., Prof., Hennef/Sieg 245
Engberding, Hieronymus, OSB, Dr. phil., Gerleve üb. Coesfeld/Westf. 186
Ermecke, Gustav, Dr. theol., Dr. phil., Dr. utr. iur., Hochschul-Prof., Paderborn 1
Eßer, Kajetan, OFM, Dr. phil., Prof., Exaeten (Holland) 376
Exeler, Adolf, Dr. theol., Doz., Münster 398
Filthaut, Theodor, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 333
Fleckenstein, Heinz, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 119, 263
Fraling, Bernhard, Dr., München 396
Frank, Suso, OFM, Dr. theol., Fulda 101, 105
Fries, Albert, CSSR, Dr. theol., Prof., Hennef/Sieg 256, 312
Funk, Josef, SVD, Dr. iur. can., Doz., Dueñas (Spanien) 46
Gamberoni, Johann, Dr., Prof., Brixen (Italien) 89
Gnilka, Joachim, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 21
Graef, Hilda, Dr., Oxford (England) 268
Greinmacher, Norbert, Dr. theol., Wien 398
Grenzmann, Wilhelm, Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn — Bad Godesberg 381
Griesl, Gottfried, Dr., Regens, Innsbruck 48, 332
Groner, Josef Fulko, OP, Dr. theol., Univ.-Prof., Fribourg (Schweiz) 229
Hajjar, Joseph, Dr., Münster 339
Hamp, Vinzenz, Dr. theol., Univ.-Prof., München 159
Hartmann, Peter, Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 109
Hasenfuß, Josef, D. Dr. phil. et theol., Univ.-Prof., Würzburg 155, 383
Hasenhüttl, Gotthold, Dr., Tübingen 306
Haubst, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 184
Heggelbacher, Othmar, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Bamberg 254
Hegglin, Benno, OSB, Dr. theol., Uznach (Schweiz) 17
Hermann, Ingo, Dr., Köln 161
Heuser, Adolf, D. Dr., Hochsch.-Prof., Aachen 192
Hödl, Ludwig, Dr., Univ.-Prof., Bonn 392
Hörmann, Karl, Dr. theol., Univ.-Prof., Wien 260
Hötzel, Norbert, OMI, Dr. theol., Hünfeld 328
Hoffmann, Fritz, Dr. theol., Prof., Erfurt 31, 361
Hofmann, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg 44, 118
Hünermann, Josef, Dr. theol., Prof u. Regens, Aachen 119
Hürten, Heinrich Ferdinand, Dr. phil., Münster 108
Hugenroth, Josef, Rektor, Gemen Kr. Borken/Westf. 123
Junker, Hubert, Dr. theol., Prof., Trier 303
Kienecker, Friedrich, Dr. theol. et phil., Prof., Paderborn 247
Kimminich, Otto, Dr., Univ.-Prof., Würzburg 187
Kleineidam, Erich, Dr. phil. et theol., Hochsch.-Prof., Erfurt 103
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg 179, 322
Kornfeld, Walter, Dr. theol., lic. rer. bibl., Univ.-Prof., Wien 20
Kühle, Heinrich, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Münster 11
Lais, Hermann, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Dillingen/Donau 176
Lang, Erhard, Dr. theol., lic. bibl., Prof., Königstein/Taunus 242
Lengsfeld, Peter, Dr. theol., Doz., Münster 35
Loretz, Oswald, Dr. theol., Doz., Münster 95, 306, 406
Merzbacher, Friedrich, Dr. iur., Dr. phil., Univ.-Prof., Innsbruck 331
Offele, Wolfgang, Dr. theol., Münster 264
Ohlmeyer, Albert, Dr. theol., Abt, Abtei Neuburg bei Heidelberg 98, 309
Otto, Stephan, Dr. theol., Doz., München 252
Padberg, Rudolf, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Paderborn 266
Pesch, Wilhelm, CSSR, Dr. theol., Prof., Hennef/Sieg 164
Peters, Karl, Dr. iur., Univ.-Prof., Tübingen 328
Pieper, Josef, Dr. phil., Dr. theol. h. c., Univ.-Prof., Münster 42
Ratzinger, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 34, 217, 248
Reding, Marcel, Dr. theol., Univ.-Prof., Berlin 249
Repges, Walter, Dr., Bonn 194
Riedlinger, Helmut, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg 102
Rief, Josef, Dr. theol., Doz., Tübingen 172, 244
Roth, Anselm, OSB, lic. theol., Gerleve üb. Coesfeld/Westf., 375
Rudolph, Wilhelm, D. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 231
Saint-Jean, Raymond, SJ, Rom 43
Sauter, Hermann, Regens, Rottenburg 191
Schauf, Heribert, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Aachen 169, 367
Scheffczyk, Leo, Dr. theol., Univ.-Prof., Tübingen 386
Schelkle, Karl Hermann, Dr. theol., Univ.-Prof., Tübingen 234
Schmedding, L., Stud.-Rat, Warendorf/Westf. 124, 318
Schmid, Josef, Dr. theol., Dr. theol. h. c., Univ.-Prof., München 373
Schmitt, Franz Sal., OSB, Dr. h. c., Abt, Bad Wimpfen/Neckar 33
Schmitz, Joseph, SVD, Dr. theol., St. Augustin üb. Siegburg 89
Schulz, Hans-Joachim, Dr. theol., Doz., Münster 116, 403
Schwaiger, Georg, Dr. theol., Univ.-Prof., München 379
Schwank, Benedikt, OSB, Dr. theol., Beuron 238
Seiler, Julius, SMB, Dr. phil., Prof., Schöneck-Beckenried (Schweiz) 320
Senger, Basilius, OSB, Dr. phil., Gerleve üb. Coesfeld/Westf. 337
Siegmund, Georg, Dr. theol., Dr. phil., Hochsch.-Prof., Fulda 193
Sobotta, Franz, SJ, Münster 399
Stakemeier, Eduard, D. Dr. theol., Hochsch.-Prof., Paderborn 310
Stoeckle, Bernhard, OSB, Dr. theol., Prof., Rom 324
Sydow, Jürgen, Dr. phil., Stadtarchivar, Tübingen 30, 52
Thüsing, Wilhelm, Dr. theol., Doz., Regensburg 23
Villalmonte, Alejandro de, OFMCap, Dr., Madrid 40, 42
Volk, Paulus, OSB, Dr. phil., Prof., Maria Laach 309
Wacker, Paulus, OESA, Dr. theol., Prof., Paderborn 223
Wenzl, Aloys, Dr. phil., Univ.-Prof., München 319
Wesemann, Paul, Dr. iur. can., Vizeoffizial, Münster 45
Willeke, Bernward H., OFM, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 157
Zerwick, Max, SJ, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Rom 99

II. Verzeichnis der Abhandlungen und Übersichten

Auer, J.: Das Werk Karl Rahners 145—156
Barth, T.: Aus der Geisteswelt des Johannes Duns Scotus (1264/66—1308) 289—304
Brandenburg, A.: Um die Deutung der Theologie Luthers 81—86
Emminghaus, J. H.: Velum quadragesimale 73—82
Ermecke, G.: Probleme der Christlichen Gesellschaftslehre heute 1—12
Hoffmann, F.: Einsicht und Glaube 361—368
Ratzinger, J.: Zur Katechismuslehre von Schrift und Tradition 217—224
Wacker, P.: Hoffnung auf Einigung? 223—230

III. Bibliographie

Heft 1—6: Zusammengestellt von E. Gotenburg unter Mitarbeit der Institute und Seminare der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster 53—68, 125—140, 198—212, 269—284, 341—356, 411—428

IV. Personennachrichten

52, 124, 196, 268, 340, 406

UNIV. BIBL. TÜBINGEN
Gd 128 4°
SLS Hist A 425

V. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Adnès, P.: Le Mariage 182
Aland, K.: Kirchengeschichtliche Entwürfe 165
Albrektson, B.: Studies in the Text and Theology of the Book of Lamentations with a Critical Edition of the Peshitta Text 231
Althaus, P.: Die Theologie Martin Luthers 81
Amiot, F.: Die Theologie des heiligen Paulus 164
Auzou, G.: Als Gott zu unseren Vätern sprach 267
Backhaus, G.: Atheismus — eine Selbsttäuschung? 322
van Bavel, T.: Répertoire bibliographique de Saint Augustin (1950—1960) 244
Beumer, J.: Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle 386
Beyer, H. W. u. a.: Die kleineren Briefe des Apostels Paulus 242
Beyer, K.: Semitische Syntax im Neuen Testament 243
Bini, L.: L'Intervento di Oscar Cullmann nella discussione Bultmanniana 306
Blank, W.: Die Nonnenviten des 14. Jahrhunderts 105
de Boer, P. A. H.: Gedenken und Gedächtnis in der Welt des Alten Testaments 306
Breydy, M.: L'office divin dans l'Eglise Syro-Maronite 339
Brosch, H. J.: Das Übernatürliche in der katholischen Tübinger Schule 256
Carré, A. M.: Ehelosigkeit, Berufung oder Schicksal? 263
Charlesworth, M. J.: Philosophy and Linguistic Analysis 109
Chopin, C. P. S. S.: Le Verbe Incarné et Redempteur 324
Christliche Erneuerung der menschlichen Gesellschaft (Die Sozial-Enzykliken der Päpste) 328
Das Collegium Leoninum zu Paderborn, Gedenkbuch, zum 70. Geburtstag des Erzbischofs Dr. Lorenz Jaeger hrsg. von J. Höfer 49
Conciliorum Oecumenicorum Decreta 169
Congar, Y.: Außer der Kirche kein Heil 34
Couture, R. A.: L'imputabilité morale des premiers mouvements de sensualité de saint Thomas aux Salmanticenses 118
Daniélou, J.: Liturgie und Bibel 309
Dihle, A.: Die goldene Regel 326
Duffrer, G.: Auf dem Weg zu liturgischer Frömmigkeit 398
Ehler, S. Z.: Zwanzig Jahrhunderte Kirche und Staat 318
Ekklesia, Festschrift für Bischof Dr. Matthias Wehr 367
Engelmeier, P.: Westfälische Hungertücher vom 14.—19. Jahrhundert 73
Die Friedensenzyklika Papst Johannes XXIII. Pacem in Terris (Einführung v. A. F. Utz, Nachruf auf Joh. XXIII. von J. Kard. Frings) 229
Fries, B.: Forum in der Rechtssprache 331
Fritzsche, H. G.: Das Christentum und die Weltanschauungen 249
Gál, G.: Matthaei ab Aquasparta OFM Sermones de s. Francisco, de s. Antonio et de s. Clara 312
Galli, M. von-Plate, M. (Hrsg.): Kraft und Ohnmacht 406
Geiselmann, J. R.: Die Heilige Schrift und die Tradition 113
Gelin, A.: Die Botschaft des Heils im Alten Testament 51
Glauben heute, hrsg. von J. M. Reuß 191
Gründler, J.: Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten 223
Günthör, A.: Die Predigt 334
Gunkel, H.: Genesis 406
Hamann-MacLean, R. und Hallensleben, H.: Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert 403
Hanke, W.: Kunst und Geist 26
Herkenrath, H. J.: Die Reformbehörde des Kölner Kirchenrats 1601—1615 106
Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens, hrsg. v. K. Schubert 161
Hödl, L.: Die Geschichte der scholastischen Literatur und der Theologie der Schlüsselgewalt. 1. Teil 254
Höffner, J.: Christliche Gesellschaftslehre 1
Hoffmann, H.: Urkundenregesten zur Geschichte des Zisterzienserklosters Himmelspforten 1231—1400 104
Hofinger, J. und Kellner, J.: Liturgische Erneuerung in der Weltmission 17
Holl, A.: Seminalis ratio 319
Holte, R.: Béatitude et sagesse 172
Im Dienst des Glaubens, hrsg. von N. Rocholl und I. Rocholl-Gärtner 121
Jahrbuch 1962 für altbayerische Kirchengeschichte, hrsg. von A. W. Ziegler 30
Jahrbuch für das Bistum Mainz 1958—1960, hrsg. von A. Schuchert 108
Jedin, H.: Strukturprobleme der Ökumenischen Konzilien 310
Kampmann, Th.: Passion und Herrlichkeit 266
Katechetisches Wörterbuch, hrsg. von L. Lentner 122
Klauser, H.: Der Erzpriester von Aachen 262
Kölner Domblatt, 20. Folge, 1961/62 52
Koktanek, A. M.: Schellings Seinslehre und Kierkegaard 381
Lamott, A.: Das Speyerer Diözesanrituale von 1512 bis 1932 50
Langemeyer, B.: Der dialogische Personalismus in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart 390
Lebret, L.-J.: Verantwortlich für die Welt 396
Leclercq, J.: Recueil d'études sur saint Bernard et ses écrits I 103
Lieball, J.: Die Leoninischen Fresken in der Unterkirche von S. Clemente in Rom 400
Lignée, H.: Zelt Gottes unter den Menschen 51
Lövestam, E.: Son and Saviour 21
Lubsczyk, H,.: Der Auszug Israels aus Ägypten 303
Maertens, Th.: Liturgische Bewegung am toten Punkt? 194
Marcel, G.: Gegenwart und Unsterblichkeit 31
Marcus, W.: Der Subordinatianismus als historiologisches Phänomen 184
Matern, G.: Zur Vorgeschichte und Geschichte der Fronleichnamsfeier besonders in Spanien 194
Mazzarella, P.: Il Pensiero Speculativo di S. Anselmo d'Aosta 33
Meersman, A.: The Franciscans in Tamilnad 157
Miscellanea, Martin Grabmann Gedenkblatt zum 10. Todestag 11
Missionsstudien (Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini), hrsg. von K. Müller 88
Möller, J.: Vielleicht ist alles anders? 124
Los Monjes y los Estudios 309
Moser, G.: Die Botschaft von der Vollendung 264
Mouroux, J.: Le Mystère du Temps 252
Müller, G.: Die Wahrhaftigkeitspflicht und die Problematik der Lüge 260
Müller, I.: Die Fürstabtei Disentis im ausgehenden 18. Jahrhundert 379
Nastainczyk, W.: In Freude vor Gott 399
Neotestamentica et Patristica (O. Cullmann zum 60. Geburtstag überreicht) 234
Das Neue Testament, übers. von F. Tillmann, neu hrsg. von W. Becker 196
Noth, M.: Das dritte Buch Mose. Leviticus 20
Onasch, K.: Einführung in die Konfessionskunde der orthdoxen Kirchen 116
Orbe, A.: La Unción del Verbo 40
Otto, St.: Die Funktion des Bildbegriffes in der Theologie des 12. Jahrhunderts 392
Pelke, E.: Der Lübbecker Christenprozeß 1943 340
Pfammatter, J.: Die Kirche als Bau 23
Pfliegler, M.: Pastoraltheologie 119
Piana, C.: Matthaei ab Aquasparta OFM Sermones de beata Maria Virgine 312
Podhradsky, G.: Lexikon der Liturgie 337
Poinsenet, M. D.: Steil bergauf. Der heilige Johannes vom Kreuz 268
Poulat, E.: Dogme et critique dans la crise moderniste 43
Pozo, C.: Fuentes para la historia del método teológico en la Escuela de Salamanca 42
Priesterlicher Lebensstil in der Gegenwart (ohne Verfasserangabe) 48
Prümm, K.: Diakonia Pneumatos 373
Rahner, K.: Hörer des Wortes 155
Rahner, K.: Schriften zur Theologie, Bd. I—V 145
Ratzinger, J. — Fries, H.: Einsicht und Glaube, Festschrift für Gottlieb Söhngen zum 70. Geburtstag 361
Reibstein, E.: Völkerrecht — Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis, Bd. II 187
Reuß, J. M.: Geschlechtlichkeit und Liebe 333
Rigaux, B.: Saint Paul et ses lettres 237
Ringgren, H., Weiser, A., und Zimmerli, W.: Sprüche, Prediger, Das hohe Lied, Klagelieder, Das Buch Esther 89
Ripberger, A.: Der Pseudo-Hieronymus-Brief IX „Cogitis me" 102
Rotter, F.: Die Gabe unseres Daseins 380

Schäfer, Th.: Die erkenntnistheoretische Kontroverse Kleutgen-Günther 248
Schauf, H.: Die Lehre der Kirche über Schrift und Tradition in den Katechismen 217
Schedl, C.: Geschichte des Alten Testaments, IV. Bd. 159
Scheeben, M. J.: Handbuch der Kath. Dogmatik, 3. u. 4. Buch 179
Schelkle, K. H.: Die Petrusbriefe — Der Judasbrief 99
Scherer, G.: Absurdes Dasein und Sinnerfahrung 247
Schlette, H. R.: Der Anspruch der Freiheit 328
—,—: Die Religionen als Thema der Theologie 383
Schlier, H.: Der Brief an die Galater 238
Schmaus, M.: Katholische Dogmatik, Bd. II, 1 251
Schmidt, H.: Der christliche Gottesglaube — Wahrheit oder Wahn? 176
Schneider, H.: Die Sprüche Salomos. Das Buch des Predigers. Das Hohe Lied 95
Schneyer, J. B.: Die Sittenkritik in den Predigten Philipps des Kanzlers 190
Schrift und Tradition, hrsg. von der Deutschen Arbeitsgemeinsch. für Mariologie 35
Schulte, O.: De primis Archidioecesis Bahiae Constitutionibus anno 1707 promulgatis 46
Schulz, J. J.: Bionome Geschlechtsentfaltung — Theonome Geschlechtsgestaltung 260
Seit neunhundert Jahren getrennte Christenheit, hrsg. von E. von Iványka 186
Semmelroth, O.: Die Welt als Schöpfung 252
—,—: Wirkendes Wort 192
Smulders, P.: Theologie und Evolution 320
Söhngen, G.: Analogie und Metapher 381
Stelzenberger, J.: Conscientia bei Augustinus 44
Texte der Kirchenväter, I. Bd., hrsg. von A. Heilmann 375
Thomas, J.: Lebensstufen — Glaubensstufen 332
Thomas von Aquin: Compendium Theologiae — Deutsch-lateinisch; hrsg. von R. Tannhof 42
Thüsing, W.: Herrlichkeit und Einheit 98
Ulrich, F.: Homo Abyssus, Das Wagnis der Seinsfrage 245
Unio Christianorum, Festschrift für Erzbischof Dr. Lorenz Jaeger zum 70. Geburtstag, hrsg. von O. Schilling und H. Zimmermann 85
de Vaulx, B.: Katholische Missionsgeschichte 89
Vicaire, M.-H.: Geschichte des hl. Dominikus 376
Virton, P.: Soziologische Betrachtungen eines Seelsorgers 119
Weiser, A.: Samuel. Seine geschichtliche Aufgabe und religiöse Bedeutung 230
Winninger, P.: Volkssprache und Liturgie 123
Wirth, P.: Der Zeugenbeweis im kanonischen Recht 45
Wothe, F. J.: Wilhelm Maxen, Wegbereiter neuer Großstadtseelsorge 398
Wünsch, G.: Zwischen allen Fronten 395
Zsindely, E.: Krankheit und Heilung im älteren Pietismus 193
Zumkeller, A.: Die Regel des hl. Augustinus 101

1. Fachbf. Prof. Hirsch V Z 64/1702 4 13
2. Zs

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Jährlich 6 Hefte **ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN** **Halbjährlich DM 16,—**

Nummer 1 **1964** **60. Jahrgang**

Probleme der christlichen Gesellschaftslehre heute. Von G. Ermecke, Paderborn.

Miscellanea. Martin Grabmann Gedenkblatt (Kühle)

Hofinger-Kellner: Liturgische Erneuerung in der Weltmission (Hegglin)

Noth: Das dritte Buch Mose (Kornfeld)

Lövestam: Son and Saviour (Gnilka)

Pfammatter: Die Kirche als Bau (Thüsing)

Hanke: Kunst und Geist (Emminghaus)

Jahrbuch 1962 für altbayerische Kirchengeschichte (Sydow)

Marcel: Gegenwart und Unsterblichkeit. (Hoffmann)

Mazzarella: Il pensiero speculativo di S. Anselmo d'Aosta (Schmitt)

Congar: Außer der Kirche kein Heil (Ratzinger)

Schrift und Tradition (Lengsfeld)

Orbe: La Unción del Verbo (de Villalmonte)

Thomas von Aquin: Compendium Theologiae (Pieper)

Pozo: Fuentes para la historia del método teológico en la Escuela de Salamanca (de Villalmonte)

Poulat: Dogme et critique dans la crise moderniste (Saint-Jean)

Stelzenberger: Conscienta bei Augustinus (Hofmann)

Wirth: Der Zeugenbeweis im kanonischen Recht (Wesemann)

Schulte: De primis Archidioecesis Bahiae Constitutionibus anno 1707 promulgatis (Funk)

Priesterlicher Lebensstil in der Gegenwart (Griesl)

Das Collegium Leoninum zu Paderborn (Daniels)

Lamott: Das Speyerer Diözesanrituale von 1512—1932 (Eizenhöfer)

Kleine Berichte

Gelin: Die Botschaft des Heils im Alten Testament (Eising)

Lignée: Zelt Gottes unter den Menschen (Eising)

Kölner Domblatt (Sydow)

Personennachrichten

Bibliographie

Probleme der Christlichen Gesellschaftslehre heute[1]

von G. Ermecke, Paderborn

Was Kollegen und Schüler schon lange erhofft hatten, das hat der Verfasser noch kurz vor dem Verlassen der von ihm so hervorragend aufgebauten und verwalteten Lehrkanzel für christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster nun doch noch geschafft, wenn leider auch nicht in dem Umfange, wie es der Bedeutung der Sache und den sowohl spekulativen als auch historischen und nicht zuletzt gerade gegenwartspraktischen Kenntnissen des Verfassers entsprochen hätte. Aber es kam wohl „alles" letzten Endes zu plötzlich . . . Und doch werden alle Vertreter der christlichen Gesellschaftslehre und auch die Studierenden sicher dankbar für das sein, was H. uns noch geschenkt hat. Es ist ein Buch geworden, in dem sich die bei H. seit je bekannte Gründlichkeit in der Sachbeherrschung mit der bei ihm ebenso gewohnten — heute leider nicht mehr überall geschätzten — sprachlich-stilistischen Sauberkeit verbindet, so daß die Lektüre des Buches fachliche Bereicherung und geistigen Genuß vermittelt.

Der Rezensent steht allerdings vor einigen Schwierigkeiten. Sie sind weniger in der nun hohen bischöflichen Würde des Verfassers begründet. Er hat stets die Wahrheit über persönliche Empfindlichkeiten gestellt. Er will, wie er selbst im Vorwort sagt, als Professor und nicht als Bischof in seinem Buche sprechen. Diese Klärung ist dankbar zu verzeichnen. Sie gibt bei aller Verehrung den nötigen Freimut der Sprache. Die Schwierigkeiten liegen auch nicht so sehr darin, daß der Rezensent nicht weiß, ob das Buch (ein „knapper Grundriß" [25]) nun in erster Linie den Studierenden dienen soll — dann wäre an vielen Stellen vieles zu vertiefen bzw. nachzutragen, so auch im Literaturverzeichnis und in der Angabe der fast nirgendwo angegebenen Fundorte der vielen Zitate, die dazu, wie z. B. die aus Thomas v. Aquin, unterschiedlich vermerkt sind —, oder ob es sich um eine Hilfe für die Arbeit in den „Sozialen Seminaren" handelt — dann läge das Buch jedenfalls für die „Anfänger" an den meisten Stellen zu hoch. Der Rezensent könnte je nachdem, welchem der beiden Zwecke das Buch dienen soll, manches vermissen oder für ergänzungsbedürftig halten: zur Vertiefung der Wissenschaftlichkeit bzw. zur Erhöhung der Anschaulichkeit.

Die eigentlichen Schwierigkeiten gründen aber, das weiß niemand besser als H. selbst — vielleicht erklärt sich daraus auch sein langes Zögern, eine „Gesellschaftslehre" herauszubringen — in der Sache selbst. Und das gilt besonders für die Allgemeine Christliche Gesellschaftslehre, in der im Unterschied von der Speziellen bisher noch die größten Meinungsverschiedenheiten herrschen, in der auch, wie noch auszuführen sein wird, seit einigen Jahrzehnten so etwas wie ein Auf-der-Stelle-Treten, um nicht zu sagen, Stillstand herrscht. So ist das Buch von H. geradezu repräsentativ für den gegenwärtigen Stand der Diskussion innerhalb der christlichen Gesellschaftslehre, und darin liegt u. E. wissenschaftlich sein Hauptwert, der hier näher beleuchtet werden soll. H.'s Buch zeigt wie unvergleichlich wissenschaftlich fundiert die christliche Gesellschaftslehre ist, wie mannigfach erprobt ihre Methoden sind, wie sie auch gerade aus christlicher Verantwortung dem Engagement in der heutigen Welt nicht ausweicht. Hierhin steht die christliche Gesellschaftslehre bei aller ihrer Verbesserungsbedürftigkeit unvergleichlich da!

H. teilt sein Buch ein in den Allgemeinen Teil der Gesellschaftslehre (hier: „Erster Teil: Grundlegung" genannt [29—70]), und in den Speziellen Teil (hier: „Zweiter Teil: Das Ordnungsgefüge der Gesellschaft" [73—247] über-

[1] **Höffner,** Joseph: **Christliche Gesellschaftslehre** (Berckers Theologische Grundrisse Bd. 1). Kevelaer: Butzon & Bercker 1962. 261 S.; Ln DM 12,80.

U.-B. TÜB.
- 7. APR. 1964
Gd 128 4°
SLS Theol A 425

schrieben). Vorausgeschickt wird die „Einleitung" (21–25), die sich mit dem „Anliegen und Begriff" sowie der „Methode" der christlichen Gesellschaftslehre befaßt. Hier wären einige Anregungen für eine zweite Auflage anzubringen: Über Quellen, Geschichte, Strömungen innerhalb der christlichen Gesellschaftslehre wäre ebenso etwas zu sagen, wie noch eine klarere begriffliche Unterscheidung zwischen christlicher und kirchlicher Gesellschafts- oder Soziallehre anzubringen wäre. Außerdem wäre „vor" der „theologischen" (21 f.) die philosophische und geschichtliche „Erheblichkeit" der christlichen Gesellschaftslehre zu behandeln gewesen. Innerhalb der „theologischen Erheblichkeit" sollte auch vor dem christologischen der schöpfungstheologische Gesichtspunkt hervorgehoben werden. Dabei wäre dann darzulegen, daß diese Schöpfungswirklichkeit auf Grund der positiven Gnadenanordnung Gottes „von Natur" aus christusbezogen, d. h. i. w. S. „christlich" ist (vgl. K. Rahner: „übernatürliches Existential!") und im Maße ihrer Heilsempfänglichkeit christusverbunden, d. h. i. e. S. christlich werden soll. Hier liegen die Gründe dafür, daß es christliche Gesellschaftslehre und ebensolche Bereiche der Politik, des Staates usw. geben kann (vgl. Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Bd. III [1961], § 7 und G. Ermecke, Christliche Politik – Utopie oder Aufgabe, in: Unio Christianorum, Festschr. f. Erzbischof Lorenz Jaeger, Paderborn 1962, 312–334). Somit scheint uns die „Christlichkeit" der Sozialphilosophie (S. 22 f.) noch nicht klar genug begründet und nicht differenziert genug, daher wird auch die Lehre von der „Methode" (22 ff.) der christlichen Gesellschaftslehre nicht klar genug in ihren philosophischen und theologischen, spekulativen und faktisch-geschichtlichen Betrachtungsweisen herausgearbeitet. Wenn (S. 24) auf die Deutung der „Zeichen der Zeit" (Mt 16, 3) hingewiesen wird, so wäre es dringend nötig, wenigstens einige Richtpunkte anzugeben, wie die schwierige und doch für die Zeit-Gestaltung unentbehrliche Zeit-Diagnose (καιρός) anzustellen ist (wir haben es versucht in Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 11).

Der II. Teil der „Grundlegung" beginnt mit dem Ersten Abschnitt „Einzelmensch und Gesellschaft" (29–39), (hätte es nicht richtiger geheißen: „Person und Gesellschaft"?), dessen 1. Kapitel (29–34) „Die soziale Wesensanlage des Menschen" behandelt. Mit Recht wird (S. 29 ff.) von der Personalität des Menschen ausgegangen, jedoch müßten hier die einzelnen Folgerungen daraus, so richtig sie sind, auch hieb- und stichfest begründet werden – der Verf. hat sich das in dem „knappen Grundriß" verständlicherweise erspart. Ob man (S. 31) einfach sagen kann: „Menschliche Personalität bedeutet Berufung zur Gotteskindschaft" erscheint in dieser Form doch fraglich. Richtig wird die soziale Anlage des Menschen nicht bloß „utilitaristisch" aus der Ergänzungsbedürftigkeit, sondern auch aus dem zu entfaltenden Wesensreichtum des Menschen her begründet.

Ein wichtiges 2. Kapitel (35–39) handelt sodann von „Gemeinschaft, Gesellschaft, Vermassung". Vielleicht wäre die Überschrift „Der Mensch in seinen sozialen Verbundenheiten" oder „Der Mensch in den sozialen Beziehungen und Gebilden" noch treffender gewesen. Leider konnte auch der Verf. die weit verbreitete Aversion gegenüber dem Problem „Gemeinschaft und Gesellschaft" nicht ganz überwinden. Wann werden endlich die heutigen Sozialphilosophen begreifen, daß die fundamentalen Kategorien von Gemeinschaft und Gesellschaft in ihrem Wesen (wenn auch oft, keineswegs immer, in ihren konkreten Erscheinungsformen!) nicht von irgendwelchen emotionalen Faktoren, sondern ausschließlich von ontologisch vorgegebenen Tatsachen her bestimmt sind! Der Oberbegriff der sozialen Gebilde ist der der Gesellschaft i. W. S. = Personenmehrschaft (was alles darin steckt, s. bei Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2; hier auch Näheres für das Folgende). Diese teilt sich ein in die Gemeinschaft = Personenmehrschaft in Seinsverbundenheit und in die Gesellschaft i. e. S. = Personenmehrschaft in gewillkürter Zweckverbundenheit. Die Familie und der Kegelklub unterscheiden sich nicht auf Grund emotionaler Faktoren – diese können beim Kegelklub u. U. viel stärker sein als bei einer konkreten Familie! –, sondern darin, daß jene ein Gebilde ist, dessen Glieder seinshaft, ob sie wollen oder nicht, miteinander verbunden sind (Näheres s. unten), während die Mit-Glieder eines Kegelklubs in diesen ein- und austreten können, wie es ihnen beliebt. Es ist verwunderlich, warum man diese Unterscheidung, die allen weiteren kategorialen Einteilungen zugrundeliegt, in unserer christlichen Gesellschaftslehre sehr zu ihrem Schaden ignoriert! Ohne diese ontologisch begründete Differenz zwischen Familie und Kegelklub läßt sich nicht einsichtig machen, warum jener gegenüber unabdingbare sittliche Pflichten bestehen, die bei diesen nicht einmal in das Blickfeld der Erwägungen fallen können. Auch hier gilt: *Agere sequitur esse!* Es kommt daher diesen beiden Gebilden Gemeinschaft und Gesellschaft nicht nur „ein gewisser Erkenntniswert" (37) zu, sondern hier geht es um die Fundamente des Sozialen! Hinzukommen natürlich die sozialen Nicht-Gebilde, die aber in den genannten beiden Grund-Gebilden existent sind: die unzähligen und spezifisch verschiedenen interpersonalen Beziehungen. –

S. 38 wäre gut an Guardinis Lehre vom Einzelmenschen in der Masse (unter Nichtberücksichtigung so vieler unauslöschlicher sozialer Gebilde und Beziehungen) eine Kritik anzubringen gewesen. S. 39 wäre einzufügen als d) Die Masse als psychologisches und soziologisches Phänomen: Als Einschmelzung des Einzelnen in eine triebhaft begründete und emotional gesteuerte Erlebnis- und Verhaltenseinheit.

Im Zweiten Abschnitt (40–51) geht H. ein auf „Die Ordnungsprinzipien der Gesellschaft". Hier wäre nun eigentlich zuerst der Begriff des Sozialprinzips zu klären gewesen, ebenso hätte die Frage beantwortet werden müssen, wieviele derartige Prinzipien es gibt, und in welchem Zusammenhang sie stehen. Statt dessen beginnt H. sogleich im 1. Kapitel (40–41) mit dem „Solidaritätsprinzip". Und, wie es nach dem wissenschaftlichen Herkommen des Verfassers gar nicht anders sein kann, wird in Gefolgschaft seiner berühmten Lehrer, besonders P. Gundlachs, des kürzlich verstorbenen unvergessenen und überaus verdienstlichen Soziallehrers, der „Solidarismus" vorgestellt, von dem jedoch mit Recht vermerkt wird (41), daß ihm noch „längst nicht alle katholischen Sozialwissenschaftler zustimmen". O. v. Nell-Breuning, SJ., ein ebenso wie G. Gundlach verdienstvoller katholischer Sozialwissenschaftler, schreibt (im: Wörterbuch der Politik, Heft V, 2: Gesellschaftliche Ordnungssysteme, Freiburg i. Br. 1962, 359): „Aus der Erfahrung steht fest, daß die Namengebung ‚S.' nicht glücklich war, obwohl sie sachlich durchaus zutreffend ist . . ." (Wir möchten meinen, daß sie gerade darum nicht glücklich war, weil sie eben auch die Sache nicht genau trifft, indem sie nur eines von mehreren Sozialprinzipien zum Ausgangspunkt der Benennung des Ganzen nimmt!). Und (ebd.): „‚S.' klingt, – wenn auch zu Unrecht! – nach Moralpredigt: damit aber lockt man keinen Hund hinterm Ofen hervor. Als Schlagwort ist ‚S.' hoffnungslos ungeeignet. Ein Grund mehr für die Solidaristen, nicht für das Wort sich einzusetzen, sondern ihre ganze Kraft auf die Sache zu verwenden." Wir sind der Auffassung, daß trotz der gewichtigen Befürwortung durch hervorragende anerkannte Sozialphilosophen und -theologen (allerdings alle überwiegend aus einer Schule stammend!) der Solidarismus nicht bloß dem Namen, sondern auch der Sache nach bei aller unbestreitbaren Bedeutung des Solidari-

tätsprinzips weder das Prinzip der christlichen Gesellschaftslehre und noch weniger das grundlegende der katholisch-kirchlichen Soziallehre sein kann, so weitreichend auch der verdienstvolle Einfluß führender Solidaristen auf diese in der jüngsten Vergangenheit gewesen sein mag. Wir haben bei der Besprechung der guten Arbeit von W. Weber, Wirtschaftsethik am Vorabend des Liberalismus, Münster 1959, in: ThGl 1962, 227 gesagt: „Das ständige Deklamieren des Solidarismus und die Diffamierung jeder Ganzheitslehre als Weg zum Totalitarismus blockiert weithin heute den Fortschritt unserer christlichen Gesellschaftslehre." Zu diesen Worten stehen wir auch heute noch. Die über- oder mindestens eindrucksmächtige Repräsentation des Solidarismus und zweifellos seine unbestreitbaren großen Erfolge auf dem Gebiet der Speziellen Gesellschaftslehre rühren entscheidend daher, daß an Hand des unentbehrlichen Solidaritätsprinzips wertvolle sozialwissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen wurden – ebenso wie an Hand des Subsidiaritätsprinzips! –; er hat aber auch unsere sozialphilosophische Weiterentwicklung in den letzten 30 Jahren gehemmt und wenigstens unsere allgemeine sozialphilosophische Theorie weithin steril gemacht. Das nicht endende Gespräch über das Solidaritäts- und das Subsidiaritätsprinzip muß so lange ergebnislos ausgehen, wie man nicht beide Prinzipien im Rahmen und Raum aller übrigen vorsozialen Prinzipien, sozialen Urprinzipien und eigentlichen Sozialprinzipien betrachtet (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2).

Die Solidaristen können allerdings für sich buchen, daß es bis heute im katholischen Lager außer dem Solidarismus kein geschlossenes gesellschaftliches Ordnungssystem gibt. Der nach 1945 in Deutschland aus echter pastoraler Verantwortung propagierte „christliche Sozialismus" mußte schon bald als im Grunde „hölzernes Eisen" aufgegeben werden. Der 1947 zum erstenmal angebotene, von uns so benannte „Familiarismus" hat sich im Laufe der Jahre immer mehr geläutert (s. unten). Hinsichtlich des Solidarismus können wir nur immer wieder betonen, daß er aus einem unentbehrlichen Sozialprinzip wichtige und richtige Folgerungen zieht. Von ihm aus allein gelangt man aber nicht zu einer Sicht des sozialen Ganzen, es sei denn (bei den meisten, die ihn vertreten) durch eine mehr oder weniger bewußte petitio principii. Aus Angst vor dem Ganzheits- und dem Gliedschaftsprinzip, die sowohl für die Subsidiarität als auch die Solidarität unabdingbare Voraussetzung sind, sehen Solidaristen die Wirklichkeit oft nur insoweit, wie es das eine Sozialprinzip, eben das der Solidarität, zuläßt. Von dorther kommt man aber niemals zum sozialen Ganzen und darum auch nicht zu dem von diesem zu leistenden Subsidium, d. h. zum Subsidiaritätsprinzip. Wenn nach O. v. Nell-Breuning der Solidarismus nichts anderes besagt als „wir sitzen alle in einem Boot", oder wenn H. mit seinen Lehrern behauptet: „Solidarismus gründet (einerseits) in der seinsmäßig vorgegebenen wechselseitigen Verbundenheit (Gemeinverstrickung) des Einzelnen und der Gesellschaft"; es besagt „andererseits . . . die sich aus diesem Seinsverhalt ergebende sittliche Verantwortlichkeit (Gemeinhaftung). Es ist mithin ontisches und ethisches Prinzip zugleich" (40), so ist zu fragen: Woher weiß man das? Wie kommt man denn zusammen in ein und dasselbe Boot? Wer gehört dazu? Was bedeutet dieses Sichbefinden im selben Boot? Wie entsteht die Gemeinverstrickung? Darauf gibt der Solidarismus keine Antwort. Er setzt einfach an und voraus, was erst zu beweisen ist! Erst wenn jene Fragen beantwortet sind, kann man sagen, das Solidaritätsprinzip sei begründet. Andernfalls hängt es als bloße Behauptung in der Luft. Früher hat man dem Solidarismus den Vorwurf gemacht, er sei letztlich doch nur ein verkappter Individualismus. Dieser Vorwurf ist völlig unberechtigt. Wenn man aber die Äußerungen eines verdienten Solidaristen, wie z. B. G. Gundlach SJ (zuletzt im: StL III[6] (1959) u. VII[6] [1962]) überprüft, dann bleibt vor lauter Sorge gegenüber einer Übersteigerung des Ganzheits- und des Gliedschaftsprinzips für das soziale Ganze nur ein „intentionales Sein", d. h. ein bloß gedachtes Sein übrig. Und davon sollen nun die Aussagen Röm 13 und Geh. Offbg. 13 gelten! Und der Staat als bloß intentionales Seiendes und bloßer „Organisationswert" (vgl. G. Gundlach, Verantwortliches Christentum in Gesellschaft und Staat, Köln [1958]) soll nun Rechtssubjekt mit allen seinen weitgehenden Rechten und Pflichten sein! Ein esse intentionale hat doch im Gegensatz zum esse reale eine irreale Seinsart (s. LThK V² [1960] 723).

Gern hätten wir in diesem Kapitel bei H. weniger aus der Schule des Solidarismus und mehr an Kritik ihm gegenüber gehört. Immerhin muß man H. dankbar sein, daß er dem sozialen Ganzen doch seine eigene Bedeutung zuerkennt. Wenn es nach H. (41) „mißlich ist, die christliche Gesellschaftslehre unter ein bestimmtes Stichwort zu fassen", so vermögen wir ihm in dieser Ansicht nicht zu folgen. Nicht bloß strebt die Wissenschaft nach einem letzten Einheitsprinzip, in dem alle übrigen Teilprinzipien gründen (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2), sondern gerade für die christlich-soziale Praxis oder für das christliche Sozial-Apostolat bedarf es eines einheitlichen Leitbildes oder -prinzips. Vielleicht liegt z. T. die geringe praktische Wirkung der christlichen sozialen Praxis daran, daß sie bislang noch kein ontisch begründetes, psychologisch werbendes, allgemein verständliches, über alle Gegensätze hinweg Brücken bauendes Prinzip herausgestellt hat. Wir sind der bislang nicht widerlegten Meinung, daß genau dies das Prinzip des Familiarismus leisten kann, das man leider nicht zuletzt im Zeitalter eines dominierenden Solidarismus noch nicht genügend ernst genommen hat, übrigens im Gegensatz zu manchen protestantischen Sozialethikern. Wir verweisen wegen der gültigen Formulierung des Familiarismus auf unseren Aufsatz „Die Familienhaftigkeit des Menschen als Prinzip des sozialen Denkens und Handelns in Welt und Kirche" als Beitrag zur Festschrift f. J. Messner, hrsg. von F. Höffner, A. Verdroß und F. Vito: „Naturordnung in Gesellschaft, Staat, Wirtschaft", Innsbruck-Wien-München (1961, 265–281) und auf Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III (1961), § 2. Ist es zufällig oder „nur" unverbindliche bildhafte Rede, wenn vor allem die letzten Päpste in wichtigen Dokumenten, z. B. Pius XI. in QA n. 137; Pius XII. besonders in seinen Weihnachtsansprachen, bis hin zu Joh. XXIII., Pacem in terris, immer wieder von der Menschheitsfamilie sprechen und daraus (!) wichtige Folgerungen ziehen? Für den protestantischen Bereich seien erwähnt: H.-H. Schrey, Die Wiedergeburt des Naturrechts, in: Theologische Rundschau, Neue Folge 19 (1951) 71 f.; H. Begemann, Strukturwandel der Familie, Hamburg 1960; H. Ringeling, Die Frau zwischen gestern und morgen, Hamburg 1962.

Es geht beim Familiarismus weder darum, die Intimität der Hausfamilie – die nicht einmal für diese wesensnotwendig ist – auf andere Gemeinschaften zu übertragen noch die spezifische Eigenart der verschiedenen sozialen Gebilde zu leugnen, sondern, wie wir in der Festschrift für J. Meßner und in Mausbach-Ermecke a. a. O. näher dargelegt haben, um die Folgerungen, die aus der Tatsache zu ziehen sind: Alle Menschen sind vor ihrer wie auch immer gearteten Differenzierung Glieder der in dem einen Stammelternpaar und in dem einen Gott und Vater aller gründenden natürlichen Menschheitsgemeinschaft oder Menschheitsfamilie, die hingeordnet ist auf ihre übernatürliche Vollendung in der Kirche, der neuen übernatürlichen Familie der Gotteskinder. Des weiteren: Alle Autorität über die brüderlich-schwesterlich einander zugeordneten und einander aufgegebenen

Menschen – muß paternal (nicht patriarchalisch!) als Teilnahme und Abbild der Vaterschaft Gottes im Schöpfungs- bzw. Erlösungsbereich sein. Und in jedem sozialen Gebilde und Bereich muß die familienhafte Verbundenheit aller ihren artspezifischen Ausdruck finden. Auf diesen drei Grundtatsachen baut sich in reicher Differenzierung alles geschichtliche Sozialleben auf. Man kann dieses nur verstehen, wenn man jene Fakten anerkennt. Es ist nur zu bedauern, daß diese fundamentalen Wahrheiten bei uns bislang übersehen werden, statt in ihnen das soziale Grundprinzip zu erkennen, das die oben genannten Eigenschaften besitzt und wirksam heute für unsere christliche Sozialbotschaft werben könnte!

Auf die Behandlung des Solidaritätsprinzips folgt bei H. im 2. Kapitel die des „Gemeinwohlprinzips" (42–47). Mit Recht wird hier betont daß das Gemeinwohl keineswegs die Summe der Einzelwohle darstellt. Wie das allerdings auch von allen jenen betont werden kann, die das soziale Ganze nicht als ein *ens sui generis* anerkennen, das sachlich mit seinem Bonum-Sein, seinem Gemeinguten oder Gemeinwohl (obwohl zwischen beiden auch theoretische Unterschiede gemacht werden!) identisch ist (*ens et bonum convertuntur*), ist allerdings schwer erklärlich! Gut wäre es daher, wenn man bei der Lehre vom Gemeinwohl unterschiede: das metaphysische, das physische und das moralische Gemeinwohl (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2). Mit Recht wird von H. betont, daß heute jedes engere Gemeinwohl sich dem Menschheitsgemeinwohl ein- und unterordnen muß. Hier weiten sich zusehends heute die Perspektiven, die allerdings in einer katholischen Soziallehre noch viel intensiver ausgebaut werden sollten, als es bislang der Fall ist. Wie das Gemeinschafts-Ganze in seinen Gliedern und diese in jenem existieren (vgl. W. Brugger SJ, Das Mitsein. Eine Erweiterung der scholastischen Kategorienlehre, in: Scholastik 1956, 370–383), so gilt gleiches für das Gemeinwohl und das Privatwohl.

Ergänzungsbedürftig finden wir die Ausführungen des Verf. über das Institut der Autorität (47). Daß es auch in einem duopersonalen Gebilde, z. B. in der Ehe, ein Autoritätsproblem gibt (s. unten), zeigen die kirchlichen Verlautbarungen zur innerehelichen Ordnung (vgl. Casti Connubii n. 27 f., 75 ff.; Pius XII., Anspr. v. 10. 9. 1941; Die Deutschen Bischöfe, Hirtenwort zur Ehe- und Familienrechtsreform v. 31. 1. 1953) und die einschlägigen wissenschaftlichen Arbeiten (vgl. die Literaturangaben bei Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961] § 3), wobei allerdings zugegeben werden muß, daß wir hier infolge der soziologischen inner- und außerfamiliären und -ehelichen Wandlungen noch mitten in der Diskussion stehen. Dabei bleibt jedoch unverrückbar bestehen, daß es auch in der duopersonalen Ehe eine Autorität geben muß, aber zwischen den Ehegatten (!) keine prinzipielle (wie der Patriarchalismus sie beansprucht), sondern eine soziale Autorität, wobei „ut in pluribus" der Mann deren Inhaber ist, dieser aber auch aus mannigfaltigen Gründen von der Frau vertreten werden kann.

Als nächstes Sozialprinzip behandelt das 3. Kapitel (48–51) das Subsidiaritätsprinzip. Anzumerken wäre daß, wie oben schon gesagt, dieses ebenso wie das Solidaritätsprinzip das Ganzheits- und das Gliedschaftsprinzip voraussetzt. Aus dem Ganzen in seinem Verhältnis zu seinen Gliedern folgt die Pflicht jenes zum Subsidium, und aus dem Verhältnis der Glieder im Ganzen folgt deren Solidarität für- und miteinander im Ganzen. Das Ganze in seinen Gliedern und diese im Ganzen sind jenes „Boot", von dem O. v. Nell-Breuning SJ (s. oben) spricht, in welchem die darin Vereinten gemeinverstrickt und darum auch gemeinverhaftet sind. Wir hätten hier gern den Hinweis bei H. gelesen auf die Unterscheidung sowohl beim Solidaritäts- wie beim Subsidiaritätsprinzip, daß beide jeweils eigenständischer und gliedständischer Natur sein können (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2; über die verschiedene Sicht des Subsidiaritätsprinzipes s. auch G. Ermecke, Die Sozialtheologie als christliche Gesellschaftslehre und ihre Beziehung zu verwandten Wissenschaften, in: ThGl 1958, 1–18).

Der Dritte Abschnitt des I. Teils: Grundlegung (52–70) handelt sodann im 1. Kapitel (52–63) von „Recht und Gerechtigkeit". Hier möchten wir zunächst bezweifeln, ob „die meisten und wichtigsten Normen, die das gesellschaftliche Zusammenleben regeln, rechtlicher Natur" sind (52). Man kann auch meinen, daß die meisten Normen anderer Natur sind und, wenn man vom totalen Staat absieht, nur das rechtlich geregelt ist, was das äußere Zusammenleben der Glieder der Rechtsgemeinschaft im Hinblick auf das Gemeinwohl betrifft. Dabei kann je nach den Zeiten von Frieden oder Krieg diese äußere rechtliche Lebensordnung verschiedenen Umfang und Inhalt haben. Fraglich erscheint uns auch die Definition des Rechts (52): „Unter Recht (werden) jene Werte verstanden, die dem einzelnen als das ‚Seine' oder der Gesellschaft als das ‚Ihre' zustehen (objektives Recht) und worauf mithin ein Anspruch (subjektives Recht) besteht." Wir meinen: Recht ist kein Wert, sondern Gegenstand des Rechts ist ein Wert (denn im Recht verkörpert sich ein Wille und dieser hat als Formalobjekt immer einen Wert). Aber Recht hat Wert als notwendige Gemeinschaftsordnung im Dienst des Gemeingutes.

Das Recht gehört als Teil zur sittlichen Gesamtlebensordnung. Es ordnet jedoch nur das äußere Zusammenleben (nicht das innere, wie der Totalitarismus meint; noch auch das bloß äußerliche, wie der Nachtwächter-Liberalismus behauptet). Insoweit zu den äußeren rechtlichen Akten wegen ihrer Vollständigkeit bzw. Verbindlichkeit innere Akte als Voraussetzung gehören, sind auch diese nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivilrecht (vgl. z. B. das Vertragsrecht) rechtskonstitutiv und -konsekutiv. Die Moraltheologie behandelt in ihrem Allgemeinen Teil die Frage, ob und inwieweit ein menschliches Gesetz innere Akte als rechtserheblich bewerten kann (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. I, § 17). Daher wäre es gut, (S. 53) nicht bloß menschliche Gesetzesvorschrift und Gesinnung, sondern auch menschliches Gesetz und innere Akte einander gegenüberzustellen. Diese spielen also rechtlich nur insofern und nur dann eine Rolle, wie sie in die äußere Gemeinschaftssphäre hineinragen und gemeinwohlrelevant und damit rechtserheblich sind!

Sehr klar wird von H. (S. 54 ff.) der „Kampf um das Naturrecht" dargelegt. Dabei hätte auf die heute manchmal auch im katholischen Raum auftretenden Zweifel gegenüber der christlichen Lehre vom Naturrecht ebenso hingewiesen werden können wie auf die protestantischen Versuche einer solchen (s. H.-H. Schrey, a. a. O., und die dort zusammengetragene neuere Literatur; ferner: Erik Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orientierung[4], Karlsruhe 1959 [dazu: W. Maihofer, Zum Problem des Naturrechts, in: Arch. f. Rechts- u. Sozialphilos. 1960, 417–430]; R. Henning, Der Maßstab des Rechts im Rechtsdenken der Gegenwart, Münster i. W. 1961). Allerdings spricht man heute auch im katholischen Raum keineswegs mehr so sorglos über „Naturrecht". Man vergleiche dazu die nicht ganz ausgetragene Diskussion zwischen J. Fuchs SJ (Lex naturae, Düsseldorf 1955; Ders., Positivistisches Naturrecht? in: Orientierung 1956, 113–115, 127–129; Ders., Naturrecht und positives Recht, in: StdZ 1958/59, 130, 141) und K. Rahner SJ (Bemerkungen über das Naturrecht und seine Erkennbarkeit, in: Orientierung 1955, 239–243; Ders., Über das Verhältnis des Naturgesetzes zur übernatürlichen Gnadenordnung. Gibt es eine innere positive

Hinordnung auf das übernatürliche Ziel? ebd. 1956, 8–11). Zur historischen, metaphysischen, theologischen und erkenntnistheoretischen Problematik der Naturrechtslehre vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III (1961), § 27.

Problematisch erscheint uns das Tatsachenurteil (61): „Die meisten positiven Gesetze sind in ihrem Inhalt nicht naturrechtlich bestimmt, sondern unterstehen nur der allgemeinen naturrechtlichen Forderung, dem Gemeinwohl zu dienen . . .“ Daß viele menschliche Gesetze nach Orten und Zeiten verschieden sind, braucht ihrer naturrechtlichen Verwurzelung nicht zu widersprechen; es wird das sogar vom Naturrecht gefordert. Soweit die Natur geschichtlich ist, muß auch das ihr entsprechende Recht geschichtlich orientiert, d. h. also auch veränderlich sein bei durchhaltender unveränderlicher Wesensordnung der Natur.

Im 2. Kapitel (64–70) bringt H. sodann die Lehre von der „Tugend der Gerechtigkeit“. Der richtige systematische Ort für dieses Kapitel wäre vor dem voraufgehenden gewesen, d. h. ehe vom Recht gesprochen wird, muß man dessen Quelle, die Tugend der Gerechtigkeit behandeln. Es überrascht bei H. der Standpunkt: Die Gerechtigkeit „setzt das Recht, insbesondere das Naturrecht voraus, von dem sie Sinn und Ausrichtung empfängt, woraus sich ergibt, daß bei der Tugend der Gerechtigkeit die drei Eigenschaften des Rechts wiederkehren . . .“ (64). Wenn wir richtig sehen, liegen die Verhältnisse gerade umgekehrt, und so sieht es doch wohl auch die moraltheologische und sozialethische Tradition, vgl. Thomas v. Aquin, Sth II. II. q. 57 ff. und A.-F. Utz, in: Bd. 18 der Deutschen Thomasausgabe, Heidelberg-München-Graz-Wien-Salzburg 1953.

Sehr klar sind die Ausführungen H.'s über die soziale Gerechtigkeit, für die er ja auch als einer der Expertesten gelten darf. Richtig ist u. E. auch die grundsätzliche Identifizierung der sozialen Gerechtigkeit mit der „richtig verstandenen legalen Gerechtigkeit“ (68).

Sehr erklärungsbedürftig ist aber wohl die Übernahme des Satzes von Martin Gillet: „Die Gerechtigkeit von heute ist die Liebe von gestern; die Liebe von heute ist die Gerechtigkeit von morgen“ (70). P. Hyacinthe-M. Héring O. P. ist diesem Problem nachgegangen in: Charité d'hier, justice d'aujourd'hui, in: Miscellanea Arthur Janssen, Bd. I, Louvain-Gembloux 1948, p. 309–328. Hier heißt das Résumé: „Les divers exemples et arguments d'autorité . . . illustrent suffisamment, croyons-nous, le point de doctrine à élucider, en montrant en quel sens la charité d'hier peut devenir la justice d'aujourd'hui. Bien que ces deux vertus restent spécifiquement distinctes, il est possible, que, grâce à un élément nouveau (l'intervention d'un contrat ou d'une loi), ce qui hier ne ressortissait qu'à la charité, devienne aujourd'hui un dû légal“ (p. 327).

Mit der Lehre von der sozialen Gerechtigkeit und der sozialen Liebe schließt bei H. die allgemeine Gesellschaftslehre.

Wir haben bis hierher die Darlegungen von H. verfolgt und kritisch beurteilt. Unser Urteil richtet sich dabei nicht gegen die überragende Wissenschaftlichkeit und Verdienste des Verf., sondern einfach gegen den gegenwärtigen Stand der christlichen Gesellschaftslehre selber, die gerade in ihrem Allgemeinen grundlegenden Teil viele unvergleichlich gute Ansätze aufzeigt, aber auch viele Lücken, Ungeklärtheiten aufweist, kurz: für heute und morgen gewaltige Aufgaben stellt, wenn die relativ reich ausgebaute Spezielle Gesellschaftslehre auf sicheren Füßen stehen soll.

Aus der Speziellen Gesellschaftslehre (73—246), in der sich vor allem die Meisterschaft H.'s zeigt, erwähnen wir nur noch einige Punkte, die uns von besonderem wissenschaftlichem Interesse zu sein scheinen.

Vorweg sei bemerkt: H. erweist sich stets als zuverlässiger Führer im Raum des Sozialpolitischen und Wirtschaftlichen, des Theoretischen wie des Praktischen. Dagegen bilden die sicher zu kurz geratenen Darlegungen über das Staats- und Völkerleben (s. unten) (wenngleich auch hier das Neueste, z. B. bis zur Entwicklungshilfe sachgerecht miterwähnt wird) nach dem Allgemeinen Teil die schwächsten Partien des Buches.

In der Ehelehre wird mit Recht auf den heutigen Übergang zur mehr partnerschaftlichen innerehelichen Ordnung hingewiesen (vgl. das oben dazu Gesagte). Ob man aber so generell (77) sagen kann „an die Stelle der patriarchalischen Familienverfassung des vorindustriellen Zeitalters (ist) ein partnerschaftliches Gattenverhältnis getreten“, erscheint doch zweifelhaft. (N. B. ist in dieser Aussage mit der Umschaltung von „Familienverfassung“ auf „Gattenverhältnis“ an die „Gattenfamilie“ gedacht?) Statt Gleichwertigkeit (77) sollte man deutlicher von Gleichartigkeit bzw. Ungleichartigkeit, Gleichberechtigung und Ungleichberechtigung von Mann und Frau sprechen (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 3).

Bei H. folgt nun die Lehre von der Familie (92—112). Gleich zu Beginn steht der wichtige Satz: „Die Theologie der Familie (steht) erst in ihren Anfängen.“ Wir selbst haben seit Jahren hingewiesen auf die Beispiel-Bedeutung der Heiligen Familie von Nazareth, auf den Charakter der aus der sakramentalen Ehe hervorgegangenen Familie als einer mittelbaren Gliedgemeinschaft in der Kirche, auf die Familie als „schwaches Abbild der Trinität“ (Pius XII.) sowie auf die reiche kirchenamtliche Lehrverkündigung von Leo XIII. bis Johannes XXIII. über die Heilige Familie und die christliche Familie. Hier findet man die meisten Bausteine, um das berechtigte Anliegen von H. auszuführen (vgl. Näheres bei Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2). Ebenda ist auch auf das heute so wichtige Kapitel von den verschiedenen Familientypen (dem konjugalen und dem konsanguinalen) in ihrer Bedeutung für die Missionsarbeit hingewiesen.

Nicht richtig erscheint uns das (S. 101) Gesagte: Dörfer, Städte, Betriebe, Vereine, Universitäten, Staaten usw. „lassen sich nicht in eine Sinnlinie bringen und sind weder Entfaltung der Familie noch Gebilde familienhafter Struktur“. Wir meinen, so billig kann man den Familiarismus hier nicht aus dem Felde schlagen! Natürlich sind die je spezifisch verschiedenen sozialen Gebilde nicht alle aufeinander reduzierbar. Aber: 1. in allen noch so verschiedenen Gebilden sind die Menschen ursprünglich so verbunden, wie wir es oben bei Erörterung des Familiarismus sagten. Das kann man schlecht leugnen, ohne die Einheit des Menschengeschlechtes in den Stammeltern und im Vatergott anzutasten; 2. daß zwischen den genannten Gebilden und den Familien mannigfache wichtige Relationen bestehen, ist ebenso unbestreitbar; 3. schließlich muß die Familie in der Perspektive von Stamm, Volk, Menschheit, sowie von Nachbarschaft, Gemeinde, Vaterland usw. gesehen werden. Hier ist noch vieles zu klären, wobei man die organischen (nicht organizistischen!) Relationen der Natur und der Geschichte ebensowenig übersehen darf, wie man sie nicht in unverbundene, isolierte soziale Parzellen auflösen kann.

Was das Gesetz der Unauflöslichkeit (102) angeht, so gilt es sicher für die vor Gott gültige Ehe. Aber auch die Familie ist nicht einfach auflösbar, auslöschbar. Man kann auch aus ihr nicht einfach austreten. Man kann, selbst wenn man der letzte seines Stammes wäre, nicht ungeschehen machen, was jederzeit durch das Ahnenerbe als Familienerbe präsent vorhanden ist. Doch ergeben sich hier bezüglich des Wechsels von Familienumgebung, Heimat, Vaterland usw. und für das Überwechseln in andere Verbände soziale, psychologische und ethische, ja pastorale Probleme, die man nicht übersehen darf, z. B. bei Heirat, Auswanderung, Übernahme einer neuen Staatsbürgerschaft usw.

Der Zweite Abschnitt (113—137) dieses Speziellen Teils behandelt im 1. Kapitel: „Die christliche Deutung der Arbeit und des Berufes“ (113—126). Hier wäre viel an einer schärferen Definition von Arbeit (113) und Beruf (114) gelegen gewesen, zumal darüber in Theorie und Praxis noch sehr viel Unklarheit und Meinungsverschiedenheit herrschen. Vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. II (1959) und Bd. III (1961) passim.

Sehr zu bedauern ist, daß (115) vom „Partner Gottes“ die Rede ist, obwohl doch echte Partnerschaft nur unter Gleichgestellten möglich ist (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 20). Im Munde eines Ernst Michel, Der Partner Gottes, Heidelberg 1946, klingt das Wort entsprechend . . . S. 120 sollte schließlich noch eingefügt werden: 8) Arbeit im Dienste des Apostolates für das Reich Gottes. Von hierher wird ja besonders das eigentliche christliche aktivistische Ethos in der Arbeitswelt zu begründen sein.

Als 2. Kapitel folgt dann (127—137) „Die Arbeits- und Berufsverhältnisse in der industriellen Gesellschaft und die christliche Ethik". Hier wie überhaupt in der Welt des Eigentums, der Arbeit und der Wirtschaft zeigt sich die eigentliche Meisterschaft von H. und zugleich auch der größte Wert des Buches.

Im Dritten Abschnitt über „Die Wirtschaft" (138—199) sollte (138) die Unterscheidung von seins- und sollenwissenschaftlicher (normativer) Betrachtungsweise besser in eine Unterscheidung von sozialen Seins- und Handlungs- und Gestaltungswissenschaften umgedacht werden, da ja doch auch Seinswissenschaften zur Erkenntnis von Sachnormen gelangen! Sehr richtig heißt es (139): „Es gibt keine abstrakte vom Menschen und seinem Gewissen losgelöste Wirtschaft. Alles Wirtschaften ist menschliche Entscheidung und damit dem Sittengesetz unterstellt." Hier wird eine wichtige Aufgabe der heutigen Soziallehre angerührt: Die Entlarvung eines schädlichen „Abstraktionsgeistes" (vgl. Gabriel Marcel, Les hommes contre l'humain, Paris 1951, deutsch: Die Erniedrigung des Menschen, Frankfurt a. M. 1957) und „Isolationsgeistes", der Handlungszusammenhänge von dem Seienden, das handelt *(agere sequitur esse!)*, also dem Menschen trennt, oft in anonymer Organisation verselbständigt und von Managern, Funktionären und Apparatschiks bedienen läßt und dabei den Menschen versklavt! Politik, Wirtschaft, Kultur, die drei Realprinzipien des Sozialen (s. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2) und viele andere Handlungszusammenhänge sind zulässige und notwendige Abstraktionen. In der realen Wirklichkeit existieren aber nicht sie, sondern nur Menschen, die sich politisch, wirtschaftlich, kulturell usw. verhalten!

Nach dem ausgezeichneten Kapitel von der Wirtschaft folgt als Vierter Abschnitt die Lehre vom Staat (200—235), das, wie wir schon sagten, u. E. zu kurz gehalten ist und viele Probleme gar nicht berührt oder nur kurz streift. Die Begründung der Toleranz (222) müßte wohl noch eine Stufe tiefer angesetzt werden. — Mit Recht wird die Bedeutung der sozialen Leitbilder hervorgehoben (vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. III [1961], § 2).

Den Schluß des Buches bringt im Fünften Abschnitt (236—247) die heute so wichtige Lehre von der Völkergemeinschaft. Aber nicht bloß „dieselbe Menschennatur eint metaphysisch die Menschen" (236), sondern wesentlich die von Gott im Stammelternpaar gestiftete Einheit als Menschheitsfamilie, die in Christus zur übernatürlichen Gottesfamilie berufen ist (vgl. Gal 3, 26 ff.).

Wir haben vorstehend nur die für die heutige Situation in der christlichen Gesellschaftslehre uns wichtig erscheinenden Punkte des Buches von H. herausgegriffen. Unsere Kritik richtet sich gegen niemanden, am allerwenigsten gegen H. Sie richtet sich, wie gesagt, gegen den heutigen Stand der Gesellschaftslehre und auf deren Vertiefung und die Einfaltung ihrer reichen Erkenntnisse und Möglichkeiten. Vor allem scheint uns heute wichtig, daß bei allem Interesse für die wirtschaftssoziologischen und -ethischen Fragen noch vielmehr an den Problemen der allgemeinen Grundlegung der Soziallehre sowie an denen des politischen, rechtlichen und kulturellen Raumes gemeinsam gearbeitet werden sollte. Hier hinken wir weithin den aktuellen Fragen nach, lassen Politiker und Gesetzgeber oft ohne ausreichende Antwort und helfen zu wenig mit, daß in dem großen Integrationsprozeß in Europa und in der werdenden Einen Welt christliches Gedankengut auch auf Grund wissenschaftlicher Erarbeitung zum Zuge kommt.

Miscellanea, Martin Grabmann Gedenkblatt zum 10. Todestag. (Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München — Heft 3) München: Max Hueber Verlag 1959. 95 S.; kart. DM 9,80.

Ein schönes Zeichen der Pietät gegen den Lehrer ist dieses Heft, das als Gedenkblatt zum 10. Todestag dem verehrten und weltbekannten Martin Grabmann auf das Grab gelegt wird. Wer ihm je begegnet ist, oder gar die Ehre hatte, sein Schüler zu sein, wird dankbar seiner gedenken, seiner großen Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, mit der er aus der überreichen Fülle seines Wissens mitteilte. Zu seinen Schülern fand Martin Grabmann stets ein freundschaftliches, helfendes Verhältnis und Verständnis. Der Berichter, dem Martin Grabmann noch 1948 in die sowjetische Gefangenschaft schrieb, erfuhr mit großer Trauer nach fast neunjähriger Rückkehr aus der Gefangenschaft von dem Heimgang des Gelehrten und er darf wohl sagen, Freundes. Mit umso größerer Freude und Genugtuung zeigt er dieses Gedenkblatt seines Lehrers an.

M. Schmaus ist zu danken für die geraffte, übersichtliche Darstellung von Leben und Werk Martin Grabmanns, welche die entscheidende freundschaftliche Verbindung mit Kardinal Franz Ehrle, der Grabmann „gewissermaßen entdeckt" habe, wie auch die menschliche und wissenschaftliche Freundschaft und Zusammenarbeit mit Heinrich Denifle OP gebührend hervorhebt, auch seiner „glückhaften Begegnung" mit Clemens Baeumker und der alten Freundschaft mit Eduard Eichmann gedenkt. Hinsichtlich zahlreicher biographischer und wissenschaftlicher Notizen muß auf das „Gedenkblatt" verwiesen werden. Nur sei noch gedacht der Mitgift der Natur, die Grabmanns Wirken auf das nachdrücklichste unterstützte, nämlich seines sagenhaften und äußerst zuverlässigen Gedächtnisses, das den Berichter oftmals in Erstaunen versetzt hat. Die jüngere Generation, die Martin Grabmann persönlich nicht mehr erlebt hat, sei auf die „Autobiographischen Notizen" verwiesen, die Grabmann selbst aus Anlaß seiner Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien dorthin gegeben hat. Ludwig Ott hat sie in dem von ihm herausgegebenen III. Bd. von M. Grabmann's „Mittelalterliches Geistesleben", München 1956 S. 1–9 vorgedruckt. Diese „Autobiographischen Notizen" von Grabmann's eigener Feder scheinen sein Werk und Lebensrahmen rein objektiv darzubieten; sie machen aber auch offenbar, welches Finderglück ihm zugemessen war und wie er es zu nutzen verstand. Er selbst erzählte gern, daß er im Bibliotheksmagazin auf eine Leiter kletternd eine Handschrift suchte. Dabei stieß er „mit dem Hirnkastl" an eine Kiste, die wohl von der Säkularisation her noch ungeöffnet auf dem Regal stand. Die Kiste fiel herab und Grabmann fand allerlei wertvolle unbekannte Handschriften. Aber bei aller Zurückhaltung wird in den „Notizen" auch ein Stück seines Wesens deutlich. Wie wäre es sonst möglich, daß dieser bescheidene Mann nach Kardinal Ehrle und Heinrich Denifle und seinem besonderen Freund Eduard Eichmann eine solche Fülle international bekannter Namen bis nach Amerika hin nennen konnte, mit denen er „in wertvollem Kontakt, Gedanken- und Schriftenaustausch" gelangt ist, wären diese gelehrten Männer nicht durch die freundliche Güte, selbstlose Hilfsbereitschaft seines Charakters neben seinem großen Wissen angezogen worden? – Den „Autobiographischen Notizen" läßt L. Ott a. a. O. 11–35 eine Bibliographie der Veröffentlichungen Grabmanns folgen, für die man ihm, auch einem Schüler Grabmanns, Dank wissen muß (in den Gedenkworten von M. Schmaus, S. 10, steht versehentlich „die Biographie (statt „Bibliographie") umfaßt die Seiten 10–35").

Die Aufsätze: 1. S. 11–30: Ludwig Hödl, Die Kritik des Johannes de Polliaco an der philosophischen und theologischen ratio in der Auseinandersetzung mit den averroistischen Unterscheidungslehren. (Eine historische Studie zu den Quaestiones quodlibetales und Quaestiones ordinariae des Johannes de Polliaco).

Hödl nimmt ein Verdikt M. de Wulf (Histoire de la Philosophie médiévale, Bd III, Löwen-Paris 1947, 143 u. 119) über Joh. von Pouilli, bei dem de Wulf Einfluß des Skeptizismus und Fidelismus feststellen will, zum Anlaß seiner gründlichen Untersuchung.

H. hat sich bereits durch mehrere mediävistische Arbeiten ausgewiesen, u. a. hat er über „Die Aulien des Magisters Johannes de Polliaco" (Scholastik 35 (1960) 57—75) gearbeitet. Die vorliegende Arbeit ist als Vortrag auf der Mediävistentagung 1958 in Köln gehalten.

Methodisch richtig beginnt er mit einer literarkritischen Studie über das literarische Werk seines Autors. Den von Glorieux 1925 genannten Handschriften fügt er eine genaue Beschreibung des Cod. lat. Cent III 75 der Stadtbibliothek in Nürnberg hinzu, auf die schon M. Grabmann aufmerksam gemacht hatte (Mittelalt. Geistesleben II, 1936, 85 Anm. 67), die aber nicht von der mediävistischen Forschung aufgegriffen wurde. Die literarkritischen Untersuchungen ergeben eine zweifache Redaktion, die von Johannes selbst stammt. Diese letzte Redaktion ist nun veranlaßt durch Angriffe des Herveus Natalis und eines Nikolaus Minor, der wohl identisch ist mit Nikolaus von Lyra (1309 Magister in Paris). Diesen Sachverhalt der zweifachen Redaktion muß jede Forschung über Joh. de P. im Auge behalten.

Überdies zeigt die Schärfe der Antwort des Johannes de Polliaco auf die Angriffe des Nikolaus Minor wie des Herveus Natalis (über den H. drei Veröffentlichungen vorgelegt hat), — beide Zeitgenossen des Joh. de P. — die geistige Bewegtheit dieser Zeit. Als Schüler des Gottfried von Fontaines, den er mit großem Lobe preist, dessen Schriften er noch als Magister gelesen und dessen Bibliothek ihm als Mitglied der Sorbonne zur Verfügung stand, ist sein Denken natürlich von dem Lehrer beeinflußt und somit auch die hohe Wertschätzung des Thomas von Aquin verständlich, dessen Hauptwerke mit genauer Stellenangabe er oft zitiert. Auch Heinrich von Genf, der von Gottfried bekämpfte Lehrer seines Lehrers, ist einer der meistzitierten Theologen. Im übrigen erscheinen im Schrifttum Joh. de P. Aegidius Romanus, Gregor Eremita, Heinrich von Friemar, Joh. Duns Scotus, Petrus v. Auvergne, Thomas de Balley.

Die Probleme der Quaestiones ordinariae sind die sogen. „averroistischen Unterscheidungslehren". Man wird H. zustimmen müssen in dem Urteil, daß man im Einzelfall selbst bei der Frage nach der Ewigkeit der Welt und der Variation der verschiedenen Ansichten der Gelehrten des beginnenden 14. Jh. nicht einfach von Averroisten oder Antiaverroisten reden könne. Aber auch darin, daß die „ganze Auseinandersetzung die Philosophen und Theologen ... hellsichtig gemacht hat für die Grenzen der menschlichen r a t i o in den philosophischen und theologischen r a t i o n e s".

Im III. Abschnitt seiner Untersuchung über „Die Grenzen der philosophischen und theologischen ratio" stellt H. fest, daß es für Joh. de P. mit vielen anderen zunächst um das „rechte Aristotelesverständnis", das „Verständnis der l i t t e r a" und nicht um die Suche nach der „mens philosophi" gehe", das aber bedeutet rechtes Verständnis der Q u e l l e, der q u a e s t i o f a c t i, die eine i n t e r p r e t a t i o p i a nicht zuläßt. Nach der littera philosophi ist nicht zu beweisen, daß Aristoteles im ersten unbewegten Beweger eine schöpferische Ursache gesehen hätte — oder man liest Aristoteles im Sinne der christlichen Glaubenswahrheit, oder fragt, ob die Glaubenswahrheit überhaupt bewiesen werden kann. So kann Joh. de P. auf Grund der littera Aristotelis seinen Gegnern u. a. vorwerfen — und das ist eine erhebliche Anklage — sie „täuschen sich, wenn sie behaupteten, die von ihnen vorgelegten G r ü n d e w ä r e n B e w e i s e u n d d i e G l a u b e n s w a h r h e i t w ä r e b e w e i s b a r" (Sperrung vom Berichter). — Die spätere methodologische Unterscheidung, bei der Behandlung eines Problems „secundum Aristotelem" und „secundum veritatem" vorzugehen, war Joh. de P. „schlechterdings noch unbekannt", wie H. schreibt. Doch man darf „diesen Mangel an Kritik gegenüber einer Autorität" dem Joh. de P. wohl kaum vorwerfen (S. 23).

Selbst für Vätersentenzen muß das Recht der littera gegen die interpretierende ratio und der interpretatio pia gelten. Irrtumslos sind nur die kanonischen Schriften des Alten und Neuen Testaments. Was den beiden Testamenten „nicht entspricht, ist falsch und darum auch häretisch." So gilt auch, daß den einzelnen Aussagen der Väter probabilitas, Glaubwürdigkeit, Wahrscheinlichkeit zukommt. Wo nicht klar ist, ob eine Meinung der Schrift entspricht oder nicht, entscheidet das Urteil der Kirche und der Väter.

Solche kritische Unterscheidung drängt Joh. de P. auch zur Festlegung der Grenze zwischen r a t i o gegenüber der f i d e s. Da nach Hebr. 11,1 die fides mit den non apparentia zu tun hat, ist für die apparentia die Autorität des Aristoteles maßgebend (regula). Jedoch für die non-apparentia muß gelten, daß die r a t i o n e s k e i n e d e m o n s t r a t i o n e s sind. Darum können sie keinen Ungläubigen überzeugen. Joh. de P. nimmt gern das Beispiel der Glaubenswahrheit der zeitlichen Schöpfung, denn dafür können keine Beweise angeführt werden. Auch Thomas v. A., de potentia, qu. 3 a. 17 habe gesagt, was schlechthin seinen Grund im göttlichen Willen habe, könne durch keinen B e w e i s begründet werden. Die Begründung aus der hl. Schrift findet Joh. de P. 1. Kor. 2,11 „quae dei sunt, nemo cognovit nisi spiritus dei".

H. meint abschließend: „Mit der Ablehnung eines stringenten Beweises in Glaubenssachen ist grundsätzlich auch dem theologischen Schlußverfahren das Urteil gesprochen". Eine echte Schlußfolgerung liege nur vor, wo beide propositiones entweder in sich selbst einsichtig seien oder insichtig gemacht werden könnten – gleichgültig, ob die beiden Praemissen Glaubenswahrheit oder eine von diesen eine Vernunftwahrheit sei. In beiden Fällen liege kein B e w e i s vor. Die Bedeutung dieser Aussage für den Wissenschaftscharakter der Theologie liegt auf der Hand. – Andererseits, wenn f ü r eine Glaubenswahrheit kein stringenter Beweis möglich ist, dann kann auch seitens der Vernunftwahrheit kein Beweis g e g e n eine Glaubenswahrheit vorgebracht werden. Joh. de P. unterscheidet weiter zwischen „schlechthin gültigem und überzeugenden" und „nur bedingt gültigem und auch überzeugenden Beweis", der einem Menschen hic et nunc, also in der Erscheinungswelt, überzeugt. Zu diesem wissenschafts-theoretischen Problem, bei dem es durchaus um die Grenzen der philosophischen r a t i o geht, führt H. noch Texte der Zeitgenossen Wilhelm von Alnwick, der von Thomas von Wilton abhängig ist, an. Er verweist auch auf die bislang wenig beachtete Edition mit kritischer Einführung von Géza Sajó: „Un traité récemment découvert de Boèce de Dacie de mundi aeternitate, Budapest 1954 hin, welcher Traktat bisher Siger von Brabant zugewiesen war.

Sehr beachtenswert ist die Feststellung H.s, daß „die Unterscheidungslehren des Johannes de Polliaco, des Thomas Wilton, des Wilhelm von Alnwick und des Autors in Clm 9559" übereinkommen in der Kritik an der Reichweite und Leistungskraft der philosophischen und theologischen r a t i o. Diese kritische Grenzziehung sei „ein s i g n u m des 14. Jhs. ein Zeichen u n d eine Auszeichnung." (S. 30).

Von einigen offensichtlichen Druckversehen seien nur zwei der gewichtigeren genannt: S. 12, Anm. 5 (P. Glorieux) muß heißen: Bd 2 1, 1935, 181; S. 14, Z. 14 v. o.: statt Cod. lat. II 1 17 der Biblioteca Nazionale in Florenz muß es heißen, wie S. 12. Z. 8 v. o., Cod. lat. II I 1 1 7 . . .

Die Studie H.s bedeutet einen sehr dankenswerten Beitrag zur Kritik des theologischen Schlußverfahrens und atmet in erfreulicher Weise den Geist Martin Grabmanns.

2. S. 31–54: Karl F r i n g s. Der Ablaß nach der Lehre des Alexander von Hales und der Summa Halensis.

Vf. beginnt zu Recht mit einer kurzen Darstellung der Quellenlage. Denn es hat sich erwiesen, daß Alex. Hal. nicht als der Verfasser der ihm vordem zugeschriebenen Summa theologica gelten kann; nunmehr gilt sie als aus früheren Quaestionen kompiliert und nicht zur letzten Vollendung geführt. Für das 4. Buch ist i n s b e s o n d e r e Wilhelm von Melitona O. Min., der 1248 Magister regens in Paris war, eine Art Verfassertätigkeit zuzuschreiben, wie Pelster, Gregorianum 12 (1931), 435 dargetan hat.

Von größerer Bedeutung ist die 1945 entdeckte „Sentenzenglosse" des „Doctor irrefragabilis", der 1230 in den Franziskanerorden eintrat. Sie ist zwar eine Schülernachschrift und zeigt die „Unfertigkeiten und Unvollkommenheiten" einer reportatio, stellt aber doch ein „gewichtiges Zeugnis" für den Stand der theol. Diskussion in der ersten Hälfte des 13. Jhs. dar.

Der Verf. untersucht entsprechend dem Ziel seiner Arbeit zunächst die relaxatio-Erwägungen der Glossa, ferner die dreifach hs.

überlieferte Quaestio de relaxationibus, sodann kurz den indulgentia-Traktat der Summa, um Aufnahme und Verwertung dieser Quaestio „de relaxationibus" in der den Ablaß behandelnden Qu. 23 des IV. Buches in extenso aufzuzeigen.

Die Sentenzenglosse ist aus mehreren Gründen, die Vf. nennt, auf die Jahre 1222—1229 zu datieren. Nach B. Poschmann (Der Ablaß, Freiburg 1951, 118) ist Anfang des 13. Jhs. ein „Durcheinander der Meinungen, Fragen und Zweifel"; erst in der Hochscholastik kommt es zu „einer einigermaßen einheitlichen Auffassung". Erst in der Hochscholastik beginne die „Konsolidierung der Ablaßlehre" (Poschmann, „Der Ablaß im Licht der Bußgeschichte", Bonn 1948, 82). Zwar war der Ablaß (als außersakramentale Nachlassung zeitlicher Sündenstrafen für solche, welche die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllten) längst vor Alexander und seinen Quellen kirchliche Praxis; durch die Kreuzzüge nehmen die vollkommenen Ablässe überaus zu, wodurch sich für die Theologen die Frage nach endgültiger Beantwortung stellte, auf welche Weise die Kirche für den gewährten Straferlaß Gott vollwertigen Ersatz darbiete. Der Lombarde hatte Liber IV dist. 20, cap. 4 Theodor, Eb. von Canterbury († 690) zitiert, wo dieser sagt: „Ab infirmis in periculo mortis positis pure est inquirenda confessio peccatorum, non tamen est illi imponenda quantitas poenitentiae, sed innotescenda, et cum amicorum orationibus et eleemosynarum largitionibus pondus poenitentiae sublevandum, si forte migraverint ..." An diesem Punkte, der die Verbindung zwischen Sterbenden und Lebenden aussagt, setzt Alexander ein. Zunächst sagt er (Glossa IV, 357), die „Relaxatio [die spätere Scholastik wählte statt dessen den Terminus „indulgentia] est maioris satisfactionis in minorem competens et discreta commutatio. Vel potius sic: Relaxatio est temporalis poenae debitae permissa diminutio." Eine zweite Bestimmung, die Alexander als besser erscheint, ist „diminutio permissa temporalis poenae debitae". Einzelheiten können hier übergangen werden.

Wichtiger ist die Quaestio de relaxationibus. Vf. behandelt sie nach Cod. 121 der Kommunalbibliothek von Todi, für dessen Vorrangstellung triftige Gründe sprechen. Im AT lasse sich eine relaxatio secundum plenitudinem zwar nicht erbringen, dennoch lasse sich eine „signifikative und figurative Darstellung des Ablasses" aufzeigen, z. B. I Reg. 14,15: Bitte des Volkes für Jonathan als praefiguratio der Fürbitte der Heiligen oder Lev. 25,35–36, weil nämlich eine solche relaxatio in der überfließenden Fülle der Heilstat Christi gründe.

Die passio Christi und die in ihr begründete potestas clavium findet in den Quaestiones größeres Gewicht als in der Glossa. Zwar teilt Alexander auch den sacerdotes minores pro foro poenitentiae eine Ablaßgewalt zu, jedoch dem Bischof eine größere für die seiner Jurisdiktion Untergebenen, dem Papst aber die potestas ligandi et solvendi über alle Glieder der Kirche. So vermag der Papst eine relaxatio totius poenae zu gewähren. Auch in dem Quaestiones untersucht Alexander die alte Frage des Ablasses für eine Palästinafahrt. Indes ist hier entscheidend die ratio für eine Nachlassung omnium peccatorum dieses besonderen Ablasses, die Alexander in der Bereitschaft sieht, für Christus und den Glauben an ihn den Tod zu erleiden.

Sehr aufschlußreich und zugleich schwierig für jede Edition sind die Feststellungen des Vf. daß „ganze Passagen" der Quaestio in die Summa Alexandri „kompilatorisch eingebaut wurden". Es werden die entsprechenden Texte einander gegenübergestellt und es erweist sich, daß bei dieser Einarbeitung der bei Alexander bereits gebrauchte, jedoch nicht endgültig ausgeprägte Terminus „forum" in dieser Rezeption aus der Quaestio „weiter ausgearbeitet und fixiert, zur begrifflichen Klärung herangezogen und eingebaut" wird.

Schließlich wird die „Summa Halensis und ihr Ablaßtraktat in ihrem Verhältnis zur „Quaestio de relaxationibus" untersucht. Hierbei ist besonders bemerkenswert, daß die „Summa Halensis" fast wörtlich Übereinstimmungen mit der Ablaßlehre Bonaventura's (bei Priorität der Summa) aufweist; ferner, daß Bonaventura die Ablaßausführungen Alberts d. Gr. gekannt und verwertet hat, und daß somit auch deren „Ergebnis in die Ausführungen der Summa eingeflossen ist". Somit erweist sich „die Ablaßlehre der Summe als zusammenfassendes Kompendium der vorthomasischen Position". –

Über die Zusammenhänge, die zwischen der Ablaßlehre Alberts d. Gr. und Bonaventuras und auch des Einflusses albertinischer Positionen via Bonaventura auf die Summa Alexandri bedarf es eingehender und sorgfältiger Untersuchung, die mit dem Fortschreiten der Editio Coloniensis auf zuverlässiger Textgrundlage erleichtert werden dürfte. Dem Alexander eigene Fragestellungen und Lösungen, die sich nicht bei Bonaventura, aber in den Quaestiones finden, zeigen die beiden letzten Kapitel der Summa.

Auch hier sollen offensichtliche Druckversehen nicht aufgeführt werden. S. 34, Zeile 7 v. o. und Anm. 16 Guido de Orchellis: vgl. D. und O. van den Eynde, 1. c., Prolegomena p. IX f.; S. 42, Zeile 1 v. u.: per modum comparationis; S. 50, Anm. 101 Zeile 3 u. 4 v. u.: Sed si ... condonasset? cf. Glossa IV, 357.

3. S. 55–72: Heinz Robert Schlette, Das unterschiedliche Personverständnis im theologischen Denken Hugos und Richards von St. Victor.

Einleitend charakterisiert Schl. mit Worten M. Grabmanns (Gesch. d. scholast. Methode II. Freiburg 1911, 229—319) die beiden Victoriner Hugo und dessen Schüler und Nachfolger Richard. Zwar habe jeder seine selbständige spekulative Kraft, doch erscheine Richard als der kühnere und genialere. Das zeige sich deutlich bei dem Personverständnis Hugos und Richard. Hugo habe den Augustinischen und pseudo-dionysianischen Traditionsstrom zur Synthese vereinigt; Richard aber rage durch die Höhe seiner Mystik und die Schärfe seiner ratio über Hugo hinaus. Bei Hugo sei der Begriff persona in der Trinität unverstehbar und unaussagbar und habe lediglich dienende Funktion in seiner traditionellen Bedeutung. Die boethianische Definition „persona est naturae rationalis individua substantia" sei bei Hugo reduziert in: „persona est individuum rationalis substantiae", wobei Hugo rationalis substantia mit spiritus rationalis gleichsetzt, sie diene nur dazu, einiges Verständnis zu gewinnen für die Glaubenswahrheit der hypostatischen Union. Somit komme das Personsein in anthropologischer Hinsicht lediglich der menschlichen Seele zu.

Schl. Interesse liegt offensichtlich mehr bei Richard von St. Victor. Es ist zuzugeben, daß das Beweismaterial recht eindrucksvoll ist. Vf. beginnt mit den Bedingungen, die Richard an die Definition stellt – das Kapitel 21 des 4. Buches De Trinitate, PL 196,944 D ist überschrieben: „Definitio personae, non cujuscumque, sed solius creatae" – womit die menschliche Person gemeint ist. Richard mißt an den zuvor erwähnten Bedingungen die Definition, die Boethius von der Person gibt. Sie kann das „totum et solum" auch der menschlichen Person nicht umfassen (entgegen der Interpretation Schl.s), wie sich deutlich zeigt bei den drei göttlichen Personen, die doch eine individua substantia rationis naturae sind. Als den „entscheidenden Begriff" in Richards Personverständnis nennt Schl. „existentia", die „eher der Person als der Substanz oder Subsistenz" zukomme. Mit Hilfe dieser „existentia" will Richard die Definition des Boethius verbessern, damit sie das „totum et solum" umfasse. Daß substantia das „quid", die Person das „quis" bezeichne, hatte Hugo v. St. Victor auch gelehrt (Schl. S. 58). Ferner, daß Richard noch keineswegs das esse in se im Vergleich zu den Akzidentien „im streng aristotelisch-metaphysischen Sinn" bezeichne, darauf deute schon der Gebrauch des Wortes proprietas, worunter im 12. Jh. die Akzidentien zu verstehen sind (vgl. H. Jorissen, Die Auffassungen vom Wesen der Transsubstantiation bis zur Hochscholastik. Habil. Schrift, Münster (1963), bislang ungedruckt).

Im übrigen findet Richard mit Recht bestimmte Unterschiede im Personsein Gottes, der Engel, des Menschen. Aber den vom Vf. beigebrachten Erörterungen, insbesondere im Hinblick auf die Dreipersönlichkeit der einen, ungeteilten göttlichen Substanz, soll hier nicht nachgegangen werden. Doch drängt sich die Notwendigkeit einer sorgfältigen und genauen Untersuchung des Personverständnisses, die sich nicht nur auf die Victoriner beschränkt, auf. Um überspringend Thomas hier zu nennen, müßte auch beachtet werden, daß er bei der Besprechung der Bezeichnung der Person in der Trinität sagt: „persona significat id quod est perfectissimum in tota natura scil. subsistens in rationali natura" 1a qu. 29. c. — Die Studie bietet Anregung genug.

4. S. 73–87: Adolar Zumkeller O.E.S.A.: Ein Manuskript der Sentenzenlesung des Augustinertheologen Dionysius von Montina, fälschlich genannt Dionysius Cisterciensis.

Der Vf. hat bereits über „Dionysius de Montina, ein neuentdeckter Augustinertheologe des Spätmittelalters, Würzburg 1948" gearbeitet. Die hier vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit einer Handschrift des 1511 in Paris unter dem Namen des Dionysius Cisterciensis gedruckten Sentenzenkommentars, die vor kurzem in der Kathedralbibliothek von Pamplona gefunden wurde. Mit Hilfe dieses älteren Textzeugen überprüft Vf. seine früheren Darlegungen.

Es handelt sich um eine Papierhandschrift des 15. Jh., die genau beschrieben wird: S. 74—76. Der Vergleich des Textes der Hs. von Pamplona mit dem Druck von 1511 ergibt eine Reihe auffälliger Berührungspunkte. Auch zeigt der Text der Hs. und des Druckes eine enge Verwandtschaft, „daß man sich zu der Annahme gedrängt fühlt, die vorliegende Handschrift und keine andere sei das einzige Manuskript", das der Druckausgabe von 1511 zugrunde gelegen habe. Die Hs, die Dr. Johannes Eck im 16. Jh. vorgelegen hat, der feststellte, daß der gedruckte Sentenzenkommentar zu mehr als drei Vierteln mit der Sentenzenlesung des Zisterziensers Konrad von Ebrach wörtlich übereinstimmte, muß doch wohl zu dem Stemma der Hs von Pamplona gehört haben. Sicher ist eine enge Anlehnung an Konrad von Ebrach. Es scheint, daß ein annoch Unbekannter die Sentenzenlesung des Augustiners Dionysius, der 1371/72 in Paris Sentenziarier war, mit der S.lesung des Konrad von Ebrach 1369/70 verarbeitet hat. Immerhin zeigen die vielfachen Zitationen von Augustinertheologen und eine gewisse Eigenständigkeit im Denken des Augustiners Dionysius de Montina einen beachtenswerten Denker. Angefügt ist dankenswert ein Quaestionenverzeichnis der Augustinertheologen.

5. S. 88–95: Richard Heinzelmann und Ernst Stadter: Verzeichnis der Handschriften-Mikrofilme des Grabmann-Instituts der Universität München. (Abgeschlossen am 31. Dezember 1958).

Es ist eine liebenswürdige, aber auch notwendige Mitteilung der im Grabmann-Institut – München gesammelten Mikrofilme, die eine enorme Spannweite zeigen über die Bibliotheken Europas, und eine Fundgrube sind für mediävistische Studien. Das Gedenkblatt für Martin Grabmann hätte wohl nicht gut abschließen dürfen, ohne diesen Schatz vor uns auszubreiten, der die mediävistischen Studien im Sinne M. Grabmanns durch Bereitstellung vielfältigen Materials nur fördern kann.

Aus dieser Überlegung schrieb Berichter dem Grabmann-Institut, ob und unter welchen Bedingungen auswärtigen Forschern Mikrofilme zur Verfügung gestellt werden könnten. Bedauerlicherweise schrieb der Leiter des Instituts zurück, das Grabmann-Institut sei leider nicht imstande, Filme oder Fotokopien auszuleihen. Die Räume des Instituts stünden jedoch jederzeit auswärtigen Forschern an Ort und Stelle selbst zur Verfügung. — Es ist gewiß verständlich, solche Schätze zu hüten, die leider oft durch Nachlässigkeit usw. verloren gehen können. Aber es bleibt die Frage, ob M. Grabmann, dessen Namen das Institut trägt, bei seiner steten Hilfsbereitschaft nicht einen gangbaren Weg gefunden haben würde, solche Schätze sicher auszuleihen.

Im ganzen ist dieses Heft ein würdiges Gedenkblatt auf das Grab des unvergessenen, verehrten Martin Grabmann.

Münster. Heinrich Kühle.

Hofinger, Johannes, SJ, und **Kellner**, Joseph, SJ: **Liturgische Erneuerung in der Weltmission.** Mit einem Vorwort von Josef Andreas Jungmann SJ. Innsbruck-Wien-München, Tyrolia-Verlag 1957, 454 S.

Es ist dem Rezensenten unbekannt, warum dieses Buch erst 1963 zur Besprechung gelangt, nachdem es schon 1957 erschienen ist. Das Werk hätte es verdient, schon früher in dieser Zeitschrift angezeigt zu werden Es ist zu hoffen, daß es seit seinem Erscheinen trotzdem große Verbreitung gefunden hat, nicht nur in der Mission, sondern auch in der Heimat, denn es bietet, obwohl inhaltlich und dem Titel nach für die Missionen geschrieben, für das Verständnis der Liturgie ganz allgemein viel Anregung.

Man muß J. A. Jungmann beipflichten, der im Vorwort den Verfassern „erstaunliche Kenntnis des Gegenstandes und bewundernswertes Feingefühl für die Eigenart der liturgischen Aufgabe" nachrühmt.

Im ersten Teil des Buches arbeitet Joh. Hofinger in einer Grundlegung das Anliegen der Verfasser an Hand der frühchristlichen und mittelalterlichen Missionsgeschichte heraus. (Beherzenswert ist die Anmerkung auf S. 12, die Missionswissenschaft möchte sich der Geschichte des missionarischen Gottesdienstes etwas mehr annehmen — mit offenem Blick für die Missionsprobleme der Gegenwart!) Die Bedeutung des frühchristlichen Gottesdienstes lag vor allem in seiner katechetischen Funktion: durch ihn bezog das Volk fast ausschließlich sein religiöses Wissen. Dann war er eine Schule des christl. Gebetes und ein vortreffliches Mittel, die Gemeinschaft unter den Christen zu vertiefen. Werte, die mit der Entwicklung, welche die Liturgie schon vom 4. Jahrh. weg nahm, stark gemindert wurden. Der Gottesdienst verlor, bes. im Abendland mit der Einführung des Lateins als lit. Sprache und mit dem fortschreitenden Ausbau der Zeremonien, seine ursprüngliche Volksnähe. — Aus den Erkenntnissen dieses geschichtlichen Rückblickes folgernd, geht Hofinger sodann auf die missionskatechetische, missionspastorale und kultische Aufgabe des Gottesdienstes ein. In neuerer Zeit begann man, sich über den Wert der Lit. wieder klarzuwerden, sowohl in der Heimat wie in der Mission. Man entdeckte die katechetische Aufgabe des kirchlichen Gottesdienstes von neuem, der in eindrucksvoller Darstellung einen überaus reichen religiösen Lehrgehalt bietet und zu persönlicher Stellungnahme in Gebet und liturg. Handlung anregt. Die Lit. wurde als eines der vorzüglichsten Mittel zur Schaffung und Förderung des echtchristlichen Lebens erkannt, da sie, bes. in der Eucharistiefeier, den Christen das dankerfüllte Bewußtsein des eigenen religiösen Reichtums und der Einheit in Glauben und Gnade verleiht und sie mit apostolischem Geist erfüllt. Und man sah in der Lit. wieder besonders klar den kultischen Ausdruck der vollen Selbsthingabe der Gotteskinder an den himmlischen Vater. Dieser Ausdruck läßt sich aber voll und ganz nur auf dem Weg der tätigen Teilnahme der Gemeinde am Gottesdienst der Kirche verwirklichen. Und dieser setzt eine entsprechende Anpassung des Gottesdienstes an die Eigenart des Volkes voraus (S. 59). Dieses Anliegen wird im Verlauf des Buches noch mehrmals vorgebracht (vgl. etwa S. 193, 341, 376) und abschließend von Hofinger nochmals formuliert in den „Wünschen und Bitten an die Kirche", wo er größere Freiheit in der Verwendung der Volkssprache beim liturg. Gottesdienst (S. 422 ff.) und mehr anpassende Konformität als strikte Uniformität (S. 437 ff.) fordert. Die Wahrheit kommt doch vor allem im Wort Gottes zu uns: Wie soll ein Mensch die Wahrheit erfassen, wenn er das Wort der Wahrheit nicht versteht! Und das gleiche gilt von der Antwort des Menschen an Gott. Was sollen Psalmen, Hymnen und Glaubensbekenntnisse, wenn sie nur teilweise oder gar nicht verstanden werden! Ein Afrika-Missionar weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr hin, die aus dem unbestreitbaren Hang der Afrikaner zu magischem Denken und Fühlen dem Christentum erwachsen kann, indem unverstehbare und unverstandene Worte, Gebete und Gesänge der magischen Vorstellung der Religion Vorschub leisten und in die gefährliche Nähe von Zauber-Formeln führen (L. Marfurt, in: Kamerunerbote (Abtei Engelberg), Juni 1963, S. 1 f.). — In der Frage der Anpassung des Gottesdienstes an das Denken und Empfinden der einzelnen Völker scheint sich durch die Liturgie-Konstitution des II. Vatik. Konzils eine lebensnahe und weltoffene Entwicklung anzubahnen. Vgl. den Bericht der Herder Korrespondenz (XVII, März 1963, S. 280—286) über den Artikel von C. Vagaggini im „Osservatore Romano" vom 8. Dezember 1962. Nach dem Wortlaut der Konstitution wünscht die Kirche die Eigenart der verschiedenen Nationen und Völker zu pflegen und zu fördern. Ja, „was in den völkischen Eigenarten nicht gerade dem Aberglauben oder dem Irrtum untrennbar verhaftet ist, das nimmt sie wohlwollend auf und bewahrt es nach Möglichkeit. Ja, wenn es zum wahren und unverfälschten Geist der Liturgie paßt, dann nimmt sie es gegebenenfalls in die Liturgie auf" (HK a. a. O. S. 283). Wird diese Großzügigkeit der Kirche nur erst einmal fruchtbar im praktischen Leben, so werden wir wohl eher wieder zu dem missionarisch vollwertigen Gottesdienst gelangen, den Hofinger gerade im Hinblick auf die Gefährdung durch den atheistischen Kommunismus und andere totalitäre Systeme (Unter-

drückung der Missionsschulen!) in vielen Gebieten als das Gebot der Stunde bezeichnet (S. 67).

Im zweiten Teil gruppiert das Buch verschiedene Abhandlungen um das Opfer des Neuen Bundes als das eigentliche Zentrum der katholischen Liturgie. Als Grundforderung wird betrachtet, daß die Feier der hl. Messe so sein muß, daß das heilige Opfer auf den ersten Blick als Herz und Höhepunkt des christlichen Gottesdienstes erscheint. J. Kellner betont dabei, daß auch für die Mission das Zielbild die missa cantata ist, wenngleich diese keineswegs eine pastoral idealste Form darstellt (S. 87). Mit dem Gebrauch der Volkssprache, der durch die Verlautbarungen des II. Vatik. Konzils in den Bereich des Möglichen gerückt ist (vgl. HK a. a. O. S. 283), kann sie es vielleicht einmal werden. Nach mehr grundsätzlichen Erwägungen über die pastoral wohl brauchbarste Form der Meßfeier, die Gemeinschaftsmesse, näherhin die Betsingmesse, werden als praktisches Beispiel die Texte einer solchen Messe geboten. Doch wird eine noch so gute Gestaltung der Messe die katechetische Unterweisung über sie nicht überflüssig machen. Was Hofinger darüber sagt (S. 115 ff.) ist nicht nur für die Mission bedeutungsvoll. Ebenso grundsätzlich sind Hofingers Darlegungen im folgenden Beitrag über die Hl. Schrift im missionarischen Wortgottesdienst (S. 129 ff.), wo die Forderung nach vermehrter Schriftlesung erhoben wird. (Dem scheint die Liturgiereform entgegenzukommen mit dem Vorschlag eines mehrjährigen Zyklus der Schriftperikopen für das Missale).

Mit sehr einleuchtenden Gründen spricht sich P. Brunner für vermehrten Gebrauch der Psalmen im Gottesdienst der Mission aus (S. 151 ff.). Dabei wird sich eine gewisse Auswahl aufdrängen. Und es ist darauf zu achten, daß die Psalmen nach Möglichkeit gesungen werden, vorzüglich natürlich nach der Art der betreffenden Völker. Hierher gehört der vierte Teil des Buches mit dem Beitrag von J. Kellner über die Musik im Gottesdienst der Mission (S. 284 ff.). Die neuere Völkerkunde hat aufgedeckt, daß viele nichteuropäische Völker in der Musik viel Tieferes und Wesentlicheres sehen und erfahren als wir Abendländer. Der Missionar muß als Lehrer, Führer und Priester seines Volkes die Musik in seinen Dienst an der Wahrheit stellen und vor allem auch der psychologischen Lage der Neuchristen Rechnung tragen: Der Heide, der sich bekehrt, scheidet aus seiner bisherigen Gemeinschaft aus und tritt in eine neue ein, in der er auch gefühlsmäßig Eingang finden soll. Und wie könnte das besser geschehen als durch das Lied. Jede echte Gemeinschaft ruft nach dem Lied (S. 295). Heute bricht sich jedoch die Erkenntnis Bahn, daß es nicht genügt, europäische Kirchenlieder in der Landessprache singen zu lassen, sondern daß auch die Melodie, die Musik selber auf dem Boden der Kultur des Landes gewachsen oder ihr doch wenigstens artverwandt sein soll (S. 305). Bodenständige Musik läßt sich jedoch nicht erzwingen: sie muß wachsen und reifen auf dem Fruchtboden eines christlich gewordenen Volkes. Und das braucht Zeit. Als Brücke dürfte hier der Gregorianische Choral geeignet sein. Er entstammt ja einer Zeit, in der die Welt der Töne noch nicht gleichsam in zwei verschiedene Hemisphären auseinandergefallen war (S. 311). Schwierigkeiten, die von Volk zu Volk verschieden sein können, sind nicht zu übersehen. Aber der echte Missionar kann sich der sakralen Musik gegenüber nicht gleichgültig verhalten, auch wenn nicht jeder das Talent zu eigenständigem Arbeiten auf diesem Gebiet hat.

In einem weiteren Beitrag spricht Hofinger über den Verkündigungswert der christlichen Festfeier, insofern die christlichen Feste ihrem Wesen nach ein Bekenntnis der feiernden Gemeinde zu den spezifischen christlichen Werten sind (S. 179). Im Grunde genommen hat die christliche Festfeier mit der gesamten übrigen Verkündigung das Hauptthema gemeinsam: Christus, unser Weg und Führer zum Vater. Der Schatz ist da, er muß jedoch auch wirklich gehoben werden. Und das geschieht durch die rechte Gestaltung der Festfeier und durch entsprechende Fest-Verkündigung durch die begleitende Predigt und Katechese (S. 187).

In einem dritten Teil des Buches wird die Frage des priesterlosen Gottesdienstes in der Mission behandelt. Hofinger betont die Wichtigkeit dieser Form des Gottesdienstes vom katechetischen Standpunkt aus besonders für die Christen der Außenstationen, die nur selten vom Priester aufgesucht werden. Nach den mehr grundlegenden Gedanken über die Gestaltung der priesterlosen Sonntags- und übrigen Feiern, werden fünf praktisch brauchbare Beispiele solcher priesterloser Gemeindefeiern geboten, die Kellner zusammengestellt hat (S. 238 ff.).

Die Darlegungen über die Musik im Gottesdienst der Mission, die im vierten Teil des Buches enthalten sind, haben wir bereits oben erwähnt.

Der fünfte Teil des Bandes ist der Liturgie der Sakramente gewidmet. J. Seffer spricht über die rechte Gestaltung der Tauf-Liturgie und ihre katechetische Vorbereitung. Er schlägt für die Reform der Zeremonien der Erwachsenentaufe den Gebrauch der Landessprache vor. Er möchte ebenso einer Vereinfachung der Zeremonien bei der Kindertaufe das Wort reden. Der Wichtigkeit dieses ersten Sakramentes muß auch die gründliche katechetische Einführung in die Taufzeremonien entsprechen (S. 337 ff.). Über die Liturgie der Eheschließung in der Mission legt Kellner einige Erwägungen vor (S. 363 ff.), die beherzenswert sind, besonders wenn er, entsprechend der höheren Sinnenfreudigkeit der meisten Missionschristen, eine etwas reichere Gestaltung der Eheschließungszeremonien wünscht, als sie der schlichte römische „Ritus celebrandi matrimonium" bietet (S. 369). Über Kranken- und Totenliturgie handelt Hofinger (S. 373 ff.). Er fordert vor allem eine Vertiefung der allgemeinen Hochschätzung der Sterbesakramente bei den Missionschristen im Sinne eines Abschlusses unseres sakramentalen Lebens mit Christus, einer letzten sakramentalen Vorbereitung auf unsere endgültige Vereinigung mit dem Herrn (S. 375). Es darf unter keinen Umständen auch die missionarische Bedeutung der christlichen Totenfeier unterschätzt werden: Die zahlreichen Heiden, die für gewöhnlich daran teilnehmen, sind in diesem Augenblick besonders zugänglich für ein Wort über den Sinn des menschlichen Lebens. Und selbst für die Christen muß jede Totenfeier neue Hoffnung bedeuten und Stärkung in ihrer Gefährdung durch die reine Diesseitsauffassung der heidnischen Umgebung.

Im sechsten Teil des Buches wird noch über die Träger der liturg. Erneuerung in der Mission gesprochen. Kellner weist auf die unabdingliche Forderung hin, daß sich liturg. Reform nur in Abhängigkeit von Rom verwirklichen darf (S. 387 ff). Und die berufenen Bindeglieder zwischen Rom und den Missionsländern sind die Ordinarii. — Daß ein wichtiges Erfordernis liturg. Erneuerung die entsprechende Bildung und Erziehung von Klerus und Volk ist, darauf weist Hofinger in seinem einschlägigen Beitrag hin (S. 394 ff). Er legt, gerade in der Frage der Ausbildung der zukünftigen Missionare, wesentliche Gedanken dar, welche die volle Aufmerksamkeit von Obern und Professoren verdienen.

Im letzten Teil des Werkes formuliert Hofinger noch einige Wünsche und Bitten an die Kirche (S. 421 ff). Er faßt sie in drei Gruppen zusammen: Größere Freiheit im Gebrauch der Volkssprache beim Gottesdienst, eine Neuregelung des Ritus im Sinn größerer Durchsichtigkeit, Einfachheit und Echtheit, mehr anpassende Konformität an Stelle einer strikten Uniformität. Die Darlegungen Hofingers sind durchaus maßvoll gehalten. Sie zeugen vom tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Mission, aber auch von einer unbedingten Kirchentreue, die keine liturg. Reform auf revolutionärem Weg und auf Kosten des kirchlichen Friedens erreichen möchte. Viel von diesen Wünschen, wenn nicht gar alles, dürfte, wie schon oben bemerkt, durch das II. Vatik. Konzil erfüllt und zur Verwirklichung freigegeben werden.

Zusammenfassend dürfen wir sagen, daß dieser Sammelband eine reiche Fülle liturgischer Anregungen für Theorie und Praxis in Mission und Heimat bietet, so daß er wohl in dieser oder jener Weise selbst als Leitfaden für missionsliturgische Diskussionen und sogar für einschlägige Vorlesungen dienen könnte. Auch dürften die vielen Hinweise der Verfasser auf bestehende Lücken anspornend auf Missionswissenschaft und Missionsgeschichte wirken.

Freiburg/Schweiz. P. Benno Hegglin, OSB.

Noth, Martin: **Das dritte Buch Mose. Leviticus.** Übersetzt und erklärt. (Das Alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk Teilband 6). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1962. 181 S.; kart. DM 7,50, Ln DM 10,50.

Wenn M. Noth, einer der bedeutendsten Vertreter der atl. Bibelwissenschaft, zur Feder greift, darf man stets eine Meisterleistung erwarten. Dies trifft auch hier zu, wo er im ATD Teilbd. 6 das Buch Leviticus vorlegt. Nach einer allgemeinen Einleitung über Aufbau, Literaturkritik und Inhalt des Buches (p. 1–8) behandelt er die einzelnen Abschnitte, wobei nach deren Übersetzung auf literarkritische Probleme eingegangen und der Text selbst erklärt wird. Die Übersetzung ist bemüht, möglichst genau dem MT zu folgen [z. B. Lv 1,2 „eine Darbringung darbringen"; 21,1

„(Toten) = Seele"] Das Hauptaugenmerk legt N. zweifellos auf die literarkritische Analyse des Textes; auf Grund der häufig eingestreuten Einleitungsformeln sowie stilistischer Übereinstimmungen bzw. Varianten stellt er in überzeugender Weise dar, wie um den Erzählkern des Buches (Lv 8 f) oft sehr alte Elemente nach deren mündlicher Überlieferung literarische Selbständigkeit erhielten, dann in P eingebaut wurden und schließlich nach Abschluß von P manchmal weitere Zusätze bekamen.

Der Rezensent weiß nicht, ob der relativ geringe Umfang des Werkes nicht auf eine Absprache mit dem Verlag zurückgeht. Jedenfalls erlaubt diese Beschränkung keine Exkurse, wenn diese auch sehr erwünscht wären. Man vermißt auch Literaturhinweise [verwiesen wird nur auf G. Dalman, Arbeit u. Sitte in Palästina III (p. 148) u. IV (p. 18), das babyl. Weltschöpfungslied (p. 72) und sehr oft auf den Ex-Komm. des Verfassers ATD 5], welche dem Leser das Eingehen auf Detailfragen ermöglichten. Abgesehen von Erwähnungen p. 14.21 u. 127, bleibt auch der große Fragenkomplex hinsichtlich möglicher Umwelteinflüsse ausgeklammert (z. B. äg. Einfluß auf den Priesterornat Lv 8, 7. 9).

Nun noch einige Bemerkungen. Läßt sich aus der sogen. „Kultfeindlichkeit" der Propheten wirklich deren Auffassung ableiten, Gott hätte niemals Opfer v. Israel verlangt (so p. 8)? Sie polemisieren m. E. nur gegen den veräußerlichten Kult wie sie auch aus gleichen Gründen das Gebet ablehnen (cf. Is 1, 15; Am 5, 23) — das Gebet aber gehört doch zweifellos zum ältesten Bestand jeglicher Religiosität. Der Verfasser meint p. 77 neuerlich, die „unreinen" Tiere wurden in Israel deshalb disqualifiziert, weil sie in Fremdkulten als „heilig" galten. Nun finden sich auch unter den „reinen" Tieren Sakraltiere fremder Götter (Rind — Baal, Apis, Hathor; Widder — Amon), während viele der „unreinen" Tiere auch in den Fremdreligionen als dämonisch aufgefaßt wurden (Eber — Seth, Schakal — Anubis, Eulen in Ass-Bab); m. E. kommt sämtlichen „unreinen" Tieren (Raubtiere, Bewohner der Wüste od. von Ruinen, chthonisch lebende Tiere) ein lebensfeindlicher Aspekt zu, weshalb sie sekundär — und dies nicht nur in Israel — mit dämonischen Kräften assoziiert wurden; damit wäre ihre Unreinheit ebenso wie jene der Wöchnerin, des Aussatzes, der Leichenberührung, der rätselhaften und daher gefährlichen Erscheinungen des Geschlechtslebens aus der „Lebensbedrohlichkeit" erklärbar.

Mit dem Gesagten sollten nur ergänzende Anregungen gegeben werden; denn der Wert des Werkes, für das alle Alttestamentler dem Verfasser großen Dank schulden, steht über jeglicher Debatte.

Wien. Walter Kornfeld.

Lövestam, Evald: **Son and Saviour.** A Study of Acts 13, 32—37. With an Appendix: ‚Son of God' in the Synoptic Gospels. (Coniectanea Neotestamentica, 18) Lund-Copenhagen: C. W. K. Gleerup-E. Munksgaard 1961. 134 S.; Skr 10,—.

Diese interessante bibeltheologische Studie ist dem kleinen Passus einer Acta-Rede (Paulusrede im pisidischen Antiochien), näherhin den drei in Apg 13, 32 ff vorkommenden atl Schriftzitaten gewidmet und liefert eine Reihe von wertvollen Einsichten in die älteste Christusverkündigung. Da es dem Vf. darum geht, die Bedeutsamkeit dieser zitierten Schriftworte für die alte Kirche aufzuweisen, gliedert er seine Arbeit in drei Teile: Ps 2, 7 in Acts 13, 33 (8—48), Is 55, 3 in Acts 13, 34 (48—81), Ps 16, 10 in Acts 13, 35 (81—83). Vorausgeht eine einleitende Überlegung über „The scriptural quotations in Acts 13, 33—35, and their place in Paul's sermon at Antioch in Pisidia" (5—8), am Schluß steht eine zusammenfassende „Final perspective" (84—87), der sich ein Exkurs über den „ ‚Son of God' in the Synoptic Gospels" anschließt, der noch einmal zu erkennen gibt, daß nicht nur die Erhellung einer einzigen Schriftstelle, sondern auch der Aufweis christologischer Zusammenhänge das besondere Anliegen der gesamten Studie darstellt.

Der ganze Abschnitt Apg 13, 16 ff ist von 2 Sam 7, 6 ff her geprägt. Gottes Verheißung für Israel, aus dem Samen Davids einen Erlöser zu erwecken, dem immerwährende Herrschaft zugesichert wird, bestimmt den Samuelbericht. Die ewig dauernde Königsgewalt dieses Davidsprosses steht im engen Zusammenhang mit seiner nahen, sohnesgleichen Stellung zu Gott (2 Sam 7, 14—16). Beide Gedanken, die Sohnschaft und die Herrschermacht, erscheinen in Lk 1, 32 und Heb 1, 5 ff in Anlehnung an 2 Sam 7, aber auch schon in Ps 2, 7, einer Stelle, die L. ebenfalls von der Davidverheißung beeinflußt sieht und die man in der Urkirche mit 2 Sam 7 in Verbindung brachte (vgl. Heb 1, 5). Auch in Apg 13, 32 f sind die Psalm- und die Samuelstelle miteinander verbunden in dem Sinn, daß die den Vätern gegebene Verheißung (Apg 13, 32) sich auf die Davidverheißung bezieht und das Psalmwort im Mund des christlichen Verkünders von der Auferstehung Jesu spricht, durch die Gott das dem David gegebene Wort vom zukünftigen Erlöser-König eindrucksmächtig erfüllte. „Heute habe ich dich gezeugt" konnte unschwer auf die Auferstehung bezogen werden, zumal das Geburtsmotiv auch sonst im Auferstehungskerygma eine Rolle spielt (vgl. Kol 1, 18; Apk 1, 5). Die Zitation von Is 55, 3 lenkt über zum Gedanken vom Gottesbund mit David, dessen Vorkommen L. im AT, in der apokryphen, qumranischen und rabbinischen Literatur erhebt und dessen Inhalt wie folgt zusammengefaßt wird „The convenant promises to David of everlasting dominion for his house, and with that (according to the messianic interpretation) of a future descendant of David as the redeemer of Israel, appear as a guarantee for the future. In old Israel assurance and confidence and hope in the future were bound up with them" (69). Die Frage, die sich für Is 55, 3 im Rahmen der Acta-Rede ergibt, ist, wie die Stelle zum Schriftzeugnis für die Auferstehung Jesu werden konnte. Dieses neue christliche Verständnis der Stelle ist deshalb möglich, weil das dem Davidbund von Gott gegebene Wort die Zusicherung der feststehenden ewigen Herrschaft ist und die christliche Betrachtung diese Herrschaft in der Auferstehung und Erhöhung Jesu erfüllt sah. Jesus ist der wahre und endgültige Erlöser, dessen Herrschaft unzerstörbar ist und kein Ende kennt. Die Gedanken von der Sohnschaft und der Herrschermacht, die der Samueltradition entsprechen, erscheinen hier insofern kombiniert, als Ps 2, 7 die Sohneswürde und Is 55, 3 die Herrscherwürde Jesu herausstellt. Ps 16, 10, das dritte Zitat, dem Vf. im Gegensatz zu den vorausgehenden nur geringen Raum widmet, unterstreicht die Erfüllung der dem David gegebenen Verheißung eines „permanent royal dominion for his successors" (83).

Mit Zustimmung liest man in der Schlußbetrachtung, daß die an den Davidsproß gebundene Heilserwartung nahelegt, die Ursprünge der σωτήρ- und σωτηρία-Vorstellung nicht im hellenistischen, sondern im jüdisch-atl Raum zu suchen. Der Einfluß des antiken Herrscherkultes ist auch m. E. sekundär, woraus sich die häufigere Verwendung des σωτήρ-Titels in den jüngeren ntl Schriften erklärt (Pastoralbriefe, 2 Petr.).

Im Exkurs über den Gottessohn in den synoptischen Evangelien will Vf. klären, welche Interpretation das Gottessohn-Prädikat, das sich Apg 13, 33 auf den Auferstandenen bezieht, in jenen Texten gefunden hat, die den „vorösterlichen" Jesus meinen. Dieser Exkurs ist wohl der bedeutungsvollste Abschnitt des ganzen Buches. Zunächst wird gefragt, ob der Titel „Gottessohn" ein zur Zeit Jesu bekanntes Messiasprädikat war. Man wird L. Recht geben müssen, wenn er diese Frage trotz 4 Q Flor. und der sehr umstrittenen Stelle 1 QSa 2, 11 f mit großer Zurückhaltung beantwortet: „The negative evidence of the sources as regards the direct naming of the Messiah as God's son shows, however, that this was in any case not a usual title for the Messiah in early Judaism" (90). Auch wenn sich beweisen ließe, daß das Judentum des ersten Jahrhunderts dieses Prädikat kannte, dürfe man nicht meinen, daß die Übertragung des Gottessohntitels auf Jesus im NT vollständig von der jüdischen Vorstellung abhängig sei. Die ntl Christologie ist von der jüdischen dadurch wesentlich unterschieden, daß der christliche Messias ein verworfener und gekreuzigter ist. Neben dem Gehorsamsverhältnis zum Vater, das im Sohnesprädikat zum Ausdruck kommt, betont L. im Anschluß an verschiedene atl Stellen vor allem die in diesem Prädikat begründete königliche Hoheit. Sie erscheint in der Verkündigung der Geburt Jesu (Lk 1, 32 f), im Bekenntnis der Dämonen, Jesus sei der Sohn Gottes, im Bericht vom Seewandel Jesu mit dem abschließenden Jüngerbekennt-

nis (Mt 14, 33) usw. In der vieldiskutierten Frage, ob in der Himmelsstimme bei der Taufe Jesu (Mk 1, 11 Par) ein Mischzitat (Ps 2, 7; Is 42, 1) vorliege oder nur auf den Gottesknecht hingewiesen sei, entscheidet sich L. m. E. überzeugend für eine Schriftkombination. Er kann sich für seine Auffassung nicht nur auf Mk 14, 62 berufen, wo ebenfalls ein Mischzitat vorliegt, sondern auch auf Midr. Ps 2 § 9 (14 b), wo Ps 2, 7 und Is 42, 1 eng miteinander verbunden erscheinen. Die Versuchungsgeschichte nach Mt und Lk knüpft unmittelbar an die Gottessohn-Proklamation der Himmelsstimme an („Wenn du Gottes Sohn bist"). Wenn bei der Versuchung auf dem Berg der Verweis auf den Gottessohn fehlt, so falle hier das Angebot Satans, Jesus die Weltherrschaft zu übertragen, ins Gewicht. Dieses Angebot muß auf dem Hintergrund von Ps 2 gesehen werden – aus Ps 2, 7 stammt der erste Teil der Bath-qol –, insofern nach V. 8 Gott dem „Sohn" die Völker zum Erbe anbietet. Eine Überforderung des Textes dürfte es sein, wenn L. auch im Winzergleichnis eine Anspielung auf Ps 2, 8 sieht, weil dort der Sohn als Erbe bezeichnet wird (Lk 20, 14 Par). Auch die Interpretation der Antwort Jesu an den Hohepriester (Mk 14, 62 Par) hat mich nicht überzeugt. Ἐγώ εἰμι kann man hier nicht den Charakter einer „divine revelation formula" abgewinnen (107 ff). Wertvoll ist das Resumé des Exkurses: „. . . the royal aspect plays a very important role in the designation of Jesus as ‚God's Son' in the Synoptics. At the same time it is, however, clear that there is by no means any question here of royal majesty in a worldly or political sense . . . It is worth attention that particularly the idea of Jesus' path of affliction is repeatedly connected in the Synoptics with the designation of Jesus as God's Son (110 f).

Das Buch L.'s liefert einen gründlichen und wichtigen Beitrag zur Exegese einer wenig beachteten, aber bedeutsamen christologischen Stelle und zur Erhellung der ntl Christologie überhaupt. Dafür gebührt dem Vf. der aufrichtige Dank der Forschung.

Münster. Joachim Gnilka.

Pfammatter, Josef: **Die Kirche als Bau.** Eine exegetisch-theologische Studie zur Ekklesiologie der Paulusbriefe. — (Analecta Gregoriana Vol. 110. Series Facultatis Theologicae: sectio B, n. 33.) Roma: Libreria editrice dell'Università Gregoriana 1960. XIX und 196 S.; L. 2000.

Diese Untersuchung über die Bilder und Ausdrücke des „Baues" in den Paulusbriefen will einem biblisch-theologischen Anliegen dienen, indem sie das paulinische Verständnis der Kirche zu erhellen sucht. Dementsprechend widmet der Verfasser, Professor für Neues Testament in Chur, den ersten, weitaus größten Teil seiner Studie der Exegese der in Frage kommenden Paulusstellen. Er geht sachgemäß in der Reihenfolge der großen Gruppen des Corpus Paulinum (verständlicherweise ohne Hebr) vor: I. Die frühen Paulusbriefe (Thess u. Gal), II. Die großen Gemeindebriefe, III. Epheser- und Kolosserbrief, IV. Pastoralbriefe. Am Schluß dieser Kapitel finden sich klare Zusammenfassungen, wie sich die Arbeit überhaupt durch das Bemühen um begriffliche und gedankliche Klarkeit auszeichnet.

Die frühen Paulusbriefe (I) bieten nur verstreute Anklänge an die später explizitere Bau-Allegoristik. Der Verf. sucht jedoch schon hier die Keime der späteren entwickelteren Anschauung Pauli zu entdecken. In 2 Thess 2,3 f. möchte er schon die Kirche als Tempel Gottes angedeutet finden. Diese Vermutung dürfte vertretbar sein, wenn der textliche Befund auch kaum zu einer überzeugenden Argumentation ausreicht. (Zur Problematik der Entstehung des 2 Thess wird nicht Stellung genommen.) Die Behandlung der Galater-Stellen (Gal 2,9.18; 4,26; 6,10) ist anregend, wenngleich auch hier manche Unsicherheit bleiben muß.

In den großen Gemeindebriefen (Kap. II) ist ausdrücklich von der Gemeinde als dem Tempel Gottes die Rede (1 Kor 3,16 f.; 2 Kor 6,16). Hervorgehoben sei die ausführliche Behandlung des Abschnittes 1 Kor 3,9–17 durch Pf. (hier werden u. a. auch die Aussagen von der Prüfung des „Daraufgebauten" durch das Gerichtsfeuer V. 12–15 behandelt); ferner wird die Terminologie der „Erbauung" der Kirche durch die Gläubigen bzw. durch das Apostelwirken untersucht. Der Verf. verkennt den fragmentarischen Charakter der Baubilder in den Hauptbriefen nicht (man würde ihn gelegentlich gern noch stärker betont wissen!), vermag aber doch (im wesentlichen wohl zu Recht) eine dahinterstehende Grundvorstellung von der Kirche als Bau aufzufinden.

Die gesonderte Behandlung des Epheser- und Kolosserbriefs (Kap. III) trägt der gegenüber den Hauptbriefen ausgeprägten Eigenart dieser Briefe Rechnung; sie ergibt einen Fortschritt des Bau-Gedankens (vor allem im Eph, wo sich die wichtigsten Texte finden): Das Bau- und das Leib-Bild werden miteinander verbunden; die Begrifflichkeit tendiert in „kosmische Weite"; Christus wird nicht wie in 1 Kor 3,11 als Fundament, sondern als „Eckstein" betrachtet (Eph 2,20 b), während als Fundament jetzt die „Apostel und Propheten" (nach dem Verf. bezeichnen beide Begriffe die Urapostel) genannt sind; im Eph geht es nicht mehr um die Einzelgemeinde, sondern um die Gesamtkirche. Wieder ist die Ausführlichkeit und Gründlichkeit zu erwähnen, mit der die beiden bedeutungsvollsten Bau-Aussagen des Eph (2,19–22 und 4,12–16 – für 2,19–22 allein 34 Seiten) exegesiert sind.

Der Gedankenfortschritt gegenüber den Hauptbriefen hätte jedoch wohl noch eindrucksvoller herausgearbeitet werden können, wenn die Bau-Aussagen stärker in die jeweilige Gesamtauffassung von der Kirche hineingestellt worden wären. Die Kirchenauffassung der Hauptbriefe ist nur behandelt, insofern sie sich in den „Bau-Bildern" spiegelt; wenn diese etwa in ihrem Bezug zu den Leib-Aussagen der Hauptbriefe betrachtet würden, könnte das Neue in Eph (wo das Bild vom Bau mit einem gegenüber den Hauptbriefen z. T. andersartigen Begriff des „Leibes" verbunden ist) plastischer hervortreten. Bei der Behandlung der Bau-Aussagen in den Hauptbriefen ist ferner die spezifische Bedeutung des Pneuma für die Kirche nicht berücksichtigt (das Pneuma wäre hier wohl geradezu ein Schlüsselbegriff); auch von hier aus ließe sich der „Gedankenfortschritt" im Eph noch besser beleuchten. (Der Verf. erschwert sich den Weg zum Verständnis der eigentlichen Rolle des Pneuma in den Hauptbriefen dadurch, daß er zwar dessen „trinitarischen" und ekklesiologischen, aber kaum den bei Paulus primären christologischen Aspekt beachtet. Selbst in Röm 8,10 f., wo dieser christologische Aspekt sich sehr nahelegt, ist er kaum gesehen (vgl. S. 67 f.); auch bei der Pneuma-Aussage von 1 Kor 6,19 f. ist der christologische Kontext nicht genügend berücksichtigt.)

Daß der Verf. in Kap. IV auch die Pastoralbriefe trotz ihrer Distanz von den übrigen Briefen mitbehandelt, dürfte motiviert sein; ebenso ist es durch das formale Prinzip, sich auf Paulusbriefe zu beschränken, begründet, daß der 1. Petrusbrief (wie auch Hebr) nicht berücksichtigt ist. Jedoch sei darauf hingewiesen, daß die Bau-Aussage 1 Petr 2,4—10 sehr geeignet ist, das aus den Paulusbriefen gewonnene Bild abzurunden und im Vergleich die paulinischen Aussagen noch besser zu klären. Z. B. tritt hier der kultische Charakter des „Baues" der Kirche, der in den Hauptbriefen und selbst im Eph mehr angedeutet wurde, klar ins Licht. (Der 1 Petr steht ja bekanntlich den paulinischen Hauptbriefen und den Gefangenschaftsbriefen theologisch gesehen recht nahe, sogar näher als die Pastoralbriefe.)

Dem exegetischen Teil sind zwei Exkurse angefügt, auf die eigens aufmerksam gemacht sei. Der erste über θεμέλιος und ἀκρογωνιαῖος setzt sich vor allem kritisch mit der Hypothese von J. Jeremias auseinander, daß der ἀκρογωνιαῖος nicht im Fundament, sondern oben im Bau zu suchen sei. Pf. kommt zu dem Schluß, daß es Jeremias nicht gelungen sei, nachzuweisen, „erstens daß Eph 2,20 die Verbindung von ἀκρογωνιαῖος und θεμέλιος von Is 28,16 unabhängig ist, und zweitens, daß das von Jeremias nachgewiesene Verständnis („Schlußstein") schon zur Zeit der Abfassung des Epheserbriefes geläufig war" (S. 150 f.). (Zum gleichen Ergebnis wie Pf. [gegen J. Jeremias] kommen übrigens – außer den bei Pf. S. 151, Anm. 32 genannten Autoren

– K. Th. Schaefer, Zur Deutung von ἀκρογωνιαῖος Eph 2,20, in: Neutestamentliche Aufsätze [Festschrift f. J. Schmid], Regensburg 1963, 218–224; R. J. McKelvey, Christ the Cornerstone: New Testament Studies 8 (1962) 352–359.) Der zweite Exkurs stellt die Frage nach der Herkunft der paulinischen Baubilder und befaßt sich besonders mit den auffallenden Parallelen in den Qumranschriften.

Den Abschluß des Werkes bildet der zweite, kleinere Hauptteil: „Die Ergebnisse der Bauallegoristik für die Theologie der Kirche". Dieser Teil ist seiner Methode nach nicht eigentlich biblisch-theologisch (in dem Sinne, den man im deutschen Sprachraum meist mit diesem Begriff verbindet), sondern ist eher dogmatisch zu nennen (entsprechend der Bestimmung der Arbeit als Dissertation in der theologischen Fakultät der Gregoriana). Nun soll diese Verbindung einer exegetischen Arbeit mit einer Darlegung, die den biblischen Befund für die Dogmatik fruchtbar machen will, keineswegs kritisiert werden. Im Gegenteil liegt hier eine große, vielfach noch zu wenig gesehene Aufgabe. So wird man den Versuch Pfammatters dankbar anerkennen müssen. Es ist freilich zu fragen, ob dem berechtigten Anliegen nicht noch besser gedient würde, wenn die beiden Methoden – die historisch-kritische und die dogmatische – eindeutiger voneinander abgehoben würden, als es bei Pf. der Fall ist.

Von den fünf Abschnitten des „theologischen" Teils seien drei hervorgehoben: 1. Die Kirche Gottes (Die Kirche ist das Geheimnis der Gegenwart Gottes in und unter uns – daß das eindrucksvoll sichtbar wird, ist nicht das geringste Ergebnis der Studie), 2. Kirche aus Menschen (hier auch Darlegungen über die Funktion von „Gliedern mit besonderen Aufgaben" für den Bau der Kirche; aus der Bauallegoristik ergibt sich hier mit beachtlicher Deutlichkeit die Tatsache des Amtes in der Kirche [wenn auch in der Formulierung des Verf. hin und wieder etwas zu stark pointiert]).

Für die Grundtendenz der paulinischen Aussagen vom „Bau" der Kirche ist der 3. Abschnitt „Die Kirche – Institution und Ereignis" besonders wichtig. Zu Recht wird herausgearbeitet, daß die Kirche sowohl Institution als auch Ereignis, sowohl statisch als auch dynamisch ist.

Es wäre jedoch gut, wenn nicht nur von den paulinischen Bauaussagen insgesamt, sondern von den einzelnen paulinischen Schriftengruppen her die Brücke zur „Theologie der Kirche" geschlagen würde. Erst dann könnte die exegetische Vorarbeit ganz fruchtbar werden. Es würde sich etwa zeigen, daß die statische Sicht der Kirche erst in den Pastoralbriefen eindeutig primär wird und daß sowohl in den Hauptbriefen als auch in Eph (und Kol) das statische und das dynamische Moment (auch an den einzelnen Stellen) noch enger miteinander verbunden sind, als es bei Pf. erscheint. (Dieses Miteinander hätte auch im exegetischen Teil gelegentlich stärker betont werden können; vgl. S. 74 zu Eph 2,19-22, wo das statische Moment wohl zu einseitig den Vv. 19—20 und das dynamische [das Wachsen des Baues] nur den Vv. 21—22 zugeordnet wird. Wenn der dynamische Aspekt erst in V. 21 f. explicite hervortritt, braucht das ja nicht zu besagen, daß er vorher, in V. 19 f., ausgeschlossen gewesen wäre.)

Das Werk Pfammatters führt die Diskussion um die paulinischen Bauaussagen, der schon die 1939 veröffentlichte, freilich den Rahmen weiter spannende Studie von Ph. Vielhauer diente (Oikodome. Das Bild vom Bau in der christlichen Literatur vom Neuen Testament bis Clemens Alexandrinus), in dankenswerter Weise fort. Die Beschränkung auf die Paulusbriefe bei Pf. erleichtert eine umfassendere Untersuchung. Vor allem bezieht er nicht nur wie Vielhauer diejenigen Aussagen ein, die die Begriffe οἰκοδομεῖν und οἰκοδομή selbst enthalten, sondern auch die zahlreichen anderen Bauausdrücke.

Man wird die anregende Studie Pfammatters sowohl für die Exegese der behandelten Paulusstellen als auch für die fundamentaltheologische und dogmatische Betrachtung der Kirche mit wirklichem Gewinn heranziehen.

Würzburg. W. Thüsing.

Hanke, Wilhelm CSSR: **Kunst und Geist.** Das philosophische und theologische Gedankengut der Schrift „De Diversis Artibus" des Priesters und Mönchs Theophilus Rugerus (Dissertatio ad Lauream in Facultate Theologica Pont. Univ. Gregorianae). Bonn: Hofbauer-Verlag 1962. XVI, 192 S.; DM 18,—.

Unter den wenigen mittelalterlichen Arbeitsanweisungen für den Kunsthandwerker nimmt die sogenannte „Schedula diversarum artium" (oder jetzt, nach Dodwells jüngster Edition von 1961, besser der Titel: De Diversis Artibus) des Priesters und Mönchs Theophilus Rogerus eine hervorragende Stellung ein, so wegen ihrer Ausführlichkeit, der straffen Systematik und Übersichtlichkeit des Stoffaufbaus und auch wegen ihrer literarischen Qualität, da sie über das Technische hinaus einen Verfasser verrät, der das Technische einbindet in eine klar geordnete theologische und humane Gesamkonzeption. Insofern überragt das Werk weit die daneben zu nennenden Schwesterschriften, das ältere griechische Lucca-Manuskript des 9. Jhs. mit Anweisungen für Glaspasten und Mosaiken, die Mappae Clavicula und vor allem auch den Heraclius, De coloribus et artibus Romanorum. Das Werk des Theophilus-Rugerus bringt in 3 Büchern die praktischen Verfahren und Handgriffe des Malers und spez. des Buchmalers (1. Buch), des Glaskünstlers (2. Buch) und des Goldschmieds (3. Buch).

Hankes Arbeit bietet einen bedeutsamen Beitrag zur Theophilus-Forschung, die – seit der Textedition der Wolfenbütteler Handschrift Gudianus 69 durch Gotth. Ephr. Lessing – in nahezu 200 Jahren sehr umfangreich geworden ist, ohne daß freilich alle Probleme endgültig gelöst wären, so bes. die immer wieder ventilierten Fragen nach der Verfasserschaft und der genauen zeitlichen Ansetzung. Es geht Hanke nun in erster Linie um die Erforschung der geistesgeschichtlichen Grundlagen dieser Schrift, ihre theol., ethischen und ikonographischen Grundlagen. Ohne daß es primär beabsichtigt wäre, vermag er aber dennoch aus den gewonnenen Erkenntnissen am Ende auch wichtige Aufschlüsse über die soeben genannten Fragen um Verfasser und Datierung beizutragen. Im Vordergrund steht freilich immer die Frage nach dem Gedankengut. Das scheint um so verdienstlicher, als in neuerer Zeit sich W. Theobald in seiner vorzüglichen „Technik des Kunsthandwerks im 10. Jahrhundert. Des Theophilus Presbyter Diversarum artium Schedula", Berlin 1933, und dann 1951/52 das Münchener Zentralinstitut für Kunstgeschichte gemeinsam mit anderen Fachinstituten (s. Münchener Jahrb. d. Bildenden Künste, 3/4 (1952/53): neben B. Bischoff (Text-Trad., S. 145–149) St. Waetzold (Farben-Namen, 150–158) und H. Roosen-Runge (Buchmalerei-Rezepte, S. 159–171) stärker mit den äußeren und technischen Daten des Werks beschäftigt haben, so daß der jüngste Stand der Forschung in dieser Hinsicht gut dokumentiert ist. Überhaupt überwiegen – was naheliegend ist – die Arbeiten zu den kunsttheoret. und -technischen Gesichtspunkten der Schedula bei weitem, die Einordnung der Gedankengänge spez. der Prologe der einzelnen Bücher, aber auch zahlreicher anderer, über den Text verstreuter geistes- und theologiegeschichtlich wichtiger Bemerkungen ist bisher nicht oder nur andeutungsweise versucht.

Der Verfasser der Schedula war nun ganz offenbar ausübender Künstler mit ausgedehnter Kenntnis von Material und Arbeitstechniken, mit pädagogischem Eros und didaktischem Geschick; aber er war auch Priestermönch, wie er eigens betont. Das bestimmt natürlich sein theologisch fundiertes Arbeitsethos. Aber er hatte auch das theologische Wissen seiner Zeit in sich aufgenommen und verarbeitet, vertrat gelegentlich, wenn auch ohne jegliche Polemik und Schärfe, seinen spezifischen Standpunkt, so besonders in der Festellung einer bes. Wirksamkeit des Heiligen Geistes und seiner Gnadengaben (Is. 11) im Künstler und in seinem spezif. Auftrag des Gotteslobs als einer „Predigt ohne Worte", wie es Hanke formuliert, und dann vor allem in der

Frage nach der Berechtigung einer christl. Kunst im Gotteshaus überhaupt. Es ist eines der Hauptverdienste der Arbeit, gerade diesen Gesichtspunkt einmal breit herausgearbeitet und damit deutlich gemacht zu haben, wie die vom Frühchristentum – nicht bloß von Elvira – her wirksame Bildgegnerschaft über den Ikonoklasmus und auch die Libri Carolini besonders in den Kreisen der ma. alexandrinisch-allegoristischen Schriftexegese (bes. einsichtig exemplifiziert an der einseitigen Ausdeutung von Ps 25, 8: Domine, dilexi decorem domus tuae, wo der Schmuck der domus Dei fast ausschließlich auf die Kirche als societas oder die Seele und deren Tugendschmuck bezogen ist, ohne daß dort kaum einmal vom Literalsinn die Rede wäre) weiterwirkte und dann in der scharfen zisterziensischen Reaktion gegen die Bild- und Schmuckfreude seit den 20er Jahren des 12. Jhs. sich auch in Deutschland erneut entlud, ohne freilich das Gesamtbild der Zeit auf die Dauer bestimmen zu können. Dagegen waren die antagonistischen Bestrebungen der karolingischen und ottonischen Renaissancen und dann wieder die langsam auf die staufische Klassik hinzielende spätsalische Kunst Zeiten einer – wenn auch nicht allgemeinen, so doch weitgehenden – unproblematischen Bild- und Schmuckbejahung. Hanke weist nach ausführlicher und kritischer Sichtung des Schedula-Textes im Hinblick auf die ikonoklastische Literatur und die hierzulande bekannteren Libri Carolini nach, daß der Streit mit seiner ganzen Erbitterung zwar schon länger zurückliegen muß, aber doch noch nicht ganz vergessen ist, wie wörtliche Anklänge an die Libri Carolini (S. 98) zeigen. Nur scheinbar ist die Antithese zur Bilderfeindschaft nicht – mindestens in extenso – aufgeführt. Sie scheint fast einfach totgeschwiegen, ist aber deutlich vorhanden, wenn auch ohne Polemik vorgetragen. Andererseits ist vom zisterziensischen Purismus in der Schedula noch nicht die Rede, was sicher nach ca. 1125 der Fall wäre. Daraus ergeben sich dann später wichtige Gesichtspunkte für die Datierung.

In einem ersten Kapitel untersucht Hanke die theol. Grundlagen der Schedula nach Schriftgebrauch und den dogmatischen Grundlehren. Die Ergebnisse sind — um es klar heraus zu sagen! — mager genug, nachdem sich der Verf. im Vorwort (S. V) schon gleichsam abgesichert hat: „Es wäre wohl ein Versuch am ungeeigneten Objekt, in einer reinen Kunsthandschrift neue und überragende theologische Ideen zu suchen" (s. a. S. 20). Fünf fast wörtliche und 3 freie (Misch-) Zitate aus der Schrift sind nicht gerade viel, zumal gerade diese durch Psalter und Lektionar dem zum Chordienst verpflichteten Mönch geläufig waren (vgl. das *ex corde* des cap. 9, 10 und *memoriter* cap 13, 11 der Regula Benedikts). Die mehr oder weniger große Freiheit der Zitierung oder Paraphrasierung zeigt, daß die Stellen aus dem Gedächtnis — wie anzunehmen! — aufgeschrieben sind. Daß er aber stärker den historisch-literalen Sinn als den allegorisch-tropologischen heranzieht, paßt gut in seine nüchternen und mehr der Praxis zugewandten Gesamtkonzeptionen. — Die dogmatischen Voraussetzungen der Gottes- und Gnadenlehre und der Anthropologie bleiben ganz im Rahmen dessen, was man von Landgrafs Dogmengeschichte der Frühscholastik her sowieso schon weiß. Es mag aber nicht ganz überflüssig sein, es dennoch hier nochmals anzuführen, meinetwegen auch noch die Messung der größeren vorscholastischen Undifferenziertheit an Scheebens Gnadenlehre (S. 25), um dem nichttheolog. Leser die Frühstufe der Gedankengänge — und damit die Datierung des Werks — zu illustrieren.

Das 2. Kapitel untersucht die Kunstübung nach den Auffassungen der Schedula, die schöpferischen Kräfte und das Arbeitsethos. Die Aesthetik bleibt natürlich im Banne einer mittelalterlichen und überhaupt vor-kantischen Überbetonung des Intellektuellen (so daß selbst noch um die Mitte des 18. Jhs. Baumgarten sie als indigna philosophis et infra horizontem eorum bezeichnen kann), also des grundsätzlichen Vorrangs des ordo speculativus vor dem ordo practicus, so daß die künstlerische Handarbeit nur als notwendige Dienstleistung gilt. Eine glückliche Inkonsequenz läßt Theophilus nun gerade diese „Dienstleistungen" mit soviel Liebe ausführlich beschreiben! Wo nun schon die früh-ma. Gnadenlehre an Scheeben gemessen und illustriert ist, hätte man hier auch, wenigstens in einer kurzen Bemerkung, die Grenzen einer solchen Aesthetik angeben sollen: Die Eigenständigkeit und Unableitbarkeit des Urteils „schön", das gar nicht zur Klasse der Erkenntnisurteile gehört und also auch nicht eine niedere Form dieser ausmachen kann. Nach Kants transzendentaler Aesthetik innerhalb der Kritik der reinen Vernunft ist „das Geschmacksurteil also kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, sondern aesthetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann". Der abwertende Hinweis auf die „fast ausschließlich von subjektiven Vorstellungen und Empfindungswerten" lebende moderne Kunst (S. 33) und der andere, moralisierende, auf ein „zügelloses Bohême-Dasein" (S. 44) mit der zusätzlichen Bemerkung „wo Gott nicht wohnt, hausen die Dämonen", geht natürlich an den Problemen der Gegenwartskunst vorbei. Wenn schon die gegenwärtige Problemlage nicht aufgearbeitet ist (was man ja auch nicht verlangen muß), so wären mindestens solche nicht einmal zutreffenden zeitkritischen Seitenhiebe besser unterblieben. Es wird ja wohl niemand daran denken, solche scholastische Aesthetik retten oder gar scholastizistisch aufwärmen zu wollen. Der Verdacht könnte aber nach dem Buchtitel (Kunst und Geist) übrigens leicht entstehen! — Bei Theophilus kommen aber Empirie und Praxis zu ihrem Recht, wie die Abschnitte über den curiosus explorator, der aus aller Herren Länder die Rezepte und Techniken sammelt; über den Erzieher und Lehrmeister; und schließlich auch das verkündete Arbeitsethos des Fleißes, der Arbeitsfreude und des Gotteslobs im künstlerischen Werk zeigen.

Nach den mehr subjektiven Gesichtspunkten der künstlerischen Tätigkeit im 2. Kapitel untersucht nun das 3. das Kunstwerk an sich. Nach einem nochmaligen aesthetischen Traktat wird ein wichtiges Referat über die Farbenlehre der Schedula gegeben mit dem wichtigen Hinweis, daß sie keinen Farbenkanon mehr kennt. Man darf aber dieses Argumente silentio auf keinen Fall überbewerten, denn praktisch kommt er bekanntlich noch bis zum Barock und darüber hinaus vor, wenn auch natürlich nicht generell. Das hätte an dieser Stelle unbedingt gesagt werden müssen. Daran schließen sich einige Untersuchungen über die Ikonographie der Schedula an. Die Ergebnisse sind nicht reich. Das hat seine Gründe, einmal von der Schrift selbst und dann von der außerordentlichen Schwierigkeit (wenn nicht Unmöglichkeit) der Methode her. Ich hätte mich — an Hankes Stelle — zunächst einmal stärker abgesichert und gar keine „Ikonographie der Schedula" versprochen. Diese will nämlich ex professo gar keine Ikonographie geben. Was sich auf diesem Gebiet findet, sind ganz gelegentliche Bemerkungen, die nur darauf zurückzuführen sind, daß einige Arbeiten an durchgeführten Beispielen beschrieben werden. So sind die Angaben nur äußerst sporadisch.

Methodisch hat sich Hanke dann an den — an sich verlockenden — Versuch gemacht, herauszufinden, wann die in der Schedula beschriebenen Motive das erste Mal tatsächlich an erhaltenen Kunstwerken auftreten oder — vor allem — auch sonst parallel literarisch erwähnt werden. Aber die Berufung auf die — vielfach veraltete und auch keineswegs nur annähernd erschöpfende — Ikonographie von Künstle ist eine viel zu schmale Basis. Man müßte die Monumente möglichst erschöpfend heranziehen, evtl. auch noch die ma. Inventare der Dome und Kollegiatkirchen etc. (wie es Josef Braun in seinen Monumentalwerken tut) und sie mit der notwendigen Vorsicht interpretieren. Sicherlich wäre das keine Anfängerarbeit, sie könnte nur von jemandem versucht werden, der lange Jahrzehnte hindurch mit den einschlägigen Kunstwerken umgegangen ist und sich gleichsam einen 6. Sinn dafür erworben hat. Besonders anschaulich wird das bei Hankes eindringenderer Untersuchung über die Ikonographie des in III, 60 vorgeschlagenen Weihrauchfasses, das in einer — sicher sehr späten! — Häufung der Motive ein Nachbild der apokalyptischen Stadt auf dem Berge mitsamt der Propheten-Apostel-Paralle, dem Motiv der waffentragenden Engel und den Tugenden als Frauengestalten geben soll. An sich ein künstlerisches Monstrum für die Funktion eines Thuribulum! Dabei ergibt sich nun, daß die ikonographischen Einzelmotive fast allesamt recht früh — besonders in den alexandrinisch-allegoristischen Werken der patrist. Zeit — nachweisbar sind, sich aber dann bis zum Hochmittelalter bei Bruno von Asti († 1123), Rupert von Deutz († 1135) und dem Augustiner Martin aus St. Isidor von León († 1221) finden, also noch lange nach der Zeit, in der unsere Schedula entstanden sein muß. Die außerordentlich fleißigen Bemühungen Hankes führen also nur zu dem Erfolg, daß solche Motive vom 5.—13. Jahrhundert möglich waren, was uns natürlich nichts hilft!

Das 4. Kapitel (Die religiös-kultische Kunst) behandelt dann die christliche Legitimität der rel.-kult. Kunst nach der Schedula vor dem Hintergrund des Bilderstreits des 8. Jhs. und referiert gut die Lehren von Ikonoklasten und Bilderfreunden und den Einfluß auf das ma. abdl. Denken in diesem Punkt. Gerade

dieses Kap. scheint mir recht verdienstlich, denn es liefert eine gute Illustration für eine festumrissene Zeit zu der immer — z. T. auch heute wieder — auftauchenden Problematik der Bilderverehrung, über die zuletzt in einem gut zusammenfassenden und mit zahreicher Literatur versehenen Lexikon-Artikel P. Bayerschmidt (= Lex. f. Theol. u. Kirche, II [1958²] 464—467) berichtete. Er ist leider von Hanke nicht beigezogen.

Das 5. Kapitel (Künstler und Mensch) faßt die Ergebnisse zusammen. Nachdem die Gedanken der Schedula theologisch eingeordnet sind und versucht ist, Theophilus aus etwaigen spezifischen Zeitanschauungen heraus zu begreifen, erhebt sich von selbst die Frage, ob die Untersuchungen nicht evtl. auch geeignet seien, die Lebenszeit des Verfassers mit zu bestimmen. A. Ilg datierte 1874 die Schedula in die spätsalische Zeit um 1100 (Schedula diversarum artium, des Mönchs Theophilus (Rogerus), 3 Bände ... Wien 1874, S. XLIII—XLVII, = Quellenschriften f. d. Kunstgesch. des MA, VII). Er legte die Identifizierung mit dem Künstlermönch und Goldschmied Rogkerus aus dem ehemals paderbörnschen Benediktinerkloster Helmarshausen a. d. Diemel nahe, der um 1100 für Bischof Heinrich v. Werl das bekannte Portatile des Domschatzes in Paderborn schuf, evtl. auch ein anderes, das sich ehemals im Kloster Abdinghof befand, heute im Franziskanerkloster in Paderborn steht (A. Fuchs, Die Tragaltäre des Rogerus in Paderborn, Paderborn 1916, beigebunden dem Verz. der Vorlesungen Paderborn WS 1916/17). Freilich ist hier ausdrücklich zu bemerken, daß Ilg keineswegs stricte die Identität behauptete (was Hanke aber S. 3 anzunehmen scheint), sondern zunächst nur hypothetisch gewertet wissen wollte. Das Beweismaterial versprach er für einen 2. — nicht erschienenen — Band, der den Kommentar zur Schedula bringen sollte. Doch veranlaßten die angeführten Momente fast alle Kunsthistoriker, den Beweis als schon erbracht anzusehen.

Dem hat dann 1925 M. Rosenberg (Geschichte der Goldschmiedekunst, Ffm 1925, S. 16—18) und vor allem H. Degering (= Westf. Studien, Fschr. A. Böhmer, Lpz. 1928, 248—262) aus Gründen der Paläographie und Texttradition widersprochen und als Abfassungszeit die karoling. oder ottonische Epoche vorgeschlagen, als möglichen Verf. den (griechischen) Biographen des Erzb. Bruno von Köln im 3. Viertel des 10. Jhs., wohl aus Köln/St. Pantaleon, genannt. Die paläogr. Bedenken sind jüngstens von B. Bischoff (s. o.) ausgeräumt, Dodwell hat sich in seiner o. g. Textedition dem angeschlossen und sogar die rel. späte Zeit von 1110—40 vorgeschlagen. Die griech. Abkunft des Bruno-Biographen (W. Wattenbach, Dtschlds Gesch.-QQ im MA, I, 1, 89; I. Schmale-Ott in Einl. der Vita Brunos = Gesch.-Schreiber der dtsch. Vorzeit, XXX, Mstr-Köln 1954) wie des Schedula-Verfassers sind unterdessen wohl allgemein aufgegeben: Er fügt deutsche Werkzeugbezeichnungen (meizel etc.) ein in seinen lat. Text; sein griech. Schriftstellername (aus den Lukas-Prologen Lk 1, 3 und Apg 1, 1 auch im lat. Westen durchaus geläufig) stammt vermutlich aus gelehrt sich gebender Neigung für das Griechische bei mangelhafter Kenntnis desselben. Hanke möchte nach seinem Material als Entstehungszeit das spätere 11. Jh. in Vorschlag bringen, sicher eine Zeit lange genug vor der zisterz. Reaktion nach 1120. Gegenüber der Identifikation mit Roger von Helmarshausen ist er skeptisch. Er beheimatet den Verf. im Maasraum oder sonstwo im deutsch-frz. Grenzraum, worauf auch schon F. Witte (1000 Jahre deutsche Kunst am Rhein, Lpzg 1932, Exk. I) hinwies. Wenn aber nun schon A. Fuchs (a. a. O.) bei den Tragaltären in Paderborn stilkritisch die Maas-Einflüsse betonte, so wäre die lange behauptete Gleichsetzung Ilgs doch nicht so abwegig. Übrigens läßt auch Dodwell sie evtl. zu. Absolute Sicherheit ist aber kaum zu gewinnen.

Die Ergebnisse Hankes sind aber bedeutsam genug, sein Werk ist eine recht erfreuliche Leistung, bes. wenn man berücksichtigt, daß er ja eigentlich nur Nebenaspekte bearbeiten konnte von einem Werk, das sich mit technischen Dingen beschäftigen will. Man hätte sich gelegentlich eine etwas straffere Gliederung gewünscht. Vieles aus der „Nachlese" (S. 138—146) stände besser an der gehörigen Stelle. Auch die Gedanken der Kapitel II—IV überschneiden sich vielfach. Die Diktion ist gelegentlich etwas breit, auch nicht frei von — in einer wissenschaftlichen Arbeit — merkwürdig anmutenden Interjektionen (Fürwahr, Wohlan, Sieh da, da stockt die Feder, etc.). Nichts gegen Predigten, aber sie sind ein anderer modus dicendi! Die durchgängig benutzte Abkürzung sh statt s. für „siehe" hat mich einige Augenblicke überlegen lassen, was nun wohl gemeint sei: sie ist sicher ungewöhnlich. Ich würde auch (in einer deutsch geschriebenen Arbeit) den Verfasser der Expositio in Mt. Evangelistam nicht Chrétien de Stavelot nennen, sondern entweder – lateinisch – Christianus Grammaticus (oder meinetwegen auch Chr. Druthmarus, so bei Migne, oder auch Stabularius) oder – wie im dtsch. Sprachgebiet allgemein üblich – Christian von Stablo (also anders als die Secundärquelle P. C. Spicq, Esquisse d'une histoire de l'exégèse latine au Moyen-Age, Paris (1947). Ebenso den Verfasser des Rationale div. officiorum entweder – lateinisch – als Durandus (d. Ä.) oder auch als Duranti(s), nicht aber einfach als Durand, was neufranzös. klingt und mißverständlich sein könnte. Ein Paul Durand ist z. B. Herausgeber des oft zitierten Malerbuchs vom Berge Athos (in M. Didron, Manuel d'iconographie chrétienne, Paris 1845). Wenn der Verfasser in seinem Vorwort um Nachsicht bittet bei etwaigen Druckfehlern, die ihm bei seiner plötzlichen Abreise in die Missionen bei der Durchsicht der Korrektur entgangen seien, so scheinen es – bei nur einigen angestellten Stichproben – keine wesentlichen zu sein. Nur wäre es interessant zu wissen, ob die erstere Jahreszahl bei der Vorwort-Unterschrift Rom 1951 (also das Jahr der Vollendung der Arbeit und der Promotion) Sumba/Indonesien 1962 nicht bereits ein solcher Druckfehler ist. Denn sonst versteht man schlecht, wieso viel jüngere Arbeiten (etwa seine durchweg benutzte Edition von Dodwell 1961 und die wesentlichen Arbeiten im Münchener Jahrbuch von 1952/53) bereits verwendet sein können. Die Arbeit würde dann ja eine um zehn Jahre jüngere wesentliche Überarbeitung der Dissertation darstellen.

Zusammenfassend möchte ich am Schluß aber unbedingt feststellen, daß mir die Lektüre der fleißigen Arbeit außerordentlich erfreulich und gewinnbringend erschien.

Mülheim/Ruhr. Joh. H. Emminghaus.

Jahrbuch 1962 für altbayerische Kirchengeschichte, hrsg. von A. W. Ziegler (= Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte — Deutingers Beiträge — 22. Bd. 2. Heft). München 1962: Seitz. 168 S., 4 Taf.; kart. DM 13,50.

Die altbewährte, bereits 1850 begonnene Reihe von Deutingers Beiträgen hat für die Jahresgaben des Vereins für Diözesangeschichte von München und Freising nach dem ersten Versuch des Vorjahres nun eine neue Form gefunden, der man eine Dauerhaftigkeit wünschen möchte: die Form einer neuen Zeitschrift, die im Bereich der bayerischen Kirchengeschichtsforschung zweifellos eine Lücke ausfüllt.

Aus dem reichen Inhalt dieses ersten Jahrbuchs können wir nur einiges herausheben, das auch über die Grenzen des Bistums oder gar Bayerns von Interesse ist. Hinzuweisen ist zunächst auf die Untersuchung von Franz Zagiba, „Das abendländische Bildungswesen bei den Slawen im 8./9. Jahrhundert" (S. 15—44). Gewiß ist hier manches hypothetisch und wird hypothetisch bleiben müssen, aber es sind doch recht beachtenswerte Erwägungen, die auf die Geschichte der bayrischen Ostmission neues Licht zu werfen vermögen. Der Beitrag von Joseph Anton Fischer über Bischof Uto von Freising 906—907 (S. 51—63) setzt die wichtige Reihe des Vf. fort, in denen er Freisinger Bischofsbiographien des 10. Jhs. gab. Der Kirchengeschichte unseres Jahrhunderts dienen der Bericht von Adolf Wilhelm Ziegler, „Die religiöse Betreuung der Kriegsgefangenen und der Besuch des Nuntius Orsenigo im Lager Moosburg" (S. 105—120), sowie die Chronik der Erzdiözese München und Freising 1945—1961 (S. 129—143.

Ganz besonders wichtig und eine beachtliche Anregung aber scheint mir der Bericht über die Studienfahrt zu den alten Besitzungen des Hochstifts Freising im Gebiet der ehemaligen Donaumonarchie, vermehrt um eine wertende Bibliographie der wichtigsten Literatur, zu sein (S. 153—168). Gewiß hat Freising das Glück, im Codex Austriaco-Frisingensis im Rahmen der Fontes rerum Austriacarum ein wenn auch lückenhaftes Quellenwerk zu besitzen, aber man

möchte sich doch wünschen, daß diese Fahrt für weitere wissenschaftliche Arbeiten fruchtbar wird und auch in den anderen bayerischen Dözesen, soweit sie alten Besitz in Österreich hatten, als Ansporn angesehen wird, diesen Fragen größere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Tübingen. Jürgen Sydow.

Marcel, Gabriel: **Gegenwart und Unsterblichkeit.** Aus dem Französischen übersetzt von Dr. phil. Herbert P. M. Schaad. Frankfurt: Verlag Josef Knecht 1961. 346 S.; Ln DM 16,80.

Nur mit dem Gefühl des Ungenügens begibt sich der Rezensent an einen aus der Sicht der Wissenschaft geforderten Bericht über das jüngste Werk aus der Feder von Gabriel Marcel, Gegenwart und Unsterblichkeit. Die Formen der wissenschaftlichen Aussage erweisen sich als unzureichend, um das Anliegen der Philosophie Marcels darzustellen. Wie nirgends sonst in seinen systematischen Schriften – diese Vokabel steht hier nur im unterscheidenden Gebrauch zu seinen Dramen – erhebt sich in diesem Werk Marcels Philosophie aus dem Drama der menschlichen Existenz und bewegt sich in der Darstellung dieses Dramas. Der Philosoph weist bereits auf den ersten Seiten hin „auf das innige Band, das in seinem Werk Philosophie und Theater umschlingt" (9) und fügt zur Bekräftigung und Illustration diesem Band den ersten Akt eines Theaterstücks hinzu, den er 1919 verfaßt hat, also unmittelbar am Ende des ersten Weltkrieges. Es blieb damals und auch für immer bei diesem ersten Akt, weil jedes Wort darüber hinaus den Abgrund verharmlosen oder verdecken würde, an dessen Rand hier geführt wurde (11).

Gabriel Marcel gehört zu jenen Geistern, welche die Erhellung der menschlichen Existenz als ihre Aufgabe und Berufung sehen. Er weiß sich Heidegger verbunden (150). In der Durchführung ist sein Werk viel breiter angelegt, weil er es auf der Ebene des Dichters, des Kritikers und des Philosophen durchführt. Sein Grundanliegen ist von höchster philosophischer Natur, zwar nicht im Sinne einer Wissenschaftlichkeit, die es nur mit Einzelwahrheiten zu tun hat, sondern in der Verwirklichung einer Philosophie als Suchen nach der Wahrheit, die inkommensurabel ist mit den einzelnen, besonderen Wahrheiten und die nicht im Wissen sondern nur im Verstehen erreicht werden kann (20). Diese Absicht bewirkt die immer wieder hervorscheinende Demut der Sprache Marcels. Der Philosoph spürt das Ungenügen seiner Worte und gibt dies offen zu. Er spricht sowohl vom Ungenügen des sprachlichen Ausdrucks (257) als auch vom Gefühl des Ungenügens über die anscheinend erreichte Erkenntnis (181; 263). Diese philosophische Unzufriedenheit mit dem sprachlichen Ausdruck, der nur tastend an die Wahrheit herankommt, hat bei Marcel auch eine sehr sachliche Zielsetzung. Der Philosoph will uns immer wieder aus dem Hang zur Systematisierung und damit zur Vereinfachung der denkerischen Aufgabe aufstören.

Die philosophische Aufgabe wird stets in der Verantwortung für das Heil des Menschen gesehen, dessen Leben niemals einen Stand der Geborgenheit erreicht. Marcel bekennt sich in diesem Werk zur Existenzphilosophie, nicht nur indem er ausdrücklich seine Übereinstimmung mit Heidegger und Jaspers hervorhebt, „vor allem mit Jaspers, der die Grenzsituationen so stark betont hat" (28), sondern am meisten durch spontane Selbstaussagen wie jene, daß sein eigenes Leben auch nach seiner Bekehrung ein Leben geblieben sei, in dem der Glaube nicht wie ein „Talisman oder Glücksbringer" erfahren wurde, sondern „ein Leben, in dem Freude und Angst ständig nebeneinander hergehen, ein Leben, das bis zu seinem Ende von der einzigen Versuchung bedroht bleiben wird, von der wir uns, wenn ich es recht bedenke, hüten müssen: von der Versuchung zur Verzweiflung" (12). Existentialphilosophisch ist die Bewertung der Unruhe als einer philosophischen Kraft und die Forderung nach Kommunikation mit den Menschen, weil der Weg der Reflektion die Gemeinschaft nicht entbehren kann. Philosophie bedarf der Erfahrung, die für den Philosophen Selbsterprobung ist. Diese aber gibt es nur in Berührung mit dem Leben (36). Ich möchte Duméry nur begrenzt zustimmen, wenn er Marcels Philosophie als einen „christlichen Existentialismus" bezeichnet, wobei das Beiwort „christlich" wichtiger sei als das Hauptwort „Existentialismus"[1]. Auf die philosophische Methode Marcels hat der christliche Glaube keinen unmittelbaren Einfluß. Was ihn von Bergson, vor allem von Jaspers und Heidegger unterscheidet, ist die führende Rolle der Freiheit. „Eine Philosophie, die dieses Namens würdig ist, kann nur eine Philosophie der Freiheit sein" (27). Dabei handelt es sich nicht darum, die Freiheit zu beweisen. Ein solcher Versuch würde nur die Determination in die Freiheit einführen und damit zum kontradiktorischen Gegenteil führen. „Die Freiheit kann nur durch die Freiheit gedacht werden, sie schöpft oder konstituiert sich selbst, indem sie sich denkt" (26). Mit dem Begriff der Freiheit öffnet Marcel das Tor, durch das man den Bann der ewigen Frage und die Versuchung der Verzweiflung verläßt. Freiheit ist in dieser Philosophie gleichbedeutend mit Geistigkeit. Rationalität besteht geradezu in der Freiheit, zweifellos eine philosophische Entscheidung und keine des Glaubens! Die Bedeutung des Freiheitsbegriffs wird unterstrichen durch den der Überlegung oder Reflexion, womit sich Marcels Philosophie noch stärker vom „Bergsonismus" oder dessen Auslegung trennt, wie der Philosoph selbst sagt (27). Der Gegenstand dieser Philosophie ist mehr das Sein der Person als das Sein schlechthin, womit sich Gabriel Marcel vom Neuthomismus ähnlich abhebt wie einstmals Duns Scotus vom hl. Thomas. Schon Scotus sah das Wesen der menschlichen Geistigkeit in der Freiheit und nicht primär im Erkenntnisvermögen. Philosophie ist für Marcel Schöpfung; allerdings kann sie dies nur sein, wenn „etwas gegenwärtig ist: eine Person, eine Situation, eine Beziehung, übrigens nichts, was sich auf eine abstrakte Idee reduzieren läßt" (209). „Personalistisch" sind darum auch die psychologisch scheinenden Ausführungen auf Seite 187 ff. und besonders Seite 203. Auf der hervorragenden Rolle des Personalen beruht die Zentralstellung des Freiheitsbegriffes in der Philosophie Marcels, und aus dieser Verbindung beider erklärt sich seine Vorliebe, seine Gedanken in den Gestalten seiner Dramen darzustellen.

Wie Blondel sein philosophisches Lebenswerk in einem übersichtlichen Band zusammenfaßte und so verdichtet und zugleich systematisch darstellte, daß man aus ihm die Grundlinien seiner Philosophie erkennen kann[2], so begegnen wir im vorliegenden Werk der Philosophie Gabriel Marcels. Hier hat sie ihre Zusammenfassung und ihre Verdichtung erhalten, jedoch nicht in der Form eines systematischen Berichtes. Vielmehr bleibt alles Drama, Leben. Das Thema wächst aus den Selbstdialogen, die keine Selbstgespräche sind, weil in ihnen das geliebte Du als Ziel und schließlich als Partner gesucht wird. Als Partner eines getrösteten Lebens, dessen Trost allerdings nicht im „Haben" des anderen bestehen kann, sondern im Empfang dessen, was in dieser Begegnung als „Offenbarung" ersteht. Marcel gebraucht diesen Begriff im philosophischen Sinne. Ziel aller wahren Philosophie ist nicht eine oder mehrere einzelne Wahrheiten, sondern die Wahrheit, nicht einzelne Gewißheiten, sondern die Gewißheit.

Erfurt. Fritz Hoffmann.

---

[1] Vgl. Henry Duméry, Die Ungeteiltheit des Geistes. München 1959, 230.

[2] Maurice Blondel, Philosophische Ansprüche des Christentums. München-Wien 1954.

Mazzarella, Pasquale: **Il Pensiero Speculativo di S. Anselmo d'Aosta** (Pubblicazioni dell'Istituto Universitario di Magistero di Catania, Serie filosofica — Saggi e monografie No 38). Padova 1962. 489 S.; 3000,— L.

P. Mazzarella legt hier eine Gesamtwürdigung Anselms von Canterbury vor. Seit R. Hasse (1843/1852) ist keine solche mehr versucht worden. Es ist das eine beachtliche Leistung des Professors an der Universität Catania und Assistenten C. Ottaviano's, Direktors des Istituto Universitario di Magistero von Catania, das zu einem Forschungszentrum für mittelalterliche Philosophie geworden ist, wie die lange Reihe seiner Veröffentlichungen beweist. Man kann den jungen Gelehrten, der bereits zwei Beiträge in derselben Sammlung geliefert hat – über Scotus Eriugena und über C. Ottaviano – zu diesem umfangreichen und gediegenen Werke beglückwünschen.

Gemäß dem Titel wird die Hauptaufmerksamkeit der spekulativen Durchdringung der anselmischen Werke geschenkt. Voraus gehen in 100 Seiten eine Darstellung des Lebens des hl. Anselm auf Grund der beiden Hauptquellen, der Vita Anselmi Eadmers und der Korrespondenz Anselms, und eine eingehende Literaturgeschichte der Werke, bei der meine Untersuchungen sorgfältig berücksichtigt sind. Zwei weitere Kapitel werden der wissenschaftlichen Methode, die in Anselms Werk von ausschlaggebender Bedeutung und zugleich so umstritten ist, gewidmet. Der eigentliche Lehrgehalt behandelt Anselms exemplarischen Finalismus und die Erkenntnislehre; die Gottesbeweise; die Attribute Gottes; Gott den Dreifaltigen und die Lehre vom Verbum; die Methode des „Proslogion" nach einigen Autoren; den philosophischen Wert dieses Werkes; die Polemik mit Gaunilo; die Morallehre; das Problem des Übels; Freiheit und Vorauswissen und Vorherbestimmung; Menschwerdung und Erlösung des Menschen. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und ein Autorenindex vervollständigen das Werk.

Ein gewaltiger Stoff ist hier mit zähem Fleiß bewältigt worden. Schon die ausführliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Autoren über die Frage der anselmischen Methode und über die Auffassung des Gottesbeweises im „Proslogion" (hier konnten Wiederholungen nicht vermieden werden) erforderte eine immense Arbeit. Es ist nicht möglich, auf alle Fragen hier einzugehen. Ich kann nur hinweisen auf die Bedeutung, die der Autor dem „finalismo esemplaristico" in der Erkenntnislehre zuweist. Auch in der – kaum einmal dargestellten – Moral bildet die Zweckbestimmung das Rückgrat. Bei den Gottesbeweisen des „Monologion" werden platonische Voraussetzungen angenommen – wie übrigens fast von aller Welt (es ist hier nicht der Ort, mich zu dieser Frage des näheren zu äußern). Ferner wird vertreten, daß Anselm Augustins Illuminationslehre übernommen hat.

Bei der so umstrittenen Interpretation Anselms kann der Rezensent natürlich nicht erwarten, überall gerade seine Auffassung vertreten zu sehen. Es ist aber der eine oder andere Punkt, der zu einer kurzen Stellungnahme reizt.

In bezug auf die anselmische Methode vertritt Mazzarella mit seinem Meister Ottaviano die Auffassung, daß es sich bei Anselm sehr wohl um streng rationelle Beweise handelt – auch die apologetische Haltung wird betont –, der Theologe aber unter dem Einfluß der Gnade steht, die ihn zur Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheiten befähigt. Vor dem theologischen Rationalismus werde Anselm dadurch bewahrt, daß er wohl das a n der Glaubenssätze beweise, nicht aber das q u o m o d o. Zu diesem Punkt möchte ich bemerken, daß nach katholischer Lehre sich auch die Tatsache der Glaubensgeheimnisse nicht rationell nachweisen läßt, Anselms System sich also nicht dem Vorwurf des theologischen Rationalismus entziehen kann; zum andern sucht Anselm doch auch das Wie und Warum des Glaubens rationell darzutun (man denke nur an den Titel „C u r Deus homo"); freilich in dem Bewußtsein, daß das nur bis zu einem gewissen Punkte möglich ist, zumal ja all unser Denken und Sprechen über Gott und Göttliches nur analog sein kann. Das dürfte der Sinn des vielzitierten Kapitels 65 des „Monologion" sein.

Mazzarella führt den interessanten Versuch Ottaviano's, mit dem er übereinzustimmen scheint, an, Anselms Argumentation im Gottesbeweis des „Proslogion" vor dem Vorwurf zu bewahren, er mache den unstatthaften Sprung von einer Seinsordnung in die andere. Er läßt sich wie folgt zusammenfassen: Gott ist schon real gegenwärtig im Verstande – das ist eine unbestreitbare Tatsache. Es ist nur noch die Realität Gottes *in re* diskursiv nachzuweisen. Das ist ein Übergang von einem realen Seinsmodus zu einem anderen realen, involviert also keinen Sprung von der logischen zur ontologischen Ordnung. Der Beweis der ersten Prämisse ergibt sich aus Anselms Erkenntnislehre: die Idee ist für ihn schon eine ontologische Realität, im Gegensatz zu Thomas, der deshalb Anselms Beweis kritisiert. Gegen diesen Lösungsversuch möchte ich einwenden: Anselm setzt die Tatsache, daß die Idee Gottes im Verstande eines jeden existiert (wie Thomas Anselms Beweis darstellte), nicht voraus. Erst wenn der Tor sie vernimmt – und zwar in der Gestalt des id, quo maius cogitari nequit – ist sie in seinem Verstande. Ferner setzt Anselm in c. 2 in Gegensatz: *im Verstande sein* und *sein* überhaupt: quod intelligit, in intellectu eius est, etiam si non intelligat illud e s s e ; und: aliud est rem esse in intellectu, aliud intelligere rem e s s e. Also stehen sich gegenüber *im Verstande sein* und *sein*, d. h. *real sein*; mithin ist dem esse in intellectu kein reales Sein eingeräumt. Ottaviano's These würde auch einen extremen Realismus voraussetzen, den er bei Anselm ja nicht annimmt.

Mazzarella nimmt mit Sofia Vanni Rovighi zwischen dem „Monologion" und dem „Proslogion" insofern einen Unterschied in der rationellen Methode an, als im „Proslogion" – im Gegensatz zum „Monologion" – der Glaube als Ausgangspunkt des Beweises diene (S. 349). Mein gegenteiliger Standpunkt wird daran angefügt. Ich möchte hier zu bedenken geben, daß wir dann doch keinen philosophischen Beweis vor uns hätten – eine conclusio theologica kennt Anselm (trotz Soehngen) nicht –, und daß Anselms eigene Aussage über den rein philosophischen Charakter der beiden Werke in De incarnatione Verbi Lügen gestraft würde.

Mazzarella glaubt in „Cur Deus homo" in bezug auf die philosophische bzw. theologische Behandlung die Zäsur mit Anfang von Buch II machen zu sollen: in Buch I gehe Anselm nur von philosophischen Voraussetzungen aus, im II. Buche aber von der Offenbarung. Ich möchte auf meinen Aufsatz „Die wissenschaftliche Methode in Anselms Cur Deus homo" (Spicilegium Beccense I, 352 f.) hinweisen, wo ich zeigte, daß die streng philosophische Methode von I,11 bis II,15 reicht.

Noch einige kleine Hinweise. Das Werk „De similitudinibus" gehört nicht Eadmer an, sondern ist eine Kompilation von zwei Originalwerken: „De humanis moribus" von einem unbekannten Autor, und der „Dicta Anselmi" von dem Mönch Alexander von Canterbury (ihre Ausgabe wird von R. W. Southern und mir vorbereitet). Daran hängen sich Abschnitte aus Eadmers Vita an; vor allem ist anstelle der entsprechenden Kapitel der „Dicta Anselmi" das Werk Eadmers „De beatitudine caelestis patriae" hineinverarbeitet, so daß das ganze Werk diesem zugeschrieben wurde. — Ein Versehen im biographischen Teile: Gondulf war nicht Bischof von Worcester, sondern von Rochester. — Im Literaturverzeichnis vermisse ich besonders: A. Bütler OSB, Die Seinslehre des hl. Anselm v. C., Ingenbohl 1959.

W i m p f e n. F. S. S c h m i t t O. S. B.

Congar, Yves: **Außer der Kirche kein Heil.** Wahrheit und Dimensionen des Heils. Essen: Hans Driewer Verlag 1961. 243 S.; Ln DM 14,80.

Das vorliegende Werk ist aus einer Folge von Artikeln entstanden, die zunächst für die Zeitschrift „Témoignage Chrétien" geschrieben worden waren. Die Frage nach dem

Heil der Nicht-Evangelisierten (so muß nach Congar das im Titel anklingende Problem genau formuliert werden) ist nur einer der Fragenkreise des Buches, das in gemeinverständlicher Form den gesamten Raum der Eschatologie durchschreitet: Himmel, Hölle, Fegfeuer, Auferstehung des Fleisches und Wiederkunft des Herrn – diese für den christlichen Glauben so zentralen und für das heutige Bewußtsein so schwer faßbaren Wirklichkeiten bilden den Inhalt einer Darstellung, die immer wieder auf die biblischen Ursprünge zurückgreift und gerade so sich offen den modernen Schwierigkeiten stellen kann. Mehr als einmal spürt man in dem Buch, das reich ist an geistvollen Formulierungen und an treffenden Zitaten aus der außertheologischen Literatur, daß Verständlichkeit und theologischer Fortschritt keine Gegensätze zu sein brauchen.

Der Schwerpunkt des Buches liegt freilich eindeutig bei dem im Titel angezeigten Problem, dem Congar besondere Sorgfalt zugewandt hat und das er von den verschiedensten Ausgangspunkten her beleuchtet. Besonders die Abschnitte „Bibel und Statistik" (20 f.), „Die kleine Zahl, die das Ganze darstellt" (21–24) sowie die Ausführungen über den Glauben vor dem Glauben und die Gnaden vor der Gnade (120–127; dazu 135–146) sind reich an Anregungen, die weit hinausführen über die gefährliche Einfachheit einer vulgarisierten Votum-Lehre. Mit Recht wendet sich Congar gegen die falsche Mystik der reinen Aufrichtigkeit, jenes bequeme Reden vom „guten Glauben", dessen Verabsolutierung des Gewissens dieses von jeglicher objektiver Beziehung abschneidet, um so den Menschen zu verabsolutieren (164 f.) und im Grunde den Sinn des Gewissens zu karikieren, das ja gerade das Echo des Ganz-Andern, der Ausdruck der Bindung des Subjekts an das absolute Gegenüber ist. Congar läßt deutlich werden, daß es ein „Inkognito Gottes" gibt – im „Sakrament" des Nächsten zumal, aber er zeigt ebenso (und erst das gibt dieser Aussage ihren wahren Wert), daß „nicht irgendeine Liebe noch irgendetwas Absolutes" Mittel für die Begegnung mit Gott sein kann (144). Auf dem reichen Hintergrund biblischer und patristischer Analysen gewinnt so der Satz seinen vollen Sinn, in dem man Congars Lösung zusammengefaßt finden kann: „Die wesentliche Frage ist, ob man sich selbst sucht oder ob man sich hingibt" (154).

In zwei Anhängen, die dem Buch beigegeben sind, werden die Fragen nach der Reinkarnation und nach der Bewohntheit der Sterne angegangen, ein dritter ist die Wiedergabe eines Vortrags über Konzil und Ökumene, den der Verfasser 1960 in mehreren deutschen Städten gehalten hatte. In manchem gehört das damals Gesagte heute schon der Vergangenheit an; in der Grundhaltung, die sich darin ausdrückt, ist jedoch in unverändert gültiger Weise der Auftrag skizziert, den das Konzil zu erfüllen hat und dem es freilich heute schon sehr viel nähergekommen sein dürfte, als man beim Erscheinen des Buches erwarten konnte. Es bleibt nur zu wünschen, daß die Gedanken, die das Buch entfaltet, im theologischen Gespräch unserer Tage aufgenommen werden und zu ihrer vollen Fruchtbarkeit kommen.

Münster. Joseph Ratzinger.

Schrift und Tradition. Hrsg. von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie (= Mariologische Studien Bd. 1). Essen: Verlag Driewer 1961. 282 S.; Ln DM 25,80.

Gerade noch rechtzeitig vor Beginn des II. Vatikanischen Konzils erschien der erste Band einer neuen Schriftenreihe, mit welchem die „Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mariologie" zum Themenkreis um Schrift und Tradition das Wort ergreift. Zeitpunkt und Herkunft der hier vereinten zwölf Beiträge lassen die Erwartungen hoch steigen, zumal wenn der Verfasser des Geleitwortes (H. J. Brosch) versichert, die Arbeitsgemeinschaft hoffe, mit dieser Veröffentlichung „den (!) richtigen Weg eingeschlagen zu haben" (8), um die katholische Lehre von Schrift und Tradition zu begründen und zu erläutern. Der vom Verlag nahezu vornehm ausgestattete Band enthält „die Ergebnisse" (7) der Aachener Arbeitstagung aus dem Jahre 1960, vermehrt um jene drei Artikel des (am 1. 8. 1961) verstorbenen P. Heinrich Lennerz SJ, die in der Kontroverse um die Interpretation des Trienter Konzilsdekrets als Angriff auf die Auslegung J. R. Geiselmanns schon fast theologiegeschichtliche Bedeutung erlangt haben. Man ist dankbar, diese in der Zeitschrift Gregorianum 40 (1959) 38–53, 624–635 und 42 (1961) 517–522 zuerst veröffentlichten Artikel nun geschlossen zur Verfügung zu haben. Auch aus anderem Grunde werden die Arbeiten von H. Lennerz zu Recht hier nochmal abgedruckt: die anderen Beiträge, die sich um die Interpretation von Trient bemühen (Alois Spindeler, Nikolaus Hens) atmen denselben Geist und schließen sich weitgehend der Argumentation von H. Lennerz an, ja sind ohne den Vorgang von ihm kaum recht zu verstehen.

Das gilt z. B. für die „Philologische Erklärung" des Konzilstextes, die N. Hens (85—88) unterbreitet. Anfangs erwähnt er wohl, daß das Konzil (D 783) „das Evangelium als Quelle genannt hat" (85), aus der alle Heilswahrheit durch die Apostel zu allen Menschen hinfließt und die dann in Schrift und nicht geschriebenen Traditionen enthalten ist, auf der nächsten Seite vermag er dann aber zu behaupten, das Konzil habe „durch den Quae-Satz" (gemeint ist: et sine scripto traditionibus, quae . . . ab Apostolis acceptae . . . ad nos usque pervenerunt) „die nicht geschriebenen Überlieferungen als eine apostolische Quelle (sic!) von Glaubenswahrheiten gekennzeichnet" (86). Das ist doch mindestens ungenau. Aber darauf baut ein weiteres Argument auf: wenn die mündliche Überlieferung „kein Mehr" (87) enthielte gegenüber der hl. Schrift, „dann fielen beide als Quelle zusammen, und es hätte keinen Sinn, die mündliche apostolische Überlieferung als Quelle (!) anzuführen" (87). Daraus ergibt sich dann für die Tradition: „Als Quelle hat sie nur dann einen Sinn, wenn sie auch anderes Offenbarungsgut enthält als die Hl. Schrift, und dann hat auch der Text seinen guten Sinn" (ebd.). N. Hens schließt also aus dem quae-Satz auf die selbständige „Quelle" und von dieser auf das Enthaltensein von „anderem Offenbarungsgut"; ein Verfahren, das der Rezensent weder logisch noch philologisch zu verstehen vermag. Ist hier nicht dieselbe Voraussetzung gemacht, die H. Lennerz so formuliert hat: „Non potest idem esse ‚scriptum', i. e. non (diese Negation steht irrtümlich hier und muß gestrichen werden; vgl. Gregorianum 40 (1959) 633) inveniri in s. Scriptura, et simul esse ‚non scriptum', i. e. non inveniri in s. Schriptura. Haec sunt exclusiva: aut scriptum, aut non scriptum" (59)? Denselben Gedanken drückt Lennerz bald darauf so aus: „id quod est scripto traditum . . . non est sine scripto traditum . . . et id quod est sine scripto traditum, non est scripto traditum", deshalb müsse man sagen: „non utraque via idem ad nos pervenit".

Etwas Ähnliches gilt wohl auch von dem, freilich gründlicheren, Artikel von Alois Spindeler über das tridentinische „pari pietatis affectu" (68—84). In diesem aus Theologie und Glaube 51 (1961) 161—180 abgedruckten Beitrag wird ebenfalls die Interpretation von H. Lennerz verteidigt, weitgehend auch mit den gleichen Argumenten. A. Spindeler schildert, den Konzilsakten folgend, den Hergang der Debatten um Schrift und Tradition. Dabei legt er besonderen Wert auf die Feststellung Cervinis (vom 6. 4. 1546), daß die von den Legaten zuletzt angebrachten Änderungen am Text des Dekretes, worunter auch die Änderung des ‚partim-partim' in ‚et' fällt, „non tamen in substantia" geschehen seien (79, vgl. 69). Es habe sich also nichts Wesentliches geändert. Wenn einer sagt, er habe sein Wissen mündlich und aus Büchern erhalten, dann sei das völlig gleichbedeutend mit der Erklärung, er habe sein Wissen teils mündlich, teils aus Büchern erworben (80). Ohne die Frage zu überlegen, ob man nicht dasselbe Wissen sowohl schriftlich als auch mündlich zur Kenntnis genommen haben könnte, folgert Spindeler aus der Existenz zweier, wie er es nennt, „Offenbarungsquellen" und deren gleichem Rang, daß in der Schrift „vieles nicht enthalten sei, was in den Traditionen stehe" (ebd). Das habe das Konzil gegen Luther so definieren wollen. „Das Konzil entschied die Frage, ob es geoffenbarte Wahrheiten gibt, die nicht in der Heiligen Schrift stehen, mit einem klaren Ja" (82). Die so verteidigte Ansicht von H. Lennerz sei also nicht bloß Folgerung aus dem Dekret, sondern dessen ausdrückliche Lehre selbst.

Als Beispiel für nicht in der Schrift, sondern nur mündlich tradierte, aber gleichwohl geoffenbarte Wahrheiten führt Spindeler die Siebenzahl der Sakramente, die Unwiederholbarkeit der Firmung und den nicht sakramentalen Charakter der Fußwaschung an. Außerdem könne die leibliche Aufnahme Marien in den Himmel „nur durch persönliche, formale Offenbarung Gottes" (83) erkannt werden, eine Offenbarung, die keinesfalls virtualiter in anderen Wahrheiten enthalten sei, sondern „die selbst ganz offensichtlich (!) mündlich von Christus oder vom Heiligen Geist" (ebd.) zu apostolischer Zeit der Kirche anvertraut wurde. — Wenn K. Rahner u. a. zugeben, daß der Umfang des Kanons die einzige wesentliche Ausnahme von einer allgemeinen Suffizienz der Schrift in Bezug auf die notwendigen Heilswahrheiten bildet, dann hält Spindeler dem entgegen, daß es sich ja hier nicht bloß um eine, sondern um „mehrere, zeitlich getrennt gegebene Offenbarungen Gottes an die Kirche" (83, Anm.) handele. Und er begründet diese Ansicht so: „Daß die Genesis ein inspiriertes Buch ist, ist eine andere geoffenbarte Wahrheit als die, daß das Evangelium des hl. Markus ein inspiriertes Buch ist. So gibt es eigentlich auf Grund des Kanons allein über siebzig Dogmen, die nicht — einige Bücher des Alten Testamentes ausgenommen — in der Heiligen Schrift geoffenbart sind" (83 f., Anm.). Worauf Spindeler mit dieser quantitativen Addition von — sit venia verbo! — geoffenbarten Wahrheitsklötzchen hinaus will, ist klar: „Das sind also schon einige Wahrheiten, die mit göttlichem und katholischem Glauben anzunehmen sind, weil sie geoffenbart sind durch das mündliche Wort Gottes allein" (84). Folglich könne „die Existenz mündlicher Offenbarungen Gottes" (ebd.) eigentlich nicht bestritten werden.

Abgesehen von dem recht sonderlichen Verfahren, Dogmen wie Kieselsteine zu zählen und den einen Kanon in möglichst viele Einzelwahrheiten zu zerschlagen, um mit einer hohen Zahl argumentieren zu können, scheint Spindeler mit Luftstreichen gegen eine Position zu kämpfen, die niemand innehat: die Existenz mündlicher Überlieferungen, auch solcher, die Gottes Wort vermitteln, wird ja von niemandem bestritten! Auch das kontroverstheologische Gespräch geht nicht um die Existenz, sondern um die theologische Bedeutung, Erkennbarkeit, Überprüfbarkeit von Tradition, um den möglichen Normcharakter und das Verhältnis zur Schrift. Zu verstehen ist die Richtung der Argumentation Spindelers nur, wenn man die Alternative kennt, die H. Lennerz aufgestellt hat: „qui dicit, omnia inveniri in s. Scriptura, debet existentiam illarum traditionum negare" (55). Wer dagegen an der Existenz mündlicher Überlieferungen festhält, müsse ihnen auch ein inhaltliches „Mehr" an geoffenbarten Wahrheiten zubilligen. So denkt Lennerz, der in Spindeler und Hens seine Verteidiger gefunden hat. Die Kernfrage aber scheint zwischen den Gliedern der genannten Disjunktion zu liegen: Zugegeben, daß mündliche Überlieferungen existieren und mit der Hl. Schrift zusammen gleiche Pietät und Reverenz erheischen, wie Trient es fordert, muß die vom Konzil eben nicht mehr näher bestimmte gegenseitige Funktion von Schrift und Tradition, ihr inhaltliches Verhältnis, ihre wechselseitige Abhängigkeit, Zuordnung, Über- oder Unterordnung und vor allem die Methode ermittelt werden, mit der Schrift und Tradition für die theologische Wahrheitssuche aufgeschlossen werden können. Erst unter der Voraussetzung, daß Schrift und Tradition als Manifestationsweisen göttlicher Offenbarung der theologischen Arbeit verbindlich vorgegeben sind, entstehen ja erst die heute diskutierten Fragen. Im innerkatholischen Gespräch verlangen sie gebieterisch nach einer einleuchtenden, praktikablen Hermeneutik. Da bisher kein Konzil eindeutig festgelegt hat, ob von einer Zwei-Quellentheorie oder von der Annahme der Schriftsuffizienz mit rein interpretativer Tradition auszugehen ist, wird man sogar sagen dürfen, daß letztlich erst die bessere Hermeneutik den Ausschlag geben wird im Streit um eine nur auslegende oder auch inhaltlich ergänzende Funktion der Tradition. Im interkonfessionellen Gespräch geht es darüber hinaus noch um das rechte Verständnis der Kirche und ihrer Funktion (Lehramt etc.) für den Ansatz, Fortgang und Stellenwert theologischer Arbeit.

Auf die von Lennerz zur Interpretation von Trient vorgebrachten Argumente braucht hier nicht eingegangen zu werden. Vgl. dazu J. R. Geiselmann, Die Heilige Schrift und die Tradition (= Quaest. disp. 18) Freiburg 1962, J, Beumer, Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle (= Handbuch der Dogmengeschichte I/4), Freiburg 1962, 74—88, bes. 81 ff., P. Lengsfeld, Überlieferung, Paderborn 1960, 118—128, sowie den demnächst erscheinenden Beitrag des Rezensenten im Sammelwerk Mysterium Salutis, Einsiedeln.

Außer den Artikeln von Lennerz, Spindeler und Hens, die im Trienter Dekret die Zwei-Quellen-Theorie grundgelegt sehen, gibt es keinen weiteren Beitrag zur Interpretation von Trient. Insofern erweist sich die Ankündigung des Geleitwortes, die Trienter Definition werde „von verschiedenen Seiten entfaltet" (8), als irreführend.

Um so dankbarer nimmt der Leser die anderen Beiträge zum Thema Schrift und Tradition auf. H. M. Köster gibt einen brauchbaren Überblick über den „Stand der Frage über das Verhältnis von Schrift und Tradition" (11—28) und eine gut gegliederte Bibliographie (29—36). In der Kontroverse um das inhaltliche Verhältnis von Schrift und Tradition neigt er dazu, trotz verständnisvoller Würdigung der anderen Argumente der Ansicht von Lennerz den Vorzug zu geben.

Franz Mußner steuert einen bereits in der Biblischen Zeitschrift abgedruckten Beitrag über „Die johanneischen Parakletsprüche und die apostolische Tradition" (91—104) bei. Aus seiner gründlichen Analyse der Parakletsprüche geht hervor, daß der Verfasser des Johannesevangeliums das geistgewirkte, apostolische Zeugnis von Christus nur „zum Teil in das (schriftliche) Evangelium" (103) eingegangen versteht (Joh 20, 30), die in alle Wahrheit „einführende" (Joh 16, 13) Funktion des Paraklet sich also nicht nur auf die Schrifterklärung beschränkt. Gleichwohl würde der Evangelist „eher für ein ‚et' der beiden Glaubensquellen als für ein ‚partim-partim' plädieren" (103), weil er beides „als lebendige Einheit" (ebd.) versteht und im Schrift und Tradition mitschaffenden Werk des Gottesgeistes „ein eschatologisches Ereignis" (104) sieht.

Den weitaus größten Teil des Sammelbandes der Mariologischen Arbeitsgemeinschaft nehmen Beiträge zur Geschichte des Schrift-Traditions-Problems ein. Die wichtigsten seien hier vorgestellt. Albert Fries legt eine Fülle von Material „Zum theologischen Beweis in der Hochscholastik" (107—190) vor, in deren Mittelpunkt die Lehre Alberts des Großen steht. Albert vertritt die Lehre von dem vierfachen Schriftsinn (113) und sucht die Schrift nach seinem Prinzip vom „concors Scripturarum sensus" (110—128) immer aus dem Einklang mit der gesamten Bibel zu erklären. Die Lehre der Kirche ist gerade deshalb so hoch zu schätzen, weil sie stets aus dem Ganzen der Bibel schöpft (115). Und weil alles, was der Schrift nicht widerspricht, sondern mit ihr harmoniert, zur biblischen Wahrheit gehört, gibt es für ihn wie für die anderen Theologen der Hochscholastik „keine Schwierigkeit, ein materielles ‚Sola Scriptura' zu lehren" (139, Anm.). Für sie ist die Glaubenswahrheit vollständig in der Schrift enthalten. Das Symbolum gilt als „Kompendium der ganzen Bibel" (130), die kirchliche Lehrverkündigung und die Lehren der vorangegangenen Heiligen gelten als geistgeleitete und Autorität beanspruchende Auslegungen der Schrift (148—172). In diesem das Zusammenspiel von Schrifttext und schon geschehener autoritativer Auslegung berücksichtigenden Sinn „würden die Theologen der Hochscholastik das ‚Totum in sacra scriptura' unterschreiben" (172), aber jede Isolierung der Schrift von ihrer eigenen, in Kirchen- und Väterautorität verbindlich gewordenen Auslegungsgeschichte resolut ablehnen.

Zum nämlichen Ergebnis kommt auch Bruno Deckers Beitrag über „Schriftprinzip und Ergänzungstradition in der Theologie des hl. Thomas von Aquien" (191—221). Dieser Beitrag stellt eine „durchgreifende Umarbeitung und Erweiterung" seiner Mainzer Antrittsvorlesung dar, die in der Festschrift für Bischof Dr. A. Stohr: Universitas (Mainz 1960, I, 117—129) abgedruckt und auch in Aachen vorgetragen wurde, ein kostbares Vermächtnis des Verstorbenen, der wohl einer der besten deutschen Thomas-Kenner war. — Decker behandelt zuerst die sechs wichtigsten Sola-Scriptura-Texte des Aquinaten (191—202), die er z. T. nach den Handschriften verbessert hat. Ihren Lehrgehalt faßt er so zusammen: „Die heilige Schrift ist das Medium der Offenbarung göttlicher Geheimnisse und darum erscheint sie als

einzige Quelle und Norm für Glaube und Theologie. In dieser kommt nur den Schriftbeweisen volle Geltungskraft zu. Die Autorität der Kirchenväter kann niemals mit dem Gotteswort der Bibel auf eine Stufe gestellt werden. Eine Glaubenspflicht besteht nur hinsichtlich dessen, was von der Schrift bezeugt wird. Daher reicht auch die Pflicht des Glaubensgehorsams gegen das kirchliche Lehramt nur soweit, als sich dessen Verkündigung mit dem Inhalt der Heiligen Schrift deckt" (202). – Trotz dieses sehr scharf und exklusiv formulierten Schriftprinzips kennt Thomas aber auch Überlieferungen, die nur mündlich von den Aposteln auf uns gekommen sind. B. Decker untersucht sämtliche in Frage kommenden Texte (18 chronologisch geordnete Stellen S. 208–213) und faßt sein Ergebnis so zusammen: Thomas kennt eine die Schrift inhaltlich ergänzende Überlieferung, die er auf göttlich-apostolischen Ursprung zurückführt. Sie spielt aber nicht die Rolle einer zweiten Offenbarungsquelle im Sinne der nachtridentinischen Theologie, sondern bleibt eine „äußerst selten herangezogene Hilfsquelle" (213), die er aber niemals zur Begründung einer Glaubenslehre heranzieht (214), sondern nur zur Sicherung bestimmter Kultformen (wie Bilderverehrung, Riten und Formen mancher Sakramente, besonders der Firmung, Augenerheben b. d. Abendmahlsfeier, Erweiterung des Kelchwortes), so daß dem exklusiven Schriftprinzip kein Eintrag geschieht. – Gewiß spricht Thomas auch von der kirchlichen Lehrverkündigung als einer „infallibilis regula fidei" (215). Doch ist diese niemals als „schriftunabhängige Norm" (216) verstanden, sondern hat der Schrift gegenüber stets eine interpretierende Funktion. „Die Kirche ist niemals Herrin über die Schrift. Sie richtet nicht die Schrift als solche, sondern nur deren Auslegung" (217).

Durch die Anerkennung des kirchlichen Lehramtes als authentischer Auslegungsinstanz würde Thomas sich von der reformatorischen Kampfparole „Sola Scriptura" unterscheiden (215). – Vom Blickpunkt der heutigen Situation meint B. Decker, daß keines der Beispiele, die Thomas für eine Ergänzungstradition anführt, „nach unseren heutigen theologischen Einsichten beweiskräftig" ist (219), weil wir vom späteren Ursprung jener Inhalte überzeugt sind, die Thomas für apostolisch hielt. Decker selbst schenkt der von Thomas vertretenen „einzigartigen Vorrangstellung der Heiligen Schrift" und „ihrer unbedingten Normkraft für die gesamte kirchliche Lehrverkündigung" seine „volle Zustimmung" (220). Er akzeptiert die vom Rezensenten (Überlieferung, 189 f.) vertretene Formulierung seines katholischen Schriftprinzips und bestätigt, daß Thomas „im Grunde nichts anderes meint" (221).

H. J. Brosch referiert über den Traditionsbegriff bei einigen nichtdeutschen Theologen des 19. Jahrhunderts (Cajetan Geist, Ignatius Penka, Valerian Jirsik, Albert Knoll, Kard. Gousset, P. Murray, G. M. Jansen, 232–249). Für sie ist die Tradition „im großen und ganzen Erläuterung, Erklärung, Verdeutlichung, mit einem Wort: Kommentar der Hl. Schrift", aber ein durchaus selbständiger Kommentar, der auch unabhängig von der Schrift seine Beweiskraft hat (248), zumal er immer zusammen mit dem Amt in der Kirche gesehen wird.

Norbert Schiffers untersucht „Schrift und Tradition bei John Henry Newman" (250–266), speziell den durch die Konversion eingetretenen Wandel seiner Auffassung. Für den Anglikaner war Tradition „immer traditio interpretativa sacrae scripturae" (257). Die Hl. Schrift enthält alles zum Heil Nötige, braucht aber wegen der „Inadäquatheit von Gedanke und Wort" (254) den auslegenden, verdeutlichenden und die Einheit der Kirche gewährleistenden Kommentar der Tradition. Ihr Erkenntniswert besteht nur in der Illustration der Schrift. Für den Katholiken Newman wird die Tradition zu einer gleichberechtigten Glaubensquelle neben der Schrift (265), jedoch nicht im Sinne eines aufteilenden partim-partim: in der Schrift heben „Entwicklungsreihen" an, die nicht mehr in ihr, sondern erst in der folgenden „Tradition weiter entwickelt werden" (ebd.). Die das Offenbarungsverständnis entfaltende Tradition und ihre organische Entwicklung wird gespeist aus der Schrift, aber geformt und formuliert durch die aktive Tradition des Lehramtes und die passive (aber deswegen nicht rein rezeptive) Tradition aller Gläubigen, durch die Autorität des Amtes und das Zeugnis des consensus fidelium (262). Auch der katholische Newman hat „die Tradition als eine ‚traditio interpretativa scripturae' verstanden" (265).

„Scheebens Lehre über das Verhältnis von Schrift und Tradition" behandelt abschließend Karl Wittkemper (267–280), der den organischen Zusammenhang von kirchlicher Autorität, schriftlichem und mündlichem Depositum einleuchtend darstellt. Schrift und Tradition sind der Kirche anvertraut, deren Lehrkörper die Aufgabe hat zu bewahren, durchzusetzen und authentisch zu interpretieren, während dem Glaubenskörper die Annahme und Verbreitung der Offenbarungsinhalte obliegt. Die Hl. Schrift ist dem Lehramt „als Regel seiner Lehre vorgezeichnet" (274), Tradition als Zeugnis der Vergangenheit für Predigt und Glaube der Gegenwart maßgebend. Das Verhältnis von Schrift und Tradition faßt Wittkemper so zusammen: „Daß viele Glaubenslehren sowohl in der Hl. Schrift als auch in der Tradition enthalten sind, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit; aber eine absolute und vollkommene Suffizienz der Schrift vertritt er nicht; er wird allerdings nicht müde zu betonen, die Glaubenswahrheiten seien im großen und ganzen, wenn nicht formaliter explicite vel implicite, so doch virtualiter vel fundamentaliter, wenigstens irgendwie, andeutungsweise in der Schrift zum Ausdruck gebracht" (280). Nur für den Kanon und die Lehre von der „Mitwirkung Mariens bei der Erlösung" (280) habe Scheeben sich allein auf die Tradition berufen, für alle anderen mariologischen Themen aber einen Schriftbeweis wenigstens versucht.

Was bleibt als Ertrag dieses Sammelbandes? Die Beiträge von A. Fries, B. Decker und F. Mußner, aber auch die von N. Schiffers und K. Wittkemper dürften bleibende Bedeutund haben und das künftige Gespräch befruchten. Dabei scheint dann alles darauf anzukommen, ob es jemandem gelingt, in einer überzeugenden Hermeneutik Schrift und Tradition so ins Verhältnis zu setzen und solche Wege zu ihrer Erschließung zu öffnen, daß Gottes Offenbarung in der Sprache unserer Zeit den Menschen unserer Zeit verkündigt werden kann.

Münster. P. Lengsfeld.

Orbe, Antonio SJ: **La Unción del Verbo.** Estudios Valentinianos, vol. III (Analecta Gregoriana, vol. 113. Series Facultatis Theologicae: sectio A, n. 19). Roma; Universitas Gregoriana 1961. XVIII, 717 S.; £ 7000,—.

Der Titel sowie der Inhalt des Buches besagen dem heutigen Theologen nicht viel. Weder die Theologie des Namens Christi noch das Thema der „Salbung" beschäftigen uns gegenwärtig. Es ist jedoch bekannt, daß der Name Christi und die Theologie, die damit verbunden ist, für die ersten juden-christlichen Gemeinschaften von Bedeutung war. Jedoch nur die Spezialisten wissen um die Bedeutung, die das Problem der Salbung des Verbums unter den Theologen des 2. und 3. Jahrhs. besaß. Das Werk von A. Orbe versucht auf breitester Grundlage das fundamentale Thema der Christologie (= Soteriologie) jener Jahrhunderte zu studieren und dabei sowohl die kirchlichen wie die gnostischen Schriftsteller der verschiedenen Schattierungen zu behandeln. Das Thema der Salbung des Verbums beinhaltet zwei Hauptpunkte: Vor der Schöpfung der Welt wurde das Verbum vom Vater mit seinem Pneuma gesalbt, damit das Verbum die Salbung über den ganzen Kosmos durch das

Werk der Schöpfung, die Erhaltung und Rettung aller Dinge ausbreite. Im Jordan wurde Jesus, das menschgewordene Wort, mit dem Geist gesalbt, damit er die Salbung des Geistes auf die Apostel und die Kirche (= die neue Schöpfung) ausgieße. Orbe untersucht die Erklärung der Natur dieser doppelten Salbung, die wechselseitigen Beziehungen, die Folgerungen, die die Theologie der Salbung des Verbums unter den christlichen Schriftstellern der verschiedenen Richtungen darstellen.

Unter den „kirchlichen Schriftstellern" der ersten Zeit werden nach einer kurzen Erwähnung der apostolischen Väter (S. 1—20) mit besonderer Sorgfalt Justin (S. 21—82) und Irenäus (S. 501—541) behandelt. Bei diesen Schriftstellern wird das Thema von der doppelten Salbung des Verbums am ausgedehntesten entfaltet. Es fehlen hierbei nicht die Gegenüberstellungen mit den Lehren und Themen anderer Autoren. Wir möchten mit Aufmerksamkeit besonders auch die Kapitel über das ewige Priestertum des Verbums und Christi nach dem Verständnis der kirchlichen Schriftsteller bis ins 5. Jahrh. hervorheben.

Unter den heterodoxen Schriftstellern wird das Thema von der Salbung des Verbums besonders bei den Ebioniten behandelt, die es in ihre Lehre von christologischen Adoptionismus, der das Zentrum der Christologie jener Häresie ist, eingebaut haben (S. 229—323). Niemand jedoch behandelte mit so weiten Perspektiven, solchem Reichtum an Ideen und Ausdrücken das Thema der Salbung des Verbums wie die Gnostiker und unter ihnen wiederum vor allem die Valentinianer. A. Orbe widmet diesen daher den ausgedehntesten und besten Teil seines Werkes, der bei den Spezialisten zweifelsohne am meisten Interesse wecken wird (S. 83—228, 325—499). Den Darlegungen A. Orbes liegt eine vollständige Erfassung der Quellen, eine sorgfältige Analyse und synthetische Zusammenschau derselben zugrunde. Wer jedoch mit dem ideologischen System der Gnostiker und ihren exotischen Ausdrucksweisen nicht bekannt ist, wird die Lektüre des Werkes ermüdend finden. Liest man die verschiedenen Kapitel, so fällt es äußerst schwer, die logische Verknüpfung derselben zu sehen. Glücklicherweise bietet das letzte Kapitel ein Resümee, das wenigstens die fundamentalen Probleme und Lösungen sowie deren logische Verbindung den Lesern, für die es bestimmt ist, klar macht.

Es wird Aufgabe einschlägiger monographischer Arbeiten sein, die Verdienste und die möglichen Unzulänglichkeiten dieses Werkes sichtbar zu machen. Eine sorgfältige Lektüre des Werkes erlaubt jedoch zu sagen, daß das fundamentale Thema durch den Autor gut erforscht wurde, die Probleme mit Klarheit dargelegt wurden und die Mentalität, die Ideen und gemeinsamen Lösungen der kirchlichen und gnostischen Schriftsteller hinsichtlich des Problems der Salbung des Verbums mit Klarheit dargestellt wurden. Beide Sektoren des christlichen Denkens, der christologischen Theologie des 2. und 3. Jahrhs., werden durch dieses Studium beleuchtet. Es ist auch zu erkennen, daß der Autor die christlichen Intentionen der gnostisch-valentinianischen Denker sichtbar machen will, die, obwohl sie sich auf die religiöse Philosopie des Heidentums stützen, diese jedoch als Baumaterial für ein christlich-religiöses System, eine Theologie „übernehmen", die versucht, sich dauernd auf die Person Christi zu gründen.

Wie der Autor selbst andeutet (S. XVII–XVIII, 629 ff.) ist das untersuchte Thema für das Verständnis der gnostischen Christologie (= Soteriologie) hinsichtlich seiner fundamentalen Punkte von Interesse. Nicht weniger interessant ist das Thema der Salbung des Wortes, um gewisse Aspekte der Christologie (= Soteriologie) der orthodoxen Schriftsteller des 2. und 3. Jahrhs. zu verstehen. Die Beziehungen Jesu zum Hl. Geist, die wechselseitigen Beziehungen zwischen der Kirche der Engel und der Kirche der Menschen und der entscheidende Einfluß, den Jesus auf diese ausübte, sind Ideen, die im Verlaufe der Ausführungen immer wieder hervortreten. Die Arbeit A. Orbes kann auch dazu verhelfen, über die Theologie der Taufe Christi im Jordan zu reflektieren und mittels dieser Reflexion gewisse Aspekte der Theologie der Taufe der Christen zu bereichern.

Madrid. Alejandro de Villalmonte.

Thomas von Aquin: Compendium Theologiae. Grundriß der Glaubenslehre. Deutsch-lateinisch. Übersetzt von Hans Louis Fäh. Herausgegeben von Rudolf Tannhof. Heidelberg: Verlag F. H. Kerle 1963. 598 S.; Ln DM 25,80.

Thomas, der als großer Systematiker gilt, hat merkwürdigerweise keine der beiden systematischen Darstellungen der gesamten Theologie, die er in Angriff genommen hat, zum Abschluß gebracht, weder die Theologische Summe noch das Compendium theologiae.

Der gleiche Verlag, in dem die deutsche Ausgabe des erstgenannten Werkes erscheint, legt nun, in ähnlicher Ausstattung, eine vorzüglich gearbeitete Edition auch des letzteren vor, an welcher übrigens, im Anmerkungsteil, die Redaktion der Deutschen Thomas-Ausgabe mitgewirkt hat. Die Übersetzung ist einfach, klar und präzis; sie bleibt dem Geist des Urtextes nahe. Eine ausgezeichnete und willkommene Hilfe sind die unter fast jeder Kapitelüberschrift angeführten Hinweise auf Parallelstellen in anderen Werken des hl. Thomas, und zwar nicht nur in den „gängigen" (wie Theologische Summe und Summe wider die Heiden), sondern auch in den Aristoteleskommentaren, den Quaestiones disputatae, den opuscula.

Der Anmerkungsteil im Umfang von 50 Seiten verdient besondere Rühmung; er enthält sowohl historische wie auch begriffsklärende Erläuterungen, in denen wiederum Thomas selbst ausführlich zu Wort kommt. Es ist lebhaft zu begrüßen, daß dieses im allgemeinen wenig bekannte Werk, das sowohl in theologischer wie auch philosophischer Hinsicht eine Fülle von großartigen und in ihrer knappen Prägung meisterlichen Formulierungen enthält, auf solch glückliche Weise auch dem Laien zugänglich gemacht worden ist.

Münster. Josef Pieper.

Pozo, Cándido SJ: **Fuentes para la historia del método teológico en la Escuela de Salamanca.** *Tom. I: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano y Ambrosio de Salazar* (Biblioteca Teológica Granadina, 6). Granada 1962, VIII u. 335 S.

Das Buch enthält eine Reihe unveröffentlichter Schriften aus „De sacra doctrina", Kommentare zur Prima Quaestio der Summe des hl. Thomas, verfaßt von Theologen Salamancas im 16. Jahrhundert. Die einzelnen Kapitel geben Auskunft über die Hauptideen jedes Autors, über die benutzten Handschriften und bringen den Schrifttext selbst. Die Zeitspanne der hier wiedergegebenen Schriften erstreckt sich über die Autoren: Soto 1535, Vitoria 1539, Cano 1548 bis A. de Salazar 1557. Wie man sieht, sind die Daten und Autoren von größter Bedeutung in der Geschichte der katholischen Theologie in einer ihrer Perioden höchster Blüte. Die Historiker dieser Epoche stimmen darin überein, daß die Restauration der Theologie vor allem der Erneuerung der Theologischen Methode zu verdanken ist. Diese methodologische Erneuerung kristallisiert sich im Werk von M. Cano „De locis theologicis"; aber insbesondere Vitoria und Soto hatten die Erneuerung schon eingeleitet. Inmitten der ideologischen Verwirrung und Gärung während der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts fanden diese Theologen eine Lösung in der streng wissenschaftlichen Methode, der Präzision und systematischen Ordnung des Aquinaten. Auf der anderen Seite zeigen die Autoren in ihren jetzt veröffentlichten Schriften eine intensive Beschäftigung und Kenntnis der Probleme ihrer Zeit. Sie bekunden einen ziemlich freien Thomismus; vor allem erweist sich Vitoria als entschiedener Parteigänger, die alte scholastische Methode mit den Forderungen der „positiven Theologie", die damals begann, in Übereinstimmung zu bringen. Seine Denk- und Ausdrucksformen zeigen den Einfluß des ‚Humanismus'. Sie berücksichtigen auch teilweise, besonders Vitoria und Soto, Probleme, die von den Protestanten aufgeworfen wurden.

Die Bedeutung der veröffentlichten Texte darf nicht für rein historisch gehalten werden. Die Fragen nach dem Wesen

der Theologie und des dogmatischen Fortschrittes, die in ihnen behandelt werden, sind auch Probleme, welche die Theologen unserer Tage beschäftigen.

Madrid. Alejandro de Villalmonte.

Poulat, Emile: **Dogme et critique dans la crise moderniste.** Tournai: Casterman 1962. 696 S.; BF 330,—.

Der Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde von den Wirren überschattet, die die modernistische Krise in Italien, in England, aber vor allem in Frankreich verursachte. Genügen 50 Jahre Abstand, um die Objektivität des Historikers oder des Soziologen zu gewährleisten? E. Poulat, der mit Untersuchungen im „Centre National de Recherches Scientifiques" beauftragt ist, meint es. Jedenfalls reichte er im vergangenen Jahr diese Arbeit als Dissertation an der Sorbonne ein, nachdem er vorher schon eine beachtenswerte „petite thèse" über „L'Abbé Calippe" veröffentlicht hatte.

Die hier zu besprechende Arbeit hat den großen Vorzug, daß sie ein weiteres Feld der Kontroversen sorgfältig prüft, daß sie eine Menge von Texten sammelt, die im Dickicht der Zeitschriften fast verloren waren, und daß sie eine ganze Reihe von Autoren identifiziert, die die Gewohnheit angenommen hatten, unter dem Deckmantel eines Pseudonyms zu publizieren, um wenigstens vor einigen Gegenschlägen in Sicherheit zu sein. Ist das Mangel an Courage? P. glaubt es nicht (S. 647). Wenn angesehene Leute kleinliche Integralisten sind, die natürlich glauben, sie hätten die Wahrheit für sich allein gepachtet, warum soll man sich dann ihren unberechtigten Gegenschlägen gegenüber naiv verhalten? Dem Theologen, der dieses Schlachtfeld überblicken oder die gewaltigen Wirbel spüren möchte, die die Kirche bis zur Enzyklika „Pascendi" von 1907 beunruhigten, kann dieses Buch ausgezeichnete Dienste tun.

Man darf aber vom Autor keine persönliche Stellungnahme gegenüber den heiklen Fragen erwarten, die damals über das Verhältnis von Christus und Kirche, Natur und Übernatur, Geschichte und Dogma, Jesus und die Geschichte aufgeworfen wurden. Er will weder Theologe noch Philosoph sein. Seine Methode ist soziologisch, d. h. er stellt die Männer vor, die Dokumente, die Umstände, kurz, er gibt eine Sammlung von Fakten, wie sie ein ehrlicher und sorgfältiger Forscher nach einem halben Jahrhundert Abstand darlegen kann. Der offensichtliche Vorteil dieses Verfahrens ist, daß es mit unbedingten Bemühen um Objektivität gepaart sein kann. Es zwingt dazu, keinen Wortführer des Meinungsstreits außer acht zu lassen, wenn viele von ihnen auch nur eine schwache Spur in der Geschichte hinterlassen haben.

So findet man im 2. Teil des 2. Abschnittes (SS. 206–234) Namen, die allgemein in Vergessenheit geraten sind. Mancher wird bedauern, daß P. soviel Mühe darauf verwandt hat, die praktisch kalt gewordene Glut wieder zu entfachen. Warum, so werden sie sagen, berücksichtigt er noch Zeugen von so geringer Bedeutung? Einen Grund gibt es dafür: Die Methode fordert streng, erschöpfend zu sein. Dank dieser ins einzelne gehenden Analyse und von ihr ausgehend können sich die theologischen Überlegungen entfalten. Kurz, ein Werk dieser Art erscheint uns nützlich und notwendig. P. hat eine Fundgrube erschlossen, es bleibt uns nur, sie auszubeuten. Aus dieser Fundgrube kennt der Leser bis heute nur einen ersten Teil, denjenigen, der sich mit den Vorgängen um einen großen Namen, Loisy, und mit „Autour d'un petit livre" beschäftigt. Der zu erwartende zweite Teil wird von Edouard Le Roy und seinem aufsehenerregenden Artikel „Qu'est ce qu'un dogme?" handeln.

Am Anfang von allem stand die Idee Loisys, des Professors am „Institut Catholique" in Paris, „Das Wesen des Christentums" von Adolf Harnack zu widerlegen. Veröffentlicht im Mai des Jahres 1900 hatte dieses Buch 1903 schon eine Auflage von 50 000. Nach ihm führen zwei Wege zum Evangelium: der des Glaubens und der der Geschichte. Die Geschichte trifft nur das Äußere der Botschaft. Das Wesentliche liegt im inneren Menschen, in seinem Kern, der gleichbleibend fortdauert und dem Fluß der Geschichte nicht unterliegt. Das Evangelium kümmert sich nur um die Seelen. Zwischen dem Menschen und Gott, zwischen dem Individuum und der Gesellschaft gibt es keine Zwischeninstanz. Diese Zwischengrößen, die nach und nach die Kirche bildeten, entstanden nach Meinung von Harnack im 2. Jahrhundert.

Loisy will diese Ansicht widerlegen. Er schreibt „L'Evangile et l'Eglise". Der Erzbischof von Albi liest das Manuskript und äußert sich befriedigt. Loisy kann sich kein Wesen des Christentums denken, das von seinen geschichtlichen Äußerungen vollkommen losgelöst sein soll. Er läßt die kant'sche Trennung zwischen Phänomen und Noumena nicht gelten, die Harnack weitgehend inspiriert hat.

Das Werk von Loisy enthielt verdeckte Fehler, die eine subtile Kritik aufdeckte. In dem Dekret „Lamentabili" zielen einige Sätze direkt auf „l'Evangile et l'Eglise", wie z. B., der, welcher sich darauf bezieht, daß das Evangelium nur ein schwaches Echo der Lehre Christi wiedergebe, oder der andere, der die Dogmen als eine einfache menschliche Interpretation der religiösen Fakten hinstellt (SS. 104—105).

Die Verteidigung bildete sich gegen die Verbreitung dieser Ideen, die als sehr gefährlich angesehen wurden. P. beschreibt die doppelte Mauer, die gegen die kleine Schrift von Loisy aufgerichtet wurde. Die Artikel häuften sich in Zeitschriften und Zeitungen. Besonders in den „Etudes" hob P. Prat die Grundlinien der Theologie Loisys und die Schwierigkeit seiner Sprache hervor (S. 260). Msgr. Le Camus wollte Loisy in „Fausse exégèse, mauvaise théologie" beweisen, daß der Hirt, weil er ein Bischof ist, gleichzeitig ein kompetenter Lehrer sein kann (S. 267). In seinem „Vie de Jésus", mehr noch in dessen Vorwort, griff Mauriac Loisy heftig an, weil dieser falsche Hirt beinahe bewirkt hätte, daß er noch als Zwanzigjähriger den Glauben verloren hätte (SS. 278—279). Nachdem er Rektor des „Institut Catholique" in Toulouse geworden war, machte der spätere Msgr. Batiffol aus seiner Fakultät eine antimodernistische Hochburg. So breitete sich die Reaktion gegen Loisy im ganzen Lande aus.

Neben den Kämpfern, die die Entlarvung des Modernismus betrieben, befand sich ein Bischof, der einzige des französischen Episkopats, der bis zuletzt für die Rechtgläubigkeit von „l'Evangile et l'Eglise" eintrat. P. glaubt, daß er fähig gewesen wäre, um Loisy richtig zu verstehen. Aber dieser Bischof wandelte sich langsam im Laufe der Jahre — vielleicht wegen der harten Angriffe, die auf ihn einstürmten — und löste sich schließlich von Christus und Kirche (SS. 479 u. 484).

Bezüglich des menschlichen Wissens Christi und der Beziehungen zwischen Dogma und Geschichte finden wir Autoren wie Blondel, Wehrlé, Hügel, Mourret ... und besonders das wichtige Werk von Blondel „Histoire et dogme", dessen Scharfsinn erstaunlich ist. Die Analyse, die P. davon gibt, führt den Leser gut durch diese kompakte Schrift (SS. 550—556).

Im Morgengrauen eines neuen Zeitalters, nach einem Jahrhundert theologischer Flaute in Frankreich, erobern Dogma und Exegese rücksichtslos ihre Rechte wieder, und man sieht die großen Augenblicke doktrinärer Rivalität wieder aufleben, wie es beim Jansenismus in der Mitte des großen Jahrhunderts war. Wie immer gab es auch Unvorsichtige, aber ein Forscher stößt in Gebiete vor, wo der Irrtum ein Risiko ist. Wäre es nicht besser, ihn brüderlich auf die Gefahr, in die er sich begibt, aufmerksam zu machen, als ihn zu verdammen? So würde man zweifellos vermeiden, berechtigte Empfindlichkeit aufzustacheln. Der schmerzliche Fall Loisys inmitten des Modernismus zeigt die dringende Notwendigkeit, feinfühlige Bruderliebe in der theologischen Kontroverse walten zu lassen. Es sollte dabei niemals Besiegte geben, sondern Brüder, die sich bemühen, tiefer in ein Geheimnis einzudringen, das ihr Begreifen immer übersteigt. Daß er diese stürmische Epoche für uns hat wiederaufleben lassen, dafür gebührt E. Poulat unsere ganze Anerkennung.

z. Z. Rom. Raymond Saint-Jean.

Stelzenberger, Johannes: **Conscientia bei Augustinus.** Studie zur Geschichte der Moraltheologie. Paderborn: Verlag F. Schöningh 1959. 184 S.; DM 14,00.

Diese Arbeit stellt eine der wertvollen Untersuchungen dar, mit denen der V. die theologiegeschichtliche Grundlegung der moraltheologischen Gewissenslehre entscheidend

fördert. Zur Behandlung kommt nicht die Gewissenslehre A.s, sondern in der gebotenen Beschränkung einer historisch korrekten Untersuchung der Begriff conscienta bei A. Der V. verfolgt diesen Begriff durch das gesamte Schrifttum des Kirchenlehrers und kann dabei eine überraschende Breite und Fülle, desgleichen eine vielfache enge Lebensverbundenheit der Bedeutungen aufweisen. Das geschieht in einer sehr gut überschaubaren, bis zum Schluß Teilnahme und Interesse des Lesers beanspruchenden Darstellung. Die jeweilige Interpretation erfolgt sehr sorgfältig unter Bezugnahme auf die Hl. Schrift und ihre Auswertung durch A., auf die nichtchristliche Ethik der Umwelt, auf die zeitgeschichtlichen Strömungen und Lebensverhältnisse, nicht zuletzt auf die Ganzheit des augustinischen Denkens. Die treffliche Art, wie St. diese Verbindungslinien aufspürt und verfolgt, verrät die in jahrzehntelanger Arbeit gewachsene Vertrautheit mit den einschlägigen Quellen.

Besonders schwierig ist die Aufgabe, den außerordentlich lebendigen, über unterschiedliche Zusammenhänge reichenden Wortgebrauch A.s in einzelne Bedeutungsgruppen aufzuteilen, die natürlich der Gedankenwelt und der jeweiligen Aussage des Kirchenvaters entnommen sein müssen. Darum hat sich der V. in bewußter historischer Exaktheit erfolgreich bemüht. Infolgedessen erscheint der Bedeutungsreichtum von conscientia bei A. in der ihm eigenen Gestalt. Jede Gruppierung läuft Gefahr, Zusammengehöriges zu trennen. In der vorliegenden Studie liegt diese Gefahr da besonders nahe, wo die spezielle Bedeutung eines im engeren Sinne „moralisch" verstandenen „funktionellen Gewissens" als Einteilungsmaßstab gerade für die phänomenologisch und psychologisch reichhaltigsten Gewissenserlebnisse angelegt wird. Bei A. darf nämlich keinesfalls eine Trennung von den übrigen, namentlich den religiösen Funktionen des Gewissens nahegelegt werden.

Freiburg i. Br. R. Hofmann.

Wirth, Paul: **Der Zeugenbeweis im kanonischen Recht** unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Römischen Rota. Paderborn: Schönigh 1961. 287 S.; br. DM 28,—.

Die vorliegende Schrift hat der Verfasser – vermehrt um einen von der Drucklegung ausgeschlossenen historischen Einleitungsteil – als kirchenrechtliche Doktor-Dissertation beim Kanonistischen Institut der Münchener Universität vorgelegt. Sie stellt eine weitere Bereicherung der in diesem Institut erarbeiteten Reihe kirchenrechtlichen Monographien dar.

Mit der Behandlung des Zeugenbeweises hat Wirth ein Thema gewählt, das für die kirchliche Rechtsprechung von zentraler Bedeutung, trotzdem aber nur relativ selten ausführlich behandelt worden ist. Man muß dem Verfasser zustimmen, wenn er ausführt, im kirchlichen Recht besitze der Zeugenbeweis gegenüber dem Urkunden- oder Sachverständigenbeweis (in diesen Zusammenhang gehört auch der Indizienbeweis) den absoluten Vorrang. Daraus erhellt die Bedeutung des Themas für das gesamte kirchliche Verfahrensrecht.

Der Verfasser gliedert sein Thema in 6 Teile:

1. Der Zeuge und seine Stellung im kirchlichen Recht (23-57)
2. Die Zeugnisfähigkeit (58-109)
3. Die Zeugnispflicht (110-129)
4. Die Vorbereitung der Zeugenvernehmung (122-171)
5. Die Durchführung der Zeugenvernehmung und die Veröffentlichung der Zeugenaussagen (172-227)
6. Die richterliche Würdigung der Zeugen und ihrer Aussagen (228-280).

Die bloße Aufzählung der Teile des Werkes kann aber in keiner Weise die Fülle der Fragen und Probleme sichtbar machen, die W. behandelt hat; der Rez. muß gestehen, daß er kaum eine – auch nur entfernt mit dem Thema zusammenhängende Frage – nicht behandelt gefunden hätte. Die Verfahrensvorschriften im Prozeßrecht des CTC, die entsprechenden Bestimmungen der Weihe- und Eheprozeßordnungen, der Selig- und Heiligsprechungsverfahren, die Bestimmungen für Dispensverfahren bei gültig geschlossener, aber nicht vollzogener Ehe in der lateinischen Kirche und in der Ostkirche – all das behält der Verfasser im Blick. Auch das bürgerliche Recht der Bundesrepublik Deutschland wird gelegentlich zum Vergleich herangezogen; der Leser in anderen deutschsprachigen Ländern wird allerdings die Berücksichtigung seines bürgerlichen Rechtes demgegenüber mit Bedauern vermissen.

Das kirchliche Recht bildet sich – wie jedes andere Recht auch – durch die Rechtsprechung ständig weiter, und zwar hauptsächlich durch die Entscheidungen der Obergerichte. So hat die Sacra Romana Rota im Laufe ihres Bestehens vielfachen Einfluß auf die Frage genommen, welche Anforderungen an den Zeugenbeweis zu stellen sind. Es ist dem Verfasser darum besonders zu danken, daß er die entsprechenden Rota-Entscheidungen, soweit sie bis zum Jahre 1959 veröffentlicht waren, mit großem Fleiß gesichtet und für seine Arbeit ausgewertet hat.

Bedauerlich ist, daß der Verfasser dem Buch kein Sachregister beigegeben hat. Gern würde man auch ein Verzeichnis der zitierten Rota-Entscheidungen sehen; einzig ein Verzeichnis der zitierten Kanones des Kirchlichen Gesetzbuches ist vorhanden (S. 283—287); doch bietet das Buch weit mehr, als nur eine Exegese der darin genannten Kanones. Es bleibt nur zu wünschen, daß Verfasser und Verlag bei einer zweiten Auflage des Buches diesen Mangel beheben. Vielleicht läßt sich dann auch eine gebundene Ausgabe herstellen. Das Buch ist so nützlich, daß man es gern täglich gebrauchen würde. Satz und Druck hat der bekannte Verlag mit Sorgfalt durchgeführt; daß dabei doch noch einige Druckfehler stehen geblieben sind, ist sicher unvermeidlich: z. B. Anm. 375 S. 102 fehlt die Angabe der Bandnummer; die Anmerkung 423, Seite 111 fehlt ganz; die Anm. 232—235 stehen auf S. 76, gehören aber auf S. 75; S. 38: praefulgeat; irrtümlich ist wohl auch S. 131: „Personen des Zeugen" und S. 231: „ihre Aussagen" (statt: ihrer); S. 234: „beweisfähige" (statt: beweisfähigen).

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß der Verfasser auch mit einer gesunden Kritik an die geltenden beweisrechtlichen Vorschriften herangeht. Seine Vorschläge zu Einzelheiten können hier nicht besprochen werden. Sie regen in jedem Fall zu eigenen Überlegungen an, selbst, wenn man auf Grund richterlicher Erfahrung ihnen nicht in jedem Fall zustimmen wird. Alles in allem: ein ausgezeichnetes Buch, – nicht nur für den kirchlichen Richter und den Kanonisten.

Münster. P. Wesemann.

Schulte, P. Orlandus OFM: **De primis Archidioecesis Bahiae Constitutionibus anno 1707 promulgatis** (Studium historico-juridicum). Romae 1962. XX, 169, [78] S.

Die vorliegende Studie bietet die Gesetze, die D. Sebastianus Monteyro da Vide, der 5. Erzbischof von São Salvador da Baía, auf der Diözesansynode der Erzdiözese Baía im Jahre 1707 inaugurierte. Die Arbeit stützt sich auf ein Exemplar der 2. Ausgabe, die 1720 vom Real Collegio das artes da Comp. de Jesus in Coimbra besorgt wurde. – S. 16 bietet das Titelblatt dieses Druckwerkes und S. 71 seine erste Seite. – Über das Leben des genannten Erzbischofs sowie über die Erzdiözese Baía hat der Vf. sich vor allem im Geheimarchiv des Vatikan informiert. Was er sonst noch an edierten und nicht edierten Quellen sowie an Literatur benutzt hat, weisen die Seiten XI–XVIII aus.

In einer Introductio schildert Vf. die Gründung der Erzdiözese Baía im Jahre 1551 und ihre weiteren Schicksale. Dabei kommen auch die ersten Oberhirten bis auf D. Sebastianus, den Autor unserer Constitutiones, zur Sprache. Wir hören ferner von

drei Druckausgaben dieser Constitutiones. Die erste erschien 1719 in Lissabon in der Druckerei des Paschalis da Silva, von der zweiten sprachen wir schon, und die dritte besorgte 1853 ein Dr. Ignatius Josephus de Araujo von São Paulo in der Druckerei des Antonius Louzada Antunes. Schließlich wird uns gesagt, daß fast alle Bischöfe Brasiliens, wenn auch mit einigen Änderungen, sich die Constitutiones des D. Sebastianus zu eigen gemacht haben. So können wir sagen, daß sie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts unbestritten das Kirchengesetz für ganz Brasilien bildeten.

Kap. 1 mit dem Titel De legislatoris vita et operibus beschreibt zunächst das Leben des späteren Erzbischofs von Baía in seiner portugiesischen Heimat. Uns interessiert hier vor allem, daß er etwa 8 Jahre in Coimbra Jus canonicum und civile studiert hat, daß er als Priester am kirchlichen Ehegericht tätig war und daß er bis zu seiner Ernennung zum Erzbischof von Baía im Jahre 1701 als Generalvikar von Lissabon amtete. So war er sehr gut vorgebildet für seine spätere Tätigkeit als Gesetzgeber. Unsere Studie begleitet dann den neuen Erzbischof nach Brasilien. Wir werden in die dortigen Zustände eingeführt. Wir hören von der Visitationsreise des D. Sebastianus und wie er dabei in der Erkenntnis dieser Zustände und in der Einsicht des Ungenügens der Constitutiones der Erzdiözese Lissabon, die auch noch für Baía galten, den Entschluß faßt, selber neue Constitutiones zu schaffen. Aber vorher, 1704, veröffentlicht er noch die Estatutos da Sé, die die Verhältnisse im Domkapitel regeln, sowie das Regimento do Auditorio Ecclesiastico do Arcebispado da Bahía, das sich mit dem Gerichtswesen der Erzdiözese befaßt. Für Pfingsten 1707 lädt dann der Erzbischof seine Suffragane zu einem Provinzialkapitel ein. Als dieses nicht zustandekommt, beruft er kurz entschlossen eine Diözesansynode, die vom 12. — 14. 6. 1707 abgehalten wird. Hier wurde u. a. die Kommission gewählt, die die neuen Constitutiones reichlich durchdiskutierte, so daß sie als Frucht der Diözesansynode am 21. Juli veröffentlicht werden konnten.

Das 2. Kap. De constitutionum efformatione bietet in Art. 1 die Abfassung der Constitutiones. Sie gingen hervor aus dem Wissen des Oberhirten, wie sehr auch Diözesangesetze beitragen zur guten Leitung der Diözese, zur Lenkung der Sitten, zur Ausmerzung von Lastern und Mißbräuchen, zur Verminderung der Vergehen und zur richtigen Handhabung der Rechtsprechung. Art. 2 befaßt sich mit der ersten Diözesansynode von Baía, die u. a. auch die Procuratores wählte, die dann im Anschluß an die Synode über die Constitutiones des Erzbischofs zu befinden hatten. Art. 3 ist dann der Beratung der Constitutiones durch die genannten Procuratores sowie einer Reihe anderer Doctores der Theologie, des kirchlichen und bürgerlichen Rechtes in der Zeit vom 21. 6. bis 8. 7. gewidmet. Ferner ihrer Approbation durch den Erzbischof und ihrer Promulgation unter dem Datum des 21. 7. 1707.

Kap. 3 trägt die Überschrift: Constitutionum descriptio et argumenta. Art. 1 De aspectu externo sagt uns, daß das Werk in 5 Bücher zerfällt: Lib. I: De fide; de sacramentis. Lib. II: De missae sacrificio; de temporibus sacris; de oblationibus. Lib. III: De communibus clericorum obligationibus; de sacris processionibus; de particularibus obligationibus; de beneficiorum collatione. Lib. IV: De clericorum privilegiis; de rebus; de testamentis; de sepultura ecclesiastica; de associationibus. Lib. V: De poenis in singula delicta; de causae judicialis introductione; de poenis; de ecclesiae violatione; de irregularitate. Dispositiones finales. Die Bücher zerfallen in Titel, die Titel in Nummern. Man zählt auf den 470 Seiten des Gesetzeswerkes insgesamt 279 Titel mit 1318 Nummern. Auf das erste Buch fallen beispielsweise 74 Titel mit 324 Nummern. Vf. bietet uns nach dieser allgemeinen Übersicht auf den Seiten 81—87 noch ein recht detailliertes Schema vom Inhalt der Diözesanstatuten. Aber auch damit noch nicht zufrieden, teilt er uns in einem zweiten Art. De materia juridica, wo er Buch für Buch durchgeht, noch sehr viel vom eigentlichen Inhalt der einzelnen Nummern mit. Für uns, die wir nun schon 2 1/2 Jahrhunderte Abstand haben von jener Diözesansynode, ist vieles davon überaus interessant, eben weil in vielen Dingen die Verhältnisse heute so ganz anders sind. Es seien aus dem 1. Buch, wie auf Gratewohl, folgende Bestimmungen herausgegriffen: „Wenn jemand durch die Schuld oder Nachlässigkeit des Pfarrers ohne Taufe stirbt, dann kommt der Pfarrer ins Gefängnis und wird auf 2 Jahre suspendiert". „Ein Verlobter, der bei Bestehen des Verlöbnisses ein anderes eingeht oder mit einer dritten Person geschlechtlich verkehrt oder die Ehe schließt, wird mit schwerer Geldstrafe oder mit Gefängnis belegt". „Dispute über den Glauben sind auch gebildeten Laien untersagt". „Die Schiffskapitäne müssen alle eingeführten Bücher der kirchlichen Prüfung unterwerfen".

In Kap. 4 handelt Vf. De Constitutionum momento. Es wird uns hier gesagt, daß die Constitutiones des D. Sebastianus von großer Bedeutung waren für die Entfaltung der Kirche von Baía, ja von ganz Brasilien. An zwei Beispielen wird ihre Größe noch ganz besonders beleuchtet: Art. 1: Im Hinblick auf die Freiheit der Indianer. P. Schulte gibt uns hier einen geschichtlichen Überblick über die Freiheitsfrage bezüglich der Indianer, zeigt uns an zwei Dokumenten aus jener Zeit ihre erbärmliche Lage auf und kommt dann auf n. 177 der Constitutiones zu sprechen, wo der Erzbischof sich die Lossprechung von allen Sünden gegen die Freiheit der Indianer reserviert. Vf. meint, daß diesem Gesetz die Auffassung zugrundeliegt, daß die Indianer freie Menschen sind, und daß D. Sebastianus mit diesem Gesetz viel für die Freiheit der Indianer getan hat. Art. 2 behandelt die Frage der Negersklaven. Nicht weniger als 30 Nummern bemühen sich, auch diesen armen Menschen ein menschen- und christenwürdiges Los zu bereiten. Z. B. vindiziert der Erzbischof ihnen das Recht auf Eheschließung und verbietet das Auseinanderreißen von Eheleuten etwa durch Verkauf eines Partners in eine andere Gegend.

Ein Anhang bringt dann noch auf nicht weniger als 72 Seiten 27 Dokumente, die in Verbindung stehen mit vorliegender Arbeit, Dokumente aus dem Geheimarchiv des Vatikan, von der Nunziatur von Portugal, aus der Vatikanischen Bibliothek. Ein Index personarum schließt die Arbeit ab.

P. Orlandus Schulte hat mit seiner Studie dem Kirchenrecht und der Kirchengeschichte einen wirklichen Dienst erwiesen. Es sei ihm und der Wissenschaft gewünscht, daß er seinen Vorsatz erfüllen kann, im Laufe der Zeit noch andere Punkte der Constitutiones, außer der Indianer- und Negerfrage, in ein deutlicheres Licht zu stellen. Möchten andere mit gleicher Sorgfalt und gleicher Gründlichkeit und mit gleicher Milieuschilderung dem Kirchenrecht und der Kirchengeschichte ähnliche Bausteine liefern, indem sie ähnliche Gesetzeswerke anderer Länder ans Licht bringen. Vielleicht wird dann noch mehr klar, wie die Kirche zu allen Zeiten und in allen Zonen auch durch ihre Gesetze an der Durchformung der Menschheit gewirkt hat.

Dueñas, Prov. Palencia. Josef Funk SVD.

Priesterlicher Lebensstil in der Gegenwart (ohne Verfasserangabe), Würzburg: Echter-Verlag 1962. 244 S.; kart. DM 7,50.

In des „alten Pfarrers Woche" war die Tagesordnung für den Seelsorger ziemlich eindeutig umschrieben. Der Neupriester wußte, was ihn erwartete, wenn er an den ersten Posten kam. Soziale Position, Aufgabenbereich, ja sogar Verhaltensweise war vorgezeichnet von einer verläßlichen Tradition. Mit dem stürmischen soziologischen und pastoralen Umbruch – dessen verläßlichster Zeuge das Vaticanum II. darstellt – zerbrechen heute dem Welt-Priester naturgemäß auch viele Schablonen seines Lebensstils. Soll er sich an Bruchstücke klammern? Verlangt die Heilsaufgabe an der modernen Welt nicht, daß er die Welt, wie sie ist, zunächst für seinen Teil selbst bewältige? „Aggiornamento" war doch immer schon seine Aufgabe im Dienst der Welt- und Selbstheiligung. Noch fehlt uns das gültige Modell, nach dem der Lebensstil des heutigen Seelsorgers geprägt werden könnte. Aber wir können nicht zuwarten. Der weite und schicksalsschwere Schritt des Neugeweihten in die Seelsorge ist bereits gefährdet genug. Er bedarf guter Führungshilfe. Vielleicht empfindet der mit beiden Füßen in der Seelsorge stehende Priester die Notwendigkeit klarer Wegweisung für die persönliche priesterliche Integration noch stärker.

Die Diözese Würzburg hat sich 1961 diesem Anruf der Zeit konkret gestellt und in einer siebenmal wiederholten Tagung mit dem Klerus wertvolle Leitlinien erarbeitet. Man hat hervorragende Fachleute herangezogen. Zum Thema „priesterliche Existenz": Prof. Hofmann, Würzburg; Prof. Doms, Münster. Über „geistiges und geistliches Leben": Stadtpf. Mayer, Wien; Prof. Teichtweier, Passau.

Zur Zölibatsfrage: Prof. Auer, Würzburg; Prof. Böckle, Chur. Zur Auseinandersetzung mit der Technik: Prof. Fleckenstein, Würzburg. Über „Priester und Gemeinschaft": den Diözesanbischof Dr. Josef Stangl. Eine Referententagung sorgte vorgängig für geeignete Stoffauswahl und sorgfältige Formulierung der Themen, die bereits von je zwei Bearbeitern in Thesenform vorlagen. „Wir wollten uns in christlicher Wahrhaftigkeit den Schwierigkeiten der Zeit und all ihrer Problematik in aufrichtigen Gesprächen stellen." Die Lektüre bestätigt, daß dieses Vorhaben gelang.

Die Referate kommen von zwei Seiten an die Lösung der Aufgabe heran: Es geht zunächst um eine grundsätzliche theologische Erhellung der einzelnen Bereiche priesterlichen Lebens heute und dann um eine praktisch-kasuistische Handreichung. Die Neubesinnung gewinnt und überzeugt. Es wird kein aszetischer Ladenhüter verkauft, aber ebensowenig in unverbindlicher Neuerung à tout prix gemacht. Die Darstellung ist gleichzeitig wissenschaftlich solide und – als gesprochenes Wort – unmittelbar ansprechend. Die Ehrlichkeit, mit der etwa der Zölibat behandelt wird, unterscheidet sich vorteilhaft von vielem, was sonst zu lesen ist. Wohltuend, diese Ehrfurcht vor dem Detail, dieses ständige Ernstnehmen des Humanum, wo es sonst leider zu oft links liegen bleibt. Natürlich fehlt dem Ganzen irgendwie das „System". Aber das ist kein Mangel. Die verschiedenen Referenten bemühen sich gar nicht, ihre individuellen Besonderheiten zu verbergen. So erhält alles Farbe. Der priesterliche Lebensstil muß doch endlich einmal vom monastischen Ideal abgenabelt werden. Die Ordensregel ist eindeutig, hat „System"; Vom Weltpriesterleben aber gilt vielmehr das Wort des Herrn: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen". Wer den welt-priesterlichen Lebensstil bestimmen will, darf ja seinen gesunden Pluralismus nicht verwischen. Die 7 Vorträge versuchen saubere Grenzen zu ziehen, aber sie zwängen den Beruf nicht in ein ideologisches Prokrustesbett. „Ziel unserer Tagungen war ein vertieftes, frohes und hochgemutes Jawort zu unserer priesterlichen Berufung", schreibt Bischof Stangl im Vorwort. Die Veröffentlichung dieser Referate verdient den Dank aller, die heute neu nach Sinngebung und Darstellung des Priesterberufes fragen. Man kann nur wünschen, daß der Würzburger Versuch bahnbrechend wirke und seine hier vorliegenden Referate viele „auditores et factores verbi" finde, auch jenseits der Alpen.

Innsbruck. Gottfried Griesl.

Das Collegium Leoninum zu Paderborn. Ein Gedenkbuch. Herausgegeben von Josef Höfer. Paderborn: Schöningh 1962. 319 S.; kart. DM 19,50, geb. DM 22,—.

In 6 Abschnitten behandelt dieses dem H.H. Erzbischof Dr. Jaeger zum 70. Geburtstag (23. IX. 1962) gewidmete Gedenkbuch das Verhältnis des Collegium Leonium zu seinem Bischof (I), die Geschichte des Paderborner Konviktes, seiner Direktoren und deren Mitarbeiter von den Anfängen 1860 bis zum Jahre 1954 (II), die Zerstörung des Hauses, die Übersiedlung nach Bad Driburg, den Wiederaufbau und die Rückkehr nach Paderborn (III), wichtige Daten aus den Jahren 1945–1594, der Direktoratszeit des Herausgebers (IV), Gedanken zur Priesterbildung (V) und eine Zusammenstellung der Toten des Hauses aus den Jahren 1939–1958 (VI).

Das Gedenkbuch, das verständlicherweise den Akzent auf die Zeit unter Erzbischof Jaeger legt, aber auch über die vorangehenden 8 Jahrzehnte wertvolle Aufschlüsse gibt, beschränkt sich nicht auf Lokal- oder Diözesangeschichte und rein örtliche Probleme. Vielmehr wird immer wieder deutlich sichtbar gemacht, wie sich im Leokonvikt zeitgeschichtliche Ereignisse und Einflüsse auswirken und wie sich das Leben und Schaffen in der Gemeinschaft des Konviktes in vielfältiger Weise in Kirche und Welt durch seinen Einfluß wirksam zeigt.

Die Zusammenstellung der Direktoren und ihrer Mitarbeiter weist manchen Namen auf, der in Kirche und theologischer Wissenschaft einen guten Klang hat: Wilhelm Schneider, den späteren Bischof von Paderborn, Heinrich Hähling von Lanzenauer, den späteren Weihbischof in Paderborn, Karl Joseph Schulte, den späteren Bischof von Paderborn, Erzbischof von Köln und Kardinal, Paul Simon, den späteren Dompropst von Paderborn, Josef Höfer, den jetzigen Botschaftsrat an der Deutschen Botschaft beim Vatikan, die späteren Universitätsprofessoren Johann Philipp Hartmann (Münster), Heinrich Elfers (Münster), Heimo Dolch (Bonn) und viele andere.

Die Gedanken zur Priesterbildung geben zum Teil Auskunft über Situation und Herkunft der Theologen, zum Teil geben sie Anregungen, die sehr wohl Grundlage einer ernsten Diskussion bieten könnten.

Es wäre zu wünschen, daß vor allem bezüglich der Geschichte der deutschen Theologenkonvikte und Priesterseminarien über die bereits bestehenden hinaus weitere Arbeiten geleistet und ihre Ergebnisse einmal zusammengefaßt würden.

Köln. Hans Daniels.

Lamott, Alois: **Das Speyerer Diözesanrituale von 1512 bis 1932.** Seine Geschichte und seine Ordines zur Sakramentenliturgie (Quellen und Abhandlungen zur Mittelrheinischen Kirchengeschichte Bd. 5). Speyer: Jaegersche Buchdruckerei 1961. 293 S.; br. DM 21,—.

Die vorliegende Studie, die 1960 von der kath. Theol. Fakultät von Mainz als Dissertation angenommen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, „die bis jetzt nur sehr sporadisch und unzulänglich bekannte Geschichte des Speyerer Diözesanrituale seit Ausgang des Mittelalters zusammenhängend darzustellen und die wichtigeren Ordines seines Sacramentale vergleichend zu beschreiben sowie auf ihren etwaigen diözesanliturgischen Eigengehalt hin näher zu prüfen. Damit soll zugleich ein erster größerer Schritt in das noch ziemlich ungelichtete Dunkel der speyerischen Liturgiegeschichte überhaupt getan werden" (S. 26 f.). Der Verfasser hat seine Aufgabe überaus gründlich und vorbildlich gelöst.

Die Untersuchung besteht aus zwei Teilen. Im 1. Teil wird die Entwicklungsgeschichte der Speyerer Agenden und Ritualien von 1512 bis 1932 ausführlich dargelegt. Wir erhalten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Ausgaben, über ihren Aufbau und Inhalt, ihre Vorlagen und ihren Gebrauch. Die Entwicklung sei hier kurz nachskizziert. Ein handschriftliches Exemplar einer Speyerer Agende ließ sich bis jetzt nicht finden. Die erste gedruckte Agende aus dem Jahre 1512 hat aber sicher die mittelalterliche Speyerer Kathedralliturgie bzw. die Domagende zur Vorlage. Nach der Reformation, die Hochstift und Diözese aufs schwerste erschütterte, machte man, wohl wegen finanzieller Schwierigkeiten, keine Neuauflage, sondern übernahm 1558, wohl auch aus Vereinheitlichungstendenzen, die Agende von Mainz (1551). Auch 1607 griff man nach dem Mainzer Rituale von 1599, das nach Inhalt und Geist im Sinne der Trienter Dekrete abgefaßt war. Im ganzen 17. Jahrhundert kam keine Neuauflage mehr zustande. Der Klerus benützte Agenden der Nachbardiözesen, besonders jene von Mainz, Straßburg und Konstanz, und die überdiözesane „Agenda Pastoralia". Erst 1719 erschien wieder ein Speyerer Diözesanrituale, das sich aber stark an Trier und Mainz anlehnte und den Boden der ehemaligen Speyerer Agendentradition völlig verließ. Das nächste von 1748 schloß sich eng, wenn auch nicht unbedingt, an das Rituale Romanum an, schöpfte aber auch aus außerrömischen und außerspeyerischen Quellen. In der Säkularisation ging das Fürstbistum unter, 1818 entstand

das heutige Bistum mit seiner neuen Umschreibung. 1842 erschien ein neues Rituale, das die Tradition von 1748 weiterführte. Von der Neubearbeitung 1893 ab herrscht das Rituale Romanum vor, und die wenigen Sonderriten werden in den Anhang verwiesen, während von 1719 an römisches und diözesanes Gut ungeschieden miteinander verbunden waren. In der letzten Ausgabe von 1932 ist die Verwendung der Muttersprache wesentlich erweitert, aber der Rest an Eigentradition weiter stark zusammengeschmolzen. Seit 1953 ist die „Collectio rituum ad instar Appendicis Ritualis Romani pro omnibus Germaniae Dioecesibus a Sancta Sede approbata" von 1950 vorgeschrieben.

Die Entwicklung des Speyerer Diözesanrituale verlief also völlig diskontinuierlich. Dreimal ist der Faden der Eigentradition abgerissen (1719, 1748, 1932). Die Gründe für die Bereitschaft zur Annahme fremden Liturgiegutes waren die pastoralen Gesichtspunkte der Brauchbarkeit und Aktualität.

Im 2. Teil bespricht der Verfasser eingehend die Entwicklung der einzelnen Sakramente in den Speyerer Ritualien: Taufe, Buße, Krankenkommunion, Krankensalbung und Trauung. Es werden die näheren und entfernteren Quellen aufgewiesen und durch stete Vergleiche mit der Tradition und mit den Nachbaragenden das spezifische Sondergut und die resultierende Eigenentwicklung jedes Ritus dargestellt. Es ergibt sich, daß auch in dem von der Geschichte des Speyerer Diözesanrituale umgrenzten Zeitraum, der unter liturgiehistorischen Gesichtspunkten im allgemeinen als wenig fruchtbar bezeichnet werden muß, doch noch so etwas wie Wachstum und Entwicklung, freilich nur diskontinuierliche, sekundäre und pastoral bedingte, im Bereich der diözesanen Sakramenten- und Sakramentalienliturgie bestand.

Verzeichnisse der Initien, der Namen, Orte und Sachen machen den Inhalt der gediegenen Arbeit auch im einzelnen zugänglich. — In dem Zitat S. 63 Zeile 12 sollte es wohl heißen: einen Markstein.

Mögen bald sowohl die Bearbeitung der außersakramentalen Teile des Speyerer Rituale als auch nach dem hier gegebenen Vorbild eine gleich wertvolle Darstellung der Ritualiengeschichte anderer Diözesen folgen! „Es sollte ein Anliegen jeder Diözese sein, ihre ehrwürdigen alten Sakraments- und Benediktionsriten zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen" (A. Dold).

Abtei Neuburg b. Hdbg. Leo Eizenhöfer OSB.

Kleine Berichte

Gelin, Albert: **Die Botschaft des Heils im Alten Testament** (Les Idées maîtresses de L'Ancien Testament, Paris 1922, übers. von E. Beck). Düsseldorf: Patmos-Verlag 1957. 108 S.; DM 8,80.

Wenn hier auf die deutsche Ausgabe des am 7. 2. 1960 verstorbenen wohlverdienten Alttestamentlers von Lyon hingewiesen wird, so deshalb weil dieses Buch die Grundlinien der alttestamentlichen Theologie und Frömmigkeit in einer gut lesbaren Überschau vorbildlich herausstellt. In zweiter Linie hat Verdienst an dem schönen Buch die Übersetzerin. Wo Gelin sich auf (meistens französische) Literatur als Beleg bezieht, mag Übersetzung der Anmerkungen genügen, sie genügt nicht in den vielen Fällen, wo die Anmerkungen dem Leser eigentlich weiterhelfen sollen. Da wäre eine deutsche Ausgabe mit Hinweis auf erreichbare deutsche Literatur notwendig gewesen. Die beigefügten allgemeinen „Literaturhinweise" genügen nicht.

Münster. H. Eising.

Lignée, Hubert: **Zelt Gottes unter den Menschen,** Der Tempel im Alten und Neuen Bund. (Die Welt der Bibel, Kleinkommentare zur Heiligen Schrift, hrsg. E. Beck, W. Willmann, E. Walter.) Düsseldorf: Patmos-Verlag 1961. 124 S.; kart. DM 4,80.

Wenn diese Schrift auch für weitere Kreise gedacht ist, so wird sich auch der Fachmann bedanken für die Zusammenstellung aller Texte und Fakten, die sich auf hl. Orte in Israel und vor allem auf den Tempel zu Jerusalem beziehen. Auf wissenschaftlichem Fundament ruht eine theologische Abhandlung über das Wohnen Gottes unter den Menschen. Die Heiligtümer der Patriarchen werden nicht weniger berücksichtigt als die Stellungnahme der Propheten zu Kult und Tempel bis zur späten Geschichte in der Makkabäerzeit. Sonderabschnitte handeln über den salomonischen Tempel, den zweiten und den herodianischen Tempel, wobei neben solch archäologischen Fragen viele Kenntnisse über Geschichte und Einleitungsfragen vermittelt werden. Solches wird in zwei Anhängen mit allen Ereignissen, Bibelstellen und Zeitangaben nochmal deutlich zusammengestellt. Das Büchlein darf als vorbildlich hingestellt werden, wenn es gilt, durch allgemein verständliche Darstellung eines Einzelthemas aus der Schrift einen Zugang zum Ganzen zu bieten.

Münster. H. Eising.

Kölner Domblatt, Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins. 20. Folge 1961/62. Köln: Bachem 1962. 280 S., 24 Taf.

Das Jahrbuch bietet wieder in gewohnter Reichhaltigkeit eine Fülle wertvoller Beiträge und Anregungen, die oft weit über den Raum Kölns und der Rheinlande hinausgreifen. Wir weisen zunächst hin auf die Aufsätze von Herbert Rode, „Erzbischof Clemens August I. und der Kölner Dom" (S. 15—26), Rudolf Lill, „Friedrich Wilhelm IV." (S. 27—38), und Herbert Rode, „König Friedrich Wilhelm IV. und der Kölner Dom" (S. 39—44), besonders aber auf die große Untersuchung von Herbert Rode, „Ernst Friedrich Zwirners Planentwicklung für den Ausbau des Kölner Domes 1833—1844" (S. 45—98). Wichtig für die mittelalterliche Architekturgeschichte erscheint uns die Erkenntnis von Willy Weyres („Die ‚absides' des Alten Doms zu Köln, Über eine Bedeutung der Wörter apsis und absida in ma. Quellen", S. 99—102), daß sich unter diesen Wörtern auch der Begriff „Abseite" verbergen kann, was zu einer Überprüfung mancher Angaben in den Texten führen sollte. Otto Doppelfeld, „Die Domgrabung XIII, Der Helm aus dem fränkischen Kindergrab" (S. 103—126), kann wieder aus dem für unsere Kenntnis der Merowingerzeit so wichtigen Material der Domgrabungen ein bedeutendes Stück vorführen und mit gewohnter Meisterschaft in seine Zusammenhänge einreihen. Erneut muß auf die große Dombibliographie (S. 209—257) hingewiesen werden, die als bibliographie raisonnée einen zuverlässigen Führer nicht nur für den Dom, sondern auch für die Geschichte des Erzbistums abgibt.

Tübingen. Jürgen Sydow.

Personennachrichten

Dr. theol. Heinrich Zimmermann, bisher Prof. für biblische Theologie an der Phil.-Theol. Hochschule Paderborn, hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Neues Testament an der Universität Bochum angenommen.

Am 18. 12. 1963 habilitierte sich Dr. theol. Adolf Exeler mit der Arbeit „Fragen der prinzipiellen Katechetik" für das Fach der Pastoraltheologie an der Kath.-Theol. Fakultät der Westf. Wilhelms-Universität Münster.

Am 11. 1. 1964 habilitierte sich Dr. theol. Hans Joachim Schulz mit der Arbeit „Die byzantinische Liturgie. Vom Werden ihrer Symbolgestalt" für das Fach Liturgiewissenschaft und Theologie der Ostkirchen an der Kath.-Theol. Fakultät der Westf. Wilhelms-Universität Münster.

Am 15. 1. 1964 habilitierte sich Dr. theol. Oswald Loretz mit der Arbeit „Stil und Thema des Buches Qohelet" für die Exegese des Alten Testamentes an der Kath.-Theol. Fakultät der Westf. Wilhelms-Universität Münster.

Der a. o. Univ.-Prof. Dr. theol. et lic. rer. bibl. Walter Kornfeld wurde am 24. 7. 1963 zum o. Univ.-Prof. für Religionswissenschaft in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien ernannt.

Der a. o. Univ.-Prof. P. Dr. phil. Beda Thum OSB ist seit dem 24. 7. 1963 o. Univ.-Prof. für christliche Philosophie an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien.

Dr. phil. et Dr. theol. Adolf Holl wurde am 8. 12. 1963 zum Dozenten für Religionswissenschaft an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien ernannt.

Am 30. 1. 1964 starb Prof. Dr. Berthold Altaner, Prof. für Patristik an der Universität Würzburg.

Am 30. 1. 1964 habilitierte sich Dr. theol. Wilhelm Thüsing mit der Arbeit „Per Christum in Deum. Studien zum Verhältnis von Christozentrik und Theozentrik in den paulinischen Hauptbriefen." für neutestamentliche Exegese an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Würzburg.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Erwin Gotenburg, Münster
unter Mitarbeit der Institute und Seminare
(Abschnitte III-V, IX, XIV)
der kath.-theol. Fakultät der Universität Münster
[Sigelverzeichnis s. ThRev LVII, 1961, Sp. IX-XXII]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Werke. — **S. Bernardini Senensis**, OFM Opera omnia iussu et auctoritate Augustini Sépinski. Studio et cura PP. Collegii s. Bonaventurae ad fidem codicum edita. T. VIII: Sermones imperfecti. Itinerarium anni. Epistolae. — Quaracchi-Firenze: Ad Claras Aquas 1963. 33 *, 382 p.; lire 6 800.

Ioannis **Duns Scoti** Opera omnia. Iussu et auctoritate Augustini Sépinski. Studio et cura commissionis Scotisticae ad fidem codicum edita praeside Carolo Balić. VI: (Ordinatio. Liber primus a distinctione vigesima sexta ad quadragesimam octavam.) — CdV: Typis Polygl. Vaticanis 1963. X, 30 *, 555 p.

Festschriften. — Ich glaube eine Heilige Kirche. Festschrift für Hans **Asmussen** zum 65. Geburtstag am 21. August 1963. Hrsg. von Walter Bauer, Hellmut Heeger [u. a.] — Stu: Evang. Verl.-Werk; B, Hbg: Luther. Verl.-Haus 1963. 249 S.; DM 28,—; S. 229—240: Bibliographie der Veröffentlichungen, Zeitschriftenaufsätze und Predigten.

Dienende Kirche. Festschrift für Landesbischof Julius **Bender** zu seinem 70. Geburtstag am 30. August 1963. Grußworte u. Aufsätze. Im Namen des Oberkirchenrats der Evangelischen Landeskirche in Baden hrsg. v. Otto Hof. — Karlsruhe: Thoma Verl. 1963. 391 S. mit Abb.; S. 385—390: Bibliographie Julius Binder zusammengestellt von Hermann Erbacher.

Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce **Casey**. Edited by J. Neville Birdsall and Robert W. Thomson. — Frb/B [e. a.:] Herder (1963). 269 p.; DM 26,—; p. 265—269: Bibliography of Robert Pierce Casey ⟨excluding reviews⟩.

Zwischenstation. Festschrift für Karl **Kupisch** zum 60. Geburtstag. Hrsg. in Verbindung mit Helmut Gollwitzer u. Joachim Hoppe von Ernst Wolf. — Mchn: Kaiser Verl. 1963. 302 S.; DM 21,—; S. 298—302: Bibliographie Karl Kupisch ⟨zusammengestellt von Joachim Hoppe⟩.

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

Nikolasch, Franz: Das Lamm als Christussymbol in den Schriften der Väter. — Wien: Herder (1963). 212 S. = Wiener Beiträge zur Theologie III; DM 15,80.

Tinnefeld, Franz Hermann: Untersuchungen zur altlateinischen Überlieferung des 1. **Timotheusbriefes**. Der lateinische Paulustext in den Handschriften DEFG und in den Kommentaren des Ambrosiaster u. des Pelagius. — Wiesb: Harrassowitz 1963. XVIII, 155 S. = Klassisch-philologische Studien XXVI.

Grant, Robert M.: The fragments of the Greek **Apologists** and **Irenaeus**. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/B (1963), 179—218.

Méthode d'Olympe (Methodius Lyciae): La banquet (Symposion, griech. u. franz.) Introduction et texte critique par Herbert Musurillo. Traduction et notes par Victor-Henry Debidour. — P: Éd. du Cerf 1963. 340 p. = Sources chrétiennes XCV.

Amand de Mendieta, Emmanuel: **Basile de Césarée** et **Damase de Rome**: Les causes de l'échec de leurs négociations. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/B (1963), 122—166.

Bermejo, A. M., SJ: The indwelling of the Holy Spirit according to saint **Cyril** of **Alexandria**. — Oña: Facultad de Teologia SJ 1963. IV, 101 p.

Syméon Le Nouveau Théologin (Symeon Junior Theologus): Catéchèses (Catecheses, griech. u. franz.) Tome I: 1—5. Introduction, texte critique et notes par Basile Krivochéine. Traduction par Joseph Paramelle. — P: Ed. du Cerf 1963. 469 p. = Sources chrétiennes XCVI; F 38,70.

Meyvaert, Paul: Towards a history of the textual transmission of the regula s. **Benedicti**. — Scriptorium XVII, 1963, 83—110.

Canal, J. M., CMF: Texto crítico de algunos sermones marianos de san **Fulberto** de **Chartres** o a él atribuibles. — RechThAncMéd XXX, 1963, 55—87.

Lawrence, Ralph J: The sacramental interpretation of Ephesians 5 : 32 from **Peter Lombard** to the Council of **Trent**. — Wash: CUAPr. 1963. 160 p. = Studies in sacred theology CXLV.

Osuna, Antonio, OP: El cisma griego y la teología del siglo **XIII**. — CiencTom XC, 1963, 263—284.

Carra de Vaux Saint-Cyr, Bruno: Une source inconnue de la Summa Fratris **Alexandri**. — RScPhTh XLVII, 1963, 571-605.

Zijl, Theodore P. van, SVD: **Gerard Groote**, ascetic and reformer ⟨1340—1384⟩. A dissertation. — Wash: CUAPr. 1963. X, 377 p. = CUA. StMedH N. S. XVIII; $ 6,—.

Lagarde, Georges de: La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge. V: **Guillaume d'Ockham**: Critique des structures ecclésiales. — Louv: Éd. Nauwelaerts; P: Béatrice-Nauwelaerts 1963. XII, 345 p.; F 33,—.

Andrés Martin, Melquiades: Caracteres generales de la generación teológica humanista **española** ⟨**1500—1530**⟩. — XIX semana española de teología 18—23 sept. 1959 . . . , Madr 1962, 261—274.

Bornkamm, Karin: **Luthers** Auslegungen des Galaterbriefs von 1519 und 1531. Ein Vergleich. — B: De Gruyter 1963. XV, 404 S. = Arbeiten zur Kirchengeschichte XXXV; DM 54,—.

Reuter, Karl: Das Grundverständnis der Theologie **Calvins**. Unter Einbeziehung ihrer geschichtl. Abhängigkeiten. (T. I.) — (Neuk-Vluyn:) Neukirchener Verl. 1963. 264 S. = Beiträge z. Geschichte u. Lehre der reformierten Kirche XV; DM 35,—.

Spitz, Lewis W.: The religions renaissance of the **German humanists**. — Cambr, Mass: Harvard Univ. Pr. 1963. VIII, 369 p.

Geiger, Max: Aufklärung und Erweckung. Beiträge zur Erforschung Johann Heinrich **Jung-Stillings** und der Erweckungstheologie. — Zü: EVZ-Verl. (1963). 619 S. = Basler Studien zur historischen und systematischen Theologie I; DM 48,—.

Pritz, Joseph: Glauben und Wissen bei Anton **Günther**. Eine Einführung in sein Leben und Werk. Mit einer Auswahl aus seinen Schriften. — Wien: Herder (1963). 437 S. = Wiener Beiträge zur Theologie IV; DM 24,—.

Crespy, Georges: Das theologische Denken **Teilhard** de **Chardins** (La pensée théologique de Teilhard de Chardin, dt.) — Stu: Schwabenverl. (1963). 343 S.; DM 14,80.

Smulders, Pierre: Theologie und Evolution. Versuch über Teilhard de Chardin (Het visioen van Teilhard de Chardin, dt.) — Ess: Driewer Verl. (1963). 328 S.; DM 22,80.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Gölz, Friedrich: Der primitive Mensch und seine Religion. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1963). 216 S. = Missionswissenschaftliche Forschungen III; DM 19,80.

Narr, Karl J.: Wege zum Verständnis prähistorischer Religionsformen. — Kairos V, 1963, 179—188.

Karrer, Otto: Das religiöse Erlebnis in den außerchristlichen Religionen. — Religion und Erlebnis . . . (Zum 70. Geburtstag von Franz Xaver von Hornstein), Olten, Frb/B (1963), 121—135.

Machold, Hertha: „**Hem**" als Verbindung von Geist und Stoff. Eine Studie zur altägyptischen Hieroglyphik. — Kairos V, 1963, 198—206.

Kingsbury, Edwin C.: A seven day ritual in the old **Babylonian** cult at Larsa. — Hebrew Union College Annual XXXIV, 1963, 1—34.

Kronasser, Heinz: Die Umsiedlung der schwarzen Gottheit. Das **hethitische** Ritual KUB XXIX 4 ⟨O. Ulippi⟩. — Wien: Österr. Akademie d. Wissenschaften; Graz, Wien, Köln: Böhlau in Komm. 1963. 61 S. = Österreich. Akademie d. Wissensch. Sitzungsber. phil. hist. Kl. CCXLI, 3.

Scholem, Gershom Gerhard: **Judaica**. — (Ffm:) Suhrkamp (1963). 233 S. = Bibliothek Suhrkamp CVI; DM 5,80.

Renckens, H., SJ: De Godsdienst van Israel. — Roerm: Romen & Zonen 1962. 286 blz. = De Godsdiensten der mensheid XIV.

Ahlström, G. W.: Aspects of syncretism in Israelite religion. — Lund: Gleerup 1963. 97 p. = Horae Soederblomianae. Travaux publiés par la Societé Nathan Söderblom V; scr 9,—.

Ryckmans, Jacques: De quelques divinités **sud-arabes**. — EphThLov XXXIX, 1963, 458—468.

Rondot, Pierre: Der **Islam** und die Mohammedaner von heute. Die islamische Gemeinschaft: gestern, heute, morgen (L'Islam et les Musulmans d'aujourd'hui. La communauté Musulmane: Ses bases, son état présent, son évolution, dt.) — Stu: Schwabenverl. (1963). 467 S.; DM 24,80.

Grunebaum, G. E. von: Der Islam im Mittelalter. — Zü, Stu: Artemis Verl. (1963). 649 S. = Die Bibliothek des Morgenlandes; DM 39,50.

Müller, Werner: **Mazdak** and the alphabet mysticism of the East. — HistRel III, 1, 1963, 72—82.

Mujeeb, Mohammed: **Sufis** und Sufismus in Indien. — Kairos V, 1963, 277—299.

Bharati, Agehananda: Pilgrimage in the Indian tradition. — HistRel III, 1, 1963, 135—167.

Cordan, Wolfgang: Götter und Göttertiere der **Maya**. Resultate des Merida-Systems. — Bern, Mchn: Francke (1963). 75 S.

Dumoulin, H.: Die **Zen**-Erleuchtung in neueren Erlebnisberichten. — Num X, 2, 1963, 133—152.

Cerulli, Ernesta: La setta dei Water Carriers. Sincretismo religioso pagano-cristiano nel **Ghana**. — StMStRel XXXIV, 1963, 27—59.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Beckmann, Johannes: Roman Catholic missions in the light of the Second Vatican Council. — IRM LIII, 1964, 83—88.

Gorrée, Georges [et] Chauvel, Germain: L'Église et sa mission. — P: La Colombe 1963. 222 p.; F 11.

Nothomb, Dominique: Eglise locale et missionnaires étrangers. — Spiritus XVI, 1963, 275—290.

Oggé, E.: Maturità della Chiesa missionaria. — To: Missioni Consolata (1963). 151 p. = Quaderni missionari III; lire 400.

Beckmann, Jean, SMB: La Congrégation de la Propagation de la Foi face à la politique internationale. — Schöneck/Beckenried: Administr. de la Nouvelle Revue de science missionnaire 1963. 36 p. = NZM Supplementa XVIII.

Borah, W. [and] Cook, F. S.: The Population of **Central Mexico** in **1548**. An analysis of the suma de visitas de pueblos. — Berkeley: Univ. of California Press 1960. 215 p. = Col. Ibero-americana XLIII.

Brunner, Paul, SJ: L'Euchologe de la Mission de **Chine**. Editio princeps 1628 et développements jusqu'à nos jours. ⟨Contribution à l'Histoire des Livres de Prières⟩. — Mstr: Aschendorff (1964). XII, 368 p. = Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte XXVIII; DM 50,—.

Carreño, Alberto Maria: Misioneros en **Mexico**. — Mexico: Editorial Jus S. A. 1961. 229 p.

Lobato, Alexandre: **António** de **Saldanha**. His times and his achievements. Englished by M. Freire de Andrade. — Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1962. 138 p.

Neut, E. [et] Lou, J. J.: Dom **Lou**. Quelques ébauches d'un portrait. Quelques aspects d'un monde. — Brux: Editions Synthèses 1962. 80 p.

Paulo da Trintade: Conquista espiritual do Oriente. Em que se dà relação de algumas cousas mais notàveis que fizeram os Frades Monores de Santa Provincia de S. Tomé da India Oriental em a pregação da fé e conversão dos infieis, em mais de trinta reinos, do Caho de Boa Esperomça até remotíssimas ilhas do Japão. Introduçao e notas de F. Felix Lopes. Part I. — Losbon: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1963. 414 p.

Tragella, G[iovanni] B[attista]: Le Missioni estere di **Milano** nel quadro degli avveniementi contemporanei. Vol. III: ⟨1882—1901⟩. — Milano: Pontif. Ist. Missioni Estere 1963. XII, 442 p.

Wicki, Jos., SJ: P. Henrique Henriques SJ ⟨1520—1600⟩. Ein vorbildlicher Missionar Indiens. — Hinduism = StudMiss XIII, R 1963, 113—168.

Hertlein, Siegfried: Christentum und Mission im Urteil der neoafrikanischen Prosaliteratur. — Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 1962. XXIII, 216 S.

Humbertclaude, Pierre: L'apostolat au **Japon**. — R: Pontificia Unione Missionaria del Clero in Italia 1963. 19 p. = Missionalia III.

López Gay, Jésus, SJ: La „Preevangelización" en los primeros años de la Misión del Japón. — MissHisp XIX, 1962, 289—329.

Mbunga, Stephen B. G.: Church Law and Bantu Music. Ecclesiastical documents and law on sacred music as applied to Bantu music. — Schöneck/Beckenried: Administr. de la Nouv. Revue de science missionnaire 1963. XXXI, 211 p. = NZM Supplementa XIII; sfr 22,—.

Pihan, Jean: La religieuse, éducatrice du sens missionnaire. — P: Fleurus 1963. 128 p. = La religieuse dans la pastorale d'aujourd'hui II; F 8,13.

Evang. — Documents of the Three-Self Movement. Source materials for the study of the Protestant Church in Communist China. — NY: National Council of the Churches of Christ in the USA 1963. 209 p.

Newbigin, Lesslie: A survey of the year 1962—3. — IRM LIII, 1964, 3—82.

Newbigin, Lesslie: The relevance of trinitarian doctrine for today's mission. — Lo: Edinburgh House Pr. 1963. 78 p.; sh 5,—.

Loth, Heinrich: Die christliche Mission in **Südwestafrika**. Zur destruktiven Rolle der Rheinischen Missionsgesellschaft beim Prozeß der Staatenbildung in Südwestafrika ⟨1842—1893⟩. — B: Akademie-Verlag 1963. 180 S. = Studien zur Kolonialgeschichte und Geschichte der nationalen und kolonialen Befreiungsbewegung IX; DM 26,50.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. (In Verb. mit ... hrsg. v. F[ridolin] Stier.) Bd IX, 1962/63. — Düs: Patmos-Verl. (1963). XII, 344 S.; DM 26,—.

Beilner, Wolfgang: Die Bibelenzyklika Papst Pius' XII und ihre Auswirkung auf die katholische Bibelwissenschaft. — Bibel und Liturgie XXXVII, 2, 1963/64, 82—88.

Diskussion über die Bibel. Hrsg. v. Ludwig Klein. — Mz: Grünewald-Verl. (1963). 113 S.; DM 6,80.

Schelkle, Karl Hermann: Die Bibel in der Kirche. — Diskussion über die Bibel, Mz (1963), 99—113.

Auzou, Georges: Als Gott zu unseren Vätern sprach. Geschichte der Heiligen Schriften des Gottesvolkes (La tradition biblique. Histoire des écrits sacrés du peuple de Dieu, dt.) — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 400 p.; DM 27,50.

Dubarle, André-Marie, OP: Unter die Sünde verkauft. Die **Erbsünde** in der Heiligen Schrift (Le péché original dans l'écriture, dt.) — Düs: Patmos-Verl. (1963). 236 S.; DM 18,—.

2. Altes Testament

Fohrer, Georg: „Priesterliches Königtum", **Ex. 19,6**. — ThZBas XIX, 1963, 359—362.

Buis, Pierre et Jacques Leclercq, CSSP: Le **deutéronomie**. — P: Gabalda 1963. 215 p. = Sources bibliques; F 26,—.

Zimmerli, Walther: Das Gesetz und die **Propheten**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1963. 154 S.; DM 4,80.

Donner, H.: Die soziale Botschaft der Propheten im Lichte der Gesellschaftsordnung in Israel. — Oriens Antiquus II, 1963, 229—245.

Rudolph, Wilhelm: **Jesaja XV—XVI**. — Hebrew and semitic studies presented to Godfrey Rolles Driver ..., Oxf 1963, 130—143.

Grelot, Pierre: L'exégèse messianique d'Isaie, LXIII, 1—6. — RBibl LXX, 1963, 371—380.

Gerstenberger, Erhard: Jeremiah's complaints: Observations on **Jer 15,10—21**. — JBiblLit LXXXII, 1963, 393—408.

Coppens, Joseph: La Nouvelle Alliance on Jer 31,31—34. — CaBiQ XXV, 1963, 12—21.

Jacob, Edmond: L'héritage cananéen dans le livre du prophète **Osée**. — RevHistPhilRel XLIII, 1963, 250—259.

Buss, Martin J.: The **Psalms** of Asaph and Korah. — JBiblLit LXXXII, 1963, 382—392.

Westermann, Claus: Vergegenwärtigung der Geschichte in den Psalmen. — Zwischenstation. Festschrift für Karl Kupisch zum 60. Geburtstag ..., Mchn 1963, 253—280.

Luyten, Jozef: Het zelfbeklag in de Psalmen. Studie van een psalmmotief. — EphThLov XXXIX, 1963, 501—538.

North, Robert: Theology of the **Chronicler**. — JBiblLit LXXXII, 1963, 369—381.

Pautrel, Raymond: **Ben Sira** et le stoïcisme. — RScRel LI, 1963, 535—549.

Delcor, M.: Quelques nouveaux ouvrages relatifs aux manuscrits de **Qumrân**. — BullLittEccl LXIV, 1963, 26—46. 137—145.

Bardtke, Hans: Qumran und seine Funde. — ThRu N. F. XXIX, 1963, 261—292.

Deißler, Alfons: Hauptprobleme der alttestamentlichen Forschung. — Diskussion über die Bibel, Mz (1963), 17—29.

Haag, Herbert: Offenbarung und religiöses Erleben im Alten Testament. — Religion und Erlebnis ... (Zum 70. Geburtstag von Franz Xaver von Hornstein), Olten, Frb/B (1963), 101—119.

Reventlow, Henning Graf: Kultisches **Recht** im Alten Testament. — ZThK LX, 3, 1963, 267—304.

Rémy, P., SM: Le vol et le droit de propriété. Étude comparative des codes du Proche-Orient et des codes d'Israël. — MélScRel XIX, 1962, 5—29.

Rendtorff, Rolf: Die Entstehung der israelitischen Religion als religionsgeschichtliches und theologisches Problem. — ThLZ LXXXVIII, 1963, Sp. 735—746.

Pax, Elpidius: Moderne Ausgrabungen in Palästina. — Bibel und Leben IV, 1963, 260—270.

3. Neues Testament

Vögtle, Anton: Werden und Wesen der **Evangelien**. — Diskussion über die Bibel, Mz (1963), 47—84.

Bonnard, Pierre: L'évangile selon saint **Matthieu**. — Neuch: Delachaux & Niestlé (1963). 420 p. = Commentaire du Nouveau Testament I; sfr 38,—.

Camps, Guiu M.: Evangeli segons sant Mateu. — (Montserrat:) Monestir de Montserrat 1963. 352 p. = La Biblia XVIII: Evangelis sinòptics I; $ 7,—.

Braumann, Georg: Jesu Erbarmen nach Matthäus. — ThZBas XIX, 1963, 305—317.

Niederberger, G., OFMCap: Die Leidensweissagungen bei Matthäus 16,21; 17,22-23; 20,17-19. Ihr theologischer Sinn. — Laur IV, 1963, 3-26.

Dupont, Jacques, OSB: Vin vieux, vin nouveau ⟨**Luc 5,39**⟩. — CaBiQ XXV, 1963, 286—304.

Gamba, Giuseppe G., SDB: La portata universalista dell' invio dei settanta ⟨due⟩ discepoli ⟨Lc. 10,1 e ss⟩. — To: Scuola Grafica Salesiana 1963. 63 p.

Hartmann, Lars: Testimonium linguae. Participial constructions in the synoptic gospels. A linguistic examination of Luke 21,13. — Lund: Gleerup; Coph: Munksgaard 1963. 75 p. = Coniectanea Neotestamentica XIX.

Haenchen, Ernst: Probleme des **johanneischen** „Prologs". — ZThK LX, 3, 1963, 305—334.

Kilmartin, Edward J., SJ: The mother of Jesus was there. ⟨The significance of Mary in Jn 2,3—5 and Jn 19, 25—27⟩. — ScEccl XV, 1963, 213—226.

Miguéns, M.: El paraclito ⟨Jn 14—16⟩. — Jerusalem 1963 (: Typ. PP. Franciscan.) XIII, 277 p. = Studii biblici Franciscani Analecta II; $ 3,50.

Kilpatrick, G. D.: An eclectic study of the texts of **Acts**. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/B (1963), 64—77.

Friedrich, Gerhard: Christus, Einheit und Norm der Christen. Das Grundmotiv des **I. Korintherbriefs**. — KerDogm IX, 1963, 235—258.

Neckebrouck, V.: Paulus' houding tegenover het huwelijk in 1 Kor. 7 volgens de hedendaagse exegese. — Bijdr XXIV, 1963, 171—191.

Dewally, Louis-M., OP: La jeune Église de **Thessalonique**. Les deux premières épîtres de saint Paul. — P: Éd. du Cerf 1963. 158 p. = Lectio divina XXXVII; F 8,40.

Fitzmyer, Joseph A., SJ: „Now this Melchisedech ..." ⟨**Heb 7,1**⟩. — CaBiQ XXV, 1963, 305—321.

Schenke, Hans-Martin: Determination und Ethik im **ersten Johannesbrief**. — ZThK LX, 1963, 203—215.

Schnackenburg, Rudolf: Neutestamentliche Theologie. Der Stand der Forschung. — Mchn: Kösel-Verl. (1963). 159 S. = Biblische Handbibliothek I; DM 11,80.

Sherwin-White, A. N.: Roman society and Roman law in the New Testament. — Oxf: Clarendon Pr. 1963. XII, 204 p. = The sacrum lectures 1960—1961; sh 25,—.

Wiederkehr, Dietrich, OFMCap: Die Theologie der Berufung in den Paulusbriefen. — Frb/S: Univ.-Verl. 1963. XVI, 292 S. = StudFrib N. F. XXXVI; sfr 26,—.

Käsemann, Ernst: Paulus und der Frühkatholizismus. — ZThK LX, 1963, 75—89.

Luther, Ralf: Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache und Sinn der urchristlichen Schriften. — Hbg: Furche (1963). 363 S.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Balthasar, Hans Urs von: Das Ganze im Fragment. Aspekte der Geschichtstheologie. — Eins: Benziger (1963). 357 S.

Bohlender, Rolf: Dom und Bistum Speyer. Eine Bibliographie. — Sp: Verl. d. Pfälz. Landesbibliothek 1963. 189 S. = Pfälz. Arb. z. Buchwesen u. z. Bibliographie V; DM 18,50.

Wilkens, E.: Theologie und Politik. — B: Lutherisches Verlagshaus 1963. 52 S.; DM 3,40.

Goppelt, Leonhard: Israel und die Kirche, heute und bei Paulus. — LuthRu XIII, 1963, 429—452.

Chaney, William A.: Anglo-Saxon church dues. A study in historical cortinuity. — ChH XXXII, 1963, 268—277.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Chabas, Y.: De **Nicée** à **Vatican II.** Les hommes de paix. — P: Ed. La Colombe 1963. 200 p. = Unité VII; F 15,—.

Hinchliff, P.: History of the **Anglican** church in south Africa. — Lo: Darton, Longman & Todd 1963. 280 p.; sh 30,—.

Sentzke, Geert: Die Kirche **Finnlands**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1963). 290 S. = Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft II; DM 8,50.

Hafa, Herwig: Der Weg der Christenheit durch die Geschichte. I. Von den Anfängen bis zum Hochmittelalter ⟨1300⟩. — B: Evang. Verl.-Anst. (1963). 145 S.; DM-Ost 7,50.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. (Zusammengestellt u. hrsg. v. Alfons Heilmann unter wissenschaftl. Mitarbeit v. Heinrich Kraft.) Bd II. — Mchn: Kösel-Verl. (1963). 591 S.; DM 25,—.

Klijn, A. F. J.: The Acts of **Thomas**. Introduction, text, commentary. — Leid: Brill 1962 XII, 304 p. = Supplements to NovTest V.

Carpenter, H. J.: Popular christianity and the theologians in the early centuries. — JThSt XIV, 1963, 294—310.

Ortiz de Urbina, J., SJ: Patres graeci de sede romana. — OrChrPer XXIX, 1963, 95—154.

Padberg, Rudolf: Vom gottesdienstlichen Leben in den Briefen des **Ignatius** von **Antiochien**. — ThGl LIII, 1963, 331—347.

Grant, R. M.: Hermeneutics and tradition in Ignatius of Antioch. A methodological investigation. — Ermeneutica e tradizione . . . , R 1963, 183—201.

Orbe, Antonio, SJ: Spiritus Dei ferebatur super aquas. Exegesis gnostica de **Gen. 1,2 b**. — Greg XLIV, 1963, 691—730.

Kürzinger, J.: Irenäus und sein Zeugnis zur Sprache des Matthäusevangeliums. — NTSt X, 1963, 108—115.

Newman, Barclay: The Fallacy of the Domitian hypothesis. Critique of the Irenaeus source as a witness for the contemporary — historical approach to the interpretation of the Apocalypse. — NTSt X, 1963, 133—139.

Bernhard, Ludger, OSB: Zu **Klemens'** von Alexandrien Stromateon III 82, 6. — Perennitas. Festschrift f. Thomas Michels OSB = BeitrGAMBO Supplementband II, Mstr (1963), 11—18.

Zandee, J.: Gnostische trekken in een apocryphe brief van **Jacobus**. — NedThT XVII, 1963, 401—422.

Vries, Wilhelm de, SJ: Der Episkopat auf den Synoden vor **Nizäa**. — ThpQu CXI, 1963, 263—277.

Straub, Johannes: Heidnische Geschichtsapologetik in der christlichen **Spätantike**. Untersuchungen über Zeit u. Tendenz d. Historia Augusta. — Bo: Habelt 1963. XXIX, 216 S.

Engberding, Hieronymus, OSB: Die koptische **Liturgie**. — Koptische Kunst. Christentum am Nil, (Ess) [1963], 95—103.

Crouzel, Henri: **Origène** s'est-il retiré en Cappadoce pendant la persécution de Maximin le Thrace? — BullLittEccl LXIV, 1963, 193—203.

Esser, Hans Helmut: Thesen und Anmerkungen zum exegetischen Paulusverständnis des **Pelagius**. — Zwischenstation. Fs. f. Karl Kupisch zum 60. Geburtstag, Mchn 1963, 27—42.

Winden, J. C. M. van, OFM: In the beginning: Some observations on the patristic interpretation of Genesis 1 : 1. — VigChr XVII, 1963, 105—121.

Sullivan, John Edward, OP: The Image of God. The doctrine of St. **Augustine** and its influence. — Dubuque/Iowa: Priory Press 1963. XVII, 356 p.; $ 5,00.

Duchrow, Ulrich: Zum Prolog von Augustins De doctrina christiana. — VigChr XVII, 1963, 165—172.

O'Connell, R. J., SJ: The Enneads and Augustine's image of happiness. — VigChr XVII, 1963, 129—164.

Bonnardière, A.-M. la: Quelques remarques sur les citations scripturaires du De gratia et libero arbitrio. — RevÉtAug IX, 1963, 77—85.

Madec, Goulven: Sur la vision **augustinienne** du monde. — RevÉtAug IX, 1963, 139—146.

Cardinale, Igino: Il concilio di **Calcedonia** ed i rapporti del patriarcato di Antiochia dei Melchiti con Roma nella conformità alla verità teologica ed in unione con la Santa Sede. — Itinerario teologico dei concili ecumenici = Alla Vigilia del concilio ecumenico Vaticano II Vol. II, R 1962, 65—77.

Fischer, Joseph Anton: Das Christentum zur **Römerzeit** im nachmaligen Bistum Freising. — Jahrbuch f. altbayer. Kirchengeschichte XXIII, 1963, 11—39.

Auf der Mauer, Ivo [, OSB]: Mönche vor St. Benedikt als Glaubensboten. — ErbAuftr XXXIX, 1963, 447—474.

4. Mittelalter und Neuzeit

Pesch, Otto M., OP: Freiheitsbegriff und Freiheitslehre bei **Thomas** von **Aquin** und **Luther**. — CathMstr XVII, 1963, 197-244.

Eckert, Willehad Paul: Das Verhältnis von Christen und Juden im **Mittelalter** und **Humanismus**. — Monumenta Judaica, (Köln 1963), 131—198.

Bauer, Anton: Die Marienwallfahrt **Feldkirchen** bei Rott am Inn. — Jahrbuch für altbayer. Kirchengeschichte XXII, 1962, 64—75.

Jedin, Hubert: Bischöfliches Konzil oder Kirchenparlament. Ein Beitrag zur Ekklesiologie der Konzilien von **Basel** und **Konstanz**. — Bas, Stu: Helbing & Lichtenhahn (1963). 38 S. = Vorträge der Aeneas Silvius Stiftung an d. Universität Basel; DM 5,80.

Vooght, Paul de: L'attitude des papes **Martin V** et **Eugène IV** à l'égard du conciliarisme. — Irén XXXVI, 1963, 326—332.

5. Mittelalter

Buschmann, Erna: Ministerium Dei — idoneitas. Um ihre Deutung aus den **mittelalterlichen** Fürstenspiegeln. — HistJG LXXXII, 1963, 70—102.

Paor, Máire de — Liam de Paor: **Alt-Irland**. Frühchristliches Irland (Early Christian Ireland, dt.). — Stu, Hbg: Dt. Bücherbund [1963]. 278 S. mit Abb. u. Ktn, S. 217—264 Abb.

Gauss, Julia: Glaubensdiskussionen zwischen **Ostkirche** und **Islam** im 8.—11. Jahrhundert. — ThZBas XIX, 1963, 14—28.

Zagiba, Franz: Das abendländische **Bildungswesen** bei den **Slawen** im **8./9.** Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der bayerischen Ostmission. — Jahrbuch für altbayer. Kirchengeschichte XXII, 1962, 15—44.

Fischer, Joseph Anton: Bischof **Uto** von Freising ⟨**906—907**⟩. — Jahrbuch für altbayer. Kirchengeschichte XXII, 1962, 51—63.

Schmidinger, Heinrich: Der erste Papst in den Chroniken des Mittelalters. — RömQu LVIII, 1963, 162—182.

Frolow, A.: La fin de la **querelle iconoclaste** et la date des plus anciens psautiers grecs à illustrations marginales. — R-HistRel CLXIII, 1963, 201-223.

Schieffer, Theodor: Die Urkunde **Lothars I.** für das venezianische Kloster Sant' Ilario. — RömQu LVIII, 1963, 138—148.

Esser, Ambrosius, OP: Die Lehre der **Epanagoge** — eine **oströmische** Reichstheorie. — FrbZPhTh X, 1963, 61—85.

Drögereit, Richard: Tausend Jahre Ottonische Reichsgründung. Zur Wiederkehr der Kaiserkrönung Ottos des Großen am 2. Februar **962**. — JGNsKG LX, 1962, 5—17.

Ganzer, Klaus: Die Entwicklung des auswärtigen **Kardinalats** im Hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Kardinalkollegiums vom 11. bis 13. Jahrhundert. — Tü: Niemeyer 1963. XXXIV, 217 S. = Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom XXVI; DM 32,—.

Henry, D. P.: Saint **Anselm's** nonsense. — Mind LXXII, 1963, 51—61.

Damme, Jean-B., OCR: La constitution cistercienne de **1165**. — AnalSOCist XIX, 1963, 51—104.

Fernández, L.: La Abadía de santa **María** de **Benevivere** durante la edad media. Su historia, su regla. — Comillas: Univ. Pont. 278 p., 4 pl.; pes 35,—.

Schnith, Karl: **Otto IV.** und **Gervasius** von **Tilbury**. Gedanken zu den Otia imperalia. — HistJG LXXXII, 1963, 50—69.

Clasen, Sophronius, OFM: Die Anfänge des **Dritten Ordens**. — WissWeish XXVI, 1963, 126—133.

Vries, Wilhelm de, SJ: **Innozenz IV.** ⟨**1243—1254**⟩ und der christliche Osten. — OstkSt XII, 1963, 113—131.

Dondaine, H.-F.: Note sur la documentation patristique de saint Thomas à Paris en **1270**. — RScPhTh XLVII, 1963, 403—406.

Roos, Heinrich, SJ: Ein unbekanntes Sophisma des **Boethius de Dacia**. — Scholast XXXVIII, 1963, 378—391.

Kölmel, Wilhelm: Einheit und Zweiheit der Gewalt im corpus mysticum. Zur Souveränitätslehre des **Augustinus Triumphus**. — HistJG LXXXII, 1963, 103—147.

Petersohn, Jürgen: Papst Gregors XII. Flucht aus Cividale ⟨**1409**⟩ und die Sicherstellung des päpstlichen Paramentenschatzes. — RömQu LVIII, 1963, 51—70.

6. Gesamte Neuzeit

Lejarza, Fidel de, OFM: Orígenes de la **descalcez franciscana**. — Estudios sobre san Pedro de Alcántara, Madr 1962, 15—131.

Gonin, F.: Essai sur la population protestante dans l'Oise jusqu'en **1831**. — BullSocHistPrFr CIX, 1963, 205—236.

Peters, Robert: Oculus episcopi. Administration in the Archdeaconry of St. **Albans 1580—1625**. — Manch: Manchester Univ. Press 1963. 116 p.; $ 6,10.

Seyppel, Joachim (Hrsg.): Texte deutscher Mystik des **16. Jahrhunderts**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1963. 88 S.

Eijl, E. J. M. van: L'Oraison funèbre de Michel **Baius** prononcée par Jacques de Bay. — Aug XIII, 1963, 100—119.

Willeke, Bernward H., OFM: Luis Gomez Palomino OFM ⟨**1567—1634**⟩. Missionar und Märtyrer in Japan. — FranzStud XLV, 1963, 83—138.

Olarra Garmendía, J. de y Ma L. de Larramendi: Correspondencia entre la nunciatura en **España** y la Santa Sede durante el Reinado de **Felipe III** ⟨1598—1621⟩. III: Años 1606—1609. — R: Iglesia Nacional Española 1963. 290 p.; pes 75,—.

Zoffoli, Enrico, CP: S. **Paolo** della **Croce**. [Parte I:] Storia critica. — R: Curia Generalizia PP. Passionisti — Commissione Storica SS. Giovanni e Paolo 1963. LXVII, 1615 p.

Vorgrimler, Herbert: „Binden und Lösen" in der Exegese nach dem **Tridentinum** bis zum **Beginn** des **20.** Jahrhunderts. — ZkTh LXXXV, 1963, 460—477.

Grün, Hugo: Johann Heinrich **Schramm**. — JHessKGV XIII, 1962, 1—26.

Cohen, Alfred: Two Roads to the Puritan Millennium: William **Erbury** and Vavasor **Powell**. — ChH XXXII, 1963, 322—338.

Heyer, Friedrich: Die katholische Kirche vom **Westfälischen** Frieden bis zum **ersten Vatikanischen Konzil**. - Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1963). 195 S. = Die Kirche in ihrer Geschichte Bd IV, Lfg N ⟨T. 1⟩; DM 20,—.

Delius, Walter: Die **Inspirierten-Gemeinde** in Berlin. — Zwischenstation. Festschrift für Karl Kupisch zum 60. Geburtstag, Mchn 1963, 19—26.

Hufnagel, Max Josef: **Korbinian** als Friedensstifter im **Spanischen Erbfolgekrieg**. — Jahrbuch f. altbayer. Kirchengeschichte XXII, 1962, 90—104.

Stoudt, J. J.: Die Ausstrahlung der **Marburger** theologischen Fakultät auf das geistige Leben **Amerikas** im **18.** Jahrhundert. — ZRGG XV, 1963, 34—55.

Juhász, Koloman: Staat und Kirche im Banat zur Zeit **Maria Theresias**. — ThGl LIII, 1963, 441—448.

Das Zeitalter der **Aufklärung**. Hrsg. von Wolfgang Philipp. — Bremen: Schünemann (1963). CIII, 414 S. = Klassiker des Protestantismus VII = Sammlung Dietrich CCLXXII; DM 19,80.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Lo Bue, Francesco: The Turin fragments of **Tyconius'** Commentary of Revelation. Edited by F. Lo Bue and prepared for the press by G. G. Willis. — Cambr: University Press 1963. XV, 4 tables, 199 p. = Texts and Studies, series II; sh 57/6.

Persson, Per Erik: The reformation in recent Roman catholic theology. — Dialog II, 1963, 24—31.

Reformatorische Verkündigung und Lebensordnung. Hrsg. v. Robert Stupperich. — Bremen: Schünemann Verl. (1963). L, 432 S. = Klassiker des Protestantismus III = Sammlung Dietrich CCLXVIII; DM 17,80.

Steck, Karl Gerhard: Lehre und Kirche bei **Luther**. — Mchn: Kaiser 1963. 231 S. = FoGLProt X, 27; DM 15,—.

Volz, Hans: Erzbischof **Albrecht** von Mainz und Martin **Luthers** 95 Thesen. — JHessKGV XIII, 1962, 187—228.

Bonorand, Conradin: Stand und Probleme der **Vadian**-Forschung. — Zwingl XI, 1963, 586—605.

Locher, Gottfried W.: Die Wandlung des **Zwingli**-Bildes in der neueren Forschung. — Zwingl XI, 1963, 560—585.

Niquille, Jeanne: **Fribourg** au secours du couvent de Payerne. — ZSchweizKG LVII, 1963, 97—106.

Tellechea Idigoras, J. Ignacio: Un sermón de tolerancia de Bartolomé Carranza? Valladolid, 21 de agosto de **1558**. — Madr: Seminario Hispano-Americano [1963]. 45 p.

Lange, Bernhard: Zur Geschichte der Einführung der Konfirmation im Fürstentum **Lüneburg**. — JGNsKG LX, 1962, 18—61.

MacCormick, Chalmers: The 'Antitrinitarianism' of **John Campanus**. — ChH XXXII, 1963, 278—297.

Jedin, Hubert: Der Abschluß des Trienter Konzils **1562/63**. Ein Rückblick nach 4 Jahrhunderten. — Mstr: Aschendorff (1963). 88 S. = KathLebKpf XXI; DM 7,—.

Do Couto, José A., SCJ: De integritate confessionis apud Patres **Concilii Tridentini**. — R: Analecta Dehoniana 1963. 182 p. = Analecta Dehoniana IV; lire 1 500.

Schacher, J.: Luzerner Akten zur Geschichte katholischer Konvertiten **1580—1790**. — ZSchweizKG LVII, 1963, 1—36.

Rozemond, Keetje: De Confessio orthodoxa van **Petrus Mogilas**. — NedArchKG N. S. XLV, 1963, 193—207.

8. Neuere Zeit

Stella, Pietro: L'„apostasia" del Card. delle **Lanze** ⟨**1712—84**⟩. — Sales XXV, 1963, 3—45.

Hochmuth, Karl: Klemens Maria **Hofbauer**. — Dnwth: Auer/Cassianeum (1963). 40 S. mit Abb.; DM 1,90.

Osborne, John W.: William **Cobbett's** role in the catholic emancipation crisis, **1823—1829**. — CathHistR XLIX, 1963, 382—389.

Georges, R.: La nature juridique des traitements du clergé catholique dans la constitution belge de **1831**. — Revue diocésaine de Namur XVII, 1963, 1—46.

Dotzler, Ludwig: Über das Verhältnis Martin **Deutingers** zu Ignaz **Döllinger**. — Jahrbuch f. altbayer. Kirchengeschichte XXIII, 1963, 130—147.

Meyer, Philipp: Der hannoversche Katechismusstreit vor **1862**. Ausgewählte Quellenstücke zur Geschichte der Presbyterial- und Synodalverfassung. — JGNsKG LX, 1962, 62—116.

Reinermann, Wilhelm: **Kolping** und sein fortlebendes Erbe. — StdZ, Jg LXXXIX, 3 = Bd CLXXIII, 1963/64, 196—207.

Hoppe, Joachim: Die verweltlichte Kirche und der verchristlichte Staat. Das apostolische Christentum im Denken R. **Rothes**. — Zwischenstation. Festschrift für Karl Kupisch zum 60. Geburtstag, Mchn 1963, 146—160.

Osterle, Gerhard: **Beuron** und die Anfänge des Studienkollegs St. **Anselm** in Rom. — Beuron 1863—1963. Festschrift . . . , Beuron (1963), 268—280.

Hajjar, Joseph: Die unierten Kirchen und das **erste Vatikanische Konzil**. — TrThZ LXXII, 1963, 334—348.

Fothergill, Brian: Nicholas **Wiseman**. — Lo: Faber and Faber 1963. 303 p.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Vom Lebensgedanken zum Entwicklungsgedanken in der Theologie der Neuzeit. — ZRGG XV, 1963, 55—86.

Reuter, Frank T.: American catholics and the establishment of the Philippine public school system. — CathHistR XLIX, 1963, 365—381.

Ueberhorst, Karl Ulrich: Die Theologie Rudolf **Rocholls**. Eine Untersuchung zum Universalismus d. göttl. Heilsveranstaltung. — B, Hbg: Luther. Verl.-Haus 1963. 228 S. = ArbGThLuth XI.

Wirsching, Johannes: Gott in der Geschichte. Studien zur theologiegeschichtl. Stellung u. systemat. Grundlegung der Theologie Martin **Kählers**. — Mchn: Kaiser 1963. 290 S. = FoGLProt X, 26; DM 18,—.

Werle, Hans: Kirchenpatronat und staatliche Gesetzgebung im **19. und 20.** Jahrhundert. Ein Beitrag aus dem Gebiet der Evangelischen Kirche in **Hessen** und **Nassau**. — JHessKGV XIII, 1962, 27—66.

9. Neueste Zeit

Macquarrie, John: Twentieth Century religious thought: The Frontiers of philosophy and theology **1900—1960**. — NY: Harper & Row 1963. 415 p.; $ 5,00.

Lutz, Heinrich: Demokratie im Zwielicht. Der Weg der deutschen Katholiken aus dem Kaiserreich in die Republik **1914—1925**. — Mchn: Kösel-Verl. 1963. 143 S.; DM 6,80.

Weißenberger, Paulus, OSB: Die Neugründung der Abtei **Neresheim** in den Jahren 1918—1921. — ErbAuftr XXXIX, 1963, 475—487.

Volk, Ludwig, SJ: Päpstliche Laudatio auf Hitler? — StdZ, Jg LXXXIX, 3 = Bd CLXXIII, 1963, 221—229.

Harder, Günther: Die Sprache der Kundgebungen der **Bekennenden Kirche**. — Zwischenstation. Festschrift für Karl Kupisch zum 60. Geburtstag, Mchn 1963, 129—145.

Kronberger, Franz: Chronik der Erzdiözese München und Freising von **1945 bis 1961**. — Jahrbuch f. altbayer. Kirchengeschichte XXII, 1963, 129—143.

Engelmann, Hans: Ergebnisse der Pfarrfamilienstatistik für die **hannoversche** Landeskirche. — JGNsKG LX, 1962, 117—145.

Das **Konzil** im Spiegel der Presse. Hrsg. von Walther Kampe. — Wü: Echter-Verl. (1963). XVI, 450 S.; DM 19,80.

Fangmeier, Jürgen: Gott in der Theologie **Gollwitzers**. — ThZBas XIX, 1963, 338—351.

Capovilla, Loris: **Johannes XXIII**. Papst des Konzils, der Einheit und des Friedens. — Nbg: Johann-Michael-Sailer-Verlag 1963. 288 S.; DM 25,40.

Coppens, J.: La Sainteté Jean XXIII. In memoriam. — EphThLov XXXIX, 1963, 683—694.

Seibel, Wolfgang: Johannes XXIII. Der Papst des Überganges in eine neue Zeit. — Wü: Echter-Verl. (1964). 59 S.; DM 2,80.

Willam, Franz Michel: John Henry **Newman** und die Aggiornamento-Idee des Papstes **Johannes XXIII**. — ThQu CXLIII, 1963, 325—333.

Verghese, P.: Aggiornamento and the unity of all. An eastern orthodox view on the Vatican Council. — EcumRev XV, 1963, 377—384.

Zander, L.: Das **zweite Vatikanische Konzil** im Lichte der orthodoxen Konfessionskunde. — KerDog IX, 1963, 194—207.

VI. Christliche Philosophie

Pickmann, Edward Motley: The sequence of belief. A consideration of religious thought from **Homer** to **Ockham**. — NY: St. Martin's Pr. (1962). VIII, 741 p.; $ 15,—.

Wolfson, Harry A.: The problem of the souls of the spheres from the Byzantine commentaries on Aristotle through the Arabs and St. Thomas to Kepler. — Dumbarton Oaks Studies XVI, 1962, 65—93.

Cayré, Fulbert, AA: La **personne**. Sa vrai place dans le monde chrétien. — Div VII, 1963, 332—350.

Pattin, A., OMI: Notes sur le vocabulaire philosophique médiéval. — RUnivOttawa XXXIII, 1963, 193*—213*.

Heimler, Adolf M[aria]: Die Bedeutung der Intentionalität im Bereich des Seins nach **Thomas** von **Aquin**. ⟨Versuch einer Synthese⟩. — Wü: Triltsch 1962. XI, 88 S. = Forschungen zur neueren Philosophie u. ihrer Geschichte XIV; DM 8,—.

Kremer, Klaus: Der Apriorismus in der Erkenntnismetaphysik des Thomas von Aquin. — TrThZ LXXII, 1963, 105—116.

Kennedy, L. A., CSB: St. **Albert** the **Great**'s doctrine of divine illumination. — ModSch XL, 1962/63, 23—37.

Etzkorn, Ferdinand, OFM: The grades of the form according to **Roger Marston** OFM. — FranzStud XLIV, 1962, 418—454.

Synan, Edward A.: The „Introitus ad sententias" of **Roger Nottingham**, OFM. — MedStud XXV, 1963, 259—279.

Hemmerle, Klaus: Franz von **Baaders** philosophischer Gedanke der Schöpfung. — Frb/B, Mchn: Alber (1963). 147 S. = Symposion XIII; DM 12,80.

Segundo, Jean-Louis: **Berdiaeff**. Une réflexion chrétienne sur la personne. — (P:) Aubier (1963). 420 p. = Théologie LIII.

Nédoncelle, Maurice: Textes inédits de **Blondel** sur Pascal. Etude documentaire. — RScRel XXXVII, 1963, 150—163.

Boey, K., SJ: De dubbele oorspronkelijkheid van Blondels „Action". — Bijdr XXIV, 1963, 130—151; p. 151—153: Sommaire [en franç.:] La double originalité de M. Blondel.

Guggenberger, Alois: **Teilhard** de **Chardin**. Versuch einer Weltsumme. — Mz: Grünewald-Verl. (1963). 114 S.; DM 6,80.

Hengstenberg, Hans-Eduard: Evolution und Schöpfung. Eine Antwort auf den Evolutionismus Teilhard de Chardins. — Mchn: Pustet (1963). 256 S. = Salzburger Studien zur Philosophie III.

Magloire, Georges — Hubert Cuypers: Leben und Denken Pierre Teilhard de Chardins (Présence de Pierre Teilhard de Chardin, dt.) — Olten, Mchn: Roven Verl. (1964). 224 S.

Cchauchard, Paul-Hubert Cuypers: Für und wider Teilhard de Chardin. — Olten, Mchn: Roven Verl. (1963). 111 S. = Carnets Teilhard II; DM 6,80.

Siewerth, Gustav: Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz. Gesammelte Aufsätze zur Philosophie. — Düs: Schwann (1963). 300 S.; DM 28,—.

Wisse, Stephan (, OFMCap): Das religiöse **Symbol**. Versuch einer Wesensdeutung. — Ess: Ludgerus-Verl. Wingen 1963. XLIX, 297 S.; DM 30,—.

Zonneveld, P.: Het symbool. — TPh XXIV, 1962, 3—51.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Nicolau, Miguel, SJ: Función de la voluntad en orden a la certeza de la **fe** cristiana. — XIX Semana Española de teología ⟨18—23 sept. 1959⟩ . . . , Madr 1962, 97—116.

Backes, Ignaz: Tradition und Schrift als Quellen der Offenbarung. — TrThZ LXXII, 1963, 321—333.

Grelot, Pierre: L'**inspiration** scripturaire. — RechScRel LI, 1963, 337—382.

Rahner, Karl: Über die Inspiration der Schrift. — Diskussion über die Bibel, Mz (1963), 7—16.

Ebeling, Gerhard: „Sola scriptura" und das Problem der **Tradition**. — Schrift und Tradition . . . Hrsg. v. Kristen E. Skydsgaard . . . , Zü (1963), 95—127.

Photiadis, Emmanuel: Die Lehre der orthodoxen Kirche über Schrift und Tradition. — UnSa XVIII, 1963, 236—247.

Leuba, J.-L.: Tradition und Traditionen. Entwurf einer systematisch-theologischen Klärung. — Schrift und Tradition . . . Hrsg. v. Kristen E. Skydsgaard . . . , Zü (1963), 9—23.

Royo Marin, Antonio, OP: Dios y su obra. — Madr: Editorial Catolica 1963. XII, 659 p. = Biblioteca de autores cristianos CCXXII; pes 120.

Baumgartner, Ch., SJ: La **grâce** du Christ. — (Tourn:) Desclée (1963). XII, 340 p. = Le mystère chrétien. Théologie dogmatique (X); F 9,30.

Fries, Heinrich: Aspekte der **Kirche**. — Stu: Schwaben Verl. (1963). 199 S.; DM 10,50.

Benoit, Pierre, OB: Les origines apostoliques de l'**épiscopat** selon le Nouveau Testament. — L'Évêque dans l'Église du Christ . . . , (Brug 1963), 13—57.

Rahner, Karl, SJ: Über den Episkopat. — StdZ, Jg LXXXIX, 3 = Bd CLXXIII, 1963, 161—195.

Dejaifve, G., SJ: Episcopat et collège apostolique. — NRTh, A. XCV = T. LXXXV, 1963, 807—818.

Chenu, M.-D., OP: Les théologiens et le collège épiscopal. **Autonomie** et service. — L'Évêque dans l'Église du Christ . . . , (Brug 1963), 175—191.

Orrieux, L.-M., OP: Le corps épiscopal, dépositaire de la foi et des sacrements. — L'Évêque dans l'Église du Christ . . . , (Brug 1963), 59—79.

Anichini, Giuseppe: Nota alla teoria sacramentale del sacrificio **eucaristico**. — ScuCatt XCI, 1963, 331—352.

Durst, Bernhard, OSB: Inwiefern ist die Eucharistiefeier ein wahres Opfer Christi und der Gläubigen? — ThGl LIII, 1963, 176—207. 268—287.

Flanagan, Donal: The sacrament of **marriage**. — The meaning of Christian marriage. Papers of Maynooth Union Summer School, 1962 . . . , Dublin (1963), 36—61.

Studer, Basil, OSB: **Letzte Oelung** oder Krankensalbung. — FrbZPhTh X, 1963, 33—60.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Benoit, Pierre, OP: Révélation et inspiration selon la bible, chez saint Thomas et dans les discussions modernes. — RBibl LXX, 1963, 321—370.

Gerlitz, Peter: Außerchristliche Einflüsse auf die Entwicklung des christlichen **Trinitäts**dogmas. Zugleich ein religions- und dogmengeschichtlicher Versuch zur Erklärung der Herkunft der **Homousie**. — Leid: Brill 1963. VII, 292 p.

Colson, Jean: L'épiscopat catholique. Collégialité et primauté dans les trois premiers siècles de l'Église. — P: Ed. du Cerf 1963. 136 p. = Unam Sanctam XLIII; F 6,30.

Wilks, Michael: The Apostolicus and the Bishop of Rome. — JThSt N. S. XIII, 1962, 290—317; XIV, 1963, 311—354.

Barré, Henri, CSSP: L'apport Marial de l'Orient à l'Occident de saint **Ambroise** à saint **Anselme**. — Mariologie et oecuménisme I: Eglise orthodoxe = Études Mariales XIX, 1962, 27—89.

Mandouze, André: L'évêque et le corps presbytéral au service du peuple fidèle selon saint **Augustin**. — L'Évêque dans l'Église du Christ . . . , (Brug 1963), 123—151.

Gross, Julius: Entwicklungsgeschichte des Erbsündendogmas im nachaugustinischen Altertum und in der Vorscholastik ⟨**5.—11.** Jahrhundert⟩. — Mchn, Bas: Reinhardt Verl. 1963. 583 S. = Gross: Geschichte des Erbsündendogmas II; DM 56,—.

Richard, Robert L., SJ: The problem of an apologetical perspective in the trinitarian theology of St. **Thomas Aquinas**. — R: Gregorian Univ. Pr. 1963. VII, 336 p. = AnalGreg CXXXI = Ser. fac. theol.: sectio B, n. XLIII.

Martinez, Fidel G.: Evolución del dogma y regla de fe. ⟨Una cuestión fundamental en relación con las mismas⟩. — Madr: Consejo sup. de Invest. Cient. Inst. „Francesco Suarez" 1962. 243 p. = Bibliotheca theologica Hispana I, 4; pes 160,—.

Detloff, Werner: Die Entwicklung der Akzeptations- und Verdienstlehre von **Duns Scotus** bis **Luther**. Mit besond. Berücks. der Franziskanertheologen. — Mstr: Aschendorff (1963). XX, 368 S. = BeitrGPhThMA XL, 2; DM 39,—.

Hurley, Michael, SJ: A pre-tridentine theology of tradition, **Thomas Netter** of **Walden** ⟨† 1430⟩. — The Heythrop Journal IV, 1963, 348—366.

Carroll, E., OCarm: The marian theology of Arnold **Bostius**, OCarm ⟨1445—1499⟩. — Carm IX, 1962, 197—236.

Arimón, Gines: La teología de la fe y Fray **Diego de Deza**. — Barc: Sem. Conciliar de Barcelona; Madr: Consejo Super. de Invest. Cientificas 1962. 374 p. = Colectanea san Paciano ser. teol. X = Bibliotheca theologica Hispana I, 2; pes 150.

Fernández, Domiciano, CMF: Necesidad de la fe para la justificación según los concilios **Tridentino** y **Vaticano**. — XIX Semana española de teología ⟨18—23 sept. 1959⟩ . . . , Madr 1962, 43—78.

Ott, Heinrich: Die Lehre des I. Vatikanischen Konzils. Ein evangelischer Kommentar. — Bas: Reinhardt (1963). 174 S. = Begegnung IV; DM 9,80.

Pederzini, Novello: Fede e concili ecumenici. — Itinerario teologico dei concili ecumenici = Alla vigilia del concilio ecumenico Vaticano II Vol. II, R 1962, 29—52.

Horst, Fidelis van der, OFMCap: Das Schema über die Kirche auf dem I. Vatikanischen Konzil. — Pad: Bonifacius-Dr. (1963). 348 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheologische Studien VII; DM 22,50.

Fabro, Cornelio, CPS: La conoscenza razionale di Dio nel concilio Vaticano I. — Itinerario teologico dei concili ecumenici = Alla vigilia del concilio ecumenico Vaticano II Vol. II, R 1962, 9—28.

Del Rio, Emilio, SJ: Fe, inteligencia y teología. La teología a la luz de la encarnación. **Congar, Chenu, Deman**. — Madr: Ed. Razon y Fe (1963). 282 p. = Biblioteca „Razon y Fe" de teología I; pes 120.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Attwater, Donald: The christian churches of the **East**. Vol. II: Churches not in communion with Rome. 2. ed. — Milw: Bruce 1962. XII, 260 p.; **24 pl.**

Biot, François, OP: De la polémique au dialogue II: Les chrétiens séparés face à l'Église'. — P: Éd. du Cerf 1963. 135 p. = L'Église aux cent visages V; F 3,90.

Erni, Raymund: Das Christusbild der Ostkirche. Mit e. Geleitwort v. Konstantin B. Kallinikos. — Lu, Stu: Räber-Verl. (1963). 82 S. = Begegnung III; DM 6,80.

Renker, Z.: Unsere Brüder in den Sekten. Die Zeugen **Jehovas**. — Lmbg: Lahn-Verl. 1963. 75 S.; DM 2,—.

Mellor, Alec: Unsere getrennten Brüder die **Freimaurer** (Nos frères séparés, les francs-maçons, dt.) — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1964). 371 S.; DM 22,—.

Hanbury, M.: Baron von **Hügel** and the ecumenical movement. The Month N. S. XXIX, 1963, 140—150.

Kinder, Ernst: Die ökumenische Bewegung **1948—1961**. — Gladbeck: Schriftenmissions-Verl. (1963). 134 S. = Kirchengeschichtliche Quellenhefte XII/XIII; DM 3,—.

Holstein, H., SJ: **Jean XXXIII** pape de l'oecumenisme. — Revue de l'Action populaire n° CLXX, 1963, 769—778.

Rasker, A. J.: Enige facetten van de oecumenische ontmoeting tussen Oost en West. — NedThT XVII, 1963, 298—310.

R[ousseau], O. [, OSB]: Le dernière réunion du Comité Central du conseil oecuménique des Églises ⟨Paris, 7—16 août **1962**⟩. — Irén XXXV, 1962, 351—372.

Javierre, Antonio: El movimiento de Fe y Constitución al nivel de la IVª asamblea ecuménica. ⟨**Montreal**, Julio 1963⟩. — Sales XXV, 1963, 205—229.

Strotmann, D. T.: Le mouvement Foi et Constitution à Montréal 12—26 juillet 1963. — Irén XXXVI, 1963, 368—390.

Villain, Maurice, SM: La quatrième Conférence de „Foi et Constitution". Montréal, 12—26 juillet 1963. — NRTh, A. XCV = T. LXXXV, 1963, 819—846.

Stakemeier, Eduard: Probleme der Ökumene. Eine Literaturübersicht. — ThGl LIII, 1963, 366—381.

Weissgerber, Hans: Die Frage nach der wahren Kirche. Eine Untersuchung zu den ekklesiologischen Problemen der ökumenischen Bewegung. — Ess: Ludgerus-Verl. H. Wingen 1963. 391 S. = Koinonia II; DM 26,—.

Mehl, Roger: The ecumenical situation. — EcumRev XVI, 1, 1963, 1—13.

Outler, Albert C.: From disputation to dialogue. — EcumRev XVI, 1, 1963, 14—23.

Karrer, Otto: Vom ökumenischen Dialog. — Ich glaube eine heilige Kirche. Festschrift für Hans Asmussen zum 65. Geburtstag . . . , Stu 1963, 182—191.

Skydsgaard, Kristen E.: Tradition und Wort Gottes. Ein Beitrag zum ökumenischen Gespräch. — Schrift und Tradition . . . Hrsg. v. Kristen E. Skydsgaard . . . , Zü (1963), 128—156.

Goodall, Norman: Evangelicalism and the ecumenical movement. — EcumRev XV, 4, 1963, 399—409.

VIII. Moraltheologie

Häring, Bernhard, CSSR: **Paulinische** Freiheitslehre, Gesetzesethik und Situationsethik. — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . = AnalBibl XVII—XVIII, R 1963, I, 165—173.

Maisonneuve, Henri: La morale chrétienne d'après les conciles des **Xe** et **XIe** siècles. Pour l'histoire de la théologie morale. — Louv: Nauwelaerts; Lille: Giard [1963]. 46 p. = AnMedNam XV.

Körner, Franz: Vom Sein und Sollen des Menschen. Die existentialontologischen Grundlagen der Ethik in **augustinischer** Sicht. — P: Études Augustiniennes 1963. XX, 36 S.; F 9,—.

Eickelschulte, Dietmar, OP: Beatitudo als Prozeß. Zur Frage nach dem Ort der theologischen Ethik bei **Thomas** von **Aquin**. — Sein und Ethos . . . = Walberberger Studien I, Mz (1963), 158—185.

Engelhardt, Paulus, OP: Zu den anthropologischen Grundlagen der Ethik des Thomas von Aquin. Die Enthüllung des maßgebenden Lebenszieles durch das desiderium naturale. — Ebd. S. 186—212.

Dingjan, Franciscus, OSB: Het existentiële karakter van de prudentia bij s. Thomas. — Bijdr XXIV, 1963, 280—299; p. 299—301: Sommaire: Le caractère existentiel de la prudence chez s. Thomas.

Zalba, Marcellinus, SJ: Quid concilium **Tridentinum** contulerit ad theologiam moralem promovendam. — PerMorCanLit LII, 1963, 419—457.

Bruch, Richard: Die Ausbildung der Lehre von den Erkenntnisquellen der Moraltheologie im **17.** und **18.** Jahrhundert. — ZkTh LXXXV, 1963, 440—459.

Maggiolini, Sandro: Il problema della „certezza morale" in Léon **Ollé-Laprune**. — ScuCatt XCI, 1963, 277—304.

Sell, A. P. F.: Christian ethics and moral philosophy. Some reflections on the contemporary situation. — ScJTheol XVI, 1963, 337—351.

Trillhaas, Wolfgang: Die Unsicherheit der heutigen evangelischen Ethik und ihre Wurzeln. — ThLZ LXXXVIII, 1963, Sp. 721—734.

Martinez-Balirach, Jesús, SJ: Estudios modernos de Teología moral. Vol. I: Moral fundamental. — Santander: Sal Terrae **1963. 576 p.**

Rosa, Luigi, SJ: Morale cristiana e sociologia positiva. — Atti del primo symposion di sociologia religiosa a cura del centre USE ⟨Trento 21—23 ottobre 1962⟩, Brescia 1963, 19—32.

Munster, Donulus van, OFM: Das Prinzip der Ethik. Eine Kierkegaardsche Annäherung. — WissWeish XXVI, 1963, 197—205.

Lochmann, (Jan) M[ilic]: Die Bedeutung geschichtlicher Ereignisse für ethische Entscheidungen. — Zü: EVZ-Verl. (1963). 17 S. = Theologische Studien LXXII; sfr 2,20.

Fuchs, Josef, SJ: **Auctoritas** dei in auctoritate civili. — PerMorCanLit LII, 1963, 3—18.

Schöllgen, Werner: Lebendigkeit und Lebenskraft christlichen **Glaubens**. — Religion und Erlebnis . . . (Zum 70. Geburtstag von Franz Xaver von Hornstein . . .), Olten, Frb/B (1963), 31—53.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Atti del primo symposion di sociologia religiosa a cura del centro USE ⟨Trento 21—23 ottobre 1962⟩. — Brescia: Morcelliana 1963. 233 p. = Quaderni di „Humanitas".

Thielicke, Helmut: Einführung in die **christliche Ethik**. — Mchn: Piper 1963. 261 S.; DM 7,80.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Christliche Soziallehre. — StdZ, Jg LXXXIX, 3 = Bd CLXXIII, 3, 1963, 208—220.

Köhler, Hans: Christliche Existenz in säkularer und totalitärer Welt. Ein Beitrag aus der Sicht evangelischer Theologie. — Mchn: Pustet (1963). 208 S.; DM 16,20.

Comblin, Joseph: Theologie des Friedens. Biblische Grundlagen (Théologie de la paix, dt.) — Graz, Wien, Köln: Styria 1963. 448 S.; DM 25,—.

Semmelroth, Otto, SJ: **Kritik** an der **Kirche**? — StdZ, Jg LXXXIX, 4 = Bd CLXXIII, 4, 1964, 241—254.

Zangerle, Ignaz: Zur Situation der Kirche. Aufsätze 1933—1963. — Sa: Müller-Verl. 1963. 170 S.; DM 9,80.

Dibelius, Otto: **Obrigkeit**. — Stu: Kreuz-Verlag (1963). 142 S.

Philippi, Paul: Christozentrische **Diakonie**. Ein theolog. Entwurf. — Stu: Evangelisches Verlagswerk 1963. XII, 350 S.; DM 32,—.

Maihofer, Werner: **Naturrecht** als Existenzrecht. — Ffm: Klostermann (1963). 54 S. = Wissenschaft u. Gegenwart XXV.

Schorn, Hubert: Der Schutz der Menschenwürde im Strafverfahren. — (Neuwied/Rhein, B-Spandau:) Luchterhand-Verlag (1963). 150 S.; DM 14,80.

Mikat, Paul: **Staat und Kultur** in verfassungsrechtlicher Sicht. — Gewerkschaftliche Monatshefte XIV, 1963, 705—709.

Zbinden, Hans: Ohnmacht der **Eliten**? Über die Krise und Verantwortung der geistigen Führungsschichten in der modernen Gesellschaft. — Zü, Stu: Artemis (1963). 62 S.; DM 4,50.

Hondrich, Karl-Otto: Die Ideologien von **Interessenverbänden**. — B: Duncker u. Humblot 1963. 190 S.; DM 24,60.

Winklhofer, Alois: Das **Dorf** in Gefährdung. Landseelsorge heute. — Frb/B: Seelsorge-Verlag 1963. 117 S. = Schriftenreihe d. Instituts für missionarische Seelsorge III; DM 7,20.

Sozialwissenschaft und Gesellschaftsgestaltung. Festschrift für Gerhard **Weisser**. Hrsg. v. Friedrich Karrenberg u. Hans Albert. Unter Mitarb. v. Hubert Raupach. — B: Duncker & Humblot (1963). VIII, 500 S.; DM 56,—.

Zbinden, Hans: Humanismus der **Wirtschaft**. — Bern, Mchn: Francke (1963). 229 S.; DM 18,80.

Flamm, Franz: Die Verwaltung der **Sozialarbeit**. — Frb/B: Lambertus-Verlag 1963. 227 S.; DM 16,80.

Budde, Heinz: Die **Arbeitnehmerschaft** in der Industriegesellschaft. — Ess: Ludgerus-Verlag 1963. 237 S.; DM 11,80.

Schieder, Wolfgang: Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung. Die Auslandsvereine im Jahrzehnt nach der Julirevolution von 1830. — Stu: Klett 1963. 360 S.; DM 31,60.

Weber, Erich: Das **Freizeit**problem. Eine anthropologisch-pädagogische Untersuchung. — Mchn, Bas: Reinhardt 1963. 359 S.

Fabiunke, Günter: Martin **Luther** als Nationalökonom. Anh.: Martin Luther: An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen. Vermahnung, 1540. — B: Akademie-Verlag 1963. 230 S. = Schriften des Instituts für Wirtschaftswissenschaften XV.

Moore, Robert Emmet: Die Tür zum Mitmenschen in **Beruf** und **Familie** (The human side of successful communication, dt.) — Düs, Wien: Econ-Verlag (1963). 196 S.; DM 12,80.

Gagern, Friedrich E. Freiherr von: **Ehe**liche Partnerschaft. Die Ehe als Lebens- und Geschlechtsgemeinschaft. 2., verb. Aufl. — Mchn: Manz (1963). 313 S.; DM 24,80.

Edding, Friedrich: Ökonomie des **Bildungswesens**. Lehren und Lernen als Haushalt und als Investition. — Frb/B: Verlag Rombach 1963. 440 S. = Freiburger Studien zu Politik und Soziologie; DM 35,—.

Handbuch der **Sozialerziehung**. Hrsg. v. Ernst Bornemann und Gustav v. Mann-Tiechler unter berat. Mitw. von . . . Bd I: Grundlegung der Sozialerziehung. Mit e. Anh.: Sozialerzieherische Einrichtungen. — Frb/B: Herder (1963). XV, 466 S.; DM 38,—.

Dietz, Heinrich: **Jugend** von heute — Gesellschaft von morgen. Ist die gesellschaftliche Integration der Jugend gefährdet? — Neuwied/Rhein, B-Spandau: Luchterhand-Verlag 1963. 211 S.

Rössner, Lutz: Sozialpsychologische Probleme des **Alterns**. — Mchn, Bas: Reinhardt-Verlag 1963. 186 S.; DM 11,—.

Fromm, Erich: Das Menschenbild bei **Marx**. — Ffm: Europäische Verlagsanstalt 1963. 224 S.; DM 9,80.
Marbini, Jean: **Lenin**. Organisator der russischen Revolution. — Wiesb: Rheinische Verlagsanstalt [1963]. 400 S.; DM 13,20.
Koch, Hans-Gerhard: Neue Erde ohne Himmel. **Atheismus** und **Christentum** in der „DDR". — Stu: Quell-Verlag 1963. 591 S.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Neumann, Johannes: Der Spender der **Firmung** in der Kirche des Abendlandes bis zum Ende des kirchlichen Altertums. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung. — Meitingen: Kyrios-Verl. 1963. XVI, 131 S.; DM 18,—.
Labhart, Verena: Zur Rechtssymbolik des **Bischofsrings**. — Köln, Graz: Böhlau 1963. VI, 116 S. = Rechtshistorische Arbeiten II; DM 12,—.
Scheuermann, Audomar: Der strafrechtliche Schutz kirchlicher **Ritualvorschriften**. — Liturgie, Gestalt und Vollzug ... (Joseph Pascher zur Vollendung seines 70. Lebensjahres ...), Mchn 1963, 272—285.
Terschlüsen, Josef, OFM: Die Entwicklung der strafrechtlichen **Exemtion** des Franziskanerordens. — WissWeish XXVI, 1963, 27—34.
Schoeck, R. J.: Canon law in **England** on the eve of the reformation. — MedStud XXVI, 1963, 125—147.
Leisching, Peter: Die **Bischofskonferenz**. Beiträge zu ihrer Rechtsgeschichte, mit bes. Berücksichtigung ihrer Entwicklung in Österreich. — Wien, Mchn: Herold-Verl. (1963). 284 S. = Wiener rechtsgeschichtliche Arbeiten VII; DM 31,50.
Robleda, Olisius, SJ: Delegationes a iure in **Tridentina** Synodo. — PerMorCanLit LII, 1963, 477—499.
Bertrams, Wilhelmus, SJ: De quaestione circa originem potestatis iurisdictionis episcoporum in Concilio Tridentino non resulta. — PerMorCanLit LII, 1963, 458—476.
Naurois, L. de: La mise en oeuvre juridique de la sépération des Églises et de l'État ⟨loi du 9 décembre 1905⟩. — RevDrCan XIII, 1963, 65—80.
Schmidt, Kurt: Kardinal Pietro **Gasparris** Einfluß auf die Spruchpraxis der Sacra Romana Rota in Ehesachen. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1963. 123 S. = FrbThSt LXXXI; DM 12,—.
May, Georg: Der Kirchenaustritt in der Bundesrepublik Deutschland. — OeAKR XIV, 1963, 3—67.
Diözesansynode St. **Pölten** 1961. Teil II: Ordnungen und Statuten. — St. Pölten: Bischöfl. Ordinariat St. Pölten 1963. 219 S.; DM 19,—.
Zàk, Franz: Die St. Pöltener Diözesansynode 1961. — OeAKR XIV, 1963, 190—217.
Steinmüller, Wilhelm: **Staat** und **Kirche** in **Österreich**. ⟨Ihr Verhältnis nach dem Protestantengesetz von 1961.⟩ — AkKR CXXXI, 1962, 452—462.
Örsy, L., SJ: Vie de l'Église et renouveau du droit canon. — NRTh, A. XCV = T. LXXXV, 1963, 952—965.
Giacchi, Orio: Il concilio ecumenico e l'attuale legislazione della Chiesa. — Il Concilio Vaticano II nell' attessa della cristianità, Mil (1962), 155—178.
Petroncelli, Mario: Diritto canonico. — R: Studium 1963. 392 p.; lire 4 500.
Schmitz, Heribert: Die **Gesetzessystematik** des Codex Iuris Canonici. Liber I—III. — Mchn: Hueber 1963. XXXIX, 355 S. = MüThSt III, 18; DM 43,—.
Fogliasso, Ermilio: Per la sistematicità e la funzionalità del „Ius publicum ecclesiasticum". — Sales XXV, 1963, 412—480.
Lévesque, Charles-H.: L'ordinaire du lieu et la dispense des pérégrins. — RUnivOttawa XXXIII, 1963, 49*—64*. 114*—135*.
Oesterle, G.: De clausura monialium in Ecclesia orientali. — MonEccl LXXXVIII, 1963, 117—130.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Staehelin, Ernst: Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen zusammengestellt. Bd VI: Von der Mitte des **18.** bis zur Mitte des **19.** Jahrhunderts. — Bas: Reinhardt (1963). IX, 539 S.; DM 49,50.
Konrad, Joachim: Die evangelische **Predigt**. Grundsätze und Beispiele homiletischer Analysen, Vergleiche u. Kritiken. — Bremen: Schünemann (1963). 527 S. = Sammlung Dietrich CCXXVI; DM 12,80.
Kampmann, Theodor: Das Wesen der christlichen Predigt. — Liturgie, Gestalt und Vollzug ... (Joseph Pascher zur Vollendung seines 70. Lebensjahres ...), Mchn 1963, 154—170.
Arnold, F[ranz] X[aver]: La parole du salut. Réflexions théologiques sur la prédication. — Pastorale d'aujourd'hui ..., Brux (1963), 117—129.
Uhsadel, Walter: Die gottesdienstliche Predigt. Evangelische Predigtlehre. — Hdlb: Quelle & Meyer 1963. 284 S. = Uhsadel: Praktische Theologie I; DM 18,—.
Dreher, Bruno: Kerygmatische Predigt. — LebSeels XIV, 1963, 107—114.
Lerle, Ernst: Kerygma aus der Perspektive der Hörer. — B: Evang. Verl. Anstalt, [Zwickau: Hermann] (1963). 55 S.
Bulckens, Jozef: De verkondiging tijdens een liturgische viering. — CollMechl XLVIII, 1963, 598—608.
Maggiolini, Sandro: La parola di Dio proclamata nel quadro del sacrificio della messa. — OrientPast XI, 3, 1963, 97—110.
Altmann, Eckhard: Die Predigt als Kontaktgeschehen. — Stu: Calwer Verl. (1963). 77 S. = Arbeiten zur Theologie I, 13.
Lahidalga, J. M. de: Tecnica de la predicacion. — Lumen XI, 1962, 399—430.
Grasso, Domenico, SJ: La predicazione missionaria, oggi. — Problemi missionari d'oggi, Parma (1962), 111—125.
Schneyer, J.-B.: Predigtseelsorge aus den Psalmen. — An XVIII, 1963, 211—222.
Rabas, Josef: Katechetisches Erbe der Aufklärungszeit kritisch dargestellt an dem „Lehrbuch der christkatholischen Religion" von Johann Friedrich **Batz**, erschienen in Bamberg **1799**. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 180 S. = UntersThSeels XIX; DM 18,—.
Feifel, Erich: Personale und kollektive Erziehung. Katholisches Erziehungsverständnis in Begegnung und Auseinandersetzung mit der Sowjetpädagogik bei Anton Semjonowitsch Makarenko. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). XI, 372 S. = UntersThSeels XX; DM 26,80.
Parente, Pietro: La scuola nella luce della teologia. — DoctCom XV, 1962, 145—158.
Feifel, Erich: Der theologische Ansatz des **Katechismus**. — ThQu CXLIII, 1963, 334—350.
Riede, Johannes: Die religiöse Unterweisung im ersten Schuljahr. Katechesen zum Religionsbüchlein „Laßt die Kinder zu mir kommen". — Rottb: Bader'sche Verl.-Buchhandl. (1963). 452 S.
Pinckers, Gh.: La catéchèse, service de la parole de Dieu. — RevEcclLiège XLIX, 1963, 129—148.
Straub, Wilhelm: **Zeichenkatechesen** zum Religionsunterricht. Mit e. Einführung: „Katechetisches Zeichnen" von Günter Biemer. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 142 S.; DM 9,80.
Bertel, Michael: Wir zeichnen den Katechismus. 100 Tafelskizzen. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia-Verl. (1963). 123 S.; DM 9,80.

XII. Liturgik

Mateos, J., SJ: L'office monastique à la fin du **IVe** siècle: Antioche, Palestine, Cappadoce. — OrChr XLVII, 1963, 53—88.
Molin, J. B., FMC: Depuis quand le mot **offertoire** sert-il à désigner une partie de la messe? — EphLit LXXVII, 1963, 357—380.
Chavesse, Antoine: La messe de saint **Prix** du sacramentaire Gélasien du **VIIIe** siècle. — Liturgie, Gestalt und Vollzug ... (Joseph Pascher zur Vollendung seines 70. Lebensjahres ...), Mchn 1963, 60—69.
Hennig, John: The „Megas Kanon" of Andrew of Crete and the „Félire" of Oengus the Culdee. — MedStud XXV, 1963, 280—293.
Hofmeister, Philipp, OSB: Wo und wann wird die **Ordensprofeß** abgelegt? — Liturgie, Gestalt und Vollzug ... (Joseph Pascher zur Vollendung seines 70. Lebensjahres ...), Mchn 1963, 114—137.
Mateos, Juan, SJ: Le typicon de la grande église. Ms. Sainte-Croix n° 40, **Xe** siècle. Introduction, texte critique, traduction et notes. Tome I: Le cycle des douze mois. II: Le cycle des fêtes mobiles. — R: Pont. Inst. Orient. Studiorum 1962—1963. XXIV, 387 p.; 334 p. = OrChrAnal CLXV—CLXVI; lire 12 000.
Dürig, Walter: Die Meßformulare des Gelasianum Vetus für die Feier der Geburtstage der hl. Agnes und der hl. Soteris. — Liturgie, Gestalt und Vollzug ... (Joseph Pascher zur Vollendung seines 70. Geburtsjahres ...), Mchn 1963, 70—81.
Reinerth, Karl: Das **Heltauer Missale**. ⟨Cod. Heltensis Nr. 8/13/m saec. XIV⟩. Eine Brücke zum Lande der Herkunft der Siebenbürger Sachsen. — Köln, Graz: Böhlau Verl. 1963. XXIII, 151 S. = Siebenbürgisches Archiv III, 3; DM 16,—.
Petersohn, Jürgen: Das **Breviarium Caminense** der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in der ehem. Preuß. Staatsbibliothek. Ms. theol. lat. 208 d. Westdt. Bibliothek in Marburg. — Köln, Graz: Böhlau 1963. VI, 91 S. mit e. Faks. = Veröffentlichungen d. Historischen Kommission für Pommern V, 3; DM 10,—.
Schnitzler, Theodor: Eine Sonderform des **Konzilsritus**. — Liturgie, Gestalt und Vollzug ... (Joseph Pascher zur Vollendung seines 70. Lebensjahres ...), Mchn 1963, 297—315.
Dijk, S. J. P. van: Sources of the modern Roman liturgy. The ordinals by **Haymo** of **Faversham** and related documents ⟨1243—1307⟩. Edited with an introduction and a description of the manuscripts. Vol. I: Introduction, description of manuscripts. II: Texts. — Leid: Brill 1963. XVII, 293; X, 552 p. = Studia et documenta Franciscana I—II.
Manuale ad usum percelebris Ecclesiae **Sarisburiensis**. From the edition printed at Rouen in 1543, compared with those of 1506 ⟨London⟩, 1516 ⟨Rouen⟩, 1523 ⟨Antwerp⟩, 1526 ⟨Paris⟩, by A. Jefferies Collins. — Chichester: Moore et Tillyer 1960. XXX, 203 p. = Henry Bradshaw Society XCI.
Reifenberg, Hermann: Volkssprachliche Verkündigung bei der Taufe in den gedruckten **Mainzer** Diözesanritualien. — LJ XIII, 1963, 222—237.

Odoardi, Giovanni, OFMConv: Equivoci sui codici liturgici di Tagliacozzo e pretese falsificazioni del P. Nicolò **Colagreco** OFMConv ⟨† a. 1770⟩. — MiscFranc LXIII, 1963, 15—64.

Maertens, Thierry: Liturgische Bewegung am toten Punkt? (Les risques de plafonnement du mouvement liturgique, dt.). Mit e. Geleitwort der deutschen Ausgabe v. Erzabt Benedikt Reetz OSB. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 103 S.; DM 5,80.

Handbuch der Liturgiewissenschaft (L'Église en prière. Introduction à la liturgie, dt.) Hrsg. v. Aimé-Georges Martimort, unter Mitwirkung v. R. Béraudy [u. a.] (Übertr. aus d. Franz. v. Mirjam Prager, unter wissenschaftl. Beratung v. Emil J. Lengeling.) I: Allgemeine Einleitung. Die Grundelemente der Liturgie. Die Theologie der liturgischen Feier. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). XXIII, 429 S.; DM 34,50.

Pascher, Joseph: Das liturgische Jahr. — Mchn: Hueber-Verl. 1963. 780 S.; DM 38,—.

Vos, Cornelis: Der **Meßritus** (De riten van de mis, dt.). Ein Beitrag zur sinnvolleren Formgestaltung. — Sa: Verl. St. Peter (1963). 127 S.

Godart, J.: L'Eucharistie à **Taizé**. — QuestLitPar XLIV, 1963, 117—131. 208—233.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Vicaire, M.-Humbert, OP: L'imitation des apôtres: Moines, chanoines et mendiants ⟨IVe—XIIIe siècles⟩. — P: Ed du Cerf 1963. 91 p. = Tradition et spiritualité II; F 5,70.

Warnach, Viktor, OSB: Zur **Theologie** des Gebetes bei **Nilus** von **Ankyra**. — Perennitas ... Thomas Michels OSB zum 70. Geburtstag ..., Mstr (1963), 65—90.

Leclercq, Jean, OSB: La dévotion médiévale envers le crucifié. — MaisD LXXV, 1963, 119—132.

Elisabeth von Thüringen. Hrsg. u. eingeleitet von Walter Nigg. — Düs: Patmos-Verl. (1963). 169 S. = Heilige der ungeteilten Christenheit; DM 10,80.

Reypens, L., SJ: Een nog onbekende mystieke grootheid in onze veertiendeeuwse mystieke letteren. — OGE XXXVII, 1963, 241—267; ib. p. 268—290: Bijlaje: Kleine bloemdezing uit het traktaat „De osculo amoris". —

Fassard, G., SJ: Le fondement de l'herméneutique selon la XIIIe régle d'orthodoxie des Exercises spirituels d'**Ignace** de **Loyola**. — Ermeneutica e tradizione ..., R 1963, 203—219.

Orcibal, Jean: Le rôle de l'intellect possible chez **Jean** de la **Croix**. Ses sources scolastiques et nordiques. — La mystique rhénane. Colloque de Strasbourg 16—19 mai 1961, P 1963, 235—279.

Leroy, Olivier: Saint Jean de la Croix en face du miracle. — RAscMyst XXXIX, 1963, 433—464.

Reisinger, Franz, OSFS: Die Mystik des hl. **Franz** von **Sales**. — Jahrbuch für salesianische Studien 1963, 41—55.

Monasterio, Joaquin: Estructura sacramental. Espiritualidad del P. La **Puente**. — Madr: Instituto „Francisco Suarez" 1962. 253 p. = Colectanea San Paciano XI = Bibliotheca theologica Hispana I, 3; pes 150,—.

Lievin, Germain: La route vers Dieu. Jalons d'une spiritualité **alphonsienne**. — Frb/S, R: Ed. St.-Paul (1963). 151 p.; sfr 6,90.

Jiménez Duque, Baldomero: Teología de la **mistica**. — Madr: Ed. Catolica 1963. XVI, 523 p. = Biblioteca de autores cristianos CCXXIV; pes 120.

Baumgardt, David: Mystik und Wissenschaft. Ihr Ort im abendländischen Denken. (Nach Aufzeichnungen des Verfassers u. ergänzt aus Niederschriften zu seinen Berliner Vorlesungen hrsg. v. Helmut Minkowski.) — Witten: Luther-Verl. 1963. 120 S.; DM 18,—.

Oger, H.-M., OP: **Spiritualité** pour notre temps. Une introduction à la vie spirituelle. — (P:) Spes (1963). 266 p.

Georges-Albert, F.: La vie religieuse dans le paradoxe de l'évangile. — Montr, P: Fides (1963). 234 p. = La Fontaine d'Élei; F 13,50.

Chevignard, Bernard-Marie, OP: Evangelium als Schule geistlichen Lebens (La doctrine spirituelle de l'évangile, dt.) — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 207 S.; DM 13,80.

Hammann, Adalbert: **Gebete** der ersten Christen (Prières des premiers chrétiens, dt.). Mit e. Einf. von Henry Daniel-Rops. — Düs: Patmos-Verl. (1963). 494 S. = Alte Quellen neuer Kraft.

Butler, Basil Christopher, OSB: Der Alltag des Gebets (Prayer. An adventure in living, dt.) — Düs: Patmos-Verl. (1963). 137 S.

Caffarel, Henri: Briefe über das Beten (Lettres sur la prière, dt.) — Mz: Grünewald-Verl. (1963). 184 S.; DM 9,80.

Gelineau, J.: Les rythmes de la prière du chrétien. — MaisD LXXIII, 1963, 71—94.

Wiederentdeckung des **Fastens** (Redécouvertes du jeûne, dt.) Hrsg. v. R.-R. Régamey. Mit Beitr. v. O. Buchinger [u. a.] — Wien, Mchn: Herold (1963). 300 S.; DM 16,80.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Weiss, Paul: Religion and art. — Milw: Marquette Univ. Pr. 1963. 97 p. = The Aquinas lectures, 1963; $ 2,50.

Rowland, Benjamin: Religious art in east and west. — HistRel II, 1, 1962, 11—32.

Ramseyer, Jean-Philippe: Le parole et l'image. Liturgie, architecture et art sacré. — (Neuch: Delachaux & Niestlé 1963). 207 p. = Collection de Taizé; sfr 8,50.

Bloch, Peter: Nachwirkungen des Alten Bundes in der christlichen Kunst. — Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein, (Köln 1963), 737—781.

Büder, Rudolf: Biblische Bildaussage. [Teilsammlung.] Werke d. Malers Rudolf Büder. Hrsg. u. eingel. von Oskar Beyer. — Lahr: Kaufmann (1963). 21 S. Abb. mit Text; DM 9,80.

Sas-Zaloziecky, Wladimir: Die **altchristliche** Kunst. — (Frkf/M, B: Ullstein 1963.) 157 S. mit Abb., 20 Bl. Abb. mit Text = Ullsteins Kunstgeschichte VII = Ullstein Bücher.

Schade, Herbert, SJ: Der Stein unter dem Thron Gottes. Hinweise zur Symbolik frühmittelalterlicher Kirchen. — GL XXXV, 1963, 115—127.

Tack, Wilhelm: Die Dombauten des 13. Jahrhunderts in **Paderborn** und **Riga**. — WestfZ CXII, 1962, 233—244.

Drost, Willi: Die Marienkirche in **Danzig** und ihre Kunstschätze. — Stu: Kohlhammer (1963). 192 S. mit Abb., 200 S. Abb. mit Text. 4° = Kunstdenkmäler der Stadt Danzig IV = Bau- u. Kunstdenkmäler des dt. Ostens A, 4; DM 48,—.

(Villinger, Carl J[ohann] H[einrich] u. Franz Kemmerer:) Der **Dom** zu **Worms**. Wegweiser u. Deutung. (Fotos: Robert Schmitt. 6. durchges. u. erw. Aufl.). — Worms: (Propsteipfarramt Dom St. Peter) 1962. 40 S., 1 Beil., 1 Titelbild = Wormatia sacra II; DM 1,50.

Busch, Harald, u. Bernd Lohse: Europäische Plastik der **Spätgotik** und **Renaissance**. Einl. u. Bilderläuterungen von Hans Weigert. — Ffm: Umschau Verl. (1963). XXXI S. mit Abb., 224 S. Abb., 1 Titelbild 4° = Monumente des Abendlandes.

Hartwagner, Siegfried: Der Dom zu **Gurk**. — Klagenfurt, Wien, Ffm: Verl. Carinthia (1963). 47 S., 60 Bl. mit 175 Abb., 24 Bl. Bilderläuterungen in Rückenschlaufe, 4°; DM 33,—.

Hintzenstern, Herbert von: Die **Marienaltäre** in Lippersdorf und Münchenbersdorf. Fotos von Klaus G. Beyer u. Günther Ziegler. (Hrsg. von d. Pressestelle d. Ev.-luth. Kirche in Thüringen.) — B: Evang. Verl.-Anst. (1963). 21 S., 49 S. Abb.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Gütersloher Verlagshauses Gerd Mohn bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

Anschriften der Mitarbeiter:

Prälat Dr. Hans Daniels, Köln-Deutz, Tempelstraße 2a; Prof. Dr. Joh. H. Emminghaus, Mühlheim-Speldorf, Falkenweg 6; Dr. Leo Eizenhöfer OSB, Abtei Neuburg, Post Ziegelhausen; Prof. D. Dr. Gustav Ermecke, Paderborn, Kamp 6; Dr. Josef Funk SVD, Dueñas (Spanien), Colegio Misionero del Verbo Divino; Prof. Dr. Joachim Gnilka, Münster, Kirchherrngasse 13; Regens Dr. Gottfried Griesl, Innsbruck, Propstenhofweg 1; Dr. Benno Hegglin, Fribourg (Schweiz), Benedictinum, St.-Bartholomäus-Straße 50; Prof. Dr. Fritz Hoffmann, Erfurt, Geschwister-Scholl-Straße 76; Prof. Dr. Rudolf Hofmann, Freiburg, Burgunder Straße 17; Prof. Dr. Walter Kornfeld, Wien II., Mohrengasse 9; Prälat Prof. Dr. Heinrich Kühle, Münster, Breul 28; Dr. Peter Lengsfeld, Hiltrup, Hof Heidhorn; Prof. Dr. Josef Pieper, Münster, Malmedyweg 10; Prof. Dr. Joseph Ratzinger, Münster, Annette-von-Droste-Hülshoff-Allee 18; P. Raymond Saint-Jean SJ, Rom, Collegio Bellarmino; Dr. F. S. Schmitt OSB, Bad Wimpfen/Neckar, Benediktinerabtei Grüssau; Stadtarchivar Dr. Jürgen Sydow, Tübingen, Nauklerstraße 39; Doz. Dr. Wilhelm Thüsing, Würzburg, Sanderroth-Straße 24; Dr. Alejandro de Villalmonte OFMCap, Madrid, Pza. de Jesús 2; Vizeoffizial Dr. Paul Wesemann, Münster, Ägidiistraße 11.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1964 · Printed in Germany

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: 44 Münster, Johannisstraße 8—10 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Unverlangt eingesandte Bücher werden nach Möglichkeit in die Bibliographie aufgenommen oder rezensiert.
Eine Verpflichtung hierzu wird jedoch von der Schriftleitung nicht übernommen. Gleiches gilt für unverlangt eingesandte Manuskripte.
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.

Anna Maria Renner

Der Heilige in der Welt

Markgraf Bernhard von Baden —
eine Leitgestalt des christlichen Europa

64 S., engl. Broschur 3,80 DM

Bernhard, der in allem das Wesentliche erkannte und seinem Grundsatz der Einfachheit und Strenge jederzeit treu geblieben ist, wird hier aufgrund zeitgenössischer Dokumente als politischer, kultureller, geistiger und religiöser Vorkämpfer eines vereinigten Europas geschildert.

Ein interessantes Büchlein also, dessen Lektüre sich auch für Sie lohnen wird!

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

BADENIA VERLAG KARLSRUHE

Nach kurzer Zeit schon in 2. Auflage

Hubert Jedin

Der Abschluß des Trienter Konzils 1562/63

Univ.-Professor Dr. Dr. Hubert Jedin, der Geschichtsschreiber des Trienter Konzils, veröffentlichte Ende letzten Jahres diese ungemein fesselnde Darstellung über den Abschluß des Trienter Konzils. In bewußter Beschränkung auf das Wesentliche zeigt er, wie zwei schwere Krisen überwunden wurden und der glückliche Abschluß unter der Leitung des Kardinals Morone herbeigeführt werden konnte.
(Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung. Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum. Heft 21)
88 Seiten, kartoniert DM 7,—. Bezug durch jede Buchhandlung.

Verlag Aschendorff Münster

Theophrast von Hohenheim genannt Paracelsus

Sämtliche Werke. Zweite Abteilung: Theologische und religionsphilosophische Schriften.

Herausgegeben von Prof. Dr. KURT GOLDAMMER

Nachdem Karl Sudhoff in den Jahren 1922—1933 in den 14 Bänden der Ersten Abteilung sämtlicher Werke des Paracelsus die medizinischen und naturwissenschaftlichen Schriften veröffentlicht hatte, war es ihm nicht vergönnt, eine befriedigende Entwicklung der theologischen Reihe zu erleben. Heinrich Bornkamm hat die Arbeit weitergeführt und Kurt Goldammer angeregt, sich dieser Aufgabe in Verbindung mit der Paracelsus-Kommission zu widmen. Diese Kommission wird das gesamte theologisch-religionsphilosophische Werk des Paracelsus in 10 Bänden vorlegen.

Inhalt der Edition:

Gruppe I: Einzelschriften — **Band I-III**

Allgemeines zum „Seligen Leben". Gott, Christus, Kirche — Ethisches, Soziales und Politisches — Eheschriften — Taufschriften — Buß- und Beichtschriften — Dogmatisches und Polemisches

Gruppe II: Bibelauslegungen — **Band IV—VII**

Alttestamentliche Kommentare — Evangelienkommentare — Kommentare zu den neutestamentlichen Briefen

Gruppe III: Abendmahlschriften — **Band VIII**

An Clemens VII. — Bibelauslegungen zum Abendmahl — Einzelschriften zum Abendmahl

Gruppe IV: Sermones — **Band IX**

An Clemens VII. — Bibelauslegungen und Einzelschriften zum Abendmahl

Gruppe V: Marienschriften — **Band X**

Bisher erschienen: **Gruppe II: Bibelauslegungen**

Band IV: **Auslegung des Psalters Davids, Teil I**

Kommentar zu den Psalmen 75 (76) bis 102 (103). 1957. LIII, 347 Seiten, brosch. 48,— DM, Ln. 54,— DM

Band V: **Auslegung des Psalters Davids, Teil II**

Kommentar zu den Psalmen 103 (104) bis 117 (118). 1957. XX, 260 Seiten, brosch. 28,— DM, Ln. 34,— DM

Band VI: **Auslegung des Psalters Davids, Teil III**

Kommentar zu den Psalmen 118 (119) bis 137 (138). 1959. XXV, 240 Seiten, brosch. 28,— DM, Ln. 34,— DM

Band VII: **Auslegung des Psalters Davids, Teil IV**

Kommentar zu den Psalmen 138 (139) bis 150. Auslegung über die Zehn Gebote Gottes. Fragmentarische Entwürfe zu den Zehn Geboten. Jesajakommentar. Danielkommentar. 1961. XLVIII, 359 Seiten, brosch. 40,— DM, Ln. 48,— DM.

Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung

FRANZ STEINER VERLAG GMBH · WIESBADEN

HEINRICH KRAFT

CLAVIS PATRUM APOSTOLICORUM

Konkordanz zu den Schriften der Apostolischen Väter

VIII, 501 Seiten. Leinen DM 65.—

„Eindringendes Studium der unter der Bezeichnung 'Apostolische Väter' zusammengefaßten Gruppe von Schriften ist ohne gutes Lexikon bzw. ohne eine gute Konkordanz nicht möglich, denn es handelt sich um eine Zeit, die in außergewöhnlichem Maße die in der Umwelt bereitliegenden Wörter und Begriffe in den Dienst der Aussage neuer Inhalte nehmen mußte; darum kommt es auf die genaue Fixierung der Wortbedeutungen in nachapostolischer Zeit an. Für jeden, der die innerkirchliche Entwicklung in der wichtigen nachapostolischen Zeit verstehen möchte, ist die neue 'Clavis Patrum Apostolicorum' ein wirklicher Schlüssel. Sie schließt eine klaffende Lücke, die noch besteht zwischen den Wörterbüchern und Konkordanzen zur Bibel und etwa dem Index apologeticus von Goodspeed. Dem griechischen Grundwort ist zunächst das lateinische Parallelwort beigegeben, und danach folgt die definierende und umschreibende deutsche Übersetzung. Alle Stellen, an denen das Wort verwendet wird, sind in der Reihenfolge: Zwölfapostellehre, Barnabasbrief, 1. Klemensbrief, sogenannter 2. Klemensbrief, Ignatius, Polykarp, Hirte des Hermas verzeichnet, so daß man auf den ersten Blick sieht, ob ein Wort gebraucht wird und wo es vorkommt. Fast immer wird der Zusammenhang mitangeführt — eine sehr wertvolle Beigabe."

Professor Bernhard Kötting, Münster

DIE TEXTE AUS QUMRAN

Hebräisch/Deutsch

Übertragen, mit masoretischer Punktation, Einführungen und Anmerkungen herausgegeben von Eduard Lohse

Etwa 294 Seiten. Leinen ca. DM 36.—

„Professor D. Eduard Lohse gibt die erste Textausgabe der Qumran-Schriften im deutschsprachigen Raum heraus, die neben der deutschen Übersetzung den hebräischen Originaltext bietet. Damit ist jedem Interessierten ein leichter Zugang zu den Quellen ermöglicht worden. Das Buch beginnt mit einer knappen, aber übersichtlichen und zuverlässigen Einführung in die Geschichte, das Leben und die Theologie der Qumran-Gemeinde, wobei auf die wichtigsten zwischen Qumran und dem Neuen Testament bestehenden Parallelen hingewiesen wird. Was diese Einführung wertvoll macht, ist ihre Ausstattung mit einer Literaturzusammenstellung, die sich auf die Textausgaben, die wichtigsten Gesamtübersichten und jene Veröffentlichungen beschränkt, die die Beziehung zu den neutestamentlichen Schriften behandeln. Auch in der Darbietung der Texte wird eine Auswahl getroffen, die man voll billigen muß. Jeder Schrift stellt Lohse eine schnell informierende Einweisung voran, die jeweils der Überlieferung des Textes und wichtigen Einzelproblemen gewidmet ist, eine inhaltliche Beschreibung enthält und Spezialliteratur und Kommentare angibt. Alles ist darauf ausgerichtet, einzuführen und weiterzuführen, und deshalb nicht nur für die Hand des Experten, sondern vor allem auch für den Gebrauch des Studierenden geeignet."

Professor Dr. Joachim Gnilka, Münster

IM KÖSEL-VERLAG ZU MÜNCHEN

Hans Erich Feine

KIRCHLICHE RECHTSGESCHICHTE

Die Katholische Kirche

4. Auflage. 1964. Gr. 8°. XXIV, 788 Seiten. Leinen DM 48,—.

„Es fehlte bisher an einer Rechtsgeschichte, namentlich an einer Verfassungs- und Institutionengeschichte, die mehr ist als ein bloßer Grundriß. Diese sehr spürbare Lücke ist nun endlich geschlossen worden, und zwar in meisterhafter Weise. Der Kirchenrechtler und Rechtsgeschichtler H. E. Feine hat mit ... seiner Kirchlichen Rechtsgeschichte einem lange empfundenen Notstand abgeholfen. Wir haben nun ein Werk zur Hand, das über die gesamten Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet eine zusammenfassende und zuverlässige Rechenschaft gibt.

Tübinger Theologische Quartalsschrift

Jürgen Petersohn

DAS BREVIARIUM CAMINENSE

der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in der ehem. Preuß. Staatsbibliothek. Ms. theol. lat. 208 der Westdeutschen Bibliothek in Marburg.

(*Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Reihe V: Forschungen zur pommerschen Geschichte, Heft 3*)

1963. Gr. 8°. VI, 91 Seiten, 1 Tafel. Brosch. DM 10,—.

Das Brevier ist die einzige liturgische Handschrift des Bistums Kammin, das in Westeuropa aufbewahrt wird. Durch die Tatsache, daß eine Anzahl liturgischer Formulare des Bistums nur allein aus dieser Handschrift bekannt ist, gewinnt es erhöhten Wert. Die Arbeit, die die Handschrift nach allen Seiten, besonders aber inhaltlich erschließt, bietet die Grundlage zu weiteren heiligenkundlichen Studien.

Karl Reinerth

DAS HELTAUER MISSALE

(Cod. Heltensis Nr. 8/13/m saec. XIV)

Eine Brücke zum Lande der Herkunft der Siebenbürger Sachsen

(*Siebenbürgisches Archiv. Dritte Folge, Band 3*)

1963. Gr. 8°. XXIV, 151 Seiten, 3 Tafeln. Brosch. DM 16,—.

Der Verfasser hat, im Gegensatz zu früheren Untersuchungen, den gesamten Inhalt der Missale-Handschrift einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und hiermit auch einen Beitrag zur Geschichte des Gottesdienstes der siebenbürgisch-sächsischen Kirche in den ersten Jahrhunderten nach der Ansiedlung geliefert. Der Nachweis für die Richtigkeit der aufgestellten Thesen wird in einer fachgerechten Quellenbehandlung beigebracht, auf der die weitergehenden Folgen basieren.

BÖHLAU VERLAG KÖLN GRAZ

Soeben erschien:

EDGAR HENNECKE†

Neutestamentliche Apokryphen

in deutscher Übersetzung

3., völlig neubearbeitete Auflage

herausgegeben von WILHELM SCHNEEMELCHER

II. Band: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes
1964. X, 661 Seiten. Brosch. DM 38,—, Lw. DM 43,—

Das Werk wird nur geschlossen abgegeben
Preis des vollständigen Werkes: Brosch. DM 57,60, Lw. DM 67,—

Der zweite Band der von E. Hennecke begründeten, jetzt aber völlig neu bearbeiteten Neutestamentlichen Apokryphen zeigt vielleicht noch deutlicher als der 1959 erschienene erste Band, welche großen Fortschritte auf diesem Gebiet seit 1924, dem Jahr der vorigen Auflage, zu verzeichnen sind. Neue Texte (z. B. bei den Paulusakten) und neue Forschungsergebnisse bestimmen diesen zweiten Band. Neben den apostolischen Pseudepigraphen werden vor allem die großen Apostelakten des 2. und 3. Jahrhunderts in guter deutscher Übersetzung geboten. Von den jüngeren Apostelakten vermittelt eine Übersicht einen lebendigen Eindruck. Apokalyptische Stoffe aus den ersten fünf Jahrhunderten sind in charakteristischen Beispielen zusammengestellt. Einleitungen zu den Hauptteilen wie zu den einzelnen Texten führen den Leser in die wissenschaftlichen Probleme dieser Literatur. Das Register zu beiden Bänden ist ein wichtiger Schlüssel zum ganzen Werk.

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Tübingen

Soeben erscheint:

OTTO EISSFELDT

Einleitung in das Alte Testament

unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen sowie der apokryphen- und pseudepigraphenartigen Qumrānschriften. Entstehungsgeschichte des Alten Testaments.

(Neue Theologische Grundrisse)

3., neubearbeitete Auflage

1964. XVI, 1129 Seiten. Brosch. DM 54,—, Lw. DM 59,—

In jahrelanger, sorgfältiger und mühevoller Kleinarbeit hat Professor Eißfeldt die Neuauflage seiner „Einleitung" fertiggestellt. Das seit Erscheinen der zweiten Auflage (1956) vor allem aus Ausgrabungen und neuen Texten hinzugekommene Material findet in ihr Berücksichtigung. Auf weiten Strecken war — besonders in den Teilen I, IV und V — eine gründliche Umarbeitung erforderlich. Das Literaturverzeichnis wurde vom Verfasser mit bewährter Zuverlässigkeit vervollständigt und diesesmal nicht wieder chronologisch, sondern der besseren Übersicht wegen nach Verfassern alphabetisch geordnet.
Damit steht dieses wichtige, seit langem vergriffene Standardwerk der alttestamentlichen Forschung wieder zur Verfügung und kann besonders dem Studierenden über alle Fragen des AT erschöpfend Auskunft geben.

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Tübingen

Ab Januar 1964 erscheint

EHE

ZENTRALBLATT FÜR EHE- UND FAMILIENKUNDE

Im Auftrag des Christlichen Instituts für Ehe- und Familienkunde, Basel
herausgegeben von Theodor Bovet
Jährlich 4 Hefte im Format 16 x 24 cm, 48 Seiten
Jahresabonnementspreis 20,— DM

Die Beratung in Ehe- und Familienfragen ist überall in der Welt zu einer vordringlichen Aufgabe geworden. Die Probleme der Ehe und Familie und ihre Lösung beschäftigen alle Völker der Erde, und es ist für jeden, der auf diesem Gebiet arbeitet, von höchstem Interesse, zu erfahren, wie anderswo eine Lösung gesucht und gefunden wird. Das vorhandene Erfahrungsmaterial zu sammeln und allen, die zum Wohle von Ehe und Familie arbeiten, zugänglich und nutzbar zu machen, hat sich ein interkonfessioneller und übernationaler Kreis von Eheberatern, Ärzten und Theologen zur Aufgabe gestellt. Das Vermittlungsorgan ist diese neue Zeitschrift „EHE". Bekannte Persönlichkeiten wie

Dr. theol. h. c. Dr. med. Theodor Bovet, Basel,
Dr. iur. Josepha Fischer-Erling, Köln,
Dr. med. Guido N. Groeger, Düsseldorf,
Pfarrer Roelof Kaptein, 's-Gravenhage/Holland,
Dr. med. Bernhard Korte, Köln,
Kanonikus Pierre de Locht, Brüssel,
Margit Norell, Stockholm,

unterstützt von einem Mitarbeiterkreis von mehr als 60 Fachleuten aus allen europäischen und überseeischen Ländern einschließlich der Länder hinter dem Eisernen Vorhang bürgen für wissenschaftlich einwandfreie Beiträge.

Der ersten Nummer liegt bei eine 32 Seiten umfassende praktische Anleitung zur Einordnung aller Beiträge in ein erprobtes „System der Ehe- und Familienkunde". Damit kann sich der Bezieher der Zeitschrift ein stets griffbereites Nachschlagewerk schaffen, das seine speziellen Kenntnisse ergänzt.

Die Zeitschrift wendet sich an alle, die mit Eheberatung im weitesten Sinne zu tun haben, also an Eheberater, Ärzte, Seelsorger, Fürsorger, Erzieher, Anwälte und Richter.

Die Zeitschrift kann bezogen werden durch den Buchhandel, die Post oder den Verlag.

KATZMANN-VERLAG KG. TÜBINGEN

Gott in Welt

Gott in Welt
2 Bände
Festgabe für Karl Rahner

Herausgegeben von Johannes B. Metz, Walter Kern SJ, Adolf Darlapp und Herbert Vorgrimler. Schriftleitung: Herbert Vorgrimler.

Karl Rahner, der am 5. März 1964 sein 60. Lebensjahr vollendet, gilt heute in aller Welt als einer der profiliertesten und aufgeschlossensten Theologen der katholischen Kirche. Seine maßgebliche Beteiligung am Zweiten Vatikanischen Konzil ist allgemein bekannt. Am 7. und am 25. November 1963 wurde er von Papst Paul VI. in Privataudienzen empfangen und zur Weiterführung seines Werkes ermuntert. Im gleichen Monat wurde er als Nachfolger von Romano Guardini in die philosophische Fakultät der Universität München berufen.
Der Weg seines Denkens und Schaffens zeichnet sich ab von dem Werk „Geist in Welt" über „Hörer des Wortes" bis hin zur Neuauflage des „Lexikon für Theologie und Kirche" und dem im Spätsommer dieses Jahres unter seiner Mitherausgeberschaft erscheinenden „Handbuch der Pastoraltheologie". Für ihn ist Theologie nicht historisierende oder abstrakte Wissenschaft, sondern immer der Weg zum „Hörer des Wortes". So ist auch das unter seiner Mitherausgeberschaft erscheinende „Lexikon für Theologie und Kirche" nicht nur ein Nachschlagewerk über Fakten oder die Darstellung des heutigen Standes der wissenschaftlichen Theologie, sondern immer auch Frage. Und die Schriftenreihe „Quaestiones disputatae" ist eine Frucht dieser sich wieder selbst befragenden modernen theologischen Denkweise Karl Rahners. Da aber Gott in Schöpfung, Inkarnation und Kirche in dieser Welt präsent bleiben möchte, muß theologische Wissenschaft fruchtlos bleiben, wenn sie sich nicht inkarniert in einer praktischen Theologie.

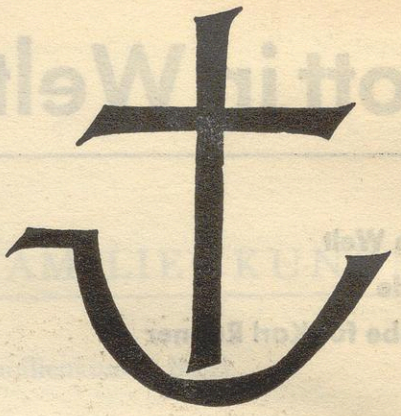
Inhalt:

In der Festgabe zu seinem Geburtstag greifen nun Freunde und Schüler die Anregungen und Impulse dieses originären Denkers auf und konkretisieren es in ihren Bereich hinein. Wie fruchtbar dieses Denken wurde, dokumentiert die Vielfalt der Festschrift, deren über 70 Beiträge nach folgenden Themen geordnet sind: Philosophische Grundlagen / Theologische Grundfragen / Biblische Themen / Zur Theologie von Christus und Kirche / Zum Problem der Religionen und Konfessionen / Phil.-theol. Grenzfragen der Geisteswissenschaften / Phil.-theol. Grenzfragen der Naturwissenschaften.

2 Bände, Band 1, 752 Seiten, Band 2, 964 Seiten, Leinen, Gesamtpreis 98,— DM

Verlag Herder

Der zweite Band
ist soeben erschienen



Joseph Lortz

Geschichte der Kirche

21., völlig neubearbeitete Auflage in zwei Bänden. Außerdem ist in Kürze auch eine einbändige Dünndruckausgabe lieferbar.

Der zweite Band der Kirchengeschichte führt vom Humanismus und der bei Lortz besonders interessierenden Darstellung der *Reformation und Luthers* bis zum 2. Vatikanischen Konzil und zur Reise Papst Pauls VI ins Heilige Land. Die evangelischen und außereuropäischen Entwicklungen wurden weitgehend berücksichtigt.

Der erste Band der Neubearbeitung hatte wie die bisherigen Auflagen bei der Kritik und bei den Lesern einen großen Erfolg: Ein monumentales Geschichtsbild ... klar begründete Wissenschaftlichkeit und ansprechende Darstellungsweise ... ein Buch für das theologische Studium der Kirchengeschichte heute (*Theologische Revue*). Eine der besten Kirchengeschichten unserer Zeit ... in glänzender Sprache geschrieben und ... von ganz großer Eindruckskraft (*Anzeiger für die Kath. Geistlichkeit*). Eine wesentliche Hilfe für das interkonfessionelle Gespräch (*Evangelische Akademie Loccum*). Wenn vom Kirchenhistoriker mit Recht verlangt wird, daß sich in ihm Theologe und Geschichtswissenschaftler begegnen müssen, so ist diese Forderung hier vollauf erfüllt (*Die neue Ordnung*). Das Werk ist in dieser Neubearbeitung über sich hinausgewachsen (*Trierer Theol. Zeitschrift*). Besondere Empfehlung braucht es auch jetzt nicht; die Zahl der Auflagen und der Übersetzungen ist an sich schon Empfehlung genug (*Gregorianum, Rom*).

Die »Geschichte der Kirche« von Joseph Lortz wurde bisher ins Englische, Französische, Italienische, Spanische, Japanische und Vietnamesische übersetzt.

Band I: Altertum und Mittelalter. XX und 526 Seiten, 22 Tafeln, 27 Karten, kart. DM 38,—, Leinen DM 43,—.

Band II: Die Neuzeit. VIII und 590 Seiten, 24 Tafeln, 19 Karten, kart. DM 46,—, Leinen DM 52,—.

Ungekürzte Dünndruckausgabe in einem Band. XXVI und 1106 Seiten, im Druck, erscheint in Kürze. — Bezug durch jede Buchhandlung. Ausführlicher neuer Prospekt auf Wunsch.

Verlag Aschendorff Münster

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 16,—

Nummer 2 — 1964 — 60. Jahrgang

Velum quadragesimale. Von Joh. H. Emminghaus, Mülheim-Ruhr.

Um die Deutung der Theologie Luthers. Zu Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers. Von Albert Brandenburg, Paderborn.

Unio Christianorum. Festschrift für Erzbischof Dr. L. Jaeger (Drewniak)

Missionsstudien (Beckmann)

de Vaulx: Katholische Missionsgeschichte (Schmitz)

Ringgren, Weiser, Zimmerli: Sprüche, Prediger, Das Hohe Lied, Klagelieder, Das Buch Esther (Gamberoni)

Schneider: Die Sprüche Salomos. Das Buch des Predigers. Das Hohelied (Loretz)

Thüsing: Herrlichkeit und Einheit (Ohlmeyer)

Schelkle: Die Petrusbriefe — Der Judasbrief (Zerwick)

Zumkeller: Die Regel des hl. Augustinus (Frank)

Ripberger: Der Pseudo-Hieronymus-Brief IX „Cogitis me" (Riedlinger)

Leclercq: Recueil d'études sur saint Bernard et ses écrits I (Kleineidam)

Hoffmann: Urkundenregesten zur Geschichte des Zisterzienserinnenklosters Himmelspforten 1231—1400 (Baur)

Blank: Die Nonnenviten des 14. Jahrhunderts (Frank)

Herkenrath: Die Reformbehörde des Kölner Kirchenrats 1601—1615 (Brück)

Jahrbuch für das Bistum Mainz 1958—1960 (Hürten)

Charlesworth: Philosophy and Linguistic Analysis (Hartmann)

Geiselmann: Die Heilige Schrift und die Tradition (Biemer)

Onasch: Einführung in die Konfessionskunde der orthodoxen Kirchen (Schulz)

Couture: L'imputabilité morale des premiers mouvements de sensualité de saint Thomas aux Salmanticenses (Hofmann)

Virton: Soziologische Betrachtungen eines Seelsorgers (Hünermann)

Pfliegler: Pastoraltheologie (Fleckenstein)

Im Dienst des Glaubens. Handbuch der missio canonica (Dreher)

Katechetisches Wörterbuch (Adam)

Winninger: Volkssprache und Liturgie (Hugenroth)

Kleine Berichte

Möller: Vielleicht ist alles anders? (Schmedding)

Personennachrichten

Bibliographie

Velum quadragesimale

von Joh. H. Emminghaus, Mühlheim-Ruhr.

Paul Engelmeier, der um die westfälische Volkskunst hochverdiente Museumsdirektor in Telgte, legt in einem vorzüglich gedruckten und bebilderten Band einer breiteren Öffentlichkeit die – vorwiegend westfälischen – Zeugnisse eines von Theologen meist wenig beachteten Zweigs paraliturgischer Kunst vor[1]. Er beschränkt sich bewußt auf die Katalogisierung und Beschreibung der noch erhaltenen oder urkundlich belegten Hunger- oder Fastentücher und verweist für deren Herkunft und liturgische Bedeutung auf die Münsteraner (ungedruckte) kunsthistor. Dissertation des Rezensenten von 1949. In jahrzehntelanger Arbeit hat E. alle Daten zusammengetragen, so daß er alle bisherigen Werkkataloge – auch meinen eigenen – zahlenmäßig erheblich erweitert. Die Arbeit zeugt von einer außerordentlichen Liebe zur Sache, zumal der Verfasser sich nicht nur um die wiss. Erforschung bemüht hat, sondern auch, ganz praktisch, das Telgter Hungertuch von 1623 durch sachkundige Restauration gerettet hat und nun im Telgter Heimathaus als kostbaren Schatz hütet.

Der Band beweist einmal mehr, was die in unseren lokalen Museen viel zu wenig beachteten Werke der sogen. Volkskunst für den Historiker hergeben können, hier speziell auch für den Liturgiehistoriker. Was Adolf Franz für die mittelalterliche Liturgie aus den schriftlichen Zeugnissen gesammelt hat, ließe sich noch um ein Vielfaches vermehren und bereichern aus den Werken der liturgischen Gebrauchskunst. Es wäre eine große Bereicherung unseres Wissens, wenn einmal – wie hier die Hungertücher – auch z. B. alles liturgische Gerät und noch manches Andere, das in Museen meist unbeachtet verwahrt wird, im Zusammenhang dargestellt würde. So würden viele mehr oder weniger abstrakte und unlebendige Kenntnisse der vortridentinischen und noch der barocken Liturgie-Entwicklung plötzlich größte Anschaulichkeit erlangen. Jos. Braun ist da wegweisend vorausgegangen, ohne daß er eigentlich Nachfolger gefunden hätte. Die Arbeit Engelmeiers könnte für solche detaillierten Untersuchungen beispielhaft sein. Es wäre gut, wenn sich die Arbeiten der Museumsleute zunächst ebenfalls – wie es hier vorbildlich geschieht – auf die Katalogisierung, Deskription und Abbildung des Vorhandenen oder Erschließbaren beschränkten und gleichsam nur das Material aufbereiteten. So würden zu früh generalisierende Schlüsse vermieden, die leicht den Blick für die differenzierte Wahrheit verstellen! Aus vielen solcher Bausteine ließe sich in ferner Zukunft von einem Liturgiker eine lebendige Gesamtschau der reichen Entwicklung aufzeichnen. Solange müssen wir uns noch mit Einzeluntersuchungen begnügen. Schon E.s Werk ermöglicht so viele Einblicke in die Geschichte der Bußdisziplin, der Kultverhüllungen, der Liturgie und des Brauchtums der Quadragese und Karwoche, in die Geschichte der Ikonographie und Ikonologie und der Bild-Pastoral, der seelsorglichen Bemühungen der Pfarre überhaupt, der Frömmigkeitsgeschichte und populären Ausläufer der klösterlichen Mystik etc., daß von ähnlichen weiteren Veröffentlichungen außerordentlicher Nutzen zu erwarten wäre. In diesem Zusammenhang wäre nochmals hinzuweisen auf die verdienstliche Arbeit von G. Wagner, Volks-

[1] Engelmeier, P.: **Westfälische Hungertücher vom 14.—19. Jahrhundert.** (Veröffentlichung aus den westfälischen Museen, Heft 4) Münster: Aschendorff 1961. 64 S. u. 71 Tafeln u. 1 Karte. DM 18,—.

U.-S.TOD.
15. MAI 1964

fromme Kreuzverehrung in Westfalen von den Anfängen bis zum Bruch der mittelalterlichen Glaubenseinheit, Münster 1960, die sich ganz ähnliche Aufgaben stellt.

Nach einer bewußt kurzen Einleitung über die geschichtliche Entwicklung der Hungertücher überhaupt, zu der E. nichts Neues bringen will, und über die abendländischen Verbreitungsgebiete dieser Volkskunsterzeugnisse bringt er dann einen ausführlichen, ca. 50 Seiten langen Katalog der westf. Hungertücher: nur wenige Beispiele des 14.–16. Jhs., dann aber 21 Stücke aus dem 17. Jh. (mit Pflanzen- und Tierornamenten, heraldisch ausgeführten Passionssymbolen der arma Christi und figürlichen Passionsbildern) und nochmals 8 Stücke aus dem 18./19. Jh. Die weiterhin aufgeführten 21 verschollenen und nur nachrichtlich überlieferten Werke vermögen noch manchen wertvollen Hinweis, bes. zur räumlichen Verbreitung, zu geben.

Es empfiehlt sich vielleicht, hier an dieser Stelle doch noch einigen übergreifenden Fragen des – bewußt kurzen – Einleitungskapitels etwas weiter nachzugehen, weil sie speziell dem Theologen und Liturgiehistoriker und dem Leser dieser Zeitschrift für seine besonderen Fragen immerhin helfen könnten, das vorzügliche Werk mit noch mehr Nutzen zu lesen und zu betrachten. Es sei mir nachgesehen und verziehen, daß ich hier den Forschungsstand kurz skizziere, weil er eben noch nicht gedruckt vorliegt. Ein umfängliches Manuskript des Rezensenten für das Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte wird (in der Reihe der anstehenden Buchstaben und bei der Langsamkeit des Erscheinens der einzelnen Faszikel) vermutlich erst in Jahren im Druck erscheinen.

Das Fasten- oder Hungertuch (velum quadragesimale) ist ein großer Vorhang, der während der Fastenzeit von Aschermittwoch bis zur Mitte der Karwoche vor dem Altar her aufgehängt wird. Das Fastentuch war seit dem Frühmittelalter, besonders aber im 14./15. Jh., im ganzen Abendland weit verbreitet, ist in Deutschland heute nur noch in einigen vorwiegend bäuerlichen katholischen Gegenden (Alpenland, Westfalen, doch auch in Freiburg/Brg.) anzutreffen. Es war anfangs recht groß und wohl nur gelegentlich ornamental geschmückt, wird aber in spät- und nachmittelalterlicher Zeit durch Malerei (Alpengebiet, Süddeutschland, Zittau) oder Nadelarbeit (Westfalen) ausgezeichnet und gleichzeitig in seinen Ausmaßen reduziert. Jedoch ist die Entwicklung nicht einheitlich und geradlinig: es kommen schlichte und geschmückte Fastentücher gleichzeitig nebeneinander vor; auch in der späteren Zeit gibt es noch recht umfängliche Fastentücher (Zittau, Telgte, Grevenstein).

Das Fastentuch als Sonderform der Altarverhüllung kommt im ganzen Abendland wohl im Zusammenhang der cluniazenser Reform kurz vor 1000 auf, ist bereits zu Ende des 10. Jhs. erwähnt in den Consuetudines der spoletanischen Abtei Farfa (ed. Albers, Stuttg. 1900, 46.34) und von St. Vannes in Verdun (ed. Martène, de Monach. ritibus = Bd. IV, de ant. eccl. rit., Antw. 1764, 297 f.), auch schon um 1006 in England in einer Predigt des Aelfric v. Winchester (H. Thurston, Lent and Holy Week, London 1904, 101: velamen inter sancta sanctorum et populum), dagegen in Deutschland erst um 1080 in Hirsau unter Abt Wilhelm (MPL 150, 1091) und um 1100 in Burgund (Dijon, St. Benigne; Martène, ebda. IV, 111). Bei der weitgehenden Gleichartigkeit der cluniazensischen Consuetudines ist die erheblich spätere Erwähnung in Deutschland und Burgund jedoch kein Gegengrund für die Annahme des allgemeinen Aufkommens bereits um oder vor 1000. Dagegen ist das in diesem Zusammenhang oft genannte velum optimum des Hartmut von St. Gallen († 895) bzw. seiner Schwester Richlin (MPL 126, 1075) noch kein Fastentuch, sondern eine Kreuzhülle (vgl. ebda, Anm. a: ante crucem extra chorum appenditur). – Vom 12. Jh. an sind die Erwähnungen in den Consuetudinarien (Le Bec, Laon, Reims, Salisbury, Usus Cisterciensium u. v. a.) und Inventarien (Prüfening, Rochester, Exeter, Lüttich u. v. a.) sehr zahlreich (Nachweise Braun, Altar II, 149–151), jedoch anfangs vorwiegend in Kloster-, Kollegiats- und Kathedralkirchen, erst später in den Pfarrkirchen. Die Aufhängung von Fastentüchern scheint danach im allgemeinen mehr empfohlen als befohlen gewesen zu sein, vielleicht mit Ausnahme von England, wo die Synoden von Worcester (1240 Can. 1, Hardouin, Coll. conc. VII, Paris 1715, 331), Exeter (1287, ebda. 1088), York (1250, ebda. 431), Canterbury (1281, ebda. 878) u. a. jeder Pfarrkirche den Besitz eines Fastentuches vorschrieben. Die weite Verbreitung in Deutschland während des ganzen Mittelalters ist gesichert durch klösterliche Consuetudinarien (z. B. Bursfeld, in Martène a. a. O. IV, 111; Toul- St. Apern, ebda; u. a.), die ausführliche Erklärung seines Zweckes und seiner Bedeutung durch mittelalterliche Symboliker (z. B. Rupert v. Deutz, De div. officiis L IV c 9, MPL 170, 96; u. a.) und Predigten (Geiler v. Kaisersberg, Gottschalk Holen in Osnabrück um 1500) und besonders auch durch dessen Erwähnung in zahlreichen Inventarien (Nachweise Braun, Altar II, 154–159).

Seit der Reformationszeit treten die Fastentücher dann mehr und mehr zurück, in protestantischen wie katholischen Gebieten. Luther gibt die Anweisung: „Die fasten, palmtag und marterwochen lassen wir bleiben (= bestehen) ..., doch nicht also, das man das Hungertuch, palmenschieszen, bilde decken, und was des gaukelwerks mehr ist, halten" (Deutsche Schriften, Jenaer Ausg. III, 1565). Dabei bleibt das Hungertuch in Zittau (Sachsen) allerdings noch bis 1672 in Gebrauch. – Aber auch in katholischen Gegenden verschwinden die Fastentücher zunehmend, einmal, weil deren Voraussetzung, die mittelalterliche Bußdisziplin (s. u.) entfallen war, und zum anderen, weil die großen Altarretabel und -schreine und die Wandelaltäre die Bebilderung der jüngeren Hungertücher und die Darstellungen von Passionsszenen an sich gezogen hatten.

Außer in Sizilien, (wo sie aber, sehr klein, hoch im Triumphbogen hängen und nur mehr Symbolwert haben) und in Spanien (Tarragona, Sevilla, Toledo, dort überall noch sehr groß) hat sich das Fastentuch in Deutschland bis heute nur in Gruppen in Kärnten, Tirol und im westfälischen Münsterland gehalten. Das Fastentuch im Münster in Freiburg ist heute ein Unicum für Süddeutschland.

Zweck und Symbolik.

A. Altarverhüllung

Das Fastentuch ist eine eigentliche Altarverhüllung, nicht eine aus praktischen Gründen nahegelegte Absonderung des Mönchs- oder Kanonikerchores vom Laienschiff der Kirche nach Art des Lettners, der lediglich eine gegenseitige Störung des Chor- und Laiengottesdienstes verhindern sollte, aber den Chor- wie Laien- (Kreuz-) Altar für die jeweils Beteiligten sichtbar ließ. Das Fastentuch befand sich in Pfarrkirchen am Choreingang, in allen Kirchen mit Chorgottesdienst (Kloster-, Stifts- und Kathedralkirchen) aber zwischen dem Chorgestühl und dem Altar, so daß dieser gleicherweise allen verdeckt war, die nur am Gottesdienst, nicht aber am Altardienst beteiligt waren. Diese Tatsache ist deshalb kultgeschichtlich bedeutsam, weil das Fastentuch vermutlich im Abendland die einzige Parallele zur im Orient sehr viel geläufigeren Kultverhüllung (Ikonostase; Trennmauern der syrisch-aramäischen Basiliken mit bloßen Eingangstüren etc.) darstellt. Das vermutliche Aufkommen der Hungertücher im cluniazensischen Kreis mit dem ausgedehnten liturgischen Sondergut läßt daran denken, daß hier gallikanische Liturgieelemente, deren Zusammenhang mit dem Osten schon oft betont ist, wiederaufleben. Doch kommen wir im Augenblick noch nicht über Vermutungen hinaus.

In Pfarrkirchen war das Fastentuch meist mit Ringen an einem Querbalken (trabes) aufgehängt, der auf den vor-

kragenden Kämpfern oder Kapitellen des Triumphbogens aufruhte, in Kirchen mit Chorgottesdienst meist an besonderen Vorrichtungen aus Säulen und Gebälken (Braun, Altar II, T. 145) oder im vorderen Bogen des Altarziboriums, das besonders seit karolingischer Zeit außerordentlich weit verbreitet war (Braun, Altar II, 185–234). Gerade diese Aufhängung im Ziborium läßt an die Herkunft des Fastentuches von den im Liber Pontificalis (ed Duchesne I, 375, 383 und öfter) oftmals genannten Tetravelen denken, einen Satz von 4 Vorhängen, die in den 4 Ziboriumsarkaden herabhingen oder auch zeitweilig seitlich an den Stützen dieses Altarüberbaues angeknotet wurden. Das Problem der abendländischen Altarverhüllungen in vorgotischer Zeit bedarf aber noch genauerer Untersuchung.

Die Zeit der Aufhängung des Fastentuches war allgemein die Fastenzeit, entweder vom Aschermittwoch oder vom 1. Fastensonntag an. Es wurde allgemein v o r dem Gründonnerstag wieder fortgenommen, um die Einsicht in den Chorraum während der bereicherten Liturgie der letzten Kartage nicht zu behindern. Die später sehr gebräuchliche Entfernung des Fastentuches unter dem Gottesdienst am Morgen des Mittwochs der Karwoche bei der Lesung der Lukas-Passion (an der Stelle Lk. 23,45 b: et velum templi scissum est medium) ging wohl von solchen Kirchen aus, die ein 2teiliges, durch Ringe und Kordeln seitlich verschiebbares Velum besaßen (Über den dabei geübten Brauch des „strepitus" und Klapperns s. u.).

B. Die Bußdisziplin.

Der eigentliche funktionale Grund der Aufhängung des Fastentuchs zu Beginn der Fastenzeit und dessen Fortnahme vor oder erst am Gründonnerstag hängt vermutlich mit der nach der laxen und mechanischen Praxis der iroschottischen Bußbücher in der karolingischen Zeit rigoros erneuerten mittelalterlichen Bußdisziplin zusammen. Die vom bischöflichen bzw. archidiakonalen Sendgericht (H. E. Feine, Kirchl. Rechtsgesch. Weimar 1950, 171, 183) verhängten Kirchenbußen hatten als Folge die expulsio poenitentium, vielfach an der sog. Adamspforte (LThK² 1, Frb. 1957, 135) zu Beginn der Fastenzeit und ihre schließliche Wiederzulassung zum Gottesdienst, ihre reconciliatio am Gründonnerstag (J. A. Jungmann, Die lat. Bußriten, Innsbruck 1932, 44–109). Diese Strafe der excommunicatio, des Ausschlusses aus der Kultgemeinde, und auch des Interdikts, der Suspension fast aller gottesdienstlichen Verrichtungen, wurde von der ganzen, der eigenen Sündhaftigkeit sich bewußten Gemeinschaft symbolisch übernommen, indem sie sich gleichfalls vom Anblick der Mysterien ausschloß. Es ist zu vermuten, daß hier auch gallikanische Einflüsse von Altarverhüllungen nachwirken (vgl. stille Rezitation des Canon Missae u. a. m. seit merowingischer Zeit), daß die Aufhängung des Fastentuches in der Bußzeit der Quadragese also möglicherweise nur die Reduktion eines früher auch in anderen Zeiten geübten Brauches ist. Die Quellen sind jedoch spärlich und nicht eindeutig. Freilich sprechen das Grundanliegen jeglicher Verhüllung und die seit Honorius Augustodunensis immer wiederkehrende Berufung auf das velum templi (s. u.), das ja auch im parochet vor der Thoralade der mittelalterlichen Synagoge weiterlebte, deutlich genug für diese These.

Sehr viel deutlicher faßbar ist das Vordringen der (der Kultverhüllung und damit auch den Fastentüchern entgegengesetzten) Tendenz einer möglichsten Schaubarkeit, besonders seit etwa 1200: Kristallostensorien für Reliquien und bald auch für die eucharistische Brotsgestalt, Fronleichnamsprozessionen, die sogenannte große Elevation in der Messe etc. Daher werden die Fastentücher nun vielfach kleiner in den Außmaßen und oftmals recht hoch aufgehängt, sie werden bei allen höheren Festen während der Fastenzeit zeitweilig ganz fortgenommen und bei der Elevation der Hl. Messe beiseite gezogen. Durch die Ausstattung mit Bildern tritt der Bußcharakter der Fastentücher vor dem der Belehrung zurück, und schließlich ist das Aufhängen des Hungertuches nur noch leicht in die Augen fallende Kennzeichnung der kirchlichen Fastenzeit, eine Ansage der betreffenden Zeit des Kirchenjahres.

C. Ausdeutung der mittelalterlichen Symboliker.

Sehr ausführlich wird das Fastentuch behandelt von den mittelalterlichen Symbolikern, deren Ausführung und Allegoresen vorbildlich und geradezu normativ waren für die mittellalterlichen Predigten und Volksanschauungen über den Kult, das Kirchengebäude und dessen Inventar. Bekanntlich deutet dieser Kreis von Schriftstellern nur allegorisch aus, was er vorfindet; Historie und ursprüngliche Funktion des Beschriebenen sind mehr oder weniger gleichgültig oder verfremdet. Die für unseren Betracht wichtigsten Schriftsteller sind H o n o r i u s Augustodunensis (Hon. v. Autun, 1. Hälfte 12. Jh.) mit seiner Gemma animae (LIII c. 46, MPL 172, 656) seinem Sacramentarium (c. 5, MPL 172, 743) und dem Speculum ecclesiae (ad dominic. II. in Quadrag., MPL 172, 887), R u p e r t v. Deutz († 1135) in De divinis officiis (L IV c. 9, MPL 170,95), J o h a n n e s B e l e t h (Paris Mitte 12. Jhs.) in seinem Rationale divinorum officiorum (vor 1165, c. 85, MPL 202,89), H u g o v. S t. V i c t o r (Graf v. Blankenburg † 1141) in De sacramentis christianae fidei (L II, p. IX, C. 7, MPL 176,474), S i c a r d u s, Bischof v. Cremona (um 1483, auch Kanoniker in Mainz, † 1215) in seinem Mitrale (L VI c. 5, ad I dom. Quadrag., MPL 213,260) und schließlich und vor allem einer der bedeutendsten Kanonisten des 13. Jhs., Wilhelm D u r a n d u s d. Ä. († 1296, zuletzt Bischof von Mende/Südfrankreich), dessen Rationale divinorum officiorum (1286–91) gleichsam eine Summa und zum größten Teil eine Kompilation der symbolistisch-allegoristischen Literatur des Mittelalters darstellt, in zahllosen Handschriften und mit 43 Drucken vor 1500 überliefert, das erste nach dem Psalter gedruckte Buch (1459 b. Fust in Mainz).

Aus dieser Literatur erfahren wir sehr ausführlich alle Angaben über Ort und Zeit der Aufhängung von Fastentüchern, ihre Größe und Ausschmückung und vor allem ihre Ausdeutung. Allen Liturgikern gemeinsam ist die Begründung der Aufhängung von Fastentüchern: 1. unsere Unwürdigkeit, Gott zu schauen (mit der historisch richtigen Erinnerung an frühere Altarverhüllungen und die frühmittelalterliche Bußdisziplin), 2. die Verdemütigung Christi im Leiden und das Zurücktreten seiner Gottheit vor seiner gepeinigten menschlichen Natur (bes. ausführlich Durandus, Rationale I, 3, 35; vgl. den Brauch der Kreuzeshüllen etc in der Passionszeit) und 3. die Analogie zum Velum vor dem Allerheiligsten bzw. der Bundeslade des ehemaligen Tempels in Jerusalem, dessen Zerreißen beim Tode Christi von allen drei Synoptikern gleichmäßig berichtet ist (Mt 27,51; Mk 15,38; Lk 23,45).

Zu Engelmeiers Werk sind einige Anmerkungen – speziell zu den ersten ca. 25 Seiten – zu machen, die zumeist weniger Ausstellungen an der guten Arbeit, als vielmehr Anregungen für den Fortgang der Forschungen in verschiedenen Richtungen sein möchten. Der deskriptive Katalog ist sauber und exakt mit allen wünschenswerten Fakten gearbeitet, nur muß man ihn vielfach mit dem Abbildungsverzeichnis der Bildlegenden zusammen sehen, gelegentlich sogar mit dem Inhaltsverzeichnis und den nicht jeweils unten auf der Seite notierten, sondern am Ende des Textteils befindlichen Anmerkungen. So kann man den Textteil nur mit mehreren Lesezeichen wirklich gründlich lesen. Vielleicht hätte man doch alle Fakten in dem Katalogteil zusammenfassen sollen und bei dem Abb.-Verz. nur auf die Katalognummern des Denkmälerbestandes zurückverweisen können. Evtl. hätte man dann – bei nur geringfügiger Er-

weiterung der Bildunterschriften – dieses Verzeichnis dann ganz entbehren können. Der Benutzbarkeit des Bandes, der ja nicht bloß ein Schaubuch sein will, sondern Materialaufbereitung, käme es sicher zustatten, wenn die Rückverweise vom Tafel- zum Textteil reicher wären. Übrigens ist das ein redaktioneller Mangel, der sich gegenwärtig bei vielen sonst vorzüglichen Ausstellungskatalogen zeigt: Die Nummerierung der Monumente und die Paginierung der Tafelseiten gehen gesonderte Wege und haben keinen Bezug zueinander, so daß man gelegentlich in Verlegenheit kommt, welches Ausstellungsstück denn nun tatsächlich abgebildet ist. Zu E.s Arbeit ist freilich zu vermerken, daß wegen der guten Bildunterschriften kaum eine Verwechslung möglich ist. Doch nähme man solche Quer- und besonders Rückverweise des Druckers und Korrektors als Höflichkeit gegenüber dem nicht bloß oberflächlich Lesenden dankbar entgegen!

Auf S. 9 in der linken Spalte, zu Anfang des 2. Abschnitts, ist erwähnt, das Fastentuch falle am Mittwoch der Karwoche bei der Komplet während der Worte der Passion *„et velum templi scissum est medium"*. Das ist natürlich ein Versehen: Die Passion (hier Luk. 23,45) wird am Morgen in der Messe vorgetragen, nicht in der Komplet. Der Brauch beweist aber auch, daß nicht diese Passionsworte ursprünglich d e r Grund der Fortnahme sein können: Die fast gleichen Worte finden sich auch bei den beiden anderen Synoptikern, so bereits bei den Passionslesungen des Palmsonntags (Mt 27,51) und des Dienstags der Karwoche (Mk 15,38). Die nachmittelalterlichen westfälischen Hungertücher waren nun aber schon nicht mehr zweiteilig wie ursprünglich die meisten (s. o.), so daß das „scissum est medium" sinnvoll durch seitliches Auseinanderziehen hätte nachvollzogen werden können, sondern es waren ungeteilte mehr oder weniger große Tücher, die von einem Querholz in Höhe der Kämpferauflagen des Triumphbogens herabhingen. Wenn man nun am Mittwoch der Karwoche Tuch und haltende Querstange von den entsprechenden Schnüren löste und aus dem Triumphbogen herabfallen ließ und dieses Geräusch noch mit Klappern und Holzhämmern (sogen. „Büeckern") verstärkte, so wollte man damit zweifellos das (freilich nur bei Mt 27,51 am Palmsonntag und eben nicht bei der hier vorliegenden Lk-Passion 23,45) berichtete Beben der Erde und Zerspringen der Felsen nachahmen und vergegenwärtigen. Darin werden sicher Elemente des geistlichen Passions- und Osterspiels übernommen sein. Wie auch in dem vergleichbaren Versuch, an Pfingsten das Geschehen der Perikope durch Fliegenlassen einer Taube im Kirchenraum besonders anschaulich zu machen, das Wilh. Tack (Westf. Zschr. 109 (1959) 239 f.) für Westfalen bezeugt. — Vielleicht erklärt sich aus diesem Zusammenhang auch der merkwürdige *„fragor et strepitus aliquantulum"* am Schluß des Laudes des Gründonnerstags, die ja ehedem schon am Spätnachmittag oder Abend des Mittwochs der Karwoche antezipiert wurden und somit den Schluß des Stundengebets bildeten, nicht die Komplet des Mittwochs. Die Abnahme des Tuchs erfolgte ja stets v o r der Büßer-Rekonzilition des Gründonnerstags, fast immer schon am Morgen oder spätestens am Abend des Mittwochs. Mit der recht eindrucksvollen Passionssymbolik der *sex candelae positae a principio supra altare*, von denen je eine bei den einzelnen Psalmen der Laudes gelöscht wurde, so daß am Schluß der 5 Psalmen nur noch eine — auf der Spitze eines Kandelabers — brennt, die dann aber bei der Repetition der Benedictus-Antiphon (*Traditor autem . . .*) *absconditur sub Altari in cornu Epistolae* und die dort während der Rezitation des (nunmehr nach dem *Ordo hebdomadae sanctae instauratus* entfallenen) Ps. 50 und der Oration *Respice* ... verbleibt, hat der *„Strepitus"* keinen rechten Zusammenhang. Eine befriedigende Erklärung scheint mir auch noch nicht vorgebracht. Es scheint mir aber durchaus möglich, daß dieses Geräusch an dieser Stelle mit dem Fallen des Hungertuchs am Abend des Mittwoch zusammenhängen könnte. Denn die früheste Zeit verzeichnet die Fortnahme des Fastentuches „nach der Komplet", also am Abend und zum Schluß des Offiziums des Mittwochs (Braun, Altar II, 151 und Anm. 8: Usus Cist., Farfa, Lanfranc v. Canterbury). Ich möchte hier einmal diese Vermutung — natürlich salvo meliore judicio — aussprechen.

Auf S. 10 ist im letzten Abschnitt der linken Spalte ein Satz mißverständlich: „Als in der gotischen Zeit der „Sichtbarkeitskult" ... sich allgemein durchsetzte, ... lockerten sich auch die alten Vorschriften über die Bußordnung in der Fastenzeit". Die ungefähre Gleichzeitigkeit sei zugegeben, obwohl die Sendgerichtsbarkeit noch eine lange und etwas verwickelte Geschichte hatte (s. o.), doch sind beide Sachverhalte ohne eigentlichen innern Zusammenhang: Die Lockerung der Bußdisziplin und das Schauen-Wollen der Reliquien in Ostensorien oder des heiligen Sakraments in Elevation und Monstranz sind natürlich ohne jeden Kausalnexus. Man sollte in einer evtl. Neu-Auflage im Hauptsatz schon mit einem „zu gleicher Zeit" o. ä. einem möglichen Mißverständnis begegnen, wenn man den Sachverhalt nicht doch etwas genauer angeben will, wie wir es oben kurz skizziert haben.

Zum Tuch von Bedburdyck (S. 17 rechte Spalte unten, S. 21—24 u. Abb. 20—25): Ob dieses sehr schöne, von E. hier erstmalig im Zusammenhang veröffentlichte Tuch tatsächlich ein Hungertuch ist oder doch wenigstens für diesen Zweck zuerst gearbeitet wurde, ist nicht ganz unbezweifelbar. Das Fehlen eines jeden Passionsbildes oder -motivs und auch einer das Tuch dahin interpretierenden Inschrift oder Beischrift (wie bei den sauerländischen Exemplaren) macht stutzig. Ein typisches Fastentuch ist es jedenfalls nicht, auch wenn es — evtl. zeitweilig — als solches verwendet wurde. Es hat nach E.s Angaben auch als Bahrtuch gedient. — Auch scheint mir zweifelhaft, ob der vorzügliche Entwurf von der Gräfin Maria von Salm stammt (S. 23 rechts unten), und wir sie deshalb als „begnadete Künstlerpersönlichkeit" (S. 24 links unten) ansprechen sollen. Das negative Argument, daß man bisher keine Anhaltspunkte dafür gefunden hat, daß die Bilder nach Vorlagen kopiert worden seien, reicht natürlich nicht aus. Wir kennen eben nur noch relativ wenige der leicht vergänglichen, bei der Stickerei sehr strapazierten und auch nach etlicher Zeit aus der Mode gekommenen Vorlagebüchlein. Die auf uns gekommenen Exemplare weisen unter sich zahlreiche Entlehnungen ohne Quellenangabe auf; die Kennzeichnung als Plagiat wäre aber zu neuzeitlich. Hampe wies schon nach (= Mitt. d. Germ. Nat.-Mus. Nürnberg 1909, Separatdruck), daß auch das viel benutzte „Formbüchlein" des Johann Schwarzenberger aus Augsburg mit seinen reifen, raumschönen und geradezu klassisch empfundenen Entwürfen und dem meisterlich gezeichneten Getier italienischen Vorbildern und wohl auch deutschen (originalen?) Modelzeichnungen entlehnt ist. Seine eigene Titelangabe „auf welsche und mayländische Art" ist — wenigstens für uns Heutige — kein redlicher Quellennachweis. Mir scheint, daß die Motive unseres Tuches in die Nachfolge eines großen Anregers, des in Paris lebenden Venezianers Friderigo Vinciolo, der im 2. Teil seiner „Singuliers et nouveaux pourtraicts pour toutes sortes d'ouvrages de lingerie", Paris 1787, auch Netzmuster angibt, gehören könnten. Die weite Ausstrahlung seines Werkes ist verblüffend, der Nürnberger Hans Sibmacher ist wohl von ihm (und einigen anderen Venezianern oder Oberitalienern) ebenso beeinflußt wie der Anonymus, der die Entwürfe des (bei E., u. T. 16 abgebildeten) spanischen Hungertuches lieferte. Solche Werkstattbüchlein sind nach der Erfindung der Buchdruckerkunst international. Die Quadratfelder von Bedburdyck stellen sogar eine noch reifere und ausgebildetere Stufe dar, über Sibmachers Modellbuch von 1597 hinaus. Sie dann einer Dame des provinziellen Landadels zuzuschreiben, scheint mir daher sehr gewagt. Deshalb möchte ich auch — unter Berücksichtigung einer notwendigen provinziellen Verspätung! — eine etwas spätere Datierung des Hungertuches vorschlagen, ganz sicher noch erheblich hinter Sibmacher, also nach 1597, wodurch die Gräfin dann als Stickerin schon fast nicht mehr in Betracht kommt. Sie kann auch kaum mehr die Anregung zur Fertigung eines Hungertuches aus Kindheitserinnerungen genommen haben: Die Mark und das in sie eingesprengte Gebiet von Hohenlimburg, aus dem sie stammt, erwies sich im 16. Jh. als außerordentlich reformationsfreundlich (vgl. F. Darpe, Die Anfänge der Reformation ... in der Grafschaft Mark, Zschr. f. vaterl. Gesch. u. Altert.-Kunde, später: Westf. Zschr., 50 (1892) 1—68, bes. 33 ff., 51 (1893) 1—89) und hat in dieser Zeit vermutlich kaum noch Hungertücher gekannt. Im Gebiet der Mark und des Bergischen Landes ist überhaupt nur ein einziges Hungertuch erwähnt, und zwar in Bochum: Es muß 1522 repariert werden (F. Darpe, Geschichte der Stadt Bochum, Bochum 1888, I, 145, Engelmeier 51 n. 6), war also auch schon nicht mehr sehr repräsentativ. Vom weiteren Verbleib wissen wir nichts. Eine Häufigkeit von Fastentüchern können wir überhaupt in diesem Gebiet für diese Zeit nicht mehr annehmen. In der Mark gingen zudem alle alten Pfarrkirchen den Katholiken verloren außer Bochum, Wattenscheid und Niederwenigern. Und auch bei diesen dreien war der Besitzstand wechselnd: keine guten Überlebensbedingungen für

Textilien, deren Berechtigung nicht nur der Kalvinismus, sondern auch das Luthertum heftig bestritt! Daß sie tatsächlich völlig außer Gebrauch kamen, zeigt die Tatsache, daß Phil. Saltzmann 1664 die Erwähnung der Hungertücher bei Luther (s. o.) schon zu den „sonderbaren Worten" rechnete, welche entweder „veraltet oder neu erdichtet oder sonsten ein feines nachsinnen verursachen" (zit. nach Trübners Deutschem Wörterbuch, Berlin 1943 ff., unter Hungertuch). Das auch sonst bemerkenswerte Zittauer Hungertuch (s. o.) scheint die einzige Ausnahme gebildet zu haben. Das zweifellos recht schöne Tuch von Bedburdyck gibt also noch eine Menge von Fragen auf. Um so verdienstlicher ist es, daß E. es hat restaurieren lassen und so vorzüglich in vielen Einzeltafeln mitteilt.

Zu S. 24 f.: Bei der Frage nach der Herkunft der Leidenswerkzeuge, der sogenannten *arma Christi*, als Schmuckmotive der Hungertücher ist mit Recht von E. auf die mittelalterliche Volksfrömmigkeit und die Passionsmeditation hingewiesen. Diese *arma Christi* sind symbolhafte Verkürzungen des ikonographischen Kreises um den stets eucharistisch zu fassenden „Erbärmdechristus" *(Imago pietatis,* Schmerzensmann), der auf den Urtyp in der Unterkirche von Santa Croce di Gerusalemme in Rom zurückgeht, die Stationskirche des Karfreitags. Darauf haben schon K. Löffler in einer Berliner Diss. von 1921 (Ikonographie des Schmerzensmannes) und E. Panofsky, *Imago Pietatis* (= Festschr. J. M. Friedländer, Lpzg 1927) hingewiesen. Darüber hinaus hat Romuald Bauerreis in seiner hochverdienstlichen Arbeit *Pie Jesu,* (München 1927) den sakrifikalen und eucharistischen Charakter dieser Motive und ihr schließliches Hinzielen auf die Herz-Jesu-Verehrung bewiesen und ihre Verbreitung auf Sakramentshäuschen, Tabernakeltüren, Monstranzen, auch sogenannten „Hostienkapellen" etc. gezeigt. Wertvolle Fakten und kluge Hinweise bringt auch jüngstens A. Cohausz (Vier ehemalige Sakramentswallfahrten ... = Westf. Zschr. 112 (1962) 275—304 und Abb. 1—6). Ich fand auf einer wenig bekannten und selten abgebildeten Tafel des Antonello da Messina (dessen Beziehungen zu den Flamen und Holländern ja bekannt sind) im Museo Nazionale von Messina die Verbindung von Erbärmdechristus und dem Streumuster der Leidenswerkzeuge gleichsam als Summe dieser Ikonographie. Bei künstlerischem Unvermögen der Volkskunst (Wegkreuze, Devotionsbilder, Hinterglasmalerei etc.) oder bei der technischen Schwierigkeit der Übernahme malerischer figürlicher Darstellungen in das relativ steife und unmalerische Gitternetz der Filetstickerei ersetzen dann bekanntlich die Leidenswerkzeuge allein oder auch die — gleichsam amputierten, vereinzelten — Glieder mit den Wunden (Hände, Füße, Herz) die Ganzdarstellung des Erbärmdechristus und beinhalten den gleichen emotional-mystischen, aber auch liturgischen Gedankenkreis. Erst das Spätmittelalter kennt den Typ der — freilich legendären — Gregorius-Messe, uns meist durch Dürers oftmals reproduzierte Darstellung geläufig: Der Schmerzensmann in der Grabkufe, umgeben von den Marterwerkzeugen, erscheint Papst Gregor im Augenblick der Wandlung. Bei Dürer ist wieder, wie bei Antonello da Messina, der Gesamtinhalt des ikonographischen Kreises versammelt. Wichtig ist in diesen Darstellungen stets die Identität der konsekrierten *species* und des in der Vision Erscheinenden. Äußerst aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang auch eine niederländische Miniatur (um 1500) der Sammlung Gielen in Maaseyck (abgebildet bei F. Bock, Gesch. d. liturg. Gewandung des Mittelalters, Bonn 1871, III, T. VIII; nachgedruckt Braun, Altar, II, Tafel 146 d), wo eine vergleichbare Darstellung — auch eine Gregoriusmesse — zusammen mit einem in diesem Augenblick nach zwei Seiten auseinandergezogenen Fastentuch dargestellt ist. Gerade diese Miniatur belegt noch einmal schön die um 1500 noch bewußte und darum richtige Deutung von Bauerreis, eröffnete wichtige frömmigkeitsgeschichtliche Perspektiven (das Paderborner Gesangbuch hatte noch bis 1945 eine Fünf-Wunden-Andacht als direkt-eucharistische „Sakramentsandacht") und zeigt deutlich das Fastentuch als Altar-, Kult- und Sakramentsverhüllung: Das Tuch will mit seinem „Schmuck", der eben mehr als Schmuck ist, darstellen, was — verdeckt — auf dem Altare geschieht!

Engelmeiers Buch ist sorgfältig gedruckt und ausgestattet, die Tafeln sind brillant und klar. Ich habe kaum Druckfehler feststellen können. Nur S. 18, rechte Spalte ,letzte Zeile zu Bild 1, ist das „Abb 00" der Fahne nach dem Umbruch stehen geblieben. Es muß heißen: Abb. 16.

Die ganze Arbeit ist ein verdienstvolles und anregendes Werk. Volkskundler, Theologen, Liturgiehistoriker und alle Liebhaber unserer westfälischen Altertümer werden dem Verf. herzlich danken für eine Arbeit, deren Mühe hinter dem gefälligen Äußeren nicht mehr sichtbar, von jedem Kenner der Materie aber leicht zu erahnen ist.

Um die Deutung der Theologie Luthers

Zu Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers

von Albert Brandenburg, Paderborn.

„Es gibt so viele Luthers als es Lutherbücher gibt", mit diesem Zitat von H. Boehmer beginnt Otto Wolff sein Buch „Die Haupttypen der neueren Lutherdeutung" (Stuttgart 1938). Es gibt, belehrt uns Wolff, eine eigene Geschichte des Lutherverständnisses in ihren Abläufen und Wandlungen. Vor O. Wolff hatte H. Stephan einen ähnlichen Versuch unternommen, „Luther in den Wandlungen seiner Kirche", Berlin[2] 1951 darzustellen.

Mit diesem Prozeß der Verständniswandlungen in Deutung und Umdeutung Luthers zu jeder Epoche muß man rechnen, wenn man mit der Arbeit an Luther beginnt. Jede Zeit hat ihren Luther. O. Wolff sagt: „Das jeweilige Lutherverständnis ist offenbar das Schicksal einer jeden Denkepoche" (S. 50).

Uns will scheinen, daß hier in dem Buch von Wolff auf Grund sorgfältiger Studien recht gesprochen wurde. Dieses Buch bedarf eines wirklich eindringenden Studiums. Es dürfte gerade in der Gegenwart neue Bedeutung gewonnen haben.

Unter diesen Voraussetzungen müssen drei Tatbestände gesehen werden.

1. Nicht nur die lutherische Theologie, sondern die ganze evangelische Kirche, die sich nach Luther benennt, steht gegenwärtig in einem im Blick auf Helsinki erbittert zu nennenden Ringen um den Grundbestand Lutherischen Erbes. Die Rechtfertigungslehre, um die man sich in Helsinki gestritten und über die man sich nicht einigen konnte – mit aller Redlichkeit wurde es vor der ganzen Welt bekannt – galt ja doch als der Artikel, mit dem die Kirche stehe und falle.

2. Luther ist trotz allem lebendiger denn je. Er ist viel mehr als nur eine Figur der geschichtlichen Vergangenheit. Er ist von einer unerhörten Aktualität, und wir Katholiken müssen bekennen: Er ist uns geradezu auf den Leib gerückt. Seine Probleme sind ja gegenwärtig die Probleme des 2. Vatikanischen Konzils: Schrift und Tradition, Amt und Kirche, Wort und Kirche, um nur diese wenigen Dinge zu nennen. Wir können uns ihm, seinem Zeugnis und seiner Theologie nicht mehr entziehen. Es geht um Luther wie in der evangelisch-lutherischen Kirche vielleicht genauso in der katholischen Kirche.

3. Wie oben O. Wolff schon feststellte, hat nun jede Zeit ihren Luther. Auch die heutige Zeit sieht Luther mit ihren Augen. Es ist heute die Zeit des Wiedererwachens der Kirche, die Zeit der starken Geltung einer Theologie von Bultmann und Barth. Es ist die Zeit des personal-aktualistischen und existentiellen Denkens. Die hohe Zeit des ökumenischen Denkens ist angebrochen.

a. Aus diesen in den drei Punkten genannten Erkenntnissen ergeben sich bestimmte Forderungen. Im ganz uner-

wartet starken Aufbruch des Ökumenischen in der Gegenwart während des Konzils lautet eine fundamentale Forderung: die Bereitschaft zur Offenheit, zum brüderlichen Offensein. Das ist das allgemeinste und wichtigste Kennzeichen des Ökumenischen heute, daß man offen ist. Es gilt das intra muros und extra muros.[1]

b. Neben der ökumenischen Offenheit dürfte eine weitere Folgerung darin bestehen, daß die gesamte katholische Theologie in allen Disziplinen sich mit dem gegenwärtigen Luther auseinanderzusetzen hat. Der Kirchengeschichte gebührt das Verdienst, in der Vergangenheit die Hauptlast der Auseinandersetzung mit Luther und dem Reformatorischen getragen zu haben. Josef Lortz hat das geradezu bahnbrechende Werk zur Lutherdeutung geschrieben. Aber ebenso sicher wie dieses verdienstliche Faktum ist die Forderung, daß in Zukunft der Alttestamentler untersuchen muß, ob der Gottesgedanke in *De servo arbitrio* biblisch ist oder ob sich ihm bestimmte Fremdelemente eingeschlichen haben. An den Neutestamentler werden in der Lutherforschung eine ganze Reihe entscheidende Fragen gerichtet. Der Kirchengeschichtler wird überfordert, wenn er alle diese Fragen beantworten soll.[2]

c. Der Systematiker, der eine besonders wichtige und schwierige Aufgabe bei der Erhellung von Luthers Theologie hat – muß er doch exegetische Einzelaussagen systematisieren –, hat bestimmte Gesetze zu beachten. Er muß sich davor hüten, seine eigene konfessionelle oder katholisch-kontroverstheologische oder unionstheologische Systematik in die Theologie Luthers hineinzutragen und Luther dann – um ein Wort von Paul Althaus zu gebrauchen – als Eideshelfer heranzuziehen. Die Gefahr ist für den evangelischen Theologen, aber auch für den katholischen, gegeben, daß er ein atomisiertes Zitaten-Material anhäuft. Nach dieser Weise, die allzuoft in der Vergangenheit geübt wurde, kann man aus Luther schlechterdings alles beweisen; nur möge man sich dann nicht der Täuschung hingeben, daß hier Luther spreche.

Gerhard Ebeling hat unseres Erachtens in RGG[3] in einem großangelegten Artikel über die Theologie Luthers gültige Prinzipien angegeben. „Die Interpretation (sc. Luthers) muß sich primär begrenzten Textkomplexen zuwenden, um Luthers theologische Denkstrukturen zur Geltung kommen zu lassen" (RGG[3], Bd. IV, Sp. 496). Hier ist, scheint uns, für die Zukunft noch ein weites Aufgabenfeld abgesteckt. Es geht darum, etwa die innere Struktur der Theologie des Römerbrief-Kommentars aufzuzeigen. Das Gewicht der Aussagen genau abzuschätzen und die Akzentuierung wohl zu beachten, ist ein weiteres. Dann gilt es, die innere geschichtliche Entwicklung von einem Werk zum andern, die Morphologie der Denkstrukturen bis zum letzten akademischen Werk Luthers zu verfolgen. Luther ist auch nach dem Durchbruch des eigentlich „Reformatorischen" (also sagen wir nach 1520 etwa) noch durchaus theologischer Lehrer gewesen. Zum inneren Abtasten der Denkstrukturen gehört auch die Frage nach der Situationsbedingtheit bestimmter theologischer Aussagen. Hier muß der Systematiker immer wieder den Historiker fragen.

Damit sind einige wenige Prizipien der Lutherdeutung angegeben. Zu unserer Freude stellen wir fest, daß gerade bei jungen Theologen die Bereitschaft besteht, in dieser methodisch geläuterten Weise Luthers Theologie systematisch zu erforschen. Wir erinnern des Beispiels wegen an die schönen Aufsätze von Otto M. Pesch in der CATHOLICA.[3]

Nach diesen kurzen hermeneutischen Vorbemerkungen gehen wir nun an das Werk von Paul Althaus „Die Theologie Martin Luthers".[4] Nach dem Heimgang von Rudolf Hermann dürfte Paul Althaus heute unbestritten der Altmeister der Lutherforschung, sagen wir besser der Lutherdeutung, sein, und der Titel, den man vor Jahren Werner Elert, ebenfalls Erlangen, gab, nämlich der theologus lutheranissimus zu sein, dürfte Paul Althaus zukommen, wobei wir uns bewußt sind, daß Ernst Wolf, Karl Gerhard Steck, Franz Lau, Erwin Mülhaupt, Peter Meinhold, Ernst Bizer u.a. selbständige und wichtige Positionen einnehmen. So geht man mit hohen Erwartungen an dieses Buch heran. Es ist die reife Ernte einer 40jährigen akademischen Beschäftigung mit Martin Luther. Man spürt es auf jeder Seite, daß Paul Althaus mit Luthers Theologie in des Wortes schönster Bedeutung vertraut ist. Man wird Franz Lau bestätigen, daß Paul Althaus immer von der Frage bewegt war, wie Luther vor der biblischen Offenbarung bestehen könne und welchen Wert seine Theologie für die Theologie der Gegenwart habe. Im übrigen trägt seine Dogmatik „Die christliche Wahrheit" unverkennbar manche Züge dieses Buches, und umgekehrt ist es genau so der Fall.

Es ging Althaus nicht um eine historisch-genetische Darstellung der Theologie Luthers. Er sagt ausdrücklich, das Werden der reformatorischen Theologie Luthers mit allen wichtigen Fragen außer Betracht lassen zu wollen (siehe Vorwort).

Im einzelnen handelt er zunächst über die Erkenntnis Gottes, das Wort Gottes und den Glauben. Hier sei nur auszugsweise angedeutet, daß er die wichtigen Unterscheidungen des *Deus nudus* und *Deus indutus* bringt. Althaus spricht über die *theologia crucis* und fällt reife Urteile über die theologia crucis in der Theologie Luthers. Glaube und Wort Gottes sind die nächsten Gegenstände. Es schließt sich ein ausführliches Kapitel über die Heilige Schrift an.

Im zweiten Hauptteil spricht Althaus über Gottes Werk, über die Schöpfung, über die Sünde, in Sonderheit die Erbsünde, er spricht über die Versklavtheit des Menschen unter der Sünde. Es

---

[1] Diese Offenheit und Duldsamkeit, die Meinung des anderen, hier also speziell in der Lutherinterpretation, entgegenzunehmen, sie zu durchdenken und in angemessener Weise kritisch zu beleuchten, hätte man auch erwartet in der Besprechung meines Buches GERICHT UND EVANGELIUM durch den Trierer Kirchenhistoriker Erwin Iserloh = Theol. Revue 59 [1963], S. 74–83. Wir wollen es uns hier versagen, Iserloh zu antworten. Ein Buch, das von angesehenen evangelischen Lutherforschern begrüßt worden ist, als groteske Fehldeutung zu bezeichnen, ist so ungewöhnlich, daß man darauf nur mit Schweigen antworten kann. Mir liegt daran, mich bei den vielen evangelischen (und auch katholischen) Referenten und Kritikern des Buches wegen ihrer vornehmen, brüderlich-verbindlichen und doch oft auch kritischen Sprache zu bedanken. Man vergleiche neuestens den Bericht im MATERIALDIENST des Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim, eine fast zehnseitige Besprechung des evangelischen Theologen Dr. Geißer, die durchaus kritisch ist und zum guten Teil ablehnend. Das Ökumenische beginnt in der brüderlich vornehmen Sprache, die evangelische und katholische Leser bei Iserloh vermißt haben.

[2] In dem Aufsatz von Josef Lortz über den Römerbrief (Trierer Theol. Zeitschrift 1962, 129 f.; 216 f.) fehlt nach unserer Meinung das entscheidende Stück, nämlich Luthers eigenwillige Abhandlung über die Rechtfertigung. Rechtfertigung setzt ein beim Rechtgeben Gottes. Gott soll recht haben, wenn er sagt, daß wir Sünder sind. Er soll in seinem Wort justifiziert werden, wie es in Ps. 50 heißt.

[3] Aus alledem ergibt sich, daß die eingangs erwähnte Arbeit schon in der Methodik problematisch ist. Gerne hätte ich, daß einmal ein Systematiker den systematischen Versuch meiner Schrift beurteilte. Natürlich muß ein Kirchenhistoriker empört sein, wenn er Begriffe wie „existentiale Interpretation" in Luthers Zeit „hineintransponiert" sieht. Aber Iserloh hat den entscheidenden Fehler begangen, das Buch von hinten nach vorn zu lesen und nicht die innere Entwicklung der Gedanken von Anfang an zu verfolgen, die darin besteht, nachzuweisen, daß auch schon beim jungen Luther allererstens und anfänglich keimhaft die Neigung vorhanden ist, alles Handeln Gottes am Menschen in das Wort hineinzuverlagern und den Menschen in existentieller Entscheidung teilnehmen zu lassen. Das Wort *„judicium"* hat tatsächlich ein ganz anderes Gewicht im Ganzen der Theologie des jungen Luther, als Iserloh und neuerdings auch Dr. Geißer, Bensheim, es zugeben.

[4] P. Althaus, die Theologie Martin Luthers (Gütersloh 1962).

folgt ein Kapitel über den Zorn Gottes. Hier wäre die Stelle gewesen, über den wichtigen Begriff „judicium" zu sprechen. Es folgt die Christologie. Althaus stellt mit Recht fest, daß Luther zeitlebens an die Gottheit Christi geglaubt und sich zur Zweinaturenlehre bekannt hat, wenn er sie auch soteriologisch umgedeutet habe. Gesetz und Evangelium ist das nächste Kapitel. Unter dem seltsamen Titel „Freiheit der Gnade Gottes" bringt er die wichtige an Karl Barths Sprache erinnernde Unterscheidung von *Deus revelatus* und *Deus absconditus*. Er erhebt hier mit Recht kritische Fragen, für die wir besonders dankbar sind. Es schließen sich an eine Lehre über die Kirche, über Sakrament, Taufe, Abendmahl und die Letzten Dinge (über welch letzteres Thema P. Althaus ausführlich gearbeitet hat).

Sollte eine Kritik versucht werden, dann müßte man sich der fast unmöglichen Aufgabe zuvor bewußt werden, den ganzen Kreis der lutherischen Theologie, den Althaus hier umschließt, zu überprüfen. Es müßte eine kritische Auseinandersetzung mit Luther werden und zugleich auch mit dem Lutherdeuter. Dies alles ist unmöglich. So mögen einige Bemerkungen genügen.

1. Paul Althaus lehnt den „Christomonismus" Karl Barths ab und bejaht eine auch unmittelbare Selbstbezeugung Gottes in der Welt.

2. Gottes Gottheit, ein in der evangelischen Theologie immer wiederkehrender Begriff, wird gebraucht zur Aussage über den Sinn des Rechtfertigungsgeschehens.

3. Paul Althaus ist geneigt, von Paulus her Luther zu befragen vor allem auf seine Anthropologie.

4. Wichtig ist, was Althaus über den *Deus absconditus* in *De servo arbitrio* sagt. Hier übt er eine entscheidende Kritik. „Die Paulus-Stelle (2 Thess. 2,4) gibt das nicht her, was Luther in ihr findet. Die Unterscheidung des verborgenen und des gepredigten Gottes hat hier keinen Grund" (241).

5. Wir haben an Althaus die Frage, ob die Trinitätslehre Luthers richtig dargestellt ist, und wir machen uns die Frage von Franz Lau im Luther-Jahrbuch 1963 zu eigen, ob nicht eine Personenverwischung stattfinde, die so bei Luther sicher nicht gewesen ist.

6. Zu bedauern ist, daß Paul Althaus Luthers Mariologie kaum berührt. Luthers Marienlehre ist nicht eine Lehre am Rande, sondern sollte vom Zentralen her gesehen werden. Sie kann als Schnittpunkt gefaßt werden für die verschiedensten dogmatischen Linien, die Gotteslehre, die Christuslehre, die Kirchenlehre u. a. Vor allem sollte bei Luther die Marienlehre als Lehre von Gottes Alleinwirksamkeit und des Menschen Nichtigkeit (humilitas) gesehen werden.

Wir meinen, daß Paul Althaus' Buch die besten und reifsten Erkenntnisse der Lutherforschung der letzten Jahrzehnte zusammenfasse, aber trotz allem bedeutet sein Buch ein gewisses Ende. Wir sind der Überzeugung, daß eine neue Methodik der Lutherforschung, über die wir oben sprachen, uns in manchen Dingen noch ein anderes Bild von Luther bieten wird. Doch ist das wesentlich eine Aufgabe der Zukunft. Für die Gegenwart dient uns vorläufig am besten das soeben besprochene Standardwerk von Paul Althaus, von dem aus wir uns sachte ablösen in neue Versuche, Luthers Theologie aus Einzeluntersuchungen seiner zeitlich verschiedenen Vorlesungen zu systematisieren.

Unio Christianorum. Festschrift für Erzbischof Dr. Lorenz Jaeger zum 70. Geburtstag am 23. September 1962, überreicht von der Philosophisch-Theologischen Akademie und dem Johann-Adam-Möhler-Institut, Paderborn. Hrsg. v. Othmar Schilling u. Heinrich Zimmermann. Paderborn: Verlag Bonifacius-Druckerei 1962. 450 S.; DM 23,50.

Der Titel der Festschrift „Unio Christianorum" stellt das übergreifende Thema für die verschiedenen Beiträge dieses Sammelwerkes. Die Wahl dieses Grund- und Leitgedankens erklärt sich im Hinblick auf den Adressaten der Festschrift und auf den Zeitpunkt ihres Erscheinens. Des Jubilars ökumenisches Wirken legte gerade dieses Thema nahe: Erzbischof Jaeger ist Gründer des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Konfessions- und Diasporakunde; er ist Verfasser des bereits mehrere Auflagen zählenden und in mehrere Fremdsprachen übersetzten Buches „Das ökumenische Konzil, die Kirche und die Christenheit"; er ist vor allem Mitglied des von Kardinal Bea geleiteten Sekretariates für die Einheit der Christen. Der vom Jubiläumstag her geforderte Erscheinungstermin des Buches war faktisch der Vorabend des II. Vaticanums: was des öfteren in den Beiträgen betont wird. Die Aktualität des Werkes liegt somit auf der Hand.

Dem biographischen Vorwort mit der Überschrift „Vita et Pax" (Wahlspruch des Erzbischofs) und dem Geleitwort Kardinal Beas folgt die lange Reihe der Beiträge, 27 an der Zahl. Sie werden in 5 losen Gruppen geordnet: einer fundamentaltheologischen, biblischen, geschichtlichen, dogmatischen und pastoraltheologisch-praktischen. Mögen die einzelnen Aufsätze auch nicht in gleicher Unmittelbarkeit der Zielsetzung des Werkes dienen: die Hinordnung auf das General-Thema ist jedoch bei sämtlichen gegeben und erkennbar. Kardinal Bea nennt in dem erwähnten Geleitwort „alle in dieser Festgabe gebotenen Abhandlungen auch für die Vorbereitung des Konzils äußerst wertvoll" (S. 25). Tatsächlich erstaunt man immer wieder beim Lesen der Beiträge, wie oft gewisse in den einzelnen Aufsätzen behandelte oder doch angeschnittene Fragen inzwischen schon Diskussionsgegenstand in den Generalkongregationen der zwei Sitzungsperioden des Konzils geworden sind.

Aus der Fülle des Dargebotenen können wir nur einige Aufsätze berühren. In den ganzen Fragenkomplex führen ausgezeichnet gleich die ersten zwei Abhandlungen ein: R. Grosche, Zur Rechtfertigung der Kontroverstheologie, und K. Algermissen, Wesen und Eigenschaften der Konfessionskunde. Nachdem das katholische ökumenische Schrifttum es an Freimut und Kühnheit nachgerade nicht fehlen läßt, sollten entsprechende Äußerungen eigentlich kaum mehr verblüffen, und dennoch überrascht noch und erfüllt mit Genugtuung ein Satz wie der folgende Algermissens: „Wenn die Bischöfe der lateinsprechenden Länder in den von Rom getrennten Gemeinschaften der germanischen und angelsächsischen Länder nichts anderes als nur Häretiker sehen würden, könnte eine solche Kirchenversammlung in Hinsicht auf die Einigung der Christenheit mehr schaden als nutzen" (S. 46). Denkt man an die Aufsehen erregende Ansprache Pauls VI. vor der Römischen Kurie und an seine epochale Eröffnungsrede in der Konzilsaula von St. Peter, so sieht man die von der katholischen Theologie auch in Anspruch genommene kritische Funktion förmlich gerechtfertigt und anerkannt: die kritische Funktion der Theologie, die Algermissen folgende Ausführungen machen läßt: Wie bei aller irenischen Art der Darstellung der anderen Konfessionen die kritische Beurteilung derselben nicht fehlen dürfe, so müsse auch die Selbstkritik an der eigenen Kirche ihren Platz haben (48 f.); die katholische Konfessionskunde wird auch die Kirche darauf hinweisen müssen, daß nicht nur sie den anderen Konfessionen vieles zu geben hat, vor allem in der Fülle der Lehre und Gnadenmittel, sondern daß auch die getrennten Brüder manches Wertvolle einzutragen haben (49 f.).

Mit Kardinal Bea (S. 25–27) heben wir drei weitere Beiträge „als dem Interesse eines breiteren Leserkreises

heute besonders naheliegend" heraus: H. Volk, Das sakramentale Element in der Kirchengemeinschaft (über die fundamentale Bedeutung der Eucharistie nach und neben der Taufe); H. Fries, Einheit, Dynamik und Pluralität in der Kirche; J. Lortz, Kirchengeschichtlicher Unterricht und „Una Sancta".

Außer dem Kirchenhistoriker werden auch der Dogmengeschichtler und der Dogmatiker etwa folgende Artikel über Einzelfragen dankbar hinnehmen: H. Bacht, Hinkmar von Reims – Ein Beitrag zur Theologie des Allgemeinen Konzils; E. Stakemeier, Das siebte ökumenische Konzil: Bilderkult und Einheit der Kirche; A. Brandenburg, Thesen zur theologischen Begründung der Rechtfertigungslehre Luthers; H. Schauerte, Johannes Eck und das Konzil.

Bemerkenswert ist fernerhin die aufschlußreiche Abhandlung von R. Bruch, Das Verhältnis zwischen der katholischen und protestantischen Moraltheologie zur Zeit der Aufklärung. Wir erfahren von dem regen Interesse, das die katholischen Moraltheologen in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts dem Schrifttum ihrer protestantischen Kollegen entgegenbrachten. Es war die moderne wissenschaftliche Methode der Stoffbehandlung, die durch empirisch-psychologische Erkenntnisse unterbaute Darbietung der christlichen Sittenlehre, was an den Moralwerken der evangelischen Autoren geschätzt wurde. Zu einem echten konfessionellen Gedankenaustausch sei es nicht gekommen. Dagegen zeigten sich heute, bemerkt abschließend der Verfasser, auch auf dem Gebiet der Moraltheologie Ansätze zu einer neuen Begegnung zwischen den christlichen Konfessionen, und zwar zu einem ernst gemeinten kontroverstheologischen Gespräch.

Einige kritische Bemerkungen. H. Zimmermann, Christus und die Kirche in den Sendschreiben der Apokalypse, vertritt S. 182 f. die Auffassung der „sieben Geister Gottes" (Apk 3,1) als des „heiligen Gottesgeistes"; wenn Christus diese „sieben Geister" ebenso wie die „sieben Sterne" (= Engel der sieben Gemeinden = Repräsentanten der ganzen Kirche) „hat", so werde „deutlich, daß Christus als der Herr des Geistes zugleich der Herr seiner Kirche ist". Die trinitarische Theologie wird aber wohl den Ausdruck: Christus = „Herr des Geistes" ablehnen müssen. — Nicht klare trinitarische Sprechweise liegt auch vor in dem Satze des Artikels von P. Nordhues, Von menschlicher Verbindung und wahrer Gemeinschaft: „Er (= der vom erhöhten Herrn gesandte Geist) ist als dritte Person der Dreifaltigkeit von der Wesenheit des Dreifaltigen" (S. 376). — Wenn B. Löwenberg, Der Gedanke der Einheit in der Römischen Meßliturgie, Verkündigungstexte nur von „Tagen, wo die ganze Gemeinde am Gottesdienst teilnimmt" bringen, „von den Werktagsmessen absehen" will, dann ist es inkonsequent, „Eph 4, 12—13 (Vig. v. Christi Himmelfahrt)" anzuführen. Andererseits fehlt die Angabe von Kol 3, 12—17 (5. So. n. Epiph., v. 15: *„pax Christi ..., in qua et vocati estis in uno corpore"*) und Apk 21, 2—5 (Kirchweihfest). Unter den nach L. „seltenen" von ihm aufgezählten Orationen, in denen die Einheit Gegenstand der Bitte ist, vermisse ich: das feierliche Gebet um die Einheit der Kirche in den großen Fürbitten des Karfreitags, Oration und Sekret (vgl. auch die Präfation) des Christkönigsfestes, Sekret des hl. Joseph am 1. Mai. An den *Litaniae majores* und *minores* gehört zur Vollständigkeit der Meßfeier (bei Bittprozession ohne Staffelgebet!) die Allerheiligenlitanei, die die alte ehrwürdige Anrufung enthält: *Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris: Te rogamus, audi nos.* Denken wir noch an so manchen von Einheit und Frieden singenden Liedtext der Meßformulare (etwa: *Introitus* von *Laetare,* vom 11., 18., 23 ff. So. n. Pf.), dann sieht das Ergebnis der Untersuchung durchaus nicht so karg aus, wie der bewußte Aufsatz behauptet.

Kleinere Berichtigungen sind an folgenden Stellen notwendig: S. 78. nicht: ... das Heil ... ist also Ergebnis einer göttlichen Offenbarung an die Menschen, einer Verheißung und dem sich dieser unterwerfenden Gehorsam. — sondern ... und des sich dieser unterwerfenden Gehorsams; S. 263 nicht: WA 56, 227, 19—20 — sondern: WA 56, 227, 18—19; S. 264 nicht: dem Menschen reputierte Gerechtigkeit — sondern: d. M. imputierte G.; S. 391 A. 14 nicht: Oration v. 4. So. n. Ostern — sondern: Fr. n. Aschermittwoch, Osternacht, Ostersonntag, Ostermontag; S. 391 A. 15 nicht: Oration v. Do. n. Ostern — sondern: Oration v. 4. So. n. Ostern; S. 391 A. 16 nicht: W. Dürig ... — sondern: Oration v Do. n. Ostern. Vgl. W. Dürig ...

An Druckfehlern sind aufgefallen: S. 45 Ebionisten — statt: Ebioniten; S. 53 Spurhundes — statt: Spürhundes; S. 62 Indentifikation — statt: Identifikation; S. 66 einerseit — statt: einerseits; S. 187 ἃ μέλλεις — statt: ἃ μέλλεις; S. 207 Seitenspiel — statt: Saitenspiel; S. 252 τιμετικῶς — statt: τιμητικῶς; S. 260 A. 60 *secundae Nicaeni Synodi* — statt: *secundae Nicaenae Synodi;* S. 263 *Omnia quod non eius sermones iustificamus ...* — statt: *Omnia quod nos e. s. i.;* S. 303 *... quoad iam approbatos ...* — statt: *... quod iam approbatos ...*; S. 131 ... sei es doch lediglich deren Bestätigung — statt: sei doch lediglich d. B.

Die Festschrift reiht sich würdig ein in die wachsende Zahl bedeutender Veröffentlichungen „ökumenischer" Theologie. Allen, die für das „ökumenische" Anliegen, die „Unio Christianorum", aufgeschlossen sind (und wer darf heute eigentlich „ökumenisch" uninteressiert bleiben?), ist das Sammelwerk zum Lesen und Durchdenken angelegentlich empfohlen.

Königstein i. Ts. L. Drewniak OSB.

Missionsstudien (Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, Nr. 1). Herausgegeben von Karl Müller SVD. Kaldenkirchen, Rhld: Steyler Verlagsbuchhandlung 1962. VIII, 276 S.; DM 17,80.

Bei den sich steigernden Aufgaben und Ansprüchen, welche heute allenthalben an die Missionswissenschaft gestellt werden, ist die Gründung eines neuen Zentrums – in Verbindung mit dem nach St. Augustin/Siegburg übersiedelten Anthropos-Institut – nur zu begrüßen. Vorliegender Band gesammelter Studien soll das neue Institut in die wissenschaftliche Welt einführen. Er enthält einige wertvolle Arbeiten, so vorab die umfangreichere Studie des durch seine Bibelübersetzungen in Hindi bekannten Stanislaus Wald (Christian Terminology in Hindi, 228–275) und als einzigen historischen Beitrag jenen des Missionsrechtlers Theodor Grentrup (Die frühesten Einwirkungen des Christentums auf das Ostbaltikum, 1–21). Auch den Beitrag von Joh. Bettray über Mission und priesterliche Frömmigkeit (141–164) – allerdings ein Vortrag von 1960 – möchte man nicht missen, auch nicht den scheinbar am Rande liegenden von Herm. Köster (China und der Humanismus, 48–62). Dankenswert ist auch die Zusammenstellung und Würdigung von Jos. Funk, Liturgie und Mission im Lichte der neuesten Literatur (197–227), wenn auch die Stimmen der jungen Kirchen, bzw. ihre Zeitschriften weniger zur Geltung kommen.

Leider machen jedoch die meisten übrigen Arbeiten den Eindruck einer schnell bereitgestellten Zufallsarbeit. Zwei davon sind übrigens bereits anderswo veröffentlicht, so der von P. v. Straelen über Tenrikyo (22—47), der unter etwas anderem Titel fast wörtlich in dem Bericht der 31. Löwener Missionswoche „Devant les sectes non-chrétiennes, Louvain, 1961, 210—224 erschienen ist und der von Ant. Freitag über die Auseinandersetzung des Christentums mit den heidnischen Religionen (174—184), welcher in der Schrift „Mission und Missionswissenschaft", Kaldenkirchen, 1963, 120—133 wieder zu finden ist. Andere hätten wegen mangelhafter Kenntnis der einschlägigen Literatur nicht gedruckt werden dürfen, so der von L. Luzbetak über angewandte Ethnologie (An Applied Anthropology for Catholic Missions, 63—82), der keine der zum Thema in der Münsterschen ZM oder der NZM veröffentlichten Arbeiten kennt, ja nicht einmal die Namen seiner deutschsprachigen Mitbrüder Höltker oder Huber nennt. Ähnliches gilt von der Arbeit von Ennio Mantovani über die Missionsmethode des lutherischen Missionars Ch. Keysser, die auf einer sehr schmalen Quellenbasis aufgebaut ist.

Sicher stimmt es, wenn P. Generalsuperior Schütte in seinem Geleitwort betont, daß der vorliegende Band einen Begriff „von der Fülle und Vielseitigkeit der Probleme aufzeigt, mit welchem sich „das missionstheologische Institut

befassen wird" (S. VII). Doch wenn der Nachdruck auf das Theologische gelegt wird, so vermißt man gerade diese Note, denn streng genommen gehört – nach altbewährter Auffassung von Missionstheologie – nur der Beitrag des Herausgebers über Apologetik resp. Apologie (107–124) dazu. Ob es für eine in Deutschland erscheinende Publikation vorteilhaft ist, Arbeiten in fünf Sprachen zu veröffentlichen, um so die Internationalität der dahinter stehenden Gesellschaft zu dokumentieren?

Schöneck/Nidw. Johannes Beckmann.

de Vaulx, Bernard: **Katholische Missionsgeschichte.** Aus dem Französischen übertragen von Hans-Ludwig Knüppel. (Der Christ in der Welt, 12. Reihe: Bau und Gefüge der Kirche, 13. Bd.) Aschaffenburg: Paul Pattloch Verlag 1962. 182 S.; Hln DM 4,50.

Die Herausgabe einer katholischen Missionsgeschichte in Taschenbuchformat im deutschen Sprachgebiet entsprach einem echten Bedürfnis. Die vorliegende Ausgabe, eine Übersetzung aus dem Französischen, wird allerdings dem Anliegen nicht gerecht. Was sich an Irrtümern, Übersetzungsfehlern und Kuriositäten zusammentragen läßt, übersteigt das Maß des Zuträglichen.

Es bleibt eben immer ein Risiko, eine Übersetzung von einem Nicht-Fachmann anfertigen zu lassen. Von einem sachkundigen Übersetzer hätten immerhin falsche Ausdrucksweisen, wie etwa „weltliche Missionare" (129) oder „Klerikermissionsunion" (173), vermieden und Druckfehler, wie *„die Propaganda fidei"* (89, 94, 100, 117, u. a.) oder *„Incrustabili"* (74, 181), korrigiert werden können. Im deutschen Sprachgebrauch sagen wir Montfortaner statt Montfortains, Theresia statt Therese, Johannes statt Jean, um nur einige Beispiele anzuführen.

Dem einzigartigen Phänomen der Philippinenmission widmet der Verfasser insgesamt nur knapp 3/4 Seiten (63/64) und schließt mit der völlig falschen Feststellung, daß um 1620 „das Priesteramt zum mindesten in den ländlichen Gemeinden in den Händen eines philippinischen Klerus war." (64).

Die „Väter vom Göttlichen Wort" läßt Vf. bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Indien arbeiten, während sie in Wirklichkeit erst 1932 dorthin kamen (148).

Es würde zu weit führen, wollte man an dieser Stelle allen Ungenauigkeiten im einzelnen nachgehen. Abschließend bleibt zu sagen, daß das vorliegende Büchlein manches aus der Missionsgeschichte der kath. Kirche bietet, aber nicht als vollwertige kath. Missionsgeschichte gelten kann.

St. Augustin. P. J. Schmitz.

Sprüche, Prediger, Das Hohe Lied, Klagelieder, Das Buch Esther übers. und erkl. von Helmer Ringgren, Artur Weiser und Walther Zimmerli (Das AT Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk Teilbd. 16), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1962. Einz. kart. DM 15,40, Ln DM 18,80; Subskr. kart. DM 13,10, Ln DM 16,—.

Helmer Ringgren übersetzt und kommentiert drei Bücher: Spr, Hl Esth. Er faßt sich von allen drei Verfassern, die an diesem Band mitgearbeitet haben, weitaus am knappsten. Die jeweiligen Einführungen sind kurz und bündig, berühren in wenigen Sätzen die taditionellen Fragen über Zeit, Verfasser und Kanonizität, gehen um so mehr ein auf die Form und die traditionsgeschichtlichen und kultisch-mythischen Zusammenhänge. Der „religiöse Wert" der drei Bücher wird sehr gering eingeschätzt.

Dem Buch der Sprüche (S. 3–122) ist eine Einführung vorausgeschickt, ein wenig länger als die anderen zwei, weil sie eine dankenswerte Orientierung über den Charakter der gesamten altorientalischen Weisheitsliteratur bietet (S. 3–7). Diese ist international, erhält aber in jedem Lande – dies gilt natürlich vor allem von den religiös gefärbten Partien – ihr Gepräge von der jeweiligen Kultur. Literarisch schlägt die Weisheit sich u. a. hauptsächlich in drei Arten von Sprüchen nieder: Sprichwörtern, Mahnsprüchen, Denksprüchen und Fabeln. Kurz werden die verschiedenen Formen der Sprüche in Spr aufgezählt. Am engsten berühren sie sich mit der kanaanäischen Literatur. Religiös seien sie zum Teil neutral, zum Teil vom Jahweglauben geprägt.

Außer für den zusammenhängenden Teil 1–9 ist der Text – entsprechend der Zusammensetzung des Buches aus Einzelsprüchen – nicht in Sinnabschnitten übersetzt und erklärt, sondern kapitelweise ohne zusammenfassende Zwischentitel, oder mit den formalen Überschriften des Textes selbst. Im Kommentar sind gegebenenfalls kleine thematische Einheiten kenntlich gemacht. – Die Hinweise auf kultische Zusammenhänge sind zahlreich, aber fast immer nur als Vermutungen ausgesprochen (vgl. u. a. S. 29–37 öfters). Zum Problem, ob persönliche oder personifizierte Weisheit: zwischen dem Hauptteil der Sprüche und der Einleitung 1–9 bestehe der Unterschied, daß hier die Weisheit – personifiziert – mit göttlicher Autorität auftritt „... Die gottgegebene Weisheit ist das Erste, sie ist göttliche Offenbarung ... Damit ist eine Entwicklung eingeleitet, die schließlich in die Identifikation der Weisheit mit dem Gesetz (Sir 24,12–23) und mit der israelitischen Offenbarungsreligion überhaupt (Weish.) endete" (S. 11; vgl. S. 39–41).

Zum Buch Esther (S. 373–404) sind als Einführung kurz drei Hauptprobleme behandelt: das historische, literarische und kultische. „Obwohl der Verfasser offenbar beabsichtigt, Geschichte zu schreiben, muß festgestellt werden, daß das Buch in der uns überkommenen Form keine historischen Tatsachen berichtet". Jedoch ist „die Möglichkeit eines historischen Kerns hinter der Erzählung" nicht „ausgeschlossen" (S. 373). Ringgren will aber weitgehende Schlüsse auf einen mythologischen Charakter des Stoffes nicht mitmachen, die Ähnlichkeit der Namen einiger handelnder Gestalten ist ihm eine zu schwache Grundlage. – Wenn er dann wieder gewisse möglicherweise historische Ansatzpunkte durch den „legendären Charakter des Buches" abwertet, ist, vom jeweiligen Meritum abgesehen, nicht recht zu begreifen, ob und wie eine petitio principii vermieden wird (S. 373 f.).

Die zwei wichtigen verschiedenen griechischen Rezensionen werden erwähnt, spielen aber in der Erklärung neben der hebräischen keine Rolle. Literarisch sei das Buch eine Einheit, überlieferungs- und motivgeschichtlich seien zu unterscheiden die Vasthigeschichte, das Mordochai-Haman-Motiv und das Esthermotiv. Das letzte hänge mit der Festlegende des persischen Neujahrsfestes zusammen. Die Verbindung mit dem Purimfest sei entstanden durch eine volksetymologische Verwechslung eines ursprünglichen persischen Wortes mit dem akkadischen puru = Los. — Das Urteil über den religiösen Wert des Buches ist fast vernichtend, trotz Anerkennung einer religiösen Unterströmung: der Verfasser betrachte die von ihm geschilderten Ereignisse als ‚gottgelenkt'; Mordochai's entscheidendes Verhalten auf dem Höhepunkt der Krise beruhe auf dem Glauben (4,14); Jude scheine eher ein religiöser als ein ethnischer Begriff zu sein (vgl. 8,17). „Die Grundstimmung ist aber nationalistisch und nicht religiös, obgleich diese beiden Begriffe für den Verfasser wohl unzertrennlich wären" (S. 376). Der Text ist in zehn Abschnitten übersetzt und kommentiert. Ähnlich wie beim unten zu besprechenden Hl wird häufig auf mögliche mythisch-kultische Zusammenhänge verwiesen, aber gleichzeitig die Vermutung abgeschwächt. Jedenfalls hütet sich Ringgren vor einem endgültigen Urteil über die Zusammenhänge. Man fragt sich aber, ob Text und literarischer wie kulturgeschichtlicher und sozusagen persönlich-psychologischer Kontext immer ernst genommen und nicht gelegentlich etwas kurzschlüssig abgetan werden.

Einige Beispiele: die Unwahrscheinlichkeit, daß Esther ohne genauere Prüfung ihrer Abstammung zur Königin erhoben wird, erklärt Ringgren damit: „Er (der Erzähler) schreibt Märchen und weiter nichts" (S. 383). Die verheißene „Hälfte des Reiches" gehöre „der Welt des Märchens an" (unter Erwähnung von Mark 6, 23! S. 392). Auf die Gewohnheit des Prahlens und die Launenhaftigkeit von Despoten scheint vergessen zu werden. Die unbedingt richtige Feststellung: „... der Verfasser des Buches denkt nun einmal nicht daran, alle logischen Einwendungen eines kritischen und neugierigen Lesers zu beantworten" (S. 386), desavouiert der Erklärer praktisch selbst, wenn er irgendwie besserwissend Vorschläge für ein „realistischeres" Erziehungsprogramm Esthers anbietet (zu 2,12—14 [S. 384]; ähnlich zu 6,1—3.8 [S. 395]; vgl. das pauschale Urteil zu 5,9—8,2 [S. 397]). Vielleicht könnte sorgfältige Beachtung der kulturgeschichtlichen Hintergründe und der Erzähltechnik eher

weiterhelfen. Die Annahme möglicher Umarbeitungen bei nicht glatten und nicht leicht einsichtigen Stellen und Ereignisfolgen (z. B. 3,14; 5,1—8) schiebt im Grunde das Problem doch nur hinaus.

Das Hebräische sagt in 4,4 doch kaum, daß Esther Mordochai „zu sich rufe" (S. 390). Es steht nicht in 7,6 noch entspricht es der Situation beim Mahl, was die Übersetzung bringt: „Haman aber stand (!) erschrocken ..." (vgl. 7,7). Auch das Adverb „eben" ist in 7,8 kaum durch den Text gefordert. Auf jeden Fall sollten derartige erläuternde Einschübe als solche kenntlich sein.

Der Kommentar zum Hohenlied (S. 257–293) wird, entgegen der Reihenfolge im hebräischen Kanon und der Anordnung im vorliegenden Band, hier zuletzt besprochen, weil an ihm Eigenart, Problematik und Grenzen der von Ringgren stets befolgten kultgeschichtlichen Richtung am deutlichsten zu erkennen sind.

Die spärlichen Hinweise auf „eine etwas spätere Zeit" könnten von einer „ziemlich eingreifenden" Überarbeitung stammen, darum „ist die Annahme ernstlich in Betracht zu ziehen, die ursprünglichen Lieder könnten wohl in die ältere Königszeit hinaufreichen" (S. 257). Von den vier „Haupttypen" der Auslegung schließt Ringgren nur die dramatische von vornherein aus. In den Kanon habe es Eingang gefunden auf Grund einer theologischen, genauer allegorisierenden Transposition, die allerdings nicht auf die Einzelheiten geht. „Nur als Ganzes hat das HL in der Offenbarungsgeschichte des ATs seinen Platz, und zwar nicht als ein Beispiel reiner menschlicher Liebe, sondern als ein Glied in der Vorgeschichte des Braut- bzw. Ehebildes sowohl des Alten als des Neuen Bundes" (S. 260). Ringgren selbst neigt zur buchstäblichen Deutung. Den ursprünglichen Sitz im Leben sucht er fast immer in kultisch-mythischen Zusammenhängen.

Man hat den Eindruck, daß der (Tammuz-) Kult strapaziert wird. Nur einige Beispiele: Zu dem „Gespräch" überschriebenen Abschnitt 1,9—2,7 heißt es abschließend: „Zweifellos ist dieser ganze Abschnitt für eine buchstäbliche Deutung unter Bezugnahme auf kultische Tatsachen besonders geeignet. Brautgemach, Weinhaus, Kultmahlzeit sind konkrete Züge, die hierfür sprechen und die zahlreichen Anklänge an die Tammuz-Literatur geben der kultischen Auslegung eine weitere Stütze. Dieser Ursprung der tragenden Motive schließt natürlich den Gebrauch des Textes als eines gewöhnlichen Hochzeitsliedes oder eine spätere allegorische Auslegung nicht aus." (S. 267). — Das nächtliche Umherschweifen der Braut und ihre Einladung an den Bräutigam in 3,1—5 seien unwahrscheinlich, ja undenkbar und anscheinend unerklärlich: „alles löst sich jedoch, wenn man ein ursprüngliches Kultlied als Grundlage nimmt: die Göttin sucht den verschwundenen (toten) Gott, findet ihn und führt ihn in ihr Brautgemach hinein" (S. 271). Doch zugegebenermaßen lassen sich nicht für jede unwahrscheinliche Situation erklärende kultische Parallelen finden, auch wenn man mit der Bezeichnung „Parallele" großzügig umgeht. In 5,2—6 z. B. „bleibt ihre Weigerung und seine Flucht ein Rätsel" (S. 281).

Jedoch sind damit die Schwierigkeiten im eben angeführten Beispiel 3,4 kaum gelöst, erst recht nicht, wenn zugegeben wird, daß das Hl aus Gebrauchsliedern besteht. Die letzte und eigentliche Frage ist aber: was hat das Motiv im Lied zu bedeuten, im jetztigen literarischen Kontext? Unwillkürlich schaut man bei „zersungenen" Liedern weiter zurück nach dem vorausgehenden vorliterarischen Gebrauch der gleichen Lieder. Die Erkenntnis eines vermuteten entfernteren Ursprunges in Mythos oder Kult kann sicher auch wertvoll sein, ist aber wohl doch nur ein entfernter Schritt, kaum der erste, auf keinen Fall der letzte. Soll man z. B. bei der erwähnten Stelle 3,4 nicht zunächst an 8,2 denken, wo das gleiche Motiv als — vielleicht irrealer — Wunsch zu hören ist?

Ob das HL nicht allzu ausschließlich als Literatur betrachtet und die vorliterarische Existenz im Alltagsgebrauch der „Lieder" etwas vernachlässigt oder übersehen wird? „Rätsel" und logische oder, wenn man so sagen darf, dramatische Unebenheiten in Szenenwechsel und Abläufen sowie etwa „befremdende" Zusammenstellungen von Epitheta (z. B. 6,4 [S. 285]) brauchen in der Liebeslyrik doch nicht als Problem hingestellt zu werden. Die gewöhnlichen logischen und soziologischen Kategorien sind kaum die rechten für das Verständnis dieses Genus.

Darum sind Rekonstruktion und Nachvollzug unmöglich. Die vielen Andeutungen sind übrigens so vorsichtig verklauselt, meist im gleichen Atemzug zur Hälfte wieder zurückgenommen (vgl. z. B. auch die Zurückhaltung in der Einleitung, bes. S. 259), daß sie eher einen weiten und fernen Horizont skizzieren oder ein Element des Milieus bieten. Für eine eigentliche Erklärung ist der „kultische Hintergrund" meist zu abgelegen (vgl. die angedeuteten Verbindungen zur „Palme" in 7,8 auf S. 287 f. und etwa die unter dem Stichwort „palm" angegebenen Darstellungen in J. B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures, Princeton N. J. 1954; oder Illustrated World of the Bible Library, New York 1961, 4. Band, S. 45).

Von formalen Entsprechungen mit mythischen Motiven darf nicht zu viel gefolgert werden; denn primär und ursprünglich sind doch das Verhalten der Menschen in der Liebe und die entsprechenden lyrischen Ausdrucksformen. Die mythisch-kultischen Formen, Vorstellungen und Geschehnisse sind nachgebildet. Ein umgekehrter Einfluß braucht deswegen nicht als unmöglich zu gelten, muß aber nachgewiesen werden. Bloße Ähnlichkeit mancher Motive genügt nicht, weil im Verhalten des Menschen ein Erklärungsgrund näher liegt.

Wie immer dem sei, schon darin, daß die vielen Andeutungen nur vermutend vorgebracht werden, zeigt es sich, daß die Entfernung vom angenommenen ursprünglichen Sitz in Kult und Mythos zum literarischen Hl für einen einzigen Schritt zu viel ist. „Die ursprüngliche Bedeutung der Lieder dürfte ... zur Zeit der Aufnahme in den Kanon bereits vergessen gewesen sein" (S. 259 f.). Deswegen scheint der Beitrag von Kult und Mythos zur Erklärung des biblischen Hl nicht sehr ergiebig. Ob die Untersuchung des Gebrauchs der Lieder in ihrem vorliterarischen Leben nicht weiter führen könnte? Es muß ja lange und wechselvoll gewesen sein, da sie nach Ringgrens eigener Anschauung wenigstens zum Teil erst in „zersungenem" Zustand (S. 259) literarisch geworden sind (Vgl. etwa J. P. Audet, Le sens du Cantique des Cantiques, RB 62 [1955] 197–221).

Walther Zimmerli erklärt das Buch des Predigers Salomo (S. 125–253). In der Einleitung (S. 127–142) verdienen die drei Abschnitte über die „Formen des Wortes Kohelets" besondere Beachtung.

Zimmerli warnt, daß bei allem Eigenartigen dieses Buches die schulmäßig bestimmte Grundlage und Grundschicht doch nicht übersehen werden darf (128–130). Eine eigenartig stilisierte Prosa erhalte Eingang in Kohelets Weisheitsrede und werde von Sprüchen durchsetzt.

Ansätze, die früher schon, z. B. in Spr zu erkennen sind, seien bei Kohelet entfaltet: statt des Zahlenspruches binde Kohelet eine runde Zahl von Sprüchen zusammen, die untereinander vielleicht bloß formal als Antithesen (3,2—8) oder durch ein Stichwort als verwandt erscheinen (7,1—14). Auch kleine Lehrgeschichten gibt es (4,13—16; 9,13—16); sie brechen allerdings abrupt ab (S. 130). Die individuelle Note ist bei aller Gemeinsamkeit der weisheitlichen Grundströmung nicht zu leugnen. Kohelet geht auf traditionellem Boden ganz eigene Wege. So kombiniert er strengen Weisheitsspruch mit persönlicher Erzählung. Die Abschlüsse der Erzählungen und Gedankengänge haben vielfach etwas Schwebendes, Vorläufiges. Themen werden denn auch oft an einer späteren Stelle wiederaufgenommen. An eine auf Gedankenfortschritt angelegte Disposition des Buches nach Art eines Traktates glaubt Zimmerli nicht, sondern er betont dessen Charakter als einer Sentenzensammlung. Deren größere und kleinere Einheiten sind dadurch in ihren Grenzen oft verwischt, daß sie durch Stichwortzusammenhänge oder inhaltlich verklammert sind, oder die Gedanken sich kreisend bewegen und die Übergänge oft gleitend sind. Unter diesen Vorbehalten bietet Zimmerli seine eigenen Abschnitte und Überschriften in Übersetzung und Erklärung (S. 131 f.).

Kohelet will nicht ein Thema allseitig oder erschöpfend behandeln, sondern er führt ein Gespräch, eine polemische Auseinandersetzung, nicht mit einem physischen Gegenüber,

sondern mit der allgemeinen Weisheit Israels, aus der er selbst kommt (S. 134). Er stellt somit seinen eigenen Standpunkt ständig in Frage, bzw. genauer: die Antworten und Lösungen, die von diesem Standpunkt aus gewöhnlich auf die die Weisheit bewegenden Fragen als endgültig und befriedigend angeboten werden. In 3,11 sieht Zimmerli die Grundaussage oder das leitende Prinzip: „Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gegeben – nur daß der Mensch das Werk, das Gott gemacht hat, von Anfang bis zu Ende nicht herausfindet" (S. 168).

In der Einrede hebt Kohelet nur die Ambivalenz alles Wirklichen hervor; jeder apodiktischen Behauptung stellt er eine andere wahre gegenüber. Kohelet ist aber nicht Quietist, Genießer, oder Phantast, Weltschmerzler oder Skeptiker, sondern ein Realist, allerdings einer, der unermüdlich und nie zufrieden bohrt. Ist auch nichts Geschaffenes und keiner der sonst so leichthin empfohlenen Werte vor seinen nagenden Fragen sicher, Gott stellt er nicht in Frage. Er ist vielmehr der Punkt, wo alle seine Lösungen sich finden, wenn auch alle Weisheit die Linien dorthin tatsächlich nicht verfolgen, „nicht herausfinden" (3,11) kann. Kohelet ist immer zu dem gewagten Sprung ins Dunkel oder über das Dunkel bereit, ja mit seinem unerschütterlichen Glauben hat er ihn schon hinter sich.

Zimmerlis Erklärung wirkt frei und befreiend, weil sie sich nicht von vorneherein einem Schema verpflichtet, sondern sich biegsam dem Text anschmiegt sowohl in der unterschiedlichen Länge der Sinnabschnitte wie in der Ausführlichkeit des Kommentars und in dessen Gedankenführung. Er deutet Probleme nicht nur an, sondern verfolgt sie und sucht eine Antwort womöglich aus Kohelets Geisteswelt selbst. – Auf die theologische Durchdringung ist große Mühe und Sorgfalt verwandt. Dadurch wird die innere Bewegung der Gedanken fühlbar, die innere Gliederung scheint durch. Mit seiner äußersten Treue und tiefen Einfühlung gelingt es Zimmerli, verschiedenen Versen, die oft entweder als Außenseiter oder als später von der schockierten traditionellen oder normalen Weisheit aufgesetzte „Lichter" (Vgl. O. Eissfeldt, Einleitung[2] S. 616) gelten und ausgeschieden werden, ein ursprüngliches Bürgerrecht und eine durchaus begreifliche Funktion im Verband der Sentenzen Kohelets wenigstens als sehr wahrscheinlich nachzuweisen. So wird Kohelets Antlitz durch großen Respekt gegenüber dem überlieferten Text vor gewissen wohlgemeinten kosmetischen Eingriffen bewahrt. Bleibt ihm auch ein konventionelles Ebenmaß versagt, ist es um so persönlicher, ausdrucksvoller, interessanter und wertvoller.

Erst in den Epilogen (12,8–11. 12–14) glaubt Zimmerli Anhänger der herkömmlichen Weisheit zu hören, die den verehrten Meister zwar empfehlen, aber zugleich vor epigonenhafter Nachahmung seiner für kleinere Geister nicht ungefährlichen Methode warnen.

Wir verdanken Zimmerli einen ungemein reichen und anregenden Kommentar. Trotz der notwendigen Beschränkung verfällt er nicht in dürre Schematisierung. Durch Betonung der Schwerpunkt- und Schlüsselgedanken, theologische Vertiefung und Ausblicke auf das christliche Dasein sichert er dem Buch neben dem offenbarungsgeschichtlichen auch ein psychologisches Interesse und trägt zur Rehabilitierung der oft wenig geschätzten alttestamentlichen Weisheit innerhalb der Gesamtoffenbarung bei.

Arthur Weiser behandelt die Klagelieder (S. 297–370).

Aus inneren Gründen und aus der Stellung im hebr. Kanon außerhalb des prophetischen Komplexes ist für Weiser „die Herleitung der Klagelieder von Jeremias unhaltbar" (S. 297). Das erste Lied läßt er mit Rudolph im Zusammenhang mit der ersten Eroberung Jerusalems 598 entstanden sein, die anderen vier bald nach der endgültigen von 587. Der Verfasser bleibt zwar unbekannt, sei aber wahrscheinlich ein und derselbe für alle Lieder. Weiser glaubt, in ihnen sogar eine bewußte seelsorgliche Führung durch Klage über Buße zur Hoffnung zu entdecken. Wahrscheinlich sei er weder ein Prophet (vgl. 2,14) noch ein Priester (vgl. 4,13), sondern ein Privater, der sich aus seinen persönlichen Erfahrungen legitimiere (S. 300 ff.). Ist er aber auch nicht Prophet, so steht er doch in einer Linie mit den Propheten, insofern „als er das unvergängliche Erbe der Überlieferung auf dem Hintergrund eigener Gotteserfahrung für die Gemeinde zu neuer Aktualität und Geltung erhoben hat" (S. 305). Die Klagelieder sollen in der gefährlichen Glaubenskrise, die der totale Zusammenbruch ausgelöst hat, zu radikaler Selbstbesinnung führen, damit „dem zu illusionsloser Wahrheit bereiteten Ernst gegenüber der Wirklichkeit ... sich der göttliche Hintergrund des harten Geschehens erschließen" könne (S. 303). Auf dem Grunde der unüberwindlichen heilsgeschichtlichen Gemeindetraditionen, der Botschaft der Propheten und der persönlichen Gotteserfahrung leite der Dichter eine Neuorientierung des Glaubenslebens nach der Katastrophe ein (S. 305).

Schon in der Einleitung und dann immer wieder im Kommentar setzt sich Weiser mit H. J. Kraus, Klagelieder (Threni), Biblischer Kommentar, AT XX, Neukirchen 1956, auseinander. Er billigt dessen entschiedene Betonung der Beziehungen der biblischen Klagelieder zum Kult und seiner Tradition, aber er bemängelt, daß Kraus die gattungsgeschichtliche Betrachtungsweise überbewerte und zu ausschließlich anwende. Weiser kommt mit der angeblich „festen Form (in der Liturgie) ..., in der die Klage über das zerstörte Heiligtum angestimmt wurde", nicht aus bei der unterschiedlichen Struktur und Vielfalt der Gattungselemente in den Klageliedern (Totenklage, Volksgesang, Einzelklage, Klage- und Danklied, Weisheit, Sündenbekenntnis, Hymnen) (S. 298 ff.). Weiser nimmt die traditionsgeschichtliche Betrachtungsweise zur Grundlage: „die vorgegebenen Form- und Gattungselemente ... entstammen, wie aus den bei der Einzelerklärung beigebrachten Parallelen in der liturgischen und prophetischen Literatur des Alten Testamentes ersichtlich wird, einem viel weiteren Traditionsbereich, als daß sie auf eine einzige liturgisch-kultische Gattung beschränkt werden könnten. Sie zeigen vielmehr, welche traditionellen Formen, Gedanken und Vorstellungen sich als lebenskräftig erwiesen, daß sie in der schwersten Katastrophe Israels reaktiviert werden konnten und die Glaubenskrise überwinden halfen" (S. 300). In der ausführlichen Einleitung zur Erklärung des aus der Reihe fallenden, aber nach Weiser dem gleichen Verfasser zuzuschreibenden Kapitels 3, des dritten Liedes also, wird dieser Gesichtspunkt besonders illustriert (S. 328 ff.; vgl. u. a. auch zu 4, 21—22 [S. 360]).

Weiser bezieht sich oft auf den eigenen Psalmenkommentar in der gleichen Reihe. Klagl. stellt er aber nicht in einen ausschließlich und eigentlich kultischen Rahmen wie die Psalmen. Die theologischen Tief- und Ausblicke geben dem Kommentar ein Interesse und eine Wärme, die ohne die Sachlichkeit zu verletzen, ganz der praktischen Ausrichtung der Reihe entsprechen, und ihn anregend machen.

Es sei noch auf eine Artikelserie verwiesen, die M. Dahood (Bibl. 44 [1963] 289—291) in Aussicht stellt. In einer ersten Liste wählt er einige hebräische Ausdrücke aus (von אבות bis בעל [S. 291—303]), die im Licht des bisher in den Übersetzungen und Kommentaren noch zu wenig benutzten Ugaritischen eine neue Bedeutung gewinnen und manche alte crux auflösen könnten. In diesem kurzen Teil der Auswahlliste kommen Spr. Pred und Hl schon je etwa wenigstens ein halbes dutzendmal daran.

Einige Versehen seien hier der Reihe nach aufgezählt.

S. 3 Anm. 1 sollten Ort und Jahr des Erscheinens von S. 5 Anm. 1 herübergenommen werden.

S. 36 letzte Zeile sollte es heißen „AOT" (vgl. folgende Seiten und das Abkürzungsverzeichnis).

S. 63 Aus Versehen ist in der Übersetzung von Spr 15 V. 23 ausgeblieben, V. 26 schon als V. 24 ein erstes Mahl vorausgenommen (kommt an seiner Stelle wieder), V. 23 ist in Wirklichkeit V. 24.

S. 95 Zeile 12 v. unten: 35 statt 25

S. 270 Zeile 4: „Ez." Zeile 18: „Hes."
S. 275 Zeile 8: „*Sam.*" statt „Kön."
S. 283 Zeile 5: 1*1* statt 10
S. 320 Anm. 2 Zeile 2: „Präsens" statt „Präsenz".
S. 332 Zeile 20: „einen" statt „einem".
S. 333 Zeile 31: „der" statt „des".
S. 351 Klag 4,17 b: „späh*t*en" statt „späten".
S. 361 Zeile 3 v. unten: „Gott*es*" statt „Gott".
S. 385 Anm. „*3*" statt „8".
S. 388 Anm. 1: „Talente" statt „Talenten".

Brixen. J. Gamberoni.

Schneider, Heinrich: **Die Sprüche Salomos. Das Buch des Predigers. Das Hohelied** (Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift für das Leben erklärt, Bd VII/1). Freiburg-Basel-Wien: Herder 1962. IX, 331 S.; Ln DM 28,50.

Entsprechend der Zielsetzung des Herderschen Bibelkommentars, Auslegungen der biblischen Bücher „für das Leben" zu bieten, legt H. Schneider eine Erklärung der drei Weisheitsschriften, Sprüche Salomos, Prediger (Kohelet) und Hoheslied, vor.

In der Einführung zu den Sprüchen Salomos (S. 1 ff.) werden die wichtigsten Einleitungsfragen kurz berührt. H. Schneider zufolge beginnt die Geschichte des Spruchbuches mit dem im Titel des Buches genannten König Salomo (973–933 v. Chr.), was aber nicht bedeutet, daß alle Sprüche von Salomo selbst stammen oder in der ursprünglichen Form überliefert werden. An die sogenannten salomonischen Spruchsammlungen (10,1 ff.; 25,1 ff.) sind noch andere Spruchsammlungen angeschlossen worden. Kap. 1–9 werden vom Verfasser einem nachexilischen Schlußgestalter zugeschrieben, der salomonische Überlieferung weitergebildet habe.

Nach Hinweisen auf die Stellung der Sprüche im Leben der Juden werden die Quellen der israelitischen Weisheit behandelt (S. 5 f.). Als solche werden die eigene Lebenserfahrung der Weisen, die allgemeine altorientalische Weisheitsüberlieferung und die besondere Gotteserfahrung Israels genannt. Nach einem kurzen Vergleich der Weisheit Salomos mit der Weisheit Christi (S. 6 f.) spricht H. Schneider über das Spruchbuch im Leben des Christen (S. 7 f.). Auf die Frage, ob sich für den Menschen von heute, der ruhelos getrieben ist, noch die Mühe lohne, das Buch der Sprüche zu lesen, gibt er die Antwort: „Ja. Denn hier findet der ruhelos Getriebene, was ihm fehlt: Grundsatzfestigkeit, Gelassenheit und Zuversicht." (S. 8).

Der Kommentar zum Text gliedert sich in fünf Teile. Der erste (Weisheitsgedichte) umfaßt Kap. 1,1—9,18. Mit treffenden Strichen zeichnet H. Schneider in diesem Teil seiner Auslegung die vom Weisheitslehrer gepriesene Weisheit und deren Bedeutung für das Leben der Menschen. Zwanglos gelingt es ihm bei der Erklärung des biblischen Textes, diesen mit anderen alttestamentlichen Stellen und der späteren Entwicklung des Neuen Testamentes in Beziehung zu setzen und ihn so für das christliche Leben nutzbar zu machen (vgl. z. B. S. 55). Im zweiten Teil dieses Kommentars wird die erste Sammlung von Sprüchen Salomos (Kap. 10,1—22,16) behandelt. Der Autor betont zu Beginn, daß eine ziemliche Anzahl der Sprüche dieser Sammlung von Salomo stammen mag, daß heute jedoch nicht mehr im einzelnen festzustellen ist, welche dies sind. Im dritten Teil der Auslegung werden Anhänge zur vorausgehenden Spruchsammlung behandelt (Kap. 22,17—24,22). Die Beziehung zwischen dem ägyptischen Weisheitsbuch des Amenemope und Sprüchen dieses Abschnittes sieht H. Schneider folgendermaßen: „Der israelitische Lehrer kann die Sprüche Amenemopes irgendwo als Vorlage benutzt haben, wahrscheinlich aber nicht die uns erhaltene Fassung, sondern eine frühere Gestalt oder einen Auszug" (S. 124). Der vierte Teil des Kommentars behandelt die zweite Sammlung salomonischer Sprüche (Kap. 25—29). Kap. 25,1 zufolge wurden diese Sprüche von „Männern des Ezechias, des Königs von Juda" zusammengestellt. Im letzten Abschnitt des Kommentars zu den Sprüchen werden die Anhänge zur zweiten Salomonischen Spruchsammlung, also Kap. 30—31, interpretiert.

Im einzelnen bietet der Kommentar eine kurze, sachlich begründete Erklärung, die auf vortreffliche Weise die Verflechtung der Lehren und des Geistes dieser Sprüche mit anderen Aussagen des Alten und Neuen Testamentes aufzeigt. Wünschenswert wäre gewesen, wenn H. Schneider auch hie und da auf die gefährliche Seite der im Buch der Sprüche zu Wort kommenden besonderen Richtung der Weisheitslehre hingewiesen hätte. In der Schrift selbst (vgl. Job, Kohelet) wird jedenfalls gegen diese Weisheitslehre, die dem Guten nur Glück im Leben verspricht, eingewendet, daß Gottes wirkliche Welt anders aussieht und das Leid auch den Frommen und Gerechten trifft.

Als zweites Buch legt H. Schneider das Buch des Predigers (Kohelet) aus. In der Einleitung sagt er von diesem Werk, daß es wie kein anderes im Alten Testament gerade den modernen Menschen anspreche und fessele. Im Namen Kohelet sieht er dann eine Bezeichnung für den Meister einer Versammlung, einer „Schule" von Jüngern der Weisheit, die dem Verfasser als Deckname diente, um „seine freimütigen Bekenntnisse" zu veröffentlichen.

Dem Verfasser zufolge läßt sich das ganze Buch Kohelet in etwa dreißig kleine Reflexionen einteilen, die alle mit der Erkenntnis enden, daß alles nichtig ist. Für Kohelet ist nach H. Schneider ein sinn- und heilloses Sterbenmüssen das Ende von allem. Fürs praktische Verhalten ziehe er daraus aber wieder Folgerungen, die nicht von jedem erwartet werden, nämlich: „Genieße bescheiden die natürlichen Freuden eines einfachen Lebens — und im übrigen: fürchte Gott!" (S. 174). Dieses Urteil komme bei Kohelet aus verzichtender Resignation und „entquillt einesteils wohl Kohelets eigener grüblerischer Sinnesart, die durch Altersgebrechlichkeit offensichtlich noch weiter verdunkelt wurde" (S. 174). Diese Grundstimmung Kohelets habe ihre Parallelen in Ägypten, Babylonien und Griechenland. Das harte Nebeneinander von Gläubigkeit, resignierender Verneinung und natürlicher Lebensfreude, das für das Buch so charakteristisch ist, berechtige aber nicht zur Annahme mehrerer Verfasser, sondern sei „aus der inneren Gespaltenheit des Verfassers selbst zu erklären" (S. 175). H. Schneider betont aber auch, daß die kritische Haltung Kohelets innerhalb gewisser Grenzen bleibt und auch in diesem seltsamen Buche nie vergessen wird, daß der Mensch Gott gegenüber immer ehrfürchtig zu bleiben hat.

In der Einzelerklärung des Textes schreitet H. Schneider auf dem bereits bei der Auslegung des Buches der Sprüche eingeschlagenen Weg weiter. Er verbindet auch hier mit der Interpretation des Textes zahlreiche Hinweise auf alt- und neutestamentliche Textstellen und ist erfolgreich bemüht, das Buch Kohelet in den Gesamtrahmen der Schrift zu stellen und so seine Bedeutung erkennbar zu machen.

Diese Erklärung des Buches Kohelet hält sich unverkennbar im Rahmen der gegenwärtig allgemein vertretenen Interpretation dieses anerkannt schwierigen alttestamentlichen Textes. Aufgrund der gegenwärtigen Kenntnis der altorientalischen Literatur und Geisteswelt wird man angesichts dieser stark mit der Person Kohelets arbeitenden Auslegung des Buches mindestens die Frage anmelden müssen, ob nicht stillschweigend zu viel von Voraussetzungen der Literarkritik des 19. Jhdts. ausgegangen wird und das Werk nicht zu wenig in den Zusammenhang der altorientalischen Lebenshaltung gestellt wird? Denn was erlaubt uns, mit einem uns völlig unbekannten Kohelet zu arbeiten, vorauszusetzen, daß sein Werk uns sein Seelenleben in seiner Zerrissenheit vermittle? In diesem Zusammenhang ist jedenfalls zu beachten, daß die moderne Literaturwissenschaft mit Recht einer vorschnellen Identifikation von Künstler und Werk weit vorsichtiger gegenübersteht, als dies noch vor Jahrzehnten der Fall war. Ein neues Licht fiele auf Kohelet auch, wenn es von seinem Leitwort „Alles ist nur Eitelkeit, ein Lufthauch!" her in den Gesamtrahmen des altorientalischen Lebensgefühls gestellt würde (vgl. hierzu O. Loretz, Gotteswort und menschliche Erfahrung, Freiburg 1963, 124 ff.).

Als letztes Buch erklärt H. Schneider das Hohelied. Dem Kommentar geht eine im Verhältnis zu den anderen Einführungen lange Einleitung voraus, in welcher der Verfasser zu den verschiedenen Fragen dieses alttestamentlichen Buches Stellung nimmt.

Die vorliegende Gestalt des Buches führt H. Schneider auf das vierte Jahrhundert v. Chr. zurück. Aus der Tatsache, daß der Name Gottes im Hohenlied vermieden wird, leitet Schneider ab, daß das Lied in der Perserzeit hauptsächlich zum Vortrag bei Hochzeitsfeiern bestimmt war und daß deshalb die endgültige Gestalt des Liedes frühestens aus spätpersischer Zeit stamme. Den Schlußgestalter des Buches sucht der Verfasser mit Recht unter den Weisen. Das von diesem Weisen verwendete Liedgut reicht nach H. Schneider teilweise wenigstens bis in die Zeit Salomos zurück.

Nach diesen Ausführungen wendet sich der Autor der Frage zu, welche Absichten den Dichter des Hohenliedes leiteten. Er meint, daß mangels anderer Beweise, diese aus den Verhältnissen und Forderungen der Entstehungszeit erschlossen werden müßten. Da H. Schneider aus dem Fehlen des Jahwe-Namens im Hohenlied folgert, daß diese Lieder in spätpersischer Zeit bei Hochzeitsfeiern gesungen wurden, leitet er daraus ab, daß der Dichter der Endgestalt des Buches „aus den überlieferten Liebes- und Hochzeitsliedern eine große, endgültige und vorbildliche hebräische Nationaldichtung schaffen" wollte, „die bei Hochzeitsfeiern und andern Festen von berufsmäßigen Sängern ganz aufgeführt oder in Teilen auch von Mädchen und Burschen aus dem Volk gesungen werden konnte" (S. 261). Der Verfasser glaubt aber, noch einen Schritt weiter gehen zu müssen, da er fortfährt: „Die besonderen Bedürfnisse der jüdischen Gemeinde in Jerusalem und Juda während des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr. lassen aber vermuten, daß der Dichter noch tiefer greifende, und zwar religiöse Absichten verfolgte" (S. 261 f.). H. Schneider nimmt dabei an, daß der Verfasser des Hohenliedes sich der Tendenz von Esdras und Nehemias anschloß, alles Fremde aus Israel zu entfernen, und daß er durch die Zusammenstellung alter hebräischer Liebeslieder die heidnischen Liebeslieder verdrängen wollte. Der Schlußgestalter des Hohenliedes wäre demnach bestrebt gewesen, „auf dem Grunde der altisraelitischen Tradition ein neues, reines Israel wiederherzustellen" (S. 262).

Wenn von H. Schneider auch eingeräumt wird, daß diese postulierte Reinigung des hebräischen Liedgutes durch einen Weisen nicht ausschließt, daß im Hohenlied noch Bilder und Formeln enthalten sind, die vordem schon in heidnischen Kultliedern standen und dort einmal eine spezifisch mythologische Bedeutung hatten, so lehnt er es doch mit Recht ab, das Hohelied zu eng mit dem Mythos zu verbinden.

Aufgrund der bisherigen Ausführungen geht man mit Spannung an die Lektüre des Abschnittes „Der allegorische Sinn des Hohenliedes" (S. 264 ff.). Da nach H. Schneiders Auffassung das Hohelied von Anfang an einen religiös-israelitischen Sinn hatte, weil es auf dem Fundament der Furcht Jahwes die jungen Leute für reine, treue Liebe begeistern sollte und die Aufgabe hatte, nach dem Exil mitzuhelfen, ein neues Israel zu schaffen, das rein und heilig, einzig dem Herrn in treuer Liebe anhängt, war für die folgende Entwicklung der Grund gelegt: „Dieser tiefste religiöse Sinn des Hoheliedes, daß nämlich das neue Israel für immer mit Jahwe in Treue verbunden bleibe, hat in der Folgezeit wie ein Sauerteig das Hoheliedverständnis mehr und mehr durchsetzt und emporgewandelt" (S. 264). Im Anschluß wird dann dargelegt, in welcher Weise eine Reihe von Faktoren mithalfen, dieses religiöse Verständnis des Hohenliedes zu fördern und daß es so möglich wurde, die Gesamtintention des Werkes, ein neues und reines Israel dem Herrn zuzuführen, auch auf das Textverständnis im einzelnen auszudehnen, „so daß die Braut des Hohenliedes eben das neue Israel selbst darstellt, das Jahwe als Bräutigam zur endgültigen Vermählung führte" (S. 265).

Anschließend behandelt der Verfasser kurz „Das Hohelied im Schriftkanon und Gottesdienst der Juden" (S. 266 f.), „Das Hohelied bei den Christen der apostolischen Zeit" (S. 267 f.) und die „Entwicklungsgeschichte des christlichen Hoheliedverständnisses von der Väterzeit bis heute" (S. 268 ff.). Im Anschluß an die am meisten vertretene allegorische Interpretation legt er seine eigene Richtung fest: „Das Hoheliedverständnis, das ich selbst nun hier vorlege, sucht die verschiedenen Gesichtspunkte möglichst organisch zu vereinen und genetisch zu entwickeln. Daß das Hohelied aus der Absicht entstanden ist, ein neues Israel rein und treu dem Herrn zuzuführen, kann meines Erachtens aus dem Liede selbst, insbesondere der Meidung der Gottesnamen, und aus dem nachexilischen Zeitverhältnissen seiner Entstehung ausreichend gesichert werden. Der Blick auf das neue Israel hat später dann das ganze Liedverständnis durchdrungen. So hatte das Hohelied von Anfang an einen religiösen Sinn, der sich nur noch voll auszuwirken brauchte" (S. 270).

Weiterhin berührt der Verfasser noch die Fragen „Inspiration und Kanonizität des Hohenliedes" (S. 270 f.), „Schwierigkeiten und Gefahren bei der Hoheliedlesung" (S. 271 f.) und fügt dann noch einige Worte über die Absicht und die Methode der vorliegenden Erklärung hinzu. Es wird dargetan, daß in erster Linie der Wortsinn erklärt werden soll und die sich anschließende allegorische Erklärung bemüht sein wird, ekklesiologische, moralisch-mystische und marianische Auslegungen neben- bzw. hintereinander zu bieten. Weiter fügt H. Schneider hinzu: „Da überdies der inspirierte Sinn nur das Hauptthema, die Brautsymbolik, zum Gegenstand hat, sind die meisten Details nur als Ausschmückung anzusehen. Sie haben keine höhere Bedeutung und verdienen darum auch keine weitere Auslegung. So bewegt sich unsere Exegese absichtlich immer um das Grundthema, die liebende Vereinigung mit Gott" (S. 273).

In Ausführung dieses Planes gibt der Verfasser dann im Kommentar erst eine Auslegung des Textes und schließt an diesen eine allegorische Erklärung in dem oben angedeuteten Sinne an. H. Schneider versteht es auch in diesem Teil des Kommentars, aus den verschiedenen Teilen der Erklärung eine geschlossene Einheit zu gestalten.

Im einzelnen melden sich gegen die glänzende Darstellung H. Schneiders wenig Bedenken. Es wäre vielleicht darauf hinzuweisen, daß das Zwiegespräch einer Frau mit Hammurapi (S. 263) eine Fehldeutung war, die nun eindeutig als solche erkannt ist (vgl. M. Held, Journal of Cuneiform Studies 15, 1961, 1 f.) und ein lapsus calami vorliegen muß, wenn Theodor von Mopsuestia und das Konzil von Chalcedon (S. 270) miteinander in Beziehung gebracht werden.

Eine Frage für sich ist, ob H. Schneider mit seiner Theorie über die Entstehung der heutigen Schlußgestalt des Hohenliedes für die Auslegung dieses Buches einen neuen Weg gewiesen hat. Selbst wenn man zugeben könnte, daß das Hohelied wirklich mit der vom Verfasser vorausgesetzten Intention geschaffen wurde – für diese Anschauung gibt es keinen eindeutigen Beweis –, ergibt sich hieraus noch nicht mit Notwendigkeit die von H. Schneider gezogene Schlußfolgerung. Denn die von einer bestimmten Intention geleitete Sammlertätigkeit kann nicht bewirken, daß die Lieder nun einen neuen Sinn bekommen. So bleiben m. E. auch die Liebeslieder, die ein Weiser der nachexilischen Zeit unter einer bestimmten Absicht sammelt, Liebeslieder. Auch dieser neue Vermittlungsversuch wird die Tatsache, daß auch die katholische Exegese in der Auslegung des Hohenliedes in zwei Lager getrennt ist, nicht zugunsten der allegorischen Auslegung verändern.

Jeder Leser dieses in seinem Rahmen hervorragenden Kommentars wird dem Autor für seine sachkundigen, von großer Ehrfurcht und Liebe zur Schrift zeugenden Darlegungen dankbar sein und aus seinem Werk Weisung für die Gegenwart entnehmen.

Münster. Oswald Loretz.

Thüsing, Wilhelm: **Herrlichkeit und Einheit.** Eine Auslegung des Hohepriesterlichen Gebetes Jesu (Johannes 17) (Die Welt der Bibel, Bd 14) Düsseldorf: Patmos-Verlag 1962. 128 S.; DM 4,80.

Mit dem Vorzug, eine reife Frucht wissenschaftlichen Forschens über tragende Gedanken des Johannesevangeliums zu sein (vgl. W. Thüsing, Die Erhöhung und Verherrlichung

Jesu im Johannesevangelium, Neutestamentliche Abhandlungen, Münster), verbindet diese Nr. 14 der im Patmosverlag herausgegebenen Kleinkommentare zur Heiligen Schrift den Wunsch des Verfassers, seinem Leser mit den zwei grundlegenden Themen im Hohepriesterlichen Gebet Jesu vertraut zu machen, überdies aber ihn anzuregen, daß er bei seinem Beten den Geist zu erheben suche zur Höhe dieses einzigartigen Gebetes, das zwar auf Erden gesprochen worden ist, mit seinen Anliegen aber im betenden Herzen des verklärten Herrn bis ans Ende der Welt weiterbesteht und auch das Gebet der in Christus fortlebenden und fortbetenden Kirche bleibt. Um es mit des Verf. eigenen Worten zu sagen: „Das Ziel unseres Bemühens, Jo 17 zu verstehen, ist letztlich, daß wir das Beten mit dem erhöhten Herrn lernen: das Beten zum Vater mit ihm und durch ihn; daß wir vom Erlösungswerk Jesu her denken und beten lernen; daß wir die Bitte für die Kirche und ihre Einheit in der Tiefe und Dringlichkeit sehen, die sie wirklich hat: in dieser engsten und nach dem Willen Gottes notwendigen Verbindung mit seiner Verherrlichung und dem Heilswerk überhaupt" (S. 13).

Der klare Aufbau des Hohepriesterlichen Gebetes Jesu in der Gestalt, in der Johannes es überliefert hat, ermöglicht dem Verf. die übersichtliche Dispostion seiner Auslegung: I. Jesu Bitte um die Verherrlichung II. Die Bitte Jesu für seine Jünger III. Die Bitte Jesu für die ganze Kirche. Diese Klarheit wäre auch dann geblieben, wenn der Verf. es vermieden hätte, in seiner Auslegung die Verse 17,1 b–3 und 4–5 umzustellen. Als willkommen und bereichernd empfindet man es, daß Jo 16,14 über den Anteil des Heiligen Geistes an Jesu Verherrlichung, obwohl nicht zum Hohepriesterlichen Gebet gehörig, in die Erklärung mit einem eigenen Kapitel hineingenommen wird. Ebenso dankbar begrüßt man es, daß vielsagende Parallelstellen aus den vier Evangelien mit zuverlässiger Kenntnis ihrer Aussage zur Kommentierung herangezogen sind. Gerade hierin auch kommt das vortreffliche Vertrautsein des Autors mit seinem Stoff zur Geltung.

In geringfügigen Punkten bleibt einiges unklar oder unzureichend, so z. B. ist auf S. 46 der Satz mißverständlich, daß „der Vater Jesus die Herrlichkeit wiedergebe". Inwiefern sollte sie ihm „wiedergegeben" werden? Hatte er sie als Gottessohn verloren oder als Mensch je gehabt? In Jo 17,9 ist das „Nicht für die Welt bitte ich" nicht voll befriedigend gedeutet. Es dürfte sich unkomplizierter erklären aus den zwei großen Gebetsanliegen Jesu: Verherrlichung und Einheit, die der Welt als solcher nicht zuteil werden und darum auch nicht erbetet werden können (vgl. v. Keppler, Unseres Herrn Trost, S. 364).

Anregend und richtungweisend sind die jeweils eingefügten Gebetstexte, die entsprechend der Absicht des Verf. dem Leser behilflich sein sollen, sein Beten aus dem Gebet Jesu zu gestalten.

Neuburg bei Heidelberg. A. Ohlmeyer.

Schelkle, Karl Hermann: **Die Petrusbriefe — Der Judasbrief.** (Herders „Theologischer Kommentar zum Neuen Testament". Bd XIII, 2.) Freiburg: Herder 1961. XXVI u. 250 S.; Ln DM 26,80; Subskr. DM 24,—.

Zehn Jahre hat es gedauert, bis auf den ersten Band von Herders theologischem Kommentar zum NT (R. Schnakkenburg, Die Johannesbriefe 1953) dieser zweite Band erscheinen konnte. Er behandelt in zeitlicher Reihenfolge 1 Petr, Judasbrief, 2 Petr. in der Ausdehnung von 136 bzw. 38 und 71 Seiten.

Die in neuerer Zeit stark vertretene Auffassung, die in 1 Pet wenigstens als Grundstock eine urchristliche Taufliturgie sehen will, findet nicht die Billigung des Verfassers, obgleich er stellenweisen Einfluß der liturgischen Tradition voll anerkennt. Die erstaunliche Übereinstimmung von 1 Pet mit dem Corpus Paulinum, vor allem mit dem Römerbrief, dürfte sich wohl weniger durch literarische Abhängigkeit als durch eine zugrundeliegende ziemlich feste katechetische Tradition erklären, auf deren Gestaltung allerdings Paulus stark eingewirkt hätte (sofern er ihr nicht selber schon verpflichtet ist). — Den schwierigen Text 3,19 versteht S. mit der überwiegenden Mehrheit der Erklärer vom Abstieg der Seele Jesu in die Unterwelt während des Triduums der Grabesruhe. In analogem Sinn versteht er die „Verkündigung an die Toten" von 4,6 als gelegentlich dieses Abstiegs erfolgt. Er sieht sich allerdings gezwungen, zwei verschiedene „Räume" zu unterscheiden: „Der abgestiegene Christus hat an verschiedenen Orten gepredigt, im Gefängnis der Geister, wie am Ort der Toten". Hier wird das Gewaltsame dieser Deutung doch recht stark empfunden, abgesehen von den großen Schwierigkeiten, die sich für die Descensus-Auslegung dieser beiden Verse ergeben. Dieses Urteil steht unter dem Einfluß einer These, die W. J. Dalton Ende 1963 am Bibelinstitut in Rom verteidigt hat und die in diesem Jahr erscheinen dürfte. Sie trägt den Titel „Christ's Proclamation to the Spirits", a Study of 1 Peter 3,18–4,6. Hier ist die Auffassung übernommen, der Sch. lediglich eine Fußnote widmet (S. 106, Anm. 6): nicht Tod und Höllenfahrt, sondern Auferstehung und Himmelfahrt, und Christus dargestellt als der wahre Henoch. Neu ist nicht der Lösungsversuch, wohl aber, daß er hier erstmals gründlich unterbaut, vollständig ausgeführt und allseitig abgesichert ist. Es ergibt sich dabei ein Verständnis, das in dem Abschnitt 3,18–4,6 das Herzstück des ganzen Briefes erkennen läßt, sofern hier die christliche Zuversicht im Leiden, die der Brief zu wecken und zu heben sucht, ihre entscheidende Begründung findet.

Als Abfassungszeit des Judasbriefes rechnet Sch. mit der Zeit um das Jahr 90. Mit großer Ausführlichkeit werden die verschiedenen Möglichkeiten der Identifizierung dieses Judas geprüft. Er dürfte am ehesten als der Herrenbruder von Mt 13,55 anzusehen sein. Aber aus verschiedenen Gründen wird man wohl mit einer pseudepigraphischen Verwendung dieses Namens zu rechnen haben.

Wie heute fast allgemein angenommen, entscheidet sich auch Sch. für den Judasbrief als Quelle von 2 Pet. Die zahlreichen Wahrscheinlichkeitsgründe für diese Annahme sind überzeugend. Dabei ist vor allem interessant die ablehnende Haltung von 2 Pet gegen die im Judasbrief noch reichlich vertretene Verwendung der Apokryphen: „es zeigt sich bei ihm bereits die strengere Abgrenzung des Kanons an" (S. 139).

Die Schwierigkeiten, die sich einer Verfasserschaft des Petrus für 2 Pet. entgegenstellen, werden ausführlich gewürdigt. Einiges davon dürfte wohl schon das Zögern der alten Kirche erklären, dieses Schreiben als kanonisch anzuerkennen. Als „Testamentum Petri" wäre der Brief einem literarischen Genus zuzuordnen, das in neutestamentlicher Zeit bekannt und verbreitet war und dessen Verwendung bei einer Reihe von Büchern des Alten Testaments heute allgemein anerkannt ist.

Von den zehn Exkursen seien besonders hervorgehoben der über biblische Pseudepigraphie, über die biblische Verwendung jüdischer Apokryphen und über den „Frühkatholizismus" in den drei behandelten Schriften, drei Themen, von denen die ersten zwei den Fortschritt auf dem Gebiet der katholischen Bibelwissenschaft deutlich werden lassen, das dritte aber für manchen protestantischen Gelehrten zum Prüfstein wird, ob er es mit der tota Scriptura ebenso ernstnehmen will, wie mit der sola Scriptura.

Der Verfasser schreibt in schlichter Sprache klar und verständlich. Das Verzeichnis der verwendeten Literatur ist bei aller „Auswahl" eindrucksvoll. Dem Hauptanliegen der Herderschen Reihe, einen theologischen Kommentar zu bieten, wird hier, wie es scheinen will, voll entsprochen.

Professor Dr. Vögtle, der nach dem Tod von Professor Dr. Wikenhauser die wissenschaftliche Leitung dieses gros-

sen Sammelwerkes übernommen hat, glaubt, wie er im Vorwort ankündigt, eine Verkürzung der bisherigen langen Wartezeiten um 1000 % in Aussicht stellen zu können, d. h., er erhofft einen Band für jedes Jahr. Die katholische Exegese, nicht nur des deutschen Sprachgebietes, würde ihm und seinen Mitarbeitern dafür Dank wissen.

Rom. M. Zerwick S. J.

Zumkeller, A. OESA, **Die Regel des hl. Augustinus.** Würzburg: Augustinus-Verlag 1962. 116 S.; DM 5,40.

A. Zumkeller, der verdiente Erforscher augustinischen Mönchtums, will mit dieser Regelausgabe der Augustinerfamilie ein kleines Handbüchlein augustinischer Geisteshaltung schenken. Die Ausgabe bringt zunächst den Text der Mönchsregel (S. 9/21) und die Fassung für die Nonnen (S. 12/34). Eine ausführliche Erklärung (S. 35/108) möchte Sinn und Geist für das tägliche Leben erschließen; danach soll der Augustiner ein „Freund geistlicher Schönheit sein" (S. 106), „durch seinen Lebenswandel Christi Wohlgeruch ausstrahlen" (S. 107) und gemäß Röm 6, 14 frei und froh seinen Dienst tun (S. 108). Ein im Anschluß an die Regel ausgearbeiteter Gewissensspiegel (S. 110/6) möchte zur Lebensführung im Geiste der Regel verhelfen.

Münster. Suso Frank OFM.

Ripberger, Albert: **Der Pseudo-Hieronymus-Brief IX „Cogitis me".** Ein erster marianischer Traktat des Mittelalters von Paschasius Radbert. Freiburg i. d. Schweiz 1962. XV u. 150 S.; Fr./DM 20,—.

Der Benediktiner Radbert oder – um den von ihm selbst angenommenen Beinamen voranzustellen – Paschasius Radbert († um 865) gehört zweifellos zu den großen Figuren der karolingischen Renaissance, ja, er war wohl „der gelehrteste und am weitesten blickende fränkische Theologe des 9. Jahrhunderts" (Manitius). Geboren um 790, Mönch und kurze Zeit (843/44–849) Abt des Klosters Corbie, verfaßte er eine Reihe von Werken, die nicht nur als Väterkompilationen, sondern auch als Zeugnisse selbständigen Denkens bedeutsam sind. Unter den in PL 120 publizierten Schriften sind besonders der Matthäuskommentar und der Traktat *De corpore et sanguine Domini* berühmt geworden.

Sein marianisches Schrifttum umfaßt drei Pseudo-Ildefons-Predigten (PL 96,239–257), den Traktat *De partu Virginis* und als gewichtigstes Werk den Pseudo-Hieronymus-Brief IX „*Cogitis me*", der kurz nach 835 entstand. Radbert übernimmt darin die Rolle und Autorität des großen Hieronymus – ein damals nicht ungewöhnliches und beinahe notwendiges Verfahren, falls sich ein Autor wirklich Gehör verschaffen wollte –; seine Adressatinnen Paula und Eustochium aber sind wohl niemand anders als die Äbtissin Theodrada im Marienkloster Soissons, wo Radbert aufgezogen worden war, und deren Tochter und Nachfolgerin Imma. Den Nonnen, die ihn um eine Erklärung der Aufnahme Mariens in den Himmel gebeten hatten, riet Radbert zu kritischer Besonnenheit. Sie sollten nicht Zweifelhaftes für sicher ansehen. Sicher sei nur, daß Mariens Seele in den Himmel aufgenommen wurde; eine Aufnahme des Leibes sei zwar möglich und werde auch von einigen behauptet, aber wo die Schrift schweige, könnten apokryphe Transitus-Legenden keine Gewähr bieten. Deshalb gelte es „*pio magis desiderio opinari, quam inconsulte definire, quod sine periculo nescitur*" (S. 63). Doch ist die Kritik an der *assumptio corporalis* nicht das zentrale Anliegen des Briefes; Radbert bietet vielmehr im Blick auf die Assumpta eine imposante Zusammenfassung der gesamten karolingischen Mariologie, so daß man den Brief mit Recht als einen ersten marianischen Traktat des Mittelalters bezeichnen kann.

Unter dem Namen des Hieronymus fand das Werk, das sich auch stilistisch an das Vorbild des großen Dalmatiners hält, bereits zu Lebzeiten Radberts Eingang in die Liturgie des Assumpta-Festes. Gelegentlich wegen seiner Zurückhaltung kritisiert, wurde es doch das ganze Mittelalter hindurch als echte Hieronymus-Schrift angesehen, bis der belesene Erasmus darin Zitate des Sophronius von Jerusalem († 638) entdeckte und deshalb diesen als Autor vorschlug. 1888 stellte G. Morin erstmals die Autorschaft Radberts zur Diskussion, glaubte aber bereits drei Jahre später, Radbert durch den älteren Ambrosius Autpertus († 785) ersetzen zu müssen. Doch traten T. A. Agius 1923 und C. Lambot 1934 wiederum für Radbert ein, wogegen aber I. R. Geiselmann 1951 und C. Charlier 1957 sehr beachtliche Einwände erhoben.

Erst die vorliegende Arbeit von A. Ripberger, die mit Unterstützung so bekannter Spezialisten wie G. Meerssemann, B. Bischoff, H. Barré und A. Hänggi zustande kam, hat die Autorschaft Radberts nunmehr endgültig gesichert.

In einer ausgezeichnet fundierten und gestrafften Einführung (S. 1—45) gibt R. die nötigen Angaben über Leben und Werke Radberts, begründet überzeugend die Autorschaft und ordnet das Werk theologiegeschichtlich ein. Die kritische Besonnenheit und Originalität Radberts, seine Schrift- und Väterverbundenheit und sein Einfluß auf die folgende Assumpta-Diskussion gewinnen dadurch ein neues und deutliches Profil.

Im zweiten Teil (S. 47—113) wird ein neuer Text des Briefes vorgelegt, der die unkritisch geglättete Ausgabe von D. Vallarsi (Verona 1742), die PL 30,127—147 übernahm, ersetzen soll. Eine kritische Edition im strengen Sinn war jedoch nicht beabsichtigt, so daß von den 48 dem Editor bekannten HSS, denen noch eine ganze Anzahl anderer hinzugefügt werden könnte, wenn man an die große Zahl der Lektionare im Mittelalter denkt, lediglich 8 aus dem 9.—11. Jahrhundert herangezogen sind. Es ist auch kein Versuch gemacht, wenigstens diese 8 HSS in ein Stemma einzuordnen. Freilich kann R. zwei HSS vorlegen (R = Vaticana, Regin. lat. 318 und N = Paris, Nat. lat. 18168), die nur wenige Jahre nach Radberts Tod (um 865) in Fleury bzw. in Soissons entstanden sind. Codex R, der einen „fast immer einwandfreien" (S. 50) und gegenüber N besseren Text bietet, wird also in moderner Orthographie reproduziert, wenige Stellen ausgenommen, die aufgrund der anderen Zeugen berichtigt sind. Die Varianten der übrigen HSS und Editionen wurden jedoch alle in den Apparat aufgenommen.

Der Text R macht in der Tat einen sehr zuverlässigen Eindruck. Aber nach streng kritischen Maßstäben genügen derartige Eindrücke noch nicht, zumal solange nicht feststeht, welches Gewicht den übrigen HSS zukommt, die, wenn auch jünger und teils verderbt, doch stückweise eine ebenso alte oder gar ältere Tradition repräsentieren könnten. Ist die Frage der Stemmatik überhaupt nicht angeschnitten, geschweige denn gelöst, bleibt auch gegenüber so gewichtigen Zeugen wie R ein gewisses Mißtrauen bestehen. Dazu kommt, daß der Leser das Gewicht der angeführten Varianten nicht abzuschätzen vermag, von vielen jedoch den Eindruck hat, sie müßten bei Klärung der stemmatischen Verhältnisse entbehrlich sein.

Man mag freilich vermuten, daß auch ein in jeder Hinsicht kritisch gesicherter Text inhaltlich wenig Änderungen ergäbe. Und wenn der Variantenapparat noch nicht die wünschenswerte Vollkommenheit erreicht, so soll darüber nicht der Schriftstellenapparat und vor allem der sehr wertvolle 3. Apparat übersehen werden, der zahlreiche, bisher nicht bekannte Quellen Radberts und implizite Väterzitate nachweist. Auch die drei Indices, das sehr ausführliche Glossar (S. 116–143), das Quellenverzeichnis (S. 144) und die Konkordanz zwischen dem Antiphonar von Compiègne und dem Traktat Radberts (S. 145–150) sind äußerst nützlich. Im ganzen läßt sich also sagen, daß R. sein Ziel, „sehr alte und gute Textzeugen zu finden und diesen Text in seine damalige Umwelt zu stellen" (V), durchaus erreicht und der Forschung einen guten, alles bisher Verfügbare weit übertreffenden Text zur Verfügung gestellt hat. Die optimale kritische Edition wird, wenn je, so bald nicht zu erreichen sein.

Freiburg i. Br. H. Riedlinger.

Leclercq, Jean, OSB: **Recueil d'études sur saint Bernard et ses écrits I.** Rom: Edizioni di storia e litteratura 1962. VIII u. 369 S.

J. Leclercq, dem wir schon so viele Einzeluntersuchungen und auch glänzende zusammenfassende Darstellungen zur monastischen Theologie des Mittelalters und besonders zur Kenntnis des heiligen Bernhard verdanken, hat in diesem Buche fünfzehn Aufsätze, die bisher verstreut in Zeitschriften erschienen waren, gesammelt und neu herausgegeben. Die meisten der Aufsätze – zwölf von den fünfzehn – sind in der Revue bénédictine erschienen. Das Buch, dessen erster Teil den Schülern des heiligen Bernhard gewidmet ist, wird mit einem Aufsatz über die Sekretäre des heiligen Bernhard eröffnet, deren Anteil an der Formulierung der Briefe und Predigten Bernhards genau herausgestellt wird. Es folgen Untersuchungen über Gottfried von Auxerre, Nikolaus von Clairvaux, Gebouin von Troyes, Drogon, Guerric von Igny und über Sermones aus der Schule des heiligen Bernhard. Der Frage nach der Echtheit der Bernhard zugeschriebenen Synodalreden wird eingehend nachgegangen; Bernhard hat sie nicht selbst herausgegeben, weil er es für seine ausschließliche Aufgabe ansah, vor Mönchen, nicht aber vor Bischöfen zu predigen; Leclercq entscheidet sich jedoch – im Gegensatz zu Mabillon – dafür, sie dem Inhalt nach dem Heiligen zuzusprechen. Die Aufsätze zeigen, wie stark schon zu Lebzeiten des Heiligen seine Ausstrahlungskraft war. Die Schriften seiner Schüler sind eigentlich nur Reflexe seiner Gedanken. Erst im Vergleich mit ihnen wird die Größe und Ursprünglichkeit des Werkes des heiligen Bernhard deutlich. Alle haben seine Überlegenheit gespürt und restlos anerkannt. Aus seiner schier unerschöpflichen Handschriftenkenntnis veröffentlicht Leclercq eine große Zahl unbekannter Texte, die diese Tatsache belegen. Am stärksten wirkt wohl das Zeugnis, das sein Sekretär Nikolaus von Clairvaux, den Bernhard in so temperamentvoller Weise wegen Mißbrauchs seines Siegels entlassen wird, niederschreibt: „tota uoluntas mea Clarauallis est; quia nec dormiens aliud somniare, nec uigilans aliud cogitare possum" (52).

Der zweite Teil des Buches umfaßt ausschließlich Untersuchungen zu den Sermones über das Hohe Lied. Zuerst zeigt Leclercq, welche Fülle von Literatur durch diese Sermones hervorgerufen wurde; dann untersucht er die Frage, ob diese Ansprachen auch wirklich gehalten worden sind. Er zeigt die einzelnen Etappen ihrer Entstehung. Nach Durchforschung des gesamten Handschriftenmaterials ergibt sich klar, daß die Predigten nicht nur in verschiedenen Etappen verfaßt, sondern auch ediert wurden. Die erste Gruppe umfaßt die Sermones 1–24, die etwa von Ende 1135 bis Dezember 1136 verfaßt wurden. Ihre Weiterführung wurde durch seinen langen Italienaufenthalt von Dezember 1136 bis Sommer 1138 unterbrochen. Die zweite Gruppe umfaßt die sermones 24–37. Sie muß in kurzer Zeit verfaßt worden sein; denn Bernhard schrieb höchstwahrscheinlich in der Fastenzeit 1139 die erste Redaktion der ersten sechs Predigten über den Psalm Qui habitat. Am Schluß des sechsten Sermo spielt er auf Sermo 33, 11-16 über das Hohe Lied an. Ein weiterer chronologischer Anhaltspunkt findet sich erst wieder in den Sermones 65/66, die Bernhard auf Bitten des Eberwein von Steinfeld nach 1143 schreibt. Danach wäre zu schließen, daß die dritte Gruppe, die die Sermones 37–49 umfaßt, vor 1145 redigiert wurde, die vierte (S. 50–83) vor 1145 begonnen wurde. Im Jahre 1148 war er bereits bei Sermo 80 angelangt, wie die Anspielung auf den Streit mit Gilbert Porreta zeigt. Die letzte Gruppe stellen die Sermones 84–86 dar. Die Ausarbeitung hat also 18 Jahre gedauert. Daher erklären sich auch die Divergenzen der einzelnen Rezensionen. Das Mittelalter kennt wie schon die Antike nicht unsere Vorstellung, daß ein Buch einen genau festgelegten Text habe. Bernhard arbeitete und feilte unermüdlich an dem Text seiner Sermones. Sie werden schon verbreitet, ehe der Text endgültig festgelegt worden ist. Das geschah erst nach dem Tode des heiligen Bernhard. So ergibt sich die merkwürdige Tatsache, daß wir zwar das Urexemplar der Rezension von Clairvaux besitzen, daß aber gerade deren endgültiger Text dem von Bernhard ursprünglich konzipierten Text weniger entspricht als die früheren Rezensionen. Die früheste, noch unvollständige Rezension – es fehlen noch die Sermones 84–86 – ist uns in den Handschriften der von Morimont ausgehenden Klöster erhalten.

Eine besondere Kostbarkeit ist der Aufsatz über die Quellen des heiligen Bernhard. Bernhard selbst zitiert, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ausschließlich die Heilige Schrift; das erschwert außerordentlich das Auffinden anderer Quellen, aus denen Bernhard ganz sicher auch geschöpft hat. Zwar sind seine Sermones in keiner Weise mit den frühscholastischen Lehrtraktaten zu vergleichen, deren Text oftmals wie bei einem Mosaik aus lauter übernommenen Steinchen zusammengesetzt ist. Bernhard ist kein Kompilator; seine Gedanken sind aus einer ursprünglichen Kraft neu konzipiert. Trotzdem gibt es ohne Zweifel Parallelstellen zu seinen Formulierungen. Er lebt aus Origenes, Augustinus, Gregor und nicht zuletzt aus Benedikt. Nur ein so intimer Kenner der patristischen und besonders monastischen Tradition wie J. Leclercq war imstande, eine solche Arbeit in Angriff zu nehmen und eine Fülle von Parallelstellen aufzufinden. Es wird noch vieler Untersuchungen bedürfen, ehe auf diesem Gebiete ein einigermaßen vollständiges Ergebnis erzielt ist. Die Forschung darf diese mühevolle Arbeit nicht scheuen, denn nur so wird ein tieferes historisches und auch sachliches Verstehen möglich sein; allerdings wird sie sich bei diesen Bemühungen auch immer bewußt bleiben müssen, daß alle die zusammengetragenen Ergebnisse der Quellenforschung niemals den unnachahmlichen Reiz, den blühenden Stil und die unaufhörliche Wirkung erklären können, die die Schriften des heiligen Bernhard durch die Jahrhunderte hindurch ausgeübt haben. Diese leiten sich her aus der Ursprünglichkeit seiner geistlichen Erfahrung und aus seiner wunderbaren Fähigkeit, diese in einer adäquaten und auch für den einfachen Christen verständlichen Weise zu formulieren.

Alle, denen die Bernhardforschung am Herzen liegt, werden J. Leclercq und auch dem Verlag, der einen sauberen, fast fehlerfreien Satz geliefert hat, dankbar sein, daß diese Aufsätze gesammelt erschienen sind. Das Buch leistet minutiöse Kleinarbeit, die nun einmal bei einer präzisen Forschung nicht zu umgehen ist, und scheut sich nicht, dem Leser einiges zuzumuten. Es ist jedoch wie alle Bücher Leclercqs in einem so lebendigen und durchsichtigen Französisch geschrieben, daß der Leser auch lange Aufzählungen von Handschriften, Quellen u. ä. mit Leichtigkeit überwindet. Es bietet nicht nur ein überaus wertvolles Forschungsmaterial, sondern zeigt eine solche reife Meisterschaft in der Beherrschung der wissenschaftlichen Methode, in der unvergleichlichen Kenntnis der handschriftlichen Überlieferung, in der Weite des Bildungshorizonts und in der glücklichen Formulierung der Gedanken, daß der Leser nur mit großer Freude und innerer Bereicherung diese Aufsätze lesen wird.

Erfurt. Erich Kleineidam.

Hoffmann, Hermann: **Urkundenregesten zur Geschichte des Zisterzienserinnenklosters Himmelspforten 1231—1400** (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstiftes Würzburg, hrsg. von Th. Kramer, Bd. XIV, Regesta Herbipolensia IV). Würzburg: Kommissionsverlag F. Schöningh 1962. 514 S.; Bildtafeln, 1 Karte; br. DM 35,—.

Mit diesem Bande werden die Regesta Herbipolensia (Würzburger Regesten) fortgesetzt. Vorher erschienen drei Bände (1952–1956). Der neue Band enthält, wie der Titel

sagt, „Urkundenregesten zur Geschichte des Zisterzienserinnenklosters Himmelspforten 1231–1400". In der Einleitung findet sich zunächst ein Abriß der Geschichte dieses Konventes bei Würzburg. Ferner bespricht der Verfasser die Geschichte des Klosterarchivs. Am 5. Mai 1804 fiel dieses Stift der Säkularisation zum Opfer, wurde also aufgehoben, weshalb auch das Archiv beschlagnahmt und in das Staatsarchiv – früher Kreisarchiv – Würzburg gebracht wurde, wo es heute noch aufbewahrt wird. Die Verluste, die es dabei erlitt, waren gering, was sonst nicht immer der Fall war. Dies ergibt sich aus den vorhandenen Kopialbüchern, entstanden zwischen 1588 und 1604. Sodann bringt der Verfasser ein Verzeichnis der Äbtissinnen mit zahlreichen geschichtlichen Angaben. Auch gibt er Aufschluß über die Entwicklung des Klosterbesitzes bis 1407. Aus dem Quellenverzeichnis ersieht man, daß H. Hoffmann nicht bloß das ehemalige Klosterarchiv benützt hat, sondern auch anderes urkundliches Material aus verschiedenen Archiven und Bibliotheken, das sich auf diesen Konvent bezieht. Das reichhaltige Literaturverzeichnis bezeugt, daß er die einschlägigen Werke und Schriften eifrig herangezogen hat. In dieser ausführlichen Einleitung, 65 Seiten umfassend, finden sich noch verschiedene andere Angaben, z. B. über die Klostersiegel.

Der Hauptteil bietet die Urkundenregesten von 1231 bis 1400 (410 Nummern, Seite 67–394). Bekanntlich sind Regesten Auszüge aus Urkunden. Diese Exzerpte sind im allgemeinen entweder sehr kurz bis kurz oder relativ ausführlich. Hier trifft das letzte zu. Sie geben den Inhalt der Urkunden eingehend wieder. Dabei sind verschiedene Druckarten verwendet, was die Anlage übersichtlich macht. Wörtliche Zitate, alle Orts-, Flur- und Personennamen, die Namen aller Zeugen, Aussteller und Siegler sind durch Kursivdruck hervorgehoben, was wichtig ist, ebenso die Datierung. Auch macht der Verfasser Angaben über den Lageort der Urkunden, über den Schreibstoff, über den Erhaltungszustand der Siegel, deren Umschriften er abdruckt, ebenso die Archivnotizen auf der Rückseite der Urkunden. Auch vermerkt er die Veröffentlichung mancher Urkunden, sei es als Volldruck oder als Regest, in anderen Schriften oder Werken.

Natürlich ist ein ausführliches Orts- und Personenverzeichnis beigegeben (S. 397–496), ebenso ein Wort- und Sachverzeichnis (S. 497–514). Auf zwei Tafeln sind 11 Siegel abgebildet. Als farbiges Titelbild findet sich der Anfang einer illuminierten Urkunde (mit Initiale) von 1343. Angefügt ist eine Besitzkarte mit Angabe der Ortschaften, wo das Kloster Güter besaß. Druck und Ausstattung dieses Werkes sind vortrefflich. Kurz, man kann dasselbe als vorbildlich bezeichnen.

Brixen. Johannes Baur.

Blank, Walter: **Die Nonnenviten des 14. Jahrhunderts.** Eine Studie zur hagiographischen Literatur des Mittelalters unter besonderer Berücksichtigung der Visionen und ihrer Lichtphänomene. (Phil. Dissertation Freiburg/Br. 1962.) Freiburg/Br. o. J. 279 S.

W. Blanks Studie zur hagiographischen Literatur untersucht die Viten der dominikanischen Nonnenklöster Unterlinden, Adelhausen, Töss, Oetenbach, Katharinental, Kirchberg, Weiler und Engeltal. Die Untersuchung führt geographisch in den südwestdeutschen Raum, zeitlich ins späte Mittelalter.

Der Verfasser beschreibt die Vitensammlungen dieser Klöster ausführlich, stellt Entstehung und Zweck der Schwesternbücher dar (S. 82/97), zeigt ihren Aufbau und Stil (S. 147/186) und ihre literarische Abhängigkeit (S. 240/258). Aus dem reichen Inhalt werden besonders die Gnadengaben aufgegriffen (S. 114/137), wobei den Visionen das Hauptinteresse gilt (S. 138/147). Von den Visionsberichten aus kommt der Verf. zur Bedeutung des Lichtphänomens in den Viten, das er in großen, geistesgeschichtlichen Zusammenhang rückt (Der Lichtbegriff in der Bibel und in der Philosophie S. 187/197). Ein Grundfragenkapitel (Charisma, Askese, Vita activa und contemplativa S. 5/44) ist der Untersuchung vorangestellt, in der die genannten Einzelteile in einer nicht ganz einsichtigen Disposition aufeinanderfolgen. Ein zusammenfassendes Schlußkapitel (S. 259/270), Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 271/279) beschließen die Darstellung.

W. Blank hat sich ein lohnendes Objekt für seine Dissertation gesucht. Die Bearbeitung der Nonnenviten ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Hagiographie – R. Aigrain hat in seinem Handbuch der Hagiographie für diese Viten z. B. nur sieben Zeilen übrig – sondern auch ein wichtiger Beitrag zur mittelalterlichen Frömmigkeitsgeschichte und zeigt uns dazu wertvolle Stücke innerklösterlichen Lebens. In der Geschichte der Hagiographie bilden diese Viten ein eigenes literarisches Genus (S. 268), dessen unmittelbare Vorläufer die Sammlungen Caesars von Heisterbach, Thomas von Chantimpré, Jakob von Varazze und Gerhard von Frachet sind (S. 240/258). Für die Frömmigkeitsgeschichte ergeben sie, daß die echte mystische Bewegung bereits der Vergangenheit angehört: „Das mystische Gedankengut ging im wesentlichen verloren" (S. 186); „die Viten setzen sich deutlich ab von der mystischen Literatur im engeren Sinne" (S. 155). Trotzdem ist die Lektüre der Schwesternbücher von großem Reiz – der Verf. hat viele Stücke daraus aus dem Urtext eingeflochten –, und man wird gerne dem abschließenden Urteil der Dissertation folgen: „Die Nonnenviten geben das Zeugnis eines bewegten Glaubens, menschlicher Liebenswürdigkeit und eines Handelns von Frömmigkeit und einzigartiger Gottesliebe, die Schauen und Arbeit umschließt" (S. 270).

Die Arbeit ist eine literaturwissenschaftliche Dissertation — keine historische oder theologische. Von diesem Standpunkt her bliebe manches anzumerken; das meiste davon geht freilich zu Lasten der Literatur, die für alle Fragen, die über die Vitentexte hinausgehen, teilweise ohne die nötige Prüfung und Kritik herangezogen wurde. So kann etwa der *praktikos bios* eines Evagrius Ponticus nicht einfach neben die *actio* eines Augustinus gesetzt werden (S. 34/35). Um die Einheit von *vita activa* und *contemplativa* wußte auch schon das frühe Mönchtum — vgl. etwa Evagrius Ponticus, Mönchsspiegel Nr. 121 — nicht erst das Mittelalter (S. 40). Die patristische Deutung der Martha-Maria-Perikope ist viel reicher und tiefer, vgl. z. B. J. Ratzinger, Die Kirche in der Frömmigkeit des hl. Augustinus = Sentire Ecclesiam (Freiburg 1961) S. 153/162. Beim frühen Mönchtum sollten ägyptische und syrische Mönche nicht einfach gleichgesetzt werden (S. 27); erstere distanzieren sich gerade in der asketischen Praxis von den letzteren. Der S. 241, Anm. 4 behauptete Florilegiencharakter der Quellen zum frühen Mönchtum trifft nur für die *Apophtegmata Patrum* und die *Vitae Patrum* zu, nicht für die *Historia Lausiaca* und *Historia Monachorum*. Daß „christliche Askese nicht primär die Schau und die *unio* mit Gott intendiert" wird nicht jeder Leser übernehmen, auch wenn es mit einem Zitat E. Petersons begründet wird (S. 30). Übrigens scheint das Petersonzitat ein wenig mißbraucht zu sein, denn die Ankunft des Reiches Gottes, auf die die Askese ausgerichtet ist und die im asketischen Leben vorweggenommen wird, bedeutet ja unmittelbare Gottesschau und vollkommene Unio.

Trotz solcher notwendiger Korrekturen bleibt W. Blanks Arbeit erfreulich und anregend. Sie zeigt, wie gerade aus hagiographischen und ordensgeschichtlichen Quellen noch vieles erhoben werden kann, was unser Geschichtsbild vervollständigt oder verbessert.

Münster. Suso Frank OFM.

Herkenrath, Hermann Josef: **Die Reformbehörde des Kölner Kirchenrats 1601—1615.** Eine rechtshistorische Untersuchung, (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte. Hrg. v. Historischen Archiv des Erzbistums Köln 4. Bd.). Düsseldorf: Verlag L. Schwann 1960. 284 S.; kart. DM 24,—.

Die historische Bedeutung des Kölner Kirchenrats für die Rekatholisierung im Erzbistum Köln haben K. Unkel (1897), P. Weiler (1931) und A. Franzen (1941 bzw. 1953) schon gebührend herausgestellt. H. will darüber hinaus – einer

Anregung Geschers folgend – in seiner an der Gregoriana vorgelegten „These" „eine systematische Darstellung und juristische Einordnung dieser neuen Institution" vorlegen. Hauptquelle sind dafür die Protokolle des Kirchenrats von 1601–1615 im erzb. Archiv zu Köln. Daneben wurden auch Archivalien aus dem Vatikan. Archiv und dem Staatsarchiv Düsseldorf benutzt; in der Quellenübersicht S. 7 f. werden diese ungedruckten Quellen merkwürdigerweise mit den gedruckten Quellenpublikationen zusammen angeführt.

Der 1. Teil der Arbeit behandelt die Verfassung des Kölner K(irchen-R(ats). Voraussetzungen für seine Errichtung waren die Bestimmungen des Trienter Konzils über die kirchliche Visitation und die Provinzial- und Diözesansynoden, die Synodaltätigkeit in Köln und ihr Verfall durch das Versagen der Erzbischöfe, das Vorbild der Einsetzung von Kommissionen zur Durchführung der kirchlichen Reform in München 1557 (die sich allerdings zunächst nur aus Laien zusammensetzte), Münster 1599 und Köln 1589 (durch Nuntius Frangipani). Aber erst die Bestellung Ferdinands von Bayern zum Koadjutor seines Oheims Ernst (1595) gab dem Nuntius Gorzadoro (H. nennt ihn konsequent Gorzadori) Gelegenheit, unmittelbar auf die Reform in Köln einzuwirken. Der KR wurde von Ferdinand, der als Koadjutor gleichzeitig Administrator des Erzbistums war (Ernst war nur das kurfürstl. Amt vorbehalten) in ausdrücklichem Einvernehmen mit dem Erzbischof eingesetzt. Der KR sollte nach der Herbstsynode von 1598 die Träger der ordentlichen Jurisdiktion in der Reformarbeit unterstützen, dessen geborene Mitglieder sie nach der „Ordinatio" des KR waren. „Verfasser" der Ordinatio (S. 37) dürfte freilich weder der Erzbischof noch der Koadjutor gewesen sein; wahrscheinlich war es doch der Nuntius selber, der ja auch der konstituierenden Sitzung des KR am 16. VII. 1601, vom Koadjutor dazu „gebeten", präsidierte und bis zu seinem Weggang aus Köln 1606 Vorsitzender des KR blieb. Der KR nannte den Nuntius 1607 ausdrücklich den „Urheber" der Statuten und Reformen (S. 173) und betonte 1606, dieser habe nicht auf Bitten des Koadjutors, sondern „aus eigenem Antrieb und frommem Eifer den Vorsitz des KR geführt" (S. 74). Die Bedeutung der als formaljuristisch einmalig hervorgehobenen Tatsache, daß der päpstliche Nuntius hier Präsident einer diözesanen Behörde im ausdrücklichen Auftrag des ordentlichen Jurisdiktionsträgers war, schwächt H. selbst durch die Bemerkung ab: „Das Angebot des Koadjutors an den Nuntius geschah seinerzeit lediglich aus Gründen der Klugheit und Opportunität, um, kurz gesagt, der neuen Institution nach außen hin den Schein einer päpstlichen Einrichtung zu geben und dadurch eine größere Durchschlagskraft für die Reform zu gewinnen" (S. 94). Nach dem Weggang Gorzadoros wurde der Weihbischof, wie ursprünglich vorgesehen war, Vorsitzender des KR. Im KR sollte der Primarklerus (Domkapitel) und der Sekundarklerus (Stifte) vertreten sein; da es sich um eine Diözesanbehörde handelte, war der Tertiarklerus (Klöster) ausgeschlossen.

Das übersieht H., wenn er S. 103 meint: „Ob die Ausschaltung der dritten Klasse von der Mitgliedschaft im KR eine glückliche Lösung war, mag bestritten werden". Da alle Mitglieder des KR eine Pfründe hatten, war eine besondere Besoldung für ihre Tätigkeit im KR zwar vorgesehen, erfolgte aber tätsächlich nicht. Die Ämter des Generalvikar und des Offizials waren keine Pfründen. Seit 1463 mußte der Generalvikar dem Domkapitel entnommen werden; wenn der Weihbischof dem Domkapitel angehörte, konnte er auch Generalvikar sein, und wenn der aus den „gelehrten" Domherrn ernannte Generalvikar die nötigen juristischen Kenntnisse hatte, konnte er auch das Richteramt des Offizials übernehmen; das erklärt doch wohl die Unstimmigkeiten, die H. S. 112 ff. anführt.

Mitglieder des KR waren weiter die Siegler und seit 1613 auch der Bücherzensor. Nicht zutreffend scheint mir, wenn H. S. 89 meint, dieses Amt sei „durch das herkömmliche Benefizialrecht eingerichtet worden", weil der Zensor auf Betreiben des KR zur Sicherung seiner Einkünfte ein Kanonikat erhielt. Gewiß sollte diesem „das Benefizium wegen des Offiziums" verliehen werden. Aber die Folgerung: „Hier handelte es sich also auch nach dem damals geltenden Recht um ein kirchliches Amt im strengen Sinne" geht zu weit; der Zensor hätte die einmal erlangte Pfründe auch behalten, wenn er das Amt aufgegeben hätte: Pfründe und Amt waren nicht unmittelbar und rechtlich miteinander verbunden. H. betont, daß die im Rat vertretenen Ämter der Diözesankurie dem Rat als Körperschaft untergeordnet waren und erörtert gründlich die Frage nach seiner juristischen Personalität mit dem Ergebnis, „daß es sich beim KR um ein mehr oder weniger beständiges Beamtenkollegium handelte, dem vom Bischof bestimmte Aufgaben je nach Zeit und Umständen innerhalb der Diözesanverwaltung anvertraut wurden, das aber in seiner rechtlichen Stellung sich stark dem Amt des Generalvikars näherte" (S. 232). Ergänzend sei hier erwähnt, daß das von Erzbischof Johann Philipp von Schönborn in Mainz eingerichtete „consilium ecclesiasticum" sich organisch zum kollegial organisierten „Generalvikariat" entwickelte.

Der 2. Teil der Arbeit gibt einen Überblick über die „praktisch-rechtliche" Tätigkeit des KR. Hier wird zunächst das Dekret über die Klosterreform behandelt, dessen Durchführung an der klösterlichen Exemption scheiterte. Das Dekret gegen die im Turnus vorgenommenen Pfründennominationen in den Stiften aus dem Jahre 1606 konnte durchgeführt werden. Die Vollmacht zur absolutio ab haeresi hatte der Erzbischof nach Ansicht des KR kraft seines bischöflichen Amtes und konnte diese auch weiter delegieren. Das Examen der Weihekandidaten wurde schon 1601 neu geregelt, die Weihen sollten unentgeltlich erteilt werden, nur zu den Unkosten der Weihehandlung und für die Ausfertigung des Weihezeugnisses sollte eine Gebühr erhoben werden, das tridentinische Weihealter wurde eingeführt, einwandfreie „literae dimissioriales et testimoniales" und die tridentinische „professio fidei" wurden verlangt. Das Begräbnis von Häretikern auf Friedhöfen und in Kirchen wurde grundsätzlich abgelehnt, eine Rekonziliation derselben aber nur nach dem Begräbnis eines „excommunicatus vitandus" gefordert. Der Reduzierung von Messen, deren Stipendium im Laufe der Zeit zu gering geworden war, wurde zugestimmt und eine neue Taxierung der Stipendien vorgenommen. Wenn dabei als Taxe für eine gesungene Messe am Sonn- oder Feiertag 12, für eine gelesene Messe an diesen Tagen und für eine gesungene an Ferialtagen 10, für eine gelesene an den letzteren 8 Goldgulden oder Königsthaler festgesetzt wurde, so handelt es sich doch wohl um die Stiftungstaxe, aus deren Zinsen die Messe zu bezahlen war; sonst wäre das Messe-Stipendium zehnmal so hoch gewesen wie das Salarium, welches die Kommissare in Münster für die Teilnahme an den Sitzungen des KR erhielten (S. 71).

Im Anhang sind die wichtigsten Quellen-Texte (nicht ohne manchmal sinnstörende Druckfehler) im Wortlaut mitgeteilt. S. 157 muß es wohl statt „päpstliche Protokolle": Protokolle des KR heißen. S. 11, 14, 47, 99 u. ö. sind stilistische Unebenheiten stehen geblieben, die aber den Wert dieser wichtigen und sorgfältigen kirchenrechtsgeschichtlichen Untersuchung einer für die kirchliche Reform in Deutchsland vorbildlichen Behörde nicht wesentlich mindern.

Mainz. A. Ph. Brück.

Jahrbuch für das Bistum Mainz 1958—1960. 8. Band. Hrsg. im Auftrag des Bischöflichen Stuhles von August Schuchert. Mainz: Verlag des Bischöflichen Stuhles 1960. 380 S.

Der hier anzuzeigende Band des Mainzer Jahrbuchs ist als Ehrengabe zum 60. Geburtstag dem Herausgeber im Namen seiner Freunde und Schüler von Hermann Hoberg dargebracht worden. Der nur wenige Zeit später erfolgte

Tod des Geehrten hat dieses Werk über seinen ursprünglichen Zweck hinaus zu einer Memorie für August Schuchert werden lassen.

Unter den historischen Beiträgen, die drei Viertel des Bandes ausmachen, tritt schon rein umfangmäßig der an erster Stelle abgedruckte Beitrag von Ludwig Lenhart über Paul Leopold Haffner, den Nachfolger Kettelers auf dem Mainzer Stuhl, hervor. Wenn auch in manchen Passagen dem von August Hagen in seinen „Gestalten aus dem schwäbischen Katholizismus" (Bd. II S. 189–221) gelieferten Lebensabriß verpflichtet, führt diese Biographie durch die Benutzung von Archivalien, Briefen und Aufzeichnungen Haffners weiter und läßt ein abgerundetes Bild des bedeutenden, wenn auch seinen Vorgänger nicht erreichenden Mainzer Oberhirten entstehen.

Aus der Fülle des in den anderen historischen Aufsätzen Gebotenen sei auf zwei thematische Schwerpunkte aufmerksam gemacht, die jeweils mehrere Beiträge in einen größeren Zusammenhang stellen. Den Bestrebungen zur Wiedervereinigung im Glauben sind die Beiträge von Heribert Raab („*Ad reuniendos dissidentes.*" Zur Geschichte der kirchlichen Reunionsbestrebungen im ausgehenden 18. und im beginnenden 19. Jahrhundert) und von Anton Ph. Brück (Der Mainzer „Unionsplan" aus dem Jahre 1660) gewidmet. Auch die Studie von P. Bertrand M. Kauffmann über den hessischen Theologen Ambrosius Pelargus ist hierher zu zählen.

Einen anderen thematischen Schwerpunkt bildet die Ordensgeschichte. Ludwig Hammermeyer liefert neue Ergebnisse archivalischer Forschungen zur Geschichte des Schottenklosters St. Jakob in Erfurt. P. Kassius Hallinger beschäftigt sich mit der Rechtslage in den Anfängen des Klosters Hasungen. Josef Semmler geht der Überlieferung und Verfasserschaft der *Statuta Murbacensia* nach. Johannes E. Gugumus handelt über die Lorscher Kalendarien Cod. Pal. lat. 485 und 495 der Vaticana. Durch die Edition des bislang verloren geglaubten „*Tentamen super vitis et actis Abbatum Monasterii S. Jacob*" durch Hammermeyer und der erwähnten Kalendarien durch Gugumus gewinnt der Band auch an Quellenwert. Abgerundet wird der historische Teil durch eine Arbeit von Adam Gottron über den Mainzer Domkapellmeister Weber und den Aufsatz von Alois Gerlich über den Mainzer Erzbischof Konrad von Weinsberg.

Der kunsthistorische Teil bietet Arbeiten über das vom Bundespräsidenten Heuß gestiftete Bronzeportal für den Campo Santo Teutonico (L. Voelkl), einen Altar aus der untergegangenen Mainzer Kartause (W. Jung), ein Blatt aus Mainzer Karmeliterchorbüchern (F. Arens) und die beiden Portale des Wormser Domes (F. M. Illert).

Ein dritter Teil enthält die Ansprachen, die bei der Übernahme des Rektorenamtes am Campo Santo durch August Schuchert zwischen Kardinal Pizzardo und dem Jubilar gewechselt wurden. Den Abschluß bildet die Bibliographie des Geehrten, die trotz ihrer 745 Nummern nicht ganz vollständig ist, wie in der Vorbemerkung angegeben wird, und in ihrer Vielfalt eine Vorstellung von der geistigen Spannweite August Schucherts gibt.

Münster. H. Hürten.

Charlesworth, Maxwell John: **Philosophy and Linguistic Analysis** (Duquesne Studies, Philosophical Series 9) Löwen: E. Nauvelaerts 1959. XIII, 234 S.; BFr 260,—.

Die Idee der Arbeit ist es, einen Überblick über die Hauptgedanken und über die Entwicklung der heute wichtigen Richtung der *Linguistic Analysis* zu geben und zugleich ihre Aussagen und Erkenntnisse von einem philosophischen Standpunkt aus zu bewerten. Als dieser Standpunkt wird *expressis verbis* der des Neuthomismus eingenommen – „my standpoint is one which I think might be called ‚Thomist' (in, I hope, a completely non-sectarian sense)" vgl. *traditional philosopher, scholasticism* (p. XI; XII; 207). Die Bewertung erfolgt also unter einer Konfrontation von scholastisch-philosophisch-traditionell und analytisch-philosophisch-oppositionell. Gesteht man dem Verfasser diesen Standpunkt mit seinen entsprechenden Kriterien zu und hält man sich bewußt, daß natürlich auch eine so angelegte Wertung ihre Voraussetzungen hat – z. B. in der (einer) Theologie — so wird man das Gebotene mit dem Nutzen zur Kenntnis nehmen, den jede dezidierte Stellungnahme in theoretischer Hinsicht abzuwerfen pflegt: zumal dann, wenn nicht nur einerseits der spezielle Ausgangspunkt offen dargelegt, sondern andererseits auch die mitlaufende Unterrichtung über den bewerteten Gedankenkomplex breit gehalten ist. Beides bietet der Verfasser und dazu eine so übersichtliche Form, daß man sich an die Vorbilder von *quaestio*-gesteuerten Traktaten erinnert fühlt, die ja schon oft gerade in scholastischen, kohärent systematisierenden Bemühungen eine sicher leitende Form abgegeben haben: so nicht nur in der europäischen, sondern z. B. auch in der indischen Scholastik. Der Grundintention also ist ihr Recht zuzugestehen, denn *theoretica theoreticis interpretanda.*

Aufbau und Gliederung sind wie folgt: Nach einer Einleitung über Bestimmung, Methode und Wichtigkeit der Analysis werden behandelt I. C. E. Moore, II. B. Russell, III. L. Wittgenstein, IV. A. J. Ayer, V. die *Cambridge School,* VI. die *Oxford School* und schließlich VII. *Conclusion and Evaluation.* Die einzelnen Kapitel sind untergliedert in die Begründung des jeweiligen Ansatzes, dessen Hauptgegenstände, Fortschritte in den Gesichtspunkten usw., „to present the main ideas of he analysts as completely and as objectively as possible, attempting at the same time to draw out the whole conception of the nature and role of philosophy behind these ideas" (p. XI). Man muß dem Verfasser bescheinigen, daß er seinen Absichten „to try to take the analysts seriously", „to look for the underlying and often unexpressed reasons" und „to criticize the ideas of the analysts" (ib.) in einer Form nachgegangen ist, die eine gut lesbare und aufschlußreiche Unterrichtung über ein Stoffgebiet ergab, das trotz seiner Relevanz für das heutige philosophische Denken besonders außerhalb (West-)Deutschlands, nur unter erheblichen Mühen einigermaßen adäquat mitzuverfolgen ist. Insofern bietet das Buch eine gute Möglichkeit, sich über die analytische Denkrichtung in ihrer Gesamtrichtung zu orientieren und die sukzessiven Fortschritte oder Modifikationen in den entscheidenden Einzelfragen von Autor zu Autor zu verfolgen. Deren Rollen in der Gesamtrichtung treten gut hervor, und es dürfte bisher kaum eine Darstellung geben, nach der man mitvollziehen kann, wie sich von Moore als Archegeten über Russell, bei entscheidender Wirkung Wittgensteins bis hin zur Oxforder Schule eine immer verfeinerte und technisch-neutralere analytische Form herausgebildet hat, und wie sich dabei die Aussagen über das, was man nicht will bzw. nicht sucht, spezifiziert haben.

Es soll nun nicht Gegenstand dieser Rezension sein, den Gang der kritisch wertenden Gedanken des Verfassers nachzuzeichnen, zumal sich diese an die historische Abfolge von lediglich zu berichtenden philosophischen (analytischen) Stellungnahmen anschließen; zudem entstammen die gegebenen Bewertungen einer philosophisch-theologischen Grundeinstellung und verfolgen offen das Ziel, zu zeigen, daß und worin der Ansatz der *Linguistic Analysis* den mitgebrachten Bewertungskriterien nicht genügt. Der Rezensent ist, als Linguist, bei sprachtheoretischen Fragen des öfteren auf die positiv- oder negativ-aufschlußreichen Spuren der *Analysis* gestoßen, und so sei es ihm, statt einer Stellungnahme zu Einzelpunkten, gestattet zu fragen, wie der Verfasser mit seinem differenzierten Objekt umgegangen ist, um „to evaluate it as a whole" (2), und was man unabhängig von einer wie immer orientierten Gesamtbewertung der sprachanalytischen Gedankenkomplexe aus seiner Arbeit entnehmen kann. Das wird sich dann allerdings etwa auf der Ebene einer sogenannten Grundlagenforschung halten, wie sie zunächst für *ex officio* sprachbezogen arbeitende Dis-

ziplinen interessant ist (z. B. Sprachphilosophie, Sprachtheorie, Allgemeine Linguistik), dann aber applikativ wichtig wird auch für alle anderen Disziplinen, denen sprachliche Formulierungen bzw. Texte ein wichtiges Objekt sind (z. B. Theologie, Jura).

Die zu Anfang des Buches gegebene Gesamtcharakterisierung der analytischen Richtung ist im ganzen richtig, daß sie „escapes the usual categories" (4), daß sie nicht positivistisch ist (6) und mehr als bloße Worte untersucht (7), Einzeluntersuchungen – *piece-meal investigations* – fordert und weltanschauungsfrei sein will (8).

Äußerungen wie „it consists rather in putting in question the whole nature of philosophy itself — it is essentially a philosophy about philosophy" (2 f.) wird man dem Grundstandpunkt des Verfassers zuschreiben und zubilligen: so daß es bald klar ist, daß er unter ‚philosophy' eben die andere, von den *Analysts* bewußt korrigierte Form des Philosophierens meint, während die *Analysts* selbst unter ‚philosophy' (9) eine korrigierende Denkpraxis verstanden haben.

Zutreffend wird auch bemerkt, daß z. B. Moore den Blick auf die gewöhnliche Sprache richtet – „the fact that a philosophical proposition is expressed in a grammatical form which we would not employ in ordinary everyday language, is a rough and ready sign that ‚common sense' is being violated" – und ein Vorläufer von Wittgenstein war (15). Die Art der treuen Wiedergabe von Teilgedanken sowie der zeitgenössischen Kritik ist für das ganze Buch durchgehend beibehalten und so die Leistung des Verfassers anzuerkennen, die Lehren der behandelten Philosophen darzulegen.

Sobald jedoch die *objections* und *criticisms* kommen (z. B. 20; 27 u. ö.), „concentrated on examining the ideas of the analysis concerning he nature and role of philosophy" (3), fragt man sich gelegentlich, ob die bezogene Ausgangshaltung etwas wie die analytische Richtung richtig würdigen kann.

Z. B. wenn sie sich so äußert: „To maintain that all propositions asserting necessary connexions are analytic and so tautologous . . . means that we are unable to give any justification for moral principles" (27) — wieso ‚any'? Die moralischen Prinzipien erhalten eben ihre *necessity* von woandersher als aus der Formulierung ihrer *valuations*: und wer, zumal welcher Scholastiker, wollte den *analysts* das bestreiten? Oder „very difficult to see exactly what purpose philosophical analysis can serve at all" (35), und „he [Moore] has never succeded in providing a single satisfactory [?] example of such an analysis" (37 f.), schließlich „largely a matter of the application of commonplace methodological rules . . . remains philosophically inconclusive . . . has never formulated a single complete and satisfactory philosophical analysis . . . Taken as a system Moore's philosophy is inadequate and disappointing and has little to offer" (44 f.).

Ist doch bei objektiver Würdigung kaum zu übersehen, erstens, daß die Mooreschen Bemühungen immerhin manchen offenbar inspiriert haben und, wie auch anderswo geschehen, vielleicht gerade durch ihre unbefriedigend gelösten Versuche bahnbrechend geworden sind; daß sie kein System bilden sollten (richtig bemerkt „predominantly unsystematic character" 45); daß der Unterschied zwischen Sprachform und Realität in seinen Bemühungen gerade voll anerkannt und durch seine Erkenntnisse nicht verringert wird; daß selbst bei einer Übersteigerung solcher partiellen (Ausdrucks-)Theorie zur „Weltsicht" noch genügend gute Ergebnisse bleiben – trotz der berechtigt bleibenden Aussagen, man werde die Welt nunmehr anders (richtiger) sehen, usw. Zweitens muß objektiv zugegeben werden, daß Wertungen wie „no system", „disappointing" und ähnliche verständlich sind, aber doch sehr auf eine *philosophia quoad consolatio* hindeuten, die es – für Moore – eben nicht mehr geben sollte.

Der Rezensent als Leser konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Verfasser mit dieser Weise eines „internal type of criticism" (p. XII) seiner eigenen Absicht, die analytische Richtung im Prinzip *ad absurdum* zu führen, eigentlich nicht dient und so – metaoperational gesehen – seine Durchschlagskraft schwächt: legt er doch, vielleicht auch manchem anderen Leser, hierdurch im Gegenteil den Gedanken nahe, als habe Moore und mehr noch seine Nachfolger wie Russell, Wittgenstein, Ayer usw. für die (eine) Philosophie doch Entscheidendes getan, indem sie eine bestimmte Form des Vorgehens plausibel machen wollten – falls jemand das nicht anhand der bloßen Tatsache schließen will, daß es überhaupt zu einer solchen Richtung gekommen ist. Und als weitere Fragen werden sich vielleicht für manchen anschließen, ob für eine Intention, die das analytische Philosophieren als unzureichend erweisen will, ein Standpunkt wie der thomistisch-scholastische tatsächlich dienen kann, d. h. ob er dazu theoretisch stark genug ist, und ob der Verfasser also sein Ziel – bei aller Anerkennung sekundärer Punkte – wirklich erreicht hat.

Um auf die erwähnte Grundlagenforschung zurückzukommen: Was seit der analytischen Bewegung tatsächlich neu und ergiebig ist, sind die Gedanken über das Verhältnis von Symbolismus und Symbolisiertem, wovon z. B. nicht nur die neue Logik zehrt, sondern was ebenso auch für die Theorie der Axiomatik – Axiome als Bedeutungs- bzw. Klassenfestlegungen – und für eine Lehre von der Bedeutung und Bedeutungskomplexion – die Rolle der Sprache – relevant geworden ist. Hierdurch ist die analytische „Schule" (keine eigentliche Schule 3) für alle Disziplinen ergiebig, die irgendeinen Bezug zur Sprach- und Texttheorie suchen oder brauchen. Die Fragestellungen sind nun dahin formulierbar: „Was läßt sich bezüglich der Welt sagen und wie kann (sollte) man es sagen, nachdem die Rolle und Wirkung der Symbolisierungen dieser Welt (die Sprachen für Korrelate) klargestellt sind?". Der analytische Weg eröffnet durchaus den Weg zu einer genaueren Form von Ontologie, denn nicht das Ontologisieren als solches wird einfach abgelehnt, sondern dessen Form dann, wenn sie sich als *in symbolicis* naiv bzw. als naiv-„metaphysisch" herausstellt. Daher möge man einem Rezensenten, der dem Ansatz und den Kriterien des Verfassers neutral gegenübersteht, die Frage gestatten: Was würde es einem thomistisch-theologischen Ansatz schaden, anzuerkennen, daß Analytiker wie Moore und andere es unternommen haben, Klarheit über das Verhältnis von Symbolisierung und Korrelat zu gewinnen, und was würde es z. B. dem Inhalt eines Textes schaden, wenn man vor allen weiterführenden Interpretationen über die Rolle dieses Textes feststellte, was seine Formulierungen überhaupt bedeuten konnten?

Seine Stellungnahmen legt der Verfasser noch einmal im letzten Kapitel gesammelt vor (VII. *Conclusion and Evaluation*):

Die allgemeine Meinung der Analytiker, philosophische Probleme seien nur Pseudoprobleme aufgrund von Sprachmißbrauch, werde nicht genügend geklärt bezüglich *how* und *to what extent*, und eine „Definition" des analytischen Standpunkts sei nicht zu finden (197); Gleiches gelte von ihrer Auffassung über die Rolle der Philosophie (201)); die Rechtfertigung der Analysis durch ihre eigene Praxis werde nicht von allen ihren Vertretern in gleicher Weise geteilt, Analysis sei eher *an analogical term, the primary analogate* (203); es sei auch nicht evident, daß alle philosophischen Probleme sprachlichen Ursprungs sind (204); die analytische Methode könne im ganzen nicht gerechtfertigt werden, denn die Beweise für die Richtigkeit ihrer Ergebnisse müßten ohnehin von woandersher genommen werden (206).

Schließlich wird unter dem Titel *Analysis and Scholasticism* behandelt, was der scholastische Philosoph von den Analytikern dennoch lernen kann:

Daß philosophische Tatsachen *(facts)* anders sind als die der empirischen Wissenschaften, ein anderes Formalobjekt. Jedoch: wenn sie „obvious and ordinary facts recognized by everyday experience" sind, würde jede Erklärung *(explanation)* überflüssig (208) und nur noch eine *explication* sinnvoll; aber was soll dann verdeutlicht werden (209)? „Matter and form" . . . „to explicate the implications

of what we already know"? (210). Bildet die therapeutische Klärung auch nicht das Objekt der Philosophie, so dient ihr die philosophische Methode doch durchaus (210), z. B. in den erkenntnistheoretischen Fragen (Aristoteles, Thomas 212) oder in der Metaphysik (213 f.).

Nach den Worten des Verfassers kann sogar die scholastische Methode einiges aus den Erkenntnissen der Sprachanalytiker lernen, denn die Philosophie beinhaltet Sprachanalyse:

Nämlich „against the reifying influence of language as an instrument of meaning"(216). Doch die necessary conditions of language", zu denen das Außersprachliche mit gehört, können nicht ohne Rekurs auf dieses Außersprachliche erforscht werden („by reference to what is meant"): „in other words, meaning is not something apart from what is meant" ([?] 217). Von der Sprache kann man nicht auf die Realität schließen [wohl aber auf das sprachlich angesprochene Korrelat aus der Realität?], vom *use* nicht auf die *imperceptible* Bedeutung: *use* muß in Termini der Bedeutung [des Bedeuteten!] definiert werden, nicht in *terms of use* (218). Die Umformung metaphysischer Aussagen in eine *linguistic form* — so schon von P. Abälard geübt — ergibt vielleicht leichtere Handhabbarkeit, bleibt jedoch nur mittelbar aufschlußreich, weil die eigentliche Philosophie *„ipso facto* an extra-linguistic reference" hat (220).

Man wird dem Verfasser diese Ansicht nicht verargen, die sich für bestimmte Erkenntnisbereiche und in langer Tradition bewährt haben mag; es scheint aber, daß es schwierig wird, die analytische Philosophie anzuerkennen, solange diese Ansicht – zumal bezüglich der Realität und Wirkung von Symbolismen – hochgehalten wird. In der Einschätzung der Sprache als eines effektiven Symbolismus lassen sich in der Tat die Gegensätze zwischen traditionellem und neuerem Denken sammeln, die der Verfasser richtig bemerkt hat. Und so ist es ein reeller Wert dieses Buches, deutlich zu zeigen, welche kontroversen Punkte es gibt, wo sich die Unvereinbarkeit besonders konzentriert und aus welchen Gründen sie besteht. Da aber genau dies die Absicht des Verfassers war, muß man seine Bemühungen als intentionsgerecht und als insofern gut gelungen bezeichnen.

Münster. Peter Hartmann.

Geiselmann, Josef Rupert: **Die Heilige Schrift und die Tradition.** Zu den neueren Kontroversen über das Verhältnis der Heiligen Schrift zu den nichtgeschriebenen Traditionen. (Quaestiones disputatae, hrsg. von Karl Rahner und Heinrich Schlier, Bd 18) Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder 1962. 287 S.; br. DM 18,80.

„Durch den Auftrag und das Beispiel Christi und der Apostel belehrt, hat die Kirche schon immer daran geglaubt und glaubt es auch heute *(semper credidit et credit)*, daß die gesamte Offenbarung nicht in der Schrift allein, sondern in der Schrift und der Tradition als einer zweifachen Quelle enthalten ist, jedoch auf verschiedene Weise" („Zweites Vatikanisches Konzil", Osnabrück 1963, 121). Wenn diese Formulierung in der ersten Sitzungsperiode des II. Vaticanum auf Widerstand stieß und schließlich abgelehnt wurde, so geht die Stellungnahme der Konzilsväter nach menschlichem Ermessen letztlich auf die eigenständige, energische und fruchtbare Arbeit des emeritierten Tübinger Dogmatikers J. R. Geiselmann zurück. Von seinem aufsehenerregenden Vortrag beim Treffen der Dogmatiker in Königstein 1956 [1] über seinen Grundsatzbeitrag „Die Tradition" [2], den Artikel „Depositum Fidei" [3] und endlich die Eröffnung der Reihe „Die Überlieferung in der neueren Theologie" mit der differenzierten Untersuchung über Johannes Ev. Kuhn (Freiburg 1959), führte seine Forschung zu seinem jüngsten und zusammenfassenden Werk: den Band 18 in der Reihe der Quaestiones disputatae. [4] Das Werk der Quaestio ist schon 1959 abgeschlossen worden. „Unterdessen ist es auf den neuesten Stand der Forschung gebracht worden. Der Verfasser konnte sich damals nicht entschließen, es in Druck zu geben" (S. 5). Es kam bei seinem Erscheinen gerade noch recht, um die Konzilsväter vor der Abstimmung vom Ausmaß der Diskussion in dieser Frage zu informieren.

Der Verf. schickt seinen Untersuchungen ein Präludium voraus, in welchem er eine Umschreibung des „Wesens der Paradosis" versucht (11—32). Dabei kommt er zu der Feststellung: „Die Paradosis gibt das ‚Einst', das geschehen ist, nicht in ‚historischer' Genauigkeit wieder, sondern in der Form des ‚Jetzt', d. h. in seiner ‚geschichtlichen' Bedeutsamkeit" (12 f.). — In diesem Vorspiel soll gezeigt werden, daß „durch die Übergabe der apostolischen Paradosis in der doppelten Form des lebendigen Kerygmas und ihres schriftgewordenen Ausdrucks in der Heiligen Schrift" (21) an die Kirche, die Paradosis zur „Paratheke, zur apostolischen Hinterlassenschaft" wird. Da somit Schrift und Überlieferung „in Beziehung zueinander stehen und gegenseitig aufeinander bezogen sind" (ebd.), kommt Geiselmann zu der Folgerung, daß die Trennung in zwei Glaubensquellen von der Wurzel her strukturwidrig ist. In Bezug auf die Kirche aber erscheint die Heilige Schrift, in ihrem Kanon von der kirchlichen Paradosis umschrieben, als die „Bewahrerin des Evangeliums" im Sinne der Frohbotschaft und als „die Morgengabe des Heiligen Geistes an die Braut Christi" (31).

Nach einer phänomenologischen Studie im ersten Abschnitt über die Strukturen und Arten der Tradition in der Geschichte des allgemein menschlichen Bereichs, zeichnet der Verfasser das gegenwärtige Verständnis von Schrift und Tradition bei Protestanten und Katholiken im Vergleich umrißhaft auf (84—90).

Das eigentliche Thema des Buches ist die Aufhellung der tridentinischen Formulierung *„in libris scriptis et sine scripto traditionibus"* (D 1501, alte Ausg. 783). Noch einmal wie schon 1956 deutet Geiselmann das *„et"* dahin, daß „das Konzil einer Entscheidung über das Verhältnis der Heiligen Schrift zu den nichtgeschriebenen Traditionen ausgewichen" ist (93). Für diese seine Ansicht kann er die Zustimmung von H. Jedin, B. van Leeuven, M. Schmaus und P. de Vooght anführen.

Um seine These auf eine breitere Grundlage zu stellen, verfolgt Geiselmann die Auffassung von der materialen Suffizienz der Schrift in Fragen des Glaubens durch die Zeit der Patristik und Scholastik (222–249) und findet dabei: „Die Offenbarung ist ihnen identisch mit den Schriften des Alten und Neuen Testamentes" (228), bzw. „die Heilige Schrift (ist) die einzige Quelle der christlichen Lehre" (248) und damit die *„regula sufficiens et infallibilis"* (ebd.). – Die umfangreiche Untersuchung von Johannes Beumer in seinem Faszikel „Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle" (Freiburg 1962) zeigt, in großen Zügen gesehen, gerade in diesem Bereich den gleichen Befund. Geiselmann hat mehr Autoren kurz konsultiert, Beumer hat die führenden ausführlicher zu Wort kommen lassen. Auch er spricht für die betreffenden Epochen deutlich den Primat der Heiligen Schrift im Sinne einer Suffizienz aus: „Die Vor- und Frühscholastik schöpft die göttliche Offenbarung aus der Heiligen Schrift. Diese nimmt unbestritten den Mittelpunkt ihres Denkens ein" (Beumer 46). Ähnlich sagt er: „Die grundsätzlich biblische Einstellung der großen Theologen des 13. Jahrhunderts ist über jeden Zweifel er-

[1] „Das Konzil von Trient über das Verhältnis der Heiligen Schrift und der nichtgeschriebenen Traditionen", in: M. Schmaus, Hrsg., Die mündliche Überlieferung, München 1957, 125—206; vgl. dazu: „Das Mißverständnis über das Verhältnis von Schrift und Tradition und seine Überwindung in der katholischen Theologie", in: Una Sancta 11 (1956) 136—150.

[2] Fragen der Theologie heute, hrsg. v. Feiner-Trütsch-Böckle, Einsiedeln 1957, 69—108.

[3] Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. v. A. Höfer und K. Rahner, III, Freiburg [2] 1959, 236—238.

[4] Dieselben Ergebnisse sind übrigens in seinem Aufsatz „Tradition" im Handbuch theologischer Grundbegriffe, hrsg. v. Heinrich Fries, II, München 1963, 687—696 ausgefaltet.

haben. Man sieht in der Schrift die Glaubensquelle schlechthin" (Beumer 53).

Während Beumer übrigens im Anschluß an die mittelalterliche Auffassung das *„partim-partim"* des tridentinischen Vorentwurfs in einem weiteren Sinne als *„et-et"* zu verstehen sucht – im Gegensatz zu Geiselmann –, während er die Ersetzung durch *„et"* lediglich als die Bemühung sieht, „den sonst etwas schwerfälligen Text zu glätten" (Beumer 84), sind sich beide Forscher darüber einig, daß im Grunde „die endgültige Fassung (des Dekretes) eher indifferent ist und eine nähere Bestimmung der Beziehung vermeidet" (so Beumer, zit. bei Geiselmann 107). Über Beumers abweichenden Interpretationsversuch des *„partim-partim"* aber schreibt Geiselmann: „Beumers Verdienst ist es, eine neue Frage aufgerollt zu haben, welche die Diskussion ... zu vertiefen vermag." (Geiselmann ebd.).

Was die Insuffizienz der Heiligen Schrift angeht, unterscheidet Geiselmann die Insuffizienz, die sich auf die *„mores et consuetudines Ecclesiae"* bezieht (166 ff.) von der eigentlichen Insuffizienz, welche die Glaubenslehre meint. Erst wer die letztere vertritt, ist ein Vertreter des *„partim-partim"* im strengen Sinne. Danach kann man nach Geiselmann Melchior Cano „als den Vater der nachtridentinischen *partim-partim*-Theologie ansprechen" (113), was darauf zurückzuführen sei, daß er sich als „ein echter Jünger der nominalistischen Theologie" erweist (ebd.). Ihm folgen Petrus Canisius (115 ff.), Johannes Driedo (166 ff.) nach der Auffassung Geiselmanns (vgl. dazu Anm. 13 S. 111 f. und Anm. 1 S. 166) und Robert Bellarmin (184 ff.). Zusammenfassend sagt Geiselmann: „Unter den Kontroverstheologen ist Bellarmin der einzige, der sich eindeutig zur inhaltlichen Insuffizienz der Heiligen Schrift, auch was die fides betrifft, ausspricht. Driedo bekennt sich dagegen zur inhaltlichen Suffizienz der Schrift in Sachen des Glaubens, zuletzt aber zur Insuffizienz, was die mores et consuetudines der Kirche anlangt. Umgekehrt spricht Canisius zuerst die inhaltliche Insuffizienz der Schrift in bezug auf die *mores et consuetudines* der Kirche aus, bekennt sich aber, was den Glauben betrifft, zuletzt zur inhaltlichen Suffizienz." (221).

Über die Frage der Insuffizienz in bezug auf die *mores et consuetudines* legt der Verf. im 10. Abschnitt noch einen weitausholenden Aufweis aus der Geschichte vor bis hin zu Augustinus (261) und Tertullian (258 f.).

Als Ergebnis stellt Geiselmann die im Gesamtwerk angelegte Linie nun auch als seine eigene Meinung heraus: In Hinsicht auf die Fides ist die Heilige Schrift als suffizient anzusehen in dem Sinn, daß sie hinsichtlich des Umfangs und des Verständnisses auf die Tradition angewiesen ist. „Hier gilt also, was den Glauben betrifft: *totum in sacra scriptura et iterum totum in traditione"* (282).[5] In bezug auf die *mores et consuetudines ecclesiae* aber ist die Schrift insuffizient. „Hier gilt ... *partim in sacra scriptura, partim in sine scripto traditionibus"* (ebd.).

Es ist reizvoll, damit das Ergebnis der Beumerschen Studie zu vergleichen. Er kommt zu drei Thesen, von denen die letzte seine eigene Meinung ausdrückt, „die vermittelnd eine substantielle und auf das Zentrum bezogene Identität des Umfangs für Schrift und Tradition zugibt und der letzteren nur in relativ untergeordnetem Maße ein Überschreiten dieser Grenzen erlaubt." (Beumer 133). Das heißt, die Tradition soll in ihrem Bezug auf die Schrift „nur ihren Inhalt lebensvoll und lebensnah wiedergeben, entsprechend erläutern und höchstens in Punkten von relativ untergeordneter Bedeutung ergänzen" (Beumer 137). Kann man die noch undeutlich erfaßten „Punkte von relativ untergeordneter Bedeutung", bei denen die Schrift insuffizient ist, in der Richtung der „mores et consuetudines ecclesiae" deuten? Kann man also im Ergebnis dieser beiden fundamentalen Untersuchungen über die lebendige Überlieferung als Glaubensquelle eine weitergehendere Übereinstimmung angedeutet finden als es zunächst den Anschein hat? Darauf scheinen die Feststellungen Beumers hinzuweisen: „Darum ist es, wenn wir uns nicht allzusehr täuschen, wenigstens kein innerer Widerspruch, eine inhaltliche Suffizienz der Schrift anzunehmen und zugleich sich zur Tradition zu bekennen" (Beumer 130).

Die differenzierte und nuancierende, die originelle und mitunter kampflustige Darstellungsart des Altmeisters der heutigen Tübinger Schule macht diese Quaestio disputata – bei all den vielen Reprisen, die der Verdeutlichung dienen wollen – zu einer ebenso erfreulichen wie engagierenden Lektüre. Sie bestätigt voll und ganz, was Johannes Beumer in seinem zitierten Werk im Anschluß an die Beiträge von Deneffe und Ranft, van den Eynde und Tavard, Lengsfeld und Congar sagt: „Alles das ist gewiß nicht ohne Wert für die Ausbildung einer umfassenden Traditionslehre, wird aber unbedingt durch die Anregungen übertroffen, die wir Josef Rupert Geiselmann zu verdanken haben" (128).

St. Peter/Schwarzwald. Günter Biemer.

[5] Übrigens ein Ansatz, der sich schon bei Newman nachweisen läßt: vgl. meine Hypothese: Die doppelte Suffizienz der Glaubensquellen nach Kardinal Newman, in: Theol. Quartalschrift, 1960, 385—409.

Onasch, Konrad: **Einführung in die Konfessionskunde der orthodoxen Kirchen.** (Sammlung Göschen, Bd. 1197/1197 a.). Berlin: W. de Gruyter 1962. 291 S.; br. DM 5,80.

Diese „Einführung" wiegt ein Handbuch und ein Fachlexikon zugleich auf. Wie wohl kein zweiter im deutschen Sprachgebiet war K. Onasch zu einer so umfassenden Darstellung der orthodoxen Kirchen berufen, und er meistert seine Aufgabe in bewunderswerter Weise. In äußerster Gedrängtheit und doch stets originell und anregend behandelt er die Geschichte der orthodoxen Kirchen (S. 15–61), die durch Übersichten und Statistiken über den heutigen Stand ergänzt wird (61–82), ferner Liturgie, Stundengebet und Kirchenjahr (83–156), Dogma und Tradition, kanonisches Recht und Sakramente (157–204), Mönchtum, Mission und Frömmigkeit (204-227) und schließlich die Theologie (228-257).

Quellen und Literaturangaben im Text konnten freilich nur sparsam geboten werden, doch spricht fast aus jedem Satz die Quellenkenntnis des Verfassers, die dem Leser einen unmittelbaren Kontakt mit den Tatsachen selbst vermittelt. Wie lebendig und aufschlußreich für die geistigen Hintergründe des Geschehens wird so z. B. die Schilderung des Kampfes der „christusliebenden" Armee des Kaisers Herakleios gegen den „Gottbekämpfer" Chosroes II. (23 ff.).

Zu einem wissenschaftlichen Hilfsmittel wird das Werk durch die Darbietung und Erklärung der Fachausdrücke, die auch in griechischer und slavischer Form im Text erscheinen, und überdies in einem umfangreichen deutsch-slavischen und einem griechischen Register alphabetisch geordnet sind. Manches, was man bisher selbst im LThK und im DACL vergeblich suchte und nur in russischer oder griechischer Fachliteratur finden konnte, wird so auf bequemste Weise zugänglich.

Vereinzelte Versehen und mißverständliche Formulierungen seien im Hinblick auf spätere Auflagen vermerkt: Im Schema über den Verlauf der Meßliturgie (S. 123) müßte es beim Kleinen Einzug nach „D: Sophia! Aufrecht!" sofort heißen: „an Hochfesten des Herrn εἰσοδικόν — Chor: ‚Kommt laßt uns anbeten ...' und Tagestroparien". Die Zuweisung des εἰσοδικόν an den Diakon bzw. den Chor ist in den liturgischen Textausgaben unterschiedlich (vgl. K. Nikolskij, Lehrbuch der Gottesdienstordnung der orthodoxen Kirche, St. Petersburg[7] 1907, russisch, 380 ff.), in keinem Fall aber erscheint das εἰσοδικόν als Alternative (S. 123: „oder") zu den

Troparien. — Die Angabe: „Chor: Halleluja" nach dem Trishagion (123) ist zu streichen. Nur an Weihnachten, Epiphanie, Lazarussamstag, Karsamstag, in der Osterwoche und an Pfingsten wird statt des Trishagion Gal 3,27 mit Alleluja gesungen. Dementsprechend wäre auch der Abschnitt über das Alleluja S. 114 f. anders zu formulieren. — Der Plural „Schlachtung der Lämmer" ist ein besonders unschöner Druckfehler. — S. 124 unten und S. 126 unten wäre statt „Kleine Ektenie" „Darbringungsektenie" zu setzen und dementsprechend der Abschnitt über die Ektenien (108) zu ergänzen.

Zur Geschichte der Meßliturgie heißt es (84), daß „in der alten Kirche bis zur Entfaltung der byzantinischen Reichskirche die Gemeinde zahlreiche Hymnen und Gebetsstücke mitsprach und mitsang, darunter fast die ganze Anaphora". Für welche Zeit und welche Teile der Anaphora soll dies gelten? — Wo gibt es ferner Zeugnisse für eine Logosepiklese „in der byzantinischen Liturgie vor dem 7. Jahrhundert" (112)? Basileios-, Chrysostomos- und Nestoriosliturgie und die allgemeinen Auswirkungen des Konzils von 381 machen eine solche Annahme höchst unwahrscheinlich. — Die Opferbrotpartikel zum Gedächtnis der Heiligen, Lebenden und Verstorbenen werden schon vor Nikolaos Kabasilas (S. 118), nämlich vom Patriarchen Nikolaos Grammatikos von Konstantinopel (1084—1111) erwähnt. — Die Angabe des Karfreitags als eines Tages mit eigenem Cherubikon (116) ist offenbar ein Druckfehler. Gemeint ist der Karsamstag. — Wo ist es üblich, die Liturgie um 13 Uhr nach der Sext zu feiern (156, vgl. 107)?

Das Trinken aus dem gemeinsamen Weinbecher bei der Hochzeitsfeier sollte nicht als „Kommunion" und „Kommunizieren" (201) bezeichnet werden, wie auch immer der Brauch entstanden sein mag. — Bei der Darstellung der Heiligen Ölung ist die Behauptung, daß man dieses Sakrament „nicht mit der römischen ‚letzten Ölung' vergleichen kann" (202) doch wohl zumindest überpointiert. Der Vf. spricht zunächst von einer Spendung an Kranke und Gesunde, als sei beides gleichwertig, um dann freilich doch durchblicken zu lassen, daß es sich bei der Spendung an Gesunde um ein dem Sakrament rituell nachgebildetes sehr selten gespendetes Sakramentale handelt. Sehr zu unrecht wird dieses auch von einzelnen orthodoxen Theologen gegen die katholische „Letzte Ölung" ausgespielt, die als „Ölung in letzter Minute" aufgefaßt wird. Daß die katholische Theologie das Sakrament immer entsprechend Jak 5,14 als „Krankensalbung" verstanden hat und diesen Namen auch als offiziellen durchsetzt, nimmt man nicht zur Kenntnis. Ein sehr objektives Bild zeichnet das in Rußland am weitesten verbreitete bereits genannte Liturgikhandbuch von Nikolskij: Das Sakrament der Heiligen Ölung wird entsprechend Jak 5,14 f. Kranken gespendet. Die Spendung an Gesunde ist allen Priestern strengstens verboten (732 f.). Erst im Anschluß an die eingehende Beschreibung des rituellen Vorgangs und seiner Bedeutung findet sich ein kurzer Abschnitt (738—740) darüber, daß am Gründonnerstag in der Moskauer Himmelfahrtskathedrale und in der Dreifaltigkeits-Sergius-Lavra (also in Rußland nur dort!) von einem Bischof auch Gesunde mit Öl gesalbt werden. Dies ist ein rein kirchlicher, nicht auf apostolischer Überlieferung beruhender Brauch. Den Worten des heiligen Jakobus: „ist einer unter euch krank" wird in diesem Fall ein erweiterter Sinn beigelegt, der auch seelisches Kranksein einschließt. Bei der Beschreibung des Ritus wird betont, daß anstelle des Gebetes: „Heiliger Gott und Vater ..." (der eigentlichen sakramentalen Spendeformel) bei der Salbung nur gesagt wird: „Der Segen unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus Christus werde dem Knecht Gottes ... zuteil zum Heile der Seele und des Leibes jetzt und immerdar und in Ewigkeit. Amen".

Überaus inhaltsreich und anregend sind auch die beiden letzten Kapitel über Mönchtum, Mission und Frömmigkeit und über die Theologie. Die charakteristischen Züge der orthodoxen Dogmatik werden glänzend getroffen, obgleich der Verfasser als evangelischer Christ sie in manchem anders bewerten muß als ein Orthodoxer oder ein Katholik. Hier ergeben sich aus der Darstellung wertvolle Ansätze für ein Gespräch zwischen den Konfessionen. Wie sehr dieses tatsächlich durch die Ereignisse des Konzils schon in Gang gekommen ist, konnte der Verfasser, als er im Oktober 1961 seine Arbeit abschloß, noch kaum ahnen. Ihn selbst wird es freuen, daß jener Satz auf einer der letzten Seiten, der bezüglich der russisch-orthodoxen Kirche darauf hinweist, „wie sehr die Unionspolitik Roms die Fronten auf beiden Seiten verhärtet hat", inzwischen in einer fast wunderbaren Weise viel von seinem Stachel verloren hat.

Münster. Hans-Joachim Schulz.

Couture, Roger A. OMI: **L'imputabilité morale des premiers mouvements de sensualité** de saint Thomas aux Salmanticenses (Analecta Gregoriana, vol. 124 Ser. Fac. Theol.: sectio B., n. 41) Rom: Pont. Univ. Greg. 1962. XXV, 332 S.; Lire 3 000.

Die Bedeutung der vorliegenden umfangreichen Dissertation übergreift weit das Interesse an der einläßlichen geschichtlichen Darstellung einer zunächst peripher erscheinenden Einzelfrage. In Fortsetzung der Untersuchungen O. Lottins über die sittliche Beurteilung der sog. peccata sensualitatis (d. h. der nicht der vollen Bestimmung durch den freien Willen unterstehenden Regungen des Begehrens und der Leidenschaft) im 12. und 13. Jahrhundert verfolgt der V. die weitere Geschichte dieser Lehre für die Zeit nach Thomas v. A., vor allem im 16. und 17. Jh. In der Schule von Salamanca wurde unter der Autorität Vitorias die eindeutige Lehre des Aquinaten vom läßlich sündhaften Charakter solcher Akte verlassen zugunsten einer stärker an Bewußtsein und Entscheidungsfreiheit orientierten Beurteilung.

Der V. geht den einzelnen Phasen, den Linien und den erkennbaren Motiven dieser Lehrentwicklung sorgfältig nach. Hierfür zieht er sehr umfangreiches ungedrucktes und gedrucktes Material heran, das praktisch als vollständig angesehen werden kann. Die einzelnen Autoren folgen grundsätzlich in chronologischer Anordnung, so daß der jeweilige Beitrag und seine Abhängigkeit von Vorgängern sichtbar wird. Zu den meisten Theologen werden die wichtigsten bibliographischen Angaben nach dem neuesten Stand der Fachliteratur kurz, aber übersichtlich vermerkt. Gut ausgewählte wörtliche Textbelege ermöglichen dem Leser die entsprechende Kontrolle. Die Interpretation auch schwerer verständlicher Texte erfolgt mit Geschick, Zuverlässigkeit und historischem Einfühlungsvermögen. — In einem kürzeren systematischen Teil wird die Entwicklung der Lehre nochmals je getrennt für die grundsätzlich verschiedenen Standpunkte gezeichnet. Die Anlage dieses Abschnittes in der Gesamtarbeit macht ziemlich viele Wiederholungen nötig, wobei der V. Einzelhinweise auf die vorausgehende chronologische Abhandlung unterläßt. An dieser Stelle werden auch zusammenfassend die Gründe für den allgemeinen Wandel der Lehre aufgeführt. Man wird zustimmen, daß dieser nicht vor allem in den Argumenten an sich, sondern in verschiedenen Daten des veränderten Zeitbewußtseins, einer gewandelten Betrachtungsweise und in vorherrschenden Tendenzen der Theologie liegen, die sich vielfach der Wurzel nach in die Zeit der späten Scholastik zurückverfolgen lassen. Diese Ergebnisse ließen sich ergänzen und vertiefen. — Eine in einem Anhang von fast 100 Seiten beigegebene Textedition der bemerkenswertesten nur handschriftlich erhaltenen Darlegungen aus der Schule von Salamanca erhöht den Forschungsbeitrag dieses Buches.

Die theologische Frage selbst findet in der heutigen Moraltheologie nur unsichere und periphere Behandlung. Darüber berichtet im kurzen Überblick auf Grund breiter Quellenunterlagen ein letztes, als Conclusion überschriebenes Kapitel. Der V. hofft, daß seine historische Studie in unserer Zeit Anregung zu einläßlicherer Auseinandersetzung mit dem Gegenstand geben kann. Damit hat er zweifellos recht. Seine reiche, gut ausschöpfbare Materialdarbietung ist ein wertvoller Dienst, der sich über den Rahmen der eng umgrenzten Fragestellung hinaus mehrfach nützlich erweisen wird. Die Aufgabe der heutigen Moraltheologie wird aber nicht in einer Nuancierung und Verfeinerung der traditionellen Lehre des Aquinaten liegen. Der Weg muß über vertiefte anthropologische und psychologische Klärung des hier gegebenen Sachverhalts und der verwendeten Kategorien zu umfassender Sichtweise und Lösung streben. Hierfür kann die vorliegende Studie reichen Stoff und mancherlei Anregung beisteuern.

Freiburg i. Br. R. Hofmann.

Virton, Pol SJ: **Soziologische Betrachtungen eines Seelsorgers.** Aus dem Französischen von Traudl Mühlbauer in Zusammenarbeit mit Raimund Ritter CSSR. München: Manz-Verlag 1962. 186 S.; Ln DM 14,80.

Der Verfasser ist Professor für Soziologie an der katholischen Universität in Paris. Das Buch enthält soziologische Beobachtungen und Überlegungen, die der Autor bei der Durchführung zahlreicher Gebietsmissionen in Frankreich gemacht hat. Eine erfolgreiche Seelsorge hat die Einfühlung in die Milieuverhältnisse, unter denen die Menschen leben, zur Voraussetzung. Nur wenn der Seelsorger weiß, wo der Schuh drückt, wird er den Menschen wirklich helfen können. Gewiß ist es nicht seine Aufgabe, wirtschaftliche und verwaltungstechnische Hilfe zu leisten. Aber der Mensch besteht aus Leib und Seele. Daher gibt es zwischen den wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und dem religiösen Leben der Menschen eine wechselseitige Beeinflussung.

Virton öffnet das Auge für solche Zusammenhänge. An 11 Beispielen zeigt er, wie das religiöse Leben von der örtlichen Lage der Pfarrei, von der Arbeit und Freizeitgestaltung der Menschen und den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen beeinflußt wird.

Die Lektüre des Buches schärft den Blick für solche Zusammenhänge und vermag dem Seelsorger manche Anregungen zu geben.

Aachen. Josef Hünermann.

Pfliegler, Michael: **Pastoraltheologie.** Wien: Herder 1962. XXIV, 424 S.; Ln DM 36,—.

Knapp nach seiner Emeritierung faßte der hochverdiente Wiener Pastoraltheologe den Ertrag von 15 akademischen Lehr- und vielen Seelsorgsjahren in diesem umfänglichen Werk zusammen in der Erkenntnis – der nicht widersprochen werden kann –, daß alle vorliegenden Handbücher nicht (mehr) ausreichen, „weil sie aus einer völlig anderen Umwelt und für ein nicht mehr gültiges Menschenbild geschrieben sind" (VII). Die Tragik ist nur, daß dies heute schon auf weite Strecken hin auch für Pflieglers Werk gilt. Gewiß ist der erfahrene Beobachter der Zeit und der Fortschritte im Selbstverständnis der Pastoraltheologie wie vor allem in den Nachbardisziplinen äußerst zuverlässig in den sehr klaren – auch methodisch sorgfältig gegliederten – Schilderungen der Voraussetzungen, Aufgaben und Gefahren der kirchlichen Seelsorge heute. Es ist sehr verdienstvoll, daß er den Seelsorgern – und zuerst den Pastoraldozenten – mit ganzer Eindringlichkeit sagt, daß „dieser uns fremden Welt mit noch so ‚erprobten' Methoden der Vergangenheit nicht mehr beizukommen" (162) ist. Jeder, der auch nur das eine oder andere bedeutsame Werk Pflieglers kennt, wird von vorneherein vermuten, daß seine eigentliche Stärke die Ausführungen zur Seelsorge in den „Phasen des Lebens" (167–265) sind.

Daß Pfliegler sich auf die Hodegetik beschränkt, ist wohlbegründet; denn Homiletik, Katechetik und Liturgik lassen sich längst nicht mehr in einem „Handbuch der Pastoraltheologie" mit der gebotenen Ausführlichkeit mitbehandeln (zudem haben sie da und dort schon eigene Lehrstühle). Nicht mehr billigen aber kann man heute die hier angewandte Grundeinteilung in Subjekt (1. Buch) und Objekt (2. Buch) der Seelsorge. Auch unser Verf. weiß natürlich, daß der Gläubige nicht nur Objekt der Seelsorge ist, sondern als Glied der Kirche Träger ihrer meisten und wichtigsten Funktionen und deswegen auch „Mitseelsorger". (So kennt er im 1. Buch den Abschnitt über „Laienhelfer in der Seelsorge" 96–115 und im 2. Buch ausdrücklich die Familie auch als „Subjekt der Seelsorge" 309–312.) Gewiß ist im 1. Buch auch von der Kirche als dem eigentlichen Subjekt der Seelsorge die Rede, von Papst, Bischöfen und der Römischen Kurie (9 f.); das kann ja gerade in der Zeit eines Konzils nicht übersehen werden, das in eminentem Sinn unmittelbar „seelsorgliche" Ziele verfolgt. Aber als die eigentlichen Seelsorger (11) erscheinen in der vorliegenden Konzeption der Pastoraltheologie eben doch wieder die vom Bischof geweihten und gesandten Priester in ihrer Stellung und Tätigkeit als Dechant, Pfarrer und Hilfspriester (13–68). Damit wird – leider – auch dieses Handbuch betroffen von K. Rahners kritischer Feststellung, in der bisherigen Pastoraltheologie sei eigentlich nur die Rede von der Taktik des Handelns der Kirche und auch dies nur hinsichtlich ihrer untergeordneten Organe (Priester, Pfarrer); Pastoraltheologie aber müsse sich endlich verstehen als die theol. Lehre von der Selbstverwirklichung der Kirche in der jeweiligen Epoche, somit als Strategie der Kirche gegenüber der geschichtlichen Gesamtsituation. Dazu hat Pfliegler gewiß manches, hochbedeutsames Material beigebracht, z. B. die kritische Betrachtung des weitgehenden Scheiterns des Tridentinischen Reformansatzes (83 ff.), die Würdigung neuer Ansätze einer „Theologie der Pfarrei" (46 ff. u. a.).

Bei aller Meisterschaft Pflieglers im 2. Buch wünscht man sich doch im 1.–3. Teil eine noch stärkere und ausdrücklichere Berücksichtigung der Ergebnisse der Tiefenpsychologie und der modernen Kultursoziologie (etwa nach dem Vorbild W. Schöllgens).

Manche bedeutsamen Werke, selbst solche, die im Literaturverzeichnis angeführt werden, scheinen nicht hinlänglich verarbeitet. Dann würden nämlich manche Urteile — am deutlichsten etwa im Vergleich der Geschlechter (267 ff.) — nicht unbeträchtlich vorsichtiger und zurückhaltender.

Besonders gelungen scheint der 4. Teil über die „soziologische Typik" der Seelsorge (313–403).

Das Dorf wird freilich noch zu einseitig vom Bauern her gesehen. In unseren Bereichen aber werden die Dörfer mit einer bäuerlichen Mehrheit immer seltener. (Das „Bauerndorf" als „ausgelesenes Dorf" ist hier nicht gesehen und gemeint; dies hat auch — soweit es überhaupt noch einen eigenen Seelsorger hat — seine eigene Problematik.) Somit muß die Seelsorge im heutigen Dorf — das eben weithin „Industriedorf", Lebensgemeinschaft von Bauern und Arbeitern (Pendlern) ist — sich gerade planmäßig und bewußt um die neue „Integrierung" verschiedener Gruppen, Einflüsse und Haltungen mühen. Was Pfliegler hier über den Fremdenverkehr als Aufgabe und Erprobung schreibt, verdient volle Beachtung und Anerkennung.

Wäre Pflieglers Buch zehn Jahre früher erschienen – was leicht möglich gewesen wäre, da offenbar alle Meinungen des Verf. damals schon abgeschlossen waren –, würden wir es mit großer Freude begrüßt haben. Heute freilich ist die Pastoraltheologie (speziell in Deutschland und den westeuropäischen Nachbarländern), Gott Dank, um einige entscheidende Schritte vorangekommen, vor allem in ihrem theologischen (speziell ekklesiologischen) Selbstverständnis. Wir haben zudem begründete Hoffnung, daß in absehbarer Zeit aus dieser Sicht gestaltete Werke – ein Handbuch und wohl auch ein „Grundriß" – vorliegen werden, die Pflieglers Werk rasch und entscheidend überholen dürften. Bis dahin wird freilich diese Pastoraltheologie als Zusammenfassung vieler verdienstvoller Gedanken und Anregungen ihre Wirkung tun. Vielleicht kann es in dieser „Zwischenzeit" sogar eine „echte" Aufgabe erfüllen, sofern es nicht wenigen Seelsorgern (und wohl auch Pastoraldozenten) Anlaß wird, ihre veraltete Sicht der Probleme, Methoden und Aufgaben zu revidieren. Damit wäre das an sich so verdienstvolle Werk doch eine fortführende Hilfe – freilich ein Brückenpfeiler, der nicht annähernd so lange der letzte bleiben kann und darf, wie dies das Werk von C. Noppel von 1937 – gerade wegen seiner knappen Fassung – noch sein konnte. Für immer hilfreich sein wird das sehr umfängliche Literaturverzeichnis (404–424) (das freilich – ungefähr zwangsläufig – trotzdem nicht wenige Lücken aufweist; man kann z. B. nicht auf

wesentliche Aufsätze in Zeitschriften und Referate in Tagungsberichten verzichten, da – in Übergangszeiten – sich gerade dort der Fortschritt der Wissenschaft abzeichnet).

Trotz der – leider unvermeidlichen – Bedenken wünschen wir dem Werk des hochgeschätzten Autors viele aufmerksame Leser.

Würzburg. Heinz Fleckenstein.

Im Dienst des Glaubens. Handbuch der *missio canonica*. Bd. I. Die theologischen Grundlagen der Glaubensverkündigung. Hrsg. v. Norbert Rocholl u. Ingeborg Rocholl-Gärtner. Trier: Paulinus-Verlag 1962. 542 S.; Ln DM 32,—.

Die beiden Handbücher der *missio canonica*: Im Dienst des Glaubens, sind einem seit Jahren bestehenden dringenden Desiderat gewidmet und erfüllen dieses in erfreulicher Weise wie kein ähnliches Werk bisher. Für Laien, die als Laientheologen und Laienkatecheten, Seelsorgehelferinnen, Lehrer usw. mit der *missio canonica* zur Glaubensunterweisung beauftragt werden sollen, haben die respektablen Bände die Ambition, Dolmetsch zu sein zwischen einer wissenschaftlichen, schulgemäßen Theologie und einer „kerygmatisch umgebauten" (IX) Glaubensverkündigung. Nicht um verkürzte theologische Traktate und nicht um solche in einem theoretisch-systematischen, dogmengeschichtlichen oder apologetischen Aufbau, sondern um einen biblisch geformten und in der lebendigen Sprache der Gegenwart gefaßten Grundriß der gesamten Glaubensbotschaft geht es dabei. Anregungen K. Rahners folgend, wird versucht, die christliche Offenbarungsbotschaft entsprechend dem Gang der Heilsgeschichte gemäß dem katechetischen Auftrag der Katecheten selbst zu entfalten. Bd. I will die theologischen Grundlagen des Glaubensverständnisses für die in Bd. II gebotene verschiedenartige Praxis der Verkündigung schaffen.

Es muß zugestanden werden, daß ihm glücklich ein theologisches Kompendium für Laien, aber auch für Theologen und Seelsorger gelungen ist. Ohne Verlust an Genauem und Gründlichem ist das Notwendige sicher dargeboten. Einwandfrei sind für den vorgesetzten Zweck die fundamentaltheologischen Vorfragen der naturhaften Offenbarungsbereitschaft des Menschen (I. Rocholl) und der heute so aktuelle Sinn der natürlichen Gotteserkenntnis (N. Rocholl) abgehandelt.

Bedeutung und Grenzen derselben und die ganze Frage der Nichtchristen und Nichtglaubenden hätte auf der Grundlage neuester fundamentaltheologischer Formulierung noch klarer und auch positiver dargestellt werden können. Anschließend sind Wesen und Gestalt der übernatürlichen Offenbarung nach ihren notwendigen Elementen in verständlicher Sprache gut herausgehoben (N. Rocholl). Dieser Abschnitt von Gottes übernatürlicher Selbstoffenbarung hätte besser den nachfolgenden Passus von Gottes Offenbarung in der Heiligen Schrift (H. Groß) gleich in sich aufgenommen, oder es hätte letzterer sinngemäß in den nachfolgenden: Schrift und Überlieferung eingegliedert werden können. (Hier fehlt die Literaturangabe.) Im einzelnen hätte da und dort eine theologische Beratung zu noch treffenderer Formulierung führen können (z. B. S. 49: „Demgegenüber (Offenbarungsfülle des Schriftwortes) erscheint jedes spätere Wort der Tradition als etwas Sekundäres und Abgeleitetes, das den Glanz und die bewegende Kraft der ursprünglichen Offenbarung nicht mehr erreicht").

Zu seiner ganzen Fülle kommt das Werk nach dem trefflichen Zwischenpassus über den Glauben der Katecheten im Dienst der Verkündigung (H. Diederich) in seinem Hauptteil. Hier wird in den beiden biblischen Abhandlungen (H. Groß – P. Neuenzeit) alles Wesentliche und Aktuelle an Einleitung, literarischem Belang, Heilsgeschichte, Exegese und biblischer Theologie gesagt, worauf sich Katecheten stützen müssen. Breit genug angelegt sind die beiden Aufrisse der dogmatischen Lehre vom Glauben (I. Rocholl) und der Moral (G. Teichtweiher).

In Einzelheiten der Thematik und Disposition einzugreifen, wäre wohl berechtigt, würde aber nur den beachtlichen Versuch vermindern, hier mit großer Kraft und Einsicht den gesamten wissenschaftlich theologischen Stoff einer Disziplin in eine geraffte heilsgeschichtlich kerygmatische Übersicht zu zwingen. Dabei kann auch gern in Kauf genommen werden, daß die gründliche allgemeine und spezielle Liturgie (H. Rennings) sich in einigem mit dem Vorhergehenden überschneidet. Eine gesamte Kirchengeschichte (A. Franzen) auf etwas mehr als 50 Seiten ist immer eine Not, auch wenn Entscheidendes und Füllendes auf Groß- und Kleindruck verteilt wird. Hierbei hätte die neueste Epoche viel mehr zu Wort kommen dürfen, schon um gegen die übliche Form der Geschichts- und Kirchengeschichtsbehandlung ein Gegendokument zu geben. Alle Teilabschnitte sind an Ort und Stelle trotz offener Wünsche mit gültiger und neuester Literaturangabe ausgerüstet worden. Damit ist der Fingerzeig zum Einstieg in ein fortschreitendes Studium gegeben.

Man muß weiterhin hervorkehren, daß die gewählten Grundthemen umfangmäßig nach ihrem inneren Gewicht gut proportioniert sind. Glaubenslehre und Moral nehmen gut die Hälfte des gesamten Bandes I in Anspruch, was rechtens ist. Das Entscheidende dieses ganzen Glaubensbuches aber ist, daß hier der Stil eines Grundlagewerkes demonstriert wurde, das als Vermittlung für jene immer wichtiger und breiter werdende Schicht von Laientheologen unentbehrlich ist, die auf allen Schulstufen der *missio canonica* gerecht werden und einer praktischen Theologie vergewissert sein müssen, ohne daß ihnen der volle wissenschaftliche Apparat selbst zugemutet wird. Es ist nur zu bekannt, daß ein solches Werk ein beständiger persönlicher Mentor sein müßte und nicht nur in den Bibliotheken der Ausbildungsstätten zur Verfügung stehen sollte. Vielleicht könnte man durch Vereinbarung von Ordinariaten, Verlag und Katecheten zu einer sachdienlichen Lösung kommen. Die beiden Handbücher stehen in ihrer Eigenart und Aufgabenstellung z. Z. wohl einzig da, und dem Paulinus-Verlag ist hier für eine seiner besten Publikationen der vergangenen Jahre zu danken. Das Werk bildet einen Ansatzpunkt zu immer neuer und gültigerer Fassung solchen Stoffes für die katechetischen Ausbildungsstätten und Pädagogischen Hochschulen.

Bonn. Br. Dreher.

Katechetisches Wörterbuch, hrsg. von Leopold Lentner. Freiburg-Basel-Wien: Herder 1961. Großoktav, XVI S., 822 Spalten, 17 S. Register; Ln DM 28,—.

Dieses Nachschlagewerk für Katecheten, das der Leiter des katechetischen Institutes in Wien in Verbindung mit H. Fischer, München, F. Bürkli, Luzern und dem inzwischen leider verstorbenen G. Fischer, Freiburg herausgegeben hat, und das die Namen von über 160 Mitarbeitern aufweist, möchte nach der Intention des Verlages eine „lexikalische Bestandsaufnahme der theologischen, pädagogischen, psychologischen und didaktischen Erkenntnisse" sein, soweit sie für die Katechese von Bedeutung sind. In alphabetischer Reihenfolge enthält es 580 Artikel und 540 Verweisstichworte, abgerundet durch ein Personen- und Sachregister von 17 Seiten Umfang.

Man wird dem Werk bestätigen können, daß es zu einer raschen und ersten Informierung über Fragen materialkatechetischer, methodisch-didaktischer und pädagogisch-psychologischer Fragen wertvolle Dienste leisten kann, wenn auch verständlicher Weise die Autoren bei der Abfassung ihrer Artikel für dieses einbändige „Lexikon" sich manche Beschränkung hinsichtlich der Ausführlichkeit auferlegen mußten. Man spürt das Bemühen der Autoren, die neueren Erkenntnisse bibeltheologischer und materialkerygmatischer Art einzuarbeiten. Nicht in allen Artikeln ist dies in gleicher Weise gelungen. Dankbar ist der Leser für die ausführliche

Information über Geschichte und Organisationsformen der Katechese in den wichtigsten Staaten des Auslandes, ebenso auch für die kurze Orientierung über Person und Werk der Hauptvertreter heutiger katechetischer Wissenschaft.

Was die angeführte Literatur betrifft, so hat man zuweilen den Eindruck, als ob manche Verfasser die Literatur nach 1958 nicht mehr berücksichtigen, während andere noch Werke aus dem Jahre 1961 anführen. Als besonders dürftig empfanden wir die Literaturangaben bei den Artikeln Erbsünde, Firmung, Kinder- und Jugenddorf, Lateinische Sprache und Frömmigkeitsleben, Liturgie, Liturgische Bildung und Erziehung, Pädagogik des Marxismus, Rosenkranz u. a. m. Einige Aufsätze verzichten befremdlicherweise ganz auf Literaturangaben, wie z. B. Gebet, Gebetbuch, Gebetserziehung, Erziehung des Priesters.

Für eine Neuauflage sei auf einige andere Fehler und Mängel hingewiesen: Das Dekret Pius' X. über die rechtzeitige Erstkommunion vom 8. 8. 1910 lautet nicht „Singulari quadam", sondern „Quam singulari" (Sp. 86). Die Firmung ist nicht „das Sakrament des Laienapostolates und der Kath. Aktion", sondern nur eine seiner (sakramentalen) Grundlagen (Sp. 203). Im Artikel „Kinder- und Jugenddorf" fehlt die wichtige Unterscheidung von katholischen und nichtkonfessionellen K. u. J. Vor allem hätte man sich eine Übersicht über vorhandene K. u. J. gewünscht, bei denen das einzigartige Werk des Pfarrers H. Magnani in Klinge (Bad. Odenwald) nicht fehlen sollte. R. Guardini hat 1923 nicht „Liturgische Bewegung", sondern „Liturgische Bildung" veröffentlicht. (Sp. 472).

Mainz. A. Adam.

Winninger, Paul: **Volkssprache und Liturgie.** Trier: Paulinus-Verlag 1961. 263 S.; Ln DM 14,80.

Obwohl die Erörterung und Beschlußfassung des Konzils Winningers temperamentvollen Angriff für die Volkssprache in der Liturgie, wenigstens auf die konkreten Ziele hin, noch hinter sich gelassen hat, ist das Buch eine wertvolle und interessante Lektüre geblieben.

Man versteht ja heute kaum noch, wie in den dreißiger Jahren von einer gelehrten Frau, – deren Name mir entfallen ist, ebenso wie der Titel der Zeitschrift, in der sie geschrieben hat, – ein Aufsatz geschrieben werden konnte unter der Überschrift: „Ist die deutsche Sprache pneumafähig?", und wie die Antwort auf diese Frage absolut negativ war. Obwohl die Enzyklika „Mediatur Dei" schon herausstellte, daß es in der Liturgie Dinge göttlicher Stiftung und solche menschlicher Einrichtung gibt, ist über die Volkssprache immer wieder hin und her argumentiert worden. Nach dem zweiten Weltkrieg schien sich den „volksliturgischen" Bemühungen eine spürbare Reaktion entgegenzustellen. Die Argumente kontra – weit mehr als die Argumente pro – blieben sehr oft einseitig, aus überzogenen Rechts-, Einheits- oder Kultur-Gesichtspunkten genommen, die zum religiösen Sinn und zur pastoralen Aufgabe der Liturgie als einer Stiftung „propter hominem" kaum durchstießen, dafür sich aber oft genug in die Rolle von Verteidigern der wahren Kirchlichkeit hineinsteigerten.

Winningers Verdienst ist die fast lückenlose Breite seiner Beweisführung. Ob Geschichte, ob Kirche und Einheit, ob Dogma, Pastoral, Moral, Liturgie und Recht, für alle diese Gebiete durchleuchtet er die Funktion der Liturgie und ihrer Sprache und stellt dar, wie sehr eine unverständliche Sprache auf der Frohen Botschaft lasten muß. Im letzten Kapitel folgt noch die biblische Begründung, in der Hauptsache auf 1 Kor. 14 gestützt, worauf ja auch der melkitische Patriarch Maximos beim Konzil seine Begründung der orientalischen Praxis stützte. Winningers Beweisführung ist sehr weitgehend und umfassend, auch sehr passioniert. Zu diesem und jenem der unmöglich einzeln aufzuführenden Punkte mag es auch noch Akzente geben, die diskutabel wären. Verwunderlich ist nur, daß die praktischen Folgerungen und Forderungen des Buches weit hinter den Schlußfolgerungen der theoretischen Argumentation zurückbleiben, wohl aus einer Bescheidenheit, die der zur Zeit des Erscheinens des Buches noch weithin angenommenen „öffentlichen Meinung" in der Kirche Rechnung trug. Aber wie gesagt, darüber ist das Konzil bereits hinweggeschritten. Für diejenigen, denen dieser Schritt zu groß scheint, ist Winningers Buch ein beredter Schrittmacher.

Gemen b. Borken/Westf. Josef Hugenroth.

Kleine Berichte

Möller, Joseph: **Vielleicht ist alles anders?** Gedanken eines gläubigen Skeptikers. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1962. 185 S.; Ln DM 11,80.

Ein Buch für stille Stunden. Man kann es nicht in einem Zuge lesen. Es enthält 26 Betrachtungen über Fragen, die heute jeden bewegen. Jede Betrachtung ist in sich abgeschlossen. Man kann und darf sie nicht überfliegen, was man auch nicht will, wenn man einmal zu lesen beginnt. Man überläßt sich gern der Gedankenführung des Autors vom Außen nach Innen und freut sich über die Freiheit der weiten Sicht, die er einem jedesmal vermittelt. Man kommt noch lange nicht los von dem Kapitel, das man gelesen hat, und bejaht den Titel des Buches jedesmal von neuem, nur mit der Änderung: Es ist wirklich alles anders, von innen oder von oben betrachtet!

Vf. hat die gerade für die heutigen skeptischen Menschen richtige Methode. Er hat ein religiöses Anliegen, er will den Leser zu Gott führen. Aber sein Weg ist nicht so, daß er mit einer theologischen Frage beginnt, die dann in einer wissenschaftlichen Erörterung und Untersuchung klar beantwortet würde, sondern umgekehrt, daß er von unten beginnt und Schicht um Schicht durchstößt, bis er vor der letzten Frage steht. Er weiß, daß die Ordnung des Seins nicht die Ordnung des Erkennens ist. Gott ist in der ratio essendi das erste *Ens*, die *causa prima*, in der *ratio cognoscendi* aber ist er *causa ultima* und das letzte *Ens*. Am Schluß jeder Betrachtung dieses Buches steht der Leser, behutsam geführt, vor dem lebendigen Gott und kommt mit ihm ins Gespräch.

Die Überschriften der Betrachtungen seien angeführt: Was diese Welt wohl ist — Vom Zweifel und von der Verzweiflung — Von der Neugier und dem Sehen — von Furcht und Angst — Von der Geduld — Von der Stille und dem Hören — Von der Macht und dem Guten — Unwahrhaftigkeit u. Sachlichkeit — Vom Spiel u. von der Arbeit — Die Ordnung u. das Maß — Vom Schein u. von der Wirklichkeit — Von der Lächerlichkeit u. dem Ernst — Vom Geld u. von der Geltung — Vom Weinen u. vom Lachen — Vom Kampf um Frieden — Von der Freiheit u. dem wahren Menschsein — Von den Sicherheit u. dem Ungewissen — Leiden u. Sein — Der Ekel vor dem Leben — Vom Tod u. von der Einsamkeit des Lebens — Vom Suchen u. vom Finden — Vom Egoismus u. von dem eigentlichen Selbst — Vom Undank u. von der Dankbarkeit — Die Ferne, die Fremde u. das Traumland — Von der Zeit u. dem Warten — Von Augenblick u. Ewigkeit.

Man kann dem Autor und seinem Buch manches Lob spenden, am meisten ist seine Methode zu loben. Es ist dem Buch weiteste Verbreitung zu wünschen. Es wird besonders gut ankommen bei der studierenden Jugend.

Warendorf. L. Schmedding.

Personennachrichten

Professor Dr. theol. Ludwig Hödl, Bonn, wurde auf den Lehrstuhl für Dogmatik an der Kath. Theol. Fakultät der Universität Bochum berufen.

Diplomvolkswirt, Dr. theol. Rudolph Henning hat den an ihn ergangenen Ruf auf den Lehrstuhl für Christliche Sozialwissenschaft an der Theol. Fakultät der Universität Freiburg i. Br. angenommen.

Dr. theol. Helmut Riedlinger wurde auf den Lehrstuhl für Dogmatik in der Theol. Fakultät der Universität Freiburg i. Br. berufen.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Erwin Gotenburg, Münster
unter Mitarbeit der Institute und Seminare
(Abschnitte III-V, IX, XIV)
der kath.-theol. Fakultät der Universität Münster
[Sigelverzeichnis s. ThRev LVII, 1961, Sp. IX-XXII]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Summaries of doctoral dissertations. — HarvThRev LVI, 1963, 321—334.

Bouyer, L.: Dictionnaire théologique. — Tourn: Desclée 1963. 678 p.; bfr 170.

Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. **Albareda** a Bibliotheca Apostolica edita. (Vol.) I—II. — CdV: Biblioteca Apostolica Vaticana 1962. 512; 570 p. = Studi e testi CCXIX—CCXX.

Gott in Welt. Festgabe für Karl **Rahner**. Hrsg. v. Johannes Baptist Metz [u. a.]. Bd. I: Philosophische Grundfragen. Theologische Grundfragen. Biblische Themen. Bd. II: Zur Theologie von Christus und Kirche. Zum Problem der Religionen und Konfessionen. Philosophisch-theologische Grenzprobleme der Geisteswissenschaften. Philosophisch-theologische Probleme der Naturwissenschaften. Schriftleitung Herbert Vorgrimler. — Frb/B, Basel, Wien: Herder (1964). 83*, 666 S.; 8*, 963 S.; DM 98; S. 900—941: Das Schrifttum Karl Rahners. Vollständig zusammengestellt von Georg Muschalek und Franz Mayr.

Küster, Otto: Glauben müssen? Theologische Essays. — Stu: Klett Verl. (1963). 186 S.; DM 17,80.

Wahrheit und Zeugnis. Aktuelle Themen der Gegenwart in theologischer Sicht. Hrsg. v. Michael Schmaus und Alfred Läpple. — Düs: Patmos-Verl. (1964). 894 S.; DM 46,—.

Welte, Bernhard: Ein Vorschlag zur **Methode** der Theologie heute. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd I, Frb/B, Bas, Wien (1964), 271—286.

Torrance, Thomas F.: Das Problem der theologischen **Aussage** heute. — ThZBas XIX, 1963, 318—337.

Stammler, Gerhard: Vom Erkenntnis-Charakter der theologischen Aussagen. — KerDogm IX, 1963, 259—315.

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

Giet, Stanislas: **Hermas** et les pasteurs. Les trois auteurs du Pasteur d'Hermas. — P: Pr. Univ. de France 1963. 333 p.; F 22.

Martínez, Marcelo, SJ: Teología de la luz en **Orígenes** ⟨„De Principiis" e „In Iohannem"⟩. — MiscCom XXXVIII, 1962, 5—120. XXXIX, 1963, 69—208.

Gögler, Rolf: Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes. — Düs: Patmos-Verl. (1963). 400 S.; DM 36,—.

Crouzel, Henri, SJ: Le „Remerciement à Origène" de saint **Grégoire** le **Thaumaturge**. — ScEccl XVI, 1964, 59—91.

Lemarié, J.: Homélies inédites de saint **Chromace** d'**Aquilée**. 2e série. — RevBén LXXIII, 1963, 181—243.

Haibach-Reinisch, Monika: Ein neuer „Transitus Mariae" des **Pseudo-Melito**. Textkritische Ausgabe u. Darlegung der Bedeutung dieser ursprünglicheren Fassung für Apokryphenforschung u. lateinische u. deutsche Dichtung des Mittelalters. — R: Pont. Acad. Mariana Intern. 1962. XIX, 337 S. = Bibliotheca Assumptionis B. Virginis Mariae V; lire 3 000.

Fransen, Ir.: Trente-quatre questions sur Saint-Paul passées sous le nom de saint **Grégoire**. — RevBén LXXIII, 1963, 244—276.

Fischer, Bonifatius, OSB: Ein neuer Zeuge zum westlichen Text der Apostelgeschichte. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/B (1963), 33—63.

Bultot, Robert: Christianisme et valeurs humaines. A: La doctrine du mépris du monde, en Occident, de s. Ambroise à Innocent III. T. IV: Le XIe siècle. Vol. I: **Pierre Damien**. — Louv: Nauwelaerts; P: Béatrice-Nauwelaerts 1963. 141 p.

Buytaert, Eligius M., OFM: Critical observations on the „Theologia christiana" of **Abelard**. — Anton XXXVIII, 1963, 384—438.

Patfoort, A., OP: L'unité de la Ia Pars et le mouvement interne de la Somme théologique de s. **Thomas** d'**Aquin**. — RScPhTh XLVII, 1963, 513—544.

Ree, A. W. van, OP: **Raymond** de **Capone**. Éléments biographiques. — ArchFrPr XXXIII, 1963, 159—241.

Andrén, Carl-Gustaf: De septem sacramentis. En sakramentsutläggning fran Vadstena kloster ca 1400. Eine Sakramentsauslegung aus dem Kloster Vadstena von etwa **1400**. — (Lund:) Gleerup (1963). 248 p. = Bibliotheca theologiae practicae XV.

Posthumus Meyjes, G. H. M.: Jean **Gerson**. Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie avec une table des matières. — sGrav: Nijhoff 1963. 349 p. = Kerkhistorische Studiën X.

Bantle, Franz Xaver: Nikolaus Magni de Jawor und Johannes Wenk im Lichte des Codex Mc. 31 der Universitätsbibliothek Tübingen. — Scholast XXXVIII, 1963, 536—574.

Candal, Emmanuel, SJ: Tractatus **Ioannis Lei** OP „De visione beata". Nunc primum in lucem editus, introductione, notis, indicibus auctus. — CdV: Biblioteca Apost. Vaticana 1963. XII, 231 p. = Studi e testi CCXXVIII; lire 4 000.

(Biel, Gabriel) Gabrielis Biel Canonis missae expositio ediderunt Heiko A. Obermann et William J. Courtenay. Pars I. — Wiesb: Steiner 1963. XXVI, 363 p. = Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz XXXI; DM 50,—.

Marc' Hadour, Germain: L'univers de **Thomas More**. Chronologie critique de More, Erasme, et leur époque ⟨1477—1536⟩. Dessins de Raymond Joly. — P: Vrin 1963. 586 p. = De Pétrarque à Descartes V; F 60.

Müller, Gotthold: Die Idee einer Apokatastasis ton panton in der europäischen Theologie von **Schleiermacher** bis **Barth**. — ZRGG XVI, 1964, 1—22.

Pilote, Georges-Renaud: Guide de consultation des discours du Pape **Pie XII**. — Ottawa: Ed. de l'Université d'Ottawa 1963. XIX, 348 p.

Langemeyer, Bernhard, OFM: Der dialogische Personalismus in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart. — Pad: Bonifacius-Dr. (1963). 281 S. = Konfessionskundliche u. kontroverstheologische Studien VIII; DM 20,50.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

The Saviour god. Comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver **James** by colleagues and friends to commemorate his seventy-fifth birthday edited by S. G. F. Brandon. — Manch: Univ. Pr. (1963). XX, 242 p.; p. XIII—XXI: A list of the principal published writings of E. O. James.

Walch, J.: Problématique et typologie de l'expérience religieuse. — ArchSocRel VII, 1962, 35—76.

Anwander, Anton: Zum Problem des **Mythos**. — (Wü:) Echter-Verl. (1964). 134 S.; DM 14,80.

Hoyack, L.: Homo adorans. Beschouwingen over godsdienst en mythologie. — Deventer: Kluwer 1963. 208 blz; hfl 7,95.

Bausani, Alessandro: Can **monotheism** be taught? ⟨Further considerations on the typology of monotheism⟩. — Num X, 3, 1963, 167—201.

Cuttat, Jacques Albert: Die religiöse Begegnung von Ost und West. — Antaios V, 5, 1964, 397—423.

Brandon, S. G. F.: Creation legends of the Ancient Near East. — (Lo:) Hodder and Stoughton (1963). XIV, 241 p.

Barta, Winfried: Die altägyptische Opferliste von der Frühzeit bis zur griechisch-römischen Epoche. Mit 8 Abb. — B: Hessling 1963. VIII, 183 S. = Münchener ägyptologische Studien III.

Gardet, Louis: De **Islam**. Godsdienst en gemeenschap. Mit 17 afbeeldingen. (Nederlandse tekst van F. van der Heijden.) — Roerm: Romen & Zonen 1964. 375 p. = De godsdiensten der mensheid.

Hoßfeld, Paul: Der Lehrgehalt des Koran mit kritischem Vergleich. — ThGl LIV, 1964, 31—43.

Horst, Heribert: Israelitische Propheten im Koran. — ZRGG XVI, 1964, 42—57.

Ashby, Ph. H.: History and future of religious thought. Christianity, Hinduism, Buddhism, Islam. — Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1963. 171 p. = Spectrum books S-LXIV; $ 4,25.

Conze, Edward: **Buddhist** saviours. — The saviour god. Comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver James . . . , Manch (1963), 67—82.

Bleeker, C. J.: **Isis** as saviour goddess. — Ib. p. 1—16.

Smith, D. Howard: Saviour gods in **Chinese** religion. — Ib. p. 174—190.

Anesaki, M.: History of **Japanese** religion. With special reference to the social and moral life of the nation. — Rutland: Tuttle 1963. 445 p.; $ 7,50.

Thomsen, Harry: The new religions of Japan. — Rutland: Tuttle 1963. 269 p.

Mehden, F. R. von der: Religion and nationalism in southeast Asia: **Burma**, **Indonesia**, the **Philippines**. — Madison: Univ. of Wisc. Pr. 1963. 253 p.; $ 5,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Novella Ecclesiae Germina. Aspekte der jungen Kirchen und die gegenwärtige **Missionsaufgabe**. Ed. by G. A. C. van Winsen, G. J. F. Bouritius und J. Buys. — Nijm, Utr: Dekker & van de Vegt 1963. IX, 269 p.; hfl 24,50.

Masson, Giuseppe, SJ: Problemi missionari nell' ora del concilio. — CivCatt CXIV, 4, 1963, 333—345.

Masson, Joseph, SJ: L'**évêque** et la communauté en terre de mission. — L'Évêque dans l'Église du Christ . . . , (Brug 1963), 153—174.

Trobbiani, Ilario: Il dovere missionario dei membri di cristo. — Mil [e. a.]: Ed. Missionaria Italiana (1963). 309 p.

Köhler, Oskar: Missionsbefehl und Missionsgeschichte. Ein Versuch. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 346—371.

Becerra López, José Luis: La Organización de los estudios en la Nueva España. — Mexico: Editorial Cultura 1963. 379 p.

Borah, Woodrow — Cook, Sherburne F.: The aboriginal population of **Central Mexico** on the eve of the Spanish con-

quest. — Berkely and Los Angeles: Univ. of California Pr. 1963. 153 p. = Ibero-Americana Series XLV.

Pandzic, Basilius, OFM: De Donato **Jelic**, OFM, missionario apostolico ⟨1600—1676⟩. — ArchFrancHist LVI, 1962, 3, 369-389.

Brasio, Antonio, SCSp: Monumenta missionaria Africana. Africa occidental ⟨1643—1646⟩. Tom IX. — Lisboa: Agencia Geral do Ultramar 1960. XLIV, 543 p.

España Misionera. Catálogo de los misioneros y de los religiosos españoles en el extranjero. Ed. Consejo Superior de Misiones. — Madr: Ediciones España Misionera 1962. 500 p.

Nusa Tenggara. 50 Jahre Steyler Mission in **Indonesien** ⟨1913—1963⟩. Hrsg. von Kurt Piskaty und Joanes Ribéru. — St. Augustin: Steyler Verlag 1963. 176 S., 64 Fotoseiten.

Boxer, C. R. and J. S. Cummins: The Dominican mission in Japan ⟨**1602—1622**⟩ and Lope de Vega. — ArchFrPr XXXIII, 1963, 5—88.

Bebey, Fr.: La radiodiffusion en Afrique noire. — P: Saint Paul 1963. 196 p.; F 7,50.

Dournes, Jacques: Dieu aime les païens. Une mission de l'église sur les plateaux de **Viet-Nam**. — P: Aubier 1963. 172 p. = Théologie LIV.

Gerard, O.: Un cas remarquable d'adaption féconde en Afrique. La „Jamaa". — Le Christ au monde IX, 1964, 18—36.

O'Neill, Tim: Wir das Volk (And we, the people, dt.) Zehn Jahre unter den Eingeborenen von Neuguinea. — Lmbg: Lahn-Verlag 1963. 312 S.

Neuner, Josef, SJ: Missionstheologische Probleme in **Indien**. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 397—426.

Spae, Joseph J.: Plaidoyer pour un apostolat intellectuel au Japon. — Bulletin de l'Union Missionnaire du Clergé XLIV 1964, 15—22.

Agagianian, Gregorio Pietro: Neue Stunde der Weltmission. — KathMiss LXXXIII, 1964, 3—6.

Koenig, Franz: Sécrétariat conciliaire pour les non-chrétiens. — Le Christ au monde IX, 1964, 66—77.

Lopes Huertas, M. Rosa: El Corazón de Cristo fuente de espiritualidad misionera. — Madr: Compañia Misionera del Sagrado Corazón de Jésus 1961. XV, 135 p.

Evang. — Jackson, Herbert C.: Man reaches out to God: Living religions and the missionary obligation. — Valley Forge, Pa.: Judson Pr. 1963. 126 p.

El Protestantismo en **America Latina**. T. II: La situación del protestantismo en los paises latino-americanos. Por Prudencio Damboriena y la colaboración técnica de Enrique Dussel. — Frb/S: Oficina Internacional de Investigaciones 1963. 287 p. = Estudios socio-religiosos Latino-Americanos XIII.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Abraham unser Vater. Juden und Christen im Gespräch über die Bibel. Festschrift für Otto **Michel** zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Otto Betz, Martin Hengel, Peter Schmidt. — Leid, Köln: Brill 1963. VI, 503 S.; S. 494—497: Bibliographie der Schriften Otto Michels zusammengestellt v. Peter Schmidt.

Blenkinsopp, Joseph: Biblical and dogmatic theology: The present situation. — CaBiQ XXVI, 1964, 70—85.

Vischer, Wilhelm: Zum Problem der Hermeneutik. — EvTh XXIV, 1964, 98—112.

Flüglister, Notker: Die Heilsbedeutung des **Pascha**. — Mchn: Kösel-Verl. 1963. 309 S. = StudienANT VIII; DM 36,—.

Marchel, W.: Abba, père! La prière du Christ et des chrétiens. Étude exégétique sur les origines et la signification de l'invocation à la divinité comme père, avant et dans le Nouveau Testament. — R: Institut Biblique Pontifical 1963. XLIV, 290 p. = AnalBibl XIX; lire 5 000.

2. Altes Testament

Tradition und Situation. Studien zur alttestamentlichen Prophetie. Artur **Weiser** zum 70. Geburtstag am 18. 11. 1963 dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern. Hrsg. v. Ernst Würthwein und Otto Kaiser. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1963). VII, 156 S.; S. 153—156: Bibliographie Artur Weiser zus.gestellt v. K.-D. Marxmeier und E. Sehmsdorf.

Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen sowie der apokryphen- u. pseudepigraphenartigen Qumrân-Schriften. Entstehungsgeschichte des Alten Testaments. 3., neubearb. Aufl. — Tü: Mohr 1964. XVI, 1129 S. = Neue theologische Grundrisse.

Bauer, Johannes Baptist: Der priesterliche Schöpfungshymnus in **Gen. 1**. — ThZBas XX, 1964, 1—9.

Soggin, J. Alberto: Osservazioni filologico-linguistiche al secondo capitolo della Genesi. — Bibl XLIV, 1963, 521—530.

Wolff, Hans Walter: Das Kerygma des **Jahwisten**. — EvTh XXIV, 1964, 73—98.

Giblin, Charles H.: Structural patterns in **Jos 24, 1—25**. — CaBiQ XXVI, 1964, 50—69.

Lohfink, Norbert, SJ: Die Bundesurkunde des Königs Josias. ⟨Eine Frage an die **Deuteronomium**sforschung.⟩ — Bibl XLIV, 1963, 261—288. 461—498.

Beyerlin, Walter: Gattung und Herkunft des Rahmens im **Richterbuch**. — Tradition und Situation ... Artur Weiser zum 70. Geburtstag ..., Gö (1963), 1—29.

Mayer, Rudolf: Sünde und Gericht in der Bildersprache der vorexilischen Prophetie. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 22—44.

Deissler, Alfons: Die wesentliche Bundesweisung in der mosaischen und frühprophetischen Gottesbotschaft. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner ..., Bd I, Frb/B, Bas, Wien (1964), 445—462.

Wildenberger, Hans: **Jesaja**'s Verständnis der Geschichte. — Congress Volume Bonn 1962 = SupplVetTest IX, Leid 1963, 83—117.

Rehm, Martin: Das Wort 'almāh in Is 7, 14. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 89—101.

Haran, Menahem: The literary structure and chronological framework of the prophecies in Is. XL—XLVIII. — Congress Volume Bonn 1962 = SupplVetTest IX, Leid 1963, 127—155.

Junker, Hubert: Ein Kernstück der Predigt Ezechiels ⟨**Ez 18**⟩. — BiblZ N. F. VII, 1963, 173—185.

Loretz, Oswald: Gottesdienst und menschliche Erfahrung. Eine Auslegung der Bücher **Jona, Rut, Hoheslied** und **Qohelet**. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 224 S.; DM 15,80.

Sabourin, Léopold, SJ: Un classement littéraire des **Psaumes**. — ScEccl XVI, 1964, 23—58.

Tournay, R.: Les affinités du Ps. XLV avec le Cantique des Cantiques et leur interprétation messianique. — Congress Volume Bonn 1962 = SupplVetTest IX, Leid 1963, 168—212.

Fohrer, Georg: Das Buch **Hiob**. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn 1963. 565 S. = Kommentar zum Alten Testament XVI.

Terrien, Samuel: **Job**. — Neuch: Delachaux & Niestlé (1963). 278 p. = Commentaire de l'Ancien Testament XIII.

Morawe, Günter: Vergleich des Aufbaus der Danklieder und hymnischen Bekenntnislieder ⟨1 QH⟩ von **Qumran** mit dem Aufbau der Psalmen im Alten Testament und im Spätjudentum. — RQ IV, 1963, 323—356.

Starcky, J.: Les quatre étapes du messianisme à Qumrân. — RBibl LXX, 1963, 481—505.

Groß, Heinrich: Zur **Offenbarungsentwicklung** im Alten Testament. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd I, Frb/B, Bas, Wien (1964), 407—422.

Rad, Gerhard von: Aspekte alttestamentlichen Weltverständnisses. — EvTh XXIV, 1964, 57—73.

3. Neues Testament

Romaniuk, Casimir: Les chemins de l'exégèse du Nouveau Testament. Guide pratique pour les travaux personelles des étudiants. — Le Puy, Lyon: Mappus (1963). 68 p.

Lésage, S., OFMCap: L'exercise de l'autorité dans l'Église d'après les évangiles synoptiques. — NRTh, A. XCV = T. LXXXV, 1963, 1009—1022.

Davies, W. D.: The Setting of the Sermon on the Mount. — Cambr: University Press 1964. XV, 547 p.; sh 63/—.

Derrett, J. Duncan M.: Peter's Penny: Fresh light on **Matthew XVII 24-7**. — NovTest VI, 1963, 1—15.

Karnetzki, Manfred: Die letzte Redaktion des **Markus**evangeliums. — Zwischenstation. Festschrift für Karl Kupisch zum 60. Geburtstag ..., Mchn 1963, 161—174.

Friedrich, Gerhard: Die beiden Erzählungen von der Speisung in Mark. 6, 31—44; 8, 1—9. — ThZBas XX, 1964, 10—22.

Rengstorf, Karl Heinrich: Die στολαί der Schriftgelehrten. Eine Erläuterung zu Mark. 12, 36. — Abraham unser Vater ..., Festschrift für Otto Michel zum 60. Geburtstag ..., Leid, Köln 1963, 383—404.

Kamlah, Ehrhard: Die Parabel vom ungerechten Verwalter ⟨Luk. 16,1 ff.⟩ im Rahmen der Knechtsgleichnisse. — Ebd. S. 276—294.

Ehrhardt, Arnold: The disciples of Emmaus. — NTSt X, 2, 1964, 182—201.

Braun, F.-M.: **Jean** le théologien. II: Les grandes traditions d'Israël l'accord des écritures d'après le quatrième évangile. — P: Gabalda 1964. XXI, 345 p. = Études bibliques.

Schnackenburg, Rudolf: Zur Traditionsgeschichte von Joh 4, 46—54. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 58—88.

Becker, Ulrich: Jesus und die Ehebrecherin. Untersuchungen zur Text- und Überlieferungsgeschichte von Joh. 7, 53—8, 11. — B: Töpelmann 1963. XII, 203 S. = ZNW, Beiheft XXVII.

Oliver, H. H.: The Lucan birth stories and the purpose of Luke-Acts. — NTSt X, 2, 1964, 202—226.

Bauernfeind, Otto: Tradition und Komposition in dem Apokatastasisspruch **Apostelgeschichte 3,20** f. — Abraham unser Vater ... Festschrift für Otto Michel zum 60. Geburtstag ..., Leid, Köln 1963, 13—23.

Bihler, Johannes: Die **Stephanus**geschichte im Zusammenhang der Apostelgeschichte. — Mchn: Hueber Verl. 1963. XV, 259 S. = MüThSt I, 16; DM 26,—.

Fitzer, Gottfried: „Das Weib schweige in der Gemeinde". Über den unpaulinischen Charakter der mulier-taceat-Verse in **1. Korinther 14**. — Mchn: Kaiser 1963. 39 S. = ThExist N. F. CX.

Friedrich, Gerhard: Die Gegner des Paulus im **2. Korinther-**

brief. — Abraham unser Vater ... Festschrift f. Otto Michel zum 60. Geburtstag ..., Leid, Köln 1963, 181—215.

Zimmermann, Heinrich: Die Hohepriester-Christologie des **Hebräerbriefes**. — Pad: Schöningh 1964. 36 S.

Hennecke, Edgar: Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. 3., völlig neubearb. Aufl. hrsg. v. Wilhelm Schneemelcher. Bd II: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes. — Tü: Mohr 1964. X, 661 S.; DM 43,—.

Schürmann, Heinz: Das hermeneutische Hauptproblem der Verkündigung Jesu. Eschato-logie und Theo-logie im gegenseitigen Verhältnis. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd I, Frb/B, Bas, Wien (1964), 579—607.

Hahn, Ferdinand: Das Verständnis der **Mission** im Neuen Testament. — Neukirchen-Vlyn: Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1963. 168 S. = WissMonANT XIII; DM 15,75.

Stachowiak, L. Remigius: Die Antithese Licht-Finsternis. Ein Thema der paulinischen Paränese. — ThQu CXLIII, 1963, 385-421.

Pfister, Willibald, OP: Das Leben im Geist nach Paulus. Der Geist als Anfang und Vollendung des christlichen Lebens. — Frb/S: Univ.-Verl. 1963. XIV, 91 p. = StudFrib N. F. XXXIV.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Arató, Pál: Bibliographia **1961/63**. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 467—719.

Schütz, Paul: Das Mysterium der Geschichte. Von der Anwesenheit des Heilenden in der Zeit. — (Hbg:) Furche-Verl. (1963). 579 S. = Gesammelte Werke II; DM 48,—.

Marron, V.: Some sources for English **Benedictine** history. — The Downside Review LXXXI, 1963, 50—60.

Buttrick, George Arthur: Christ and history. — Nashv: Abingdon Press 1963. 176 p.; $ 3,00.

Cavalli, F.: Spiritualità di fini e di metodi della diplomazia pontificia. — CivCatt CXIV, 1963, 131—144.

Bizer, Ernst: Zur Methode der **Melanchthonforschung**. — EvTh XXIV, 1964, 1—24.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Delgado, J.: Historia concordada de los concilios ecuménicos. — Barc: Matéu 1963. 444 p.

Metzger, Martin: Grundriß der Geschichte Israels. — (Neukirchen-Vluyn:) Neukirchener Verl. 1963. 239 S. mit 30 Abb. = Neukirchener Studienbücher II; DM 12,50.

Matt, Leonard von, u. Hans Kühner: Die **Päpste**. Eine Papstgeschichte in Bild und Wort. (Photogr.: L. v. Matt. Text: H. Kühner). — Wü: Echter Verl. (1963). 239 S.; DM 26,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Smith, M.: A comparison of **early Christian** and **early Rabbinic tradition**. — JBiblLit LXXXII, 1963, 169—176.

Euw, Anton von: Die Makkabäerbrüder. Spätjüdische Märtyrer der christlichen Heiligenverehrung. — Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Handbuch, (Köln 1963), 782—786.

Ries, J.: Neutestamentliche eschatologische Grundzüge in dem manichäischen koptischen Hymnenbuch von **Médînêt Mâdi**. — TrThZ LXXII, 1963, 117—121.

Campenhausen, Hans von: Aus der Frühzeit des Christentums. Studien zur Kirchengeschichte des **1. u. 2. Jahrhunderts**. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1963. 335 S.; DM 25,50.

Audet, Jean-Paul, OP: L'hypothèse des Testimonia. — RBibl LXX, 1963, 381—405.

Meliton von Sardes: Vom Passa. Die älteste christliche Osterpredigt. Übers., eingel. u. kommentiert v. Josef Blank. — Frb/B: Lambertus-Verl. 1963. 130 S. = Sophia III; DM 13,60.

Perler, Othmar: Recherches sur le Peri Pascha de Méliton. — RechScRel LI, 1963, 407—421.

Didascaliae Apostolorum (**Didascalia** Apostolorum), canonum ecclesiasticorum (Canones ecclesiastici), traditionis apostolicae (Traditio apostolica) versiones Latinae. Rec. Erik Tidner. — B: Akademie-Verl. 1963. XXVI, 183 p. = TU LXXV.

Nat, P. G. van der: Observations on **Tertullian's** Treatise on Idolatry. — VigChr XVII, 1963, 71—84.

Margerie, B. de: L'intérêt théologique du De mortalitate de S. **Cyprien**. — ScEccl XV, 1963, 199—211.

Instinsky, Hans Ulrich: Die Alte Kirche und das Heil des Staates. — Mchn: Kösel-Verl. (1963). 77 S.; DM 6,80.

Thomson, Robert W.: The text of the Syriac **Athanasian** corpus. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/B (1963), 250—264.

Gregor von **Nazianz** [Gregorius Nazianzenus]: Die fünf theologischen Reden Gregoriu tu theologu Logoi theologikoi. Text u. Übers. mit Einl. und Kommentar. Hrsg. v. Joseph Barbel. — Düs: Patmos-Verl. (1963). 301 S. = Testimonia III; DM 36,—.

Gregor von Nyssa [**Gregorius** Nyssenus]: Der Aufstieg des Moses [De vita Moysis, dt.] (Nach dem griech. Text) übers. u. eingel. von Manfred Blum. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1963. 137 S. = Sophia IV; DM 14,80.

Visser, A. J.: De geheimenissen van de Griekse opschriften der Psalmen ontsluierd: Gregorius van Nyssa's „In inscriptiones psalmorum". — NedThT XVIII, 1, 1963, 14—29.

Prete, Sesto: The textual tradition of the correspondence between **Ausonius** and **Paulinus**. — Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibl. Apostolica edita II = Studi e testi CCXX, CdV 1962, 309—330.

Nersessian, Sirarpie Der: A homily on the raising of Lazarus and the harrowing of hell. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/B (1963), 219—234.

Aldama, J. A. de: La condenación de **Joviniano** en el Sínodo de Roma. — EphMar XIII, 1963, 107—119.

Courcelle, P.: Les Confessions de S. **Augustin** dans la tradition litteraire. Antécédents et postérité. — P: Études augustiniennes 1963. 746 p.; 58 pl.

Hand, Thomas A., OSA: St. Augustine on prayer. — Westm: Newman 1963. X, 134 p.; $ 3,25.

Locher, G. F. D.: De schroom van Augustinus vor zijn pastorale roeping in het licht van zijn eeuwigheidsbesef. — NedThT XVII, 1963, 321—337.

Eutherios von Tyana [**Eutherius**]: Eine Antilogie des Eutherios von Tyana. Hrsg. von Martin Tetz. — B: de Gruyter 1964. XLV, 90 S. = Patristische Texte und Studien I; DM 36,—.

Ratcliff, E. C.: A note on the anaphoras described in the liturgical homilies of **Narsai**. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/B (1963), 235—249.

Schiavone, Michele: Neoplatonismo e Cristianesimo nello **Pseudo Dionigi**. — Mil: Marzorati 1963. 263 p. = Pubblicazione dell' Istituto di Filosofia dell' Università di Genova XXVI.

Rodríguez, F.: El procedimiento de votación en el tercer Concilio de Constantinopla ⟨**7—III—681**⟩. — Burgense IV, 1963, 275—293.

O'Connell, P., SJ: Equal representation from each patriarchate at **Constantinople II**? — OrChrPer XXIX, 1963, 238—246.

Markus, R. A.: The chronology of the **Gregorian** mission to England. Bede's narrative and Gregory's correspondence. — JEcclH XIV, 1963, 16—30.

4. Mittelalter und Neuzeit

Szövérffy, Joseph: ‚Peccatrix quondam femina'. A Survey of the Mary Magdalen Hymns. — Trad XIX, 1963, 79—146.

Zumkeller, Adolar, OESA: Die Augustinertheologen Simon Fidati von Cascia und Hugolin von Orvieto und Martin Luthers Kritik an Aristoteles. — ArchRefG LIV, 1963, 15—37.

Morrall, J. B.: Papacy and council in the century before the reformation. — JrEcclRec XCIX, 1963, 217—226.

Volz, Hans: Vom Spätmittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen. Synopt. Text des Propheten Daniel in 6 dt. Übers. des 14. bis 16. Jahrhunderts. (Mit 6 Abb. auf 4 Taf.) — Tü: Niemeyer 1962. XXVI, 170 S.; 45 S. Anh.; DM 16,—.

Boeren, P. C.: Sint **Bernardinus** in de **Nederlanden** ⟨15e eeuw⟩. — Dr. L. Reypens-Album ... = Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf XVI, Antw 1964, 93—104.

Crowder, C. M. D.: **Henry V, Sigismund**, and the Council of Constance, a re-examination. — Historical Studies IV, 93—110.

Lilienfeld, Fairy von: **Nil Sorskij** und seine Schriften. Die Krise d. Tradition im Russland Ivans III. — B: Evang. Verl.-Anst. (1963). 336 S. = Quellen u. Untersuchungen zur Konfessionskunde der Orthodoxie; DM-Ost 28,—.

5. Mittelalter

Lehmann, P.: Der Einfluß der Bibel auf **frühmittelalterliche** Geschichtsschreiber. — La Biblia nell' alto medioevo, Spoleto 1963, 129—140.

Maier, Marinus, OSB: Die „Vita SS. Marini et Anniani" in ihrer kürzeren Fassung. Untersuchung und Text. — Jahrbuch für altbayer. Kirchengeschichte XXIII, 1963, 87—100.

Machielsen, L.: L'origine anglo-saxonne du supplément canonique à l'Histoire ecclésiastique de **Bède**. — RevBén LXXIII, 1963, 33—47.

Semmler, Josef: Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre **816**. — ZKG LXXIV = F. 4, Bd X, 1963, 15—82.

Haendler, Gert: Reichskirche und Klosterreform vom **9.** bis **11. Jahrhundert**. — B: Evang. Verl.-Anst. (1963). 111 S. = Quellen XVII; DM-Ost 3,50.

Wiesemeyer, Helmut: Corbie und die Entwicklung der Corveyer Klosterschule vom **9.** bis **12. Jahrhundert**. — WestfZ CXIII, 1963, 271—282.

Stiernon, D.: Il papa **Vittore II** e l'Oriente cristiano. — Unitas XVIII, 1963, 124—133.

Stacpoole, A.: **Hildebrand**, Cluny and the papacy. — The Downside Review LXXXI, 1963, 142—164. 254—272.

Carlen, Louis: Die Kreuzzugsbewegung im **Wallis**. — ZSchweizKG LVII, 1963, 107—119.

Langmair, Gavin I.: The Jews and the archives of **Angevin England**. Reflections on medieval antisemitism. — Trad XIX, 1963, 183—244.

Atiya, A. S.: The **Crusade**. Historiography and bibliography. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1963. 170 p.; sh 32/6.

Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters. Hrsg. von Helmut Beumann. — Dmst: Wissenschaftl. Buchgesellschaft 1963. XII, 485 S. = Wege der Forschung VII.

Gauß, Julia: **Anselm** von Canterbury und die Islamfrage. — ThZBas XIX, 1963, 250—272.

Southern, R. W.: Saint **Anselm** and his biographers. A study in monastic life and thought 1059—c. 1130. — NY: Cambridge Univ. Press 1963. XVI, 389 p.; $ 9,50.

Holtzmann, Walther: Über die vatikanische Handschrift der **„Collectio Brugensis"** ⟨Ottob. lat. 3027⟩. — Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibl. Apostolica edita I = Studi e testi CCXIX, CdV 1962, 391—414.

Kempf, Friedrich, SJ: Kanonistik und kuriale Politik im **12. Jahrhundert**. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 11—52.

Lehmann, Michael: Das **II. Konzil von Lyon** und die Ostkirche. — OstkSt XII, 1963, 132—156.

Elizondo, F.: Bulla «Exiit qui seminat» Nicolai III ⟨**14 augusti 1279**⟩. — Laurentianum IV, 1963, 59—119.

Madden, James Eugene, CSJ: Business monks, bankers monks, bankrupt monks: The English Cistercians in the **thirteenth century**. — CathHistR XLIX, 1963, 341—364.

Brucker, Gene: An unpublished source on the Avignonese Papacy. The letters of **Francesco Bruni**. — Trad XIX, 1963, 351—370.

Wilks: Michael: The problem of **sovereignty** in the later middle ages. The papal monarchy with Augustinus Triumphus and the publicists. — Cambr: Univ. Pr. 1963. XIII, 619 p. = Cambridge Studies in the medieval life and thought N. S. IX; sh 65/—.

Cheyette, Frederic: Kings, courts, cures, and sinecures. The statute of provisors and the common law. — Trad XIX, 1963, 295—349.

Re, Niccolò del: Il „Consilium pro Urbano VI" di **Bartolomeo** da **Saliceto** ⟨Vat. lat. 5608⟩. — Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibl. Apostolica edita I = Studi e testi CCXIX, CdV 1962, 213—263.

Maier, Anneliese: Der Katalog der päpstlichen Bibliothek in Avignon vom Jahr **1411**. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 97—178.

6. Gesamte Neuzeit

Delumeau, J.: L'alun de Rome **XVe—XIXe siècle**. — P: Imprimeries Réunies de Chambéry 1963. 352 p.

Wiesflecker, H.: Neue Beiträge zur Frage des Kaiser-Papstplanes Maximilians I. im Jahre **1511**. — MIÖG LXXI, 1963, 311—332.

Dupre Theseider, E.: I **papi medicei** e la loro politica domestica. — Studi Fiorentini = Libera Cattedra di Storia della Civiltà Fiorentina — Unione Fiorentina VII, Fir 1963, 271—324.

Krajcar, J.: A report on the Ruthenians and their errors prepared for the **fifth Lateran Council**. — OrChrPer XXIX, 1963, 75—94.

Bäumer, Remigius: Zur Geschichte der Deutschen **Diaspora** in der ersten Hälfte des **17.** Jahrhunderts. — ThGl LIV, 1964, 43-45.

Dubu, J.: La tentative de réforme du chapitre cathédral d'**Uzès** par les Genovésains ⟨**1638—1671**⟩. Quelques aspects canoniques. — L'Année Canonique VIII, 1963, 23—48.

Maurer, Wilhelm: Die **„Protestantische"** Kirche in **Bayern**. Studien zur Geschichte eines kirchenrechtlichen und kirchenpolitischen Begriffs. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 271—295.

Bruhn, Hens: Die Kandidaten der hamburgischen Kirche von **1654** bis **1825**. Album candidatorum. — Hbg: Augustin 1963. XXVI, 373 S. mit Abb. = Die hamburgische Kirche und ihre Geistlichen seit der Reformation III; DM 35,—.

Springhetti, Aemilius, SJ: **Alexander VII** P. M. poëta latinus. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 265—294.

Riemer, Siegfried: **Philosemitismus** im deutschen evangelischen **Kirchenlied** des Barock. — Stu: Kohlhammer (1963). 83 S. = Studia Delitzschiana VIII; DM 9,50.

Dannheimer, Wilhelm: Die Rothenburger **Pfingstbüchlein**. Eine volksmissionarische Schriftenfolge des 17. und 18. Jahrhunderts. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 212—218.

Lekai, L. J.: A bibliography of **seventeenth century** pamphlets and other printed material related to the **Cistercian** strict observance. — AnalSOCist XIX, 1963, 105—144.

Ferdinand von Fürstenberg, Fürstbischof von Paderborn und Münster **1661—1683**. Hrsg. von Ferdinand Molinski. (Fotos: P. Berghaus u. a. [Mit] 5 Zeichnungen von Paul Michels. — Pad: Städt. Sammlungen 1963. 64 S., 24 S. Abb. mit Text, 1 Titelbild.

Dumrath, Karlheinrich: Jus examinandi — Jus reversalium. **Nürnberger Patrizier** im Streit mit dem Rat um die Besetzung ihrer Patronatspfarreien ⟨**1666—1669**⟩. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 183—200.

Gaquère, F.: Vers l'unité chrétienne. James **Drummond** et **Bossuet**. Leur correspondance ⟨1685—1704⟩. — P: Beauchesne 1963. 164 p. et 1 pl.; F 8,—.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Bibliographie de la réforme **1450—1648**. Fasc. IV: **France** par Jean Queguiner et Christine Floquet-Duparc. Angleterre par Basil Hall et W. H. C. Frend. Suisse par Henry Meylan. — Leid: Brill 1963. 145 p.

Leclercq, Jean: Une Vie de **Jérôme d'Ancône** par Ludovico Brunori. — Trad XIX, 1963, 371—409.

Headley, J. M.: **Luther**'s view of church history. — New Haven: Yale 1963. XI, 301 p. = Yale publications in religion VI; $ 6,75.

Bohne, Gerhard: „... nicht aus eigener Vernunft noch Kraft ..." Pädagogische Randbemerkungen zu Luthers Erklärung des III. Artikels. — Ich glaube eine heilige Kirche. Festschrift f. Hans Asmussen, Stu, B, Hbg 1963, 123—132.

Barton, Peter F.: Die exegetische Arbeit des jungen Melanchthon **1518/19** bis **1528/29**. Probleme und Ansätze. — ArchRefG LIV, 1963, 52—89.

Spitz, Lewis W., and Anna Benjamin: Rudolph **Agricola**'s exhortatio ad Clerum Wormatiensem. — ArchRefG LIV, 1963, 1—15.

Cohen, Carl: Die Juden und Luther. — ArchRefG LIV, 1963, 38—51.

Claeys Bouuaert, Fernand: Une lettre inédite d'**Érasme** ⟨1525⟩ et une de Juste **Lipse** ⟨1603⟩. — RHistEccl LVIII, 1963, 809—815.

Kirchhoff, Karl-Heinz: Die **Täufer** im Münsterland. Verbreitung und Verfolgung des Täufertums im Stift **Münster 1533—1550**. — WestfZ CXIII, 1963, 1—109.

Baroni, P. G.: A proposito della nunziatura francese di **Rodolfo Pio da Carpi**. — Rivista Storica Italiana LXXV, 1963, 120—128.

Hillerbrand, H. J.: Die Vorgeschichte der **hessischen Wiedertäuferordnung** von **1537**. — ZRGG XV, 1963, 330—347.

Correspondence des **nonces** en France Capodiferro, Dandino et Guidiccione, **1541—1546**. Légations des cardinaux Farnèse et Sadolet et missions d' Ardinghello, de Grimani et de Hieronimo da Correggio. Éd. par J. Lestocquoi. — R: Pr. de l'Univ. Grég.; P: Boccard 1963. LXVIII, 450 p. = Acta Nuntiaturae Gallicae III; $ 8,50.

Gutiérrez, Constancio, SJ: Nueva documentación Tridentina ⟨**1551—1552**⟩. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 179—240.

Ortolani, O.: Pietro **Carnsecchi**. Con estratti degli Atti del Processo del Santo Officio. — Fir: Le Monnier 1963. XVI, 267 p.

Goeters, J. F. G.: Die evangelischen **Kirchenordnungen Westfalens** im Reformationsjahrhundert. — WestfZ CXIII, 1963, 111—168.

Maier, Paul C.: Caspar **Schwenckfeld**. A quadricentennial evaluation. — ArchRefG LIV, 1963, 89—97.

8. Neuere Zeit

Weinberg, Johannes: Die Kirchenpolitik des **Großen Kurfürsten** in Preußen. — Wü: Holzner 1963. 170 S. = Jahrbuch der Albertus-Universität, Königsberg/Pr. XXIII; DM 14,—.

Rieger, Julius: Zur Geschichte der lutherischen Gemeinde **Dublins**. — Ich glaube eine heilige Kirche. Fs. f. Hans Asmussen, Stu, B, Hbg 1963, 192—201.

Pásztor, Lajos: Un capitolo della storia della diplomazia pontificia. La missione di **Giuseppe Albani** a Vienna prima del trattato di Tolentino. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 295—384.

Colapietra, R.: La Chiesa tra **Lamennais** e **Metternich**. Il pontificato di Leone XII. — Bresc: (Morcelliana) 1963. 562 p. = Biblioteca di storia contemporanea.

Vuilleumier, M.: Deux documents inédits sur le saint-simonisme. L'influence de **Lamennais** et **Buonarroti** en Savoie ⟨**1821—1831**⟩. — Cahiers d'histoire VIII, 1963, 217—226.

Leflon, Jean: La mission de Claude de Corcelle auprès de **Pie IX** après le meurtre du ministre P. Rossi. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 385—402.

The English letters of Abbot **Marmion** 1858—1923 with a foreword by Amleto G. Cicognani. — Dublin: Helicon (1962). XVI, 228 p. = Benedictine Studies IV; sh 25/—.

Nobili Vitelleschi, F.: Il papa infallibile. Cronaca del **Concilio** ecumenico **Vaticano primo**. — Mil: (Giordano) 1963. 292 p.

Donckel, Emile: Reise nach Rom zum 1. Vatikanischen Konzil. Tagebuch von Bischof Nikolaus **Adames** 15. Nov. 1869 — 15. Mai 1870. — Lxbg: St.-Paulus-Druckerei 1963. 102 S.

Leccissoti, T.: **Renan** e Montecassino. — Asprenas X, 1963, 18—45.

Leflon, Jean: La persistance de **Léon XIII** dans la politique du «ralliement» à l'égard du régime republicain de France. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 408—412.

Brügge, Bonifatia: Heilig-Kreuz zu **Herstelle**. — ErbAuftr XXXIX, 1963, 364—376.

9. Neueste Zeit

Scholder, Klaus: Neuere deutsche Geschichte und protestantische Theologie. Aspekte und Fragen. — EvTh XXIII, 1963, 510—536.

Beste, Niklot: Das Altonaer Wort und Bekenntnis vom **11. Januar 1933** in seiner Bedeutung für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs. — Ich glaube eine heilige Kirche. Fs. f. Hans Asmussen, Stu, B, Hbg 1963, 93—100.

Lindner, Dominikus: Die Philosophisch-theologische Hochschule **Freising** im **„Dritten Reich"**. — Jahrbuch f. altbayer. Kirchengeschichte XXIII, 1963, 154—168.

Kolarz, Walter: Die Religionen in der **Sowjetunion** (Religion in the Soviet Union, dt.) Überleben in Anpassung u. Widerstand. (Aus d. Engl. übers. von Hans Schmidthüs) Mit 36 Bildtaf. u. 6 Textktn. — Frb/Br, Bas, Wien: Herder (1963). X, 540 S. = Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Weltzivilisation.

Niemöller, Wilhelm: Erwägungen zur Geschichtsschreibung des **Kirchenkampfes**. — Zwischenstation. Fs. für Karl Kupisch zum 60. Geburtstag, Mchn 1963, 197—207.

Schwaiger, Georg: Papst Johann XXIII. ⟨1958—1963⟩. — AkKR CXXXII, 1963, 3—30.

Haas, Harry: Zur gegenwärtigen Lage der katholischen Kirche auf **Ceylon**. — NZM XIX, 1963, 300—311.

Gozzini, Mario: Das **Konzil**, Tor zur Welt (Concilio aperto, dt.) Mit ausgewählten Texten des kirchlichen Lehramtes. — Bergen-Enkheim: Kaffke (1963). XVI, 231 S.; DM 14,60.

Hirschmann, Johannes: Die bisherige Arbeit des Konzils. Ein thematischer Überblick. — Das Zweite Vatikanische Konzil = StudBerKABay XXIV, Wü (1963), 93—114.

Kampe, Walther: Erfahrungen des Konzils. Strukturen, Funktionen, Wirkungen. — Ebd. S. 13—28.

Schweigart, Hans Günther: Evangelischer Bericht über das römische Konzil bis zur Wahl Paul VI. Mit einem Vorwort von Karl Gerhard Steck. — Ffm: Stimme-Verl. (1963). 136 S.

Seibel, Wolfgang, SJ: Die zweite Sitzungsperiode des Konzils. — StdZ, Bd CLXXIII, 5 = Jg LXXXIX, 1964, 334—352.

VI. Christliche Philosophie

Gay, John H.: Four medieval views of creation. — HarvThRev LVI, 1963, 243—273.

Saffrey, Henri-Dominique: L'état actuel des recherches sur le **Liber** de **Causis** comme source de la métaphysique au moyen-âge. — Die Metaphysik im Mittelalter ... Vorträge des II. Intern. Kongresses für mittelalterl. Philosophie, Köln 31. August — 6. Sept. 1961 ..., B 1963, 267—288.

Marmura, Michael E. and John M. Rist: **Al-Kindi**'s discussion of divine existence and oneness. — MedStud XXV, 1963, 338—354.

Zimmermann, Karl: **Anselm** von **Canterbury**, der ontologische Gottesbeweis und das Problem der metaphysischen Erkenntnis. — Die Metaphysik im Mittelalter ... Vorträge des II. Intern. Kongresses für mittelalterl. Philosophie, Köln 31. August — 6. Sept. 1961 ..., B 1963, 184—191.

Roques, René: Les pagani dans le Cur deus homo de saint Anselme. — Ib. p. 192—206.

Tresmontant, Claude: La métaphysique du christianisme et la crise du XIIIe siècle. — P: Éd. du Seuil (1964). 392 p.; F 29,—.

Ratzinger, Joseph: Der Wortgebrauch von natura und die beginnende Verselbständigung der Metaphysik bei **Bonaventura**. — Die Metaphysik im Mittelalter ... Vorträge des II. Intern. Kongresses für mittelalterl. Philosophie, Köln 31. August — 6. Sept. 1961 ..., B 1963, 483—498.

Geyer, Bernhard: **Albertus Magnus** und die Entwicklung der scholastischen Metaphysik. — Ebd. S. 3—13.

Arias, J. M. R., OP: Sobre la división de las ciencias especulativas en san Alberto Magno. — EstFil XII, 1963, 9—47.

Raeymaeker, Louis de: La profonde originalité de la métaphysique de saint **Thomas** d'**Aquin**. — Die Metaphysik im Mittelalter ... Vorträge des II. Intern. Kongresses für mittelalterl. Philosophie, Köln 31. Aug. — 6. Sept. 1961 ..., B 1963, 14—29.

Kalinowski, Georges: Esquisse de l'évolution d'une conception de la métaphysique. — Saint Thomas d'Aquin aujourd'hui = RechPhil VI, P 1963, 97—133.

Breton, Stanislas, CP: L'idée de transcendental et la genèse des transcendentaux chez saint Thomas d'Aquin. — Ib. p. 45—74.

Bredow, Gerda Freiin von: Zum Problem der Analogie bei Thomas von Aquino. — FranzStud XLV, 1963, 261—293.

Effler, Roy R., OFM: John **Duns Scotus** and the principle „Omne quod movetur ab alio movetur". — St. Bonaventure, N.Y: Franciscan Institute; Louv: Nauwelaerts; Pad: Schöningh 1962. XVI, 208 p. = Franciscan Institute Publications. Phil. ser. XV.

Haubst, Rudolf: **Nikolaus** von **Kues** und die analogie entis. — Die Metaphysik im Mittelalter ... Vorträge des II. Internat. Kongresses für mittelalterl. Philosophie, Köln 31. Aug. — 6. Sept. 1961 ..., B 1963, 686—695.

Ruello, Francis: Christian **Wolff** et la scolastique. — Trad XIX, 1963, 411—425.

Spaemann, Robert: Reflexion und Spontaneität. Studien über **Fénelon**. — Stu: Kohlhammer (1963). 304 S.; DM 26,—.

Krings, Hermann: Wie ist **Analogie** möglich? — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd I, Frb/B, Bas, Wien (1964), 97—110.

Siewerth, Gustav: Die Analogie des Seienden. — Ebd. S. 111—135.

Ramirez, J. M., OP: De ordine placita quaedam thomistica. — Salmanticae: San Esteban 1963. XIII, 369 p. = Biblioteca de teologos españoles XXI, C 4; pes 150,—.

Lotz, Johannes B., SJ: Seinsproblematik und Gottesbeweis. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd I, Frb/B, Bas Wien (1964), 136—157.

Owens, Joseph, CSSR: The unity in a thomistic philosophy of man. — MedStud XXV, 1963, 54—82.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Ott, Ludwig: Grundriß der katholischen Dogmatik. 6., verb. Aufl. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1963. XIX, 605 S.; DM 34,—.

Schillebeeckx, Eduard, OP: Die Heiligung des Namens Gottes durch die Menschenliebe Jesu des Christus. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 43—91.

Peinador, Maximo, CMF: Los temas de la **mariología** bíblica. — Madr: Coculsa 1963. 222 p. = Coleccion Sacra Doctrina II.

Aldama, J. A. de: Virgo in partu, virgo post partum. — EstEcl XXXVIII, 1963, 57—82.

Alcala Galve, Angel: La **Iglesia**. Misterio y misión. Prólogo del Casimiro Morcillo Gonzales. — Madr: Ed. Catolica 1963. XVI, 489 p. = Biblioteca de autores cristianos CCXXVI.

Journet, Charles: Les pouvoirs hiérarchiques chez les apôtres, le pape, les évêques. — L'Évêque dans l'Église du Christ ..., (Brug 1963), 193—202.

Armellada, Bernardino de, OFMCap: Par una teología bíblica del **episcopado**. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 Sept. 1962⟩ ..., Madr 1963, 31—52.

Das Amt der Einheit. Grundlegendes zur Theologie des Bischofsamtes. — Stu: Schwabenverl. (1964). 311 S.; DM 16,80; [enth. u. a.] S. 33—76: Lerche, Johann-Heinrich: Das Bischofsamt in der evangelisch-lutherischen Kirche; S. 77—190: Fincke, Ernst: Das Amt der Einheit; S. 191—241: Klein, Laurentius, OSB: Über das Bischofsamt. Das Bischofsamt in katholischer Sicht; S. 243—311: Rahner, Karl, SJ: Über den Episkopat.

Gómez Monsegú, Bernardo, CP: El constitutivo formal del episcopado. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 Sept. 1962⟩ ..., Madr 1963, 65—84.

Garciá Suárez, Alfredo: Función local y función universal del episcopado. — Ib. p. 255—293.

Maximos IV: La collégialité épiscopale. — Irén XXXVI, 1963, 317—325.

Briva Miravent, Antonio: Constitución y funciones del colegio episcopal. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 Sept. 1962⟩ ..., Madr 1963, 157—173.

López Martínez, Nicolas: La distinción entre obispos y presbíteros. — Ib. p. 85—156.

Witte, Johannes L., SJ: Zu den vier **Wesenszügen** der Kirche. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 427—454.

García (Extremeño), C.: La necesidad de la Iglesia para salvarse. — Studium III, 1963, 31—86.

Lumbreras, P.: El sigilo sacramental. — Studium III, 1963, 3—30.

Adnès, Pierre, SJ: Le **mariage**. — (Tourn:) Desclée (1963). XVI, 218 p. = Le mystère chrétien. Théologie sacramentaire [V.]

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Söll, Georg: Das Problem der Dogmenentwicklung im Licht des Neuen Testaments. — Sales XXV, 1963, 319—340.

Greenslade, S. L.: Der Begriff der **Häresie** in der alten Kirche. — Schrift und Tradition ... Hrsg. v. Kristen E. Skydsgaard ..., Zü (1963), 24—44.

Alonso, Joaquín Maria, CMF: La infalibilidad conciliar en la relación primado y episcopado. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 Sept. 1962⟩ ..., Madr 1963, 345—406.

Proaño Gil, Vicente: Conciencia de la función episcopal en la Iglesia primitiva. — Ib. p. 175—216.

Flessemann van Leer, E.: Tradition, Schrift und Kirche bei **Irenaeus**. — Schrift und Tradition ... Hrsg. v. Kristen E. Skydsgaard ..., Zü (1963), 45—61.

Fortin, B.: Problèmes de succession épiscopale au IIIe siècle. — LavThPh XIX, 1963, 49—61.

Dejàifve, G., SJ: Les douze Apôtres et leur unité dans la tradition catholique. — EphThLov XXXIX, 1963, 760—778.

Spiessens, C. L.: Les patriarches d'Antioche et leur succession apostolique. — Orient Syrien VII, 1962, 389—434.

Alcántara, Pedro de, OFM: Función eclesial del obispo en la escolástica incipiente. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 Sept. 1962⟩ ..., Madr 1963, 217—253.

Morán, José, OSA: La mariología de san Agustín a través de la bibliografía. — RevEspTeol XXIII, 1963, 333—366.

Lamirande, Émilien, OMI: L'Église céleste selon saint Augustin. — P: Études Augustiniennes 1963. 321 p.; F 40,—.

Knotzinger, Kurt: Das Amt des Bischofs nach **Bernhard** von **Clairvaux**. Ein Traditionsbeitrag. — Scholast XXXVIII, 1963, 519—535.

Lynch, Kilian F., OFM: The sacramental grace of **confirmation** in **thirteenth**-century theology. — FrancStud XXII, 1962, 32—149. 172—300.

Duroux, Benoit, OP: La psychologie de la foi chez saint **Thomas** d'**Aquin**. — (Tourn:) Desclée (1963). 238 p.; F 14,50.

Martelet, Gustave, SJ: Theologie und Heilsökonomie in der Christologie der „Tertia". — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 3—42.

Heynck, Valens, OFM: Die Kontroverse zwischen **Gottfried** von **Fontaines** und **Bernhard** von **Auvergne** OP um die Lehre des

hl. Thomas von der confessio informis. — FranzStud XL, 1963, 1—40. 201—242.

Aquilina, Annunt. S.: De progressu dogmatis secundum **Melchioris Cani** doctrinam. — Nap: D'Auria 1963. 128 p.

Bévenot, Maurice, SJ: Traditiones in the Council of **Trent**. — The Heythrop Journal IV, 1963, 333—347.

Arias, Luis, OSA: Primado y episcopado. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 Sept. 1962⟩ . . . , Madr 1963, 5—29.

Roo, William A. van, SJ: Reflections on Karl **Rahner**'s „Kirche und Sakramente". — Greg XLIV, 1963, 465—500.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Vries, Wilhelm de: Rom und die Patriarchate des Ostens. Unter Mitarb. v. Octavian Bârlea, Josef Gill, Michael Lacko. — Frb/B, Mchn: Alber (1963). VIII, 452 S. = Orbis Academicus III, 4.

Clark, Francis, SJ: Les ordinations anglicanes, problème oecuménique. — Greg XLV, 1964, 60—93.

Lamirande, Emilien, OMI: Solidarité interne et oecuménisme. — Irén XXXVI, 1963, 476—506.

Witte, Johannes L., SJ: Die vierte Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in **Helsinki**. — Greg XLV, 1964, 119—130.

Brêchet, Raimond, SJ: La IVa conferenza di „Faith and Order" ⟨**Montreal**, 12.—16. Juli 1963⟩. I: Il problema della chiesa. — CivCatt CXIV, IV, 1963, 569—580; ∼ ib. CXV, I, 1964: II: La tradizione e le tradizioni.

Lambert, Bernard, OP: Das **ökumenische** Problem (Le problème oecuménique, dt.) Bd I. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 332 S.; DM 29,50.

Seibel, Wolfgang, SJ: Ökumenische Theologie. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 472—498.

Groot, J. C. — C. A. Rijk: Oecumenische oriëntatie tot vorming van een ledendaagse christelijke mentaliteit. Dl. I. — Haarlem: De Toots 1963. 112 blz; hfl 8,90.

Kinder, Ernst: Worum geht es eigentlich in den ökumenischen Bestrebungen? — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 455—471.

Fiolet, A., OFM: Onvermoed perspectief op de oecumene. Poging tot integratie van het katholiek en reformatorisch belijden. — Hilversum-Antwerpen: Brand 1963. 220 p.

Nissiotis, N. A.: La nature de la question de l'unité dans le mouvement oecuménique. — VerbCar XVII, 1963, 114—122.

Geday, Michel, SJ: Oecuménisme et Église visible. — Irén XXXVI, 1963, 333—367.

Javierre, Antonio M., SDB: Episcopado: problema crucial ecumenico. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 Sept. 1962⟩ . . . , Madr 1963, 547—572.

Bornhäuser, Hans: Ökumenische Aufgaben in der Ortsgemeinde. — Dienende Kirche. Festschrift für Landesbischof Julius Bender . . . , Karlsr 1963, 139—149.

Heuvel, Albert H. van den: Ökumene und die Welt der Jugendlichen. — OeRu XII, 1963, 189—209.

Pfeffer, Karl Heinz: Nationalismus und Neokolonialismus als ökumenisches Problem. — OeRu XII, 1963, 210—220.

Clément, O.: Ecclésiologie orthodoxe et dialogue oecuménique. — Contacts XV, 1963, 89—106.

Heyer, Friedrich: Die oekumenische Sendung der **Melkiten**. — UnSa XIX, 1964, 11—23; S. 23—24: Résumé: La mission oecuménique des Melchites.

VIII. Moraltheologie

Kelly, Gerald, SJ: Notes on moral theology. — ThStudies XXIV, 1963, 626—651.

Klomps, Heinrich: Ehemoral und Jansenismus. Ein Beitrag zur Überwindung des sexualethischen Rigorismus. — Köln: Bachem (1964). 227 S.; DM 28,—.

Weber, Leonhard M.: Grenzfragen der Medizin und Moral. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 693—723.

Sobradillo, A. de, OFMCap: La **eutanasia**. — EstFranc LXIII, 1962, 421—440.

Zur Frage der **ethischen Indikation**. A(lbert) Hartmann: Die ethische Indikation. — C(arl) Müller: Abtreibung in ärztlicher Sicht. — G(eorg) Brox: Gesichtspunkte zur Diskussion um die ethische Indikation aus juristischer Sicht. — (Köln:) Volkswartbund (1963). 64 S.

Weber, Leonhard M.: Mysterium magnum. Zur innerkirchlichen Diskussion um **Ehe, Geschlecht** und **Jungfräulichkeit**. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 124 S. = QuaestDisp XIX; DM 9,80.

Martelet, G., SJ: Mariage, amour et sacrement. — NRTh, A. XCV = T. LXXXV, 1963, 577—597.

Smedt, Em. Jos. de: L'amour conjugal. — Bruges: Beyaert 1963. 112 p.; bfr 20,—.

McDonagh, Enda: Marriage and virginity. — The meaning of christian marriage. Papers of Maynooth Union Summer School, 1962 . . . , Dublin (1963), 164—178.

Reuss, Josef Maria: Eheliche Hingabe und Zeugung. Ein Diskussionsbeitrag zu einem differenzierten Problem. — ThQu CXLIII, 1963, 454—476.

Janssens, L.: Morale conjugale et progestogènes. — EphThLov XXXIX, 1963, 787—826; [vgl.:] Weber, Leonhard M.: Zur innerkirchlichen Diskussion über die Geburtenregelung. — SchweizKiZtg CXXXII, 1964, 98—101.

Beckmann, Joachim: **Geburtenregelung** als ethisches Problem. — Stu: Kreuz-Verl. (1963). 79 S.; DM 3,50.

Janssens, Louis: Régulation des naissances et collaboration des catholiques avec les non-catholiques. — Justice dans le monde V, 1, 1963, 22—59.

Mertens, C., SJ: Régulation des naissances: Pour une pastorale d'ensemble. — NRTh, A. XCV = T. LXXXV, 1963, 176—188.

Navarra, Santiago, CMF: Una discusión sobre medios modernísimos esterilizantes. — RevEspTeol XXIII, 1963, 191—208.

Demmer, Klaus, MSC: Die moraltheologische Diskussion um die Anwendung sterilisierender Medikamente. Versuch einer Übersicht. — ThGl LIII, 1963, 415—436.

Férin, J.: De l'utilisation des médicaments „inhibiteurs d'ovulation". — EphThLov XXXIX, 1963, 779—786.

Häring, B(ernhard): Naturgemäße Wege verantworteter Elternschaft. Die neue Situation: das Duphaston. — Theologie der Gegenwart VI, 1963, 125—132.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Wilenius, Reijo: The social and political theory of **Francisco Suárez**. — Helsinki: (Societas Philosophica Fennica) 1963. 129 p. = Acta philosophica Fennica XV.

Talmy, Robert: Aux sources du catholicisme social. L'école de la **Tour du Pin**. — (Tourn:) Desclée (1963.) VIII, 304 p. = Bibliothèque de théologie. Serie IV. Histoire de la théologie III.

Hünermann, Josef: Kommentar zur Friedensenzyklika **Pacem in terris**. — Ess: Ludgerus-Verlag 1963. 120 S.; DM 1,20.

Sociology of religion in **Germany**. [Mit Beiträgen von N. Greinacher, E. Golomb, J. Matthes u. W. Menges]. — Social Compass X, 1963, 345—399.

Hammelsbeck, O.: Säkularisation — Wegbereiterin für die Einheit der Kirchen? — ZevEth VIII, 1964, 1—13.

Hamel, Em. et Et. Hamel: L'Église et les réalités économiques. Textes essentiels. — P: Ed. de l'Entreprise moderne 1963. 325 p.

Mering, Otto Frhr. von: **Glaube** und **rationale Beweisführung** bei der Darlegung politischer Ideen. — Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft LXXXIII, 1963, 385—404.

Lenk, Kurt: Das **Werturteilsproblem** bei Max **Weber**. — Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, CXX, 1964, 56—64.

Bea, Augustinus, SJ: **Religiöse Freiheit** und Wandlungen der **Gesellschaft**. — StdZ, Jg LXXXIX, 4 = Bd CLXXIII, 4 1964, 321—333.

Wössner, Jakobus: Mensch und Gesellschaft. Kollektivierung und Sozialisierung. Ein Beitrag zum Phänomen der Vergesellschaftung im Aufstieg und in der sozialen Problematik des gegenwärtigen Zeitalters. — B: Duncker & Humblot (1963). 618 S.; DM 66,60.

Wächter, Ludwig: Gemeinschaft und Einzelner im Judentum. — Stu: Calwer-Verlag 1961. 35 S.; DM 3,60.

Kandinsky, David: Strukturelemente der **Persönlichkeit**. — Bern u. Stu: Huber 1963. 106 S.; DM 18,50.

Schorn, Hubert: Der Schutz der **Menschenwürde** im **Strafverfahren**. — Neuwied/Rhein u. B-Spandau: Luchterhand-Verlag 1963. 150 S.; DM 14,80.

Calonnec, J.-F. le: Droit social et regime capitaliste. — Economie et Humainisme XXIII, 1964, 1—15.

Jaeger, Marc A.: Die Zukunft des **Abendlandes**. Kulturpsychologische Betrachtungen. — Bern u. Mchn: Francke-Verlag 1963. 270 S.; DM 28,80.

Meyer, Marie Leonard: Le „**Community development**" et les pays en voie de développement. — Justice dans le monde V, 1963/64, 213—235.

Johnson, Benton: Ascetic protestantism and political preference in the deep South. — The American Journal of Sociology LXIX, 1964, 359—366.

Schmölz, Franz Martin: Zerstörung und Rekonstruktion der **politischen Ethik**. — Mchn: Beck 1963. 152 S.; DM 20,—.

Gehlen, Arnold: Studien zur Anthropologie und **Soziologie**. — Neuwied/Rhein u. B-Spandau: Luchterhand-Verlag 1963. 355 S.

Studium sociale. Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung der Gegenwart. Festschrift für Karl Valentin **Müller**. Hrsg. v. Karl Gustav Specht, Hans Georg Rasch, Hans Hofbauer. — Köln u. Opladen: Westdeutscher Verlag (1963). XVI, 835 S.

Boudon, Raymond: Quelques fonctions de la formalisation en sociologie. — Archives européennes de Sociologie IV, 1963, 191—218.

Friedeburg, Ludwig von: Soziologie des **Betriebsklimas**. Studien zur Deutung empirischer Untersuchungen in industriellen Großbetrieben. — (Ffm:) Europäische Verlagsanstalt (1963). 143 S.; DM 20,—.

Bornemann, Ernst/Böttcher, Hans: Der **Jugendliche im Betrieb**. — Gö: Verlag für Psychologie Hogrefe 1962. 27 S.

Heissmann, Ernst: Blick über die Grenzen. Die betriebliche und staatliche **Altersversorgung** in 20 Ländern. — Wiesb: Verlag Arbeit und Alter (1963). 76 S.; DM 7,50.

Sukhatme, P. V.: Le phénomène de la **faim** comme le voit la F. A. O. — Justice dans le monde V, 1963/64, 147—169.

Raphael, Edna E.: Community structure and acceptance of **psychiatric aid**. — The American Journal of Sociology LXIX, 1964, 340—358.

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

Campelo, José, OFM: Origen de la potestad episcopal de orden y de jurisdicción. — XXII Semana española de teología (17—28 Sept. 1962) . . . , Madr 1963, 295—320.

Martínez Diez, G.: Una colección canónica **pirenaica** del siglo **XI**. — MiscCom XXXVIII, 1962, 211—270.

Bertolini, Ottorino: La collezione canonica beneventana del Vat. lat. 4939. — Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibl. Apostolica edita I = Studi e testi CCXIX, CdV 1962, 119—137.

Hageneder, Othmar: Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung: seine kanonistische Grundlegung (**1150—1250**). — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 53—95.

Kuttner, Stephan: Analecta iuridica Vaticana (Vat. lat. 2343). — Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibl. Apostolica edita I = Studi e testi CCXIX, CdV 1962, 415—452.

Simeone, Laurentius, OFMConv: Exemptiones a choro studiorum causa apud franciscales. Historia et ius. — R: Ed. „Miscellanea Francescana" 1962. 161 p.

Gordon, Ignatius, SJ: Argumentation de non-usu chori in Societate Jesu. — PerMorCanLit LII, 1963, 175—210.

Weinzierl, Karl: Die individuelle **Religionsfreiheit**. — AkKR CXXXII, 1963, 30—61.

Grass, Nikolaus: Die Kirchenrechtslehrer der Universität **Graz** und ihre Bedeutung für die Erforschung des klassischen kanonistischen Rechts. — StudGrat VIII, 1962, 197—304.

Amen, M.: Ecclesiastical reaction and legislation against obscene literature before the Code of Canon Law. — Jurist XXIII, 1963, 180—213.

Kuhlmann, C. J.: De evolutione muneris **vicarii generalis**. — RevDrCan XIII, 1963. 149—174. 227—247.

Siepen, Karl: **Vermögensrecht** der klösterlichen Verbände. — Pad: Schöningh 1963. XI, 399 S.; DM 44,—.

Strigl, Richard A.: Überlegungen zur Unitas matrimonii und exclusio boni fidei. — AkKR CXXXII, 1963, 127—141.

Cunningham, Terence P.: The bond of marriage. — The meaning of Christian marriage. Papers of Maynooth Union Summer School, 1962 . . . , Dublin (1963), 92—113.

Bender, Ludovicus, OP: Legitimitas et legitimatio prolis. Commentarius in can. **1114—1117**. — R [e. a.:] Desclée 1963. XVI, 294 p.; lire 2 500.

Mercier, Gerard, OSB: Le **testament** des **novices**. Les prescriptions du droit canonique et les formalités du droit civil. — R: Officium Libri Catholici 1963. XVIII, 207 p.; $ 5,—.

Mörsdorf, Klaus: Die Autorität der rotalen Rechtsprechung. — AkKR CXXXI, 1962, 415—432.

Abbo, J. A.: The problem of **lapsed priests**. — Jurist XXIII, 1963, 153—179.

Hofmeister, Philipp: Die Strafen für den **Apostata** a religione. — StudGrat VIII, 1962, 423—446.

Die evangelischen Kirchenordnungen des **16.** Jahrhunderts. Hrsg. v. Emil Sehling. Fortgef. v. Institut für Evang. Kirchenrecht d. Evang. Kirche in Deutschland zu Göttingen. Bd VII: Niedersachsen. Hälfte II: Die außerwelfischen Lande. Halbbd I: Erzstift Bremen, Stadt Stade, Stadt Buxtehude, Stift Verden, Stift Osnabrück, Stadt Osnabrück, Grafschaft Ostfriesland und Harlingerland. Bd XII: Bayern. T. II: Schwaben. Reichsstädte Augsburg, Dinkelsbühl, Donauwörth, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Grafschaft Oettingen-Oettingen. — Tü: Mohr 1963. XX, 751 S.; IX, 423 S.; 4°.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Delahaye, Karl: Überlegungen zur Neuorientierung der **Pastoraltheologie** heute. (Ein Beitrag zur wissenschaftstheoretischen Problematik der Universitätsdisziplin). — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 206—218.

Muller, Alois: L'enseignement de la pastorale dans les universités et les instituts superieurs. — Pastorale d'aujourd'hui . . ., Brux (1963), 59—75.

Bandas, R.-G.: La formation pastorale dans les seminaires. — Ib. p. 77—102.

Carrier, Hervé, SJ: La collaboration des sciences humaines au service de la pastorale. — Ib. p. 243—256.

Godin, A(ndré), SJ: La relation humaine dans le dialogue pastoral. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1963). 196 p. = Bibliothèque d'études psycho-religieuses; bfr 120,—.

Hostie, Raymond, SJ: L'entretien pastoral. — P, Brug: Desclée [&] de Brouwer (1963). 257 p. = Bibliothèque d'études psycho-religieuses.

Schuster, Heinz: Grenzen der **Seelsorge**. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 219—228.

Mühlenbrock, Georg, SJ: Seelsorge heiligt den Seelsorger. Zur Spiritualität des Priesters in der praktischen Seelsorge. — Donauwörth: Auer, Cassianeum [1963]. 132 S.; DM 6,30.

Kriech, Kajetan: Wesentliche **Volksmission** heute. — Wien: Seelsorger-Verl. Herder (1963). 121 S.; DM 10,50.

Landseelsorge braucht Jugend. (Gesamtösterreichische Tagung 6.—12. August 1962. Veranstaltet von der kath. Landjugend Österreichs in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Seelsorgerinstitut.) Hrsg. v. Karl Rudolf und Alois Wagner. — Wien: Seelsorger-Verl. Herder (1963). 73 S.; DM 5,—.

Stenger, Hermann: Die Glaubenssituation der Studierenden an den Theologischen Hochschulen. Psychologische und religionspädagogische Überlegungen. — Theologie der Gegenwart VI, 1963, 96—107.

Biemer, Günter: Die Berufung des **Katecheten**. Die Gestalt des christlichen Erziehers und Lehrers nach Kardinal **Newman** dargestellt. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 125 S. = Aktuelle Schriften zur Religionspädagogik; DM 6,80.

Handbuch zum katholischen Katechismus. Bd II: Von der Kirche u. den Sakramenten. Halbbd I: Lehrstücke 45—68. Von Franz Schreibmayr, Klemens Tilmann u. Heinrich Kahlefeld. — Frb/B, Bas: Herder 1964. VII, 326 S.; DM 16,80.

Nature et fin de la catéchèse. — Cat IV, 1964, 15—26; ib. p. 27—35: La pédagogie catéchétique des enfants et des adolescents; ib. p. 36—55: Les étapes de la catéchèse; ib. p. 56—78: Les responsables de la catéchèse.

Tilmann, Klemens: Stellung und Funktion des Religionsunterrichtes an der Volksschule innerhalb der gesamten religiösen Bildung des Kindes. — KatBl LXXXIX, 1964, 49—55.

Gügler, Alois: Der **Mittelschüler** von heute. — An XVIII, 1963, 286—293.

Krömler, Hans: Der **Bibelunterricht** an der höheren Schule. — An XVIII, 1963, 314—320.

Läpple, Alfred: Die Behandlung der **Kirchengeschichte** an höheren Schulen. — An XVIII, 1963, 327—337.

Knechtle, M. Oderisia: Glaubensvertiefung durch das **Symbol**. Die Symbolerziehung als Weg zur kindgemäßen religiösen Unterweisung. Mit methodischen Besinnungen v. Karl Stieger. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). VIII, 214 S.; DM 14,80.

Probleme der **Beichterziehung**. — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1964). 119 S. = Botschaft u. Lehre; DM 6,80; [enth. u. a.:] S. 11—47: Häring, Bernhard, CSSR: Gewissensbildung vom Evangelium her; S. 49—74: Zarncke, Lilly: Schuld und Umkehr in der inneren Erfahrung des Kindes; S. 75—103: Hansemann, Georg: Beichterziehung in der Katechese; S. 105—107: Der Dekalog im Erstbeichtunterricht (Diskussion im „Österr. Klerusblatt", Jg. 1963, N. 10 u. 12); S. 111—115: Hansemann, Georg: Der Dekalog im Erstbeichtunterricht.

XII. Liturgik

Vanhengel, M. C., OP: De celebrerende priester en de heiligende symboliek der sacramenten. — Tijdschrift voor theologie III, 1963, 111—138.

Jong, Joannes Petrus de: Benedictio fontis. Eine genetische Erklärung der römischen **Taufwasserweihe**. — ALW VIII, 1, 1963, 21—46.

Molle, M. M. van: Les fonctions du parrainage des enfants en Occident. Leur apogée et leur degradation (du **VIe** au **X^e** siècle). — ParLit XLVI, 1964, 121—146.

Mayer, Anton L.: Die Liturgie vom **8.** bis **15.** Jahrhundert. — ALW VIII, 1, 1963, 203—233.

Strittmatter, Anselm: Liturgical manuscripts preserved in **Hungarian** libraries. A survey of sacramentaries, missals, lectionaries. — Trad XIX, 1963, 487—507.

Balboni, Dante: Il rito della benedizione della **palme** (Vat. lat. 4770). — Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibl. Apostolica edita I = Studi e testi CCXIX, CdV 1962, 55—74.

Canal, Jose Maria: Salve regina misericordiae. Historia y leyendas en torno a esta antifona. — R: Ed. di Storia e letteratura 1963. 338 p. = Temi e testi IX.

Borella, Pietro: L'evoluzione dei riti sacramentali nell' antica liturgia **ambrosiana**. — Liturgie, Gestalt und Vollzug . . . (Joseph Pascher zur Vollendung seines 70. Lebensjahres . . .), Mchn 1963, 48—59.

Bévenot, Maurice, SJ: St. **Cyprian** and **Moissac**: A thirteenth-century sequence. — Trad XIX, 1963, 147—166.

Harnoncourt, Philipp: Diözesane Eigenfeste in der liturgischen Gesetzgebung. Ein Beitrag zur Diskussion um die Reform des **Heiligenkalenders**. — ZkTh LXXXVI, 1964, 1—46.

Zelenka, Ignác: Edizioni liturgiche della Pecerskaja Lavra di Kiev nella Biblioteca Vaticana. (Saggio bibliografico). — Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibl. Apostolica edita II = Studi e testi CCXX, CdV 1962, 377—414.

Diederich, Everett A., SJ: Gerald **Ellard**, SJ (1894—1963). — Yearbook of Liturgical Studies IV, 1963, 3—10; ib. p. 11—21: Bibliography of Gerald Ellard, SJ.

Pascher, Joseph: Ausblicke auf eine Erneuerung der Liturgie nach den bisherigen Beschlüssen des **Vaticanum II**. — Das

Zweite Vatikanische Konzil = StudBerKABay XXIV, Wü (1963), 29—46.

Documenta. Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum. Constitutio de Sacra Liturgia (latein. Text und deutsche Übersetzung). — LJ XIV, 1964, 8—83; ebd. S. 91—93: Jungmann, Josef A. u. Johannes Wagner: Anmerkungen zum Text der Konzilskonstitution „Über die heilige Liturgie"; ebd. S. 94—100: Quellenhinweise.

La constitution sur la liturgie. Texte officiel, traduction française, notes et index. — MaisD LXXVI, 1963, 31—156; ib. p. 7—17: Guy, P.-M., OP: Esquisse historique; p. 19—27: Jenny, Henry: Principes generaux de la constitution.

Constitutio de sacra liturgia — Konstitution des zweiten Vatikanischen Konzils über die Heilige Liturgie (latein. — deutsch). — MusSacr LXXXIV, 1964, 2—51.

Peusquens, Karl Günter: Die theologische Bedeutung der Konzilskonstitution „De sacra Liturgia" vom 4. 12. 1963. — KölnPastbl XVI, 1964, 34—42.

Henkey, Charles H.: Liturgical theology. — Yearbook of Liturgical Studies IV, 1963, 77—107.

Schmidt, Ermanno, SJ: Il popolo cristiano al centro del rinnovamento liturgico. — CivCatt CXV, I, 1964, 120—131.

Jungmann, Josef A., SJ: Wirkende Kräfte im liturgischen Werden. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 229—245.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Denis, Albert-Marie: Ascèse et vie chrétienne. Eléments concernant la vie religieuse dans le Nouveau Testament. — RScPhTh XLVII, 1963, 606—618.

Godel, Willibrord, OSB: **Irisches** Beten im frühen Mittelalter. Eine liturgie- und frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchung. — ZkTh LXXXV, 1963, 261—321. 389—439.

Javelet, R.: Au **XIIe** siècle, L'Ecriture sainte servante de la mystique? — RScRel XXXVII, 1963, 345—369.

Esser, Kajetan: **Franziskus** und die Seinen. Gesammelte Aufsätze. — Werl: Dietrich-Coelde-Verl. 1963. 223 S. = Bücher franziskanischer Geistigkeit VIII; DM 7,50.

Javelet, Robert: **Thomas Gallus** et **Richard** de **Saint-Victor** mystiques. — RechThAncMéd XXIX, 1962, 206—233; XXX, 1963, 88—121.

Vita **Beatricis**. De autobiografie van de Z. Beatrijs van Tienen O. Cist. 1200—1268. In de Latijnse bewerking van de anonieme biechtvader der abdij van Nazareth te Lier voor het eerst volledig en kritisch uitgegeven door L. Reypens. — Antw: Ruusbroec-Genootschap 1964. 84*, 278 p. = Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf XV.

Champollion, Claire: La place des termes „gemuete" et „grunt" dans le vocabulaire de **Tauler**. — La mystique rhénane. Colloque de Strasbourg 16—19 mai 1961, P 1963, 179—192.

Walz, A(ngelo), OP: „Grund" und „Gemüt" bei Tauler. Erwägungen zur geistlichen und predigerischen Ausdrucksweise eines Rufers zur Innerlichkeit. — Ang XL, 1963, 328—369.

Krämer-Badoni, Rudolf: **Ignatius** von **Loyola** oder die Größere Ehre Gottes. — Köln: Bachem (1964). 267 S.; DM 17,80.

Bottereau, G., SJ: Un portrait de saint Ignace de Loyola. — RAscMyst XXXIX, 1963, 419—432.

Marxer, Fridolin: Die inneren geistlichen Sinne. Ein Beitrag zur Deutung ignatianischer Mystik. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 208 S.; DM 19,80.

Schurhammer, Georg, SJ: **Franz Xaver**. Sein Leben und seine Zeit. Bd II: Asien ⟨1541—1552⟩. Halbbd I: Indien und Indonesien 1541—1547. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1963. XXX, 851 S.

Ricard, Robert: L'influence des „mystiques du Nord" sur les spirituels **portugais** du **XVIe** et du **XVIIe** siècle. — La mystique rhénane. Colloque de Strasbourg 16—19 mai 1961, P 1963, 219—233.

Deroo, André: Saint Charles **Borromée**. Cardinal, réformateur, docteur de la pastorale ⟨1538—1584⟩. — P: Éd. Saint-Paul (1963). 512 p.; F 32,40.

Dicken, E. W. T.: The crucible of love. A study of the mysticism of St. **Teresa** of **Jesus** and St. **John** of the **Cross**. — Lo: Darton, Longman & Todd 1963. XV, 548 p.; sh 63/—.

Certeau, M. de, SJ: Politique et mystique. **René** d'**Argenson** ⟨1596—1651⟩. — RAscMyst XXXIX, 1963, 45—82.

Surin, Jean-Joseph: Guide spirituel pour la perfection. Texte établi et présenté par Michel de Certeau. — (P:) Desclée [&] de Brouwer (1963). 330 p. = Christus XII. Textes; F 19,50.

Wijngaards, N.: Sara Herlins oorspronkelijk meditatieboek. — OGE XXXVII, 1963, 40—62.

Régamey, P.-R., OP: Portrait spirituel du chrétien. — P: Éd. du Cerf 1963. 532 p. = Cogitatio fidei IX; F 27,—.

Arseniew, Nicolas: La piété **russe**. — Neuch: Delachaux & Niestlé (1963). 140 p. = Bibliothèque orthodoxe; sfr 10,—.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Christliche Malerei aus römischen **Katakomben**. (Ausw. u. Einf. von Liselotte Thelen.) — (Hbg:) Furche-Verl. (1963). 12 S., 18 Bl. Abb. mit Text = Furche-Bücherei CCXXII; DM 4,50.

Magi, F.: Le iscrizioni recentemente scoperte sull' **obelisco Vaticano**. — Studi Romani XI, 1963, 50—56.

Pietrangeli, C.: Tre statue papali nel «Palazzo Nuovo» del Campidoglio. — Strenna dei Romaniste XXIV, 1963, 347—350.

Vayer, L.: L'affresco absidale di Pietro Cavallini nella chiesa di S. **Maria** in **Aracoeli** a Roma. — Acta historiae artium XI, 1963, 39—73.

Campanari, A. — Amodei, T.: La Scala Santa. — R: Ed. Roma 1963. 108 p. = Le Chiese di Roma Illustr. LXXV.

Indestege, L.: Paneelstempels met musicerende engelen op Vlaamse boekbanden uit de **late Middeleeuwen**. — Dr. L. Reypens-Album ... = Studiën en Tekstuitgeven van Ons Geestelijk Erf XVI, Antw 1964, 173—186.

Rüsch, Ernst Gerhard: Das barocke Deckengemälde der Kirche zu **Bernhardzell**. Sein theologischer Gehalt. — ThZBas XX, 1964, 39—51.

Caskel, Werner: Der Felsendom und die Wallfahrt nach Jerusalem. — Köln, Opladen: Westdt. Verlag (1963). 55 S., 13 S. Abb. mit Text = Veröffentlichungen d. Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften CXIV; DM 6,20.

Paatz, Walter: Süddeutsche **Schnitzaltäre** der **Spätgotik**. Die Meisterwerke während ihrer Entfaltung zur Hochblüte ⟨1465—1500⟩. Mit 50 Abb. auf 48 Taf. — Hdb: Winter 1963. 128 S., 48 S. Abb. mit Text = Heidelberger kunstgeschichtl. Abhandlungen N. F. VIII; DM 44,—.

Rembrandt [Harmensz van Rijn]: Das Leben Jesu in Bildern [Teilsamml.]. Handzeichnungen, Radierungen. (Einf., Bildausw. u. Anm. von Werner Sumowski.). — Witten, B: Eckart-Verl. (1963). 224 S. 4°; DM 28,—.

Bilder Mariä. Text von Jean [Marie Pierre] Guitton. Ausw. d. Ill. von Chantal Renaudeau d'Arc. Satzanordnung von Roger Krause. Dt. von Waldemar Sonntag. (Fotos von Giraudon u. a.). — Bo: Verl. d. Europäischen Bücherei Hieronimi (1963). 143 S. Abb. mit Text, 1 Titelbild; DM 29,80.

Siegburg, Abtei **Michelsberg**. ([Text:] Heinz Firmenich. Abb.: von der Bank u. a.). — Neuß: Gesellschaft f. Buchdruckerei 1963. 16 S. mit 15 Abb. = Rheinische Kunststätten. 1963, H. V.

Anschriften der Mitarbeiter:

Prof. Dr. Adolf Adam, Finthen b. Mainz, Budenheimer Str. 52; Msgr. Prof. Dr. Johannes Baur, Brixen (Italien), Seminargasse 2; Prof. Dr. Johannes Beckmann, Beckenried/Nidw. (Schweiz), Missionsseminar; Doz. Dr. Günter Biemer, St. Peter (Schwarzwald), Priesterseminar; Doz. Dr. Albert Brandenburg, Paderborn, Leostr. 21; Prof. Dr. Anton Brück, Mainz, Grebenstr. 12; Prof. Dr. Bruno Dreher, Würzburg, Mergentheimer Str. 10; Dr. Leander Drewniak OSB, Königstein i. Ts., Bischof-Kaller-Str. 3; Prof. Dr. Joh. H. Emminghaus, Mülheim-Ruhr/Speldorf, Falkenweg 6; Prof. Dr. Heinz Fleckenstein, Würzburg, Scheffelstr. 4; Dr. Suso Frank OFM, Münster/Westf., Hörsterplatz 5; Prof. Dr. Johann Gamberoni, Brixen (Italien), Mühlgasse 8; Prof. Dr. Peter Hartmann, Münster/Westf., Kinderhauser Str. 8; Prof. Dr. Rudolf Hofmann, Freiburg i. Brsg., Burgunderstr. 17; Msgr. Prof. Dr. Josef Hünermann, Aachen, Mozartstr. 9; Dr. H. Hürten, Münster/Westf., Hammer Str. 5—6; Rektor Josef Hugenroth, Gemen Kr. Borken, Jugendburg; Prälat Prof. Dr. Erich Kleineidam, Erfurt, Kartäuserstr. 63; Doz. Dr. Oswald Loretz, Münster/Westf., Josefstr. 2; Abt Dr. Albert Ohlmeyer, Ziegelhausen über Heidelberg, Kloster Neuburg; Prof. Dr. Helmut Riedlinger, Freiburg i. Brsg., Schlüsselstraße 21; Stud.-Rat L. Schmedding, Warendorf/Westf., Diekamp 67; Dr. Joseph Schmitz SVD, St. Augustin üb. Siegburg; Doz. Dr. Hans-Joachim Schulz, Münster/Westf., Weseler Str., Friedrichsburg; Prof. Dr. Max Zerwick SJ, Roma (Italien), Via Pilotta 25.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1964 · Printed in Germany

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: 44 Münster, Johannisstraße 8—10 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Unverlangt eingesandte Bücher werden nach Möglichkeit in die Bibliographie aufgenommen oder rezensiert.
Eine Verpflichtung hierzu wird jedoch von der Schriftleitung nicht übernommen. Gleiches gilt für unverlangt eingesandte Manuskripte.
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.

RUDOLF SCHMID

DAS BUNDESOPFER IN ISRAEL

Wesen, Ursprung und Bedeutung der alttestamentlichen Schelamim

Studien zum Alten und Neuen Testament Band IX. Gr. 8°, 140 Seiten. Kartoniert DM 18,—.

„Das Alte Testament kennt zwei Hauptformen von Opfern: das Brandopfer und das Mahlopfer. Beim Brandopfer wurde das ganze Opfertier auf einem Altar für Gott verbrannt. Beim Mahlopfer wurde nur ein kleiner Teil des Opfertieres verbrannt; der größte Teil wurde von den feiernden Gläubigen gegessen. Das Opfermahl ist also ein charakteristisches Merkmal dieser Art von Opferung. Diese sichere Gegebenheit hinderte aber nicht, daß bis in unsere Zeit manche Frage über Wesen, Ursprung und Bedeutung des Mahlopfers offenbleiben mußte. Allein schon die hebräische Bezeichnung für diese Opfer, *šelamim*, ist sehr schwer zu deuten. Es bedarf also keiner weiteren Erklärung, wie dringend erwünscht eine Spezialstudie über diese zentrale alttestamentliche (und im Neuen Testament sich fortsetzende und erfüllende) Opferform war. Es ist eine Freude, daß der junge, mutige Alttestamentler Rudolf Schmid (jetzt Ordinarius an der Theologischen Fakultät Luzern) sich in einer Tübinger Dissertation dieser Aufgabe unterzogen hat. Wenn Schmid für den hebräischen Ausdruck *šelem* die Übersetzung Bundesopfer vorschlägt, tut er es nicht, um zur Vielfalt der bisher gegebenen Übersetzungen noch eine weitere hinzuzufügen, sondern vielmehr, weil in diesem Begriff das spezifisch Israelitische der *šelamim*-Opfer eingefangen werden kann. Dies zu beweisen ist das Ziel der Arbeit. Diese gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird der Ablauf des Opfers beschrieben und sein Vorkommen in den Büchern des Alten Testaments festgestellt. Der zweite Teil befaßt sich mit der historischen Umgebung dieses israelitischen Opfers. Im dritten Teil fragt Schmid nach der Bedeutung dieser Opferart."

Prof. Herbert Haag, Tübingen

FLAVIUS JOSEPHUS

DE BELLO JUDAICO · DER JÜDISCHE KRIEG

Griechisch/Deutsch. Herausgegeben und mit einer Einleitung sowie mit Anmerkungen versehen von Otto Michel und Otto Bauernfeind.

Gr. 8°. Band I: Buch I-III. 2., überprüfte Auflage. XXXVI, 464 Seiten. Leinen DM 35,—. Band II, 1: Buch IV-V, XII, 274 Seiten. Leinen DM 35,—. Band II, 2: Buch VI-VII in Vorbereitung.

Arnold Toynbee nannte das Geschichtswerk des Flavius Josephus über den Jüdischen Krieg in einer Reihe mit Herodot, Thukydides, Xenophon und Polybios, und Martin Noth rechnet ihn, etwas allgemeiner, zu den acht oder zehn großen Geschichtsschreibern der Alten Welt. Trotz der Kritik, die von den Geschichtswissenschaften — besonders extrem im 19. Jahrhundert — gegen Flavius vorgebracht wurde, muß dieses Werk dennoch heute als *das* unentbehrliche Hauptwerk nachbiblischer Geschichtsschreibung angesehen werden. Der Vorwurf der Parteilichkeit und der Rhetorik, den der Autor seinen Vorgängern machte, blieb ihm zwar erspart: Die Situation, in die sich der Priestersohn, Pharisäer und ehemalige Anführer jüdischer Truppen gestellt sah, indem er den Kampf der siegreichen Römer, seiner einstigen Gegner und jetzigen Gönner, schildern soll, ist problematisch. Der entscheidende Vorzug seiner Darstellung ist jedoch zweifellos die Tatsache, daß Flavius Josephus Augenzeuge war: Die Bücher, die den eigentlichen Verlauf des Kampfes schildern, sind daher sachkundig, lebendig und packend geschrieben.

IM KÖSEL-VERLAG ZU MÜNCHEN

GOTTLIEB SCHWEMMER

Problematik und Aufgabe des christlichen Kirchenbaues

84 Seiten · Engl. Broschur 5,80 DM

Der Kirchenbau steht in einer Krise. Zwar sind seit Kriegsende zahlreiche Gotteshäuser für beide Konfessionen errichtet worden, doch haben mangelndes Wissen um das Wesen und die Aufgaben einer Kirche, oft auch die durch Widerstand der Bauherren erzwungenen Kompromisse Bauwerke entstehen lassen, die ihrer Bestimmung nicht gerecht werden. Es hat sich als außerordentlich schwierig herausgestellt, in einer weitgehend säkularisierten Zeit Kirchen zu bauen, die den unverrückbaren Gesetzen sakraler Baukunst entsprechen. Diese Gesetze den Bauleuten und den Bauherren — den Pfarrern, Kirchengemeinderäten und der christlichen Gemeinde — wieder ins Gedächtnis zu rufen und damit das Alte in die Gegenwart zu stellen, hat sich der Verfasser, ein fränkischer Oberbaurat, zur Aufgabe gemacht. Er versteht es, die fundamentalen Erfordernisse in klaren Leitgedanken zu formulieren.

Die Kirche ist „Haus Gottes unter den Menschen", sie muß daher die Gegenwart des Ewigen spürbar machen. Wenn Architekten unserer Zeit ihre Aufgabe darin sehen, „zeitnahe, interessante, aktuelle, in die Zukunft weisende Kunstwerke" zu gestalten, so tragen sie damit in die Kirche das Heute, die Unrast des Alltags hinein, während sie doch ein Ort der Ruhe und Sammlung, der Befreiung vom Zeitbedingten sein soll. Es ist ein Gebot der Stunde für alle Christen, sich auf das Wesen des Gotteshauses zurückzubesinnen.

KATZMANN VERLAG · TÜBINGEN

DIE KIRCHE IN IHRER GESCHICHTE

EIN HANDBUCH. Herausgegeben von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, unter Mitarbeit von dreißig namhaften Fachgelehrten. Das Werk, umfaßt vier Bände, die zunächst in insgesamt 22 Lieferungen erscheinen.

Neue Lieferungen:

HERBERT GRUNDMANN Lfg. G 1

Ketzergeschichte des Mittelalters

1963. 66 Seiten, einzeln kart. 8,80 DM, in Subskr. brosch. 7,— DM

Eine Auswertung u. a. der vielfältigen interkonfessionellen Forschungen.

FRIEDRICH HEYER Lfg. N 1

Die katholische Kirche vom Westfälischen Frieden bis zum Ersten Vatikanischen Konzil

1963. 195 Seiten, einzeln kart. 20,— DM, in Subskr. brosch. 16,— DM

Eine kritische, um evangelisch-katholische Aussöhnung im Geschichtsbild bemühte Darstellung.

ERICH BEYREUTHER Lfg. R 1

Die Erweckungsbewegung

1963. 48 Seiten, einzeln kart. 6,80 DM, in Subskr. brosch. 5,40 DM

Eine erste umfassende Darstellung, auf weitausgreifende Kenntnis der sehr vielfältigen Quellen gestützt.

PETER KAWERAU / MARTIN BEGRICH MANFRED JACOBS Lfg. S

Kirchengeschichte Amerikas

1963. 67 Seiten, einzeln kart. 7,80 DM, in Subskr. brosch. 6,20 DM

Die Kirchengeschichte Nordamerikas und zum erstenmal die Mittel- und Südamerikas werden dargestellt.

Es liegen vor bzw. erscheinen in Kürze:

Lfg. A (1962): GOPPELT, **Die apostolische und nachapostolische Zeit.** — Lgf. E (1961): HAENDLER / STÖKL, **Geschichte des Frühmittelalters und der Germanenmission / Geschichte der Slavenmission.** — Lfg. T (1961): GENSICHEN, **Missionsgeschichte der neueren Zeit.** — Lfg. K (1964): LAU / BIZER, **Reformationsgeschichte Deutschlands bis 1555.** — Lfg. G 2 (1964): SCHMIDT / GOLDAMMER, **Scholastik / Christliche Kunst im Mittelalter.**

VANDENHOECK & RUPRECHT IN GÖTTINGEN

P. DDR. H. C. ALBAN DOLD OSB (†)
P. DR. LEO EIZENHÖFER OSB

Das irische Palimpsestsakramentar

im Clm 14429 der Staatsbibliothek München

mit einem Beitrag von Dr. David H. Wright

Texte und Arbeiten Heft 53/54, XXVI + 134* + 212 Seiten + 8 Schrifttafeln. brosch. DM 37,—.

Der im Clm 14429 steckende Palimpsest „ist ein in den Jahrzehnten um die Mitte des 7. Jahrhunderts von einem Iren in Irland geschriebenes, nach Schrift, Herstellungsweise und anderen Anzeichen irisches, nach dem Inhalt gallikanisches, nicht romanisiertes Festsakramentar, das, soweit erhalten und entzifferbar, auf 10 Lagen die Überreste von 30 Formularen ‚de Tempore' und ‚de Sanctis' und eine Messe ‚pro defunctis' enthält, von deren 158 feststellbaren Formeln viele in gallikanischen, manche in spanischen, einige in anderen Quellen, eine ganze Anzahl aber nirgends belegt werden konnten, während der bedeutende Rest unlesbar und unbekannt verbleiben mußte, da die Handschrift zwar in ihrem Aufbau rekonstruierbar, in ihrem Bestand aber vielfach nur fragmentarisch erfaßbar ist". Jedoch schon das, was entziffert werden konnte, bietet manche Überraschungen, so z. B. den vollständigen, bisher ganz unbekannten irischen oder gallikanischen Einsetzungsbericht, den gnostischen Veni-Epiklesen-Hymnus aus den Thomasakten in alter lateinischer Rezension, die Osterwoche mit ihrer Bezugnahme auf die Schöpfungstage, das gallikanische Sanktorale in einem irischen Sakramentar und manche bisher unbekannte oder erst später bezeugte Formel.

BEURONER KUNSTVERLAG 7207 BEURON

BERCKERS
THEOLOGISCHE
GRUNDRISSE

Prof. D. Dr. Karl Hermann Schelkle

Das Neue Testament

Seine literarische und theologische Geschichte. Eine Einführung. Berckers Theologische Grundrisse Band II. 8°. 268 Seiten. Leinen DM 13,80. Kartoniert DM 11,80.

Sicher wird diese knappe, aber doch gediegene Einleitung des Tübinger Neutestamentlers zum Neuen Testament weit über die Kreise der Seelsorger und Theologiestudierenden Beachtung finden. Heute ist so vieles in der Bibelwissenschaft in Bewegung geraten, daß eine Einführung in die Bücher des Neuen Testamentes nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eine unbedingte Notwendigkeit ist. Kein Lehrer und kein Katechet kann sich der Aufgabe einer Neuorientierung in Bibelfragen entziehen.

Anzeiger für die kath. Geistlichkeit

Das Buch der Bücher ist wieder katholischer Gemeinbesitz geworden. Eine der schönsten Gaben der Kirche an unsere Zeit. Um so mehr erfreut es, wenn die neutestamentliche Welt in einem so vornehmen, bedachten und ansprechenden Buch zum Menschen unserer Zeit herangetragen wird.

Gottesfreund

VERLAG BUTZON & BERCKER · KEVELAER

MATTHIAS HERMANNS

Die religiös-magische Weltanschauung der Primitivstämme Indiens

BAND 1 DIE BHAGORIA BHIL

1964. Ca. 550 Seiten m. 10 Abb. u. 2 Karten sowie 26 Kunstdrucktaf. m. 50 Bildern, Leinen DM 50,—

In jahrzehntelanger intensiver Feldforschung hat der Verfasser die alten Kulturbestände aufgenommen, aus denen die Weltanschauung und das Sozialgefüge der Dschungelstämme Indiens erkennbar werden. Aus den Berichten der Zauberer und Medizinmänner erschließt sich die Zauberwelt der Bhil mit ihren Mythen, Fruchtbarkeitsriten und Abwehrzaubern.

Weitere Bände sind geplant. Band II behandelt die Korku, Baiga und Gond.

Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde

Herausgegeben für die Deutsche Gesellschaft für Kulturmorphologie vom Frobenius-Institut an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Begründet 1938 von Leo Frobenius, jetziger Herausgeber **Adolf E. Jensen**

Jährlich erscheint 1 Band mit je 2 Heften von je ca. 65 Seiten. Abbonnementspreis pro Band DM 20,—. Band X ist im Erscheinen begriffen.

Studien zur Kulturkunde

Begründet von Leo Frobenius, herausgegeben von Adolf E. Jensen

Band X **Adolf E. Jensen: Mythos und Kult bei Naturvölkern.** Religionswissenschaftliche Betrachtungen. *2. Aufl. 1960. VII, 406 S., Ln. 32,—*

Band XI **Otto Zerries: Wild- und Buschgeister in Südamerika.** Eine Untersuchung jägerzeitlicher Phänomene im Kulturbild südamerikanischer Indianer. *1954. X, 401 S. m. 16 Abb., 4 Taf., 1 Kte., brosch. 28,—, Ln. 32,—*

Band XII **Werner Müller: Die blaue Hütte.** Zum Sinnbild der Perle bei nordamerikanischen Indianern. *1954. VII, 145 S. m. 7 Abb., brosch. 14,—, Ln. 18,—*

Band XIII **Helmut Straube: Die Tierverkleidungen der afrikanischen Naturvölker.** *1955. VI, 233 S., 1 Kte., brosch. 19,80, Ln. 23,80*

Band XIV **Wilhelm Emil Mühlmann: Arioi und Mamaia.** Eine ethnologische, religionssoziologische und historische Studie über polynesische Kultbünde. *1955. VII, 268 S. m. 2 Abb., brosch. 24,—*

Band XV **Werner Müller: Weltbild und Kult der Kwakiutl-Indianer.** *1955. IX, 127 S. m. 8 Abb., brosch. 13,80, Ln. 17,50*

Band XVI **Carl A. Schmitz: Historische Probleme in Nordost-Neuguinea.** Huon-Halbinsel. *1960. VIII, 441 S. m. 43 Abb., 10 Ktn., 1 Faltkte., 32,—*

Band XVII **Eike Haberland: Untersuchungen zum äthiopischen Königtum.** *In Vorbereitung*

Bodo Spranz: Göttergestalten in den mexikanischen Bilderhandschriften der Codex Borgia-Gruppe. *Acta Humboldtiana, Series geographica et ethnographica, Nr. 4. 1964. VIII, 436 S. m. 30 Abb., 2 Falttaf., 48,—*

Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung. Prospekte durch den Verlag

FRANZ STEINER VERLAG GMBH · WIESBADEN

YVES CONGAR
WEGE DES LEBENDIGEN GOTTES

Yves Congar:
Wege des lebendigen Gottes

Am 13. April ist der große französische Dominikanertheologe Yves Congar 60 Jahre alt geworden. Derselben Generation wie Karl Rahner zugehörig, zählt er zu den führenden Theologen des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Das Buch „Wege des lebendigen Gottes", das im Mai erscheint, enthält Aufsätze, Vorträge und Meditationen aus dreißig Jahren seines theologischen Schaffens und gibt lebendiges Zeugnis eines biblisch ausgerichteten Glaubens und einer Frömmigkeit, die Welt und Glauben in Einklang bringen will.

Die Sammlung beginnt mit den „Heiligen Schriften" und spricht von den geistigen Voraussetzungen zum Bibellesen, von der wechselseitigen Beziehung der Bibel als Wort Gottes zur Kirche, von der Bibel als Buch der Versöhnung zwischen den getrennten Christen.

Der zweite Teil bringt Meditationen über die Geheimnisse Gottes, über die heilige Dreifaltigkeit, und was in den beiden ersten Teilen in grundsätzlicher Weise über die Bestimmung des Menschen von der Heiligen Schrift her ausgeführt wurde, wird im dritten Abschnitt in Betrachtungen zum Leben fünf großer Heiliger (Franziskus, Elisabeth von Thüringen, Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Johannes Tauler) in ganz konkreter Weise dargelegt.

Der letzte Teil des Buches „In der Welt und doch nicht von der Welt" untersucht die Grundbedingungen eines Lebens aus dem Geist des Evangeliums und greift die Schwierigkeiten auf, die der Verwirklichung unseres Glaubens in der heutigen Welt im Wege zu stehen scheinen.

Yves Congar: Wege des lebendigen Gottes. Glaube und geistliches Leben. Aus dem Französischen von Siglinde Summerer und Gerda Kurz.

Octav, 326 Seiten, Leinwand

Erscheint im Mai

Ein weiterer Band „Priestertum und Laientum" befindet sich in Vorbereitung.

VERLAG HERDER FREIBURG

Neuerscheinungen

Mullus
Festschrift Theodor Klauser

Ein stattlicher Band mit 46 Beiträgen bedeutender internationaler Gelehrter, der dem führenden Bonner Kirchenhistoriker und christlichen Archäologen zum 70. Geburtstag gewidmet ist. Mit Beiträgen u. a. von Andreas Alföldi, Pierre Courcelle, Jean Daniélou, W. H. C. Frend, Jean Gagé, Ernst H. Kantorowicz, Richard Krautheimer, Michele Pellegrino, Jan Hendrik Waszink, Stefan Weinstock und Kurt Weitzmann. Alle Beiträge, sei es auf theologischem oder archäologischen Gebiet, sind streng auf die Themenstellung ausgerichtet, welche Hauptanliegen des Jubilars in dem von ihm begründeten und geleiteten „Franz Joseph Dölger-Institut an der Universität Bonn" wurde: die Auseinandersetzung zwischen dem Christentum und der Antike.
Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergänzungsband 1/1964. Hrsg. von *Alfred Stuiber* und *Alfred Hermann*. VIII und 415 Seiten, 11 Abbildungen, 17 Tafeln, kart. DM 64,—, Leinen DM 68,—. Ausführlicher Prospekt auf Wunsch.

Jahrbuch für
Antike und Christentum — Band 5

Herausgegeben vom Franz Joseph Dölger-Institut an der Universität Bonn. Schriftleitung: Theodor Klauser, Alfred Stuiber, Alfred Hermann. 204 Seiten, 15 Abbildungen, 11 Tafeln mit 27 Abbildungen, kart. DM 25,—, Leinen DM 28,—. Subskriptionspreis: kart. DM 21,25, Leinen DM 24,25.
Der Fortsetzung aus *Franz Joseph Dölgers* nachgelassenen Untersuchungen zum Kreuzzeichen tritt diesmal eine wegweisende Studie von *Erich Dinkler* über Kreuzzeichen und Kreuz in der Frühzeit ergänzend zur Seite. *Leo Koep* beschäftigt sich mit der Problematik, die für das junge Christentum in den Begriffen Religio und Ritus lagen. *Otto Nußbaum* untersucht die Bewertung von rechts und links in der römischen Liturgie. *Alfred Hermann* liefert ikonographische Marginalien zur spätantiken Ikonographie. *Ilona Opelt* weist ein Horazzitat bei Pseudo-Eucherius nach. *Klaus Thraede* setzt seine Untersuchungen zum Ursprung und zur Geschichte der christlichen Poesie fort, *Theodor Klauser* seine Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst. Der letztere kommentiert ferner ein bisher übersehenes Zeugnis des Hilarius zur richterlichen Tätigkeit der Christen, insbesondere der Bischöfe. Die immer noch umstrittene Deutung der Ausgrabungsbefunde unter S. Sebastiano und am Vatikan werden durch einen Beitrag des Altmeisters der Bauforschung *Armin von Gerkan* und durch eine Antwort auf einen Diskussionsbeitrag von *Theodor Klauser* gefördert. Zwei Nachtragsartikel von *Ilona Opelt* (Aischylos und Aristophanes) und fünf Rezensionen schließen den Band ab.

Paul Brunner SJ
L'Euchologe de la Mission de Chine

Editio princeps 1628 et développements jusqu'a nos jours. (Contribution a l'Histoire des Livres de Priéres) — Das von den Jesuiten-Missionaren des 17. Jahrhunderts geschaffene Laiengebetbuch wird bis zur Gegenwart von den Katholiken Chinas benutzt. Eine Monographie darüber ist deshalb sowohl für die Missionsgeschichte als auch für die Geschichte der katholischen Frömmigkeit von Bedeutung. Der Verfasser analysiert die einzelnen Editionen des Gebetbuches und beurteilt sie im Hinblick auf die notwendige Reform missionskatechetisch und pastoral. Sein Buch bietet in einem Band die Analyse, den chinesischen Text und eine Übersetzung ins Französische. — (*Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte, Heft* 28) XII und 368 Seiten, kart. DM 50,—, Halbleinen DM 53,—.

Werner Dettloff
Die Entwicklung der Akzeptations- und Verdienstlehre von Duns Scotus bis Luther

Mit besonderer Berücksichtigung der Franziskanertheologen. — Ausgehend von der Tatsache, daß von Duns Skotus bis Luther über Wilhelm von Ockham und Gabriel Biel eine historische Linie führt, untersucht der Verfasser, wie die Theologen des 14. und 15. Jahrhunderts, die in irgendeiner Beziehung zu Duns Skotus stehen, die Kernfrage der Rechtfertigungslehre behandelt haben, wodurch ein Mensch gerechtfertigt wird und worin der Grund für die Verdienstlichkeit seiner Werke vor Gott liegt. Ein Beitrag zum kontroverstheologischen Gespräch. — (*Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters*, Band XL, Heft 2) XX und 368 Seiten, kart. DM 39,—.

Konstitution
des II. Vatikanischen Konzils
Über die heilige Liturgie
Bereits in 3. Auflage

Lateinischer Text und deutsche Übersetzung. Herausgegeben und erläutert von *Bischof Simon Konrad Landersdorfer*, Passau, Vorsitzender der deutschen Liturgischen Kommission, *Josef A. Jungmann*, Univ.-Prof. in Innsbruck, der Altmeister der deutschen Liturgiewissenschaft, und *Johannes Wagner*, Leiter des Liturgischen Instituts zu Trier. Niemand war zu dieser Veröffentlichung so berufen wie diese führenden Vertreter der deutschen Liturgischen Bewegung, die mit den Konzilsbeschlüssen die Anerkennung der höchsten kirchlichen Autorität für die Gesamtkirche gefunden hat. — 2. Auflage, 100 Seiten, kart. DM 5,—.

Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung

Verlag Aschendorff

Fachbibl. V 4 76 U15

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 16,—

Nummer 3 — 1964 — 60. Jahrgang

Das Werk Karl Rahners. Von Johann Auer, Bonn.

Rahner: Hörer des Wortes (Hasenfuß)

Meersman: The Franciscans in Tamilnad (Willeke)

Schedl: Geschichte des Alten Testaments (Hamp)

Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens hrsg. von K. Schubert (Hermann)

Amiot: Die Theologie des heiligen Paulus (Pesch)

Aland: Kirchengeschichtliche Entwürfe (Barbel)

Conciliorum Oecumenicorum Decreta (Schauf)

Holte: Béatitude et sagesse (Rief)

Schmidt: Der christliche Gottesglaube — Wahrheit oder Wahn? (Lais)

Scheeben: Handbuch der Kath. Dogmatik, 3. u. 4. Buch (Kolping)

Adnès: Le Marriage (Drewniak)

Marcus: Der Subordinatianismus als historiologisches Phänomen (Haubst)

Seit neunhundert Jahren getrennte Christenheit (Engberding)

Reibstein: Völkerrecht — Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis (Kimminich)

Schneyer: Die Sittenkritik in den Predigten Philipps des Kanzlers (Alszeghy)

Glauben heute hrsg. von J. M. Reuß (Sauter)

Semmelroth: Wirkendes Wort (Heuser)

Zsindely: Krankheit und Heilung im älteren Pietismus (Siegmund)

Maertens: Liturgische Bewegung am toten Punkt (Dürig)

Matern: Zur Vorgeschichte und Geschichte der Fronleichnamsfeier besonders in Spanien (Repges)

Kleine Berichte

Das Neue Testament übersetzt von F. Tillmann ((Eising)

Personennachrichten

Bibliographie

Das Werk Karl Rahners

von Johann Auer, Bonn.

Als vor zehn Jahren Chefredakteur Dr. Roegele im Rheinischen Merkur Karl Rahners Person und Werk zur Vollendung seines 50. Lebensjahres zum ersten Mal publizistisch würdigte, konnte er darauf hinweisen, daß in Bälde die Gesammelten Schriften dieses „großen deutschen Theologen" erscheinen würden[1]. Wenn in diesen Tagen (5. März) Rahner sein 60. Lebensjahr vollendet[2], bietet die ihm von Schülern und Freunden gebrachte Festschrift ein Verzeichnis seiner Schriften mit über 840 Nummern und seine theologischen Aussagen werden gelesen und gehört wenigstens in allen Ländern, in denen der große katholische Verlag Herder seine Werke und Übersetzungen verbreitet. Doch nicht nur der Umfang dieses Werkes, sondern noch mehr, das was hier gesagt wird und wie es gesagt wird, macht den Jubilar zum bekanntesten, aber auch für das „Heute" sicherlich außerordentlich bedeutenden katholischen Theologen im deutschen Sprachraum.

I

Wenn spätere Zeiten einmal die Frage stellen werden, welches wohl die Kräfte und Triebfedern waren, aus denen dieses große Werk hervorgewachsen und hervorgetrieben wurde, werden sie wohl wenigstens drei nennen müssen: die grundlegende und erste Triebfeder ist in der Liebe zur Kirche und der Sorge um das Reich Gottes zu sehen, das in unseren Tagen des großen Umbruches und des Werdens einer neuen Zeit in besonderer Weise „Gewalt leidet" und Gewalt verlangt von denen, die seine Zeugen sein wollen in dieser Welt. Das Reich Gottes aber kann in dieser Welt nur leben, wachsen und wirken in den Menschen und so zeugt diese Sorge um das Reich Gottes von selbst die Sorge um den Menschen, ruft den „Seelsorger" auf und das Werk Rahners zeigt nicht nur in seinem Stoff, sondern ebenso in seiner literarischen Gestalt, daß diese beiden genannten Kräfte des „Herzens" wohl das erste, aber keineswegs das einzige Motiv dieses Werkes sind. Es verbindet sich vielmehr damit eine zweite, nicht weniger bedeutsame Kraft des „Geistes", die Kraft zu einer kritischen und dialektischen Spekulation damit, die verbunden mit der – vielleicht dem schwäbischen Menschen wie einem Schelling und Hegel besonders eigentümlichen – Fähigkeit, positive Wahrheiten in die Ordnung einer Idee zu erheben, die lebendiger, fruchtbarer Ausgangspunkt und Quell für eine lange Kette von Gedanken und Folgerungen bis hinein in das praktische Leben sein kann. Doch über die besondere Eigenart des Denkens Rahners werden wir weiter unten noch zu handeln haben. Mit diesen beiden Grundtrieben des Herzens und des Geistes ist hier jedoch noch eine dritte Kraft am Werke, die wir vielleicht nennen müßten einen starken, empfänglichen Sinn für die präsentische Aktualität und die existenzielle Wirklichkeit, nicht nur im Menschen, sondern in allen Realitäten und Ideen, die denjenigen, der von ihr betroffen wird, nicht mehr zur Ruhe kommen läßt, weil sie das eigentliche Korrelat zur geistigen Existenz des Menschen schlechthin bedeutet. Schon in seinen ersten Schriften „Geist in Welt" (1939) und „Hörer des Wortes" (1941) sind diese beiden zuletzt genannten Triebkräfte deutlich geworden und das Zusammenwirken dieser drei Kräfte läßt Rahner, so darf man wohl sagen, zum eigentlichen Vertreter der katholischen Theologie in Deutschland für das Anliegen des aggiornamento werden, wie es Papst Jo-

---

[1] **Rahner**, Karl: **Schriften zur Theologie.** Einsiedeln-Zürich-Köln: Benziger-Verlag Bd I (1954) 414 S. Ln DM 18,90; Bd II (1955) 399 S. Ln DM 18,90; Bd III (1956) 472 S. Ln DM 19,80; [Sendung und Gnade (1959) 559 S.: Pastoraltheologische Aufsätze]; Bd IV (1960) 508 S. Ln DM 19,80; Bd V (1962) 576 S. Ln DM 24,80.

[2] Leider konnte diese Würdigung des Werkes Karl Rahners, vom Rezensenten Anfang Februar fertiggestellt, aus technischen Gründen erst in dieser Nummer erscheinen.

U.-B. TÜB. -9. JULI 1964

hannes XXIII. dem Zweiten Vatikanischen Konzil gestellt hat.

Ein kurzer Überblick über die Themen der angezeigten „Schriften zur Theologie" mag die obigen Überlegungen illustrieren. Die Themen lassen sich etwa wie folgt zusammenschauen:

Zur fundamentalen Theologie: Wissenschaft als Konfession (III 455-472); Möglichkeit des Glaubens heute (V 11-32); Heilsmächte und Heilungskräfte des Glaubens (V 518-526); Was ist Häresie? (V 527-576); neben der Q. D. über die Schriftinspiration und dem Artikel über Theologie (HTHG) Theologie im Neuen Testament (V 33-53); Versuch eines Aufrisses der Dogmatik (I 9-47); Was ist eine dogmatische Aussage? (V 54—81); Exegese und Dogmatik (V 82-111); Gedanken zur Dogmenentwicklung (I 49-90; IV 11-50).

Zur dogmatischen Theologie:

Gotteslehre: Theos im Neuen Testament (I 91-167); Bemerkungen zum dogmatischen Traktat De Trinitate (IV 103-133); Christologie: Probleme der Christologie heute (I 169-222); Theologie der Menschwerdung (IV 137-155); Die ewige Bedeutung der Menschheit Jesu für unser Gottesverhältnis (III 47-60); Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung (V 183-221); Erwägungen über das Wissen und Selbstbewußtsein Christi (V 222-245); Erlösungswirklichkeit in der Schöpfungswirklichkeit (SG 51-88). Mariologie: Über die Unbefleckte Empfängnis (I 223-237); Das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis und unsere Frömmigkeit (III 155-167); Über den Sinn des Assumpta-Dogmas (II 239-252); Virginitas in partu (IV 173-205); Maria und das Apostolat (SG 129-150).

Ekklesiologie: Neben den Q. D. über das Dynamische in der Kirche, Primat und Episkopat, Kirche und Sakrament: Die Gliedschaft in der Kirche nach der Lehre der Enzyklika „Mystici corporis Christi" (II 7-94); Die Freiheit in der Kirche (II 95-114); Die Kirche der Heiligen (III 111-126); Der Einzelne in der Kirche (SG 89-128); [Die Kirche der Sünder (STZ 1948)]; Über den Begriff des Jus divinum (V 249-277); Zur Theologie des Konzils (V 278-302); Theologie der Erneuerung des Diakonats (V 303-355); [vgl. Diakonia in Christo, Q. D.]; Einige Bemerkungen über die Frage der Konversionen (V 356-378; III 441-453); Dogmatische Bemerkung zur Kirchenfrömmigkeit (V 379-410); Über das Latein als Kirchensprache (V 411-467); Friedliche Erwägungen über das Pfarrprinzip (II 299-337); Laienapostolat (II 339-373); Menschen in der Kirche: der Bischof, der Pfarrer, der Diakon, die Männer, die Akademiker, der Erzieher, der Theologe, Laien und Ordensleben (SG 239-396).

Sakramentenlehre: Personale und sakramentale Frömmigkeit (II 115-141); Vergessene Wahrheiten über das Bußsakrament (II 143-183; III 227-245); Vom Sinn der häufigen Andachtsbeichte (III 211-225); Bemerkungen zur Theologie des Ablasses (II 185-210); Schuld und Schuldvergebung als Grenzgebiet zwischen Theologie und Psychotherapie (II 279-297); Zur Theologie des Symbols (IV 275-311); Wort und Eucharistie (IV 313-355); Die Gegenwart Christi im Sakrament (IV 357-385); Die Dauer der Gegenwart nach dem Kommunionempfang (IV 387-397); Eucharistie und Leiden (III 191-202); Priesterweihe-Erneuerung (III 203-209); Meßopfer und Jugendaskese, Messe und Fernsehen, Eucharistische Frömmigkeitserziehung (SG 151-238); Weihe des Laien zur Seelsorge (III 313-328).

Anthropologie: Theologisches zum Monogenismus (I 253-322); Würde und Freiheit des Menschen (II 247-277); Über die Frage einer formalen Existentialethik (II 227-246); Über die gute Meinung (III 127-154); Zum theologischen Begriff der Konkupiszenz (I 377-414); Das Gebot der Liebe unter den anderen Geboten (V 494-517).

Eschatologie: Außer der Q. D. Zur Theologie des Todes: Theologische Prinzipien der Hermeneutik eschatologischer Aussagen (IV 401-428); Das Leben der Toten (IV 429-437); Weltgeschichte und Heilsgeschichte (V 115-135); Auferstehung des Fleisches (II 211-225).

Gnadenlehre: Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade (I 347-375); Über das Verhältnis von Natur und Gnade (I 323-345; IV 209-236); Über die Erfahrung der Gnade (III 105-109); Fragen der Kontroverstheologie über die Rechtfertigung (IV 237-271).

Besondere Seelsorgsfragen: Theologische Bemerkungen zum Problem der Freizeit (IV 455-483); Paulus, Apostel heute, Bahnhofsmission, Seelsorge im Betrieb, Gefängnisseelsorge (SG 399-468).

Aszese und Mystik: Neben der deutschen Bearbeitung des gleichnamigen Werkes von Marcel Viller: Probleme des Stufenweges zur christlichen Vollkommenheit (III 11-34); Theologie der Entsagung, Passion und Aszese (III 61-104); neben dem Büchlein „Von der Not und dem Segen des Gebetes" Sendung zum Gebet (III 249-261); Gebet im Namen der Kirche (V 471-493); Theologie der Macht (IV 485-508); Theologisches zur Herz-Jesu-Verehrung (III 379-415; SG 517-552); Die ignatianische Mystik und Weltfreudigkeit (III 329-348).

Theologische Besinnung in unsere Welt hinein: Neben seinen bekannten Ansprachen zum Advent, zu Weihnachten, zur Primiz, zur Profeßfeier: Theologie der Weihnachtsfeier (III 35-46); Dogmatische Fragen zur Osterfrömmigkeit (IV 157-172); Trost der Zeit (III 169-188); Geistliches Abendgespräch über den Schlaf, das Gebet, und andere Dinge (III 263-281); Priester und Dichter (III 349-375); Das Wort der Dichtung und der Christ (IV 441-454); Theologie des Buches (SG 469-489); Der Christ und seine ungläubigen Verwandten (III 419-439); Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen (V 136-158); Das Christentum und der neue Mensch (V 159-179); Theologische Deutung der Position des Christen in der modernen Welt (SG 13-47).

Der kurze Überblick über die Schriften der hier zu besprechenden Werke zeigt schon die große Breite dieses theologischen Werkes wie auch seine Aktualität. Eine später zu schreibende Geschichte der Theologie in den Jahren 1950—60 wird sich an diesem Werke Rahners einmal mit Vorteil orientieren können und müssen. Es ist nicht möglich und kann nicht Aufgabe dieser kurzen Besprechung sein, dieses große Werk zu behandeln. Es wäre dieses Werkes aber auch nicht würdig, nur unverbindliche Lobpreisungen zu sprechen. An einem ganz engen Thema, in dem jedoch das Denken und die Gedanken Rahners sehr deutlich werden, an seinen Ausführungen über die Gnadenlehre, wie sie uns in den oben genannten fünf Beiträgen begegnen, verbunden mit einem kurzen Ausblick auf seine Darstellungen im Lexikon für Theologie und Kirche mögen Eigenart und Bedeutung, Größe und Grenze, Intention und Leistung dieses Werkes kurz aufgezeigt sein.

II

1939, im selben Jahr, da das für das Verständnis des Denkens von Karl Rahner maßgebliche Werk „Geist in Welt" erschien, veröffentlichte er auch (aus demselben Geist, ja noch aus derselben Fragestellung heraus) den Aufsatz „Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade" (I 347-375: Im Anmerkungsteil erweitert). Deutlich wird schon hier das Anliegen, die Gnadenlehre aus ihrer Verstrickung in eine metaphysische Psychologie zu lösen und die lebendige Heilslehre in ihr wieder sichtbar zu machen. Dies geschieht, indem gegenüber der neuscholastisch üblichen Redeweise von der Gnade, als ob sie schlechthin nur als geschaffene Qualität der menschlichen Seele gesehen werden könnte, die Möglichkeit eines Redens von einer ungeschaffenen Gnade (die Rahner vor allem in der Schrift und Väterzeit findet) gegenübergestellt wird und zwar unter zwei ganz bestimmten Bedingungen: einmal werden die beiden Standpunkte alternativ gegenübergestellt und die präzise Frage lautet: „Ist geschaffene Gnade als Folge der Mitteilung Gottes selbst an den begnadeten Menschen oder ist geschaffene Gnade als Grund dieser Mitteilung zu verstehen?" (353). Die zweite Bedingung ist, daß eben „die scholastische Begrifflichkeit" selbst bemüht wird, um eben die besondere Position der neuscholastischen Sprechweise aufzulösen oder als ergänzungsfähig und ergänzungswürdig zu erweisen. Das Anliegen ist klar und voll zu bejahen. Die beiden Bedingungen erscheinen bei einer mehr historischen Betrachtungsweise freilich problematisch. Die erste Bedingung läßt unberücksichtigt, daß dem ersten Jahrtausend ein theozentrisches Weltbild zugrundeliegt, während seit der Spätscholastik ein kosmozentrisches und anthropozentrisches Weltbild eine andere Diktion auch in der Theologie gebracht hat. Die zweite Bedingung ist methodisch legitim, wenn sie wirklich dem Ziele und Anliegen des Artikels dient, was freilich von einer hochscholastischen Denkweise her in Zweifel gezogen werden kann. Bereits dieser erste Artikel bringt eine sehr neu klingende Gnadendefinition, die in den späteren Arbeiten Rahners zum Gnadenproblem immer wieder auftaucht, und deren

Problematik ich ein klein wenig beleuchten möchte. Diese neue Gnadendefinition lautet: Gnade ist „Selbstmitteilung Gottes". Des Fortganges der Untersuchung wegen sei hier nur noch einiges angemerkt: Von „aktueller Gnade", von der Bedeutung der Gnade für das menschliche Wirken ist in diesem Artikel noch nicht die Rede; es werden nur die fundamentalontologischen Untersuchungen des begnadeten Seins des Menschen dargestellt. Zugleich wird ausdrücklich bereits auf die geistige Quelle dieser Gnadentheologie hingewiesen: auf J. Maréchal, Le point de départ de la métaphysique (Löwen 1926) und auf „Geist in Welt" und schon in den ersten Zeilen fällt der Hinweis auf die Möglichkeit einer „personalistischen Metaphysik", in der manches besser aussagbar wäre als in der scholastisch-klassischen Sprechweise.

Der zweite Artikel aus dem Jahre 1950 greift in die Auseinandersetzung mit dem Werk de Lubac's, Surnaturel, ein und behandelt wiederum eine spezielle Frage zu dem „Verhältnis von Natur und Gnade" (I 323–45). Die sog. Nouvelle Théologie sieht aus ihrer etwas an Blondel ausgerichteten Erkenntnismetaphysik in der nachtridentinischen Scholastik eine Gnadenauffassung am Werk, die sie „extrinsezistisch" nennt, d. h. eine Gnadenauffassung, in der die menschliche Natur ebenso wie die Gnade in so ausgeprägt unpersonalen, sachlichen Kategorien ausgesagt wird, daß die Übernatürlichkeit der Gnade als eine reine Ungeschuldetheit nur dadurch gerettet erscheint, daß Natur in sich gemäß einer sauberen, transzendentalen Analyse festgelegt wird, der gegenüber das Übernatürliche ebenfalls mit rein metaphysischen Begriffen allein festlegbar bleibt. Die Anwendung dieser so gewonnenen Begriffe von Natur und Gnade auf das Verhältnis von Natur und Gnade im lebendig geschichtlichen Menschen kann begreiflicherweise den lebendigen, erfahrbaren Wirklichkeiten im Menschen nicht gerecht werden. Rahner setzt sich hier in erster Linie mit der Darstellung der einschlägigen Aussagen de Lubac's auseinander, wie sie ein Anonymus D in der Orientierung 14 (1950) 138-141 gegeben hat. Er müht sich, die richtigen Anliegen und Erkenntnisse dieser Richtung zu retten, indem er die unbrauchbaren Aussageweisen dieser Richtung durch Anwendung einer gegenüber dem erstgenannten Artikel entscheidend weitergebildeten Erkenntniskritik und Erkenntnismetaphysik korrigiert und durch eine diffizile Begriffsunterscheidung das Interdikt, das diese Richtung in der Enzyklika „Humani generis" erfahren hat, zu lösen sich müht. „Wir geben diesen Grundanliegen recht: Es herrscht weithin in der durchschnittlichen Gnadenlehre eine extrinsezistische Auffassung der Gnade, die diese nur als von außen verfügten Überbau über einer in sich dazu indifferenten Natur auffaßt. Diesen Extrinsezismus zu überwinden scheint ein genuines Anliegen der Theologie zu sein." (329). Die Überwindung wird auf folgendem Wege versucht: Das *desiderium in supernaturale* und die *potentia oboedientialis* wird sowohl als wesentliches Korrelat im Menschen zur Gnade „als Mitteilung Gottes" verstanden wie auch als zwar zur konkreten geschichtlichen Natur des Menschen gehörig, dennoch ungeschuldetes „Existential" erklärt. Wie im „Existential" die Innerlichkeit, so soll in der „Ungeschuldetheit" die Übernatürlichkeit der Gnade gerettet werden. Mit einer an die besten Zeiten theologischer Disputationskunst erinnernden Dialektik werden die großen Spannungen zwischen Natur und Gnade, transzendentaler und geschichtlicher Naturbetrachtung, Glauben und Wissen, unpersonaler Natur und personaler Freiheit in ihrem notwendigen Differential und Integral aufgezeigt. In der durchgängigen Erklärung des „Übernatürlichen" als eines „frei Ungeschuldeten" sowie in der besonderen Deutung der „göttlichen Willensdekrete", die als solche abgelehnt werden müssen, wird der molinistische Grund dieser Gnadenlehre sichtbar. Von einer „geschaffenen" Gnade ist in diesem Abschnitt nicht mehr die Rede und die Definition der Gnade als „Selbstmitteilung Gottes" wird eingehend hier dargestellt (336 ff.): „Gott will sich selbst mitteilen, seine Liebe, die er selbst ist, verschwenden. Das ist das Erste und das Letzte seiner wirklichen Pläne und darum auch seiner wirklichen Welt. Alles andere ist, damit dieses Eine sein könne: das ewige Wunder der unendlichen Liebe. Und so schafft Gott, den, den er so lieben könne, den Menschen. Er schafft ihn so, daß er diese Liebe, die Gott selbst ist, empfangen könne und daß er sie gleichzeitig aufnehmen könne und müsse als das, was sie ist: das ewig erstaunliche Wunder, das unerwartete und ungeschuldete Geschenk ... Es will scheinen, man brauche in der Verkündigung nicht so viel von Übernatur und Natur zu reden, wie man es in diesem Zusammenhang zu tun pflegt." „Die Fähigkeit für den Gott der personalen Liebe, die sich selber schenkt, ist das zentrale und bleibende Existential des Menschen, wie er wirklich ist" (339). Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, daß Gnade „nicht durch rein formale ontologische Kategorien allein zureichend beschrieben werden kann, daß vielmehr personale Kategorien (Liebe, personale Nähe, Intimität, Selbstmitteilung)" (343) notwendig sind.

Ganz kurz sei nur auf den für das praktisch-religiöse Leben sehr bedeutsamen, in ganz schlichter Sprache gefaßten Beitrag „Über die Erfahrung der Gnade" (III 105-109) hingewiesen. Hier wird die Möglichkeit einer existentiellen Gnadenerfahrung gezeigt: In der inneren Tat der christlichen Liebe, in dieser nicht mehr als eigene Leistung, sondern als Geschenk erlebten eigenen Tat, können wir die ungeschuldete freie Gnade Gottes nicht direkt reflexiv, aber im Werk als Moment an diesem Werke „miterfahren".

Wenden wir uns dem dritten größeren Beitrag „Über Natur und Gnade" zu (IV 209-236: gemäß der dort zitierten Literatur nach 1957 entstanden). Er bietet in schlichter Sprache einen Überblick über die mit diesem Thema berührten Teilprobleme und zeigt die Fruchtbarkeit dieser Frage auf. Nach einer einleitenden Darstellung der Resultate der vorausgehenden kritischen Untersuchungen werden drei Gründe, die heute diese Problematik wieder aktuell werden lassen, aufgezeigt. Als ersten Grund nennt Rahner die neue Philosophie J. Maréchals, der den Menschen als Geist, als intellektuellen transzendierenden Dynamismus begreift, der faktisch auf Gott hingeordnet ist. Den zweiten Grund sieht Rahner in den neuen theologiegeschichtlichen Untersuchungen, die die tiefen Erkenntnisse der Hochscholastik gegenüber der Verflachung der Neuscholastik des 19. Jahrhunderts wieder durchsetzen. Als dritter Grund wird das Gespräch mit der reformatorischen Theologie genannt, das vor allem auch die Geltendmachung der existentialistischen, aktualistischen und personalistischen Momente in der sprachlichen Darstellung dieser Wahrheiten neu ermöglicht hat. Darnach stellt Rahner folgende sechs Resultate dieser neuen Behandlung des „Natur-Gnade-Problems" heraus, die uns im wesentlichen schon bekannt sind: 1. Die Frage nach der ungeschaffenen Gnade wird durch die Einwohnungslehre und im Zusammenhang mit einer neu verstandenen ökonomischen Trinitätslehre vertieft; 2. der radikale christologische Charakter der Gnade wird neu sichtbar gemacht; 3. die bloß physische, unexistentielle Betrachtung der Gnade wird immer mehr überwunden; 4. die Glaubenslehre wird neu erhellt, indem sich das Formalobjekt des Glaubens als übernatürlichen, mitbewußten, apriorischen Horizont im Glaubensdenken erweist und damit auch die Schriftinspiration neu gesehen wird; 5. Was als „aktuelle Gnade" in der bisherigen Lehre erscheint, läßt sich als aller Rechtfertigung vorausgehendes Angebot, als dauerndes Angebot erweisen, wodurch die übernatürliche Bedeutsamkeit der natürlich-sittlichen Akte wie der religiösen Akte der nichtchristlichen Religionen neu aufscheint; 6. schließlich legt Rahner das Problem Natur-Geist in der Auseinandersetzung gegenüber de Lubac neu dar, wobei wiederum „Natur als Geist nur in der

übernatürlichen Ordnung", wie er sagt, anzutreffen ist (J. Maréchal), und so der Extrinsezismus überwunden wird. Auf Gnade als soziale und kirchenstiftende Wirklichkeit wird hingewiesen. Der Beitrag läßt (im Gegensatz zu dem vorausgehenden Artikel) wieder die Breite der ganzen Gnadenfrage sehen, auch wenn das Wort von der „Überwindung" der ontischen Darstellung der Gnade in die Richtung des vorausgegangenen Beitrages weist.

Wenden wir uns dem letzten Beitrag „Fragen zur Kontroverstheologie über die Rechtfertigung" (IV 237-71) zu, der eine Auseinandersetzung mit dem Buch von H. Küng über die Rechtfertigungslehre Karl Barths darstellt. Nach einer sehr gründlichen und beherzigenswerten Überlegung über die Möglichkeiten und Aufgaben eines echten ökumenischen Gespräches, in dem Rahner das Unternehmen Küngs grundsätzlich bejaht, entwickelt er zwei kritische Bemerkungen zu den Ausführungen Küngs: eine zur Unterscheidung zwischen Rechtfertigung und Heiligung, sowie eine zum Glaubensbegriff, um schließlich den neuen Ansatzpunkt Küngs für die kaholische Rechtfertigungslehre, die Vorordnung des Bundesgedankens vor dem Schöpfungsgedanken bei Karl Barth, auch für das katholische Denken, die Vorordnung des Christusgeschehens vor dem Rechtfertigungsgeschehen als Frucht der Erlösung im Menschen für unsere Theologie fruchtbar zu machen. Neben der Gnade als „Selbstmitteilung Gottes" und dem bereits aufgestellten übernatürlichen Existential, das in der *potentia oboedientialis* zu sehen war, wird hier ein neues übernatürliches Existential entwickelt, „das Existential des (objektiven) Erlöstseins" durch die Erlösungstat Jesu Christi. Es wird hervorgehoben, nicht nur das Angebotensein der Gnade, sondern ebenso die Annahme des Angebotenen, die Freiheit dieser Annahme ebenso wie das „natürliche Grundvermögen der Annahme" (257) wird „Gnade" genannt. Ausdrücklich wird dies gegenüber mißverständlichen Äußerungen der Nouvelle Théologie (de Lubac) betont und der Gebrauch des Terminus „natura pura" als eines Hilfsbegriffes für die rechte theologische Aussage über Gnade befürwortet und geklärt. Der Naturbegriff wird dabei mit personalistischen Kategorien weitergeführt, so daß „auch die Schöpfung der Natur als in Christus geschehen" erklärt und die Sünde darum (in Annäherung an Barths Position) als etwas gedeutet werden kann, das darum nicht bloß eine Unordnung ist, sondern „in die absolute Vernichtung der Schöpfung und des Menschen treibt, da sie ja dem widerspricht, was in der faktischen Ordnung auch die natürliche Schöpfung trägt" (266). Wenn die Natur des Menschen in der Sünde ohne Gnade noch existiert, ist diese ihre Existenz selbst eine Gnade, die in der faktischen Ordnung auf dem Entschluß zu seiner Selbstmitteilung aufruht. Diese Gnade des Weiterexistierens auch in der Sünde ist freilich „nicht einfach dieselbe Gnade wie die göttliche Selbstmitteilung selbst" (267 f.). Auch das Erhaltenbleiben des *liberum arbitrium* im Sünder kann Gnade genannt werden, „als solches" Gnade der Schöpfung, aber nicht „in sich selbst" Gnade Christi (269). Deutlich werden hier neben der „eigentlichen Gnade der Selbstmitteilung Gottes" auch andere Gnaden, wenigstens modale Wirklichkeiten der Gnade anerkannt. Diese anderen „Gnaden" werden freilich nicht mehr mit ontologischen Kategorien, sondern mit „heilsgeschichtlichen" Aussagen festgelegt. Von der Natur wird gesagt, sie sei nicht schlechthin „nicht Gnade", sondern vielmehr „das Niedrigere, das, obzwar Voraussetzung des Höheren (Gnade der Existenz), am Höheren hängt, weil schließlich alles am Höchsten hängt und dieser frei die Liebe sein wollte, die sich selbst verschenkt" (271). Am Ende wird freilich damit ein ganz allgemeiner Gnadenbegriff erreicht, in dem eine Unterscheidung von Natur und Gnade nur noch in relativer, dialektischer Sprechweise möglich bleibt. Dennoch ist in diesem letzten Beitrag das Ganze der Gnade wieder in Sicht gekommen.

Schauen wir auf die hier kurz dargelegten Beiträge zur Gnadenlehre in den oben genannten Schriften zurück, so können wir wohl ganz allgemein folgende fünf Punkte festhalten:

1. In all den Beiträgen wird immer an konkrete Fragen unserer Zeit angeknüpft.
2. Die hier neu aufgetretenen Fragen werden in ihrer ganzen Offenheit gezeigt, und die Antwort wird nicht mit alten Begriffen gesucht, sondern für die neue Antwort werden neue Betrachtungsweisen und neue Begriffe zur Verfügung gestellt.
3. Die neuen Wege und Antworten werden mit kritisch-dialektischen Methoden gesucht, bleiben im Rahmen einer personalistischen Sprechweise und ruhen grundsätzlich auf der Grundlage der molinistischen Gnadenauffassung auf.
4. Fragen und Antworten bleiben im Rahmen der theologischen Spekulation stehen. Echt biblische oder positiv geschichtliche Ideen und Aussagen kommen im wesentlichen nirgends zum Tragen. Dadurch bleibt die Offenheit des Fragens und Suchens gewährleistet.
5. Im Hintergrund oder als Ziel aller Gedanken über die Gnade tritt immer wieder die ontische Bestimmung der Gnade als „Selbstmitteilung Gottes" hervor, über die, was im Rahmen dieses Beitrages geschehen kann, noch einiges gesagt sei.

III

Nur einiges sei gesagt, d. h. nur einige Schrittsteine unserer Gedanken seien vorgelegt; an anderer Stelle mögen diese Gedanken demnächst Entfaltung finden. – In dem Augenblick, wo die Theologie vor einem neuen theologischen Begriff steht, wird nicht nur das Geheimnis des Ganzen der Glaubenswirklichkeit Gottes und seines Reiches in uns und unserer Welt an dieser einen Stelle spürbar; darüber hinaus werden die großen Probleme sichtbar, die durch die verschiedenen (tatsächlichen und bedeutsamen, aber vielleicht auch notwendigen) „theologischen Systeme" angesprochen und gerade durch ihre Verschiedenheit deutlich gemacht werden; zugleich wird das heute wieder neu empfundene und nicht mehr zu überhörende Problem der „theologischen Begriffssprache" als einer Sprache offenbar, die der biblischen Forderung des Kerygmas entsprechen muß: Der theologische Begriff ist soviel wert, als er (– in der Zusammenschau all seiner ideenmäßigen Substanz, seiner psychologischen Bedeutsamkeit für die menschliche Wertnehmung und Wertbeantwortung, seiner Strahlkraft auf Grund seiner geschichtlichen Anreicherung und Belastung, seiner Fähigkeit sachliche Aussage mit einer personalen Ansage und einem persönlichen Anruf zu verbinden –) am Ende für die Verkündigung des Reiches Gottes und für die Sache Gottes in dieser Welt zu leisten vermag.

Was bedeutet angesichts dieser Problematik des theologischen Begriffes der hier vorgelegte neue Begriff für Gnade: Gnade ist „Selbstmitteilung Gottes", des dreieinigen Gottes in Jesus Christus? Wie mehrfach angedeutet, scheint der Begriff (wie es bei jedem verantwortlich gesprochenen neuen Wort des Menschen zu gehen pflegt) aus vielen und verschiedenen Quellen heraus sich entwickelt zu haben. Es ist ein Wagnis, einige dieser Quellen zu nennen, da uns Menschen selbst das Wirken dieser Quellen bei Gewinnung und Bildung unserer neuen Begriffssprache wohl selten und nie ganz bewußt wird und wo es uns durch andere bewußt gemacht werden will, von uns nicht leicht angenommen, vielleicht sogar als Mißverständnis oder als Vorwurf empfunden wird. Wenn um des inneren Verständnisses willen ein paar Quellen angedeutet sein dürfen, möchte ich auf folgende Punkte hinweisen: Das Unbehagen an einem neuscholastisch-versachlichten Begriff (Übernatur), der noch dazu vielleicht als thomistisches Gegenüber zu dem eigenen mehr molinistischen Begriff verstanden wird; dazu die

eigene molinistische Grundhaltung in der Gnadenlehre, die mehr vom personal-existentiellen Befund ausgeht; dazu das neue Verständnis des Personalen, das unter anderem auch in der Schule Heideggers einige seiner Strukturelemente erhalten hat; nicht zuletzt das seelsorgliche Anliegen, die Gnade und die Lehre über die Gnade so aussagbar zu machen, daß diese Aussage sowohl das Anliegen des theologischen Traktates wie auch das religiöse Anliegen unserer Zeit zu beantworten vermöchten ... Dieses und vieles andere mehr mag dazu geführt haben, Gnade „in sich selbst" und im eigentlichen Verstand (der heiligmachenden Gnade) als „Selbstmitteilung Gottes" zu deklarieren. Der theologisch-methodische Ansatzpunkt und Beweis für den neuen Begriff wird von Rahner selbst im ersten Beitrag angegeben, wenn er seinen neuen Gnadenbegriff aus der Lehre von der „Anschauung Gottes" als der eigentlichen Vollendung der Gnade ableitet: So wie die Anschauung Gottes als perfectio gratiae eine „unmittelbare Gottschau" ohne die Vermittlung durch ein inneres Bild ist, so wird auch die Gnade auf Erden als incohatio gloriae in einer unmittelbaren, personalen Begegnung des Menschen mit Gott gesehen, die noch dazu aus dem Verständnis des göttlichen Wesens als eines reinen Liebeswesens vollgültig nur durch den Begriff der „Selbstmitteilung Gottes" aussagbar ist. Wer etwas von theologischen Beweisen versteht, wird sich diesen theologischen Ableitungen und Begründungen nicht entziehen können und sie dankbar zunächst anerkennen und annehmen.

Das echte Problem, das, wie mir scheint, mit diesem neuen theologischen Gnadenbegriff dennoch verbunden bleibt, hat einen anderen Ort und eine andere Gestalt. Sieben kurze Andeutungen mögen dies dartun.

1. Ganz allgemein scheint mir in dem neuen Begriff eine Vertiefung einer Seite, aber eine damit verbundene Verengung des Begriffes als Ganzen vorzuliegen, wie die folgenden Darlegungen zeigen werden. Gerade heute, wo sich die Theologie zum Ganzen der geistigen Welt aller Völker hin öffnet, scheint mir von besonderer Wichtigkeit, nach Möglichkeit auch das Ganze unserer Glaubenswahrheit in ihrer Weite und Fülle, und soweit möglich, die innere Struktur dieser Weite und Fülle aufzusuchen und auszusagen, auch wenn es nicht mit bereitliegenden Erfahrungsbegriffen geschehen kann, sondern dafür ein neuer Modellansatz notwendig wird. Auch die Tatsache, daß die engere Gegenwart das Wort vom „Personalismus" sehr gerne hört, darf uns nicht verleiten, nur in diesem Wort alles für aussagbar zu halten; was einzelne Zeiten gerne hören, ist nie das Ganze und selten das Wesentliche und für diese Zeit meist nicht das Wichtigste, sondern nur das Angenehmste.

2. Das Anliegen Rahners, den Gnadenbegriff der Schrift und des ersten Jahrtausends oder besser der Ostkirche (– denn Augustinus, der hier etwas abgelehnt wird, hat schon anders gedacht –) wieder mehr zur Geltung zu bringen, scheint mir mit diesem Begriff „Selbstmitteilung Gottes" nicht recht erfüllt. Was uns die Offenbarung über die „Einwohnung" (Röm 11,8; 2 Tim 1,14; 2 Kor 12,9; vgl. Kol 1,19; 2,9) vor allem des Göttlichen Geistes sagt, meint in sich und erst recht zusammengesehen mit den zahlreichen Stellen der paulinischen Christusmystik („in Christus") gerade nicht ein personales, sondern vielmehr ein dynamisches Moment und es kann nicht übersehen werden, daß nicht über Gott (Selbstmitteilung Gottes!), sondern über den Menschen (Einwohnung im Menschen) etwas ausgesagt wird und hier gerade das Neue, Beseligende und Wunderbare im kreatürlichen Bereich angemerkt wird (2 Kor 5,17: neue Kreatur). Ja, mir möchte scheinen – es wäre freilich erst noch im einzelnen nachzuweisen – so weit im biblischen Bereich das „Personale" angesprochen wird, ist mehr als das nach außen, zu einer Ich-Du-Begegnung fähige Personale, das nach innen, zu seinem eigenen grundlosen Grund hin offene Personale gemeint. In dieser Fähigkeit zum Transzendieren nach innen haben wir erst das erlebbar und greifbar, was das Personsein der Offenbarung vom Personsein etwa der Existenzphilosophie wesenhaft unterscheidet: Das Wissen um das Kreatursein auch noch des eigenen Personseins. Dem „Selbststand" der Person nach außen hin, zur Welt hin, steht die „Bodenlosigkeit" der menschlichen Person nach innen hin gegenüber, die Bodenlosigkeit, die sich für das soziale Wesen Mensch als „Schicksalhaftigkeit" erfahren läßt und die dem Einzelnen vor Gott als „Modalität des Geschaffenseins" (Contingenz) in seinem Gottesverhältnis miterlebbar wird.

3. Von hier aus ist auch von Gott selbst zu sagen, daß er nicht nur von außen als ein personales Gegenüber zu meiner eigenen Person zu verstehen ist, sondern vielmehr als die schöpferische Macht und Güte und Weisheit, die „hinter mir" steht. Gerade in der durch die griechische Theologie (Gregor von Nyssa MG 45,65 D) entwickelten Lehre von der „Gegenwart Gottes in der Schöpfung", sowie dann in der großen deutschen Mystik wird diese Wahrheit erarbeitet und sie ist, so scheint mir, im thomistischen Denken noch heute am Werk. Der Thomismus wird auch wegen seines anderen Seinsverständnisses gerade die Aussagen in der Gnadenlehre aus dem „Personalismus" heraus als „extrinsezistisch" empfinden, also die Aussagen, mit denen der Molinismus den Extrinsezismus überwinden wollte, und er wird den Personalismus fragen, worin das „Kreatursein der menschlichen Person" besteht, wenn Gott nicht „hinter uns", sondern nur „uns gegenüber" erfahrbar und erlebbar ist. Bleibt nicht dann mein „Selbststand" in meinem lebendigen Selbstverständnis in mir selbst gegründet, als wäre er aus mir begründet? Auch das „Geschaffensein" ist ja eine theologische Wahrheit, die nicht bloß in einem transzendentalen Begriff, sondern auch in einem kerygmatischen Begriff aussagbar sein muß. Darum meint auch das Wort „übernatürlich" weit mehr als bloß „ungeschuldet" und gerade das „Geschaffensein" der Gnade bringt ihre eigentliche Innerlichkeit zum Ausdruck: Gott steht mir nicht nur als mein Du gegenüber, sondern wirkt verwandelnd bis auf den Grund meines Personseins in und durch mich hindurch, bis er mich in der Auferstehung und Seligkeit ganz „neu" macht. (Apk 21,5). Ob nicht in dem modernen Begriff des „Extrinsezismus" Hegel mit seiner Bestimmung der „Natur" als „Äußerlichkeit" schlechthin am Werke ist (Encykl. § 247)?

4. Die Gnadenlehre wird soviel Wahrheit aussagbar machen können, als sie den ganzen Menschen ohne Einschränkung und Beschneidung mit dem ganzen Dreifaltigen Gott zusammenzuschauen vermag. Der Mensch aber ist nicht reine Geistperson, sondern wesenhaft „Geist in Leib" und dies kommt nicht zuletzt zum Ausdruck in der Tatsache, daß auch das dem personalen Geist vor- und aufgegebene psychische Leben mit in die Gnadenlehre einbezogen werden muß und der Begriff des „Übernatürlichen" eben auch in dieser, der personalen Welt vorgelagerten, psychischen Welt anwendbar sein muß. Was der Augustinismus in diesem Bereich geleistet hat, kann nicht preisgegeben werden, ohne nicht einen „Substanzverlust" im Ganzen und Weiten der Gnadenlehre hinzunehmen. Wenn der Molinismus das, was der Augustinismus auf dem Sektor des Psychischen darzustellen sucht, im Bereich der theologisch verstandenen „Situation" erfassen will, ist diese Wirklichkeit in der Darstellung Rahners gewiß mit Recht als „das Heilsgeschichtliche" in seinem System aufgenommen (das Existential des „Ist": IV 250). Doch keine dieser drei Aussagemöglichkeiten, der thomistischen, der augustinischen und der molinistischen, kann durch die andere vollgültig ersetzt werden; jedes dieser Systeme enthält je die Möglichkeit zur Erfassung einer Seite des Seins, die vom anderen System nicht angesprochen werden kann.

5. Wenn Gnadenlehre den konkreten Menschen als Subjekt der Gnade verstehen will, muß sie auch das menschliche „Handeln in der Gnade", den ganzen Menschen und damit aber auch die Gnade als wirklich und wirksam im ganzen Menschen erklären können; das bedeutet aber, daß für das Handeln des Menschen in der Gnade sowohl die personale Mitte, in der die freie Tat gesetzt wird, wie aber auch das der Personat vor- und aufgegebene seelische Leben ebenso wie die über beiden, dem personalen und dem seelischen, stehende vor- und aufgegebene „Situation" als „menschliche Raum-Zeit" wie im natürlichen Menschen, so auch im christlich-begnadeten Leben und Handeln des Menschen ernstgenommen sein will.

6. Vielleicht ist auch der theologische Ausgangspunkt in der methodischen Ableitung des Gnadenverständnisses aus der Lehre von der „Anschauung Gottes" etwas zu eng gefaßt. Ist auch die Anschauung Gottes die Mitte und Quelle der ewigen Seligkeit, so brauchen doch wohl deshalb die Aussagen der Offenbarung über die Auferstehung des Leibes sowie über einen neuen Himmel und eine neue Erde nicht schlechthin ignoriert zu werden. Ja, fordert nicht gerade unsere Zeit von unserer christlichen Theologie, die Welt im christlichen Sinne wieder ernstzunehmen? Dies geschieht aber wohl nicht nur in dem neuen Verständnis der Welt aus einer kosmischen Christologie wie bei Teilhard de Chardin; ja vielleicht wäre eben der Ansatz Teilhards selbst mißverstanden und verkehrt (oder nicht tragbar), wenn der Endzustand nur der Endpunkt einer Entwicklung unserer Welt wäre, die über sich selbst hinaus zu Christus führt, wobei der verklärte Herr selbst wie eine „bekannte Größe" erscheinen würde. Das Wesen des „Auferstandenen" ist uns doch völlig unbekannt und unzugänglich, weil uns die Kategorien zur Erfassung dieser „neuen Welt" fehlen. Es geht auch nicht an, „Geist" nur als „Selbstbewußtheit" zu fassen; der personale Geist ist mehr als das, was mir an ihm bewußt werden kann, er ist eine Kraft, die über das möglich Bewußte hinaus in die Welt hinein wirken kann und wirken muß. Das Personsein selbst ist im (thomistisch-)metaphysischen Verständnis selbst nur als eine Modalität des Seins, nicht als ein eigener Seinsgegenstand erfaßbar.

7. Mit diesem weiteren Begriff von Gnade hängt am Ende auch das zusammen, was wir als Korrelat zur Gnade in uns erleben können: Gnade ist nicht nur miterfahrbar in meiner eigenen guten Tat, die ich als Geschenk erleben oder zu deuten mich gedrängt fühle. Gnade ist als Geschenk doch auch erst dann recht verstanden, wenn sie als Geschenk auch beantwortet wird in der „Dankbarkeit". Wenn Gnade nur „Selbstmitteilung Gottes" aus der Liebe Gottes ist, dann kann meine Antwort nur „Gegenliebe" sein. Gott und Mensch stehen sich im tiefsten gegenüber nur als irgendwie ebenbürtige Partner, nicht mehr im bewußt religiösen Vollzug des Schöpfer-Geschöpf-Verständnisses. Der Kampf des hl. Augustinus gegen Pelagius und die in diesem Kampf entwickelte Lehre von der Gnade und der Grundhaltung des Menschen vor Gott in der Dankbarkeit (vgl. Prosper von Aquitanien, Carmen de ingratis) bedeutet doch eine entscheidende Vertiefung der Gnadenlehre gegenüber der ostkirchlichen Lehre, die eigentlich immer „Heilslehre" geblieben, nie „Gnadenlehre" geworden ist. Das Wissen um das „Geschenksein" der Gnade beinhaltet weit mehr als das Wissen um das „Ungeschuldetsein" der Gnade. Ob nicht gerade unserem technischen Zeitalter, das den Menschen irgendwie zum Herrn seiner Welt gemacht hat und das so viel vom „Personalismus" spricht, das Bewußtsein um die „Geschöpflichkeit" der Welt und des Menschen fehlt, mehr als es diesem Zeitalter bei seinem Selbst- und Weltverständnis noch bewußt wird und christlich zuträglich ist?

Diese kurzen Anmerkungen mögen genügen. In ihnen ist mir selber erst recht bewußt geworden, was mich bei aller Hochschätzung der Person und bei allem Staunen vor dem Werk Karl Rahners doch immer wieder innerlich unbefriedigt gelassen und zur Kritik gereizt hat. Es ist die Verschiedenheit der theologischen Grundkonzeption, die hier besonders im Gnadenbegriff deutlich wird. Mit großem Dank wird die Theologie die Auffassung des personalistischen Momentes in der Gnadenlehre durch Rahner zur Kenntnis nehmen und festhalten. Doch daß sie deshalb nicht die Weite des wirklichen Gnadenbegriffes der Kirche aufgeben möchte (– wozu die Größe und Publizität des Werkes Rahners und das Schweigen aller anderen Schulen in unserer Zeit Anlaß sein könnte –), dies glaube ich, muß der Wunsch sein, der sich im Angesichte der großen Geschichte der großen Gnadenlehre unserer großen Kirche aufdrängt. Schon das personalistische Moment selbst hat ja eine Menge anderer Gesichter in der langen Geschichte der Gnadenlehre gezeigt und neben dem *personalistischen* ist ein *sachliches* (die wesenhafte Geschöpflichkeit alles Menschlichen garantierendes) und *ethisches* (das Wirken des geschaffenen Menschen in der je immer neuen schöpferischen Hilfe des ungeschaffenen Schöpfergottes ermöglichendes) *Moment* nicht zu entbehren und keines dieser drei Momente ist gültig durch das je andere in unserem menschlichen Denken und Verstehen zu ersetzen.

So weisen, wie ich glaube, diese kurzen, kritischen Anmerkungen der genuinen Gnadenkonzeption des hohen Jubilars ihren Ort in der großen Geschichte unserer Gnadenlehre an, wodurch erst der Blick für die rechte Beurteilung der Größe des je Neuen frei wird. All unser menschliches Wirken muß ja immer am Detail ansetzen – Stückwerk ist all unser menschliches Werk. Doch wer, wie der hohe Jubilar, sein „ganz persönliches Stück" ganz geschenkt, der hat gewirkt und gelebt für alle Zeiten. Möge der Jubilar auch in Zukunft auf dem Sektor der Gnadenlehre, die er viele Jahre in ebenso beliebten wie bedeutsamen Vorlesungen und Übungen als Lehrer der Dogmatik vorgetragen hat, uns noch manche Bereicherung schenken.

Rahner, Karl: **Hörer des Wortes,** zur Grundlegung einer Religionsphilosophie. Neu bearbeitet von J. B. Metz. München: Kösel-Verlag 1963. 221 S.; Ln DM 18,50.

Die vorliegende Religionsphilosophie ist im Verein mit der Erkenntnismetaphysik „Geist in Welt" grundlegend für Rahners anthropologisch ausgerichtete, die philosophische Fragestellung fruchtbar einbeziehende Theologie. Seit Jahren vergriffen und stark gefragt, wird sie hier dankenswerter Weise von einem seiner bekanntesten Schüler in seinem Sinn und Geist neu bearbeitet vorgelegt. Metz weiß sich dabei dem Grundgedanken des ursprünglichen Werkes verpflichtet, das die biblische Bestimmung des Menschen als „Hörer des Wortes" angesichts der Offenbarung religionsphilosophisch erhellen will im Anschluß an das Denken des Thomas von Aquin und zugleich an die Ansätze und Probleme (wie Terminologie) der gegenwärtigen Existenzphilosophie. Der Mensch wird dabei als jenes Seiende offenbar, das nur geschichtlich zu sich selber findet, wie auch die Geschichte nur über den Menschen in ihr Wesen kommt. In Ausarbeitung der Fragestellung: Religionsphilosophie als Ontologie der *potentia oboedientialis* für Offenbarung wird gezeigt, daß der Mensch in die Geschichte hineinhorchen muß, um darin jenem daseinsgründenden und daseinserhellenden „Wort" zu begegnen, auf das hin die seinsverneh-

mende Vernunft je schon fragend offen ist. Die Gründung des gläubigen Daseins auf ein geschichtlich ergangenes Wort Gottes erscheint darum nicht als willkürlich, sondern als diesem Dasein und seinen Bedingungen und Notwendigkeiten zutiefst entgegenkommend. Auf diese Weise bietet diese anthropologisch eingestellte Fundamentaltheologie für den heutigen modernen Menschen, der die Sprache der Scholastik weithin nicht mehr versteht, dafür aber lieber auf die der modernen Philosophie zu hören scheint, in der ihm entsprechenden und auf seine Bedürfnisse eingehenden Weise eine denkerische „Erhellung und Gründung" des Glaubens bzw. seiner in ihren Voraussetzungen und Bedingungen auf den Glauben verweisenden Existenz. Diese Aufgabe ist umso dringlicher und ihre Lösung umso verdienstvoller, als der Wesensbezug des Menschen zur Geschichte durch den vordergründigen Positivismus und sein naturwissenschaftlich-technisches Wissenschaftsideal zunehmend überdeckt wird und der moderne Mensch angesichts der naturwissenschaftlichen Ergebnisse und Erfolge so leicht die Aufgabe seiner Daseinsgründung aus der Geschichte übersieht.

Besonders dankbar wird man dafür sein, daß in der mit vieler Mühe erarbeiteten Neuausgabe der ursprüngliche Text mit seinen Wiederholungen gekürzt und gestrafft und Raum frei wurde für kleinere und größere Textkorrekturen, Einschübe und aufschlußreiche Anmerkungen, ohne den Umfang des ursprünglichen Werkes wesentlich zu vergrößern. Die Neubearbeitung läßt insbesondere die innere Korrelation zwischen Theologie und Philosophie deutlicher heraustreten durch die Differenzierung des Offenbarungsbegriffs, durch Aufzeigung der wesentlichen Einheit von Offenbarung und Gnade, durch Präzisierung der gegenseitigen Immanenz von Gnade und Natur, Offenbarung und Vernunft, theologischem und philosophischem Akt in der Einheit der geschichtlichen Subjektivität des Menschen, durch Neufassung der Seinsanalogie als Analogie der Seinshabe, durch Überholung des thomistischen Begriffs der Gegenständlichkeit der Welt auf den der personalen Mitwelt hin u. a.

Das Buch vermag dem modernen Menschen in den verwirrenden geistigen Auseinandersetzungen der Gegenwart wertvolle Orientierung und Hilfe zu bieten durch echte menschliche und christliche Existenzerhellung und Glaubensbegründung.

Würzburg. Josef Hasenfuß.

Meersman, Achilles, OFM: **The Franciscans in Tamilnad.** (Supplementa der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft, Bd XII). Schöneck-Beckenried (Schweiz) 1962. XII u. 133 S.; kart sfr 14,80.

Der Autor dieser Studie, gebürtiger Amerikaner holländischer Abstammung, ist seit vielen Jahren Professor für Kirchengeschichte am Philosophisch-Theologischen Studium der indischen Franziskaner zu Bangalore und gegenwärtig wohl der beste Kenner der franziskanischen Missionsgeschichte Indiens. Für ihre quellenmäßige Erforschung waren die frühen Quellenpublikationen von P. Georg Schurhammer SJ, vor allem sein zweibändiges Werk „Ceylon zur Zeit des Königs Bhuvaneka Bahu und Franz Xavers, 1539–1552" (Leipzig 1928), sehr anregend, da hier zum ersten Mal auf bisher unbekannte Quellen der indischen und ceylonesischen Franziskanergeschichte aufmerksam gemacht wurde. P. Meersman aber ist eigentlich der einzige gewesen, der dieses Gebiet systematisch weiter bearbeitet hat. Er hat in den letzten dreißig Jahren keine Mühe gescheut, die alten, weitverstreuten Quellen in Portugal, Italien und Indien zu sammeln und die Geschichte der Franziskaner in Indien kritisch darzustellen.

So erschien während des zweiten Weltkrieges eine erste Übersicht unter dem Titel „The Friars Minor or Franciscans in India" (Karachi 1943). Das Buch ist in Deutschland kaum bekannt geworden. Wenn es auch heute schon in vielem überholt ist, so war es doch die erste moderne, auf exakter Quellenforschung beruhende Darstellung dieses Teiles der indischen Missionsgeschichte, der wir noch nichts Gleichwertiges an die Stelle zu setzen haben. Vor einigen Jahren erschien vom gleichen Verfasser die Monographie „The Franciscans in Bombay" (Bangalore 1957), die der Missionstätigkeit der Franziskaner an der mittleren Westküste Indiens nachging und diese auf Grund fleißiger Einzelforschung darstellte. Als wertvolles Quellenwerk veröffentlichte er „The Chapterlists of the Madre de Deus Province" in den portugiesischen „Studia" (Lissabon 1960) und daneben eine Reihe von Forschungsartikeln in europäischen, indischen und amerikanischen Zeitschriften.

In vorliegendem Werk unternimmt es der Autor, die Tätigkeit der Franziskaner im sogenannten Tamilnad zu untersuchen. Tamilnad ist der südöstliche Teil Indiens, wo Tamil gesprochen wird. Jedoch wird nur jenes Gebiet behandelt, das mit dem heutigen Staat Madras zusammenfällt, nicht die ebenfalls tamilsprechenden Manar-Inseln oder das nördliche Ceylon. In diesem Tamilnad wirkten in den vergangenen Jahrhunderten, wie der Verfasser aufzeigt, beide Richtungen der portugiesischen Franziskaner, die Franziskaner-Observanten der St. Thomasprovinz und die strengeren, mehr kontemplativen Franziskaner-Diskalzeaten (Alkantariner), die die Provinz Madre de Deus bildeten, und die beide ihren Sitz in Goa, der Hauptstadt des portugiesischen Kolonialreiches, hatten. Heute sind die Franziskaner wieder in dieses Gebiet zurückgekehrt und verwalten eine Pfarrei im Großraum Madras.

Die Franziskaner der alten indischen Provinzen arbeiteten ausschließlich unter dem portugiesischen Patroado, im alten Mailapur, wo sie zwei Klöster besaßen, in Negapatnam an der Coromandelküste, wo sie eine Kirche und das außerhalb liegende Heiligtum Vailanganni betreuten. Zeitweilig versorgten sie Kirchen in den südlicheren Gebieten, in Tranquebar, im Maravareich, in der Stadt Tuticorin, in Travancore und an der Fischerküste. Die Franziskaner waren nach dem Verfasser nicht vorwiegend zum Apostolat unter den Nichtchristen berufen worden, sondern zur Erhaltung und Vertiefung der schon bestehenden portugiesischen und einheimischen Gemeinden, obwohl sie sich auch, wenn und soweit möglich, eifrig an der Gewinnung der Hindus und Moslems beteiligt haben.

In der befestigten Stadt Mailapur, wo das Grab des hl. Apostels Thomas verehrt wird, hatten die Franziskaner innerhalb der Stadtmauern ein Kloster, das lange Zeit den Diskalzeaten als Haus der Zurückgezogenheit und Kontemplation diente, aber zeitweilig auch von den Observanten bewohnt und verwaltet wurde. Nach den Forschungen des Verfassers ist die Gründung des Klosters nicht vor der Mitte des 16. Jahrhunderts anzusetzen, wenn auch schon vorher Besucher des Apostelgrabes nachweisbar sind. Stadt und Kloster hatten durch die unruhigen politischen Verhältnisse sehr zu leiden, und je mehr die Bevölkerung nach dem englisch gewordenen Madras abwanderte, verloren beide an Bedeutung. Bei der Zerstörung der Stadt durch die Golkondas (1676) wurde auch das Kloster vernichtet, so daß heute nicht einmal seine Lage mehr bekannt ist. Die Klosterkirche „Nossa Senhora da Luz", in einiger Entfernung von der Stadt gelegen, blieb dagegen bestehen und hier leiteten die Franziskaner über die Aufhebung ihres Ordens (1835) hinaus bis 1847 eine vorwiegend einheimische Gemeinde, die seitdem von Weltpriestern geführt wird. Die Gründung dieses Klosters, die eine Steininschrift mit 1516 angibt, muß nach den Quellen ins Ende des 16. Jahrhunderts gelegt werden.

In der Stadt Negapatnam wirkten die Franziskaner von 1670 bis 1835. Sie waren nach der Vertreibung der Priester durch die Holländer (1658) die einzigen, die zurückkehrten und auch unter englischer Herrschaft ihre Arbeit fortsetzten. Der Wallfahrtsort „Our Lady of Health" in Vailanganni, 6—7 km südlich von Negapatnam, heute einer der drei großen katholischen Wallfahrtsorte Indiens, ist nach vorliegenden Forschungen nicht so alt wie der Volksglaube annimmt. Der Verfasser weist die Legenden des

Volkes und die Wunderberichte der alten Chroniken zurück und zeigt, daß die Kirche erst zwischen 1600 und 1650 als religiöser Mittelpunkt einer kleinen, armen Fischergemeinde entstand, deren Betreuung den Franziskanern oblag und die in der Holländerzeit nur eine Filiale von Nagapatnam war. Die Weltpriester, die nach dem Tode des letzten Franziskaners (1847) das Heiligtum übernahmen, scheinen erst die Wallfahrt recht entwickelt zu haben. In der Hafenstadt Tuticorin hatten die Franziskaner ein Kloster, das anfangs nur als Hospiz für die nach Manar und Ceylon weiterreisenden Missionare gedacht war. Das offizielle Gründungsjahr ist 1595. Als die Jesuiten, die eigentlichen Missionare dieses Gebietes, zwanzig Jahre später die Mission aufgaben, übernahmen die Franziskaner manche ihrer Stationen, wurden ihrerseits aber schon 1658 wie alle anderen Priester aus der Stadt vertrieben.

Die Mission von Tranquebar, schon 1597 von den Jesuiten gegründet, übernahmen die Franziskaner erst 1742 und konnten sich wegen der Macht der protestantischen Dänen nur bis 1779 dort halten. Andere alte Jesuitenmissionen kamen nach und nach an die Franziskaner, nachdem 1759 der Jesuitenorden in den portugiesischen Gebieten aufgehoben worden war. So leiteten sie im Königreich Marava (Ramnad Bezirk) bis 1796 die Mission Sarugani mit sechs Filialkirchen und in Travancore und an der Fischerküste eine Reihe von Missionen bis 1789. Hier hat der Verfasser nicht nur die Schwierigkeiten der Mission an Hand von neuen Quellen dargelegt, sondern auch in die oft sich widersprechenden Aussagen der Dokumente Klarheit bringen können.

Wenn über die Geschichte der Franziskaner in diesem ganzen Gebiet bisher so gut wie nichts Zuverlässiges bekannt war, so hat der Verfasser das Verdienst, diese wenigstens in ihren Grundrissen endgültig dargestellt zu haben. Wie er selbst zugibt, konnte und wollte er nicht mehr bieten als einen Versuch, der andere anregen sollte, auf diesem Gebiete weiter zu forschen (Vorwort). Tatsächlich ist es eine Darstellung, die zwar noch manche Lücken aufweist, aber mit kritischem Sinn geschrieben ist, der das Wahre vom Legendären oder Unbewiesenen scheidet. So ist für diesen Teil der indischen Kirchengeschichte ein gesundes Fundament geschaffen, auf dem die Forschung aufbauen kann.

Zu bedauern ist, daß das obengenannte Quellenwerk P. Schurhammers über Ceylon nicht verwertet wurde. Hier hätte der Verfasser weitere, wenn auch nicht entscheidende Daten finden können. Schließlich sei darauf hingewiesen, daß die bisher nur handschriftlich vorhandene Chronik des Paolo da Trinidade „Conquista Espiritual do Oriente", die für dieses Gebiet von größter Bedeutung ist, neuerdings im Druck erscheint. Der erste Teil mit über 400 Seiten, von P. Felix Lopes OFM bearbeitet und mit einer Einleitung und Noten versehen, wurde 1962 vom Centro de Estudios Históricos Ultramarinos in Lissabon herausgegeben. Es ist ein Hilfsmittel, das die weitere Forschung sehr erleichtert.

Würzburg. Bernward Willeke.

Schedl, Claus: **Geschichte des Alten Testaments**, IV. Band: Das Zeitalter der Propheten. Innsbruck-Wien-München: Tyrolia-Verlag 1962. XX u. 476 S. mit 6 Kartenskizzen u. 4 Abb. Ln S 160,—; DM/Sfr 27,—.

Wie die drei vorausgehenden Bände bestätigt auch der IV. Band der „Geschichte des Alten Testaments" das Gesamturteil, daß Prof. Schedl mit großem Fleiß und selbständigem Urteil sich in die zahlreichen Probleme vertieft hat, daß er in der riesigen Fachliteratur gut beschlagen ist, daß er außer dem AT auch die benachbarten Völker, ihre Geschichte und Literatur kennt und zum Verständnis der israelitischen Geschichte sehr oft anführt. Mögen die tausend Fäden, die jeweils die Ereignisse vom Nil bis zum Euphrat und Schwarzen Meer miteinander verbinden, gelegentlich reichlich dunkel verlaufen, so ist die Darstellung doch möglichst klar und logisch aufgebaut, die Sprache frisch und gewandt. Was die zitierte Literatur betrifft, so sind katholische, protestantische und jüdische Gelehrte ziemlich gleichmäßig zu Rate gezogen, die zuletzt genannten und die (modernhebräische) Encyklopaedia Miqra'ît sogar mit einer gewissen Vorliebe. Die neuesten archäologischen Entdeckungen und Ausgrabungen sind ebenso aufmerksam verwertet wie die immer stärker anwachsenden Texte aus Ägypten, aus dem Zweistromland, Mari, Ugarit usw.

Die politische Geschichte Israels hat sich in diesem Band, der von der Reichstrennung nach dem Tode Salomos bis einschließlich zum Propheten Ezechiel reicht, mit den zwei Reichen und ihren Auseinandersetzungen nach innen und außen zu beschäftigen. Der Verf. hat an Hand der erwähnten Quellen den Ablauf richtig und eindrucksvoll geschildert. Man könnte höchstens fragen, ob nicht bisweilen der historische Wert der Chronikbücher zu positiv angeschlagen wird, z. B. bei der fraglichen Bekehrung des Königs Menasseh. (Die Eigennamen sind z. T. ungewöhnlich wiedergegeben: Judah, Elijah, Jeremjah.) Um die Zahlen glaubhaft zu machen, wird (S. 70 und 144) *'eleph* nicht mit „Tausend", sondern mit „Sippenaufgebot" – je etwa 10 Mann! – übersetzt. Nun ist „Tausendschaft" als nicht genau definierter Unterteil der Stämme zwar gut belegt; aber innerhalb von Zahlenangaben wird es doch bei der gewöhnlichen Bedeutung „Tausend" bleiben müssen. 2 Chr 26,12 läßt sich kaum mit dem Monstrum übersetzen: „Die Gesamtzahl der Häupter der Vaterhäuser an Kriegern für das Sippenaufgebot: sechshundert." Und wie soll der folgende Vers lauten, wo 300 000, 7 000 und 500 nebeneinander stehen (307500)? Oder kann man etwa im nächsten Kap. (27,5) die 10 000 Kor Weizen und 10 000 Kor Gerste – ein Kor = 394 Liter – als realisierbare Zahlen auffassen? (W. Rudolph schreibt in seinem Kommentar zu den Chronikbüchern, 1955, S. 253, über diese ähnlich schon 1925 von Kugler vermutete These: „Es bedarf keiner Worte, daß niemand den Text so verstehen kann.")

Die religiöse Geschichte wird während jener Zeit durch die Propheten vorangetrieben. Ihnen widmet daher der Verf. geziemend große Aufmerksamkeit, und zwar sowohl den „früheren", als auch den „späteren" (Schrift-)Propheten. Bei Elijah und Elisa kennt er gar wohl die historischen Schwierigkeiten und ringt um einen vertretbaren Mittelweg. Wunder dürfen nicht a priori als ungeschichtlich angesehen werden (S. 55 u. 57). Statt der „Raben" könnte man vielleicht an dunkelhäutige Beduinen oder Araber denken. Aber der Bericht über das vom Himmel fallende Feuer „dürfte legendärer Midrasch sein" (S. 87). Etwas gekünstelt wirkt die Meinung, die Entrückung des Elijah sei nur eine Vision des Elisa nach Art der Berufungsvisionen anderer Propheten (!) gewesen und das Verbum *luqqaḥ* bedeute hier nur das gewöhnliche Sterben (= dahingerafft werden). Deutlicher spricht der Verf. bei Elisa von „Fioretti" (vgl. St. Franziskus) und „Heiligenlegenden" (S. 117), „volkstümlichen Erzählungen" (S. 123) und „Lust am Fabulieren" (S. 120).

Die äußerst wichtigen Schriftpropheten werden zunächst geschichtlich nach ihrer lebendigen Wirksamkeit geschildert, woran sich dann ein literaturgeschichtlicher Überblick über das jeweilige Buch anschließt. In literaturkritischen Fragen bemüht sich der Verf. ebenfalls um einen vorsichtigen Mittelweg. Sicher ist es richtig, daß die frühere Einschätzung der Propheten als bloße Unheilskünder einseitig war. Ob aber Stellen, die von einer weltweiten Diaspora und vom Sammeln des Restes handeln und auch aus formalen Gründen verdächtig sind, nicht besser hinter das Babylonische Exil zu setzen sind (vgl. den Artikel „Rest" im LThK²)? Hier genügt der wiederholte Hinweis (S. 273, 281, 287) auf assyrische Deportationen im 8. Jahrhundert kaum. Schedl verteidigt die Echtheit etwa von Am 9,11–15; Is 11,6–16; Mi 2,12 f.; 4,6 f.; 5. Aber die große und kleine Is-Apokalypse wird einem späteren Jüngerkreis zugeschrieben, und erst

recht tritt er für den sogen. Deutero- und Trito-Jesajah ein. Am meisten verwundert, daß er sogar das Büchlein Baruch, allerdings nur dessen hypothetische und daher beliebig dehnbare „Grundschrift", dem Begleiter des Jeremjah zueignet und die historische Zuverlässigkeit der – sehr späten und höchst wahrscheinlich griechisch verfaßten! – Einleitung (1,1–14) darzutun sucht. Das ist im Vergleich mit den Arbeiten von B. N. Wambacq O. Praem. nicht mehr haltbar!

Bei der hervorragenden Würdigung des Propheten Jesajah geht der Verf. auf die schwierige *'almāh*-Frage (7,14) näher ein. Er hält diese für die Frau des Achas, die damals noch „*'almāh*" war, d. h. den Hiskijah noch nicht geboren hatte. Nun kämen wir damit zum Problem der Chronologie der Könige von Israel und Juda, das Schedl nicht nur in Anmerkungen an Ort und Stelle, sondern auch in einem eigenen, ausführlichen Anhang nebst Tabellen (S. 451–466) behandelt. Aber der Rezensent hält sich nicht für befähigt, sich auf dieses arithmetische Glatteis zu begeben. A. Jepsen (/R. Hanhart), Untersuchungen zur israelitisch-jüdischen Chronologie, Beihefte zur ZAW 1964, setzt sich des längeren mit den Forschungen Schedls auseinander, und die Schwierigkeiten sind immer noch nicht gelöst.

Bei einem so großen und weitgespannten Werk, wie es die „Geschichte des Alten Testaments" darstellt, ist es vielleicht kleinlich, auf einzelne Detailfragen hinzuweisen, die angreifbar sind. Aufs Ganze gesehen darf man den gelehrten Verf. beglückwünschen, daß er ein wissenschaftlich gut fundiertes, aber auch für weitere Kreise spannend geschriebenes Opus splendidum bereits bis zum vorletzten Band herausgebracht hat, ein Werk, das die Kenntnis und Hochschätzung des Alten Testaments in seiner natürlichen und übernatürlichen Einmaligkeit wesentlich zu fördern vermag.

München. Vinzenz Hamp.

Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens. Eine katholische Auseinandersetzung mit den Folgen der Entmythologisierungstheorie, hrsg. von Kurt Schubert. Wien-Freiburg-Basel: Verlag Herder 1962. 187 S.; Ln DM 21,—.

Das im Auftrag des Katholischen Akademikerverbandes der Erzdiözese Wien von Kurt Schubert herausgegebene Sammelwerk verfolgt offenbar den Zweck, negative Folgen der Entmythologisierungstheorie in Akademikerkreisen aufzufangen. Dieses Bestreben ist besonders notwendig, wenn man bedenkt, was vielerorts mit einem unters exegetisch-theologische Fußvolk geratenen Rudolf Bultmann angerichtet wird. (Auf welch hoher Ebene der Reflexion eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit Bultmanns Denken geführt werden kann und geführt werden muß, zeigt das soeben erschienene Werk des Katholiken Gotthold Hasenhüttl, *Der Glaubensvollzug*, zu dem Bultmann selbst das Geleitwort schrieb). Nicht Bultmann – wie seine Marburger Predigten beweisen –, sondern seine Epigonen sind für die negativen Folgen der Entmythologisierungstheorie verantwortlich, indem sie die Identität zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens kurzschlüssig aufhoben oder zur existentiellen Anwendung verdünnten, was ursprünglich als existentiale Interpretation sehr viel differenzierter angelegt war.

Kurt Schubert gibt S. 1–13 eine geschickte Einführung in das Problem; geschickt, weil er – alle Betulichkeit vermeidend – sogleich mit der Feststellung beginnt, daß der nachösterliche Glaube der Jünger für die Formung der biblischen Überlieferung verantwortlich war und dieser Glaube vor allem auf dem Feld der Christologie in Erscheinung treten mußte. Die entscheidende Frage nach dem Messiasgeheimnis und dem Selbstverständnis Jesu tritt damit gleich zu Anfang in den Blick. Ebenso geschickt ist der Hinweis auf alttestamentarische Beispiele – wie es auch in der Geschichte der Exegese nicht zufällig war, daß die Erforschung des AT und seiner literarischen Gattungen (Gunkel u. a.) viele Erkenntnishemmungen auf ntl Gebiet beiseite räumte, so ist auch heute für den einzelnen der Blick auf das AT besonders aufschlußreich. Nachdem sich bis ins letzte Schulzimmer herumgesprochen hat, daß z. B. der priesterschriftliche Schöpfungsbericht Gen 1 mit seinem Sechstagewerk keinerlei Konfliktstoff für den naturwissenschaftlich Ausgebildeten abgibt, wird man jetzt den nächsten Schritt tun können. „Die Konsequenzen, die bezüglich des Verhältnisses der Hl. Schrift zu den Naturwissenschaften gezogen wurden, konnten gegenüber der Geschichtswissenschaft, der Religionswissenschaft, der Archäologie und der literar- und formkritischen Forschung nicht ausbleiben" (S. 2). Am unterschiedlichen Davidbild der Chronik und der Samuelbücher zeigt Schubert, wie nicht die Absicht, ein Geschichtsbild zu korrigieren, sondern ein anderes theologisches Konzept (in diesem Fall das kultische Interesse und die davidisch-messianische Hoffnung der chronistischen Davidsgeschichte) zu Veränderungen geführt hat. Von hierher kann Schubert dann auch sagen, daß im NT „Widersprüche" und „Ungereimtheiten" der Niederschlag einer theologischen Aussageabsicht sein können und daher nicht gewaltsam in sachliche Harmonie gebracht werden müssen (Beispiel: die Datierung des Todes Jesu bei den Synoptikern auf den 15., bei Johannes auf den 14. Nisan). „Wo immer wir mit der historischen Forschung ansetzen, stoßen wir auf den Glauben der Urkirche" (S. 8). Erst wenn diese Tatsache als Voraussetzung anerkannt ist, kann man die weitere Frage stellen, ob das Verständnis der ersten Glaubenszeugen legitim und im Selbstverständnis des historischen Jesus verwurzelt ist, m. a. W. ob eine Kontinuität zwischen dem Verkündiger und dem Verkündigten besteht.

Schubert gibt schon in seiner Einleitung und deutlicher noch in seinem Beitrag „Die jüdischen Religionsparteien im Zeitalter Jesu" (S. 15–101) auf diese Frage eine bejahende Antwort. Er tut das weniger als Exeget (den die hermeneutischen Grundfragen ständig begleiten würden und der darum wohl zu einer expliziteren Auseinandersetzung mit der Entmythologisierungstheorie gezwungen wäre) denn als Historiker. Als solcher zeichnet er, angefangen mit den geistesgeschichtlichen, religiösen und gesellschaftlichen Folgen des babylonischen Exils, in brillanter Manier die Probleme der nachexilischen Gemeinde mit ihren priesterlichen und apokalyptischen Strömungen und beschreibt die Gegner oder Partner Jesu, die Essener, Pharisäer und Sadduzäer aus ihrem historischen Werden. Vor diesem Hintergrund kommt er zu dem Schluß, daß die religiöse Gestalt Jesu „einmalig" sei, daß der Stil und die Dynamik seiner Auseinandersetzung mit den Auffassungen der etablierten Gruppen ein Selbstverständnis erkennen läßt, das in der biblischen Christologie mit ihren Hoheitstiteln seinen adäquaten Ausdruck findet. Wenn diese Feststellung auch kein exegetisches Argument im Gespräch mit Vertretern der Entmythologisierungstheorie sein kann, ist das von Schubert bereitgestellte historische Material doch ein bisher viel zu selten beachteter Aspekt in der Frage nach dem messianischen Selbstbewußtsein des historischen Jesus.

Einen ähnlichen Stellenwert mag der Herausgeber dem ebenso interessanten wie gelehrten Beitrag „Das koptische Thomasevangelium und die außerbiblischen Herrenworte" von Robert Haardt (S. 257–287) zugedacht haben. In diesem für sich betrachtet höchst wertvollen Aufsatz vermag ich jedoch keine „katholische Auseinandersetzung mit den Folgen der Entmythologisierungstheorie" zu erkennen. Hier zeigt sich, daß eine Sammlung guter Aufsätze nicht auch schon einen guten Sammelband ergibt – zumindest dann nicht, wenn der Untertitel so anspruchsvoll gewählt ist, wie der des vorliegenden Bandes.

Die beiden Beiträge von Alois Stöger „Das Christusbild im johanneischen Schrifttum" (S. 129–167) und „Die Christologie der paulinischen und von Paulus abhängigen

Briefe" (S. 169–196) fügen sich zwar ebenfalls sehr spröde dem Thema des Sammelbandes ein, stehen aber indirekt in der Auseinandersetzung mit der existentialen Interpretation des Johannesevangeliums und der Frage nach der Ursprünglichkeit der christologischen Formeln im Corpus Paulinum. Es ist das Verdienst der beiden Arbeiten von Stöger, im Hinblick auf die „Folgen der Entmythologisierungstheorie" die Übereinstimmung der christologischen Hoheitstitel mit dem historisch erkennbaren Jesusbild im johanneischen und paulinischen Schrifttum als durchaus diskutable Möglichkeit aufgezeigt zu haben.

Eine klar ausgesprochene Auseinandersetzung mit Bultmann bringen die Beiträge „Der ‚historische' Jesus" von Franz Mußner (S. 103–128) sowie „Jesus als der Christus im Gemeindekerygma und die Bedeutung dieses Kerygmas für unseren Glauben" und „Mythos und Offenbarung unter besonderer Berücksichtigung der neutestamentlichen Gegebenheiten. Kritische Auswertung der Entmythologisierungstheorie Bultmanns in theologischer Sicht" von Wolfgang Beilner (S. 197–255).

Mußners Beitrag gibt eine sachliche, auch dem exegetischen Laien verständliche Einführung in das Problem des „historischen" Jesus und hätte gut an den Anfang des Sammelbandes gepaßt. Mußner stellt die Frage nach Jesu Selbstbewußtsein und Messianität sehr konkret und das bedeutet: sehr scharf. Seine Antwort ist insofern hochbedeutsam, als sie aus der unseligen Alternative „entweder Messias mit Messiasbewußtsein und Messiasanspruch oder bloß Rabbi" herausführt. Mußner zeigt nämlich, daß Jesu Leben im Sinn der Zeitgenossen unmessianisch war, daß sein Messiasanspruch höchstens implizit (etwa in den gegen Moses auftretenden Antithesen „ich aber sage euch") zum Ausdruck kam, die apostolischen Zeugen dann aber die Sache beim Namen nannten. Hier sieht Mußner die eigentliche Kontinuität zwischen dem historischen Jesus und dem verkündigten Christus. Im Anschluß an N. A. Dahl, Der historische Jesus als geschichtswissenschaftliches und theologisches Problem (1955) zählt er wissenschaftliche Kriterien auf, die es ermöglichen, in den Evangelien zum historischen Jesus vorzustoßen. Die Kontinuität der apostolischen Verkündigung mit dem historischen Jesus wird dann noch einmal deutlich bei der Frage, warum das Kerygma überhaupt ein Interesse an der Geschichte Jesu hatte. Dieses Interesse wird von Mußner sehr hoch eingeschätzt.

Wolfgang Beilner bringt zwar in seiner Einleitung den mißverständlichen Satz vom „bloß formalen Interesse" des Katholiken an einer Erörterung der Problematik von Kerygma und Historie – womit er der sachlichen und wissenschaftlichen Härte des Problems und auch den Anforderungen eines redlichen Gesprächs mit den Vertretern der Entmythologisierungstheorie nicht ganz gerecht werden dürfte –, doch tragen seine „Vorbemerkungen zur formalen Fassung des Themas" sehr zur Klärung der Positionen bei, zumal der Leser viel Wissenswertes über den viel gebrauchten und viel mißbrauchten Begriff „Kerygma" erfährt. Beilner schließt aus einer Analyse des Kerygma, die er an einem als repräsentativ angenommenen Ausschnitt des Wirkens Jesu darstellt, daß das „Kerygma der Urkirche – neben der historischen Existenz Jesu – das Kerygma Jesu und seine Selbstbezeugung voraussetzt" (S. 207). Auch die Abschnitte über „Quellen und Typen des Gemeinde-Kerygmas", über die „typischen Ausdrucksformen des Kerygmas" und über die wesentlichen Inhalte des Christuskerygmas dienen der Erkenntnis, daß die apostolische Verkündigung trotz aller Eigenständigkeit im historischen Wirken Jesu und auch in seinem Selbstverständnis verwurzelt ist.

In seinem zweiten Beitrag unternimmt Beilner eine „Kritische Auswertung der Entmythologisierungstheorie Bultmanns in theologischer Sicht". Seine Darstellung gehört zum Kostbarsten des ganzen Bandes, weil Bultmann in seinen verschiedenen Komponenten – als Exeget, Religionswissenschaftler, Protestant, Denker in existentialphilosophischen Begriffen und schließlich, was oft übersehen wird, als Seelsorger – gesehen und ernstgenommen wird. Weil Beilner auch die Gründe für die radikale Ablehnung aufführt, die Bultmanns Entmythologisierungstheorie auf evangelischer und katholischer Seite erfahren hat, gibt sein Beitrag eine brauchbare erste Information über bedenkenswerte Gesichtspunkte der Auseinandersetzung.

Dazu und zum eigenen Weiterstudium anregen zu können, ist im Hinblick auf die Adressaten des Bandes wohl der Hauptnutzen der Aufsatzsammlung, die darüber hinaus auch sachlich die Alternative zwischen dem „historischen Jesus" und dem „Christus des Glaubens" weiterführen kann in eine richtig verstandene geschichtliche Kontinuität.

Köln. Ingo Hermann.

Amiot, François: **Die Theologie des heiligen Paulus.** Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1962. 279 S.; Ln DM 17,80.

Die französische Originalausgabe erschien 1959 in Paris unter dem Titel „Les idées maîtresses de saint Paul" (Éditions du Cerf, Lectio Divina 24). Der Vf. wollte mit diesem Buch nicht eine „Theologie des heiligen Paulus" erarbeiten, sondern nur Hauptgedanken des Corpus Paulinum in eine übersichtliche Ordnung bringen, indem er sie um den Zentralgedanken des Heils und der Rettung gruppiert.

In der Einleitung (Kap. 1—2) werden das Leben des Apostels und vor allem seine Bekehrung beschrieben. Seine Tätigkeit als Prediger, Schriftsteller und Seelsorger wird charakterisiert. Die eigentliche Darstellung erfolgt dann in vier Teilen, deren erster (Kap. 3—6) das „Heil durch Christus" als den Zentralbegriff des paulinischen Denkens und als das große Ziel des Heilsplans und der Initiative Gottes bezeichnet; dieses Heil wurde durch die Erbsünde in Frage gestellt, dann aber nach der Vorbereitung im Alten Testament durch Jesus Christus und sein Heilswerk für uns offenbar. Im zweiten Teil (Kap. 7—10) wird die Teilnahme des einzelnen am Heil behandelt: Rechtfertigung, Glaube und Taufe, Vereinigung mit Christus und Gnadengabe des Heiligen Geistes. Der dritte Teil (Kap. 11—15) stellt die Teilnahme der Gesamtheit der Menschen an diesem Heil unter den Hauptgedanken von der Kirche als dem „Leib Christi"; diesem Aspekt werden alle einschlägigen Texte untergeordnet, wenngleich das nur schwer möglich ist, wie auch der Verlegenheitstitel des 15. Kapitels („Ergänzende Gesichtspunkte zur Lehre vom Leibe Christi") beweist. Der Schlußteil (Kap. 16—21) faßt die eschatologischen und apokalyptischen Aussagen des Apostels unter der Überschrift „Die Vollendung des Heils" zusammen. Das Buch schließt mit einem Schriftstellen- und einem Sachverzeichnis.

Der Vf. hat sein Werk mit großer Begeisterung geschrieben; voller Bewunderung zeichnet er ein Bild der Leitgedanken des Apostels, aber es ist leider ein Bild ohne jede Tiefenschärfe, in dem alles auf eine Ebene projiziert ist (M.-É. Boismard, RB 67 [1960] 448 f.). Die Leitworte zu den einzelnen Kapiteln dürften nicht zufällig so oft aus den Pastoralbriefen stammen (dazu 236), und ganze Abschnitte der Darstellung argumentieren nur mit Stellen aus dem Hebräerbrief (84–86. 95–96; dazu 30 A. 9). Eine Entwicklung des Denkens des heiligen Paulus wird rundweg geleugnet (59). Die Auseinandersetzung mit der reichen Problematik wird unterschlagen. Von den Gegnern des Paulus und von ihrer Bedeutung für die Entstehung seiner theologischen Grundsätze ist nicht die Rede; es fehlt jeder Blick auf den „Sitz im Leben" der Gemeinde. Mit Erstaunen liest man, daß die Darstellungen in der Apostelgeschichte und in den Briefen genau zusammenpassen (55.69), daß die Reden der Apostelgeschichte als wörtliche Zitate aufgefaßt werden (52), daß die apokryphen Paulusakten das Äußere des Paulus zuverlässig beschreiben (12). Nebenbei sagt der Vf. auch noch, der zweite Petrusbrief sei um das Jahr 64 n. Chr. entstanden (12. 191).

Vf. ist überzeugt, daß die späteren Sätze der Trinitätslehre (143–144. 148–149), der Christologie (77–78. 81–83. 95) und der Eucharistielehre (172–180), daß die Lehrsätze über Inspiration (192), über das Besondere Gericht und das Fegfeuer (214–215) aus den Aussagen des Apostels zu erheben sind. Man findet eigenartige asketische Fehlzeichnungen der Jungfräulichkeitslehre (198–199. 210–211) und bestreitbare exegetische Aussagen, z. B. über die Höllenfahrt Christi (200) und über die Antichristlehre des zweiten Thessalonicherbriefes (240–241). Verharmlost wird das Problem der Naherwartung (214–215). Die Frage der Herkunft des paulinischen Denkens wird so wenig behandelt, daß sogar Zitate aus dem AT äußerst selten vorkommen; der Vf. sagt nicht, wie stark der Einfluß der früheren Offenbarung, aber auch der Einfluß der theologischen Begriffssprache zeitgenössischer Strömungen auf die Formulierungen paulinischer Theologie war. Die Spannung von Imperativ und Indikativ und die Gegensatzpaare von Freiheit und Gesetz, Geist und Fleisch werden nicht in ihrer Bedeutung erkannt und gewürdigt. Die Identität der Lehre des Apostels mit der Lehre Jesu wird ab und zu behauptet, aber nie bewiesen, denn Hinweise auf das vierte Evangelium (91. 97. 154) sind da wohl keine Beweise. Ein Vergleich mit der Lehre der Urkirche und des übrigen Neuen Testamentes fehlt.

Die vornehme Ausstattung des deutschen Buches macht diese Arbeit bedeutsamer als sie ist und vielleicht auch sein wollte. Im französischen Sprachgebiet und für die Hörer und Schüler des verehrten Lehrers von Saint-Sulpice mag das Werk seine Bedeutung gehabt haben, aber man wird doch fragen müssen, ob man dergleichen übersetzen sollte. In der Übersetzung werden die Schriftzitate nach dem Text der Tillmann-Bibel manchmal nicht zu ihrem Vorteil geändert. Die Lücken in den Zitaten der französischen Literatur (oft ohne Verlagsjahr und -ort) und das Fehlen eines Verzeichnisses der wichtigsten Literatur zum Thema des Buches werden durch die beigefügten Hinweise auf deutsche Veröffentlichungen keineswegs ausreichend verbessert, zumal letztere leider sehr unvollständig sind. Es fehlt auch weiterhin im deutschen katholischen Schrifttum ein Buch über das Leben und über die Lehre des Apostels Paulus. Das vorliegende Werk kann diese Lücke nicht ausfüllen. Doch haben wir jetzt wenigstens in dem Artikel „Paulus" des Lexikons für Theologie und Kirche (VIII, 2. Aufl. [1963] 216–228) eine ausgezeichnete Zusammenfassung der modernen Problematik und der Forschungsergebnisse, einen Maßstab für neue und bessere Paulusbücher und hoffentlich zugleich einen Ausgangspunkt für eine ausführliche Behandlung der Seelsorge und Theologie des Apostels Paulus.

Kloster Geistingen, Hennef. W. Pesch.

Aland, Kurt: **Kirchengeschichtliche Entwürfe**: Alte Kirche. Reformation und Luthertum. Pietismus und Erweckungsbewegung. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1960. 704 S.; DM 59,—.

In 18 Beiträgen zu Themen aus der alten und neuen Kirchengeschichte und der Kirchengeschichte der Reformationszeit zieht A. die Bilanz eines Teils der Arbeit, die er bis 1959 an den Universitäten in Halle und (Ost)Berlin leisten konnte. Er nennt die hier veröffentlichten Beiträge ganz bewußt „Entwürfe", einmal, wie er öfter betont, weil manche Themen ein besonderes Buch verlangt hätten, dann aber auch, weil er sich selbst ständig zu neuen Fragen geführt sah. So ist der Bogen der behandelten Themen weit gespannt.

In dem Vortrag „Wendepunkte der Weltgeschichte" (13–34, Berlin 1950) im Glaubenswechsel bei Konstantin dem Großen, Clodowech und Friedrich dem Weisen werden die einzelnen geschichtlichen Lagen nicht so über einen Leisten geschlagen, wie es im Titel den Anschein haben könnte, sondern es wird dargetan, von welch entscheidender Tragweite bei den jeweils verschiedenen Wendepunkten die Entscheidungskraft bedeutender Herrscher gewesen ist. Für Konstantin stellt A. fest, daß seine Bekehrung lange vorbereitet gewesen ist und möglicherweise schon in seiner Kindheit grundgelegt wurde. Sowohl die Schrift des Eusebius über das Leben Konstantins wie auch die Rede Konstantins an die heilige Versammlung werden im Rahmen ihrer literarischen Gattung positiv gewertet. Von dieser grundsätzlichen und gut begründeten Entscheidung gehen auch die übrigen Beiträge zu Konstantin aus. In der Vorlesung „Das konstantinische Zeitalter" (165–201, Berlin 1952) wird die rein politische Beurteilung des Standortes Konstantins durch Burckhardt (Schwartz und Grégoire) einer scharfen und berechtigten Kritik unterzogen. Dabei betont A. (199), daß man bei Konstantin nicht von einer Staatskirche sprechen kann, auch nicht von einem Ansatz dazu, höchstens von Möglichkeiten. Er mag das Schlagwort von der verhängnisvollen Bedeutung des konstantinischen Zeitalters nicht: „Wenn hier schon Vorwürfe erhoben werden – wobei übrigens zu fragen ist, ob ausgerechnet wir dazu berechtigt sind –, dann müssen es Vorwürfe an die Adresse der Kirche sein, Selbstanklagen und nicht Vorwürfe und Anklagen gegen das konstantinische Zeitalter als solches" (201). Der beste zusammenfassende Beitrag A.s zu Konstantin „Die religiöse Haltung Kaiser Konstantins" (202–239, Vortrag in Oxford 1955) schließt mit der Feststellung: „K. war Christ, die sich in seiner Epoche vollziehende Entwicklung ist von ihm gewollt und gefördert, und zwar nicht aus politischen Zweckmäßigkeitserwägungen heraus, sondern aus innerer Überzeugung" (239). Betont wird hier u. a. gegen D'Orange, daß die religiöse Symbolik des Sol in genauer Parallele zum Herrscherkult steht, welcher unter K. seine Übersetzung in den christlichen Bereich erlebte (230). Dazu stellt der Vortrag „Der Abbau des Herrscherkultes im Zeitalter Konstantins" (240–256, Rom 1954) fest, daß der Kaiserkult insofern abgebaut wird, als das Opfer entfällt, die Adoration aber, d. h. die Verehrung des Herrschers als Repräsentant der Gottheit, übernommen wird. Zu dem Verhältnis von „Kaiser und Kirche von Konstantin bis Byzanz" (257–279, Referat Berlin 1955) bringt A. Bemerkungen in Auseinandersetzung mit der These H. Berkhofs, der byzantinische und theokratische Staatsauffassung je dem Osten und Westen zugeordnet und gemeint hatte, daß alle arianische und semiarianische Theologie eine wesensmäßige Tendenz zum Byzantinischen habe, während der athanasianischen und westlichen Theologie eine wesensmäßige Tendenz zur Theokratie eigne, und der dabei den sog. Byzantinismus mit der Persönlichkeit Konstantins in Beziehung gebracht hatte. A. zeigt auf, daß Westen und Osten im Zeitalter Konstantins unter denselben Vorzeichen stehen, d. h. daß am Beginn des 4. Jahrhunderts alle Kirchenprovinzen gleich offen sind für die Forderungen des Staates, und sich dann erst im Osten glücklicher- oder unglücklicherweise „die Konstellation ergeben habe, bei welcher eine genügend große Gruppe von Theologen und ein ausreichend hoher Prozentsatz der Bevölkerung sich ganz oder wenigstens ungefähr mit den jeweiligen kirchlichen Intentionen des Kaisers einverstanden erklären konnten" (277). Im Westen tritt eine Konfliktssituation eher ein, und hierbei kam dem Verhalten des Ambrosius exemplarische Bedeutung zu.

In vier selbständigen Schriften, in elf Aufsätzen und zwei Rezensionen hat der verstorbene Jenaer Kirchenhistoriker Karl Heussi eifrig gegen die Ansicht gefochten, daß Petrus in Rom gewesen sei. A. geht in der Abhandlung „Der Tod des Petrus in Rom. Bemerkungen zu seiner Bestreitung

durch Karl Heussi" (35–104) mit engelgleicher Geduld und gelegentlich auch mit einer gewissen berechtigten Erregung den je nach Bedarf wechselnden „Beweisen" Heussis nach und macht zu den verschiedenen, für den Tod Petri in Rom angeführten Stellen und Erwägungen manche Beobachtungen, die auch über den konkreten polemischen Anlaß hinaus ihre Bedeutung behalten. Unterschreiben wird man den Grundsatz A.s: „Wer vom 1. und 2. Jahrhundert die Fülle und Eindeutigkeit der Quellenaussagen erwartet wie etwa von der Neuzeit und nur dann etwas als bewiesen anzusehen bereit ist, wenn es die Voraussetzungen erfüllt, die für den Beweis eines Faktums des 19. und 20. Jahrhunderts gelten, mit dem kann man nicht debattieren" (39).

Die „Bemerkungen zum Montanismus und zur frühchristlichen Eschatologie" (105–148, Referat in Halle 1953) betonen zunächst die Seltenheit der unmittelbaren Quellen. Die wenigen Überreste werden unter dem Titel montanistische Orakel im Anhang zum vierten Mal in neuer Numerierung (!) geboten und abgeteilt in echte O., in zweifelhaft echte und in solche, von denen wir nur Reste bzw. Inhaltsangaben haben (143–148). Hinzukommen einige Inschriften und die wenigen, beträchtlich späteren Zeugnisse von Eusebius und Epiphanias. Die montanistischen Äußerungen Tertullians sind nicht sehr ergiebig, vor allem weil seine Angaben, mit Ausnahme der Lehre über die Auferstehung des Fleisches, nicht nachzuprüfen sind. Was die Beziehungen zwischen montanistischen Tendenzen und christlicher Eschatologie angeht, so ist z. B. das charakteristische Merkmal der montanistischen Eschatologie neutestamentlich. Auch der Chiliasmus der Bewegung und die Annahme des neuen Jerusalems haben Parallelen im NT, während von den durch Tertullian überlieferten montanistischen Vorstellungen nur die der tausendjährigen Dauer des Zwischenreiches mit der Apk übereinstimmt. Man hat vor allem auf Joh (Paraklet) und Apk (Eschatologie) hingewiesen als auf die Quellen, aus denen die montanistische Bewegung gespeist wird. Manche Gründe führen A. zu der Annahme, daß der Montanismus „ein Gewächs der kleinasiatischen Kirche (ist), ein genuines insofern, als er ein Ergebnis der dort in besonderem Maße lebendigen Anschauungen und Kräfte ist, ein illegitimes insofern, als er diese Anschauungen und Kräfte zu einer Bewegung zusammenfaßte, die den Rahmen der Gesamtkirche sprengte und von ihr mit Recht ausgeschieden wurde" (142 f.). In „Augustin und der Montanismus" (149–164, Vortrag Paris 1954) wendet sich A. gegen die Anschauung, daß der Montanismus zu Lebzeiten Augustins in Afrika lebendig gewesen sei. Es ist auch nicht erwiesen, daß die von Augustin erwähnten Tertullianisten Montanisten gewesen seien.

Der umfangreiche Beitrag „Die theologische Fakultät Wittenberg und ihre Stellung im Gesamtzusammenhang der Leucorea während des 16. Jahrhunderts" (283–394, Festschrift Halle 1952) verfolgt das Schicksal der Universität Wittenberg, dessen Ablauf in engstem Zusammenhang mit der Entwicklung und Bedeutung der theologischen Fakultät in der Gesamtuniversität stand. Luther und mit und nach ihm vor allem Melanchton, der zugleich in der artistischen und theologischen Fakultät liest, haben bis zur Krise von 1574 den maßgebenden Einfluß. Sehr komplizierte Lehrfragen und fürstliche Omnipotenz führen zu harten, staatspolitischen Maßnahmen, auch in den folgenden Krisen. Mißliebige Professoren werden entfernt und durch orthodoxe Lutheraner ersetzt. Die Vorlesungen sind so zu halten, „daß es nicht auf die Schrift, sondern auf die Kirchenlehre ankommt. Sie steht mit Selbstverständlichkeit und absoluter Gültigkeit im Vordergrund" (369). Anfang des 19. Jahrhunderts geht dann Wittenberg in Halle auf. Die ganze Abhandlung ist außergewöhnlich reich belegt und bietet in anregender Darstellung ein wichtiges Kapitel zu der Geschichte der Universitäten.

Drei Aufsätze sind Luther gewidmet. Der erste gilt „Luther als Schriftausleger" (395–420, Vortrag in Halle 1954). A. sucht die grundlegenden Prinzipien der lutherischen Exegese aufgrund einer Analyse besonders wichtiger Schriften Luthers (Vom unfreien Willen, Wider die himmlischen Propheten von den Bildern und Sakrament, An die Ratsherren aller Städte deutschen Lands, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen, die Vorreden zu einzelnen biblischen Büchern u. a. m.) herauszustellen und kommt zu auch für die heutige Exegese beachtlichen Forderungen, die am Schlusse eines jeden Abschnittes zusammengefaßt werden, hier aber nicht abgedruckt werden können. Der zweite Aufsatz geht über „Luther als Staatsbürger" (420–451) und bietet eine Analyse der Korrespondenz Luthers mit den Fürsten seiner Zeit. A. kommt zu dem Schluß, daß die Trennung von Kirche und Staat bei Luther keine Stütze findet. Die Aufgabe der Theologen, die Gewissen zu beraten, macht vor keinem Bezirk halt. Der dritte Aufsatz „Die Privatbeicht im Luthertum von ihren Anfängen bis zu ihrer Auflösung" (452–519, Vorlesung Halle 1955) greift über Luther hinaus und gibt eine Analyse der Artikel 11 und 25 der Confessio Augustana und anderer ähnlicher Dokumente, der Aussagen Luthers über die Privatbeicht, der Leipziger Kirchenordnung von 1580, der Hanebergschen von 1582 und, kürzer, anderer Ordnungen, weiter des Buches von Gebhard Windener, Eine gemeine Form zu Beichten, Eisleben 1558, des libellus absolutorius des Nicolaus Rost, Leipzig um 1600, des Buches von Michael Pharetratus, Beicht Stuel, wie dessen dreyerley art zu finden, Hall 1622, in denen eine eingehende Kasuistik entwickelt wird, und schließlich der wichtigsten Werke der Pietisten Spener und Francke und eines Berliner Diakons Johann Caspar Schade. Während es sich bei den Äußerungen der Reformationszeit gegen die Privatbeicht nur um Ausnahmen handelt, geschieht besonders, aber nicht ausschließlich, unter dem Einfluß des Pietismus und der Aufklärung der Übergang zur allgemeinen Beichte in der lutherischen Kirche. Der Aufsatz ist auch für den katholischen Moralisten sehr lehrreich, weil hier gemeinsame Probleme bestehen.

Dem alten Forschungsgebiet Alands, dem Pietismus, gelten vier weitere Aufsätze des Bandes, „Philipp Jakob Spener. Sein Lebensweg von Frankfurt nach Berlin 1660–1705" (523–542, Vortrag in Frankfurt a. M. 1957) wird dargestellt an Hand der Briefe nach Frankfurt, die „Bemerkungen zu August Hermann Francke und seinem Bekehrungserlebnis" (543–567, Referat in Halle 1954) während seines Aufenthaltes bei Sandhagen in Lüneburg stellen vor allem gegen Ritschl und Stahl die Nähe des Franckeschen Bekehrungserlebnisses zu Augustin, Luther und Molinos fest mit dem Ergebnis: „Die Mystik im eigentlichen Sinne (wie wir sie z. B. in der deutschen Mystik des Mittelalters und bei den Schwärmern finden) hat in einem evangelischen Christentum und in einer von der Reformation her bestimmten Theologie keinen Platz" (567), während der mehr panegyrisch bestimmte Vortrag „August Hermann Francke und wir" (568–597, Halle 1952) sich mit dem karitativen Wirken F.s befaßt, das sich vor allem auch gegen den Widerstand der eigenen Kollegen durchsetzen mußte. Die rauhe Wirklichkeit wird nicht verschleiert. Gegner führen das Blühen der Franckeschen Werke auf kluge Berechnung, schonungslose Ausnutzung billiger Arbeitskräfte, nüchterne und rücksichtslose Geschäftstüchtigkeit zurück. A. zeigt, daß im Anfang das auch später stets maßgebende Glaubenserlebnis steht, das zur Gewißheit des Glaubens geführt habe. Der Beitrag „Die Annales Hallenses ecclesiastici. Das älteste Denkmal der Geschichtsschreibung des halleschen Pietismus" (580–649, Halle 1955) untersucht den Umfang und die Bedeutung der im Archiv vorhandenen und der Erschließungen harrenden Bestände, skizziert einen Überblick über die an diesen Beständen bis 1955 geleistete Arbeit und gibt dann die von

dem Zeitgenossen G. H. Neubauer redigierten chronikartigen Notizen aus den Jahren 1689 bis 1714 zum ersten Mal heraus.

Das Referat „Zur Geschichte der bayrischen Erwekkungsbewegung" (650–671, Halle) faßt frühere Veröffentlichungen zusammen und führt sie weiter. Im Mittelpunkt stehen die beiden katholischen Priester Martin Boos und Anton Bach. Aufgrund des Wessenbergschen Nachlasses wird Werden und Entwicklung der Bewegung geschildert und die Bedeutung der „Prophetinnen" herausgestellt. A. vermutet, daß Wessenberg als Schüler Sailers darauf bedacht gewesen sei, daß das seinen Lehrer zumindest indirekt belastende Material nicht in falsche Hände käme, und er deshalb die Prozeßakten gegen die Erweckten nicht ordnungsgemäß nach Freiburg gegeben habe. Er kommt im Gegensatz etwa zu H. Schiel zu der Schlußfolgerung: Die bayrische Erweckungsbewegung ist ursprünglich eine schwärmerische Bewegung gewesen, „die sich in einer Reihe von wichtigen Zügen durchaus nicht von den Auswüchsen des radikalen Pietismus im 17. und 18. Jahrhundert unterscheidet" (671). Vgl. dazu H. Düssler, Johann Michael Feneberg und die Allgäuer Erweckungsbewegung, Nürnberg 1959.

Einen großzügigen, von panegyrischen Zügen nicht ganz freien Überblick über die Geschichte des Christentums an Elbe und Saale von den Anfängen bis zur Gegenwart gibt schließlich der Magdeburger Vortrag (1956): „Das Werden der evangelischen Kirchenprovinz Sachsen" (672–700).

Es ist eine reiche Ernte, die A. hier einbringt. Wenn man seine sonstigen leichter zugänglichen Arbeiten aus diesem Zeitabschnitt hinzunimmt und die Rolle bedenkt, die er z. B. bei der Wiederaufnahme der patristischen Arbeit an der Berliner Akademie gespielt hat, so wird man ihm gerne Achtung und Dank zollen und ihm auf seinem jetzigen neutestamentlichen Arbeitsfeld noch reichere Ernte wünschen.

Kloster Geistingen, Hennef. J. Barbel CSSR.

Conciliorum Oecumenicorum Decreta. Edidit Centro di Documentazione, Istituto per le Scienze Religiose, Bologna. Curantibus Josepho Alberigo, Pericle-P. Joannou, Claudio Leonardi, Paulo Prodi. Consultante Huberto Jedin. Basileae, Barcinone, Friburgi, Romae, Vindobonae: Herder 1962. pp. XXIII + 792 + 72*; DM 55,—.

Zu der hier angezeigten Ausgabe „Conciliorum Oecumenicorum Decreta" schrieb H. Jedin das Vorwort, das über die Edition und die Herausgeber wie folgt berichtet: Eine Sammlung der lehramtlichen und disziplinären Dekrete der ökumenischen Konzilien in einem Band hat bisher gefehlt. Wenn von ökumenischen Konzilien die Rede ist, so wissen die Herausgeber, daß sich die traditionelle Zählung von 20 Konzilien mehr auf eine Gewohnheit als auf eine lehramtliche Erklärung der Kirche stützt. Da in der älteren Zeit nicht nur die Symbola und Canones allgemeinverpflichtenden Charakter hatten, sondern auch andere Schriften (Briefe usw.), ergab sich die nicht leichte Frage, wieweit derartige Schriften in die Sammlung aufzunehmen waren. Die Herausgeber sind sich darüber klar, daß man über die tatsächlich getroffene Auswahl auch anderer Meinung sein kann. Die vorgelegten Dekrete sind, und darin liegt ein nicht zu unterschätzender Vorteil der Sammlung, den besten Ausgaben und zuweilen, in Verbesserungen, auch Mss entnommen. Der kritische Apparat beschränkt sich auf das Notwendigste. Eigene kurze Vorworte weisen u. a. auch auf die wichtigsten Werke hin, die zu den einzelnen Synoden erschienen sind. Eine Wertung der Texte geben die Herausgeber nicht, wie sie sich auch eines jeden Kommentars enthalten.

Der Plan der Herausgabe stammt von dem Centro di Documentazione, dessen Patron Jak. Kardinal Lercaro, Erzbischof von Bologna, ist. Der Sekretär des Instituts Jos. Alberigo zeichnet als Hauptredakteur und besorgte die Edition der Konzilien Basel-Ferrara-Florenz-Rom, das Lateranense V und das Vaticanum I. P.-P. Joannou zeichnet für die Herausgabe der ersten 8 Konzilien und Cl. Leonardi für die Konzilien vom Lateranense I bis zum Viennense, während P. Prodi für die Konzilien von Konstanz und Trient verantwortlich ist. Jeder dieser Herausgeber haftet voll und ganz für die von ihm edierten Teile der Sammlung. Soweit Jedin.

In einer längeren Einleitung weist Jos. Alberigo auf verschiedene Gesichtspunkte hin, unter denen die Ausgabe betrachtet werden soll und deren wichtigste wir hier mitteilen. Die in der Westkirche übliche lateinische Übersetzung der in griechischer Sprache vorliegenden Dekrete wurde beibehalten. In die Sammlung hat man nicht aufgenommen die Anathematismen gegen Origines, die man früher irrigerweise dem Konstantinopolitanum II zuschrieb, die Verurteilung des Honorius, die zu den Akten und nicht zu den Dekreten des Konstantinopolitanum III gehört, und die Professio des Hormisdas, die zur Zulassung zum Konstantinopolitanum IV verlangt wurde. Man wollte sich auf die Dekrete der Konzilien beschränken. Für das Viennense ist es bekanntlich schwer, den genauen Text festzustellen und zwischen den Dekreten des Konzils und denen des Papstes, die zur selben Zeit ergingen, zu unterscheiden. Von Basel und Konstanz fehlen viele Dekrete, die die Administration betreffen und nichts mit der eigentlich konziliaren Arbeit zu tun haben. Die Herausgeber hatten vor, ihrer Ausgabe ein Glossar beizugeben, das eine Interpretation der Texte hätte erleichtern sollen, konnten aber diesen begrüßenswerten Plan noch nicht ausführen.

Dann stand die Frage nach den Quellen an. Selbstredend wurde dort auf kritische Ausgaben zurückgegriffen, wo solche vorhanden waren. Bei verschiedenen Lesarten hat man aber nur solche berücksichtigt, die für das Verständnis des Textes von Bedeutung sind. Das gilt für Ephesus, Chalzedon, Florenz, Trient, das Vaticanum I und für die Canones der von P. Joannou besorgten Konzilien. Leonardi hat zuweilen, wo es um Texte ging, die erstmals emendiert vorzulegen waren, auch Mss zu Rate gezogen. Während für das Tridentinum die vom Konzil selber gebilligten und von Pius IV. publizierten Texte vorliegen, haben die Dekrete der Lyoner Konzilien und die des Viennense ihre ursprüngliche Gestalt verloren und sind nur in Änderungen greifbar. Da die Ausgabe vornehmlich kirchengeschichtliche Zwecke verfolgt, wurden die Dekrete so vorgelegt, wie sie den von den Konzilien gebilligten Texten zu entnehmen waren, d. h. ohne die Änderungen und Anpassungen, die man später z. T. vorgenommen hat, und ohne die Überschriften, die später hinzugefügt worden sind. Jenseits jeder Kontroverse, ob die Päpste diese oder jene Teile der Dekrete approbiert haben oder nicht, wird der gesamte Text vorgelegt und so auch der can 28 des Konzils von Chalzedon, das Dekret *Sacrosancta* des Konzils von Konstanz und die Statuten der ersten 25 Sitzungen des Konzils von Basel. Auf die Anmerkungen zu diesen Dokumenten wird verwiesen. Auch wurden die Bestimmungen der ersten zwei Laterankonzilien und das fünfte Lateranense aufgenommen, deren Ökumenizität man vielleicht nicht zu Unrecht bezweifelt. Man sieht, wie die schwierige und ungeklärte Frage nach der Ökumenizität sowohl der Konzilien, man denke auch an das Konstantinopolitanum IV, als auch der Texte eine jede und so auch diese Ausgabe belastet und belasten muß.

Es dürfte zu weit führen, hier auf die instruktiven und lesenswerten Einleitungen zu den einzelnen Konzilien einzugehen. — Stichproben, die wir an Hand der Editionen, aus denen geschöpft worden ist, vornahmen, haben uns von der gewissenhaften Arbeit der Herausgeber überzeugt. Auf S. 38 fiel uns auf, daß die Samm-

lung bei τοῦτο πρεσβεύει mit einem neuen Abschnitt beginnt, der sich ACO I/1, 28 nicht findet. — Große Sorgfalt verrät ebenfalls der nicht leichte Satz, wenn wir auch über die armenischen und arabischen Texte nicht urteilen können. Sodann möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:

1. Der verständliche Entschluß, die Sammlung in einem handlichen Bande vorzulegen, hat zu einem reichlich kleinen Druck geführt. Die auf S. 325 ff. und anderswo verwendete Kleinsttype wirkt sich für den Leser bei den relativ langen Zeilen geradezu unangenehm aus. Wäre es deshalb nicht besser, den gesamten Text in Kolonnen statt in den schwerlesbaren langen Zeilen zu bringen? Wo der griechische, armenische oder arabische Text zusammen mit dem lateinischen vorgelegt wird, finden wir den Satz in Kolumnen. Hier ist jede Leseschwierigkeit behoben.

2. Das Sachregister ist ohne Zweifel ergänzungsfähig. In der Frage nach der Tradition (vgl. S. 43 *) müßte z. B. auch auf das Caput III *De Fide* des Vaticanum I hingewiesen werden (vgl. S. 783, 27—31). Andere Beispiele ließen sich anfügen.

3. Es wäre erneut zu überlegen, ob man nicht doch die Unterteilung der Kapitel in Abschnitte, ich denke an das Vaticanum I, wenigstens sichtbar machen sollte. Wir begründen diesen Vorschlag damit, daß die den Vätern gegebenen Schemata, die den Besprechungen zu Grunde lagen und auf die in den Sitzungen hingewiesen wurde, diese Unterabschnitte enthielten. Wenn sie auch nicht in den definitiven Text aufgenommen bzw. dort sichtbar gemacht wurden, so ermöglichen sie doch eine schnellere, sichere und vielleicht auch manchmal notwendige Orientierung, wenn jemand aus diesen Bemerkungen zu den Entwürfen zum definitiven Text hinfinden will. Vgl. etwa CL VII, 176 col. 73, 194, 252 und Msi 51,337 ff. CL VII, 176 heißt es z. B.: „*Venimus . . . ad quartam paragraphum*". Durch einen einfachen Längsstrich im Text könnte man diese verschiedenen Abschnitte sichtbar machen, würde den definitiven Text doch nicht ändern und käme dem hier geäußerten Anliegen entgegen.

4. Ähnliches, wenn auch viel abgeschwächter, gilt für die Überschriften. Mögen diese, wie z. B. beim Vaticanum I, auch nicht zum offiziellen Text gehören und mögen sie den Inhalt der Abschnitte auch nicht adäquat oder sogar ungenau angeben, so können sie doch als Orientierungspunkte von Nutzen sein. Man muß allerdings zugeben, daß die widersprechende Auffassung, die eben auf den genuinen Text hinweist, ebenfalls wohlbegründet ist. Vielleicht leicht könnte man diese Überschriften in Anmerkungen bringen.

5. Bei den Texten, die kritischen Ausgaben entnommen worden sind, hätten wir es gerne gesehen, wenn die Zeileneinteilung dieser Ausgaben mitübernommen oder sichtbar gemacht worden wäre.

6. Da die Kolumnenzählung dort, wo ein Text mit Übersetzung vorgelegt wird, für beide Kolonnen gleichzeitig als Zeilenzählung gilt, divergieren naturgemäß die Kolumneninhalte. Was sich etwa S. 115, 15—20 findet, ist in der lateinischen Spalte ein anderer Inhalt als in der griechischen Spalte. Auch hier könnte die Übernahme der Zeilenzählung aus ACO, und zwar sowohl für den griechischen als auch für den lateinischen Text Abhilfe schaffen.

7. Der Leser würde es sicherlich begrüßen, wenn bei jedem Kapitel oder Abschnitt in der Anmerkung die genaue Fundstelle mit Nennung der Seite usw. angegeben wäre. Die allgemeine Angabe in der jeweiligen Einleitung scheint uns nicht zu genügen.

8. Bei den Abkürzungen fällt auf, daß das Evangelium nach Markus, um eine Verwechslung mit den Makkabäerbüchern, die 1 Mc und 2 Mc zitiert werden, zu vermeiden, Mr zitiert wird. Wäre es nicht endlich an der Zeit, durch eine interkonfessionelle Absprache eine definitive einheitliche Zitationsweise der kanonischen Bücher anzustreben und festzulegen?

9. Ein Hinweis auf die ältere und neuere dogmatische Literatur zu der Lehre von den Konzilien und zu einzelnen speziellen Fragen dürfte sicherlich den Wünschen der Dogmatiker entgegen kommen.

10. Schließlich sei gefragt, ob sich nicht eine separate Ausgabe hier des Textes und dort der Einleitungen und Anmerkungen empfehlen könnte? Der vielleicht schon bei der nächsten Ausgabe auf längere Zeit definitiv festliegende Text kann nur durch neue kritische Ausgaben in Frage gestellt werden. Anders verhält es sich mit der zitierten Literatur, mit den Einleitungen und Anmerkungen. Hier könnte alle Jahrzehnte eine verbesserte Neuausgabe erwünscht und notwendig sein. Durch die separate Ausgabe des Textes und des sonstigen Apparates würde vermieden, daß die Leser in einer relativ kurzen Zeit gezwungen werden, die ganze Sammlung neu zu erstehen. Nach dem Ergänzungsband jedoch dürfte jeder gerne greifen, der die vorzügliche Edition einmal besitzt.

Der Centro di Documentazione und die Herausgeber dürfen des aufrichtigen Dankes der Leser für ihre vorzügliche Arbeit und Ausgabe gewiß sein. In den Bibliotheken der Kirchengeschichtler, der Dogmatiker und Kanonisten wird das Werk Eingang finden und sehr bald zum notwendigen Rüstzeug gehören. Für die Arbeit in Studienseminaren stellt die Ausgabe eine begrüßenswerte Bereicherung dar.

Aachen. Heribert Schauf.

Holte, Ragnar: Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l'homme dans la philosophie ancienne. (Études Augustiniennes) Paris 1962. 435 S.; NF 46,—.

Nachdem die Diskussion um die Frage, zu welchem Zeitpunkt sich Augustinus zum Christentum bekehrt hat, zu ganz verschiedenen Antworten geführt hatte (H. Becker 389, M. Wundt 391, L. Loofs nach 391, L. Gourdon 400), je nachdem, was von den einzelnen Forschern unter Christentum verstanden wurde, und demzufolge der Glaube des jungen Augustinus entweder als bloßes Aggregat von christlichen und neuplatonischen Elementen (W. Thimme, P. Alfaric, J. Nörregaard) oder – in schroffer Antithese dazu – als genuin christlich (Ch. Boyer) charakterisiert worden war, hat P. Courcelle den geistigen Werdegang des späteren Bischofs von Hippo in den großen Rahmen der bereits im Gang befindlichen Begegnung des Christentums mit der Antike bzw. mit dem Neuplatonismus gestellt. Augustinus ist nach dieser Auffassung ein – allerdings sehr einflußreicher – Vertreter jenes Denkens, das die Synthese zwischen Christentum und Neuplatonismus angestrebt hat, ohne sich darüber im hellen Licht des Bewußtseins Rechenschaft zu geben. Mit andern Worten: für den Theologen damals war der Rückgriff auf neuplatonisches Gedankengut das Gegebene; etwas anderes kam gar nicht in Frage.

Von dieser Position her ergaben sich für die Augustinusforschung völlig neue Fragestellungen. Ihnen Rechnung tragend, wählt Holte den Ausgangspunkt für seine Untersuchung. Er wendet sich der sog. augustinischen Synthese zu und will die geistige Entwicklung Augustins als jenen Vorgang zeichnen, in dem das Christliche durch Herübernahme von Problemstellungen und Begriffen aus der antiken Philosophie seine volle Ausgestaltung erreicht hat. Zum Erweis seiner These greift H. die Behandlung der Frage nach dem Ziel des Menschen in der antiken Philosophie und bei Augustinus auf. Das Hauptinteresse gilt dabei dem frühen Schrifttum des Kirchenvaters.

Die Bedeutung, welche der vorliegenden Untersuchung zugemessen wird, kann an der Tatsache abgelesen werden, daß die in die Reihe der *Études Augustiniennes* aufgenommene Arbeit von H. die Übersetzung eines in Stockholm erschienenen Werkes darstellt, das für die französische Ausgabe neu überarbeitet worden ist. Der schwedische Titel lautet: *Beatitudo och Sapientia. Augustinus och de antika filosofskolornas diskussion om människans livsmål* (Stockholm 1958).

Der I. Teil der Arbeit steht unter dem Thema: Finis bonorum sectatores. La spéculation téléologique dans la philosophie ancienne. Ausgehend von einer Aussage Augustins in De civ. Dei XIX 1, wonach die Frage nach dem *finis bonorum et malorum* die Frage der antiken Philosophie schlechthin gewesen ist (vgl. 11), stellt H. die These auf, daß dieses Problem auch für Augustinus zeitlebens fundamentale Bedeutung gehabt habe (vgl. 63). Dieser sei darauf aus gewesen, die christliche Lehre und den Glauben seiner Kirche gegenüber der gängigen Philosophie als den einzig möglichen Heilsweg herauszustellen (vgl. 65). Ganz selbstverständlich habe er die vitalen Lebensfragen, die zu seiner Zeit allgemein diskutiert wurden, aufgegriffen; soweit sie aus dem Reichtum christlicher Tradition hätten beantwortet werden können, habe er sie von dorther einer Lösung entgegengeführt. Soweit dies aber nicht möglich gewesen sei, habe er die vitalen Lebensfragen seiner Umwelt an die Bibel herangetragen. Dabei sei geschehen, was

zwangsläufig immer und überall geschehe: Augustinus habe mit den aus seiner Zeit entnommenen Fragestellungen, die in der Bibel nicht enthalten waren, in seine vermeintlich aus der Bibel gewonnenen Antworten Elemente hineingetragen, die in den biblischen Texten nicht vorgegeben waren. Im Zuge dieser Schriftbefragung habe sich die augustinische Synthese, speziell in der Beantwortung der Frage nach der *beata vita* des Menschen, vollzogen.

Mit dem Hinweis auf die Faktizität dieser Synthese (etwa zwischen den Seligpreisungen der Bergpredigt und dem Begriff der *beata vita*, die nach der antiken Pilosophie nur durch Weisheit erreichbar ist) — stellt H. fest — ist aber das spezifisch Augustinische noch nicht namhaft gemacht. Augustins Verdienst besteht in der Art und Weise, wie er die Verbindung zwischen Christentum und Philosophie intensiviert hat. H. bemerkt, daß Augustinus auf Grund seiner Geisteshaltung diese Verbindung 1. systematisiert habe. „Er gibt sich nicht damit zufrieden, das vorgefundene philosophische Material in der Form zu verwenden, in der er es vorgefunden hat. Sein Bemühen zielt darauf ab, es in eine neue Fasson zu bringen, um es noch mehr den Zwecken des Christlichen dienstbar zu machen. 2. Er ist unermüdlich dabei, der Heiligen Schrift persönlich zu begegnen; und dabei macht er stets neue Entdeckungen. Durch diese sieht er sich genötigt, seine eigenen Einsichten fortwährend zu ändern. Mit der Zeit macht ihn die Schrift immer kritischer gegenüber der Philosophie. Auf diese Weise wird er gelegentlich auch dazu geführt, mit traditionellen christlichen Denkformen zu brechen" (67; vgl. 193 und 197).

Von der These her, daß nicht die Verbindung zwischen Christentum und antiker Philosophie an sich, sondern lediglich die Art und Weise, wie Augustinus diese Verbindung seiner Geistigkeit entsprechend hergestellt hat, als das spezifisch Augustinische angesprochen werden kann, sieht H. seine Aufgabe darin, im II. Teil seiner Untersuchung der Frage nachzuspüren, wie Augustinus auf Grund seiner theologischen Einstellung der teleologischen Spekulation der alten Philosophen sich bemächtigt hat (vgl. 73).

In der Auseinandersetzung mit der akademischen Skepsis, so legt H. dar, ist Augustinus zu der Erkenntnis gelangt, daß der Mensch das Ziel der *beata vita* nur mit Hilfe einer Autorität erreichen könne. Während der Skeptizismus es dem Menschen nicht zutraut, daß er die Wahrheit finden wird, hält es Augustinus mit der stoischen Auffassung: *qui nihil probat, nihil agit*, und wendet das mit der Skepsis belastete *probabile* der Akademiker *(illis probabile visum est non posse inveniri veritatem)* unter dem Eindruck der Notwendigkeit, das Leben gestalten zu müssen (worauf H. nicht hinweist), ins Positive *(mihi autem veritatem inveniri posse probabile est)*. Dieser Schritt ist getragen von der stoischen Kosmosidee bzw. von dem Gedanken, daß die dreigeteilte Philosophie (Physik, Dialektik und Ethik) eine Einheit darstellt. Mit der Verbindung zwischen *probabile — approbare — assensus*, die ebenfalls durch die Stoa nahegelegt war, ist bereits das christliche *credere* und damit die *auctoritas* und die Notwendigkeit ihrer Anerkennung ins Spiel gebracht. Der Rückgriff auf die Autorität im Interesse der Erreichung der *beata vita* ist insofern berechtigt und unabdingbar gefordert, als die beatitudo nicht, wie die alten Philosophen gelehrt haben, durch menschliche Anstrengungen zu erreichen ist. Im Neuplatonismus ist Augustinus überdies jener Philosophie begegnet, die zu sagen wußte, daß nur Gott selbst den Menschen beseligen kann.

Damit hat Augustinus nicht nur seine Stellung zum Christentum gewonnen, sondern zugleich auch die einzig mögliche Zuordnung der heidnischen Philosophie zum Christentum vollzogen. Wenn sich nämlich ergibt, daß 1. das Ziel des Menschen von den klassischen Philosophen korrekt bestimmt worden ist, 2. die Skeptiker richtig erkannt haben, daß der Mensch sein Ziel aus eigener Kraft tatsächlich nicht erreichen kann, und 3. das Ziel nur durch Christus zu erreichen ist, wie die Kirche lehrt und der Neuplatonismus, den Augustinus kennengelernt hat, erklärt, dann ist aus methodischen Gründen die auctoritas Christi anzuerkennen. Mit anderen Worten: man muß sich — zunächst aus methodischen Überlegungen — der kirchlichen Tradition beugen. Dann ist es aber auch geboten, die antike Philosophie mit Vorsicht zu verwenden. Diese Erkenntnis hat Augustinus in *Contra Academicos III* erarbeitet. Sie wird bestimmend für sein ferneres Denken. H. zieht die Schlußfolgerung: „Augustin a une attitude essentiellement traditionaliste vis-à-vis de la tradition doctrinaire de l'Église. Il a une attitude essentiellement éclectique vis-à-vis de la philosophie ‚platonicienne'" (76).

Diese Überlegungen führen H. dazu, im 2. Abschnitt des II. Teils seiner Untersuchung (111—190) der christlichen Tradition vor Augustinus nachzuspüren. Die bisher gemachten Ausführungen dienen zugleich als Vorbereitung auf den III. und IV. Teil der Untersuchung, in denen die Frage erörtert wird: „In welchem Ausmaß hat Augustinus die Ergebnisse der antiken Philosophie, soweit sie das Problem der Teleologie betreffen, seinem Denken assimiliert?" (73). H. bietet unter diesem Gesichtspunkt den Aufriß einer augustinischen Ethik (III. Teil: *Desiderium beatitudinis*) und einen Einblick in die Exegese und Philosophie des Kirchenvaters (IV. Teil: *Studium sapientiae*).

III. Teil: Die intellektuelle Entwicklung Augustinus durchläuft nach H. 4 Stadien, die durch das Schrifttum aus dem Jahre 386, durch die Abhandlung *De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum* (389—390), durch *De doctrina christiana* (397) und endlich durch *De civitate Dei* (413—427) zu charakterisieren sind. Die 1. Phase ist gekennzeichnet durch den noch nachhaltigen Einfluß stoischen und neuplatonischen Gedankenguts, die 2. läßt den beginnenden Bruch mit der antiken Philosophie erkennen, in der 3. hat Augustin seiner teleologischen Spekulation ihre vollentfaltete systematische Form gegeben, in der 4. ist sie ausgeweitet auf den Kampf zwischen den beiden civitates.

Augustins Teleologie basiert durchwegs auf dem psychologischen Axiom: „Wir alle wollen glücklich sein" (195), aber dem Kirchenvater liegt nichts ferner als ein nur psychologisches Verständnis der *beata vita*. Die bereits im ersten Entwicklungsstadium erkennbare Tendenz Augustins, die verschiedenen Definitionen der *beatitudo* im Interesse ihrer tieferen Erfassung miteinander zu verbinden, wird von H. immer wieder als die Eigenart augustinischen Denkens erkannt (vgl. 197; 203 und 209). Augustinus geht es dabei immer um den Hinweis auf die Eigenart der *beata vita* als einer Größe, die über ihre psychologische Gestalt hinaus *(desiderium beatitudinis)* einen ontologischen, durch den Begriff der *participatio Dei* zu beschreibenden Inhalt aufweist (vgl. 220). Daraus ergibt sich die Erkenntnis, daß die Gottesliebe immer in der Doppelgestalt des Gehorsams gegenüber einer objektiven Ordnung und des subjektiven Begehrens nach der *beatitudo* auftritt (vgl. 221—231). Mit anderen Worten: das *desiderium beatitudinis* als psychologisches Phänomen ist zu seiner Erfüllung an ontologische Gegebenheiten verwiesen (= die hierarchisch strukturierte Welt, an deren Spitze Gott steht), wobei es dem Menschen aufgegeben ist, das ihm auf Grund seiner Begabung mit der *ratio* eigene *tendere esse* an der Hierarchie des Seienden zu orientieren, damit es so (durch die *intentio* des Menschen) den Charakter des Sittlichen annehme. Da dieses *tendere esse* an den *ordo* verwiesen ist, *ordo* aber immer Ganzheit im umfassenden Sinn besagt und folglich die Herauslösung des einzelnen aus der Gesamthierarchie nicht ohne Beeinträchtigung des Sittlichen möglich ist, kann das aus der antiken Philosophie herübergenommene *tendere esse* mit dem Inhalt des Liebesgebotes gleichgesetzt werden (vgl. 251—273): Es geht in beiden Fällen um die Aufgabe des Menschen, dem an ihn gerichteten Totalitätsanspruch gerecht zu werden.

Auf Grund der Tatsache, daß der konkrete Willensakt als *appetitus* seinen Sitz in der Gesamtheit der Seelenvermögen hat, also auch die Elemente des Instinkt- und Triebhaften in sich begreift, ergibt sich freilich die Frage, wie diese Gesamtheit der seelischen Kräfte zur Gestalt der Liebe emporgehoben werden kann. H. behandelt dieses Problem in Kapitel XXII (Amour et volonté) und findet die Lösung in der Lehre Augustins von den verschiedenen Stufen der Willensfreiheit. Das augustinische Problem der Willensfreiheit ist nicht mit dem Hinweis zu erfassen, daß der Mensch die Freiheit besitze, zwischen Gut und Bös zu wählen. Die Kernfrage ist durch die Unfähigkeit *(ignorantia, difficultas)* des Menschen aufgegeben, sich für das höhere Gut zu entscheiden.

Mit dem Kapitel XXIII (Anthropologie, morale et philosophie) leitet H. hinüber zum IV. Teil seiner Untersuchung, in dem er aufzeigt, daß das von der Gesamtheit der Seelenkräfte getragene *desiderium beatitudinis* an der Hierarchie des

Seienden sich nur dann orientieren könne, wenn es durch das *studium sapientiae* auf sein eigentliches Objekt aufmerksam gemacht werde. Damit führt der Verfasser genau zu jenen Problemen hin, die für die Geistigkeit Augustins und die Struktur seines Denkens, letztlich auch für seinen methodischen Umgang mit der antiken Philosophie bestimmend sind (Autorität und Glaube, Autorität und Vernunft, äußeres Wort und innere Belehrung, Offenbarung und Erleuchtung).

Gemäß seinem methodischen Ansatz hat H. die Diskussion um die geistige Entwicklung Augustins konsequent von der einengenden Frage nach dem Bekehrungsvorgang losgelöst: Augustinus ist von dem Zeitpunkt an, da er schreibt, Christ. Seine Entwicklung ist ein Vorgang, der für sein gesamtes Denken bestimmend ist.

H. bringt seine These in imposanter Geschlossenheit zur Darstellung. Aber man wird fragen, ob das Augustinische in seiner Eigenart ganz erfaßt ist, wenn man die Entwicklung Augustins lediglich von seiner Begegnung mit der Heiligen Schrift getragen sieht und wenn man den Taufbewerber von Cassiciacum ob seiner Systematisierungskunst bewundert.

Wenn man davon ausgeht, daß der Sohn der Monika in Cassiciacum eine Enzyklopädie der Wissenschaften schreiben wollte und seinen Freundeskreis auch mit diesem Mittel dahin zu führen die Absicht hatte, wo er als Taufbewerber bereits stand, dann muß man sich der Erkenntnis erschließen, daß die Frühschriften mehr vermitteln als nur die Kunde von seiner aktuellen Entwicklung. Selbstverständlich verstand sich Augustinus als Christ. Aber gerade weil er sich als solchen wußte, während das von seinen Freunden in Cassiciacum durchaus noch nicht gesagt werden kann, konnte er es unternehmen, seine Freunde auf seine Seite zu ziehen. Bei diesem Versuch griff er auf die Erfahrungen seines eigenen Ringens zurück und zeigte ihnen den Weg, den er selbst gegangen. Dieser Weg aber lag im vorchristlichen Bereich. Die Frühschriften geben davon Kunde, allerdings in der Sicht dessen, der das Ziel seines Suchens in etwa bereits erreicht hatte und in seinen Umwegen eine große Linie entdeckte. Gewiß – der Lehrmeister von Cassiciacum verweist seine Freunde an die Autorität (aber er tut es, weil die ratio das fordert), und ebenso bleibt unbestritten, daß das *„Nisi credideritis, non intelligetis"* für Augustins Denken durchwegs bestimmend ist, aber das Augustinische ist nicht eigentlich in diesem Prinzip zu erblicken, sondern in den Erfahrungen, die ihn dieses Prinzip anzuerkennen gezwungen haben. Diese Erfahrungen sind in der Untersuchung H.s zu kurz gekommen. Die eingehende Beschäftigung mit dem Ordo-Begriff, der pädagogische Rahmen, in dem das Verhältnis von *auctoritas* und *ratio* in *De ordine* und das Verhältnis von äußerem Wort und innerem Lehrer in *De magistro* abgehandelt werden, die einleitenden Kapitel von *Contra Academicos I* und *II* und von *De beata vita* die H. als für seine Fragestellung belanglos übergeht, und endlich das Leben in Cassiciacum, wo nicht die Heilige Schrift gelesen, sondern Vergil interpretiert wurde, machen auf jenes Element, das Augustinus nachmals als *experientia* bezeichnet hat, aufmerksam.

Es gibt, dem Schriftstudium vorausliegend, in der Entwicklung Augustins ein Element, das in den Frühschriften als *occultus ordo* charakterisiert wird. Dieses Element stellt genau das Bindeglied dar zwischen dem methodischen Denkansatz, durch den die Anerkennung der kirchlichen Lehrautorität aus methodischen Gründen gefordert ist, und dem eigentlichen *credere* in seiner Vollgestalt. Dieses Bindeglied ist Gegenstand des Suchens und Forschens in Cassiciacum. Die Erfahrungen, die zur methodischen Beschäftigung mit diesem Bindeglied geführt haben und aus dieser Beschäftigung immer wieder erwachsen sind, sind als das eigentlich Augustinische anzusprechen. In den *Confessiones* werden sie auf eine theologische Formel gebracht. Sie sind aber aus keiner Schrift Augustins wegzudenken.

Nicht in einer linear verlaufenden Denkbewegung, sondern in immer neuen, von der Notwendigkeit des *agere vitam* geforderten und das ganze menschliche Dasein erfassenden Ansätzen hat sich Augustinus der Teleologie menschlichen Lebens zu bemächtigen gesucht. Einer dieser Ansätze ist die Frage nach der *beatitudo*.

Tübingen. J. Rief.

Schmidt, Hermann: **Der christliche Gottesglaube — Wahrheit oder Wahn?** Paderborn: Schöningh 1962. 260 S.; DM 15,80.

Im Zuge der immer wichtiger werdenden Fundamentaltheologie, sowohl im Gespräch mit der Exegese als auch in der notwendigen zeitgemäßen Darbietung für Seelsorgskreise, verdient das vorliegende Werk Beachtung. Es ist aus jahrzehntelanger Bemühung und Erprobung in der Praxis erwachsen. In apologetischer Ausweitung des fundamentaltheologischen Stoffschemas bezieht der Vf. auch die philosophische Gotteslehre ein und gibt Antwort auf die beiden Fragen: Existiert Gott? Hat er sich in der Bibel geoffenbart? Die dritte bedeutsame Frage, welches der christlichen Bekenntnisse den wahren Glauben hat, wurde von ihm schon in seiner Schrift „Wer hat den wahren Glauben?" (Fulda ^{3}1961) behandelt. Damit liegt die dreiteilige Apologie geschlossen vor. Der Vf. geht auch insofern über eine Fundamentaltheologie hinaus, als er sich um die Glaubensbegründung für den Menschen in seiner konkreten Situation bemüht. Deshalb behandelt er den Glauben in seiner organischen Ganzheit, als einen Vorgang, bei dem natürliche und übernatürliche Faktoren zusammenwirken. Wenn er auch die gesamten philosophischen und historischen Vorbedingungen und Grundlagen der Glaubensbegründung mit einbezieht, so liegt sein Hauptanliegen doch darin, auch die übernatürliche Begründung der Glaubwürdigkeit des Glaubens aufzuzeigen.

Der Glaube ist mehr als eine logische Schlußfolgerung aus den Prämissen: Gott lebt und hat sich kundgetan. Gott bezeugt sich auch selbst im Innern des Menschen durch seine Gnade und durch die Macht seines Wortes. Wir werden also durch die Gnade und im besonderen durch das Glaubenslicht der Glaubwürdigkeit und Wahrheit unseres Glaubens gewiß und zwar auch dann, wenn wir Vernunftbeweise nicht kennen. Diese Feststellung schließt in sich ein, daß wir auch der beiden Grundlagen für die Glaubwürdigkeit der christlichen Lehre, nämlich der Existenz Gottes und der Tatsache seiner Offenbarung, nicht nur durch unsere Vernunft, nicht nur fundamentaltheologisch, sondern auch im Glauben gewiß werden. Es ist eine Verengung des Glaubensbegriffs, wenn man aus dem übernatürlichen Glauben die Tatsächlichkeit der Offenbarung ausklammert, weil man dem göttlichen Wort nicht die Kraft seiner Selbstbezeugung zuerkennt. Zu dieser Wirkung kommt das Wort Gottes in Verbindung mit der Gnade. Der Christ wird sich also des göttlichen Wortes nicht nur mittels einer natürlichen Erkenntnis gewiß, sondern es wird ihm auch eine übernatürliche Gewißheit geschenkt, die aus dem Worte Gottes selbst ausstrahlt. Unser Glaube ruht nicht bloß auf der natürlichen moralischen Gewißheit über die Glaubwürdigkeit der Evangelien auf. Wir haben es daher auch nicht nötig, diesen Beweis zu überfordern. Gegen ein mögliches Mißverständnis oder protestantisches Verständnis dieser übernatürlichen Glaubensbegründung durch Gottes Wirksamkeit in Wort und Gnade in unserer Seele, also gegen eine bloß subjektiv bewertbare Privatinspiration sichert er sich durch den ausdrücklichen Hinweis, daß nur das unfehlbare Lehramt die Schrift verbindlich auslegen kann.

Wertvoll sind dann die Ausführungen von Sch. über einen Glauben, der nicht wie der christliche auf Gottes Wort

und Gnade, sondern nur auf die Gnade zurückgeht. Die Heilsmöglichkeit für die Heiden führt er nicht wie P. Lombardi SJ (The salvation of the unbeliever, Westminster 1956) auf wörtliche Offenbarungsströme zurück, die vom AT und NT oder der Uroffenbarung in die Menschheit geflossen sind, sondern auf das ausreichende Minimum von heilsnotwendigen Wahrheiten, die Existenz Gottes und seine Vergeltung (Hebr. 11,6), die auch natürlich erkannt werden können, sei es durch Belehrung seitens der Eltern, anderer Menschen oder durch eigenes Nachdenken. Bei diesen Heiden knüpft die Gnade an die schon in der Natur vorgegebenen Grundveranlagungen an, an die religiöse und an die sittliche Veranlagung, die auf Gott bzw. auf sein Sittengesetz (Gewissen) ausgerichtet sind. Die Gnade des Glaubenslichtes schenkt dann dem hinreichend disponierten Heiden die Gewißheit über Gott und seine Vergeltung. Da die Gnade selbst im allgemeinen keine Wahrheiten mitteilt, braucht sie vorgegebene Erkenntnisse, an die sie anknüpfen kann, um auf Grund ihrer eigengesetzlichen Wirksamkeit zum Glauben zu führen. Nur wenn jemand unverschuldet nicht zur Erkenntnis der heilsnotwendigen Wahrheiten kommt, werden ihm diese auch unmittelbar durch das innere Gnadenlicht geschenkt. Auch die natürliche Gotteserkenntnis ist faktisch in der von Christus gegründeten Heilsordnung und im konkreten Heilsvorgang zum mindesten für die Glaubenswilligen kein bloß natürlicher Akt, sondern sie ist von Anfang an von der Gnade durchdrungen.

Dieser zweigleisigen Glaubensbegründung durch die Vernunft und durch die Gnade folgt der weitere Aufbau des Buches. Der natürlichen Gewißheit dienen die beiden fundamentaltheologischen Abschnitte: Gibt es einen Gott? (= *De religione*, S. 52—102), Ist die Bibel Gottes Wort? (= *De revelatione*, S. 105—118). Der Verfasser beschränkt sich auf zwei Gottesbeweise, entsprechend den Angriffen gegen den Gottesglauben im Namen der Philosophie und der Naturwissenschaft, also auf den philosophischen und den kosmologischen. Der erste geht von der Frage aus, ob das sichtbare Weltall seinen Daseinsgrund in sich selbst haben kann, unter dem kosmologischen Gottesbeweis versteht er den philosophischen Schluß aus der Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Zielstrebigkeit in der Welt. Bei der heute weitverbreiteten Abneigung gegen Gottesbeweise überhaupt sind seine Ausführungen über die Leistungsmöglichkeit und Leistungsgrenze der Gottesbeweise sehr zu empfehlen. Er kommt durch beide Gottesbeweise zu dem Ergebnis: Der Gottesglaube stimmt mit unserer Vernunfterkenntnis überein, die sich auf philosophische Prinzipien und das naturwissenschaftliche Weltbild stützt. Von allen Welterklärungen kann nur die theistische befriedigen und alle Fragen lösen, während die materialistische völlig unzulänglich ist und im Grunde nichts erklärt. Das Buch erhält dadurch seine besondere Aktualität, als der Vf. auf heutige atheistische und materialistische Einwände eingeht.

Von naturphilosophischer Sicht aus fällt auf, daß der Vf. das vegetative Lebensprinzip bei den Pflanzen als rein materiell kennzeichnet; dem Tier schreibt er ein höheres Lebensprinzip zu, das sich nicht allein vom Materiellen her erklärt, sondern von höherer Art ist, als das Stoffliche. Das Tier hat eine Leibseele, die sich im Erkennen und Begehren äußert. Die Tierseele ist selbst nicht materiell, aber doch so total auf den Leib bezogen und an ihn gebunden, daß sie kein von ihm unabhängiges Eigensein besitzt.

Sehr geeignet von unnötigen Spannungen zum modernen Weltbild zu befreien, sind seine Ausführungen über Schöpfungsakte Gottes. Die Bibel fordert nur den Glauben an die Primizialschöpfung der Welt und an die Erschaffung des Menschen, läßt es aber offen, ob Gott unmittelbar bei Entstehung des pflanzlichen, tierischen oder menschlichen Lebens einen Schöpfungsakt gesetzt hat oder ob er die Potenzen zu diesen drei Lebensformen schon bei der Erschaffung der Materie in diese hineingelegt hat: „Man könnte in letzter Konsequenz sogar noch eine Möglichkeit offen lassen, sofern man nur daran festhält, daß das Leben in seinen verschiedenen Abstufungen sich nicht unmittelbar aus der Materie und den aus ihr wesensgemäßen Kräften entwickelt hat, sondern jeweils einen besonderen Schöpfungsakt fordert. Unter dieser Voraussetzung könnten die weiteren Schöpfungsakte auch in ihrer Auswirkung zeitlich mit der Primizialzeugung wenigstens in dem Sinn zusammenfallen, daß der Schöpfer von Anfang an Lebenspotenzen in der Materie als ihrem Träger vorgegeben sein läßt, die zunächst latent bleiben und erst unter gewissen, vom Schöpfer bestimmten Voraussetzungen wirksam werden. Auch bei einer solchen Hypothese wären ja die Lebenspotenzen nicht aus der Natur der Materie erklärbar, sondern von ihr wesenverschieden, und sie wären nur durch einen speziellen Schöpfungsakt als ruhende Kräfte von Anfang an mit der Materie verbunden (88).

Den Hauptakzent legt der Autor auf die Begründung, Stärkung und Sicherung des Glaubens durch die Darlegung der biblischen Glaubenslehre in ausgesprochen apologetischer Sicht. Er verbindet dabei jeweils Überlegungen der theologischen Vernunft mit reichlichen Zitaten aus der Hl. Schrift. Nach der vorausgegangenen üblichen Wertung des Wunders als des entscheidenden Kriteriums arbeitet er sehr betont und psychologisch anregend die positiven Inhaltskriterien der biblischen Gottes- und Heilslehre heraus. Die letztere umfaßt die Themen Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Begnadigung, Endzeit und enthält bezüglich der Mitwirkung des Menschen bei der Zuwendung der Erlösungsgnade eine Art packende Kurz-Moral und -Aszetik.

Die relative und absolute Transzendenz dieser biblischen Glaubenslehre veranlaßt ihn zu folgenden Zusammenfassungen: Durch die einzigartige Vollkommenheit der in ihr verkündeten Gotteslehre bezeugt sich die Bibel selbst als Gottes Wort (137). Die Dreifaltigkeitslehre ist keine von Menschen ersonnene Phantasie, sondern ein göttliches Mysterium. Und die mit ihm uns geschenkten lichtvollen Erkenntnisse machen uns zur Gewißheit: Diese Lehre kommt von Gott (151). Die biblische Erlösungslehre ist von solch gedanklicher Klarheit, aber auch von solch unfaßlicher Tiefe, daß sie unseren Verstand ebenso wie unser Herz überwältigt und sich selbst damit dem Glaubenswilligen als göttliche Offenbarung bezeugt (183). Bei keiner anderen Religion begegnen wir einem solch vollkommenen Heiligkeitsideal, wie es Christus kündet. Vereinigt es doch in sich Konzentration auf das Wesenhafte, Ganzheitlichkeit, Hochherzigkeit und Durchführbarkeit. Solche Religiosität erfüllt, ja übertrifft alle Erwartungen, die wir hinsichtlich ihrer von Gott gegebenen Norm für das religiöse Leben hegen dürfen und macht deshalb ihren göttlichen Ursprung glaubwürdig. Zu dieser Überzeugung kommt nicht nur unser Verstand, sondern zu ihr drängt auch unser Herz, das sich in der biblischen Heilslehre von Gottes Liebe angerührt weiß. Nur von ihr kann die Botschaft einer solch unfaßlichen Verzeihensbereitschaft kommen. Ein solches Gottesbild hätte menschliches Grübeln nie zu erfinden vermocht und gewagt. Es kann nur von dem gekündet sein, der die Liebe ist (229).

Zur Unterstützung dieser durchaus positiv zu bewertenden Ausführungen dürfen einige Vorschläge gemacht werden. Die Glaubwürdigkeit der Hl. Schrift behandelt der Autor nach der früher üblichen fundamentaltheologischen Methode: Glaubwürdigkeit der Verfasser und Zuverlässigkeit des Schrifttextes. Diese summarische Verwendung und Auswertung der Evangelien als Geschichtszeugnisse müßte heute noch einen Vorspann erhalten, der die auch von katholischen Exegeten anerkannten Ergebnisse der form- und redaktionsgeschichtlichen Methode einbezieht. Die Evangelien sind eigentümlich kerygmatisch gefärbte Zeugnisse, in denen immer auch schon die nachösterliche Glaubensüberzeugung der Urkirche mitschwingt. Die von dem Autor gegenüber dem Materialismus und Atheismus der Gegenwart bekundete Aktualität sollte auch noch den Problemkreis um den Christus des Glaubens und den Jesus der Geschichte beachten.

Eine gleichfalls stärkere exegetische Beleuchtung wäre bezüglich der Darstellung der Gottessohnschaft Jesu zu wünschen. Der Vf. stellt der wesentlichen, metaphysischen Gottessohnschaft Jesu nur ein allgemeingültiges, gnadenhaftes Vater-Kind-Verhältnis der übrigen Gläubigen gegenüber und schließt dann so: Nachdem das letzte bei Jesus nicht vorliegen kann, muß es das erste sein. Er berücksichtigt nicht die dazwischen liegende Möglichkeit, daß bei

Jesus ein besonderes einmaliges „Sohnschaftsverhältnis" als Messias vorliegen konnte, wenigstens in seinen Äußerungen gegenüber seinen Zeitgenossen und in deren Verständnis. Er verwendet deshalb alle Schriftstellen über den Sohn Gottes ohne weiteres als Zeugnisse für die metaphysische Sohnschaft Jesu und bringt den Titel Messias nur mit Jesus als Erlöser und Heiland in Verbindung. Die heutige Exegese erblickt aber in den Sohn-Gottes-Stellen zunächst Zeugnisse für die Messianität Jesu, erkennt dann deren Bivalenz im Selbstbewußtsein Jesu und gesteht den Evangelisten zu, daß sie aus der nachösterlichen Tiefenschau bei der Niederschrift selbst Aussagen über die metaphysische Gottessohnschaft Jesu sehen konnten.

Daß 1 Kor. 3,10—15 keinen direkten Schriftbeweis für das Fegfeuer, wie ihn der Vf. bietet, enthält, ist seit J. Gnilka, „Ist 1 Kor. 3,10—15 ein Schriftzeugnis für das Fegfeuer" (Düsseldorf 1955) exegetisch und historisch erhärtet. — Differenzierter sollte auch über das Verhältnis der Wunder zu den Naturgesetzen gesprochen werden. Er läßt Gott darin nicht nur die Naturgesetze „durchbrechen", sondern „so oft er will, aufheben" (!).

Dem „theologisch geschulten Leser" wird auf den letzten drei Seiten des Buches noch eine Überraschung beschert, indem der Vf. nicht weniger behauptet, als daß er in seiner Glaubensbegründung die Lösung der theologischen Kontroverse um die *Analysis fidei* gefunden habe. In einer knappen Darstellung von drei klassischen Lösungsversuchen zeigt er deren starke und schwache Seiten auf und nimmt für sich in Anspruch, aus allen dreien das Positive festhalten zu können, ohne daß die Einwände gegen diese Versuche gegen seinen eigenen noch Kraft hätten. — Eine endgültige Beurteilung läßt sich bei der allzu beschränkten Darstellung der anderen Thesen kaum durchführen. Doch empfiehlt sich seine Methode in der hier schon positiv bewerteten Zweigleisigkeit von natürlichen und übernatürlichen Elementen sowohl theoretisch als auch praktisch.

Das Buch kann wegen seines reichen Inhalts Religionslehrern, Theologiestudenten, Seelsorgern und aufgeschlossenen Laien bestens angeraten werden, insbesondere auch wegen seiner formellen Vorzüge: seiner klaren Systematik, strengen Logik und Durchsichtigkeit der Gedankenlinien und Beweisgänge und wegen seiner anregenden Werbekraft.

Dillingen a. d. Donau. Hermann Lais.

Scheeben, M. J.: Handbuch der Kath. Dogmatik, 3. u. 4. Buch: Schöpfungslehre, Sündenlehre. (Ges. Schriften, Bd V) 3. Aufl. hrsg. v. Wilh. Breuning u. Fr. Lakner SJ. Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder 1961. Großokt., XLVI u. 774 S.; Ln DM 68,—; br. DM 64,—.

Vgl. A. Kolping, Zur Neuauflage der Scheebenschen Dogmatik, insbes. theologiemethodische und editionskritische Bemerkungen, ThR 55, 1959, 97/104. Dort fehlten noch das 3. Buch, das „von Gott in seinem fundamentalen und ursprünglichen Verhältnis zur Welt, von der Begründung der natürlichen und übernatürlichen Weltordnung" („Schöpfungslehre"), u. das 4. Buch, das von der „Sünde und dem Reich der Sünde als Widerspruch und Kampf gegen die übernatürliche Weltordnung" (Sündenlehre), handelt. Nunmehr legen der Trierer Wilh. Breuning und Fr. Lakner SJ (Innsbruck) diese Bücher im 5. Bd. von Scheebens gesammelten Schriften vor. Während das 4. Buch ohne Vorwort beginnt, steht dem 3. ein „Vorwort des Herausgebers zum dritten Buch", Wilh. Breunings, voran, so daß näherhin er dieses u. Lakner das 4. bearbeitet haben. Im 4. Buch sind (zumal größere) Anmerkungen von dem Erforscher der „frühmittelalterlichen Lehre von der Sünde und ihren Folgen" (Titel des IV. Bd. seiner Dogmengeschichte des Frühmittelalters), (A. M.) Landgraf, gezeichnet. Die Bearbeitung der beiden Bücher ist sehr unterschiedlich, insofern das 4. Buch eine dürftigere Behandlung erfahren hat, was vielleicht damit zusammenhängt, daß ursprünglich wohl Landgraf diesen Band bearbeiten sollte.

Wilh. Breuning hat sich ernsthaft Mühe gemacht, das 3. Buch den (zwar teilweise schon etwas angesichts des rapiden theologischen Fortschritts in der Theologie der Gegenwart ins Hintertreffen geratenen) Bearbeitungen der anderen Bücher von Sch.s Dogmatik durch Grabmann, Feckes und Schauf an die Seite stellen zu können. Am ehesten ist seine Herausgeberart verwandt der von Heribert Schauf, wenngleich bei Breuning der theologiegeschichtlich wertvolle Bezug auf die zeitgenössischen Theologen Scheebens fehlt. Hier bleibt für das 3. und 4. Buch noch Einiges zu tun. Breuning, der zu Eingang seines Vorwortes auf meine Forderung, der kritische Editor eines modernen Theologen möge nicht versuchen, seinen Edendus in Anmerkungen weiterzudenken (ThR 55, col. 104), antwortet, hält sich in seinen Anmerkungen ganz im Rahmen dessen, was mir unter rein informatorischer Editionsarbeit vorschwebte.

Einführung in Sch.sche Gedankengänge sind seltener (S. 25 A. 11 bezüglich der Sonderstellung Schs. hinsichtlich der thomistisch-molinistischen Gnadenkontroverse, wo Sch. das „organische" Modell des Impulses von der Wurzel her auf die Lebensäußerungen des Baumes zugrundelegt; S. 393 A. 1 bezüglich der nicht-appropriierten Einwohnung des Hl. Geistes — „gehört zu den wichtigsten Fragen der heutigen Gnadenlehre" — nur Literaturhinweise, S. 107 A. 1 dankenswerter Aufriß von Augustins *De Genesi ad literam*). Mit Recht hebt der Herausgeber die theologisch fruchtbaren Gesichtspunkte hervor, die Sch. seiner Schöpfungslehre mitgibt: Aufbau der ganzen Anthropologie von der Gottebenbildlichkeit her, theologische Durchleuchtung der sozialen Natur des Menschen und die als Analogien in der übernatürlichen Ordnung so wichtigen Realitäten der Zweigeschlechtlichkeit, der Ehe (S. 177 A. 9), der natürlichen Zeugung (S. 206 A. 30). Die Schöpfungslehre Sch.s hat neben diesen Vorzügen vor allem die Bedeutung, daß wir hier als Vorspann für Urstandsgnade und spätere Rechtfertigungsgnade eine grundsätzliche Darlegung über die habituelle Gnade (nicht über die „Rechtfertigung", wie Breuning ungenau im Vorwort sagt) erhalten. Wenngleich nach Breuning und sicher nach vielen heute über diese Einordnung sich streiten läßt, ist sie, die aus den verschiedenen konkret-heilsgeschichtlichen „Ständen" abstrahieren muß, m. E. insofern berechtigt, als sie heilsanthropologisch das sich durch alle „Stände" durchhaltende, wenn auch in der Erlösung „noch wunderbare" Ziel der ganzen Heilsökonomie bildet. Über die Stellung des Gottmenschen für die Urstandsgnade und auch die der Engel schreibt Sch. ausführlich im § 267 der Erlösungslehre (Bd. VI/2 S. 214 ff.).

Breuning versäumt nicht hinzuweisen, wo Korrekturen an Sch. anzubringen sind, so bei Textberichtigungen (S. 311 A. 16), heute anders zu treffenden Notationen (S. 284 A. 9 u. ö.), kontroverstheologisch nicht haltbarer Etikettierung (S. 284 A. 13), bei exegetisch reformbedürftigem Gebrauch biblischer Stellen (S. 94 A. 5: Eph 1, 21 u. Kol 1,16 für die Anwendung der Engelnamen auf die Chöre der Engel, doch siehe Regensburger DWNT S. 358; S. 181 A. 16: Gen 2,24 *in una carne*, auf die geistige Einheit bezogen; vor allem häufiger: das neuplatonisch gefärbte Verständnis von Fleisch/Geist, so S. 432 A. 18; S. 523 A. 9). Zu der hiermit zusammenhängenden Redeweise Sch.s, daß der Begnadigte „in einen der rein geistigen Natur der Engel ähnlichen Zustand" versetzt werde (3. Buch n. 1009) sagt Breuning S. 479 A. 1: „Dennoch muß deutlich bleiben, daß nicht die Engelnatur das eigentliche Leitbild dieser Vervollkommnung des Menschen ist, sondern daß diese Vervollkommnung in der inneren Richtung der menschlichen Natur begründet ist". (Vgl. auch S. 252 A.1; 481 A. 4 zu Mt 22,30; 495 A. 3). Bezüglich der Exegese von Gen 1—3 und der naturwissenschaftlichen Anschauungen Sch.s hat er sich mit Recht größere Mühe gespart.

Hiermit stehen wir bei den Anmerkungen, aus denen nicht bloß eine gelegentliche Korrektur, sondern grundlegende Weiterführung heutiger Theologie über die Sicht Sch.s hinaus zu Worte kommt. Diese Anmerkungen Breunings sind das Wertvollste seiner Ausgabe, und nichts lag mir mit meiner Bemerkung hinsichtlich des Weiterdenkens Sch.scher Gedanken ferner, als die Edition solcher Hinweise zu berauben.

Notiert seien die Bemerkung zum Problem der Urzeugung (S. 103 A. 3), wo Sch. noch eine unmittelbare Erschaffung der organischen Wesen „in allen ihren besonderen Arten" (n. 258) vertrat, und über Menschenerschaffung und Monogenismus (S. 214 A. 1: „Beim jetzigen Stand der Exegese läßt sich kein stringent überzeugender Beweis führen, daß der Monogenismus als direkter Aussagegehalt vom Verfasser der Genesis intendiert sei", unter Wahrung, daß

Humani generis den Monogenismus als Doktrin zur Pflicht macht, weil der Polygenismus nicht mit der Lehre der Offenbarung und Kirche über die Erbsünde vereinbar scheint. Vgl. auch S. 216 A. 6. Hierzu wäre auf die Werke von J. de Fraine, Adam et son lignage 1959 u. La Bible et l'origine de l'homme 1961 hinzuweisen). Beim Paradiesesstand, einer der „schwierigsten Aufgaben der heutigen Dogmatik", will Breuning S. 482 A. 8 zwischen der biologischen und kulturellen Entwicklung unterschieden wissen; Adam könne sehr wohl in einem primitiven Kulturzustand gelebt haben, „dessen Ursache nicht in einem noch mangelhaften geistigen Entwicklungsstand liegt", wie auch die geistigen Leistungen eines Säuglings ihrer geistigen Intensität nach durchaus nicht hinter denen eines Erwachsenen zurückliegen. Zur biblischen Form von Gen 2—3 wäre zu erwähnen gewesen A. Kolping, Inhalt und Form in dem Bericht über Urstand und Erbsünde (Nötscher-Festschr. Bonn 1950, S. 137/51).

Der stark aszetisch bestimmte Konkupiszenz-Begriff Sch.s erfährt eine deutliche Korrektur S. 245 A. 11 mit Beruf auf K. Rahner u. Fr. Lakner, ferner S. 249 A. 19, wo die Ursache des Schamgefühls nicht mehr mit Sch. und der älteren Theologie durch die mit der geistigen Natur der Seele kontrastierenden Unvollkommenheit, Niedrigkeit des Triebes und der Ohnmacht der Seele ihm gegenüber, sondern mit der Scheu des Menschen vor der Preisgabe der Intimsphäre im Anschluß an die Phänomenologie Schelers begründet wird. Breuning nimmt (klar und übersichtlich S. 327 A. 13, ferner S. 438 A. 2 u. ö.) Gelegenheit, die von K. Rahner u. a. vertretene Auffassung von der *Potentia oboedientialis* herauszustellen: Sie besteht nicht bloß in der abstrakten Möglichkeit *(non-repugnantia)* eines kreatürlichen Offenseins für einen schöpferischen Eingriff Gottes, sondern speziell in der auf Gott hin offenen Geistigkeit *(desiderium naturale in visionem Dei)* und dann in dem faktischen Eingefügtsein — mit positivem oder negativem Vorzeichen — in die übernatürliche Heilsordnung (das Existential Rahners, von Breuning nicht verwandt). Hierzu ist zu vergleichen Sch. n. 710; 891 (Breuning S. 432 A. 18!), nn. 919/34. Bezüglich des *desiderium naturale in visionem Dei* fragt der Herausgeber S. 445 A. 10, ob es „rein natürlich" im aristotelisch-metaphysischen Sinn anzusehen wäre, oder ob es, wie der Mensch tatsächlich existiert, „nicht schon geprägt ist durch die übernatürliche Ordnung", weil jeder Mensch dazu in Christus berufen und durch ihn auch die Möglichkeit erlangt hat, diesem Ruf nachzukommen, wo ebenfalls moderne Fragestellungen dem Herausgeber vorschweben. Endlich sei noch auf des Herausgebers Bemerkung (S. 429 A. 14) über Sch.s Gebrauch des Terminus Übernatur aufmerksam gemacht, den Breuning (S. 273 A. 5) in der Anwendung auf die Gnade zuerst von A. Günther gebraucht sein läßt. Den Aussagegehalt dessen, daß die habituelle Gnade als Accidens bezeichnet wird, möchte ich übrigens nicht bloß in der Sicherstellung der Identität des personalen Subjektes vor und nach dem Empfang der Gnade sehen, sondern auch in der Sicherstellung, daß die Gnade spezifisch eine Erhöhung der Seelenpotenzen, keine neu hinzukommende Potenz ist.

Die Bearbeitung des 4. Buches durch F. Lakner ist viel dürftiger, wohl die dürftigste der Dogmatik-Bände der Gesamtausgabe. Doch ist sie reicher an Literaturangaben, auch besonders außerdeutscher Herkunft, z. B. über die Ursünde S. 648/52! Bei Texten werden nicht immer die letzten Ausgaben angegeben. Von den neuesten einschlägigen Gedankengängen wird im Unterschied zu der Bearbeitung Breunings nichts erwähnt. Es wäre eine bessere Abstimmung mit dem 3. Buch am Platze gewesen, wenn z. B. zu 4. Buch n. 224 ein Hinweis auf die S. 482 A. 8 erwähnte Auffassung geschehen wäre, nach der zwar durch Entzug der *dona integritatis* die Natur nicht verschlechtert wurde, aber ihr Entzug, nachdem Gott den Menschen im Heilsstand mit diesen Gaben zunächst erschaffen hatte, für den Menschen des gefallenen Zustandes erfahrbare Strafe und zugleich Enthüllung seines Unheilzustandes bedeutet (S. 483 A. 8). Zu Röm 5,12 (S. 685 A. 9: ein aktives „Sündigen" oder „Gesündigthaben" sei auszuschließen) vgl. O. Kuß, Der Römerbrief (Regensburg 1957) S. 231. Auch scheint es mir nicht bloß Sache der Exegese zu sein, bei dem Bericht Gen 2–3 herauszuarbeiten, was zur Geschichtlichkeit (dem Kern des Berichtes), was zur literarischen Um- und Einkleidung gehört (zu S. 653 A. 1). Die Dogmatik hat der Exegese dogmatisch vertretbare Möglichkeiten einer Erklärung an die Hand zu geben, sonst ruht alle Last allein auf den geplagten Exegeten.

Dem Charakter der Gesamtausgabe entsprechend gibt es wieder ein Schriftstellen-, Personen- und Sachregister, wobei (anders bei Schauf) mit Marginalnummern (so für Sch. besser!) und nicht mit Seitenzahlen zitiert wird. Das 3. Buch kommt (das Schriftstellenverzeichnis scheint auch für das 4. Buch ziemlich vollständig zu sein) hierbei besser weg. Jedoch beobachte ich nicht in jeder Weise eine erstrebbare Sorgfalt, wenn man im Personenregister bei Scotus auf Joh. D. Scotus verwiesen wird, ihn dort aber nicht findet oder bei dem Axiom *vulneratus in naturalibus* nicht die Behandlung im 3. und im 4. Buch angegeben ist. Druckfehler sind wenige vorhanden, wohl wird H. E. Hengstenberg S. 163 A. 7 und Reg. geadelt.

Freiburg/Br. A. Kolping.

Adnès, Pierre: Le Mariage. (Théologie Sacramentaire 5). Tournai: Desclée & Co 1961. XVI u. 218 S.

Unter dem Titel „Le Mystère Chrétien" erscheint in einer Folge von Monographien eine großangelegte Gesamtdarstellung der katholischen Theologie. Die Planung sieht drei Reihen von Einzelveröffentlichungen vor mit den Untertiteln: Théologie Dogmatique, Th. Sacramentaire, Th. Morale. Der 5. Band der Sakramententheologie ist das zur Besprechung stehende Buch „Le Mariage" (an 6. und 7. Stelle rangieren im Entwurf die Buße und das Sakrament der Kranken).

Die Abhandlung umfaßt zwei Teile: einen positiv-theologischen, der aus Schrift und Tradition die Daten erhebt und die von biblischen Texten und geschichtlichen Fakten aufgeworfenen Probleme aufzeigt; und einen lehrhaft-synthetischen Teil, der die gewonnenen Erkenntniselemente in systematische Ordnung bringt und sie durch neue spekulative Gesichtspunkte vervollständigt. Der erste Teil „Données positives et historiques" befragt in einem ersten Kapitel die Schrift; in eigenen Paragraphen werden bibeltheologisch behandelt: Die Ehe in den Büchern des AT, Die Ehe in den Evangelien, Die Ehe in den Briefen des hl. Paulus. Traditionelle und neue Auslegungen der einschlägigen Texte werden hier vorgelegt und beurteilt. Das zweite Kapitel befaßt sich mit dem Zeugnis der Väter, mit ihren Aussagen über sittlichen Wert und Finalität, Unauflöslichkeit, Einheit, Sakramentalität der Ehe und über die Wiederverheiratung; das dritte Kapitel bringt die Lehrmeinungen der vor- und nachtridentinischen Theologen und, auf dem Hintergrund der reformatorischen Eheanschauungen, die Lehrentscheidungen von Trient über das Matrimonium.

Den systematischen Teil leitet der Abschnitt „Von der Ehe als Natureinrichtung" ein; dieser handelt nacheinander: vom Ursprung, von den Zwecken, von den Wesenseigenschaften, vom Zustandekommen, vom heiligen Charakter der Ehe. Es folgen mit reichen Untergliederungen die drei Kapitel: Das Sakrament der Ehe, Die Wirkungen der christlichen Ehe, Vollmachten der Kirche und Vollmachten des Staates hinsichtlich der Ehe der Christen. Die einzelnen lehrhaften Aussagen dieses zweiten Teils sind in französisch und lateinisch formulierten Thesen knapp zusammengefaßt, an die sich jeweils eingehende Darlegungen anschließen. Ein letzter Abschnitt „Compléments" spricht vom inneren Wert des Ehestandes, aber auch von der „Supériorité", von der objektiv höheren Würde des jungfräulichen und zölibatären Standes. — Vier Indices: ein Index der vorkommenden Bibelstellen, ein Register der herangezogenen Konzile (Synoden) und kirchlichen Dokumente, ein Verzeichnis der Eigennamen und ein Index analyticus — erleichtern nach der kursorischen Lektüre die Benutzung des Werkes, ermöglichen zur Orientierung in Einzelfragen ein rasches Nachschlagen.

Es handelt sich bei dem Band um eine ausführliche dogmatische Darstellung des Ehesakramentes. Mehrfach wird die Beschränkung auf die sakramentstheologische Behandlung der Ehe ausgesprochen; soweit sie nicht gerade berührt werden müssen, bleiben die moraltheologischen und kanonistischen Sachverhalte und Probleme außer Betracht. Wenn der Verlag in der Ankündigung des Gesamtwerkes betont, die vielen Autoren hätten sich bemüht, in ihren Darlegungen die erstaunlichen Leistungen der letzten 5–6 Jahrzehnte auf

biblischem, patristischem und liturgischem Gebiete zu nutzen und zu verwerten, die reichen Früchte unablässiger theologischer Denkarbeit dem Leser zugänglich zu machen, so kann man ehrlich anerkennen und gern bestätigen, daß diese Zielsetzung im vorliegenden Band sichtbar geworden, das Ziel selbst erreicht worden ist. Das bezeugt allein schon der Literaturnachweis: die „Bibliographie générale" S. 3 f. und die vielen Literaturangaben am Anfang der Kapitel, Paragraphen oder sonstiger Untergliederungen. Die aufgezählten Bücher und Beiträge sind zumeist jüngeren und jüngsten Datums, bis unmittelbar hinab zum Erscheinungstermin unseres Werkes. Naturgemäß überwiegen die französischen Veröffentlichungen; doch werden auch eine ganze Anzahl deutschsprachige Autoren genannt: K. Adam, J. Bilz, G. Delling, P. Einisch, J. Fischer, P. Frassen, R. Graber, J. Huhn, M. Müller, H. Portmann, H. Preisker, U. Ranke-Heinemann, M.-J. Scheeben, E. Stauffer, J. G. Ziegler u. a. Selbstverständlich dürften und müßten wir in einer originaldeutschen Monographie über das Ehesakrament noch andere deutsche Autorennamen erwarten. Schade ist, daß der Verfasser Quaest. Disput. 10 „Kirche und Sakramente" (1961) von K. Rahner offenbar nicht mehr zu Gesicht bekam und sich so mit R's These über das Ehesakrament nicht auseinandersetzen konnte – mit R.s Antwort auf die ernst zu nehmende Frage, wie die Erhebung der Ehe zum Sakrament des N. B. durch Christus theologisch einsichtig zu machen sei. – Die tatsächliche Auswertung der angegebenen reichen Literatur wird evident in dem wissenschaftlichen Apparat mit den ungemein zahlreichen Anmerkungen. Von 198 eigentlichen Textseiten sind bloß 30 ohne Fußnoten.

Inhaltlich bietet also das Werk, kurz und bündig gesagt, die solide Ehelehre der katholischen Kirche, wie sie in den dogmatischen Aussagen des Tridentinums und in lehramtlichen, wenn auch nicht förmlich definierenden Äußerungen der Päpste vorliegt, sowie die Lehrmeinungen der katholischen Theologen im gegenwärtigen Stand theologischer Forschungsergebnisse und Einsichten. Von nicht wenigen Partien, die mitzuteilen und hervorzuheben sich lohnte, verdient besondere Erwähnung die Darstellung der Ehezwecklehre (S. 118–122). Sie erfolgt in drei Sätzen mit den dazugehörigen Explikationen. Im ersten Satz wird vom „objektiven und ontologischen Gesichtspunkt" her gem. CIC 1013 § 1 und lt. Dekret des Hl. Offiziums von 1. 4. 1944 (Denz. 2295, ed. novissima: 3838) als *finis operis primarius* die Zeugung und Erziehung des Kindes, als *finis operis secundarius* (nicht bloß „un simple moyen en vue de la fin primaire de la procéation-éducation"; sondern „vraiment et proprement une fin, qui a sa valeur en elle même et sa consistance": S. 119) das *„mutuum adjutorium"* genannt. Der zweite Satz läßt unter „subjektivem und psychologischem Gesichtspunkt" als *finis proximus operantium* (= der Eheschließenden) das *„mutuum adjutorium"*: die Lebensgemeinschaft und gegenseitige Ergänzung und Vervollkommnung gelten, als *finis remotus* die *procreatio et educatio prolis* (Dieser Eheaspekt wird also nicht bloß – wie bei anderen Autoren – beiläufig im Kleindruck erwähnt, wenn er überhaupt erwähnt wird). „L'être humain ... n'étant pas seulement un individu dans l'espèce, mais aussi (et avant tout) une personne qui a son bien propre et le poursuit consciemment, il n'est pas interdit de poser également la question des fins du mariage en fonction des sujets eux-mêmes: qu'est-ce que l'homme et la femme veulent, à quoi tendent-ils, en se mariant?" In der Fußnote (S. 121 A. 1) wird richtig bemerkt, daß diese Betrachtungsweise eine lehramtliche Stütze in *„Casti Connubii"* und im *Catechismus Romanus* hat. Ein dritter Satz erklärt die nachparadiesische Ehe, die Ehe nach dem Sündenfall auch als Heilmittel der sexuellen Konkupiszenz. Adnès ergänzt dann auch die von Canon 1081 § 2 des CIC gegebene Definition des Ehekonsenses („Il n'est pas interdit de la compléter": S. 129 A. 1): *„Actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat jus, perpetuum et exclusivum, ad vitam communem agendam et ad actus per se aptos ad prolis generationem."* Wird diese Formulierung wohl einmal im künftigen kirchlichen Rechtsbuch zu finden sein?

Die vom Verf. – mit anderen Autoren – offen behauptete Mangelhaftigkeit der „Liturgie der Ehe" („On ne peut guère parler ici d'une *lex orandi* élairant la *lex credendi*": (S. 153 A. 2) wird faktisch auch von der Constitutio de Sacra Liturgia des II. Vatikan. Konzils anerkannt, die in Art. 77 eine Überarbeitung und Bereicherung des „Ritus celebrandi matrimonium" anordnet, „quo clarius gratia Sacramenti significetur et munera coniugum inculcentur".

Der in unserem Bande vorliegende Ehesakramentstraktat zeichnet sich aus durch seinen klar gegliederten Aufbau, durch sorgfältige und gefällige Stoffdarbietung, durch einen bei treuester Kirchlichkeit zutage tretenden nüchtern-kritischen Grundzug, durch eine gesunde Aufgeschlossenheit auch neuen Gedankengängen gegenüber. Hervorzuheben ist ferner die Gründlichkeit und Ausführlichkeit des positiv-theologischen (biblischen und geschichtlichen) Teiles; die hier dargestellte Entfaltung des Glaubensbewußtseins von der (vollen) Sakramentalität der Ehe, die allmähliche, sehr langsame Entfaltung dieses Glaubensbewußtseins vom impliziten Zustand zur reflexen Trienter Glaubensaussage bildet geradezu einen Modellfall des dogmatischen Fortschritts.

Ein kleiner Schönheitsfehler ist die uneinheitliche Benutzung der Väterausgaben. Man könnte sich schließlich damit abfinden, wenn durchgängig nach Migne PG und PL zitiert würde. Aber es ist nicht recht einzusehen, daß z. B. Origenestexte immer nach der Berliner Kirchenschriftsteller-Ausgabe (GCS) angeführt werden, die Stromata des Klemens von Alexandrien dagegen nach Migne PG; daß für Caesarius von Arles das Corpus Christianorum gebraucht wird, für Tertullian, dessen Werke im selben CChr erschienen sind, hinwieder Migne PL; daß bei Belegen aus Werken von Ambrosius (Hexaemeron), Hieronymus (Briefe), Augustinus (De bono conjugali, De sancta virginitate, De bono viduitatis, De adulterinis conjugiis, De nuptiis et concupiscentia, De Genesi ad litteram) — Werke, die im Corpus Script. Eccles. Lat. vorliegen —, stets auf Migne PL verwiesen wird. Es wurde kein einziges Mal das CSEL als Fundortangabe entdeckt. Wozu aber dann die Abbreviatur CSEL im Abkürzungsverzeichnis Seite XV?

Der Druck des Buches ist sehr ordentlich. Relativ wenige Versehen sind dem Rezensenten aufgefallen: S. 58 A. 2 ist als Fundort der Caesarius-von-Arles-Stelle angegeben: CCL 103, 393; die „Liste des abbréviations" S. XI verlangt indessen die Abkürzung: CChr 103, 393. S. 69 A. 2 lautet der nach PL 2,920 zitierte Text aus Tertullians „De exhortatione castitatis: „Nam cum hominem gignasset ..."; in PL 2,920 liest man jedoch richtig: „N. c. h. *figurasset* (lect. var.: figulasset) ...". S. 122 A. 1 der S. 121 findet sich zweimal: quadammodo — statt: *quodammodo*; S. 131: D'une maniège générale — statt: D'une *manière* g.; S. 152 A. 3: Sheeben — statt: *Sch*eeben; S. 170: quif onde — statt: qui *fonde*; S. 201: Geist une Leben — statt: Geist *und* Leben; S. 204 A. 1: th ologie — statt: *thé*ologie.

Daß diese wenigen Ausstellungen formaler Art der Vorzüglichkeit des Werkes keinen Abbruch tun, sollte kaum nötig sein zu versichern. Wer das Buch nach aufmerksamer Lektüre, an theologischer Erkenntnis bereichert, aus der Hand legt, wird dem Verfasser für seine gediegene Arbeit aufrichtig Dank wissen.

Wimpfen/Königstein. L. Drewniak OSB.

Marcus, Wolfgang: Der Subordinatianismus als historiologisches Phänomen. Ein Beitrag zu unserer Kenntnis von der Entstehung der altchristlichen „Theologie" und Kultur unter besonderer Berücksichtigung der Begriffe OIKONOMIA und THEOLOGIA. München: Max Hueber Verlag 1963. 184 S.; kart. DM 12,80.

M. intendiert eine „historiologische" (d. h. hier: geschichtsphilosophische und -theologische, vor allem aber theologiegeschichtliche) Totalrechtfertigung des Subordinatianismus, der die Trinitätslehre des 2. u. 3. Jhdts. von Justin über Irenäus, Tertullian und Hippolyt bis zu Ori-

genes und Dionysios von Alexandrien kennzeichnet. M. bekämpft darum die übliche „konservativ-orthodoxe" S.-Deutung kaum minder als die „liberale", weil sie (insbes. E. Krebs) sich von jener (Ad. Harnack) die Auffassung diktieren lasse, daß auch schon der vorarianische S. im Zuge einer sukzessiven Hellenisierung „den Logos-Sohn (und den Geist) dem Vater gegenüber als depotenzierten Gott" (21) betrachte, und daß es sich hier nur um „irrige philosophische Spekulationen" (23) handle, die sowohl zur Hl. Schrift und der späteren Orthodoxie wie auch zu der damaligen eigentlichen Glaubens*tradition* in unvereinbarem Widerspruch wären. Die „konservative" Deutung sucht das historische Phänomen freilich möglichst auf einzelne Theologen zu beschränken (23–33).

Gegen eine solche „unhistorische" Apologetik tritt M. den historiologischen Beweis „für einen integralen orthodoxen (u. z. großkirchlichen) Subordinatianismus" (35) an, der von der gesamten vorarianischen trinitarischen Heilslehre gelte. Er beginnt mit einer „allgemeinen Grundlegung zu einer Revision des S.-verständnisses" (36–121), die sich auf die Begriffsgeschichte von οἰκονομία und θεολογία sowie auf die erst im 4. Jhdt. erfolgende und erst von Augustinus vollends durchgeführte Ablösung der „ökonomisch"-heilsgeschichtlichen Trinitätsbetrachtung durch die bis heute im katholischen Raum vorherrschende „theologisch"-ontologische Trinitätslehre stützt. Die dadurch vorbereitete „spezielle Grundlegung" (122–177) führt an Hand von 64 für den vorarianischen S. repräsentativen Texten den Nachweis, daß bei diesen durchgehend eine orthodoxe ökonomische Auslegung möglich ist und nur eine prozessional-relationale, aber keine usiologische Subordination der göttlichen Personen gelehrt werden soll. – Manche Fragezeichen bleiben bei einzelnen Behauptungen und Text-Interpretationen. Für das Gesamtverständnis des mehr oder minder „großkirchlichen" Phänomens hat M. beachtenswerte Aspekte aufgezeigt.

Was man bei M. — zumal angesichts seiner ausführlichen Auseinandersetzung mit einem Hochland-Artikel von E. Krebs, Jg. 1924/25 — vermißt, ist vor allem die Berücksichtigung, ja sogar die Erwähnung mancher einschlägigen Monographien der letzten Jahre; so zum Ganzen: G. Aeby, Les Missions divines de S. Justin à Origène (= Paradosis 12), Fribourg/S. 1958; zu Irenäus: A. Houssiau, La Christologie de S. Irénée (= Publ. univ., ser. 3, t. 1) Louvain 1955; zu Tertullian: W. Bender, Die Lehre über den Hl. Geist bei Tertullian (= MThStud, II. Abt., Bd. 18), München 1961; sowie: K. Wölfl, Das Heilswirken Gottes durch den Sohn nach Tertullian (= Anal. Greg., vol. 112), Rom 1960. Desto öfter bezieht sich M. auf seine frühere „Tertullianarbeit" (Diss. München 1951), welche bis heute nicht veröffentlicht zu sein scheint. — Ist das Unkenntnis der neueren Literatur? Oder wird diese mit Absicht ignoriert? Zu bedauern ist es jedenfalls, daß M. seine eigene Interpretation ausschließlich in der Diskussion mit älteren Darstellungen entwickelt und zu den jüngeren nicht Stellung nimmt. —

Besonders aufschlußreich ist die durchaus orthodoxe „ökonomische" Verstehbarkeit von „Text 59" (165), der sich förmlich aus solchen Formulierungen zusammensetzt, die unseren Ohren grobsubordinatianisch klingen. Denn derselbe Dionysios von Alexandrien, der sein Verfasser ist, weiß bei der Erwiderung an seine „Verleumder" auf seine Weise auch nachzuweisen, wie diese Ausdrücke allesamt positiv die innertrinitarische Homoousie implizieren; nur bei einigen „Gleichnissen", die „geschaffenen Dingen" entnommen sind, konzediert D., daß sie „weniger brauchbar" seien (166). Schon D. war sich mithin der bloß analogischen Gültigkeit seiner Vergleiche wohlbewußt. Dasselbe darf man vermutlich auch schon zur Rechtfertigung der (von M. hier nicht erwähnten) Bildausdrücken *derivatio*, *extensio* und *prolatio* bei Tertullian sagen, aus denen auch noch nach W. Bender (a. a. O. 49—54), im Widerspruch zu der von Tertullian selbst geprägten, künftig bahnbrechenden Terminologie *una substantia — tres personae*, auf den Verlust der Personen-Gleichheit zu schließen wäre. Anderseits gilt es nicht nur von Hippolyt, daß er „in der Hitze des Gefechtes" mit dem modalistischen Monarchianismus in die Gefahr geriet, „die Rückendeckung außer Acht zu lassen" (140 f.). Denn auch manche andere Formulierungen dieser Zeit bleiben, für sich allein genommen, unklar und irreführend.

Die heutige „abendländische Theologie" tut freilich gut (173), auch die heilsgeschichtliche Trinitätsbetrachtung wieder stärker in ihr theologisch-metaphysisches Grundschema aufzunehmen. Anderseits wäre nichts verkehrter, als nun von Grund auf zu der (vor-„theologischen") Denkform der οἰκονομία zurückkehren. Denn – das bestätigt auch die Untersuchung von M. nolens volens – gerade in dem „Aufstieg der patristischen Theologie von der ‚Oikonomia' der Sendungen zur ‚Theologia' der inneren Hervorgänge und deren Verbindung und Scheidung zugleich liegt eine der größten Leistungen der christlichen Geistesgeschichte" (A. Grillmeier, zu Aeby's Studie, Schol. 34, 1939, 381).

Mainz. R. Haubst.

Seit neunhundert Jahren getrennte Christenheit. Studien zur ökumenischen Begegnung mit der Orthodoxie. Herausgegeben von Endre von Iványka. Wien: Verlag Herder 1962. 136 S.; brosch. DM 7,—.

Die Wiedervereinigung der getrennten Kirchen der Christenheit bewegt heute mehr denn je die Herzen. So hat auch der CV Österreichs, Deutschlands und der Schweiz seine Schriftenreihe „Ruf und Antwort" diesem Anliegen geöffnet und einige Beiträge unter dem Titel „Seit neunhundert Jahren getrennte Christenheit" herausgebracht.

Der Wiener Dogmatiker Karl Binder behandelt die bekannten Lehrunterschiede zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche (S. 13—45): das Filioque, die Lehre vom Fegfeuer, die Epiklese, das Sakrament der Ehe, die Mariologie und den Jurisdiktionsprimat des Papstes. Die sachlich gediegenen Ausführungen werden belebt durch die Einflechtung persönlicher Begegnungen mit namhaften Vertretern der orthodoxen Kirchen.

Endre von Iványka, der auch als Herausgeber eine kurze Einführung beigesteuert hat (S. 7—13), läßt hier nochmals seinen Beitrag zur Hugo-Rahner-Festschrift Sentire Ecclesiam. Das Bewußtsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Frömmigkeit (Freiburg-Basel-Wien 1961) „Der Kirchenbegriff der Orthodoxie historisch betrachtet" erscheinen (S. 55—83). Mit gewohnter Sicherheit werden die Begriffe „Ostkirche", „Ostkirchen", Sobornostj behandelt; im letzten ist aber nicht die Ekklesiologie das eigentliche Entscheidende für die Spaltung gewesen, sondern der Anspruch Konstantinopels auf Gleichberechtigung mit dem Alten Rom Die Begriffe Nation, Orthodoxie, Reichsepiskopat wurden zu einer Gleichung verbunden, und eine solche Gleichung mußte zum Bruch führen! — Sehr aufschlußreich sind die Mitteilungen über eine neue Ekklesiologie, welche in dem Band „Der Primat des Petrus in der orthodoxen Kirche" von den Theologen der russischen Emigration Afanasieff, Kulomzin, Meyendorff, Schmemann vorgetragen wird (Zürich 1961).

Die Darstellung „Liturgie und Frömmigkeitsstil der Ostkirche" durch Josef Kondrinewitsch weist ein ganz unterschiedliches Gesicht auf. Manches ist sehr treffend geschildert; einige Formulierungen jedoch sind zu summarisch und sogar manchmal mißglückt. So S. 87: „Der alexandrinische Ritus, verbreitet bei den Katholiken, Kopten und Monophysiten in Äthiopien ..." Ebenso verrät es keine allzu große Vertrautheit mit den einschlägigen Problemen, wenn noch heute die Auffassung Ferdinand Probst' über die Liturgie der Apostolischen Konstitutionen „als vollkommenste Repräsentation der Liturgie der ersten vier Jahrhunderte" ohne jeden Kommentar zitiert wird. Das „katholische Patriarchat in Chaldea" ist zum mindesten kein geläufiger Ausdruck. — Ob es nur dem Druckfehlerteufel zuzuschreiben ist, wenn S. 105 als Vesperpsalmen 191, 129 und 117 angegeben werden statt 140, 141, 129 und 116?

Wie der Beitrag E. v. Ivánkas nur ein Wiederabdruck ist, so auch der C. J. Dumonts „Katholiken und Orthodoxe am Vorabend des Konzils" (= Wort und Wahrheit 16 [1961] 727—42). Mit dem nüchternen Blick, der Erfahrung auf diesem heiklen Gebiet nur zu deutlich verrät, zeichnet D. die Kompliziertheit, in der sich heute das Problem der Einheit hinsichtlich der orthodoxen Kirche stellt. Gewiß handelt es sich auf beiden Seiten um ein und denselben Glauben; daher spricht D. nur von „Akzentverschiebungen". Dennoch geht aus den Darlegungen über das „Göttliche und Menschliche" über „Apostolat und Flucht aus der Zeitlichkeit", über

„das Sakramentale und das Juridische", über „Weihe und Jurisdiktion" in der Geisteshaltung des Westens und des Ostens mit aller Deutlichkeit hervor, wie bedeutsam dennoch diese Unterschiede sind; und ich kann nur unterschreiben, was D. zum Schluß sagt: „Die Wiederherstellung der vollkommenen Einheit kann nur die Frucht einer sehr langen und geduldigen Arbeit sein. Wir müssen uns bewußt sein, daß wir für dieses Ziel viel Einsicht, viel Demut und vor allem viel, sehr viel Liebe benötigen."

Wenn die Schrift in den Kreisen, für die sie bestimmt ist, aufmerksam studiert wird, kann sie nur Segen stiften.

Gerleve ü. Coesfeld. H. Engberding.

Reibstein, Ernst: **Völkerrecht — Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis, Bd. II.** Freiburg/München: Verlag Karl Alber. VII, 792 S.; Ln DM 68,—.

Das Studium von kodifizierten Rechtsmaterien pflegt eine strenge Einteilung in Rechtsgeschichte und geltendes Recht aufzuweisen. Die großen Kommentare enthalten allenfalls noch Hinweise auf die Entstehungsgeschichte des betreffenden Gesetzes als Hilfsmittel zur Erforschung des gesetzgeberischen Willens im Rahmen der Hermeneutik. Im großen und ganzen aber ist in diesen Bereichen das Gespür für die historische Gewachsenheit des Rechts verdrängt worden von der intensiven Beschäftigung mit der Fülle von Gegenwartsproblemen, die eine unübersichtlich gewordene, oft vom Perfektionismus geleitete und schlecht systematisierte Gesetzgebung aufwirft.

Das Völkerrecht ist von den Problemen des technischen Zeitalters nicht verschont geblieben, aber seine Eigenart bringt es mit sich, daß die historischen und ethischen Grundfragen bei ihm niemals von den rechtstechnischen Problemen überdeckt werden können. Das Fehlen eines internationalen Gesetzgebers läßt die Prüfung der Rechtsquellen des Völkerrechts als permanent aktuelles Problem bestehen, die geringe Zahl der Rechtssubjekte im bisherigen Völkerrecht und die Konkretheit der auf sie bezüglichen Rechtsnormen bewirken, daß die Lehrbeispiele im Völkerrecht selten abstrakt formuliert, sondern fast immer aus der Staatengeschichte genommen werden. Und wenn völkerrechtliche Gegenwartsfragen zu behandeln sind, so weiß jeder, daß sie morgen schon der Geschichte angehören. So hat hier der fruchtbare Dialog zwischen Philosophie und Jurisprudenz und zwischen Jurisprudenz und Geschichtswissenschaft nie aufgehört, und seine fühlbare Präsenz ist wohl das erste, was auch den Anfänger beim Studium des Völkerrechts beeindruckt.

Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen? – wird das Wechselverhältnis zwischen Völkerrecht und Geschichte selten analysiert. Formt die Geschichte das Völkerrecht oder formt das Völkerrecht die Geschichte? Gerade heute ist die Beantwortung dieser Frage von eminenter Bedeutung. Diejenigen, die zur Bejahung der ersten Alternative neigen, bekennen sich damit zu dem Gedanken der „normativen Kraft des Faktischen" und bezeichnen sich stolz als „Realpolitiker", diejenigen, die begangenes Unrecht mit der Berufung auf völkerrechtliche Normen korrigieren wollen, geraten unversehens in den Ruf von „Revanchisten". Daß die Anerkennung der normativen Kraft des Faktischen eine Kapitulation vor der Gewalt und eine Erschütterung der Grundlagen allen Rechts bedeutet, dürfte klar sein. Aber auch das von der historischen Wirklichkeit losgelöste legalistische Denken kann nicht viel zur Lösung konkreter Gegenwartsprobleme beitragen, weil es nur schwer in die Tat umzusetzen ist.

Man kommt auch kaum weiter, wenn man das Objekt-Subjekt-Verhältnis von Völkerrecht und Geschichte durch die Beziehung zum Menschen überlagert: der Mensch formt das Völkerrecht und der Mensch formt die Geschichte. Denn sofort taucht auch hier eine Wechselwirkung auf: der Mensch steht unter der Ordnung des Völkerrechts und er bleibt nicht unbeeinflußt von Mächten der Geschichte. Also ist hier eine Zusammenschau erforderlich, eine Erkenntnis von Wechselbeziehungen und gegenseitigem Durchdringen, die mit den Mitteln unserer Sprache kaum noch auszudrücken ist, weil unsere Sprache ja gezwungen ist, alle komplexen Tatbestände in Objekt-Subjekt-Verhältnisse aufzulösen, um sie zu beschreiben.

Mit diesem gewaltigen Problem ist Reibstein in dem vorliegenden Werk so gut fertig geworden, wie es nach menschlichem Können möglich war. Gegenüber dieser Leistung verblassen alle anderen lobenswerten Einzelheiten, wie auch die Bedenken, die da oder dort von Spezialisten der berührten Einzelmaterien angemeldet werden könnten. Das große Unterfangen, das Völkerrecht „in seiner historisch-moralphilosophisch-normativen Komplexität" zu erfassen, ist ihm gelungen.

Der in diesem Band behandelte Zeitabschnitt umfaßt „die letzten zweihundert Jahre"; bei einer so vielgestaltigen Darstellung kann freilich keine genaue Zäsur angegeben werden, aber man kann sagen, daß sie mit der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt. Darin mag bereits eine Eigenwilligkeit des Autors erblickt werden; denn die Lehrbücher lassen die Periode des „klassischen Völkerrechts" gemeinhin mit dem Westfälischen Frieden, also 100 Jahre früher, beginnen. Aber es ist Reibsteins Grundthese, daß gerade diese letzten zweihundert Jahre eine Einheit bilden und er kann diese These durchaus fundieren. Nicht zuletzt präsentiert sich so der 2. Band des Gesamtwerks als in sich geschlossene und verständliche Einheit, was wiederum deshalb von Bedeutung ist, weil der zweite Band infolge seiner unmittelbaren Wichtigkeit eine noch größere Verbreitung finden wird als der erste.

In gleicher Weise folgt wohl aus der oben angedeuteten Gesamtkonzeption des Werkes, daß eine simple chronologische Darstellung nicht in Frage kam. Nur die Entwicklung der Völkerrechtsdoktrin konnte unter der Überschrift „Epochen und Methoden" weitgehend in chronologischer Reihenfolge geschildert werden. Daß es sich hierbei auch um eine Philosophiegeschichte dieser 200 Jahre handeln muß, ergibt sich nicht nur aus jener Zusammenschau, sondern zum Teil auch aus der einfachen Tatsache, daß Philosophen und Völkerrechtler häufig personengleich sind und waren. Diese auch heute noch anzutreffende Identität war im 18. und 19. Jahrhundert wesentlich weiter verbreitet. So finden wir neben den Experten des Völkerrechts die „allgemeinen" Philosophen und die Staatsphilosophen.

Sehr bald stößt die Darstellung auf das Problem des Positivismus (sich entzündend an den Lehren G. F. v. Martens'), dem Reibstein den englischen Utilitarismus als Pendant gegenüberstellt. Aus Benthams Gedankengängen leitet er sodann die analytische Schule des John Austin ab, die einen hervorragenden Platz in der Ideengeschichte des Völkerrechts einnimmt und deren Doktrin Reibstein trefflich umreißt, indem er von Austin sagt (S. 31): „So strebt er in seinen grundlegenden Definitionen nach einer begrifflichen Verknüpfung von Recht und Staat, von Souveränität und Gesellschaft, alles unter dem soziologischen Gesichtspunkt des Faktums." Als Folge der Zurückführung auf ein „Law of Nature" erscheint schließlich das Völkerrecht als Zweig der Moralphilosophie, aber es ist nicht eine Moral im philosophisch-theologischen Sinn, sondern eine „positive" Moral, d. h. ein Inbegriff von Verhaltensnormen, die von der „allgemeinen Meinung einer bestimmten Gesellschaft gesetzt" sind.

Von Austins analytischer Rechtslehre zieht Reibstein die Verbindung zur „reinen Rechtslehre" Hans Kelsens und beschreibt dessen „Normlogik": Aus dem Satz „der Staat ist die Personifikation der totalen Rechtsordnung" leitet er die „Einheit des Rechtssystems, das alle Staaten verbindet", ab. Treffend bemerkt Reibstein hierzu, daß die Normlogik kein Ersatz für die historische Wirklichkeit des internationalen Denkens ist, mit der sich das Völkerrecht zu beschäftigen hat.

Von besonderem Interesse sind Reibsteins Ausführungen zur Koexistenz. Bei diesem Wort denkt man heute an den

Ost-West-Konflikt und unterstützt damit unbewußt die sowjetische Behauptung, das Koexistenzprinzip sei eine Erfindung der sowjetischen Völkerrechtswissenschaft. Daß es Koexistenzprobleme zur Zeit der französischen Revolution und in der Monroedoktrin (die zwar die noch bestehenden Kolonien duldete, aber die Ausbreitung bzw. Wiedererrichtung von Kolonialherrschaft in Amerika bekämpfte) gegeben hat, wird meistens vergessen.

Ob es geschickt ist, den Marxismus erst im Rahmen des Koexistenzgedankens zu behandeln, mag bezweifelt werden. Die historischen Perspektiven kommen dabei etwas zu kurz. Einerseits ist die marxistische Staatsauffassung zu behandeln, die bekanntlich einige Wandlungen erlebt hat, bevor der Sowjetstaat entstand. Andererseits muß die Völkerrechtsdoktrin aufgezeigt werden, die sich aus diesem Staatsbegriff ergibt. Reibstein drängt dies alles auf wenige Seiten zusammen und geht alsbald zum Vertrag von Rapallo und zum Berliner Vertrag von 1926 über, den er als Grundlage der deutsch-sowjetischen Koexistenz bezeichnet. Eingehend beschreibt er sodann die neueste Entwicklung der sowjetischen Koexistenztheorie anhand des Parteiprogramms der KPdSU.

Trotz des aktuellen Interesses am Koexistenzproblem darf jedoch die Bedeutung anderer epochaler Entwicklungen des Völkerrechts nicht unterschätzt werden. Wohl die wichtigste von ihnen ist diejenige, die Reibstein unter dem Schlagwort „Kodifikation und Organisation" zusammenfaßt. Von den Bündnissystemen des 18. Jahrhunderts zum europäischen Konzert des 19. und zu den Organisationen des Völkerbunds und der Vereinten Nationen im 20. Jahrhundert führt ein langer, mühseliger Weg. Erst wenn man ihn einmal richtig betrachtet hat, kann man ermessen, welche Errungenschaften die Montanunion und die EWG als bisher reifste Formen des zwischenstaatlichen Zusammenschlusses verkörpern. Reibstein kann ihnen nur wenige Seiten widmen, aber sie genügen, um diese Bedeutung darzutun.

Zu wenig pointiert ist dagegen die Entwicklung der völkerrechtlichen Grundsätze zum Problem des Krieges. Hier wirkt sich die Trennung des Werkes in zwei Bände nachteilig aus; denn jede Gesamtschau muß zumindest auf Augustinus, Thomas v. Aquin, die spanischen Völkerrechtslehrer und die Humanisten der beginnenden Neuzeit zurückgreifen. Erst von dieser Warte sieht man die Wandlungen in der Einstellung zum Kriege und die von Dahm in seinem Lehrbuch des Völkerrechts erwähnte Kreisbewegung, die ihrerseits nur verständlich wird, wenn man jus ad bellum und jus in bello (d. h. Recht zum Kriege und Kriegsrecht) klar unterscheidet. Während Augustinus und die Scholastik bemüht waren, das Recht zum Kriege einzuschränken, ging das klassische Völkerrecht unter dem Einfluß des Souveränitätsgedankens vom unbeschränkten jus ad bellum des souveränen Staates aus. Erst nach dem ersten Weltkrieg begann die Wende zur erneuten Einschränkung des jus ad bellum, die zum Völkerbundspakt, zum Kellogg-Briand-Vertrag und schließlich zur Satzung der Vereinten Nationen führte, in der nicht nur die Gewaltanwendung, sondern bereits die Drohung mit Gewalt als Mittel der internationalen Politik verboten wurde. Im Kriegsrecht dagegen (also in den Regeln, welche die Kriegführung selbst betreffen) glaubt man eine umgekehrte Entwicklung zu erkennen: bis zum Beginn des klassischen Völkerrechts ein Fehlen humanitärer Regeln (das auch nicht durch die Gebote der Ritterlichkeit im Mittelalter ausgeglichen wurde), eine zunehmende Humanisierung des Kriegsrechts in der Ära des klassischen Völkerrechts, (gipfelnd in den großen Konventionen des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts) und eine erneute Barbarisierung in den letzten Kriegen. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Humanisierungsbestrebungen nach 1918 unermüdlich weitergegangen sind. Wenn der 2. Weltkrieg teilweise mit unmenschlicher Grausamkeit geführt wurde, so handelte es sich um Völkerrechtsbrüche, die – zumindest bei den besiegten Nationen – weitgehend geahndet wurden. Trotzdem ist jedoch einzuräumen, daß heute die moderne Waffentechnik den Humanisierungsbestrebungen entgegenwirkt.

Klare und festumrissene Darstellungen bringt Reibstein zu den Themen „Nationalitätsprinzip und Selbstbestimmung", „Imperialismus und Kolonialismus" und zu den Fragen der Anerkennung, der Intervention und des Grundsatzes pacta sunt servanda. Es sind im Grunde genommen jeweils in sich abgeschlossene Monographien, deren Inhalt durch die erwähnten Schlagworte hinreichend gekennzeichnet ist. Durch sie bekräftigt Reibstein seine These von der Einheit der letzten 200 Jahre. Und in der Tat kann er auf diesen Gebieten genau jene Entwicklungen erfassen, die zum Verständnis der heutigen Lage bewußt werden müssen. Gleichzeitig ist die Auswahl der Probleme so, daß ein vollständiger Überblick über die völkerrechtliche Gesamtentwicklung erreicht wird.

Würzburg. O. Kimminich.

Schneyer, Johannes Baptist: **Die Sittenkritik in den Predigten Philipps des Kanzlers** (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters Band XXXIX Heft 4). Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1963. VII 124 S.; DM 15,50.

Philipp der Kanzler spielte eine wichtige Rolle in der Entstehung der Pariser Universität und in der Entwicklung der scholastischen Theologie, so daß die Sammlung seiner zahlreichen, sorgfältig ausgearbeiteten und gut erhaltenen Predigten eine eingehende Untersuchung verdiente. Schneyer berichtet über das Leben und über die merkwürdig unausgeglichene Persönlichkeit des Kanzlers, beschreibt sein Predigtwerk, und wendet dann seine Aufmerksamkeit auf das, was in der Verkündigung dieses kaustischen, religiös nicht sehr tiefen Temperamentes am meisten auffällt: auf die Sittenkritik. Da es meistens um Universitätspredigten handelt, werden besonders die Mißbräuche der Prälaten, der Ordensleute, der Prediger, der Beichtväter, der Magistri und der Studenten ausgeprangert; freilich werden die Laien (besonders die Frauen) auch nicht geschont. Der Verfasser sammelt fleißig die gerügten Vergehen, wobei er erfreulicherweise oft die Texte selbst zu Wort kommen läßt. Er sieht richtig, daß die Sittenkritik des Kanzlers im großen Ganzen zuverläßlich ist, insofern die von ihm getadelten Laster nicht erfunden sind; sie ist aber einseitig, da das Böse verallgemeinert ist, und da der harte Gegner der Universität kein Auge hat für die neuen geistigen und geistlichen Werte, die um ihn herum aufblühen.

Freilich beschränkt ein so bedeutender Kenner der Gnadenlehre wie Philipp seine Verkündigung doch nicht ganz auf eine Gesetzpredigt. In der schönen Predigt über Lk. 2,42–52, läßt z. B. der Verlust des Knaben Jesu den Prediger an vier Aspekte des Gnadenlebens denken: 1. an das Wesen und Wirkungen der Gnade, 2. an die Verlierbarkeit der Gnade, 3. an die Schwierigkeit der Wiedererlangung der Gnade, 4. an die Bedingungen, unter denen die Gnade nicht wieder erhalten werden kann. Auch Schneyer kennt eine ähnlich gestaltete Osternpredigt (S. 18). Der religiöse Ernst und die Tiefe dieser Predigten läßt den flachen Moralismus mancher anderen verzeihen.

Der Verfasser bemerkt richtig, daß die Sittenkritik Philipps nur die Tugenden und Untugenden seiner Zuhörer (Universitätskreise und Bürgertum) berücksichtigen (S. 34). Das zeigt, daß die scholastische Predigt weniger schematisch war, mehr durch die seelsorgerische Erfahrung bestimmt war, als man vermutete.

Lange Zeit hat man Philipp den Kanzler mit Philipp de Grève für identisch gehalten. Auf Grund einer leider unzu-

gänglichen These Prof. Meylans hat sich seit 1927 die Trennung der beiden Gestalten durchgesetzt. Nun meint Schneyer „eine enge literarische Verwandschaft zwischen dem Prediger und dem Dichter Philipp" nachweisen zu können, auf Grund deren er annehmen möchte, daß es sich um die gleiche Person handelt (S. 26–29). Zwar wirken die veröffentlichten Übereinstimmungen nicht durchschlagend, man muß aber doch zugeben, daß die Frage noch immer offen ist.

Rom. Z. Alszeghy.

Glauben heute, Überlegungen für den Dienst am Glauben. hrsg. von Josef Maria Reuß. Mainz: Matthias Grünewald 1962. 167 S.; Ln DM 9,80.

Die Referate und Verhandlungen der 2. Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologen 1962 (vgl. dazu den ausführlichen Bericht in der Herderkorrespondenz, Oktober 1962, S. 22–29) befaßten sich mit dem immer zentraler und dringlicher werdenden Thema des „Dienstes am Glauben". Weihbischof Dr. Josef Maria Reuß hat nun im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Pastoraltheologen im deutschen Sprachgebiet die einschlägigen Referate in Buchform herausgegeben und sie damit dem weiten Kreis aller zum Dienst am Glauben Berufenen zugänglich gemacht.

Für die rechte biblische Grundlegung sorgen die beiden Referate von Rudolf Schnackenburg „Glauben nach den Aussagen der Bibel" und „Unser Dienst am Glauben – Anregungen aus dem Neuen Testament" (S. 13 ff. bzw. 36 ff.). Glauben wird hier in erster Linie als die „fides qua creditur" verstanden, als das gläubige Verhalten, dessen Kern in der Begegnung mit dem sich offenbarenden Gott liegt, und in der Antwort, die der Mensch mit seiner ganzen Person gibt, „die ganzheitliche Gebundenheit des Menschen an Gott, die bewußt vollzogen, immer wieder erneuert und zu einer festen Haltung werden muß" (S. 15). Soll aber der richtig verstandene Dienst am Glauben zum Ziel führen, darf er in keinem Augenblick von den besonderen Gegebenheiten von Raum und Zeit und Umwelt absehen, in denen sich Glauben verwirklichen soll. So befassen sich denn die folgenden Referate mit der Aufhellung der heutigen Glaubenssituation. Albert Görres („Der Mensch unserer Zeit und seine Glaubenssituation") gibt eine ebenso anschauliche wie erregende Analyse des Menschen, der eben dabei ist, die Fähigkeit eines echten Hörens des Wortes vollends gänzlich einzubüßen, in seinem Organ für metaphysische Realitäten mehr und mehr zu verflachen, der sich vom „Pluralen" über die Maßen ansprechen, ja faszinieren läßt, aber gegenüber dem „einen Notwendigen" ausgesprochene Langeweile empfindet, der die Welt nicht mehr als Schöpfungsmysterium begreifen, sondern nur noch als stets manipulierbares Verfügungsobjekt betrachten will, der in seinem Vertrauen zum überlieferten Wahrheitszeugnis zutiefst erschüttert ist, sich fast zwangsläufig Ersatzkirchen baut, im Maße er die eine Kirche verliert, und sich in den Kommunikationsmitteln neue „Quellen" der Heilsgewißheit und Rechtfertigung erschließt. Doch fehlen in dieser Analyse auch nicht die positiven Züge, die günstigen Ansatzpunkte: so etwa die immer mehr spürbare Sehnsucht nach dem Erscheinen der Wesenszüge Christi in der Welt (S. 78), nach der Erfahrung des „genuin Christlichen", der unverkennbare wache Sinn für Sachlichkeit im modernen Menschen, seine „konkretistischen" und „experimentalistischen" Neigungen, aber auch der sich anbahnende Gestaltwandel der kirchlichen Autorität.

Mehr unter soziologischen Gesichtspunkten nimmt Heinz Fleckenstein zum selben Thema Stellung: Wie steht der heutige Mensch zum christlichen Glauben? Seine Analyse versucht zunächst die konkrete Situation im einzelnen zu erhellen, in der sich der Getaufte von heute befindet, um sich dann der für den Priester, den Diener am Glauben der Gemeinde, typischen Situation zuzuwenden, vor allem den Faktoren und Umständen, die den Dienst am Glauben heute besonders erschweren, wenn nicht gar fruchtlos machen. Dabei wird an die vielfach wahrnehmbare Unfähigkeit zu einem tieferen psychologischen und soziologischen Verstehen einer gewandelten Welt und der wirklichen Lebenslage der durchschnittlichen Christen von heute erinnert, an das bedauerliche Phänomen einer geistigen Stagnation und geistlichen „Entinnerlichung" und an die gefährliche Vereinsamung und Isolierung mit ihrem bedrohlichen Gefälle zur „Kompensation von unten" erinnert, aber auch – auf der anderen Seite – an das Positivum einer wachsenden Sehnsucht nach heute gängigen Formen der Vita communis und der Offenheit für die bewahrenden und erneuernden Kräfte echter Konfraternität. Pfarrer Ernst Tewes beleuchtet das Thema aus der Sicht des seelsorgerlichen Praktikers im Blick auf die Gemeinde als der „organischen Urzelle" der Kirche, näherhin auf den konkreten Dienst, wie ihn die Gemeinde gerade an den im Glauben Bedrohten zu erfüllen hat, vornehmlich im Gottesdienst. Er macht auf die Forderungen aufmerksam, die heute bezüglich des rechten Vollzugs zu stellen sind, und die unerläßlichen Voraussetzungen für die Wortverkündigung innerhalb des Gottesdienstes im besonderen, vergißt aber auch nicht den Hinweis auf die nicht geringen außergottesdienstlichen Möglichkeiten und Wege, die dem aufgeschlossenen und sendungsbewußten Diener am Glauben auch heute noch offenstehen. Zur Frage des „Dienstes am Glauben im Alltag" nimmt Viktor Schurr Stellung. Hier ist vor allem vom außergottesdienstlichen Glaubensdienst die Rede, der als klerikaler Heilsdienst (Kontaktseelsorge, Festigung der Kerngemeinde und Belebung des Laienaktivs, regionaler Zusammenschluß und Koordinierung der Seelsorgeskräfte), aber auch als laikaler Dienst umschrieben wird (in der Familie, im Industriebetrieb, im Bereich der technischen Verbreitungsmittel und der Freizeitgestaltung).

Weihbischof Reuß, der als Herausgeber eine orientierende Einführung vorausschickt und das Ganze zu guter Letzt durch eine wertvolle Studie über den Glauben als „komplexen Akt" im Blick auf den vatikanischen Glaubensbegriff einerseits und das Verständnis des Glaubens als personale Hingabe andererseits abrundet, darf des aufrichtigen Dankes vieler Leser sicher sein. Eine wirklich kostbare Gabe! Wahrlich nicht der geringste „Dienst am Glauben"! So sehr auch hier die Frage oft weithin stärker erscheinen mag als die Antwort, Bestandsaufnahme und Diagnose meist eindrucksvoller gelingen wollen als Therapie und Prognose, die – verständlicherweise – vielfach kaum über den Aufweis sog. „Ansatzpunkte" hinausgehen können, so geht doch fraglos von dem so brennend aktuellen Buch viel Ermunterung, um nicht zu sagen: Tröstung aus, eine ganze Fülle guter Impulse für alle, die sich mit dem immer schwerer werdenden und doch so seligen „Dienst am Glauben" beladen und – begnadet wissen.

Rottenburg a. N. Hermann Sauter.

Semmelroth, Otto: **Wirkendes Wort. Zur Theologie der Verkündigung.** Frankfurt/Main: Verlag Josef Knecht 1961. 256 S.; Ln DM 12,80.

In providentieller Zuordnung stehen Konzil und theologische Arbeit. Das 2. Vaticanum ist dabei, weithin die Ernte einzubringen von dem Ackerfeld, das die Theologie des Wortes in den letzten Jahrzehnten mühsam bestellt hat. Unter den dabei tätigen Dogmatikern nimmt Semmelroth einen hohen Rang ein.

Im vorliegenden Werk ist sich der Frankfurter Dogmatiker bewußt, daß „das meditative Hören" immer wieder „über den Ansatz des Wissenschaftlichen hinausgreifen" darf und hinausgreifen soll (10). Deshalb wird aber dem

Leser keine geistige Anstrengung erspart, wenn die beiden Hauptteile „Die Wirklichkeit" und „Die Wirksamkeit" des Wortes Gottes zu erfassen suchen. Die Wirklichkeit von Gottes Wort suchen die beiden Abschnitte „Gottes Wort in seinem Innern" und „Gottes Wort nach außen" aufzuweisen. Diese beiden Abschnitte ergeben eine vollständige Disjunktion; aber Semmelroth fügt ihnen einen 3. Abschnitt an: „Gottes Wort in der Kirche." Darin zeigt sich die ungemeine Wichtigkeit, die er dem Verhältnis von Kirche und Wort Gottes beilegt; aus diesem Verhältnis wird fast eine ganze Ekklesiologie aufgebaut.

An den bedeutsamen Aspekten, die dabei eröffnet werden, darf der Ekklesiologe von heute nicht vorübergehen. Nur im Eingehen auf Semmelroths Aspekte dürfte aufweisbar sein, daß das Ursakrament Kirche „im Hören auf das Wort beginnt" und im sakramentalen Kultus die rechte und qualifizierte Antwort auf das Hören des Wortes Gottes hat. (120) In diesem Hören und diesem Antworten läßt der Mensch das Christusereignis in seiner kirchlichen Gestalt an sich vollziehen. (126) Auf jeden Fall kommt „die kirchlich vermittelte Gnade niemals nur durch die Verkündigung, aber wohl auch nicht nur durch das Sakrament, sondern als Gesamtwirkung aus Verkündigung und Sakrament" zustande (240). Das wird von Semmelroth aus der Struktur des Christusereignisses hergeleitet, das „Menschwerdung als Wort und Opfer als Antwort zwischen Gott und den Menschen" ist (240). Diesem dialogischen Vorgang entspricht das gläubige Hören des Gotteswortes und die Antwort darauf in der Kultusfeier des Sakraments als ein untrennbarer zweieinheitlicher Vorgang.

Ein Anhang des bedeutenden Buches geht darauf ein, wie Wort-Gottes-Verkündigung nicht einfach da ist oder nicht da ist, sondern in sehr verschiedenen Graden da sein kann.

Aachen. Adolf Heuser.

Zsindely, Endre: **Krankheit und Heilung im älteren Pietismus.** Zürich/Stuttgart: Zwingli-Verlag 1962. 183 S.; DM 14,80.

Das Problem von Krankheit und Heilung hat in unserer Zeit an aktuellem Interesse – auch in den evangelischen Kirchen – gewonnen. Als vor wenigen Jahren der 150. Geburtstag Johann Christoph Blumhardts gefeiert wurde, sagte ein Festredner in Möttlingen: „Die Glaubenszuversicht Blumhardts im Blick auf die Heilung der Kranken sollten wir in unserer Kirche wieder erwecken. In der Beziehung haben wir die neutestamentliche Höhenlage noch längst nicht wieder ereicht." Zsindely hat seine Untersuchung in der Absicht geschrieben, eine Neuorientierung heutiger Kirchenmänner an den großen Gestalten der Kirchengeschichte, an den „gewaltigen Betern und Glaubensmännern", anzubahnen. Er hat sich darum mit Eifer in die Schriften des älteren Pietismus vertieft, dem es in erster Linie um praktische Frömmigkeit ging, und daraus Ansichten über Krankheit und Heilung wie Anweisungen über Behandlung Kranker zu erheben. Der Pietismus glaubte an die Möglichkeit von Gebetsheilungen, wurde jedoch durch die Angst zurückgehalten, dem Verdacht von Aberglauben und Magie zu verfallen. Oetinger war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, von ihm wurden eindrucksvolle Gebetserhörungen berichtet. Wegen seiner Krankenheilungen wurde er jedoch von seiner Kirchenbehörde zur Verantwortung gezogen. Auch eine Reihe von namhaften Ärzten war in ihrer Tätigkeit stark durch den Geist des Pietismus beeinflußt. Im „Epilog" betont der Autor: „Auch für unsere Krankenseelsorge, die so oft nichts anderes als ein bloßer Höflichkeitsbesuch ist, dürfte das übertriebene pietistische Drängen auf ‚geistliche Gespräche' eine nützliche Korrektur bedeuten".

Fulda. G. Siegmund.

Maertens, Thierry: **Liturgische Bewegung am toten Punkt?** Freiburg, Herder 1963, 103 S.; kart DM 5,80.

Im ersten Kapitel des aus der Sicht belgischer Verhältnisse geschriebenen Buches stellt sich der Verfasser, Mönch der Abtei St. André in Brügge, auf den Standpunkt jener Gläubigen, die zwar an der Liturgie teilnehmen, sich aber in ihr nicht heimisch oder vor unlösbare Fragen gestellt fühlen. Maertens versucht folgende Einwände zu entkräften: „Man will uns eine neue Religion geben", „Die Liturgie macht uns nicht besser", „Man kann nicht mehr beten", „Wozu diese ständigen alttestamentlichen Reminiszensen". Das zweite Kapitel geht vom Standpunkt des Seelsorgers aus und möchte Schlagworte aus Kreisen des Klerus widerlegen: „Man muß die Leute nehmen, wie sie sind", „Eine einzelne Seele ist von unermeßlichem Wert", „Die Liturgie ist nur für Mönche", „Die Liturgie ist nicht mein Charisma". Im letzten Kapitel werden die in der Gestalt der gegenwärtigen Liturgie gegebenen, teilweise vom II. Vaticanum schon gelösten Schwierigkeiten besprochen.

Das Buch enthält manche, auch für den deutschen Seelsorger anregende Gedanken. Dazu gehört vor allem, daß sich die liturgische Bewegung nur dann erfolgreich weiterentwickeln kann, wenn sie ihre Grenzen sprengt und sich in die Gesamtseelsorge einfügt, die die Bibelbewegung, die Katechese und die überpfarrlichen Bewegungen umfaßt. Aufs Ganze gesehen möchten wir jedoch meinen, daß die deutsche Situation eine eigenständige Untersuchung erfordert. Die von Maertens zugrundegelegte Unterscheidung von actiones liturgicae und pia exercitia ist sowohl theoretisch als auch praktisch undurchführbar und deshalb abzulehnen.

München. Walter Dürig.

Matern, Gerhard: **Zur Vorgeschichte und Geschichte der Fronleichnamsfeier besonders in Spanien** (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft; 2. Reihe, Bd 10). Münster: Verlag Aschendorff 1962. 337 S.; kart. DM 44,—; Ln DM 46,50.

Daß Matern es versteht, religiöses Brauchtum der Vergangenheit vor unseren Blicken neu erstehen zu lassen, hatte er bereits in seiner Untersuchung über „Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des späten Mittelalters" (Paderborn 1953, 303 S.) gezeigt. Und doch hätte man eines von den nunmehr vorliegenden Studien zur mittelalterlichen eucharistischen Volksfrömmigkeit besonders in Spanien kaum erwartet: daß sie bei aller Fülle von Detailkenntnissen und örtlichen Besonderheiten so wenig ermüdend, ja geradezu „spannend" wären. Ein Grund dazu dürfte darin liegen, daß Matern eigentlich mehr bringt, als er im Titel seines Buches verspricht, nämlich nicht nur eine Darlegung der Vorgeschichte und Geschichte der Fronleichnamsfeier und eine Untersuchung ihrer Entstehung und Entfaltung aus den Kräften des Volkstums, sondern auch den Versuch einer Deutung des spanischen Menschen, so wie er sich in der Fronleichnamsfeier darstellt.

Im ersten Teil („Die Wegbereitung") versucht Matern, das „eucharistische Klima" (S. 36) zu schildern, das in Spanien vor Einführung des Fronleichnamsfestes herrschte. Es war bestimmt zunächst durch einen Verfall der eucharistischen Frömmigkeit. Ursache dieses Verfalls war einerseits die Tatsache, daß die Gläubigen die lateinische Messe seit dem 9. Jahrhundert nicht mehr verstanden (und diese neue Form der Arkandisziplin sich somit gegen die Gläubigen selbst anstatt gegen die Ungläubigen richtete), und andererseits der Wechsel vom gesäuerten zum ungesäuerten Brot, der den Gläubigen die Freude nahm, das selbstgebackene Brot in den Leib des Herrn verwandelt zu sehen. Dieser Niedergang wich dann aber einer eucharistischen Wiedergeburt, die ausgelöst wurde erstens durch die Reaktion gegen antieucharistische Häresien und zweitens durch eine Fülle von eucharistischen Wundern, von denen allerorten

berichtet wurde. Beide Faktoren bereiteten der anschaulichen und öffentlichen Verehrung des Altarsakramentes den Weg und ließen eine „Atmosphäre" entstehen, die in der Dichtung über den Heiligen Gral ihre Selbstdarstellung fand. Dabei glaubt Matern (im Gegensatz zu J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia I 151), daß die Häresie Berengars (– bei deren Darlegung er leider – wie überhaupt – die historischen Untersuchungen von H. de Lubac über Eucharistie und Kirche im Mittelalter („Corpus Mysticum", Paris 1949) unberücksichtigt läßt –) nicht nur ein Streit unter Theologen blieb, sondern auch ins Volk drang und nicht zuletzt auf dem Umwege über die als „Reaktion" eingeführte „Große Elevation" in der Messe der spanischen Eucharistieverehrung neue Impulse verlieh.

Im zweiten Teil („Vorbilder, Vorläufer und Mitgestalter der Fronleichnamsfeier") untersucht Matern, in welcher Gestalt es schon vor Einführung der Corpusprozession andere Umgänge gab und inwieweit es berechtigt erscheint, diese als Wegbereiter anzusehen. Er nennt die alten Buß-, Bitt- und Dankprozessionen sowie die Palmsonntagsprozession, bei welcher (aus Protest gegen Berengar?) mancherorts die hl. Eucharistie mitgeführt wurde, ähnlich wie bei der theophorischen Prozession am Gründonnerstag. Sodann weist er hin auf die anläßlich der Überbringung der Wegzehrung in Brauch gekommene Prozession, die ihm der des Corpusfestes am verwandtesten zu sein scheint (Baldachin, Kerzen, Hinknien der Gläubigen, Schmücken der Straßen). Es entstanden gar eigene eucharistische Bruderschaften, die sich die Gestaltung solcher Prozessionen besonders angelegen sein ließen. Matern erwähnt auch noch andere Elemente und Triebkräfte aus Kult und Volkstum, die zur Fortentwicklung der früh- und hochmittelalterlichen Umgänge zur späteren Fronleichnamsprozession beitrugen: die Gepflogenheit, auf dem Prozessionswege mehrmals „Station" zu machen; die Sitte, Reliquien und Heiligenbilder mitzuführen; die Absicht, die großen Gestalten und Taten der Heilsgeschichte in lebendiger Darstellung (den späteren Entremeses und Autos Sacramentales) „Revue passieren" zu lassen. (Die unmittelbaren Vorläufer der spanischen Fronleichnamsspiele sieht Matern (S. 82) dabei in den profanen Zwischenspielen, die bei höfischen und anderen Festen die Tischgesellschaften unterhielten.) Hinzu kommen zahlreiche andere Elemente aus dem Brauchtum früher nationaler und kirchlicher Feste (wie auch der Festschmaus und die „Danzas" und „Bailes", ja sogar der Stierkampf), die bei der späteren Fronleichnamsfeier übernommen wurden.

Die Einführung des Fronleichnamsfestes selbst und seiner Prozession behandelt Matern im dritten Teil seiner Abhandlung. Dabei legt er Wert auf die Feststellung, das zwar das Fest selbst aus Anlaß der bekannten Vision der Juliana von Lüttich durch den Bischof Robert von Lüttich und schließlich (1264) durch Papst Urban IV „eingeführt" worden ist, daß aber die Prozession weniger „von oben" „angeordnet" als vielmehr „von unten", d. h. aus den Kräften des Volkstums „geworden" ist. Zur Stützung dieser These schildert Matern auf Grund seiner frappierenden Kenntnis der Einzelheiten die Anfangsentwicklung des Fronleichnamsfestes und seiner Prozession in den einzelnen Städten Deutschlands, Frankreichs und vor allem Spaniens.

Daran schließt sich dann der allein 156 Seiten umfassende, vielleicht umstrittendste, sicher aber in den Augen Materns wichtigste vierte Teil an: „Der spanische Mensch im Spiegel seiner Fronleichnamsfeier." Darin sucht Matern zu zeigen, was das Fronleichnamsfest für den Spanier bedeutete, und vor allem, was und wer der Spanier war und ist, dessen Wesen – wie Matern meint – sich in einem solchen Feste manifestiert und der, indem er sich der Fronleichnamsprozession hingibt, sich zeigt in seinem Freiheitsbedürfnis (als „hombre libre", von dem Unamuno sagt, daß man nicht ein Volk von zweiundzwanzig Millionen Königen regieren könne), in seiner Hochherzigkeit (als „caballero"), in seinem gesellig-frohen Wesen (begann nicht auch Theresia von Avila vor lauter Freude einst mit ihren Töchtern zu tanzen (J. Descola, Historia de la España Christiana, Madrid 1954, 209)?), in seiner glaubensfrohen Bejahung des Symbols („ut per visibilia ad invisibilium amorem rapiamur") und im Eintreten für seinen spanischen „Gottesstaat". (Dabei ist es richtig, daß die spanische Religiosität ihre Wurzeln in dem mittelalterlichen Glaubenskampf hat (Vgl. Pfandl, Spanische Kultur und Sitte, 81) und für den Spanier seither Staat und Kirche eine Einheit bilden, so daß die Feinde der Kirche auch die Feinde des Staates sind und die Ehren, die dem irdischen König erwiesen werden, auch dem himmlischen König gebühren. Diese Einheit ist aber doch nur für den Spanier da und es scheint mir nicht richtig, auch als „Außenstehender" die in diesem Zusammenhang sicherlich unglückliche Benennung „Gottesstaat" als zutreffend gelten zu lassen.)

Durch diese kritische Randbemerkung soll nicht der Wert des Buches geschmälert werden. Es ist gut, weil es nicht nur Theologen, sondern auch Literaturwissenschaftlern (etwa S. 82 ff.) und Kulturhistorikern (etwa in den vorzüglichen Bemerkungen zum Stierkampf S. 286 ff.) etwas zu bieten hat (– um so mehr bedauert man, daß dem Personen- und Ortsverzeichnis nicht auch ein Sachregister zur Seite gestellt wurde –), und es ist vor allem gut (und wohl deshalb auch so „fesselnd"), weil es einen Beitrag leistet zur Beantwortung der erregendsten und ältesten aller Fragen: Was ist der Mensch?

Bonn. Walter Repges.

Kleine Berichte

Das Neue Testament, übersetzt von Fritz Tillmann, neu hrsg. von Werner Becker. München: Kösel-Verlag 1962. 902 S.; Ln DM 14,80.

Die 1925 erstmalig erschiene Übersetzung von Fritz Tillmann braucht nicht mehr gelobt zu werden. Sie ist dem Original nahe und genau, dabei das Deutsch immer gut überlegt, was auch der zugeben muß, dem es hier und da vielleicht etwas umständlich erscheint. Die von W. Becker betreute und neu mit Anmerkungen versehene Ausgabe gilt als die offizielle der ostdeutschen Bistümer. Die Anmerkungen betreffen die wichtigsten vom Text gegebenen Fragen und sind kurz und klar formuliert.

Den ersten Abschnitt des Anhanges bilden Einleitungsfragen zu den einzelnen Schriften, die das Erstnotwendige enthalten, ohne allerdings auf manche, heute auch in breiteren Kreisen diskutierte Entstehungsprobleme einzugehen. Eine liturgische Tabelle vermerkt zu den Perikopentexten die synoptischen Parallelen. Die synoptische Tabelle gibt zu den Zahlen auch kurz die Inhalte. 75 Seiten bibeltheologisches Register von Paul Hoffmann mit sehr vielen Stichworten, die jeweils gut unterteilt sind, erschließen die Schrift für Bibelarbeit und liturgische Verwendung. Man erkennt, daß dieses Register aus umfassenden Studien hervorgegangen ist. Der Verlag hat dem Buch eine drucktechnische Gestaltung und Ausstattung gegeben, wie man gerne jede Bibel in der Hand der Gläubigen sähe. Vielleicht könnten künftige Auflagen mit einer Palästinakarte versehen sein.

Münster. H. Eising.

Personennachrichten

Doz. Dr. theol. Josef Schreiner, Würzburg, hat den an ihn ergangenen Ruf auf den Lehrstuhl für Biblische Einleitungswissenschaften an der Kath.-Theol. Fakultät der Westf. Wilhelms-Universität in Münster angenommen.

Dr. theol. Heribert Mühlen, Paderborn, wurde zum ordl. Professor für Dogmatik an der Phil.-Theol. Akademie Paderborn berufen.

Dr. Klaus Kremer, Trier, wurde zum Universitätsdozenten an der Philosophischen Fakultät der J. W. von Goethe-Universität Frankfurt ernannt.

Doz. Dr. theol., Dr. jur. can. Alexander Dordelf wurde auf den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien berufen.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Erwin Gotenburg, Münster
unter Mitarbeit der Institute und Seminare
(Abschnitte III-V, IX, XIV)
der kath.-theol. Fakultät der Universität Münster
[Sigelverzeichnis s. ThRev LVII, 1961, Sp. IX-XXII]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Festschriften u. Sammlungen. — In verbo tuo. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. **Augustin** bei Siegburg, Rheinl. 1913—1963. Hrsg. von den Lektoren in St. Augustin. — (St. Augustin:) Steyler-Verl. 1963. XIV, 520 S. mit Abb. = Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin, Siegburg XII; DM 28,—.

Wahrheit und Glaube. Festschrift für Emmanuel **Hirsch** zu seinem 75. Geburtstag. Hrsg. v. Hayo Gerdes. — Itzehoe: Verl. Die Spur Dorbandt (1963). 208 S.; DM 32,—; S. 206—208: Bibliographie der noch im Buchhandel erhältlichen Schriften Emmanuel Hirschs. Zusammengestellt v. Hanswalter Schütte.

Mullus. Festschrift Theodor **Klauser**. — Mstr: Aschendorff 1964. 415 S. mit 17 Tafeln = JbAntChr Ergbd I; DM 68,—.

Mélanges offerts à Mademoiselle Christine **Mohrmann**. — Utr/Anvers: Spectrum 1963. XXXV, 281 p.; p. XXI—XXXV: Hamers, Th. N., CSSR — Marie-Henriette Kruse: Bibliographie de Christine Mohrmann.

L'Homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de **Lubac**. I: Exégèse et patristique. II: Du moyen âge au siècle des lumières. III: Perspectives d'aujourd'hui. — (P:) Aubier (1963—1964). 380 p.; 324 p.; 362 p. = Théologie LVI—LVIII; T. III: p. 347—356: Haulotte, Edgar, SJ: Bibliographie du Père Henri de Lubac.

Raimundi **Lulli** Opera latina edenda curavit Fridericus Stegmüller. 118: Liber de praedicatione. Distinctio II B: Centum sermones edidit Abraham Soria Flores. — Palmae Maioricarum: (Maioricensis Schola Lullistica) 1963. XVI, 649 p.

Stählin, Wilhelm: Symbolon. Folge II: Erkenntnisse und Betrachtungen. Zum 80. Geburtstag im Auftr. d. Evang. Michaelsbruderschaft mit e. Geleitwort hrsg. v. Adolf Köberle. — Stu: Evang. Verl.-Werk (1963). 361 S.; DM 25,—; S. 350—361: Bibliographie W. Stählin.

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

Sans, Isidro Ma., SJ: La envidia primigenia del diablo segun la patristica primitiva. — Madr: Ed. Fax 1963. 159 p. = Estudios Onienses III, 6.

Congar, Yves-M.-J., OP: Le thème de Dieu-Créateur et les explications de l'Hexaméron dans la tradition chrétienne. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 189—222.

Augustinus, Aurelius: Schriften gegen die **Pelagianer** latein. u. deutsch. Bd II: Die Vollendung der menschlichen Gerechtigkeit übertragen v. Anton Fingerle. Die Verhandlungen mit Pelagius übertr. v. Berthold Altaner. Die Gnade Christi u. die Erbsünde übertr. v. Anton Fingerle. Einführung v. Adolar Zumkeller u. Anton Fingerle. Erläuterungen v. Adolar Zumkeller. — Wü: Augustinus-Verl. 1964. 549 S.; DM 49,80.

Ballay, Ladislaus: Der Hoffnungsbegriff bei Augustinus. Untersucht in seinen Werken: De doctrina christiana, Enchiridion sive de fide, spe et caritate ad Laurentium u. Ennarationes in psalmos 1—91. — Mchn: Hueber 1964. XIX, 311 S. = MüThSt II, 29; DM 28,—.

Cyrille d'Alexandrie (Cyrillus Alexandrinus): Deux dialogues christologiques (De incarnatione unigeniti. Quod unus sit Christus, griech. u. franz.) Introduction, texte critique, traduction et notes par G. M. de Durand, OP. — P: Éd. du Cerf 1964. 548 p. = Sources chrétiennes XCVII; F 45,—.

Lubac, Henri de: Exégèse médiévale. Les quatre sens de l'écriture. Partie II, 2. — (P:) Aubier (1964). 552 p. = Théologie LIX; F 39,—.

Balthasar, Hans Urs von: La concordantia libertatis chez saint **Anselme**. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 29—45.

Roques, René: Derisio, simplicitas, insipientia. Remarques mineurs sur la terminologie de saint Anselme. — Ib. p. 47—61.

Nothdurft, Klaus-Dieter: Der Einfluß **Senecas** auf die Philosophie und Theologie des **zwölften** Jahrhunderts. — Leid, Köln: Brill 1963. IX, 218 S. = Studien u. Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters VII; hfl 28,—.

Jolivet, Jean: Sur quelques critiques de la théologie d'**Abélard**. — AHDLMA, A. XXXVIII = T. XXX, 1963, 7—51.

Baron, Roger: Études sur **Hugues** de **Saint-Victor**. (Études biographique, critique, chronologique, stylistique. Étude doctrinale. Le commentaire de la „Hiérarchie Céleste". Textes inédites. Index critique de l'oeuvre de H. de Saint-Victor.) — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1963). 274 p.; bfr 210,—.

Gössmann, Elisabeth: Metaphysik und Heilsgeschichte. Eine theologische Untersuchung der Summa Halensis ⟨**Alexander** von **Hales**⟩. — Mchn: Hueber Verl. 1964. 423 S. = Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München. Sonderband.

Hödl, Ludwig: Die neuen Quästionen der Gnadentheologie des **Johannes** von **Rupella** OM ⟨† 1245⟩ in Cod. lat. Paris. 14726. — Mchn: Hueber Verl. 1964. 90 S. = Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München VIII; DM 15,—.

Candal, Manuel, SJ: Escrito de **Pálamas** desconocido su ⟨„Confesión de fe" refutada por Acindino⟩. — Or ChrPer XXIX, 1963, 357—440.

Axters, St. G., OP: **Hadewijch** als voorloopster van de zalige Jan van Ruusbroec. — Dr. L. Reypens-Album . . . = Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf XVI, Antw 1964, 57—76.

Ampe, Alb., SJ: Kritisch onderzoek van enkele aan **Ruusbroec** toegeschreven teksten. — Ib. p. 1—36.

Schultze, Bernhard, SJ: **Maksim Grek** als Theologe. — R: Pont. Inst. Orient. Studiorum 1963. VII, 368 S. = OrChrAnal CLXVII; $ 8,—.

Gülden, Josef: Johann **Leisentrits** pastoralliturgische Schriften. — Lpz: St. Benno-Verl. 1963. 303 S. = Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte IV.

Rozemond, Keetje: Notes marginales de **Cyrille Lucar** dans un exemplaire du Grand catéchisme de Bellarmin. — s-Grav: Nijhoff 1963. X, 75 p. = Kerkhistorische Studiën XI; hfl 6,50.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Altizer, Thomas J. J.: Mircea **Eliade** and the dialectic of the sacred. — Phil: Westminster 1963. 219 p.; $ 6,—.

Mohr, R(ichard): Zum Ursprung der Religion. — Novella Ecclesiae Germina . . ., Nijm-Utr 1963, 177—184.

Murray, Margaret: The genesis of religion. — NY: Philosophical Library 1963. V, 88 p.; $ 3,75.

Manthey, Franz: Religion als Erlebnis des Heiligen und des Unheiligen. — ThGl LIV, 1964, 22—31.

Bouritius, G(erben) Chr. J. F., SCJ: **Mysterienfeier**, intensivster Ausdruck religiöser Gemeinschaft. — Novella Ecclesiae Germina . . ., Nijm-Utr 1963, 216—230.

Duchesne-Guillemin, J.: Some aspects of **anthropomorphism**. — The saviour god. Comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver James . . ., Manch (1963), 83—96.

Henninger, Joseph: Über Frühlingsfeste der **Semiten**. — In verbo tuo. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin . . . 1913—1963, (St. Augustin) 1963, 375—399.

Abel, Armand: L'**Islam**, religion de salut. — Religions de salut . . . = Annales du Centre d'Etude des religions II, Brux (1962), 99—111.

Schimmel, Annemarie: The veneration of the prophet **Muhammed**, as reflected in Sindhi poetry. — The saviour god. Comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver James . . ., Manch (1963), 129—143.

Causse, Maurice: Théologie de rupture et théologie de la communauté. Étude sur la vocation prophétique de Moïse d'après le Coran. — RevHistPhilRel XLIV, 1964, 60—82.

Arnaldez, Roger: Aspects de l'exégèse **coranique**. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 51—60.

Kellerhals, Emmanuel: Koran und Bibel. — Stu: Calwer Verl. (1963). 29 S. = Calwer Hefte zur Förderung biblischen Glaubens und christl. Lebens LXIV; DM 1,90.

Rocher, Ludo et Rosane: Moksa: Le concept **hindou** de la délivrance. — Religions de salut . . . = Annales du Centre d'Étude des religions II, Brux (1962), 169—202.

Schlingloff, Dieter: Die Religion des **Buddhismus**. Bd. II: Der Heilsweg für die Welt. — B: de Gruyter 1963. 129 S., 9 Abb. u. 1 Kt. = Sammlung Göschen DCCLXX; DM 3,60.

Smart, Ninian: The work of the Buddha and the work of Christ. — The saviour god. Comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver James . . ., Manch (1963), 160—173.

Bömer, Franz: Untersuchungen über die Religionen der **Sklaven** in Griechenland und Rom. T. IV: Epilegomena. — Mz: Verl. der Akademie der Wissenschaften u. der Literatur; Wiesb: Steiner in Komm. (1963). 288 S. = Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen Geistes- u. Sozialwiss. Klasse. Jg 1963, X; DM 25,40.

Duchesne-Guillemin, Jacques: **Heraclitus** and Iran. — HistRel III, 1, 1963, 34—49.

Zandee, J.: **Gnostic** ideas on the fall and salvation. — Numen XI, 1964, 13—74.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Müller, Karl, SVD: Die missiologische Bedeutung der Enzyklika Pius' XII. vom Mystischen Leibe Christi. — In verbo tuo. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Misisonspriesterseminars St. Augustin bei Siegburg, 1913—1963 . . ., (St. Augustin) 1963, 197—210.

Bsteh, Petrus: Zur Problematik einer missionarischen Öffnung der Diözesen. — Priester und Mission 1964, 67—78.

Möllers, Heinrich: Die Mission in dogmatischer Sicht. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchhandlung 1962. 72 S. = . . . und lehret alle Völker. Steyler Missionsschriftenreihe.

Schurr, Viktor, CSSR: Hoffnung in Aktion. Zur Missionstheologie. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 371—396.

Pardo, V.: Vocación misionera y adaptación misional, tres conferencias. — Burgos: Inst. Español de San Francisco Javier para Misiones Extranjeras 1962. 85 p. = Cuadernos de cultura misional XXIII.

Redondo, José: Misionología de San **Vincente** de **Paul.** Año tricentenario 1660—1960. — Mexico. XI, 354 p.

Rétif, A.: La Mission. Éléments de théologie et de spiritualité missionnaires. — P: Ed. Mame 1963. 292 p.; F 12,50.

Schmeing, Klaus: Die Ausbildung der deutschen Missionsschwestern. — ZMR XLVIII, 1964, 11—26. 94—107.

Cieslik, Herbert: The training of a **Japanese** clergy in the 17th century. — Studies in Japanese Culture, (Tokyo 1963), 41—78.

Guennou, Jean: Les missions étrangères. — P: Ed. St.-Paul 1963. 276 p.; F 12,60.

Masson, Joseph: Les missions au premier Concile du Vatican. — Eglise Vivante XII, 1962, 38—47.

Rea, William Francis, SJ: Pre-pioneer missionary in South Rhodesia: A year from the diary of Fr. Peter **Prestage,** SJ. — ArchHSJ XXXII, 1963, 293—321.

Hertlein, Siegfried: Ein neues ostafrikanisches Gebet- und Gesangbuch. — ZMR XLVIII, 1964, 81—93.

Liturgie en mission. Rapports et compte rendu de la XXXIIIe Semaine de Missiologie, Louvain 1963. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1964). 287 p. = Museum Lessianum, Section missiologique XLIV.

Nebreda, Alphons Maria: Distinguishing the different stages in missionary preaching. — R: Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae 1962. 35 p.

Reeper, J. de, SMSJ: The Sacraments on the missions. A pastoral theological supplement for the missionary. 2nd ed. — Dublin: Browne & Nolan 1962. 555 p.

Zepp, Paul, SVD: Missionsvereine und Missionsgaben nach kirchlichen Erlassen. — In verbo tuo. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Siegburg, 1913—1963 . . ., (St. Augustin) 1963, 355—371.

Hang, Thaddäus: Grundzüge des **chinesischen** Volkscharakters. — Wü: Echter Verlag (1964). 134 S. = Veröffentlichung des internationalen Instituts für Missionswissenschaftliche Forschungen, Münster; DM 15,80.

Das moderne **Japan.** Einführende Aufsätze. Hrsg. von Joseph Roggendorf. — Tokyo: Sophia-Universität 1963. 206 S.

Evang. — Cohen, Paul A.: China and christianity. The missionary movement and the growth of Chinese antiforeignism, 1860—1870. — Cambr: Harvard Univ. Pr. 1963. XVIII, 392 p.

Christian education in **Africa.** The report of the All Africa Churches Conference on christian education in a changing Africa 29. 12. 1962 — 10. 1. 1963. — Lo: Oxford University Pr. 1963. VII, 120 p.; 3s. 9d.

Lyko, D.: Gründung, Wachstum und Leben der evangelischen christlichen Kirchen in **Iran.** — Leiden: Brill 1964. X, 285 S.

Welch, F. G.: Training for the ministry. — Limuru: Association of East African Theological Colleges 1963. 219 p.; sh 6.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

McKenzie, John L., SJ: Myths and realities: Studies in biblical theology. — Lo: Chapman 1963. XVI, 285 p.; sh 30.

Marlé, René, SJ: Le problème moderne de l'interprétation de l'écriture. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 295—305.

Vawter, Bruce: The fuller sense: Some considerations. — CaBiQ XXVI, 1964, 85—96.

Heising, Alkuin, OSB: Exegese und Theologie der alt- und neutestamentlichen **Speisewunder.** — ZkTh LXXXVI, 1964, 80—96.

2. Altes Testament

Gunkel, Hermann: **Genesis** übersetzt und erklärt. 6. Aufl. Nachdruck der 3. Aufl. mit ausführl. Registern von Paul Schorlemmer. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). CXXII, 509 S. = Göttinger Handkommentar zum Alten Testament I, 1; DM 45,—.

Brice, Stanley: Patriarchs and prophets. — Montr: McGill Univ. Pr. 1963. XI, 232 p.; $ 4,50.

Cannawurf, E.: The authenticity of **Micah IV** 1—4. — VetTest XIII, 1963, 26—33.

Fischer, Martin: Vom leidenden Gottesknecht nach **Jesaja 53.** — Abraham unser Vater . . . Festschrift für Otto Michel zum 60. Geburtstag . . ., Leid, Köln 1963, 116—128.

Meyer, Rudolf: **„Elias"** und **„Ahab".** — Ebd. S. 356—368.

Haenchen, Ernst: Hamans Galgen und Christi Kreuz. — Wahrheit und Glaube. Festschrift für Emmanuel **Hirsch** . . ., Itzehoe (1963), 113—133.

Vaux, R. de, OP: Les **sacrifices** de l'Ancien Testament. — P: Gabalda 1964. 111 p. = Cahiers de la Revue biblique I.

Schmid, Rudolf: Das Bundesopfer in Israel. Wesen, Ursprung und Bedeutung der alttestamentlichen Schelamim. — Mchn: Kösel-Verl. 1964. 138 S. = StudienANT IX; DM 18,—.

Thompson, R. J.: **Penitence** and **sacrifice** in early Israel outside the Levitical law. An examination of the fellowship theory of early Israelite sacrifice. With a foreword by H. H. Rowley. — Leid: Brill 1963. XII, 287 p.

Brichto, Herbert Chanan: The problem of **„Curse"** in the Hebrew Bible. — Phil: Soc. of Biblical Litterature and Exegesis 1963. X, 232 p. = Journal of Biblical Litterature, monograph series XIII.

Hempel, Johannes: Geschichten und Geschichte im Alten Testament bis zur persischen Zeit. — (Gü:) Gütersloher Verl. Haus G. Mohn (1964). 254 S.; DM 34,—.

Dünner, Alfred: Die **Gerechtigkeit** nach dem Alten Testament. — Bonn: Bouvier 1963. 139 S. = Schriften zur Rechtslehre und Politik XLII; DM 17,50.

Schottroff, Willy: **„Gedenken"** im Alten Orient und im Alten Testament. Die Wurzel zākar im semitischen Sprachkreis. — Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1964. X, 370 S. = WissMonANT XV; DM 59,50.

Gese, Hartmut: Der **Davidsbund** und die Zionserwählung. — ZThK LXI, 1964, 10—26.

Amsler, Samuel: David, roi et messie. La tradition davidique dans l'Ancien Testament. — Neuch: Delachaux & Niestlé (1963). 80 p. = Cahiers théologique XLIX.

Humbert, Paul: Maladie et médecine dans l'Ancien Testament. — RevHistPhilRel XLIV, 1964, 1—29.

Haulotte, Edgar, SJ: L'Esprit de **Yahwé** dans l'Ancien Testament. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 25—36.

Grollenberg, Luc., OP: De historiciteit der evangeliën toegelicht door het Oude Testament. — Tijdschrift voor theologie IV, 1964, 35—52; p. 53: Résumé: Le caractère historique des évangiles et l'Ancien Testament.

Gese, H.: Zur Geschichte der Kultsänger am zweiten Tempel. — Abraham unser Vater . . . Festschrift für Otto Michel zum 60. Geburtstag . . ., Leid, Köln 1963, 222—234.

Delekat, L.: Zum hebräischen Wörterbuch. — VetTest XIV, 1964, 7—66.

Morenz, Siegfried: Ägyptische Spuren in der Septuaginta. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.bd I, 1964, 250—258.

Brownlee, William Hugh: The meaning of the **Qumran** Scrolls for the bible. — NY: Oxford Pr. 1964. XXI, 309 p.; $ 7,50.

Siedl, Suibert H., OCD: Qumran. Eine Mönchsgemeinde im Alten Bund. Studie über Serek Hay-Yahad. — R [e. a.]: Desclée; R: Teresianum 1963. 372 p. = Bibliotheca Carmelitica II, 2.

3. Neues Testament

Studiorum **Paulinorum** congressus internationalis catholicus 1961. Simul secundus congressus internationalis catholicus de re biblica completo undevicesimo saeculo post s. Pauli in urbem adventum. Vol. I—II. — R: Pontific. Institutum Biblicum 1963. XV, 538; 627 p. = AnalBibl XVII—XVIII; $ 20,—.

Gaechter, Paul, SJ: Das **Matthäus**-Evangelium. Ein Kommentar. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia-Verl. (1964). 978 S.

Vögtle, A.: Das christologische und ekklesiologische Anliegen von **Mt. 28, 18—20.** — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 266—294.

Leder, Hans-Günther: Sündenfallerzählung und Versuchungsgeschichte. Zur Interpretation von **Mc 1, 12 f.** — ZNW LIV, 1963, 188—216.

Haenchen, Ernst: Die Komposition von Mk VII, 27—IX, 1 und Par. — NovTest VI, 1963, 81—109.

Meyer, Ben F.: „But Mary kept all these things . . ." ⟨**Lk 2, 19. 51**⟩. — CaBiQ XXVI, 1964, 31—49.

Schürmann, Heinz: Der „Bericht vom Anfang". Ein Rekonstruktionsversuch auf Grund von Lk. 4, 14—16. — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 242—258.

Fitzmyer, Joseph A., SJ: The story of the dishonest manager ⟨Lk 16, 1—13⟩. — ThStudies XXV, 1964, 23—42.

Aalen, S.: „Truth", a key word in St. **John'** gospel. — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 3—24.

Grelot, Pierre: L'interpretation pénitentielle du lavement des pieds. Examen critique. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 75—91.

Feuillet, André, PSS: La recherche du Christ dans la Nouvelle Alliance d'après la christophanie de Jo. 20, 11—18. Comparasion avec Cant. 3, 1—4 et l'épisode des pélerius d'Emmaüs. — Ib. p. 93—112.

Radermakers, J., SJ: Mission et apostolat dans l'évangile johannique. — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 100—121.

Crehan, J. H., SJ: The purpose of Luke in **Acts.** — Ib. p. 354—368.

Haenchen, Ernst: Judentum und Christentum in der Apostelgeschichte. — ZNW LIV, 1963, 155—187.

Knox, John: **Romans 15,** 14—23 and Paul's conception of his apostolic mission. — JBiblLit LXXXIII, 1964, 1—12.

Prete, Benedetto, OP: Al terzo giorno ⟨**1 Cor. 15, 4**⟩. — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. I = AnalBibl XVII, R 1963, 413—431.

Bourke, Myles M.: The eucharist and wisdom in First Corinthians. — Ib. p. 361—381.

Thompson, K. C.: I Corinthians 15, 29 and baptism for the dead. — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 647—659.

Cambier, Jules: Une lecture de **2 Cor 12,** 6—7a. Essai d'interprétation nouvelle. — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. I = AnalBibl XVII, R 1963, 475—485.

Dahl, Nils Alstrup: Der **Epheserbrief** und der verlorene, erste Brief des Paulus an die Korinther. — Abraham **unser Vater** . . . Festschrift für Otto Michel zum 60. Geburtstag . . ., Leid, Köln 1963, 65—77.

Harrison, P. N.: The author of Ephesians. — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 595—604.

Benoit, Pierre, OP: L'unité de l'Église selon l'épître aux Éphésiens. — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. I = AnalBibl XVII, R 1963, 57—77.

Lamarche, Paul, SJ: L'hymne de l'épître aux **Philippiens** et la Kénose du Christ. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 147—158.

Feuillet, A.: Les points de vue nouveaux dans l'eschatologie de l'épître aux **Hébreux.** — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 369—387.

Luck, Ulrich: Himmlisches und irdisches Geschehen im Hebräerbrief. — NovTest VI, 1963, 192—215.

Whitelly, D. E. H.: The theology of St. Paul. — Oxf: Blackwell 1964. XVI, 295 p.; sh 35.

Grossouw, Willem K. M.: Die Entwicklung der paulinischen Theologie in ihren Hauptlinien. — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. I = AnalBibl XVII, R 1963, 79—93.

Blinzler, Josef: Lexikalisches zu dem Terminus τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου bei Paulus. — Ebd. Vol. II, S. 429—443.

Schlier, Heinrich: Die Erkenntnis Gottes nach den Briefen des Apostels Paulus. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd I, Frb/Br, Bas, Wien (1964), 515—535.

Kehnscherper, G.: Der Apostel Paulus als römischer Bürger. — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 411—440.

Klein, Günter: Individualgeschichte und Weltgeschichte bei Paulus. — EvTh XXIV, 1964, 126—165.

Cambier, J., SDB: La liberté chrétienne selon saint Paul. — Studia evangelica Vol. II, 1 . . . = TU LXXXVII, B 1964, 315—353.

Kamlah, Ehrhard: Wie beurteilt Paulus sein Leiden? Ein Beitrag zur Untersuchung seiner Denkstruktur. — ZNW LIV, 1963, 217—232.

Cranfield, C. E. B.: St. Paul and the law. — ScJTheol XVII, 1964, 43—68.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Jedin, Hubert: Strukturprobleme der Ökumenischen Konzilien. — Köln, Opladen: Westdt. Verl. (1963). 50 S. = Veröffentlichungen d. Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften CXV; DM 4,50.

Franceschini, Ezio: Latino dei cristiani e latino della chiesa. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 152—162.

Unità cristiana e movimento ecumenico. Testi e documenti. A cura di C. Boyer et D. Belucci. — R: Studium 1963. 316 p.

Bartelink, G. J. M.: Jeux de mots autour de λόγος de ses composés et dérivés chez les auteurs chrétiens. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 23—37.

Karpp, Heinrich: Viva vox. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, 1964, 190—198.

Holtzmann, Walther: Nachträge zu den Papsturkunden Italiens. Unter Mitw. von Dieter Girgensohn hrsg. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1963). S. 206—247 = Nachrichten d. Ak. d. Wissenschaften in Göttingen. 1962, Nr. 8; DM 5,—.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Geschichte der Kirche. Bd I: Von der Gründung der Kirche bis zu Gregor dem Großen. Danielou, J.: Von den Anfängen bis zum Konzil von Nicäa. Marrou, H. J.: Von der Christenverfolgung Diokletians bis zum Tode Gregors des Großen. — (Eins, Zü, Köln:) Benziger Verl. 1963. 532 S.; DM 45,—.

Geschichte des Erzbistums **Köln.** Bd I: Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Bearbeitet von Wilhelm Neuss und Friedrich Wilhelm Oediger. — Köln: **Bachem (1964).** 544 S.; DM 28,—.

Knowles, David: Great historical enterprises. Problems in monastic history. — Lo [e. a.:] Nelson (1963). VIII, 231 p.; sh 35.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Kraft, Heinrich: Clavis patrum apostolicorum. Catalogum vocum in libris patrum qui ducuntur apostolici non raro occurentium adiuvante Ursula Früchtel congessit, contulit, conscripsit Henricus Kraft. — Mchn: Koesel 1963. VIII, 501 p.; DM 65,—.

Theiler, Willy: Antike und christliche Rückkehr zu Gott. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, 1964, 352—361.

Hornus, Jean-Michel: Politische Entscheidung in der **Alten Kirche** (Evangile et labarum, dt.). Mit e. Vorwort von Nikolaus Koch. (Aus d. Franz. von Rudolf Pfister.) — Mchn: Kaiser 1963. 203 S. = BeitrEvTh XXXV; DM 13,50.

Tertullianus, Q[uintus] S[eptimus] F[lorens]: Q. S. F. Tertulliani Adversus Judaeos. Mit Einl. u. krit. Kommentar hrsg. von Hermann Tränkle. — Wiesb: Steiner 1964. CXXVIII, 121 S.

Hanslik, Rudolf: Secretarium und tribunal in den Acta martyrum Scillitanorum. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 165—168.

Metzger, Bruce M.: Explicit references in the works of **Origen** to variant readings in New Testament manuscripts. — Biblical and patristic studies. In memory of Robert Pierce Casey, Frb/Br (1963), 78—95.

Musurillo, Herbert, SJ: The recent revival of Origen studies. — ThStudies XXIV, 1963, 250—263.

Araud, Régis, SJ: Quidquid non est ex fide peccatum est: Quelques interprétations patristiques. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 127—145.

Refoulé, F.: **Evagre** fut-il origéniste? — RScPhTh XLVII, 1963, 398—402.

Das Evangelium nach **Philippos** [Philippus, kopt. u. dt.]. Hrsg. u. übers. von Walter C[urt] Till. — B: de Gruyter 1963. 96 S. = Patristische Texte u. Studien II; DM 36,—.

Grasmück, Ernst Ludwig: Coercitio. Staat und Kirche im **Donatistenstreit.** — Bonn: Röhrscheid 1964. 272 S. = Bonner historische Forschungen XXII; DM 28,—.

Concilia **Galliae** a. 314— a. 506. Cura et studio C. Munier. — Turnh: Brepols 1963. XI, 285 p. = CC ser. latina CXLVIII.

Novotný, George, SJ: **Eusebius** of **Emesa** as interpreter of Saint Paul. — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. II = AnalBibl XVIII, R 1963, 471—479.

Goemans, M., OFM: L'exil du pape **Libère.** — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 184—189.

Staats, Reinhart: Der Traktat **Gregors** von **Nyssa** „De instituto christiano" und der Große Brief Symeons. — StudTheol XVII, 1963, 120—128.

Daniélou, Jean: Le symbole de la caverne chez Grégoire de Nysse. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Ergbd I, Mstr 1964, 43—51.

Daniélou, Jean, SJ: „Conspiratio" chez Grégoire de Nysse. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 295—308.

Dörries, H.: Griechentum und Christentum bei Gregor von Nyssa. — ThLZ LXXXVIII, 1963, Sp. 569—582.

Otten, Robert T.: Amor, caritas and dilectio. Some observations on the vocabulary of love in the exegetical works of St. **Ambrose.** — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 73—83.

Melchiorre di S. Maria, OCD: S. Paolo nella prospettiva di s. **Giovanni Crisostomo.** — Studiorum Paulinorum Congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. II = AnalBibl XVIII, R 1963, 491—502.

Markowicz, Walter A.: Chrysostom's sermons on Genesis: A problem. — ThStudies XXIV, 1963, 652—664.

Pellegrino, Michele: San Paolo nelle confessioni di **Sant'Agostino.** — Studiorum Paulinorum Congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. II = AnalBibl XVIII, R 1963, 503—512.

Lambot, C.: Une série pascale de sermons de saint Augustin sur les jours de la création. — Mélanges offerts à Christine Mohrmann, Utr 1963, 213—221.

Marrou, Henri-Irénée: Saint Augustin et l'ange. Une légende médiévale. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 137—149.

Lamirande, Émilien: La signification de «christianus» dans la théologie de saint Augustin et la tradition ancienne. — RevÉtAug IX, 1963, 221—234.

Rondet, Henri, SJ: Le thème du Cantique Nouveau chez saint Augustin. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 341—353.

O'Connell, Robert J., SJ: The Plotinian fall of the soul in St. Augustine. — Trad XIX, 1963, 1—35.

Unnik, W. C. van: Παρρησία in the 'Catechetical Homilies' of **Theodore** of Mopsuestia. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 12—22.

Braaten, Carl E.: Modern interpretations of **Nestorius.** — ChH XXXII, 1963, 251—267.

Sprüche der Väter (**Apophthegmata** patrum, Ausz., dt.). Hrsg. u. übers. von Pater Bonifatius. — Graz, Wien, Köln: Styria (1963). 258 S. mit einer Karte = Geist und Leben der Ostkirche III; DM 19,80.

4. Mittelalter und Neuzeit

Lehmann, Michael: Das Konzil von **Florenz** und die **Ostkirchen.** — OstkSt XII, 1963, 295—313.

Kist, Johannes: Klosterreform im spätmittelalterlichen **Nürnberg.** — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 31—45.

Juhász, Koloman: Bischof Peter von Tschanad und Johannes von Capestrano. — FranzStud XL, 1963, 154—170.

Zimmermann, H.: **Ebendorfers** Antichristtraktat. Ein Beitrag zum Geschichtsdenken des Wiener Historikers. — MIÖG LXXI, 1963, 99—114.

Jaroschka, W.: Thomas Ebendorfer als Theoretiker des Konziliarismus. — MIÖG LXXI, 1963, 87—98.

Pesch, Otto M., OP: Zum »Gespräch zwischen **Luther** und **Thomas**«. — CathMstr XVIII, 1964, 27—47.

Clasen, Claus-Peter: Medieval heresies in the reformation. — ChH XXXII, 1963, 392—414.

Dezani, M.: Il vero **Savonarola.** — To: Toso 1963. XVI, 198 p.

Bruin, C. C. de: Het Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus. Prolegomena voor een uitgave. — Dr. L. Reypens-Album = Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf XVI, Antw 1964, 115—130.

Lindenberg, Jürgen: Stadt und Kirche im spätmittelalterlichen **Hildesheim.** — Hild: Lax 1963. VIII, 140 S. = Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens LXI; DM 8,80.

5. Mittelalter

Folz, R.: Sur le principe de l'autorité au **moyen âge.** — RScRel XXXVII, 1963, 27—33.

Fischer, B.: Bibelausgaben des **frühen Mittelalters.** — La Bibbia nell' alto medioevo, Spoleto 1963, 519—600.

Mohr, Walter: Die **Karolingische** Reichsidee. — Mstr: Aschendorff 1963. IV, 243 S. = Aevum Christianum V.

Initia consuetudinis **Benedictinae.** Consuetudines saeculi octavi et noni. Cooperantibus: . . . Publ. iuris fecit Kassius Hallinger. — Siegburg: Schmitt 1963. CXXIII, 626 S. 4° = Corpus consuetudinum monasticarum I; DM 95,—.

Siegrist, Theodor: Herrscherbild und Weltsicht bei **Notker Balbulus.** Untersuchungen zu den Gesta Karoli. — Zü: Fretz & Wasmuth (1963). 151 S. = Geist und Werk der Zeiten VIII.

Engels, Odilo: Episkopat und Kanonie im mittelalterlichen **Katalonien.** — Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens XXI = SpFo I, 12, Mstr 1963, 83—135.

Herter, Hans: Amme oder Saugflasche. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, 1964, 168—172.

Lüders, Anneliese: Die **Kreuzzüge** im Urteil syrischer und armenischer Quellen. Mit 1 Kt. u. 11 Stammtaf. — B: Akademie-Verl. 1964. 123 S.; 11 Bl. in Rückenschlaufe = Berliner byzantinistische Arbeiten XXIX; DM-Ost 42,50.

Brundage, James A.: Recent crusade historiography. — CathHistR XCIX, 1964, 493—507.

Behrends, Frederick: Kingship and feudalism according to **Fulbert** of **Chartres.** — MedStud XXV, 1963, 93—99.

Gwynn, A.: The Medieval councils. Lateran I to Vienne ⟨**1123—1311**⟩. — IrEcclRec XCIX, 1963, 147—156.

Grill, L.: Epistola de charitate. Der älteste St.- **Bernhards**-Brief. — Cit XV, 1964, 26—51.

Grill, Leopold, SOCist: Bernhard von Clairvaux und die Ostkirche. — AnalSOCist XIX, 1963, 165—188.

Dimier, Anselme: Vita venerabilis **Amedaei Altae Ripae** ⟨† c. **1150**⟩, auctore monacho quodam Bonnaevallensi synchrono et oculato. — StudMonast V, 1963, 265—304.

Barmann, L. J.: The Papal election of **1159.** — The American Ecclesiastical Review CXLVIII, 1963, 37—43.

Huyghebaert, N., OSB: L'origine ecclésiastique des leproseries en Flandre et dans le Nord de la France. — RHistEccl LVIII, 1963, 849—857.

Chenu, Marie-Dominique, OP: La décadence de l'allégorisation. Un témoin: **Garnier de Rochefort** ⟨† v. 1200⟩. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 129—135.

The Customary of the Benedictine **Abbey** of **Eynsham** in Oxfordshire. Ed. by Antonia Gransden. — Siegburg: Schmitt 1963. 245 S. 4° = Corpus consuetudinum monasticarum II; DM 48,—.

Batany, J.: Les moines blancs dans les «états du monde» ⟨**XIII**e—**XIV**e **siècles**⟩. — Cit XV, 1964, 2—25.

Pfeiffer, Gerhard: Um die Lösung **Ludwigs** des **Bayern** aus dem Kirchenbann. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 11—30.

Platelle, Henri: Les fondations de messes à **Saint-Amand** à la fin du moyen-âge. — RevMab LIV, 1964, 1—14.

6. Gesamte Neuzeit

Bopp, Marie-Joseph: Die evangelischen Gemeinden und hohen Schulen in **Elsaß** und **Lothringen** von der Reformation bis zur Gegenwart. (T. I.) — Neustadt a. d. Aisch: Degener 1963. 310 S. = Genealogie u. Landesgeschichte V = Bibliothek familiengeschichtlicher Quellen XVI; DM 40,—.

Vasella, Oskar: Das Visitationsprotokoll über den schweizerischen Klerus des Bistums **Konstanz** von 1586. — Bern: Stadt- u. Univ. Bibl. 1963. XIV, 199 S. = Quellen zur Schweizer Geschichte N. F. II; sfr 20,—.

Lamont, William M.: Marginal **Prynne,** 1600—1669. — Lo: Routledge & Kegan Paul 1963. X, 250 p.; $ 5,75.

Loomie, Albert, SJ: Toleration and diplomacy. The religious issue in Anglo-Spanish relations, **1603—1605.** — Phil: American Philosophical Society 1963. 60 p. = Transactions of the American Philosophical Society N. S. LIII, 6; $ 1,50.

Lekai, Louis J., SOCist: Moral and material status of French Cistercian abbeys in the **seventeenth century.** — AnalSOCist XIX, 1963, 199—266.

Pobladura, Melchor de, OFMCap: Un capuchino alemán en la corté de Carlos II el Hechizado. El Padre **Gabriel** de **Chiusa,** confesor de la reina Mariana de Neuburg. — CollFranc XXXIV, 1964, 131—176.

Ahlstrom, Sydney E.: Thomas **Hookes** — Puritanism and democratic citizenship. — ChH XXXII, 1963, 415—431.

Sachse, William L.: Da Cunha's account of the condition of Catholics in the British Isles in **1710.** — CathHistR XLIX, 1963, 20—46.

Hernon, Joseph M.: Irish religious opinion on the American civil war. — CathHistR XLIX, 1964, 508—523.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Fischer, Hermann: **Luther** und seine Reformation in der Sicht Ernst **Troeltschs.** — NZSystThRelph V, 1963, 132—172.

Nipperdey, Thomas: Theologie und Revolution bei Thomas **Münzer.** — ArchRefG LIV, 1963, 145—181.

Courvoisier, Jacques: **Zwingli.** A reformed theologian. — Richmond: Knox Press 1963. 101 p.; $ 1,75.

Pollet, J. V., OP: Huldrych Zwingli et la réforme en Suisse. — P: Pr. Univ. de France 1963. 124 p.; F 20,—.

McNeill, John T.: **Calvin** as an ecumenical churchman. — ChH XXXII, 1963, 379—391.

McNally, Robert E., SJ: The **Council** of **Trent** and the German protestants. — ThStudies XXV, 1964, 1—22.

Reinerth, Karl: Martinus **Hentius** aus Kronstadt über den Lehrunterschied zwischen Wittenberg und der Schweiz in der Abendmahlsfrage im Jahre **1543.** — ArchRefG LIV, 1963, 181—198.

Kreßel, Hans: Die **Schweinfurter** Kirchenordnung von **1543** — ihr Verfasser und ihre Eigenart. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 93—110.

Zeeden, Ernst Walter: Das Konzil von **Trient** ⟨1545—1563⟩. Eine Skizze seines Ablaufs anläßlich des 400-jährigen Konzilsjubiläums. — OrhPBl LXV, 1964, 44—55.

Höß, Irmgard: Zur Genesis der Widerstandslehre **Bezas.** — ArchRefG LIV, 1963, 198—214.

Malley, William J., SJ: The Contra Julianum of St. **Cyril** of Alexandria and St. **Peter Canisius.** — ThStudies XXV, 1964, 70—74.

Tüchle, Hermann: Das **Seminardekret** des **Trienter** Konzils und die Formen seiner geschichtlichen Verwirklichung. — ThQu CXLIV, 1964, 12—30.

Dollinger, Robert: Der Beitrag der Kirche von Regensburg zur Konkordienformel von **1577.** — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 133—154.

Klassen, Peter James: Mutual Aid among the **Anabaptists.** Doctrine and practice. — The Mennonite Quarterly Review XXXVII, 1963, 78—95.

Garstein, Oskar: Rome and the Counter-**Reformation** in **Scandinavia.** — Lo: Oxford University Pr. 1963. 428 p.; sh 45.

8. Neuere Zeit

Dussler, Hildebrand, OSB: Zur **Allgäuer** Erweckungsbewegung. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 246—270.

Lacour-Gayet, Robert: **Calonne.** Financier, réformateur, contre-révolutionnaire, **1734—1802.** — P: Hachette 1963. 510 p.

Fernessole, Pierre, SCI: **Pie IX** Pape ⟨1792—1878⟩. Tome I: ⟨1792—1855⟩. T. II. — P: Lethiellieux (1960—1963). 288 p.; 493 p.; F 55,—.

Best, G. F. A.: The mind and times of William van **Mildert.** — JThSt N. S. XIV, 1963, 355—369.

Richard, Felix: Die Genter Seminaristen in **Wesel. 1813—1814.** Hrsg. aus Anlaß d. 150. Wiederkehr. — (Wesel: Peitsch [1963].) 80 S.; DM 4,—.

Ammon, Friedrich von: Christoph Friedrich **Ammon** ⟨**1766—1850**⟩. Von Ahnenreihe und Nachkommen eines fränkischen Theologen. —Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 230—245.

Jürgensen, Kurt: **Lamenais** und die Gestaltung des belgischen Staates. Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des **19. Jahrhunderts.** — Wiesb: Steiner 1963. XV, 433 S. mit Abb. = VeröffJEGMainz XXIX; DM 46,—.

Piroschkow, Vera: Die Korrespondenz zwischen Chomjakov und Palmer. — OstkSt XII, 1963, 273—294.

Loewenich, Walther von: Zur neueren Beurteilung der Theologie Johann Christian Konrad von **Hofmanns** ⟨**1810—1877**⟩. Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 315—331.

Schlichting, Günter: **Neudettelsauer Diakonissen** in Regensburg. Zur Geschichte und Problematik ihres Dienstes. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 348—364.

Gadacz, Kornel, OFMCap: Les capucins dans l'insurrection de l'an **1863/64** en **Pologne**. — CollFranc XXXIV, 1964, 99—130.

Schwaiger, Georg: Ignaz von **Döllinger**. Antrittsvorlesung, gehalten im Auditorium maximum der Univ. München am 13. Nov. 1963. — Mchn: Hueber Verl. (1963). 18 S. = Münchener Universitätsreden N. F. XXXVII; DM 2,—; [s. a.] HchI LVI, 4, 1964, 294—309.

Schäfer, Rolf: Das Reich Gottes bei Albrecht **Ritschl** und Johannes **Weiß**. — ZThK LXI, 1964, 68—88.

Scherer, Michael Emilio, (OSB): Abt Geraldo von **Caloen** und die Benediktinermission am Rio Branco ⟨Amazonas⟩ von **1908 bis 1918**. — ErbAuftr XL, 1964, 128—143.

9. Neueste Zeit

Guitton, Jean: L'Église et les laïcs de **Newman** à **Paul VI**. — P: Desclée [&] de Brouwer 1963. 199 p.

L., H.: Échange de lettres entre l'abbé Joannès Wehrlé et Maurice Blondel sur la question biblique ⟨**janvier et février 1924**⟩. — BullLittEccl LXIV, 1963, 117—136.

Hildebrandt, Franz-Reinhold: **Die gewaltsame Inbesitznahme** der Stiftskirche in **Quedlinburg** durch die SS. — Ich glaube eine heilige Kirche. Festschrift für Hans Asmussen, Stu, B, Hbg 1963, 105—114.

Picker, Henry: **Johannes XXIII.** Der Papst der christl. Einheit u. des 2. vatican. Konzils. — (Kettwig, Velbert:) blick u. bild Verl. f. Polit. Bildung (1963). 236 S. mit Abb.; DM 19,80.

Konferenz europäischer Kirchen, **Nyborg**, Dänemark, 1.—5. Oktober **1962**. Die Kirche in Europa und die Krise des modernen Menschen. Vorträge und Berichte. — Zü/Ffm: Gotthelf-Verl. (1963). 160 S. = Nyborg III, 1962; sfr 5,50.

Wenger, Antoine, AA: **Vatican II**: Première session. — P: Éd. du Centurion 1963. 347 p. = L'Église et son temps; F 12,—.

Favi, D.: Vaticano secondo. Cronaca della I[a] sessione. — Vicenza: La Locusta 1963. 223 p.; lire 1200.

Grasso, Domenico, SJ: Bilancio della seconda sessione del concilio. — CivCatt CXV, I, 1964, 329—341.

Gierath s, Gundolf, OP: Die zweite Konzilssession. — NOrdn XVIII, 1964, 1—15.

Rahner, Karl, SJ: Die zweite Konzilsperiode. — OrhPBl LXV, 1964, 68—82.

VI. Christliche Philosophie

Fries, Albert, CSSR: Werke Alberts des Großen als Quellen der Summa philosophiae unter dem Namen des Robert Grosseteste. — FrbZPhTh X, 1963, 257—290.

Sola, José de C.: La estructura del libro de la metafísica de Aristóteles según Sto. Tomas. — Die Metaphysik im Mittelalter . . . Vorträge des II. Intern. Kongresses für mittelalterl. Philosophie, Köln 31. August — 6. Sept 1961 . . ., B 1963, 348—364.

Pegis, Anton C.: Qu'est-ce-que la Summa contra Gentiles? — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 169—182.

Gilson, Étienne: Sur L'âge de la maturité philosophique selon saint Thomas d'Aquin. — Ib. p. 151—167.

Welte, Bernhard: Ens per se subsistens. Bemerkungen zum Seinsbegriff des Thomas von Aquin. — PhJ LXXI, 2, 1964, 243—252.

Jolif, Jean-Yves, OP: Le sujet pratique selon saint Thomas d'Aquin. — Saint Thomas d'Aquin aujourd'hui = RechPhil VI, P (1963), 13—44.

Fabro, Cornelio, CPS: S. Tommaso e il pensiero moderno. — Aquinas VII, 1964, 3—28.

Ullrich, Lothar: Das Sein der Geschöpfe als ein dauerndes Werden nach **Jakob von Metz** OP. — Die Metaphysik im Mittelalter . . . Vorträge des II. Internat. Kongresses f. mittelalterl. Philosophie, Köln 31. August — 6. Sept. 1961 . . ., B 1963, 640—650.

Combes, André: La métaphysique de **Jean de Ripa**. — Ib. p. 543—557.

Swieżawski, Stefan: La philosophie à l'université de **Cracovie** des origines au **XVI**[e] siècle. — AHDLMA, A. XXXVIII = T. XXX, 1963, 71—109.

Calvetti, Carla Gallicet: Le struttura della persona umana in Blaise **Pascal**. — RFilosNeoscol LV, 1963, 595—617.

Chapelle, Albert: **Hegel** et la religion. I: La problématique. — P: Ed. Universitaires (1964). 247 p. = Encyclopédie universitaire; F 32,50.

Stucki, Pierre-André: Le christianisme et l'histoire d'après **Kierkegaard**. — Bas: Verl. für Recht u. Gesellschaft 1963. XVI, 227 p. = Studia philosophica suppl. XI; sfr 32,—.

Bouillard, Henri: Logique de la foi. Esquisses dialogues avec la pensée protestante approches philosophiques. — (P:) Aubier (1964). 196 p. = Théologie LX.

Scherer, Robert: Philosophieren im Horizont des Glaubens. Die „Action 1893" von Maurice **Blondel** im Lichte der Geschichte. — Gott in Welt. Festgabe für Karl **Rahner**, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 531—555.

Smulders, Pieter, SJ: Schöpfung, Entwicklung und Vollendung. Zum Anliegen **Teilhard** de **Chardins**. — WissWeish XXVII, 1964, 12—29.

Fessard, Gaston, SJ: La vision religieuse et cosmique de Teilhard de Chardin. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 223—248.

Davy, Marie-Madeleine: Gabriel **Marcel**. Ein wandernder Philosoph (Un philosophe itérant — Gabriel Marcel, dt.) — Ffm: Knecht (1964). 335 S.

Owens, Joseph, CSSR: An elementary christian **metaphysics**. — Milw: Bruce (1963). XIV, 384 p.; $ 5,80.

Hirsch, Emmanuel: Hauptfragen christlicher **Religionsphilosophie**. — (B:) de Gruyter (1963). 405 S. = Die kleinen de-Gruyter-Bände V; DM 19,80.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Baraúna, G., OFM: Quaenam sacrae scripturae sufficientia in ecclesia catholica teneatur. — De scriptura et traditione, R 1963, 73—84; ib. p. 85—112. Appendix: Bibliographia traditionem eiusque habitudinem ad s. scripturam respiciens.

Michel, Albert: Circa notionem **traditionis**. — Jb. p. 3—15.

Bandas, R.: Biblia et traditio iuxta scripturam. — Jb. p. 171—180.

Balič, Carlo, OFM: De sacra scriptura, traditione et ecclesia. — Jb. p. 665—712.

Dejaifve, Georgius, SJ: De traditione, scriptura et magisterio. — De scriptura et traditione, R 1963, 461—474.

Widmer, Gabriel-Ph.: Glorie au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Essai sur le dogme trinitaire. Avec une postface de J. J. von Allmen. — Neuch: Delachaux et Niestlé (1963). 81 p. = Cahiers théologiques L.

Willig, Irene: **Jesus Christus**. Das Gnadengeheimnis Gottes. — CathMstr XVII, 1963, 277—292.

Volk, Hermann: **Maria**, mater credentium. — TrThZ LXXIII, 1964, 1—21.

Roschini, Gabriele M., OSM: La mediatrice universale. — R: Collegamento Mariano Nazionale (1963). 224 p.

Glorieux, P.: Nature et mission de l'**Église**. Un guide pour l'étude de l'Église. — (Tourn:) Desclée (1963). 272 p. = Questions actuelles: théologie, pastorale, catéchèse.

Anciaux, Paul: **L'épiscopat** dans l'Église. Réflexions sur le ministère sacerdotal. — P: Desclée [&] de Brouwer 1963. 111 p.

Turrado, Argimiro, OSA: El episcopado y los sacramentos especialmente la eucaristía como suceso eclesial. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 sept. 1962⟩ . . ., Madr 1963, 491—536.

Pissarek-Hudelist, Herlinde: Das ordentliche Lehramt als kollegialer Akt des Bischofskollegiums. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd. II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 166—185.

Delgado Varela, José M.: El ejercicio de la función de magisterio y la explicitación de los conceptos humanos. — XXII Semana española de teología ⟨17—28 sept. 1962⟩ . . ., Madr 1963, 407—450.

O'Connell, Matthew J., SJ: The **sacraments** in theology today. — The encounter with God. Aspects of modern theology, NY (1962), 80—106.

Bohen, Marian, OSU: The mystery of **confirmation**: A theology of the sacrament. — NY: Herder and Herder 1963. 192 p.; $ 4,50.

Baciocchi, J. de, SM: L'**eucharistie**. — (Tourn:) Desclée (1964). XV, 124 p. = Le mystère chrétien. Théologie sacramentaire (III).

Müller, Otfried: Die Eucharistie als Mahlopfer und Opfermahl. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 121—134.

Breuning, Wilhelm: Der Dienst von Brot und Wein für die Eucharistie. — TrThZ LXXIII, 1964, 45—49.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Schlette, Heinz Robert: Dogmengeschichte und Geschichtlichkeit des Dogmas. — MüThZ XIV, 1963, 243—252.

Strobel, August: Säuglings- und Kindertaufe in der ältesten Kirche. Eine kritische Untersuchung der Standpunkte von J. Jeremias und K. Aland. — Begründung und Gebrauch der heiligen Taufe . . ., B, Hbg 1963, 7—69.

Ortiz de Urbina, Ignatius, SJ: Traditio et scriptura apud primaevos patres orientales. — De scriptura et traditione, R 1963, 185—203.

Camelot, Pierre-Thomas: **Ephesus** und **Chalcedon** (Éphèse et Chalcédoine, dt.) — Mz: Grünewald-Verl. (1963). 292 S. = Geschichte der ökumenischen Konzilien II; DM 17,80.

Bailleux, E.: La liberté **augustinienne** et la grâce. — MélScRel XIX, 1962, 30—48.

Holstein, Henricus, SJ: Traditio et scriptura in patristica occidentali unde a sancto Augustino. — De scriptura et traditione, R 1963, 205—223.

Malevez, Léopold, SJ: Connaissance discursive et connaissance mystique des mystères du salut. — L'homme devant Dieu.

Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 167—183.

Eupen, Th. van, CSSR: De pratijk van de boete in de middeleeuwen. — Tijdschrift voor theologie II, 1962, 351—374; III, 1963, 12—43.

Orsy, Ladislas, SJ: Bishops, presbyters, and priesthood in **Gratian's** „Decretum". — Greg XLIV, 1963, 788—826.

Horst, Ulrich, OP: Die Trinitäts- und Gotteslehre des **Robert von Melun.** — Mz: Grünewald-Verl. (1964). XXV, 333 S. = Walberberger Studien. Theologische Reihe I; DM 38,50.

Murray, John C., CSB: The infused knowledge of Christ in the theology of the **12th** and **13th** century. — Windsor, Canada: Univ. of Windsor Bookstore 1963. X, 106 p.; $ 4.

Lecler, Joseph, SJ: Pars corporis papae . . . Le sacré collège dans l'ecclésiologie médiévale. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 183—198.

Garcías Palou, Sebastiàn: El tratado „De Spiritus Sancti mystagogia" de Focio, en el „Liber de quinque sapientibus" del bto. Ramón **Llull.** — RevEspTeol XXIII, 1963, 309—331.

Rosato, Leo, OFM: Ioannes **Duns Scoti** doctrina de scriptura et traditione. — De scriptura et traditione, R 1963, 233—252.

Vooght, Paul de: Remarques sur l'évolution du problème „écriture-tradition" chez les théologiens de **Salamanque.** — Ist IX, 3, 1963, 279—304.

Beumer, Johannes, SJ: Häresie und kirchliche Gliedschaft nach **Alfonso de Castro,** OFM. — FranzStud XLV, 1963, 243—256.

Beumer, Johannes, SJ: Eine Mainzer Dissertation aus dem Jahre **1779** über das Traditionsproblem ⟨Georg **Weiss,** Sistema traditionum divinarum contra protestantes⟩. — Scholast XXXIX, 1964, 27—45.

Kerrigan, Alexander, OFM: Doctrina **Concilii Vaticani I** de „sine scripto traditionibus". — De scriptura et traditione, R 1963, 475—504.

Rito, Honorius, OFM: Recentioris theologiae quaedam tendentiae ad conceptum ontologico personalem gratiae. — R: Herder 1963. X, 134 p.; DM 9,60.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Petuchowski, Jakob J.: Der **christlich-jüdische** Dialog aus jüdischer Sicht. — LuthRu XIII, 1963, 453—468.

Sartory, Thomas — Ernst Wolf: Die Konfessionen und das II. Vatikanische Konzil. Rückblick und Vorschau. — Tü: Katzmann-Verl. 1963. 64 S.; DM 3,20.

Vischer, Lukas: Die Kirche und die Kirchen. Einige Überlegungen zur zweiten Session des Vatikanischen Konzils. — Reformatio XIII, 1964, 67—84.

Ratzinger, Joseph: Die Kirche und die Kirchen. — Reformatio XIII, 1964, 85—108.

Purcell, Dismas, SA: The church in eastern orthodox teaching. — At-One-Ment VI, 1964, 79—99.

Ebeling, Gerhard: Worthafte und sakramentale Existenz. Ein Beitrag zum Unterschied zwischen den Konfessionen. — ImLRef VI, 1963, 5—29.

The church as the **body** of Christ. K. E. Skydsgaard [e. a.] — (Notre Dame, Indiana:) Univ. of Notre Dame Pr. 1963. XII, 145 p. = The Cardinal O'Hara Series. Studies and research in christian theology at Notre Dame I; [cont. e. a.:] p. 3—41: Skydsgaard, Krister E.: An evangelical Lutheran **view of** the church; p. 45—65: Ahern, Barnabas, CP: (A scriptural concept . . .) The church as the body of Christ; p. 69—101: Burghardt, Walter J., SJ: The body of Christ: Patristic insights; p. 105—124: Cooke, Bernard, SJ: The body of Christ, catholic theological view; p. 127—138: Littell, Franklin H.: Some Free Church remarks on the concept, the body of Christ.

Das Erbe der **Reformation** in katholischer Sicht. Studien zur ökumenischen Begegnung mit dem Protestantismus. — Wien: Herder (1963). 140 S. = Ruf und Antwort IV; DM 7,—; [enth.:] S. 7—27: Karrer, Otto: Über die außertheologischen Faktoren der Glaubensspaltung; S. 29—66: Weibel, Rolf: Theologische Kontroversfragen; S. 67—93: Fransen, Piet: Der Kirchenbegriff; S. 95—140: Sartory, Thomas: Die Einigung der getrennten Christen u. das Petrusamt.

Le Guillou, H.-J., OP: Réflexions sur l'Assemblée de **New Delhi.** — Ist IX, 1963, 331—344.

[4e Conférence mondiale de Foi et constitution.] **Montreal,** 12.—26. Juli 1963. Montreal 1963. Bericht der 4. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung . . . (Hrsg. v. P. C. Rodger u. Lukas Vischer.) — (Zü: EVZ-Verl. 1963.) 102 S.; sfr. 8,80.

Javierre, José Ma., SDB: La IV Asamblea de Fe y constitución en Montreal ⟨julio 1963⟩. — RevEspTeol XXXIII, 1963, 427—449.

Lamirande, Émilien, OMI: La quatrième conférence mondiale de „Foi et Constitution" ⟨Montréal, 1963⟩ face aux nouvelles perspectives oecuméniques. — RUnivOttawa XXXIV, 1964, 5*—37*.

Nelson, Robert A.: Scripture, tradition and traditions. — EcumRev XVI, 2, 1964, 158—163.

Aarns, W., AA: De Pan-orthodoxe conferentie van **Rhodos,** 26—29 september 1963. — ChrOH XVI, 3, 1964, 169—178.

VIII. Moraltheologie

Jonsen, Albert R., SJ: The moral theology of the first epistle of **St. Peter.** — ScEccl XVI, 1964, 93—105.

Rossano, Pietro: L'ideale del bello «καλός« nell'etica di **San Paolo.** — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. II = AnalBibl XVIII, R 1963, 373—382.

Delhaye, Ph.: L'apport Paulinien à deux traités de morale fondamentale. — Ib. Vol. I, p. 187—197.

Seybold, Michael: Sozialtheologische Aspekte der Sünde bei **Augustinus.** — Rgb: Pustet 1963. 301 S. = Studien zur Geschichte der Moraltheologie XI; DM 28,—.

Kluxen, Wolfgang: Philosophische Ethik bei **Thomas** von **Aquin.** — Mz: Grünewald-Verl. XXXV, 244 S. = Walberberger Studien. Philosophische Reihe II; DM 28,50.

Reiner, Hans: Wesen und Grund der sittlichen Verbindlichkeit ⟨obligatio⟩ bei Thomas von Aquin. — Sein und Ethos . . . = Walberberger Studien. Phil. Reihe I, Mz (1963), 236—266.

Pinckaers, Servais, OP: Eudämonismus und sittliche Verbindlichkeit in der Ethik des heiligen Thomas. Stellungnahme zum Beitrag Hans Reiners. — Sein und Ethos . . . = Walberberger Studien. Phil. Reihe I, Mz (1963), 267—305; Ebd. S. 306—328: Reiner, Hans: Beatitudo und obligatio bei Thomas von Aquin. Antwort an P. Pinckaers.

Birkner, Hans-Joachim: **Schleiermachers** christliche Sittenlehre im Zusammenhang seines philosophisch-theologischen Systems. — B: Töpelmann 1964. 159 S. = Theologische Bibliothek Töpelmann VII; DM 22,—.

Alcalá, Manuel, SJ: La etica de situación y Th. **Steinbüchel.** — Barc: Consejo superior de Invest. Cientificas 1963. 225 p. = Consejo superior de Investigaciones cientificas. Instituto „Luis Vives" de Filosofia, ser.-gén. VII.

Ford, John C., SJ and Gerald Kelly, SJ: Contemporary moral theology. II: Marriage questions. — Westm: Newman 1963. VIII, 474 p.; $ 7,50.

Kuničić, Jordanus, OP: Theologia moralis renovanda. Animadversiones. — FrbZPhTh X, 1963, 291—315.

Vries, Josef de, SJ: Gedanken zur ethischen Erkenntnis. — Scholast XXXIX, 1964, 46—66.

Stelzenberger, Johannes: **Syneidesis,** conscientia, Gewissen. Studie zum Bedeutungswandel eines moraltheologischen Begriffes. — Pad: Schöningh 1963. 203 S. = Abhandlungen zur Moraltheologie V; DM 18,—.

Coune, Michel, OSB: Le problème des idolothytes et l'éducation de la syneidêsis. — RechScRel LI, 1963, 497—534.

Sánchez, M.: El primado de la religión en la jerarquía de las **virtudes morales.** — Studium III, 1963, 87—125.

Häring, B., CSSR: La vocation de tous à la perfection, trait fondamental de la morale chrétienne. — Laïcs et vie chrétienne parfaite . . . = Laïcat et Sainteté I, R (1963), 117—160.

Ermecke, Gustav: Über Recht und Ethik der **Mensur.** — ThGl LIII, 1963, 105—119.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Acta **Ioannis** PP. **XXIII.** Litterae encyclicae: De pace omnium gentium in veritate, iustitia, caritate, libertate constituenda. — MonEccl LXXXVIII, 1963, 191—233; ib. p. 234—284; Chiavacci, Enrico: Annotazioni.

Calvez, Jean-Yves: Église et société économique. (II:) L'enseignement social de **Jean XXIII.** — P: Aubier 1963. 126 p. = Théologie LV; F 7,50.

Neubauer, Reinhard: Geschenkte und umkämpfte Gerechtigkeit. Eine Untersuchung zur Theologie und Sozialethik Reinhold **Niebuhrs** im Blick auf Martin Luther. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1963). 223 p. = Forschungen zur systematischen u. ökumenischen Theologie XII; DM 24,—.

Alfaric, Prosper: Die **sozialen Ursprünge** des **Christentums.** — Dmst: Progress-Verlag Fladung 1963. 406 S.; DM 22,50.

Lewek, Gert: **Kirche** und **soziale Frage** um die Jahrhundertwende. Dargestellt am Wirken Ludwig **Webers.** — (Neukirchen-Vluyn:) Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins 1963. 131 S.; DM 15,75.

Hollenbach, Johann Michael, SJ: Menschwerdung des Geistes. Christus und die **pluralistische Gesellschaft.** — Ffm: Knecht-Verlag (1963). 288 S.; DM 14,80.

Brockmöller, Klemens, SJ: **Industriekultur** und **Religion.** — Ffm: Knecht-Verlag (1964). 288 S.; DM 14,80.

Religionssoziologie. Hrsg. u. eingeleitet von Friedrich Fürstenberg. — (Neuwied/Rhein, B:) Luchterhand (1964). 463 S. = Soziologische Texte XIX; DM 28,—.

Majka, J.: La sociologie de la religion en **Pologne.** — Social Compass X, 1963, 453—476.

Brothers, Joan Bernadette: **Social change** and the role of the **priest.** — Social Compass X, 1963, 477—489.

König, René: Einige Überlegungen zur Frage der **Werturteilsfreiheit** bei Max **Weber.** — Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie XVI, 1964, 1—29.

Schmölz, Franz-Martin [Hrsg.]: Das **Naturrecht** in der politischen Theorie. [Beiträge von Hans Kelsen, Eric Voegelin u. a.]. — Wien: Springer-Verlag 1963. 168 S.; DM 28,40.

Becker, Karl-Heinz: Was ist Naturrecht? — Stu, B: Kreuz-Verl. (1964). 81 S. = Schriftenreihe „Kirche im Volk" XXVII; DM 3,80.

Mikat, Paul: Das Verhältnis von **Kirche und Staat** in der Bundesrepublik. Vortrag gehalten vor der Berliner juristischen Gesellschaft am 5. Juli 1963. — B: de Gruyter 1964. 24. S. = Schriftenreihe der juristischen Gesellschaft Berlin XIV; DM 5,—.

Merschmann, Heinrich: Kirche und Staat in der Bundesrepublik. — NOrdn XVIII, 1964, 93—105.

Eilers, Rolf: Die **nationalsozialistische Schulpolitik.** Eine Studie z. Funktion der Erziehung im totalitären Staat. — Köln u. Opladen: Westdeutscher Verlag 1963. XII, 152 S. = Staat und Politik IV; DM 22,50.

Röhrs, Hermann [Hrsg.]: Die **Bildungsfrage** in der modernen **Arbeitswelt.** [Beiträge von Carl August Schmitz, René König, Charles Zwingmann u. a.]. — Ffm: Akademische Verlagsanstalt 1963. VIII, 548 S.; DM 14,80.

Schlieper, Friedrich: Allgemeine **Berufpädagogik.** — Frb/Br: Lambertus-Verlag 1963. 311 S. = Wirtschaftspädagogische Schriften VI; DM 26,80.

Rüthers, Bernd: **Arbeitskampf in** der **Verfassungsordnung.** — NOrdn XVIII, 1964, 81—92.

Grün, Willi: **Christ und Geld.** Mit einer Predigt von John Wesley über den rechten Gebrauch des Geldes. — Kas: Oncken-Verlag (1963). 64 S.; DM 2,40.

David, Jakob, SJ: **Familie** in unserer Zeit. — CaritasFr LXV, 1964, 50—61.

Zieris, Franz: **Jugend** vor dem **Fernsehschirm.** Psychologische Untersuchungen u. ihre pädagogische Anwendung. — Gü: Bertelsmann-Verlag (1963). 159 S. = Neue Beiträge z. Film- und Fernsehforschung IV; DM 9,80.

Lerche, Peter: **Verfassungsfragen** um **Sozialhilfe und Jugendwohlfahrt.** Ein Rechtsgutachten. — B: Verlag Duncker & Humblot 1963. 143 S.; DM 18,60.

Klüber, Franz: Freiheitlicher **Sozialismus** und **katholische Gesellschaftslehre** in der Begegnung. — Die Neue Gesellschaft XI, 1964, 48—65.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Exner, Adam, OMI: The amplexus reservatus, seen in the history of catholic doctrine on the **use of marriage.** — Ottawa: Univ. of Ottawa Pr. 1963. XXIII, 271 p.; $ 6,—.

Karlinger, Edmund-Karl Holböck: Die **Vorarlberger** Bistumsfrage. Geschichtliche Entwicklung und kirchenrechtliche Beurteilung. — (Graz, Wien, Köln:) Styria 1963. 424 S.; DM 30,—.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die Stellung der höheren **Ordensoberen** in Kapitel und Rat. — OeAKR XV, 1964, 22—42.

Simeone, Laurentius, OFMConv: Negotia a superioribus **franciscalibus** ex suffragio sui consilii peragenda. — R: Ed. „Miscellanea Francescana" 1963. 560 p. = Seraphicum-Pontificia fac. theol. s. Bonaventurae in Urbe — editiones; lire 4500.

Rieger, Josef: Die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen Kirche und Staat auf Grund der Konvention vom Jahre **1960.** — OeAKR XV, 1964, 42—69.

May, Georg: Der Vertrag des Landes **Rheinland-Pfalz** mit den evangelischen Landeskirchen vom 31. März **1962.** — AkKR CXXXII, 1963, 61—109.

Funk, Joseph, SVD: Der **Rechtsbegriff** in katholischer Sicht. — In verbo tuo. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Siegburg, 1913—1963 . . ., (St. Augustin) 1963, 85—104.

Kemmeren, Claudianus, OFM: Kirche und Recht. Zur Theologie des Kirchenrechts. — WissWeish XXVII, 1964, 47—55.

Mörsdorf, Klaus: Grundfragen einer **Reform** des kanonischen Rechts. — MüThZ XV, 1964, 1—16.

Dumon, W.: Bij de codex-herziening. — CollBrugGand IX, 1964, **49—67.**

Mayer, Suso, OSB: Die **Ordenshochschulen.** — AkKR CXXXII, 1963, 110—127.

Études sur les instituts **séculiers.** Textes de E. Bergh [e. a.] — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1963). 347 p. = Textes et études théologiques.

Comentarios al Codigo de Derecho Canonico con el texto legal latino y castellano. II: Cánones **682—1321** por Arturo Alonso Lobo, OP, Lorenzo Miguélez Domínguez, Sabino Alonso Morán, OP. — Madr: Biblioteca de Autores Cristianos 1963. XXX, 912 p. = Biblioteca de Autores Cristianos CCXXV.

Reed, John J., SJ: The **laity** in church law. — ThStudies XXIV, 1963, 602—625.

Cadet, Jean: Le laïcat et le droit de l'Église. Préface A. Liégé. — P: Ed. Ouvrières (1963). 356 p. = Coll. „La Vie Nouvelle".

Szentirmai, Alexander: Der **Ehebegriff** des Kirchenrechts im Lichte der ethnologischen Forschung. — ThQu CXLIII, 1963, 22—38.

Lazzarato, Damianus: Iurisprudentia pontificia. Vol. II: De causis matrimonialibus ⟨praeter metum, de quo Vol. I⟩ et separationis. T. I—III. — Nap: D'Auria 1963. CXXVI, 3006 p.

May, Georg: Bestimmungen über die Eingehung und Behandlung von Mischehen in den Ordnungen des deutschen Protestantismus. — TrThZ LXXIII, 1964, 22—44.

Fedele, Pio: Actus humanus. — EphIurCan XVIII, 1962, 337—350.

Corpo, Aegidius del: De metu denuntiationis criminis sexualis in ordine ad matrimonium. — MonEccl LXXXVIII, 1963, 461—487.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Ghyselen, J.: Kansen en grenzen van de pastoraaltheologie. — CollBrugGand VIII, 1963, 469—495; IX, 1964, 68—99.

Rechtzeitige **Erstkommunion** und Pfarrseelsorge. Hrsg. v. Adolf Exeler. — Düs: Patmos-Verl. (1963). 122 S.; DM 8,40.

Seeger, Theodor: Wort und Sakrament im Gottesdienst der Konfessionen. Eine pastoraltheologische Untersuchung am Beispiel neuer Gebet- und Gesangbücher. — Ess: Ludgerus-Verl. H. Wingen 1963. 273 S. = Koinonia IV; DM 22,—.

Bovet, Theodor: **Ehekunde.** Die jüngste Wissenschaft von der ältesten Lebensordnung. Ein Grundriß für Ärzte, Seelsorger, Eheberater und denkende Eheleute. II: Spezieller Teil. — Bern: Haupt (1962). 363 S. = Schriftenreihe des christl. Instituts f. Ehe- u. Familienkunde V; sfr 21,80.

Cavanagh, John R.: Fundamental marriage counseling. A catholic viewpoint. — Milw: Bruce (1962). XXIV, 652 p.

Marshall, John: Marriage counselling. — The meaning of christian marriage. Papers of Maynooth union summer school, 1962 . . ., Dublin (1963), 136—148.

Seiler, Emil: Zur Praxis der Eheberatung. — An XVIII, 1963, 79—93.

Böckle, Franz: Das Problem der **Mischehe.** — An XVII, 1962, 303—310.

Decoudun, Élisabeth: Réflexions sur la nécessité d'une pastorale des mariages mixtes. — LumVit XIX, 1964, 99—110.

Örsy, Ladislas, SJ: The complexed question of mixed marriages. — The Heythrop Journal IV, 1963, 367—385.

Leclercq, Jacques: Die Eheprobleme in der Beichte (Le prêtre et les époux, dt.) — Luz, Mchn: Rex-Verl. (1964). 93 S.; sfr 6,80.

Helming, Helene, [u.] Maria Wachendorf: Der religionspädagogische Auftrag der **Kindergärtnerin.** Ein Handbuch f. d. religionspädagogische Arbeit der Kindergärtnerin. Mit Vorschlag e. Lehrplanes f. Fachschulen. — Düs: Patmos-Verl. (1963). 104 S. = Religionspädagogische Grundrisse III; DM 9,80.

Meer, F[rits Gerben Louis] van der: **Katechese** (Catechismus, dt.). Eine Unterweisung im Glauben der Kirche. (2., verb. Aufl.) — Köln: Bachem (1963). 382 S.; DM 12,80.

Pohlmann, Constantin: Verkündigung an die Jugend. — (Düs:) Haus Altenberg (1963). 198 S.; DM 12,80.

Berz, August: Die Persönlichkeit des **Religionslehrers** im Wunschbild der Schüler. — An XVIII, 1963, 300—306.

Weiß, Josef: Ziel und Methoden des Religionsunterrichtes auf der Oberstufe höherer Schulen. — An XVIII, 1963, 306—313.

Barth, Alfred — Josef Schäfer: Werkheft zum Glaubensbuch. Einführung in das christl. Leben, vor allem in das Sakrament der Buße und der hl. Eucharistie nach dem Glaubensbuch für die dritte u. vierte Klasse der Volksschule. — Mchn: Pfeiffer (1964). 63 S.; DM 6,80.

Walter, Louis: Le mystère de l'Église et les 9—12 ans. — Cat III, 1963, 449—460.

Verlynde, Noëlle: L'enfant et la **fête.** Étude de psychologie. — LumVit XVIII, 1963, 424—440.

Barbara, Noël: Catéchèse catholique du **mariage.** Préface de Jean Rivière. Hors-texte et lettrines dessinés par les bénédictines de l'abbaye St.-Louis-du-Temple Limon par Igny. — Saint Maurice: Ed. Rhodaniques 1963. XXI, 680 p.; sfr 25,—.

XII. Liturgik

Raffa, Vincenzo, FDP: Partecipazione collettiva dei vescovi alla **consacrazione episcopale.** Profilo storico e osservazioni teologiche. — EphLit LXXVIII, 1964, 105—140.

Kretschmar, Georg: Beiträge zur Geschichte der Liturgie, insbesondere der Taufliturgie, in **Ägypten.** — JLH VIII, 1963, 1—54.

Hadidian, Dikran Y.: The background and origin of the christian hours of prayer. — ThStudies XXV, 1964, 59—69.

Engberding, Hieronymus, OSB: Zum besseren Verständnis einiger diakonaler Aufforderungen des byzantinischen Ritus. — OstkSt XIII, 1964, 3—14.

Das irische **Palimpsestsakramentar** in CLM 14429 der Staatsbibliothek München. Entziffert u. hrsg. v. H. C. Alban Dold OSB u. Leo Eizenhöfer OSB. Mit einem Nachtrag von David H. Wright. — Beuron: Beuroner Kunstverl. 1964. XXV, 128*, 212 S., 4 Abb., 8 Taf. = Texte u. Arbeiten LIII/LIV; DM 37,—.

Mundó, Anscari i Alexandre Olivar: Fragments d'un curiós sacramentari-martirologi. — Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens XXI = SpFo I, 21, Mstr 1963, 12—53.

Pokorny, Ladislav: Die slawische **cyrillo-methodianische** Liturgie. — Sancti Cyrillus et Methodius. Leben u. Wirken, Praha 1963, 118—126.

Corpus **antiphonalium** officii. Vol. I: Manuscripti „Cursus Romanus". Editum a Renato-Joanne Hesbert adiuvante Renato Prévost. — R: Herder 1963. XXIV, 445 p., 6 pl. = Rerum ecclesiasticarum documenta. Series maior. Fontes VII.

The Missal of the **New Minster,** Winchester ⟨Le Havre, Bibliothèque municipale, Ms 330⟩. Edited by D. H. Turner. — (Leighton Buzzard) 1962: (The Faith Pr.) XXVIII, 238 p., 11 p. = Henry Bradshaw society XCIII; sh 42/—.

Eggers, Hans: Zwei **Psalter** aus dem **14.** Jahrhundert ⟨Dresden Ms M 287 und Hamburg in scr. 142⟩ und drei verwandte Bruchstücke aus Schleiz, Breslau und Düsseldorf. — B: Akademie-Verl. 1962. CXVIII, 280 S. = Deutsche Texte des Mittelalters LIII; DM 49,—.

Vanbergen, P.: En vue d'un dialogue: Le culte chrétien et la session de „Foi et Constitution" ⟨**Montréal**, juillet 1963⟩. — QuestLitPar XLIV, 1963, 300—329.

Commentaire complet de la constitution conciliaire **sur la** liturgie (par J. Gelineau, P.-M. Gy, P. Jounel, A.-A. Roguet, X. Seumois). — MaisD LXXVII, 1964, 7—224.

Die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils „Über die heilige Liturgie". Lateinisch-deutscher Text mit einem Kommentar von Emil Joseph Lengeling. — Mstr: Regensberg (1964). 98*, 286 S. = Reihe Lebendiger Gottesdienst V/VI; DM 13,80.

Die Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils. I: Lengeling, Emil J.: Grundlinien und kirchengeschichtliche Bedeutung. — LJ XIV, 1964, 107—121; II: Kolbe, Ferdinand: Praktische Hinweise, ebd. S. 122—135.

Höslinger, Norbert: Die neue Konstitution über die heilige Liturgie. — Bibel und Liturgie XXXVII, 1964, 175—185. 248—249.

Maertens, Thierry: La constitution „De la sainte liturgie" du Concile de Vatican II. — ParLit XLVI, 1964, 81—102.

Fischer, Balthasar: Die erste Frucht des Konzils. Pastalliturgische Überlegungen beim Inkrafttreten der Liturgie-Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils am ersten Fastensonntag 1964. — TrThZ LXXIII, 1964, 82—91.

Ellebracht, Mary Pierre, CPPS: Remarks on the vocabulary of the ancient orations in the Missale Romanum. — Nijm-Utr: Dekker & Van de Vegt 1963. XXIII, 218 p. = LatChrP XVIII.

Leclercq, Jean (,OSB): La liturgie et les paradoxes chrétiens. — P: Ed. du Cerf 1963. 305 p. = Lex orandi XXXVI; F 12,60.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan L. **Reypens** SJ ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964. Onder redactie van Alb. Ampe. — Antw: Ruusbroec-Genootshap 1964. XXIX, 418 p. = Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf XVI; p. XXI—XXIX: Andriessen, J., SJ: Bibliografie van het wetenschappelijk werk van L. Reypens.

Ward, Maisie: Gestalten christlicher Frühzeit. Beter, Streiter, Mächte (Early church portrait gallery, dt.) Von den Anfängen der Kirche bis zum Ausgang der antiken Welt. — Mchn: Pustet (1963). 472 S.; DM 22,80.

Kretschmar, Georg: Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung frühchristlicher Askese. — ZThK LXI, 1964, 27—67.

Thornton, Martin: **English spirituality.** An outline of ascetical theology according to the English pastoral tradition. — Lo: SPCK 1963. XV, 330 p.; sh 37/—.

Hausherr, I., SJ: Vocation chrétienne et vocation monastique selon les Pères. — Laïcs et vie chrétienne parfaite . . . = Laïcat et Sainteté I, R (1963), 33—115.

Boularand, E.: Expérience et conception de la vie monastique chez saint **Augustin** — BullLittEccl LXIV, 1963, 81—116. 172—194.

Baron, Roger: **Spiritualité médiévale:** La traité de la contemplation et ses espèces. — RAscMyst XXXIX, 1963, 294—301. 409—418; XL, 1964, 5—30.

Meadows, Denis: A saint and a half: The remarkable lives of **Abelard** and St. **Bernard** of **Clairvaux.** — NY: Devin-Adair 1963. XI, 209 p.; $ 3,95.

Chabannes, Jacques: Saint Bernard. — P: Éd. France-Empire (1963). 284 p.

Javelet, Robert: **Thomas Gallus,** ou les écritures dans une dialectique mystique. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 99—110.

Emmen, Aquilino e Feliciano Simoncioli, OFM: La dottrina dell'**Olivi** sulla contemplazione, la vita attiva e mista. — StudFranc LX, 1963, 382—445.

Ruh, Kurt: Altniederländische Mystik in deutschsprachiger Überlieferung. — Dr. L. Reypens-Album . . . = Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf XVI, Antw 1964, 367—382.

Mesnard, Pierre: La conception de l'humilité dans l'**Imitation** de **Jésus-Christ.** — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 198—222.

Sudbrack, Josef, SJ: Existentielles Christentum. Gedanken über die Frömmigkeit der „Nachfolge Christi". — GL XXXVII, 1964, 38—63.

Bertagna, Martino, OFM: Vita religiosa francescano-senese sulle orme di s. Bernardino, nel sec. XV. — StudFranc LX, 1963, 231—289.

Berger, L.: Zur „Goldenen Muskate". — Dr. L. Reypens-Album . . . = Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf XVI, Antw 1964, 75—91.

Doyle, A. I.: A text attributed to Ruusbroec circulating in England. — Ib. p. 153—171.

Caraman, Philip: Saint **Angela.** The life of Angela Merici foundress of the Ursulines ⟨1474—1540⟩. With thirty-four illustrations by A. A. Powell. — (Lo:) Longmans (1963). XII, 188 p.; sh 30/—.

P. Maximilianus, OFMCap: De Nederlandse vertalingen van het **Dies Irae** in de **17e** en **18e** eeuw. — OGE XXXVIII, 1964, 5—22.

Jiménez, Julio, SJ: En torno a la formación de la „doctrine spirituelle" del P. **Lallemant.** — ArchHSJ XXXII, 1963, 225—292.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Barb, Alphons A.: Krippe, Tisch und Grab. Ein Versuch zur Formsymbolik von **Altar** und **Patene.** — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, 1964, 17—27.

Hoffmann, Felix: Bilderbibel. 100 Lithographien. — Zü, Stu: Zwingli-Verl. [1963]. 100 S. Abb. 4°; DM 22,80.

Rembrandt [Harmensz van Rijn]: Rembrandts Handzeichnungen und Radierungen zur Bibel [Teilsamml.] (Hrsg.: Hans-Martin Rotermund). — Lahr: Kaufmann [usw.] 1963. 315 S. mit 256 Abb.

Verheyen, Egon: Das goldene **Evangelienbuch** von **Echternach.** — Mchn: Prestel (1963). 56 S. mit Abb., S. 57—95 Abb., 1 Titelbild = Bilder aus deutscher Vergangenheit XXII; DM 9,80.

Nüss, Franz Josef: Heinrich **Douvermann.** Ein spätgot. Bildschnitzer am Niederrhein. — Duisburg: Lange (1963). 80 S. Abb. mit Text; DM 12,80.

Nussbaum, Otto: Zur Bedeutung des **Handkreuzes.** — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd. I, 1964, 259—267.

Krautheimer, Richard: Zu Konstantins **Apostelkirche** in Konstantinopel. — Ebd. S. 224—229.

Diesem Heft liegt der Prospekt „Biblisch-Historisches Handwörterbuch" bei. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter

Prof. Dr. Zoltan Alszeghy SJ, Rom, Gregoriana, Piazza Pilotta; Prof. Dr. Johann Auer, Bonn-Ippendorf, Röttgener Straße 20; Prof. Dr. Joseph Barbel CSSR, Hennef/Sieg, Waldstraße 9; Dr. Leander Drewniak OSB, Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße 3; Prof. Dr. Walter Dürig, München, Zasiusstraße 89; Dr. Hieronymus Engberding OSB, Gerleve üb. Coesfeld, Abtei St. Josef; Prof. Dr. Vinzenz Hamp, München, Karl-Theodor-Straße 47/I; Prof. Dr. Josef Hasenfuß, Würzburg, Jägerstraße 13b; Prof. Dr. Rudolf Haubst, Marienborn üb. Mainz, Am Reulchen; Dr. Ingo Hermann, Köln-Fühlingen, Kriegerhofstraße 19; Prof. Dr. Otto Kimminich, Würzburg, Dominikanergasse 8; Prof. Dr. Adolf Kolping, Bonn, Wiesenweg 13; Prof. Dr. Hermann Lais, Dillingen/Donau, Gabelsberger Straße 5; Prof. Dr. Wilhelm Pesch CSSR, Hennef/Sieg, Waldstraße 9; Dr. Walter Repges, Bonn, Koblenzer Straße 125; Doz. Dr. Josef Rief, Tübingen, Linsenbergstraße 40; Regens Msgr. Hermann Sauter, Rottenburg, Priesterseminar; Prof. Dr. Heribert Schauf, Aachen, Mozartstr. 9; Prof. Dr. Georg Siegmund, Fulda-Neuenberg, Abt-Richard-Straße 28; Prof. Dr. Bernward Willeke, Würzburg, Sandering 2

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1964 · Printed in Germany

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.

Schriftleitung: 44 Münster, Johannisstraße 8—10 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).

Unverlangt eingesandte Bücher werden nach Möglichkeit in die Bibliographie aufgenommen oder rezensiert.

Eine Verpflichtung hierzu wird jedoch von der Schriftleitung nicht übernommen. Gleiches gilt für unverlangt eingesandte Manuskripte.

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.

Mit dem in Kürze erscheinenden dritten Band ist das monumentale Werk, an dem der Verfasser zwanzig Jahre gearbeitet hat, abgeschlossen.

Helmut Thielicke

THEOLOGISCHE ETHIK

I. Band: Prinzipienlehre

Dogmatische, philosophische und kontrovers-theologische Grundlegungen

2., ergänzte Auflage

1958. VI, 746 Seiten. Lw. DM 42.—

II. Band: Entfaltung

1. Teil: Mensch und Welt

2., durchgesehene Auflage

1958. XXII, 644 Seiten. Lw. DM 37.40

2. Teil: Ethik des Politischen

1958. XXIII, 787 Seiten. Lw. DM 43.—

III. Band: Entfaltung

3. Teil: Ethik der Gesellschaft, des Rechtes, der Sexualität und der Kunst

1964. ca. 1000 Seiten. Brosch. DM 57.—, Lw. DM 63.—

Der abschließende Band enthält die großen Kapitel über die Ethik der Gesellschaft, der Wirtschaft, des Rechtes und des Kirchenrechtes, der Geschlechtlichkeit und der Kunst. Wenn das Werk auch immer bei ausgesprochen modernen Fragestellungen einsetzt und sich speziell — besonders in der Sexualethik — den Grenzsituationen zuwendet, so stößt der Verfasser von allem Speziellen aus immer in die theologischen und philosophischen Grundlagenfragen vor, die der erste Band explizit behandelt hat.

J.C.B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

W. Stählin, J. H. Lerche, E. Fincke, L. Klein OSB, K. Rahner SJ

Das Amt der Einheit

Grundlegendes zur Theologie des Bischofsamtes

312 Seiten, Leinen, 16,80 DM

Das vorliegende Buch, ein Gemeinschaftswerk evangelischer und katholischer Theologen, stellt einen ebenso aktuellen wie wesentlichen Beitrag zur erstrebten Einheit der Kirche gerade im Zeichen dieses Amtes dar. Kennzeichnend für alle Arbeiten ist die tiefe Gemeinsamkeit im Denken und Wollen, zu der sich die Autoren bekennen. Kein Geringerer als der evangelische Bischof W. Stählin hat dem Buch ein Geleitwort mitgegeben, in dem das theologische Gespräch über das Bischofsamt, wie es hier geführt wird, als ein Schritt im Vorfeld der Einheit charakterisiert ist. Nicht weniger erregend als die theologische Erörterung des behandelten Problemkreises sind die Konsequenzen, die von den Verfassern für die künftige Gestaltung der kirchlichen Organisation gezogen werden. – Ein Vorzug des Buches ist es, daß es die Theologen ebenso wie die einfachen Christen anzusprechen geeignet ist.

Botte, Marot, Camelot, Congar, Alivisatos, Fransen, De Vooght, Gill, Dupront, Aubert

Das Konzil und die Konzile

Ein Beitrag zur Geschichte des Konzilslebens der Kirche

404 Seiten, Leinen, 23,— DM

Steht das Buch schon durch die Fülle so gewichtiger Mitarbeiter an der Spitze der Veröffentlichungen anläßlich des 2. Vatikanums, so ragt es auch durch seine anspruchsvolle Bearbeitung aus dieser Bücherflut heraus.
Österreichische Caritas-Zeitschrift

Ein wichtiger Aspekt der lebendigen und ganzen Kirche erschließt sich dem Leser dieser zugleich geistvollen und wissenschaftlich exakten Arbeiten. *Erbe und Auftrag*

Der nichtkatholische Leser bzw. derjenige, der theologischen Erörterungen und Dogmen mit Skepsis gegenübersteht, wird das Buch mit ebensogroßem Gewinn lesen wie der Katholik, und zwar der Klarheit und Sachlichkeit der Darstellung wegen. *Die Bücherkommentare*

Ambroise M. Carré

Der Mensch der Bergpredigt

Predigten

192 Seiten, Leinen, 13,80 DM

Wenn der Dominikanerpater Carré in der Pariser Kathedrale Notre-Dame seine Fastenpredigten hält, versammeln sich unter seiner Kanzel Menschen aus allen Ständen und Lebensaltern. Diese Fastenpredigten wurden überdies durch den Rundfunk verbreitet und fanden ein außergewöhnliches Echo in ganz Frankreich. „In diesen Predigten vereinigen sich", wie La Croix feststellt, „Spontaneität des Ausdrucks und festgegründete Lehre mit der genauen Kenntnis des Menschen von heute." „Der neue Lacordaire", wie man den jetzigen Domprediger von Notre-Dame genannt hat, übersetzt die Botschaft Christi in die Sprache unserer Zeit und erschließt sie in ihrer ganzen Leuchtkraft und Unmittelbarkeit.

Ein weiterer Predigtband A. M. Carrés erscheint im Herbst unter dem Titel „Bergpredigt heute".
(Bader'sche Verlagsbuchhandlung, Rottenburg/N., Zweigstelle des Schwabenverlags, Stuttgart)

Schwabenverlag · Stuttgart

„Wandelt euch durch ein neues Denken!"

Dieses Leitwort des 80. Deutschen Katholikentages fordert eindringlich zur mutigen Auseinandersetzung mit den Problemen und Strömungen unserer Zeit auf. Bücher können geistig aufgeschlossenen Menschen die nötige Sachkenntnis vermitteln, sich über die brennenden Fragen der Zeit ein eigenes Urteil zu bilden.

BERNHARD BRINKMANN

Katholisches Handlexikon

288 Seiten, zweispaltiger Satz mit eingestreuten Textzeichnungen, 6 Bildtafeln, Leinen DM 10,80

Wer ein handliches und allen verständliches Nachschlagewerk über die katholische Kirche sucht, findet hier schnelle und zuverlässige Auskunft. Die einzelnen Artikel, die selten den Raum einer Spalte überschreiten, geben auf alle Fragen kurze und sachliche Antwort.
Stimmen der Zeit

WALTERSCHEID / GIERATHS

Kirchengeschichte in Übersichten

224 Seiten. Leinen DM 11,80

Wer die Kirche in ihrer heutigen Gestalt verstehen will, muß ihre Geschichte kennen. Durch die sinnvolle Anordnung von Zeittafeln und Erläuterungen eignet sich das Buch als Nachschlagewerk und als Einführung in die Kirchengeschichte für alle interessierten Leser.
Bücherei-Nachrichten

BASILIUS SENGER OSB

Laienliturgik

260 Seiten. Leinen DM 12,80, kartoniert DM 9,80

Diese neue, auch für Laien verständliche Einführung in das gesamte Gebiet der Liturgie entspricht dem neuesten Stand der liturgischen Gesetzgebung. Willkommen sind zahlreiche praktische Hinweise und die Anregungen für die weitere Entwicklung der gottesdienstlichen Formen. Prof. Dr. E. Lengeling, Münster

PROF. DR. JOSEPH HÖFFNER

Christliche Gesellschaftslehre

Berckers Theologische Grundrisse Band I. 3. Auflage. 264 Seiten. Leinen DM 12,80, kartoniert DM 9,80

Ein Buch, das mit wissenschaftlicher Kritik eine Vertiefung in Wesen und Aufgabe der Gesellschaftskunde als christliche Lehre vom Menschen verbindet. Das Buch ist für jeden, der sich geistig und praktisch mit der Vielfalt der gesellschaftlichen Erscheinungen, ihrer Verflechtung und Macht auseinandersetzen muß, Grundlage und Wegweiser. *Echo der Zeit*

PROF. DR. KARL HERMANN SCHELKLE

Das Neue Testament

Seine literarische und theologische Geschichte. Eine Einführung. Berckers Theologische Grundrisse Band II. 268 Seiten. Leinen DM 13,80, kartoniert DM 11,80

Das Buch der Bücher ist wieder katholischer Gemeinbesitz geworden. Eine der schönsten Gaben der Kirche an unsere Zeit. Um so mehr erfreut es, wenn die neutestamentliche Welt in einem so vornehmen, bedachten und ansprechenden Buch zum Menschen unserer Zeit herangetragen wird. *Gottesfreund*

Ausführliches Prospektmaterial erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler oder durch den Verlag Butzon & Bercker — 4178 Kevelaer — Postfach 215

VERLAG BUTZON & BERCKER

MARTIN BUBER WERKE

Erster Band:

Schriften zur Philosophie

Zweiter Band:

Schriften zur Bibel

Dritter Band:

Schriften zum Chassidismus

Subskriptionspreis der dreibändigen Dünndruckausgabe (1131 + 1236 + 1271 Seiten) Leinen DM 135.—. Späterer Ladenpreis DM 160.—. Mit dem Erscheinen des zweiten und letzten Bandes (in der Folge des Erscheinens) Ende Juni dieses Jahres schließt die Subskription.

»Wir nennen ihn einen Weisen und einen Philosophen. Er verdient beide Titel. Sie bezeichnen seine Leistung und seine Aktualität. Es war bisher nicht leicht, einen Überblick über das Werk Martin Bubers zu gewinnen, sein Arbeiten, Denken, Übersetzen, Politisieren, Erschließen, Erneuern zieht sich gut fünzig Jahre hin. Vieles war nicht mehr zu erreichen, in Zukunft werden wir seine weitgestreuten Bemühungen übersehen können. Buber hat nie ein Hehl aus der vielgestaltigen Veranlassung wie Richtung seines Werkes gemacht. Seine Werke sind Ausdruck der einen Person in ihrer breiten Erfahrung. Die Schriften begleiten sein Leben. Er ist als Philosophierender kein anderer denn als Übersetzer und Interpret der Schriften des Alten Testamentes oder der Chassidim. Bei ihm ist die Vermittlung des Gesprächs Ernst und vorbildliche Persönlichkeit geworden. Im Dialog mit Dilthey, Simmel, Marx, dem Sozialismus usw. bildet er seine Philosophie. In sich vermittelt er sie mit der Grunderfahrung des Chassidismus: daß Gott in allem ist, Gott aber nicht überall zu Hause ist; daß der Mensch mit ihm sprechen kann, in allem Tun des Menschen ein göttlicher Funke enthalten ist und man von jedem Ding zu Gott gelangen kann. Im Konkreten findet hier die Vermittlung von Ich und Du, Gott und Mensch, Mensch und die Welt statt. Konsequent vermittelte Buber auch politisch. Er wird damit eine paradigmatische Gestalt. *Echo der Zeit, Recklinghausen*

IM KÖSEL-VERLAG MÜNCHEN
IN VERBINDUNG MIT DEM
LAMBERT SCHNEIDER VERLAG HEIDELBERG

Alois Stiefvater

Schlag auf Schlag

101.—120. Tausend im Taschenbuchformat
40 Seiten, geheftet 0,90 DM

In kurzen, kräftigen Antworten wird hier eine Reihe der üblichen Anklagen gegen die Kirche vom Verfasser treffsicher widerlegt. Ein unentbehrliches »Rüstzeug« also für jeden Katholiken, der sich im täglichen Umgang mit seinen Mitmenschen in religiöser Hinsicht behaupten will.

Alban Stolz

Alte Wahrheit - Neue Zeit

Zusammengestellt von Alois Stiefvater
32 Seiten, 1,— DM

Ein interessantes Büchlein, bestehend aus Kalender- und Tagebuch-Auszügen des Verfassers, die als Betrachtungen und Anregungen für das religiöse Leben von heute noch genauso aktuell sind wie damals.

Dr. Hermann Schäufele
Erzbischof von Freiburg

Die Einheit der Christen

24 Seiten, farbiger Umschlag, 0,90 DM

Beginnend mit der Überlegung »Von wo muß der Weg zur Einheit der Christen seinen Ausgang nehmen?« sind die Gedanken und Ermahnungen unseres Oberhirten richtungweisend für einen jeden von uns.

Der Christ und die Zeitung

16 Seiten, farbiger Umschlag, 0,70 DM

Als eine wertvolle Wegweisung wird diese Broschüre bezeichnet, die kurz das Wesen der Zeitung charakterisiert und die Ansprüche des Christen an die Presse herausstellt.

Moderne Sekten und unsere Abwehr

16 Seiten, farbiger Umschlag, 0,70 DM

Für jeden Katholiken von unschätzbarem Wert ist die Lektüre dieses Heftchens, das sich mit Fragen und Problemen des Sektenwesens befaßt.

KLEINSCHRIFTEN AUS DEM BADENIA VERLAG KARLSRUHE

Hugo Rahner
Ignatius von Loyola als Mensch und Theologe

Hugo Rahner
Ignatius von Loyola als Mensch
und Theologe

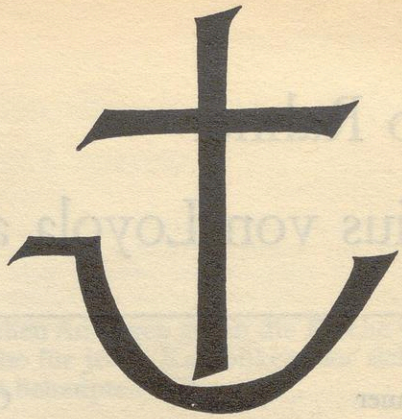
Oktav, 528 Seiten, Leinwand,
Bestell-Nr. 14122
Erscheint Ende dieses Monats

Einen großen Schritt zu einem neuen Verständnis des heiligen Ignatius tat bereits das umfassende Werk Hugo Rahners „Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen", in dem die Heiligkeit des großen Spaniers erst in ihrer vollen ansprechenden Menschlichkeit erkennbar wurde. Der entscheidende Wandel des Ignatiusbildes tritt nun in diesem neuen Werk Hugo Rahners zutage, in dem hinter dem bloßen soldatischen Willensmenschen, als den ihn eine frühere rationalistische Überlieferung glaubte sehen zu müssen, der große Mystiker deutlich hervortritt, dessen Geheimnis lediglich durch seine verhaltene, wortkarge Art nach außen verborgen geblieben war.

Hugo Rahner bietet in dieser Summe seiner langjährigen Ignatiusforschung nicht nur ein Bild der geschichtlichen Gestalt des Heiligen und der entscheidenden Stufen in seinem Werdegang als Mystiker und Ordensgründer, sondern er erklärt vor allem das Geheimnis seiner trinitarischen Christusmystik, die nicht nur seine Theologie, sondern auch seine Exerzitien und die Konstitutionen seines Ordens geprägt hat.

Jeder Stein in dem großen Mosaik dieser umfassenden Darstellung funkelt durch die religiöse Glut des Heiligen, dessen Leben und Theologie Hugo Rahner in einer großartigen Sprache beschreibt. In der Vielfalt der mitmenschlichen Spiegelungen tritt auch immer wieder das Zeugnis der ersten Gefährten lebendig zutage. Das alles verleiht diesem Buch, das man zu den bedeutendsten Werken deutscher Sprache über den heiligen Ignatius zählen darf, seinen besonderen Wert.

Herder Freiburg · Basel · Wien



Joseph Lortz

Geschichte der Kirche

21., völlig neubearbeitete Auflage in zwei Bänden. Außerdem ist jetzt lieferbar: Ungekürzte Dünndruckausgabe in einem Band.

Die Neubearbeitung des berühmten Werkes hatte wie die bisherigen Auflagen bei der Kritik und bei den Lesern einen großen Erfolg. *Die »Theologische Revue« veröffentlichte in der Nummer 6/1963 eine ausführliche und sehr lobende Besprechung.*

Die »Geschichte der Kirche« von Joseph Lortz ist »ein Standardwerk der Historiographie, das 1929 erstmals erschien, zwanzigmal neu aufgelegt, ins Französische, Englische, Italienische, Spanische, Japanische und Vietnamesische übersetzt wurde und jetzt in einer neuen, wesentlich erweiterten und bereicherten Neufassung vorliegt«. *Rheinischer Merkur*

»Eine besondere Empfehlung braucht das Werk nicht. Die Zahl der Auflagen und der Übersetzungen ist an sich schon Empfehlung genug... Auch in der erweiterten Neuauflage hat das Werk seine ursprüngliche charakteristische Note sich bewahrt.« *Gregorianum, Rom*

»Eine der besten Kirchengeschichten unserer Zeit ... in glänzender Sprache geschrieben und von ganz großer Eindruckskraft (*Anzeiger für die Kath. Geistlichkeit*). Eine wesentliche Hilfe für das interkonfessionelle Gespräch (*Evang. Akademie Loccum*). Das Werk ist in dieser Neubearbeitung über sich hinausgewachsen (*Trierer Theologische Zeitschrift*).«

Band I: Altertum und Mittelalter. XX und 526 Seiten, 22 Tafeln, 27 Karten, kart. DM 38,—. Leinen DM 43,—.

Band II: Die Neuzeit (Die Darstellung führt bis zum 2. Vatikanischen Konzil und zur Reise Papst Pauls VI ins Heilige Land). VIII und 588 Seiten, 24 Tafeln, 19 Karten, kart. DM 46,—. Leinen DM 52,—.

Ungekürzte Dünndruckausgabe in einem Band. XXVI und 1104 Seiten, 46 Tafeln, 46 Karten, in Leinen mit Schuber DM 95,—. Bezug durch jede Buchhandlung.

Verlag
Aschendorff
Münster

Fachbibl. 4 Kb
Prof Hö. V
415

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 16,—

Nummer 4 — 1964 — 60. Jahrgang

Zur Katechismuslehre von Schrift und Tradition. Von Joseph Ratzinger, Münster.

Hoffnung auf Einigung? Von Paulus Wacker OSA, Würzburg.

Die Friedensenzyklika Papst Johannes' XXIII. Pacem in Terris (Groner)

Weiser: Samuel. Seine geschichtliche Aufgabe und religiöse Bedeutung (van den Born)

Albrektson: Studies in the Text and Theology of the Book of Lamentations with a Critical Edition of the Peshitta Text (Rudolph)

Neotestamentica et Patristica (Schelkle)

Rigaux: Saint Paul et ses lettres (Bläser)

Schlier: Der Brief an die Galater (Schwank)

Beyer: Die kleineren Briefe des Apostels Paulus (Lang)

Beyer: Semitische Syntax im Neuen Testament (Bauer)

van Bavel: Repertoire bibliographique de Saint Augustin (Rief)

Ulrich: Homo Abyssus (Endres)

Scherer: Absurdes Dasein und Sinnerfahrung (Kienecker)

Schäfer: Die erkenntnistheoretische Kontroverse Kleutgen — Günther (Ratzinger)

Fritzsche: Das Christentum und die Weltanschauungen (Reding)

Schmaus: Katholische Dogmatik Bd. II, 1 (Auer)

Semmelroth: Die Welt als Schöpfung (Otto)

Mouroux: Le Mystère du Temps (Otto)

Hödl: Die Geschichte der scholastischen Literatur und der Theologie der Schlüsselgewalt. 1. Teil (Heggelbacher)

Brosch: Das Übernatürliche in der katholischen Tübinger Schule (Fries)

Schulz: Bionome Geschlechtsentfaltung — Theonome Geschlechtsgestaltung (Bruch)

Müller: Die Wahrhaftigkeitspflicht und die Problematik der Lüge (Hörmann)

Klauser: Der Erzpriester von Aachen (Brosch)

Carré: Ehelosigkeit, Berufung oder Schicksal? (Fleckenstein)

Moser: Die Botschaft von der Vollendung (Offele)

Kampmann: Passion und Herrlichkeit (Padberg)

Kleine Berichte

Auzou: Als Gott zu unseren Vätern sprach (Eising)

Poinsenet: Steil bergauf. Der heilige Johannes vom Kreuz (Graef)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

Zur Katechismuslehre von Schrift und Tradition

von Joseph Ratzinger, Münster.

Ein Jahr nach Geiselmanns umfangreicher Quaestio disputata *„Die Heilige Schrift und die Tradition"* (1962), die am Vorabend des Konzils den eindeutigen Beweis für die Traditionsgemäßheit der Lehre von der inhaltlichen Suffizienz der Heiligen Schrift in Sachen des Glaubens zu erbringen versuchte, hat der Aachener Konzilstheologe H. Schauf sein Werk zum gleichen Thema vorgelegt,* das einen noch entschiedeneren Anspruch in der Gegenrichtung aufstellt: „Wer in der 4. Sitzung des Trienter Konzils keine definitive feierliche Lehrentscheidung glaubt erkennen zu können, kann doch überzeugt sein, daß die Lehre von der Insuffizienz der Hl. Schrift als sichere und katholische Lehre zu gelten habe und als solche vorgetragen werden muß, selbst wenn das Vaticanum II nichts entscheiden sollte... Das schließt in notwendiger Folge eine Zensurierung der Gegenansicht als falsch und irrig ein." (18, vgl. 23, wo Sch. ausdrücklich dieser Frage den Charakter einer quaestio disputata abspricht).

Sch. sieht den Beweis für die in so drastischer Form von ihm behauptete glaubensmäßige Verbindlichkeit der Insuffizienzlehre in der Kontinuität gegeben, mit der das ordentliche kirchliche Lehramt diese Auffassung seit Jahrhunderten vorgetragen habe. Um über diese Kontinuität keinen Zweifel bestehen zu lassen, legt er im Hauptteil seines Buches (S. 33–183) eine umfangreiche Dokumentation vor, in der er die einschlägigen Stücke einer großen Zahl von Katechismen aneinanderreiht, aus denen der Leser die ungetrübte Einhelligkeit der kirchlichen Lehre in diesem Punkt entnehmen soll. In einem Anhang (188–192) werden ergänzend Stücke aus Synoden und Provinzialkonzilien der Reformationszeit sowie Stimmen von Theologen des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts (darunter besonders lehrreich die entsprechenden Abschnitte aus dem Regensburger Religionsgespräch von 1601) zur Abrundung des Bildes vorgelegt (193–200).

Der Hauptnachdruck liegt freilich eindeutig (und mit Recht) bei den Katechismen, in denen das beständige ordentliche Lehramt der Kirche seit dem Beginn der Neuzeit seinen deutlichsten und am meisten verbindlichen Ausdruck gefunden hat. Man wird Sch. für diese im einzelnen zufällige, im ganzen aber wohl repräsentative Auswahl eines wichtigen Bereichs dogmatischer Erkenntnisquellen nur dankbar sein können. Leider hat er es in der Hauptsache dem Leser überlassen, die von ihm in der Einleitung sachkundig entwickelten methodischen Prinzipien zur Erschließung solcher Texte praktisch auf das von ihm vorgelegte Material anzuwenden. So darf diese Arbeit, wenigstens in groben Strichen andeutend, hier nachgeholt werden.

Es handelt sich dabei wesentlich um zwei Prinzipien: Zunächst ist darauf zu achten, „ob es sich um private oder offizielle Katechismen handelt", ob sie bloß approbiert oder vorgeschrieben waren, welche Verbreitung sie gefunden haben usw. (28). Die andere Frage ist, welchen Verbindlichkeitsgrad sich die Katechismen in einer Sache selbst beilegen (29 ff), denn es ist klar, daß nicht alles, was von Katechismen gemeinsam Jahrhunderte hindurch behauptet wurde, deshalb auch schon als verbindliche Glaubenslehre gelten darf. Es braucht kaum eigens gesagt zu werden, daß

* Schauf, H.: **Die Lehre der Kirche über Schrift und Tradition in den Katechismen.** Essen: Hans Driewer Verlag 1963. S. 226; DM 16,80.

U.-B. TÜB.
26 AUG 1964

diese zweite Frage bei weitem die schwierigere ist, worauf die Antwort keineswegs zutage liegt, sondern erst – wenn überhaupt – durch sorgfältigen Vergleich der Aussagemodalitäten und deren Befragung auf die gemeinsame Aussagespitze hin erhoben werden kann. Die von Sch. in dieser Sache gegebenen Hinweise (22 ff) muten reichlich aprioristisch an, in keinem Fall können sie genügen, um ein so differenziertes Problem abschließend zu entscheiden.

Aber wenden wir uns zunächst der Frage nach der Rangordnung der aufgeführten Katechismen zu, die Sch. zwar stellt, aber – soweit ich sehe – nirgendwo beantwortet. Das Ergebnis lautet folgendermaßen: Von den (bei Mitzählung von Doppelnummern) 127 „Katechismen", die Sch. zitiert, sind 31 überhaupt keine Katechismen, sondern lediglich katechetische Hilfsmittel (Wörterbücher, Musterkatechesen usw.), kontroverstheologische Arbeiten (z. B. Nr. 30: J. Burg, Kontrovers-Lexikon, Essen 1905; Nr. 71: J. Hilgers, Symbolische Theologie, Bonn 1841; Nr. 72: J. A. Möhler, Symbolik, Mainz 1838 usw.) oder Hausbücher zur Unterweisung im Glauben (z. B. Nr. 88: B. Galura, Die ganze christkatholische Religion in Gesprächen eines Vaters mit seinem Sohne, III, Augsburg 1797). Es handelt sich insgesamt um folgende Nummern, die aus einer Sammlung von Katechismen gestrichen werden müssen, wie hoch man auch immer den Einfluß von katechetischen Hilfsbüchern und Hauspostillen im übrigen einschätzen mag: 1, 2a, 6b, 6c, 14, 14a, 17a, 18, 20, 27, 30, 32, 35, 38, 39, 40, 44, 52, 54, 58, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 77, 80, 83, 87, 88. Sodann finden sich in Schaufs Dokumentation auch eine Reihe von reinen Privatkatechismen, deren Beweiswert man ebenfalls kaum allzu hoch veranschlagen wird. Leider ist der private oder amtliche Charakter einer Arbeit aus den von Sch. gebotenen Angaben nicht immer eindeutig zu entnehmen; deutlich privaten Charakter tragen indes die Nummern 3 (Rosenmeyer – Leblanc, Konvertitenkatechismus, Paderborn 1951[8]), 10 (2. Aufl. dess. Werkes), 4 (B. van Acken, Wem soll ich glauben, Paderborn 1951), 6 (G. Deubig, Glaube u. Leben, Mannheim 1948), 6a (H. Ballof, Der Katechismusunterricht im sechsten Schuljahr, Düsseldorf 1940), 7 (P. Schmitz, Katechismus der Katholischen Religion, ein Vorschlag zur Verbesserung des deutschen Einheitskatechismus, Paderborn 1934), 8 (Fr. Egle, Ein katholischer Katechismus in organischer Form, Paderborn und Würzburg 1934), 11 (B. Martin, Glaube u. Leben, München 1929), 15 (J. Lengle, Katholische Glaubenslehre, Freiburg 1927), 37 (F. Spirago, Katholischer Volkskatechismus, Lemberg 1898), 46 (Katholischer Volkskatechismus ... für die Erzdiözese Köln, Regensburg 1877), 50 (F. X. Dieringer, Laienkatechismus ... Mainz 1865), 53 (Katholischer Katechismus für den Jugend- und Volksunterricht in der Erzdiözese Cöln, Cöln 1856), 59 (H. J. Schmitz und J. R. Schmitz, Katholischer Katechismus für die mittlere u. obere Klasse, Köln u. Neuss 1849). Soweit aufgrund der vorliegenden Angaben festzustellen, scheinen aber eine Reihe weiterer Nummern bloß als privat gelten zu dürfen, nämlich: 12, 13, 16, 17, 23, 25, 28, 34, 42, 47, 75, 76. Die Wolke der Zeugen schmilzt schließlich weiter zusammen, wenn man feststellt, daß mehrere Werke doppelt auftreten – sei es in verschiedenen Auflagen, sei es in Übersetzungen: Derlei spricht zwar für die Verbreitung des Buches und so für sein Gewicht, multipliziert es jedoch nicht eigentlich. Es sind dies: Nr. 22 = 24, 85 = 86, 93 = 94, 104 = 105.

Wichtiger noch als die Differenzierung der in Sch.s Dokumentation versammelten „literarischen Genera", die mit dem eben Gesagten versucht wurde, ist die Feststellung der tatsächlich vorliegenden Aussage. Sobald man ein wenig näher zusieht, erkennt man unschwer, daß sie weit weniger eindeutig ist, als man nach Einleitung und Epilog des Buches vermuten müßte. Zunächst gibt es schon mehrere Nummern, bei denen auch Sch. nicht umhin kann, zuzugeben, daß sie die Frage durchaus offen lassen. Es sind dies: 17, 22 = 24, 25, 70, 103 (damit sachlich identisch 111 b), mit Einschränkung auch 117a. Eine Reihe von Texten, zu denen Sch. sich nicht äußert, wären hinzuzufügen: 27 (läßt die Möglichkeit materialer Suffizienz ausdrücklich zu, ohne sie freilich zu behaupten), 66 (ebenso), 82 (wohl nicht alles aufgeschrieben), 100 (bezieht nicht Stellung zur Frage), 108 (Tradition bloß interpretativ). Auf der andern Seite kann man feststellen, daß einzelne Katechismen im Rahmen ihrer Insuffizienzlehre eindeutig Falsches oder Unsachgemäßes vortragen, so daß die Unmöglichkeit, die konkreten Ausformungen des Traditionsgedankens sogleich auch schon als Ausdruck kirchlichen Glaubens anzubieten, deutlich in Erscheinung tritt. Es sind dies: Nr. 10 („Durch die mündliche Überlieferung kennen wir die gesamte Lehre Jesu" – wer wird das zu behaupten wagen?), 63 (konziliaristisch eingestellt), 93 = 94 („Das ungeschriebene Wort ist die Tradition, welche allein die wahre Religion, vom Anfang der Welt bis auf Mosen erhalten hat, und welche auch nach der Zeit bis jetzo viele Wahrheiten erhält und nicht geschrieben sind"), 98a (Beweis für Tradition u. a.: „In dem Gesetz der Natur hatten sie gar keine Schrift"), 112 („Soll beiderlei [= Geschriebenes und Ungeschriebenes] gehalten werden? Ja, doch das Beschriebene mehr, denn das Unbeschriebene, weil jenes gewisser ist wider alle Widersacher." Das kommt mit dem *„par pietatis affectus"* des Trienter Konzils kaum überein). Reichlich unangemessen erscheint auch die Formulierung von Nr. 109: C'est un accident que la parole de Dieu soit escrite. Elle ne prend pas sa valeur de la main du Secrétaire.

Aber was sagt nun eigentlich die Hauptmasse der Texte positiv aus? In Kürze angedeutet ergibt sich folgendes Bild: Es gibt zwei vorgeschobene Positionen, diejenigen, die eine der These Geiselmanns entsprechende Auffassung entweder vortragen oder deutlich zulassen (s. oben) und diejenigen, die deutlich Schaufs Insuffizienzthese formulieren. Beides sind Grenzfälle, die nicht sehr zahlreich vorkommen. In der dazwischen liegenden Mehrheit der Texte lassen sich drei Hauptgruppen von Auffassungen unterscheiden:

1. Die weitaus meisten belegen die Tatsache der Tradition a) mit dem nur durch sie bekannten Schriftkanon, b) mit dem, was Geiselmann unter dem Begriff *„mores et consuetudines"* zusammengefaßt hat, c) mit der Notwendigkeit einer erklärenden Auslegung der Schrift durch die Überlieferung. Hierher gehören (selbstverständlich mit Schwankungen in den Details) die Nummern 1, 3, 9, 12, 14a, 15, 17a, 20, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 44, 48, 54, 55, 57, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 72 (= Möhler, Symbolik), 73, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 111a, 112, 114, 115c. Dem Kundigen ist offensichtlich, daß dieser Traditionsbegriff sich nahezu exakt mit Geiselmanns These deckt, wonach die Schrift in bezug auf den Glauben inhaltlich suffizient ist, insuffizient dagegen hinsichtlich der *mores et consuetudines*. Was die Glaubensaussage angeht, so weist Geiselmann der Überlieferung interpretative Funktion zu (Die Heilige Schrift und die Tradition, 282). Bedenkt man weiter, daß Rahner, der sich Geiselmanns Auffassung weitgehend zu eigen gemacht hat, Kanon und Inspiration als die einzigen deutlichen Fälle materialer Insuffizienz der Schrift herausarbeitet (in: Wort und Wahrheit 1963, 269–279), so ergibt sich genau der Umkreis der Aussagen, die für eine große Zahl von Katechismen und katechetischen Schriften kennzeichnend sind, denen noch die S. 188–192 abgedruckten Synodaltexte anzufügen wären, in denen – wie Sch. grundsätzlich zugibt – durchweg *traditiones* im Sinn von *consuetudines* gemeint sind. Mindestens kann man aus der Vielzahl der von den Texten aufgeführten Beispiele für Überlieferungen kein eindeutiges Argument im Sinne Sch.s mehr holen, sobald man diese

Beispiele ein wenig näher ansieht, die klar auf die Strukturformel Kanon + consuetudines hinauslaufen.

2. Eine weitere Gruppe von Texten sieht die Tradition aufgeschrieben von den Kirchenvätern (was mit Sch.s Position, wie sie S. 208 u. 213 in Erscheinung tritt, gewiß nicht identisch ist), einige nehmen die Konzilien, die Liturgie, die Symbola hinzu. Hierher gehören 14a, 16, 19, 21, 28, 29, 34, 38, 42, 47, 49, 56, 76, 77, 80, 83, 98a, 99, 107, 110. Ohne Zweifel findet in dieser Gruppe eine enge Berührung mit den Thesen Sch.s statt, aber die Nuancen sind im einzelnen so vielschichtig, daß man jeden einzelnen der genannten Texte nochmal sehr genau untersuchen müßte, ehe man ihn als Zeugen für die Theorie Sch.s aufrufen dürfte. Als Beispiel für die grundsätzliche Schwierigkeit der Einordnung von Texten sei der unter Nr. 103 aufgeführte Passus aus der *Summa Catechismi Romani ... auctore Joanne Chapeavillo Leodii ... 1690* genannt, der sich sachlich mit Text 111 b, einer Randnotiz des Catechismus Romanus von Antwerpen 1606 deckt. Hier heißt es (Nr. 103): „Unde petenda Doctrina Christiana? Ex verbo Dei: omnis enim huius Doctrinae ratio verbo Dei continetur. Quomodo illud dividitur? In Scripturam et Traditionem. Quomodo rursus Scripturae et Traditiones? In Symbolum Apostolorum, Sacramenta, Decalogum et Orationem Dominicam ... Est sufficiens huiusmodi divisio? Maxime: sunt enim haec quatuor capita veluti quatuor communes totius Scripturae loci, quibus quaecumque ... discenda sunt, breviter ... comprehenduntur." Wollte man die Position des Textes modern ausdrükken, so müßte man sagen, die Frage nach dem Verhältnis von Schrift und Überlieferung werde hier auf das Problem der Hermeneutik zurückgeführt, auf die Suche nach den *„loci communes Scripturae"*, die den Schlüssel für die Meinung der Schrift abgeben, wobei der Leitgedanke dieses hermeneutischen Kanons die katechetische Frage zu sein scheint, was ein Christenmensch lernen müsse, um sein Christsein geistig aneignen und vollziehen zu können. Wichtiger als die Einzelfragen, zu denen der Text herausfordert, ist für unsere Überlegungen seine Eigentümlichkeit als solche, die sehr deutlich zeigt, wie wenig es möglich ist, Texte verschiedener Zeiten und verschiedener geistiger Herkunft unter eine einzige Fragestellung zu pressen.

3. Dieser Eindruck wird noch deutlicher, wenn wir uns einer weiteren Gruppe von Dokumenten zuwenden, deren Ansatz ich als pneumatologischen Traditionsbegriff benennen möchte. Hierher ist in gewissem Sinn Text Nr. 1, ferner die Nummern 100, 110, 116, 117, 117a und 117c zu rechnen. Ich greife den bedeutsamsten dieser Texte, die vortridentinische Fassung des Canisiuskatechismus heraus (Nr. 117). Die Frage lautet hier, ob es für den Christen genüge, das im Symbolum Enthaltene zu glauben. Die Antwort stellt vier Regionen des zu Glaubenden heraus: Erstens das Symbolum, zweitens die Schrift, drittens das, was „partim" aus dem Symbolum, „partim" aus der Schrift „velut fontibus" abgeleitet werden kann (wie ersichtlich, fällt dieses partim-partim und dieser Begriff von fontes nicht zusammen mit dem, was Geiselmann partim-partim-Lehre und Zwei-Quellen-Theorie nennt), viertens endlich „et illa pro sacrosanctis habenda firmissimaque fide retinenda sunt, quae Spiritus Sanctus credenda nobis revelat pronuntiatque per ecclesiam. Circa haec enim omnia fides christiana versatur, qua demum certo et citra haesitationem ullam credimus, quaecumque a Deo salutis nostrae causa revelata sunt et adhuc revelari possunt ecclesiae ..." Wie man weiß, spielt der pneumatologisch bestimmte Offenbarungsbegriff, in den hinein sich hier die Frage nach dem Verhältnis von Schrift und Überlieferung ausweitet, auch in der Trienter Diskussion um das Traditionsproblem, besonders in den Reden des Kardinallegaten Cervini eine erhebliche Rolle, wie er denn auch in der spätpatristischen und scholastischen Theologie der Überlieferung breiten Raum einnimmt. Es scheint mir bezeichnend, daß weder Geiselmann noch seine Gegner auf die damit aufgerissene Sachproblematik eingegangen sind, sondern stattdessen die der heutigen Fragestellung ungleich näheren Einwände von Bonuccio und Nacchianti in den Vordergrund geschoben haben, obgleich sie in den Quellen einen vergleichsweise bescheidenen Raum einnehmen.

Damit wird allerdings ein Methodenproblem dogmengeschichtlicher Forschung überhaupt sichtbar: Vergleicht man die Sekundärliteratur zur patristischen und mediaevistischen Theologie hinsichtlich ihrer bevorzugten Thematik und der darin getroffenen Textauswahl mit den Quellen, so kann man bemerken, daß häufig nur das unmittelbar für heutige Theologie Übernehmbare aufgegriffen und verhandelt, das fremd Gewordene aber als das Beiläufige und Unerhebliche beiseitegelassen wird. In Wahrheit aber ist oft gerade das unbrauchbar und abstrus Erscheinende der Hebel, der dem Historiker gestattet, aus der Selbstbespiegelung herauszukommen, die Eigengestalt vergangener Zeiten und ihres Denkens zu entdecken und so erst wahrhaft von ihm bereichert zu werden, anstatt es bloß einem Examen darüber zu unterwerfen, inwieweit es bereits die von ihm intendierten Erkenntnisse aufzuweisen hat. Was den vorliegenden Fall angeht, so ist klar, daß die erwähnte Theologie der revelatio nicht repristinierbar ist (wie man das mit den Thesen Bonuccios und Nacchiantis versuchen konnte), daß sie aber doch zu der Frage zwingt, welche in heutiger Theologie zunächst nicht unterzubringenden Gegebenheiten hier vielleicht doch im Hintergrund stehen. Mindestens müßte die Feststellung einer solchen uns fremd gewordenen Theologie aber daran hindern, deren Träger für die eine oder andere Front moderner Problemstellung in Anspruch zu nehmen. Überlegungen dieser Art sprechen m. E. auch gegen die von Sch. angewandte und S. 30 verteidigte Methode des Rückschreitens von der Gegenwart in die Vergangenheit. Gewiß wird manches Gewesene erst im Licht des Gewordenen vollends „lesbar", aber die umgekehrte Gefahr, daß Vergangenheit nicht mehr aus sich selbst, sondern nur unter der Brille des Heutigen verstanden wird, wiegt schwerer und läßt ein solches Verfahren historisch als unangemessen erscheinen.

4. Quer durch die verschiedenen theologischen Gruppierungen, die wir im vorigen feststellen konnten, ziehen sich Texte, die geeignet sind als eine Art hermeneutischer Schlüssel für die Frage zu dienen, worum es den „Katechismen" bei der ganzen Sache eigentlich geht. Ich wähle als Beispiel einen Text, der mit der Formulierung „Non sufficit" (sc. Sacra Scriptura) scheinbar ausdrücklich die These Sch.s enthält. Die gesamte Formulierung lautet: „An Sacra Scriptura ad omnes fidei controversias componendas sufficiat? Non sufficit. Non enim omnium controversiarum in Sacra Scriptura fit satis expressa mentio ... Alius igitur praeterea dari debuit Scripturae interpres, qui omnem quae circa varios eius sensus occurrere potest, dubitationem eximeret ... Quis est ille Scripturae Interpres? Visibile in terris Ecclesiae Catholicae Caput, Christi Vicarius ..." (Nr. 108, Catechismus ad usum studiosorum venerandae Facultatis Artium Lovaniensis ... 1633). In ähnlicher Weise ist die Aussage auf einen eindeutigen Skopus hin zugespitzt in den Texten 12, 13, 23, 28, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 74, 78, 88, 92, 108, 111a, 116, 117c. Als Beispiel für die moderne Formulierung der gleichen Grundabsicht sei Nr. 23 (Katechismus für die Mittelklassen der Gymnasien, 1913) herausgegriffen: „Was muß demnach der Christ überhaupt glauben? Der Christ muß alles glauben, was Gott geoffenbart hat und die katholische Kirche zu glauben vorstellt, mag dasselbe in der Hl. Schrift stehen oder nicht ..."

Dies ist in der Tat die einzige allen vorgeführten Katechismen und sonstigen Texten gemeinsame Aussage: Der Christ kann sich in seinem Glauben nicht auf die Schrift zurückziehen, sondern empfängt ihn durch die Vorlage der Kirche, die als solche und ganze für ihn verbindliche Glaubensnorm ist. Wer diese Aussage von seinen theologischen Voraussetzungen her aufrechterhalten kann, darf sich in voller Übereinstimmung mit der gemeinsamen Lehre der Katechismen wissen, die darin und wirklich nur darin übereinstimmen, während alle weiteren Einzelaussagen vielfach wechselnde Hilfsmittel dieser einen Grundgegebenheit sind. So zeigt sich dem halbwegs aufmerksamen Leser, daß die Katechismen im Streit der modernen Theologen keine Entscheidung fällen; Sch.s immerwährendes Pochen auf die angeblich eindeutige Aussage der Katechismen (S. 184; 211–215) wird von den Texten nicht gedeckt. Dem sorgfältig Zusehenden eröffnet sich fast eher ein Indiz im gegenteiligen Sinne, sofern die für Sch. sprechenden Texte immer spärlicher werden, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht; am deutlichsten ist seine These eigentümlicherweise ausgesprochen im Neuen Katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands von 1956. Insofern kann man von Sch.s Absicht her das Ansetzen bei der Gegenwart freilich begreifen.

Wenn man somit den Anspruch auf Endgültigkeit und die Forderung der Zensurierung der Gegenmeinung, die Sch. erhebt (S. 18), aufs entschiedenste zurückweisen muß, so ist seine Arbeit doch nicht ohne Verdienst. Vor allem seine mehrfachen Ausführungen zur Frage, was mit dem Begriff des „Enthaltenseins" nun eigentlich gemeint sei, wird man beachten müssen (S. 25, 49 Anm. 8, 184, 203 ff). Daß hier Aequivokationen drohen, ist unbestreitbar. Wenn Sch. als Kriterium für wirkliches Enthaltensein die Beweisbarkeit aufstellt (25, 205), so wird damit die eigentümlich eingeengte Fragestellung deutlich, unter der die Kontroverse über den Traditionsbegriff weithin leidet; sie zu überwinden wird wohl die eigentliche Aufgabe der weiteren Arbeit auf diesem Felde sein. Ein wenig peinlich wirkt die im zweiten Nachwort des Buches (S. 209–215) in heftigem Ton mit dem Innsbrucker Bischof Rusch geführte Auseinandersetzung. Im Blick auf die Tonart in Geiselmanns neuester Veröffentlichung zur Frage (in TThQu 144 [1964] 31–69) könnte man freilich gestimmt sein, darüber etwas nachsichtiger zu urteilen. Es scheint, daß durch die Chance, die das Konzil der Arbeit der Theologen eröffnet, deren ira und studium da und dort in einer Weise erwachen, die man kaum noch als sachfördernd ansehen kann. Das Hauptverdienst des Buches bleibt die reiche Auswahl an Texten, die es anbietet. So wie sie vorliegt, ist sie freilich eher ein Steinbruch, der zur Arbeit einlädt als eine Dokumentation, die einen Beweis erbringt.

Hoffnung auf Einigung?

von Paulus Wacker OSA, Würzburg.

Wir leben in einer Zeit wirtschaftlicher, sozialer, geistiger und religiöser Umschichtungen. In solchen Zeiten des Umbruchs wird vieles Alte einem neuen Besseren weichen müssen. Herkömmliches wird nur dann Bestand haben, wenn es sich anzupassen weiß an die Bedürfnisse und Erfordernisse einer neuen Zeit. Neben der Problematik dieses Umbruchs darf doch darüber hinaus nicht übersehen werden, daß ein solcher Wandel im Geschehen unserer Zeit Neues hervorbringt, Gutes und Wertvolles, aber auch Zeitbedingtes und Mangelhaftes.

Im religiösen Bereich haben wir den interessanten Tatbestand totaler Gleichgültigkeit, ja Gottlosigkeit einerseits bis hin zu wachstem Interesse an Leben und Bekenntnis der religiösen Glaubensgemeinschaften andererseits. Auf unsere Verhältnisse zugeschnitten heißt das: Auf der einen Seite abständiges Christentum und auf der anderen enorme Dynamik in den Lebenserscheinungen der einzelnen christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Aus dieser etwas zwielichtigen Situation unserer Zeit ist die Ökumenische Bewegung herausgewachsen. Wachen Christen konnte und durfte es nicht gleichgültig sein, daß der Einen von Christus gestifteten und gewollten Kirche eine Vielzahl an christlichen Glaubensgesellschaften gegenüberstehen. Wo ist hier Wahrheit, wo wahres Leben? Ziel dieser Ökumenischen Bewegung ist es, durch Einsatz aller verfügbaren Mittel in einer bewußt heraufgeführten Entwicklung, die einzelnen christlichen Gemeinschaften einander näher zu bringen und schließlich eine endgültige Einigung der Christenheit vorzubereiten. Mit dieser Ökumenischen Bewegung im weiteren Sinne ist also nicht so sehr eine organisierte Körperschaft gemeint, sondern vielmehr eine geistliche Strömung, die von Personen und Gruppen in den einzelnen christlichen Kirchen getragen wird, und bei der es um ein tieferes Verstehen des Glaubensgehaltes und des geistlichen Lebens anderer Kirchen geht, um auf diese Weise nach Möglichkeiten zu suchen, die Einheit der Christenheit zu finden. Augenblicklich stehen wir in einer Zeit wahrhafter Blüte ökumenischen Bemühens. Einen wesentlichen Anteil daran haben zweifelsohne die Tendenz, die Motive und Ziele, sowie der Verlauf des II. Vaticanums, das nicht zuletzt – vor allem durch das Sekretariat Kard. Bea – in dem noch zu verabschiedenden Schema *„De Oecumenismo"* diesem Anliegen dienen möchte.

Die Hoffnung auf eine Einigung der Christenheit scheint also von dieser Situation aus keine utopische Zukunftsmusik zu sein, sondern in den Daten kirchlichen Geschehens wohl begründet. Recht ernüchternd auf diese ökumenische Begeisterung muß zweifelsohne das von Johannes Gründler herausgegebene Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten wirken.* Es geht hier nicht um die Ausfaltung der so viel gepriesenen katholischen Vielfalt oder Katholizität der Kirche Christi in der Einheit des Glaubens, sondern es wird hierbei der Finger auf eine bittere Wunde der gespaltenen Christenheit gelegt, auf Vielheit in Zerstreuung. Es mutet eigenartig an: Ein Lexikon, von dessen Gattung wir gewohnt sind, sachlich und knapp informiert zu werden über Personen und Fakten, vermag uns existentiell anzurühren. Es ist ein Betroffensein des christlichen Gewissens: Die Tragik der im Glauben entzweiten Christenheit hat hier ihre lexikographische Bestandaufnahme gefunden. Es muß auf alles billige und nicht aus letzter glaubender Verantwortung kommende ökumenische Gerede demaskierend wirken. Ist das die Realität der Christenheit heute? Die ganze menschliche Ohnmacht gegenseitiger Verständigungsversuche bricht hier auf. Es bleibt die Frage, ob eine solche Situation in einer „Theologie der Spaltung", wie sie ein evangelischer

* **Gründler**, Johannes: **Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten.** Unter Berücksichtigung der Missionsgesellschaften und zwischenkirchlichen Organisationen. Wien — Freiburg — Basel: Verlag Herder 1961. Großoktav, 2 Bde, Bd. I: XVI u. 812 Sp., Bd. II: VI u. 566 Sp. und 222 S. Register, Gesamtwerk: DM 78,—.

Theologe erst kürzlich gefordert hat, heilsgeschichtlich eingefangen werden kann angesichts der über 2000 christlichen Kirchen und Sekten? Die entscheidende und menschlich gesprochen schier unlösbare Frage der Gegenwart für uns Christen überhaupt! Gott aber will die Christenheit als die eine. Durch menschliche Schuld ist sie der Spaltung verfallen. Und darum ist menschliche Entscheidung an diesem historischen Tatbestand verantwortlich beteiligt. Die Überwindung dieser Spaltung wird letztlich ein Werk göttlicher Gnade und Liebe sein. Dieses Werk soll aber nicht ohne unsere Mitarbeit geschehen.

Eine nicht unwesentliche Hilfereichung für diese Aufgabe bildet das Lexikon Gründlers. Die ökumenische Verständigung muß ja – soll sie erfolgversprechend sein – in einem Dreischritt erfolgen: Einmal ist ein klares Wissen um die eigene Position erforderlich. Dann bedarf es einer gründlichen Kenntnis der Bekenntnisbasis der anderen christlichen Glaubensgemeinschaften. Erst diese beiden Voraussetzungen und deren Erfüllung lassen ein fruchtbares Gespräch zwischen den Christen verschiedener Bekenntnisse erhoffen. Dem ersten und vor allem dem zweiten Erfordernis will Gründlers Lexikon dienen. Und es ist keinesfalls überflüssig. Denn was wir hier an zusammenfassender Literatur haben, ist doch recht bescheiden. Es sei an die nun schon wieder vergriffene Konfessionskunde von K. Algermissen erinnert (Paderborn ^{7}1957), an das Bänddchen desselben Verfassers in der Reihe „Christ und Welt" mit dem Titel „Das Sektenwesen der Gegenwart" (Pattloch Aschaffenburg 1961), an die beiden kleineren Schriften: J. Casper, „Sekten, Seher und Betrüger" (^{2}1960, Tyrolia–Innsbruck–München), und W. Bartz, „Falsche Propheten" (Winfried-Werk Augsburg 1961).

Kardinal König schreibt in dem Vorwort zu Gründlers Lexikon: „Es erscheint ... dringend notwendig, eine objektive Bestandaufnahme aller außerhalb der katholischen Einheit bestehenden Kirchen, Sekten und zwischenkirchlichen Organisationen, sowie eine genaue Information über deren Lehre, Geschichte und Verfassung zu bieten. Ohne einem religiösen Indifferentismus zu huldigen, versucht dieses Lexikon, die so notwendige Information in sachlicher Weise zu vermitteln, und besonders die bereits bestehenden zwischenkirchlichen Verbindungen aufzuzeigen. Vielleicht können die hier gebotenen Unterlagen auch ein Beitrag auf lange Sicht sein, um Anhaltspunkte zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit vorbereiten zu helfen." (VII)

Gründler selbst charakterisiert in seinem Vorwort das Anliegen des Werkes, wenn er schreibt: „Dieses Buch will in erster Linie der Praxis dienen. Es ist die Frucht zwölfjähriger Arbeit, die ich leider nur allzuoft aus beruflichen Gründen unterbrechen mußte ... Zweck und Ziel dieses Lexikons ist es, einen Überblick über Werden, Bestand und Vergehen der christlichen Kirchen, Sekten, Missionsgesellschaften und überkirchlichen Organisationen auf dem ganzen Erdenrund zu geben ... Da der Umfang des Werkes sonst nicht abzusehen gewesen wäre, mußte sich im allgemeinen die Darstellung mehr auf die äußere Entwicklung der Gemeinschaften beschränken, ein Mangel, der insofern weniger ins Gewicht fällt, als sich zu bestimmten Zeiten alle Kirchen und Sekten mit den gleichen geistigen Strömungen auseinandersetzen mußten." (IX)

Das Werk ist in drei Teile gegliedert. Der erste behandelt die katholische Kirche, ihre Lehre vor allem unter den Gesichtspunkten, die von der nichtkatholischen Christenheit abweichen. Der zweite und weitaus umfänglichste Teil enthält lexikographisch eine Übersicht über die nichtkatholischen christlichen Kirchen und Sekten nach Anschrift, Gründung, Geschichte, Lehre, Liturgie usw. Im dritten Teil sind anhand von Statistiken Größenverhältnisse und die Wichtigkeit der einzelnen Gemeinschaften zu ersehen. Ein umfangreiches Sach- und Personenregister mit Verweisnummern sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis ergänzen das Werk. Wie sich aus dieser Einteilung ergibt, ist dieses konfessionskundliche Werk von einem klaren bekenntnismäßig gebundenen Standort geschrieben. Der erste Teil über die kath. Kirche ist deshalb eindeutig von den übrigen christlichen Gemeinschaften abgehoben. Zunächst wird hier eine Übersicht über die Lehre der kath. Kirche geboten (Sp. 5). Daß dieser Teil natürlich recht lückenhaft ist, wird man von einer kurzen lexikographischen Darstellung nicht anders erwarten dürfen. Auf einige Ungenauigkeiten bzw. nicht sehr glückliche Termini erlaube ich mir in diesem Zusammenhang zu verweisen. Sp. 12 heißt es: „Die ‚religiones' ... haben den Zweck, nach außen hin den öffentlichen und vollendeten Stand der christlichen Vollkommenheit kund zu tun." Ich frage mich hier: Was bedeutet das „nach außen hin"? Weiter: Das Reden vom Stand der christlichen Vollkommenheit, ein Terminus, der von der Schultheologie her gut bekannt ist? Läuft diese Redeweise nicht unserem religiösen und theologischen Empfinden und Verstehen in der Gegenwart zuwider? So würde man dem Mißverständnis vorbeugen, als ob es sich beim Ordensstand um einen Stand des aszetischen Perfektionismus und eines statischen Heiligkeitsideals handeln würde. Welcher Christ ist in statu viatoris „vollendet"? — Im selben Abschnitt heißt es: „Die höheren Oberen haben einen gewissen Anteil an der Kirchengewalt und, soweit es sich um solche der alten Orden handelt, zumeist das Recht der Pontifikalien" (Sp. 12). Das „zumeist" bedarf doch einer großzügigen Interpretation; denn sind etwa Franziskaner, Dominikaner, Augustiner keine alten Orden? Und doch haben ihre höheren Oberen niemals das Recht der Pontifikalien gehabt. Auf eine weitere Stelle wäre noch zu verweisen (Sp. 12 f, alles I. Bd.), wo Mönche und Bettelorden voneinander geschieden werden. Sind die Angehörigen der alten Bettelorden keine Mönche?

Wie groß die Gefahr ist, daß sich bei einer äußerst knappen Darstellung unpräzise Formulierungen einschleichen, zeigt sich im folgenden: Eine Frage nicht nur der Terminologie ist es, in Sp. 7 die Hl. Messe als unblutige „Erneuerung" des Kreuzesopfers Christi zu bezeichnen. Freilich wird man auch hierfür eine reiche Katechismusliteratur bis in die jüngste Vergangenheit hinein anführen können. Aber warum sollte man nicht einen dem Mysterium des Hl. Opfers angepaßteren Begriff verwenden! Man spricht in der Theologie der Gegenwart weniger von „Erneuerung", dem der Gedanke der Wiederholung oder Vervielfältigung naheliegt, sondern von der „Vergegenwärtigung, Repraesentatio" des geschichtlich einmaligen Ereignisses, des Todes Christi nämlich, in der in der Kirche Jesu Christi nach dem Auftrag Jesu geschehenden Feier seines Opfertodes.

In schöner und durchaus klarer Übersicht werden die in der Einen Kath. Kirche beheimateten Kirchen der verschiedenen Riten in ihrer Geschichte und in ihrer Verfassung dargestellt, so z. B. die Kirche des lateinischen Ritus, des antiochenischen, alexandrinischen, des byzantinischen Ritus. Schließlich die Kath. Kirche des chaldäischen oder ostsyrischen und die des armenischen Ritus. Hier wird etwas von der möglichen Vielfalt und Vielgestalt der in Glaube und Lehre einigen kath. Kirche in den verschiedenen Riten und der je unterschiedlichen Gestalt der einzelnen „Landeskirchen" sichtbar.

Der sich an den 1. Teil anschließende zweite Teil beschäftigt sich ausschließlich mit nichtkatholischen Kirchen, Sekten, Missionsgesellschaften und zwischenkirchlichen Organisationen. Und zwar wird in jedem Artikel etwas zur Geschichte dieser Gemeinschaft, zur Lehre, zur Verfassung gesagt. Und schließlich zählt Gründler jene zwischenkirchlichen Organisationen auf, deren Mitglied die betreffende Gemeinschaft ist. Jeder einzelne Artikel trägt eine Nummer, so daß auch in den am Ende des Lexikons beigegebenen Übersichten das Auffinden der einzelnen Gemeinschaft relativ leicht gemacht ist. Das besonders Wertvolle in der Gestaltung und dem Aufbau dieses zweiten Teiles erblicke ich einmal darin, daß die einzelnen Kirchen und Sekten mit den offiziellen Bezeichnungen geführt werden, wie sie selbst genannt werden wollen. Jeder, der um die wechselreiche Geschichte der Ökumenischen Bewegung weiß, ist sich darüber im klaren, welche nicht zu unterschätzende psychologische Bedeutung einem solchen Bemühen zukommt. Es ist

zumindest eine überholte Redeweise – wenn nicht eine ökumenische Unmöglichkeit –, alle nichtkatholischen Gemeinschaften und Gläubigen unter dem Sammelbegriff der Häresie oder des Schismas rangieren zu lassen. – Zum andern erweist sich die ökumenische Motivation dieses Lexikons in der Tatsache, daß überall da, wo eine Gemeinschaft einer zwischenkirchlichen Organisation angehört, das auch in dem einzelnen Abschnitt notiert ist. Das heißt aber, daß die einzelnen christlichen Religionsgesellschaften in den größeren Zusammenhang eingewiesen werden, vor allem in ihrer Beziehung zum Ökumenischen Weltrat der Kirchen bzw. früher zum Internationalen Missionsrat. Und damit scheint sich aus der Vielheit und Vielzahl der christlichen Gemeinschaften ein – wenn auch bescheidener – Weg anzubahnen zu einem Gespräch der Christen in einer christlichen Weltökumene. Diesem Anliegen dienen zweifelsohne Artikel im zweiten Teil dieses Lexikons (Bd. I und II) wie z. B. „Abendländisches Schisma" (0022), oder der Artikel über den Weltrat der Kirchen (2581). Freilich wird gerade hier deutlich, wie sehr das Ökumenische Bemühen in Bewegung geraten ist.

Das 1961 erschienene Lexikon hat die letzten wichtigen Entscheidungen des Weltrates der Kirchen in Neu Delhi (1961) nicht mehr aufnehmen können. So ist inzwischen die Basis des Weltrates der Kirchen entscheidend erweitert worden. Es heißt nun nicht mehr: „Der Weltrat der Kirchen versteht sich als eine Gemeinschaft von Kirchen, die Unseren Herrn Jesus Christus als Gott und Heiland anerkennen", sondern: „Der Ökumenische Rat der Kirchen versteht sich als eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Hl. Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zu Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes". Neben anderem wird hier auch gesagt, daß die Einheit als Gottes Wille und als Gabe an die Kirche sichtbar werden muß. Zugleich geschieht in Neu Delhi die entscheidende Verschmelzung des Internationalen Missionsrates mit dem Weltrat der Kirchen, der in Gründlers Lexikon noch als eigene Organisation aufgeführt wird. Nun aber bildet er eine Sektion innerhalb des Weltrates der Kirchen.

An diesen umfangreichen zweiten Teil schließt sich ein dritter Teil an, der mit „Statistik" überschrieben ist. Freilich ist sich auch Gründler der Fragwürdigkeit solcher Statistiken im Bereich des kirchlichen Lebens durchaus bewußt, wenn er schreibt: „Da die Zusammenstellung einer kirchlichen Statistik schwierig und vor allem problematisch ist, verfolgen die nachstehenden Zahlenangaben lediglich den Zweck, dem Leser Anhaltspunkte für die Beurteilung der Größenverhältnisse und, soweit diese etwas darüber aussagen können, auch für die Beurteilung der Bedeutung der einzelnen Kirchen, Sekten und Missionsgesellschaften zu geben" (Bd. II, 3 *). Hier folgt auf die Statistik der Katholischen Kirche die Statistik der nichtkatholischen Kirchen, Sekten und Missionsgesellschaften. Und zwar sind hier die einzelnen Länder nach Erdteilen geordnet. Es geht um eine Aufklärung über die Zahl der Gottesdienststätten, der Mitglieder und Anhänger – was durchaus nicht dasselbe ist (vgl. z. B. Erwachsenentaufe) – und die Zahl des kirchlichen Personals. Allerdings ist auch hier die voraneilende Zeit ein Feind solcher Statistik. Sie ist nämlich nach Gründlers Worten um 1955 abgeschlossen. Das Buch aber erscheint 1961. Und jetzt schreiben wir das Jahr 1964. In knappen zehn Jahren kann sich innerhalb des kirchlichen Lebens Entscheidendes ändern! Es bleibt zu fragen, ob diese Statistik der Größenverhältnisse nicht ohne Schwierigkeiten in die Artikel des 2. Teiles hätte eingearbeitet werden können.

Daran schließt sich eine Länderübersicht an (115 * – 122 *). Hier werden die einzelnen Länder alphabetisch geordnet. Es geht darum, zu veranschaulichen, welche Glaubensgemeinschaft in welchem Land beheimatet ist.

Ein vierter Teil des Lexikons ist mit „Übersichten" überschrieben. Ein erster Abschnitt gibt die systematische Übersicht über die bestehenden Kirchen, Sekten usw. Dazu schreibt Gründler: „Nachstehende Übersicht ist als Versuch zu werten, die Kirchen usw. je nach ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen konfessionellen oder zwischenkirchlichen Organisationen zu ordnen. Ausgangspunkt ist die Überlegung, daß Kirchen usw., die einer bestimmten Organisation als Mitglied angehören oder mit ihr in Verbindung stehen, manches gemeinsam haben werden" (125 *). Gründler unterscheidet hier vom konfessionellen Standpunkt aus 50 verschiedene Kirchengruppen. Die Bedeutung dieser Übersicht liegt einmal in der Tatsache, daß die Vielzahl der kirchlichen Glaubensgemeinschaften bekenntnismäßig gebündelt wird, so daß sie von hier aus leichter in ihrer Orientierung überschaubar ist. Zum andern wird der Bezug dieser einzelnen konfessionell geordneten Gruppen zu überkirchlichen Organisationen verdeutlicht, was einer weiteren Straffung der Zusammenschau dient. Trotz aller Aufsplitterung der Christenheit ist die christliche Weltökumene auf dem Weg des „Aufeinanderzugehens" begriffen! An diese Übersicht schließt sich eine knappe Überschau über bestandene Kirchen, Sekten usw. an (134 * f). Als dritten Abschnitt dieses vierten Teiles bietet der Verfasser eine systematische Übersicht über die bestehenden zwischenkirchlichen Organisationen (135 * – 139 *, II. Bd.). „Die Übersicht bezweckt, die konfessionelle Struktur der zwischenkirchlichen Organisationen aufzuzeigen" (135 *). Dabei wird deutlich, daß es neben den konfessionell orientierten zwischenkirchlichen Organisationen. etwa dem Lutherischen Weltbund, auch überkonfessionelle Organisationen kirchlicher Vergemeinschaftung gibt, z. B. den Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund (2243) und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland (0299). Ökumenisch wertvoll ist auch hier wieder der Aufweis der Beziehungen dieser zwischenkirchlichen Organisationen zum Weltrat der Kirchen und zum Internationalen Missionsrat. Beide (2581, 1531) erfahren Berücksichtigung in ihren Beziehungen zu zwischenkirchlichen Organisationen. Die Reihe der Übersichten beschließt eine zahlenmäßige Überschau über die bestehenden Kirchen usw. Das heißt: Es wird hier eine Antwort auf die Frage gegeben: Wieviele Kirchen und Sekten gibt es in einer bestimmten konfessionellen Orientierung (z. B. Lutheraner)? (140 *). Die von Gründler genannte Zahl von 2123 Kirchen, Sekten usw. (ohne die Kath. Kirche) ist nicht ein sehr ermutigendes Faktum der Christenheit.

Ein reicher Literaturnachweis mit englischer und amerikanischer Literatur vor allem (140 * — 146 *) ist ein Beweis für die immense Arbeitsleistung des Verfassers. Den vierten Teil der Übersichten beschließt — last not least — ein Verzeichnis der im ganzen Werk gebrauchten Bibelzitate. Ein über 70 Seiten starkes doppelspaltiges Personen-, Orts- und Sachregister rundet in einem fünften Teil das Lexikon zu einem wertvollen Nachschlagwerk ab. Dieses Register führt, um nur einige Stichworte zu nennen, von Abraham über die Kirche von Berlin, von Altar- und Kanzelgemeinschaft über Deutschland, von Kreuzfahrer, Nestorianische Kirche zu den Schmalkaldischen Artikeln, über Taufe durch Besprengung, päpstliches Unfehlbarkeitsdogma, Vernichtung der Bösen bis Zululand und Cypern.

Es sei mir gestattet, für eine eventuelle Neuauflage auf einen Druckfehler im I. Band, Sp. 101 hinzuweisen. Zeile 16 von unten muß „stand" ausfallen. Im übrigen ist es mehr als erstaunlich, daß mir bei der Durchsicht des umfänglichen Werkes nicht mehr Druckfehler begegnet sind.

Wenn ich eingangs im Blick auf den Teil, der über Kath. Kirche handelt, auf einige wenigstens mißverständliche

Äußerungen hingewiesen habe, so ist das keinesfalls aus Kritikbeflissenheit geschehen. Es sollte anhand einiger Beispiele lediglich darauf aufmerksam gemacht werden, daß eine dem Ökumenischen Anliegen dienende Arbeit auch mit Ökumenischer Methode verfaßt sein soll, d. h.: Gerade nichtkatholischen Benützern des Lexikons gegenüber ist es angebracht, in Wort und Sprache alles zu vermeiden, was einer echten Verständigung ohne triftigen Grund hinderlich sein könnte. Mit dem Gesagten soll jedoch in keiner Weise die hohe Zielsetzung des Lexikons der christlichen Kirchen und Sekten in Abrede gestellt werden. Mit einer bewunderungswürdigen Akribie hat Johannes Gründler – selbst kein Theologe – in langjähriger mühevoller Arbeit die Unterlagen zu diesem Werk zusammengetragen. Dafür dürfen wir als Fachtheologen sehr dankbar sein. Vieles Nachschlagen und Nachsuchen einschlägigen Materials bleibt uns so erspart. Wie jedes Hilfsmittel wird auch dieses Lexikon dazu dienen, die eigentliche Aufgabe des Lehrens und Forschens leichter zu bewältigen. Aber darüber hinaus meine ich, dieses Werk gehört in den Besitz eines jeden aufgeschlossenen Christen, der um die Frage nach der Kirche in der Christenheit Bescheid wissen möchte, dem die Tragik der Spaltung der Christenheit auf der Seele brennt. Und so kann es einen Beitrag dazu leisten, daß unser Hoffen auf Einigung der Christenheit in die rechte Bahn des „Mühens der Liebe in der Wahrheit" einmündet. Im glaubenden Vertrauen auf Gott werden wir die rechte Antwort finden auf das Faktum der Trennung. Und nur so kann einmal die *„Vielheit in Zerstreuung"* zur *„Vielfalt in Einheit"* werden. Und dann ist unsere Hoffnung auf Einigung eine mit der Realität des Lebens rechnende Haltung unserer christlichen Existenz.

Die Friedensenzyklika Papst Johannes' XXIII. PACEM IN TERRIS. Über den Frieden unter allen Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit. Mit einer Einführung in die Lehre der Päpste über die Grundlagen der Politik und einem Kommentar von Arthur-Fridolin Utz OP sowie einem Nachruf auf Papst Johannes XXIII. von Joseph Kardinal Frings. (Herder-Bücherei.) Freiburg i. Brsg. 1963. 155 S.; DM 2,90.

In der „Einführung bemüht sich Utz, die Entwicklung der päpstlichen Lehre über die Grundlagen der Politik, angefangen von Leo XIII. bis Johannes XXIII., aufzuzeigen. Diese Aufgabe war nicht leicht, wo es darum ging, die namentlich von nicht-katholischer Seite applaudierte „Kursänderung" in der päpstlichen Soziallehre ins richtige Licht zu setzen. Man glaubte mancherorts, dieser „neue Kurs" sei zugleich ein Abschied von der Lehre Leos XIII. Ohne Zweifel hat sich, wie Utz an verschiedenen Beispielen zeigt, ein Wandel vollzogen. Man braucht nur die Frage der Glaubensfreiheit näher ins Auge zu fassen. Leo XIII. sah die Glaubensfreiheit vom theologischen Gesichtspunkt aus, gemäß dem grundsätzlich nur ein Glaube der wahre ist, nämlich der der römisch-katholischen Kirche. Er konnte daher, auch bei aller Ablehnung einer zwangsweisen Annahme des katholischen Glaubens, nicht einfach eine allgemeine Glaubensfreiheit proklamieren in dem Sinne, daß jede Glaubensüberzeugung das Recht habe, in gleicher Weise Befürwortung und Unterstützung von seiten der staatlichen Autorität zu erhalten (37 ff.). Der katholisch-konfessionelle Staat erfuhr daher bei Leo XIII. eine bevorzugte Wertung. Johannes XXIII. spricht nun nicht mehr vom Vorrecht des katholischen Bekenntnisses in der staatlichen Kulturpolitik (75). Wie kam es zu diesem Wandel? Utz weist im einzelnen nach, daß Johannes XXIII. sich auf eine ganz neue Ebene begibt, indem er sich die Frage stellt: was ist zu tun, damit eine demokratisch geordnete Gesellschaft, die grundsätzlich auf den gleichen Rechten aller aufgebaut ist, funktioniert? „Mit den Augen des Praktikers, der die nun einmal vorgegebene, nicht mehr abzuändernde kulturelle und soziologische Situation unserer Gesellschaft nimmt, wie sie ist, der sich aber anderseits den sogenannten soziologischen Gesetzen der Gesellschaft nicht ausliefert, sondern die Weiterentwicklung den Normen des christlichen Weltbildes unterstellt, ist diese Friedensenzyklika Johannes' XXIII. zu lesen" (17).

Außer der von einer erstaunlichen Kenntnis der päpstlichen Dokumente zeugenden „Einführung" findet man aber in dieser Ausgabe eine neue, dem lateinischen Text entsprechende Übersetzung. Wenn man diese Übersetzung mit der fälschlicherweise „amtlich" genannten römischen Übersetzung vergleicht, stellt man auf Schritt und Tritt nicht nur stilistische, sondern vor allem tiefgreifende inhaltliche Verschiedenheiten fest. Der römische Text hält sich durchwegs an den italienischen, ausgenommen wenige Stellen, wo der Unterschied zum Lateinischen zu offenbar ist. Und selbst dort muß man feststellen, daß der römische Übersetzer den Zusammenhang nicht erfaßt hat.

Die Anmerkungen zum Text (nach der Herder-Ausgabe heißen sie „Kommentar") sind kurz gehalten. Dies hat – im Gegensatz zur Herder-Ausgabe von „Mater et Magistra" – den Vorteil, daß sie nicht sehr viel Platz auf den Seiten einnehmen und der Papsttext so besser zur Geltung kommt und ohne allzuvieles Umblättern gelesen werden kann. Da Utz die Zusammenhänge in der „Einführung" ergiebig erklärt hatte, konnte er sich im „Kommentar" auf das Wesentliche beschränken.

Freiburg/Schweiz. J. F. Groner

Weiser, Artur: **Samuel. Seine geschichtliche Aufgabe und religiöse Bedeutung** (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testamentes Heft 81) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1963. 94 S.; br. DM 9,80.

Das Neue in dieser Schrift ist der dritte Teil: Die Überlieferung von der Erhebung Sauls zum König (S. 46–94). Der erste Teil (Samuels „Philistersieg") war bereits erschienen in der Zeitschrift für Theologie und Kirche (56, 1959, 253–272); der zweite Teil (Samuel und die Vorgeschichte des israelitischen Königtums) ebenda (57, 1960, 141–161). Weil diese beiden Aufsätze mir nicht zur Verfügung stehen, kann ich leider nicht nachprüfen, ob im neuabgedruckten Text etwa Änderungen vorgenommen sind; aus dem Vorwort der vorliegenden Schrift geht dies nicht hervor. Jedenfalls haben wir an dieser Stelle die endgültige Fassung zu besprechen.

Bekanntlich bekämpt Weiser die sowohl in der literarkritischen wie in der traditionsgeschichtlichen Samuel-Forschung fast klassisch gewordene Hypothese, nach der in 1 Sam 7–12 eine ältere, den Ereignissen näherstehende sog. königsfreundliche (1 Sam 9, 1–10, 16) und eine jüngere, sog. königsfeindliche Traditionsreihe (1 Sam 7f; 10, 17–24; 12, 1–25) zu unterscheiden sind. Weiser steht hier nicht allein. Auch Albright entdeckt (nach Ausweis der ZAW 75, 1963, 350) in den Traditionen über Samuel keine unauflöslichen Widersprüche, sondern „material for a wider historical perspective than we perhaps find in other critical phase of the history of ancient Israel". So sagt auch Weiser in seinem Vorwort, daß „die von der üblichen rein literarkritischen Analyse ausgeschiedenen Stücke mit sog. ‚königsfeindlicher' Tendenz für die geschichtliche Erkenntnis mehr hergeben, als man ihnen gemeinhin zuzugestehen geneigt war, und daß die geschichtliche Aufgabe Samuels und seine

religiöse Bedeutung klarer als bisher erfaßt werden kann". Vorwegnehmend dürfte schon gesagt werden, daß auch die von Weiser (und Albright) bekämpfte „Schule" dem Samuel in der damaligen kritischen Periode der israelitischen Geschichte eine sehr wichtige Rolle beimißt; hat doch z. B. R. de Vaux ihn in seinem Samuelkommentar als „éminence grise" hinter Saul bezeichnet.

Ob Weiser die Vertreter jener Schule überzeugen wird? Seinerseits arbeitet er mit Voraussetzungen, die der näheren Prüfung bedürfen. Mag die Annahme Noths, 1 Sam 7 sei eine freie Schöpfung des Deuteronomisten, nicht ganz richtig sein, so ist die Behauptung Weisers (S. 8), das Kapitel schließe sich nicht nur stilistisch, sondern auch sachlich an die vorausgehende Erzählung vom Verlust der heiligen Lade (eine Kultlegende! vdB) an, insofern die durch jene Katastrophe herbeigeführte Lage den Hintergrund und Ausgangspunkt der Darstellung bildet, ebenfalls fragwürdig. Hat der „Verlust" der Lade wirklich die in 1 Sam 7 beschriebene religiöse Notlage herbeigeführt? Kann man überhaupt vom „Verlust" der Lade reden? Jahwe hatte sich über die philistäischen Götter als erhaben erwiesen; die Lade war doch siegreich heimgekehrt. Gab es dann „eine schwere Krise", (S. 13)? Schließlich (S. 22) gibt doch auch Weiser zu, daß 1 Sam 7 eine den geschichtlichen Hergang vorwegnehmende Fiktion ist. Sind wir dann so weit vom Deuteronomisten entfernt?

Der „Verlust" der Lade spielt auch im zweiten Teil (über 1 Sam 8) eine große Rolle. So sagt Weiser: „Da nach 1 Sam 7 die Tätigkeit des Samuel die Wiederbelebung der durch den Verlust der heiligen Lade erschütterten Tradition des Stämmebundes zum Ziel hatte, kann es nicht befremden, wenn auch bei den Verhandlungen über das Volksbegehren der Gedanke des Königtums Jahwes auftaucht und offenbar dabei eine wichtige Rolle spielt." Um die unverkennbare königsfeindliche Haltung dieses Kapitels zu lindern, macht Weiser (S. 43) einen Unterschied zwischen einem Königtum nach dem Vorbild der Völker, wie es das Volk will, und dem israelitischen Königtum, wie es dann nach Jahwes Willen wirklich geworden ist. Daß die Ablehnung eines Königs durch Jahwe und Samuel sich nur gegen das erstere gerichtet hätte, ist m. E. eine Konstruktion, die dem klaren Wortlaut des Textes im Kap. 8 nicht entspricht.

Auch im dritten Teil wird öfters auf den angeblichen Gegensatz zwischen der Auffassung des Volkes und der Samuels zurückgegriffen (z. B. S. 61). Hier, wie im ersten und zweiten Teil, bietet Weiser eine Fülle von beachtenswerten traditionsgeschichtlichen Bemerkungen. Indem er aber wiederholt auf seine Ausführungen zum 7. und 8. Kapitel verweist, ist es mir nicht immer leicht, ihm überall zu folgen.

Wir müssen Weiser dankbar sein, daß er erneut auf die Schwierigkeiten der „Schulhypothese" hinweist. Der Traditionskomplex 1 Sam 7–12 verdient eine erneute Untersuchung; er dürfte aber nicht mit der Kultlegende 1 Sam 4f verknüpft werden. Daher hat Weiser uns wenigstens den Weg zum richtigen Verständnis gewiesen.

Achterveld (U.) Holland A. van den Born.

Albrektson, Bertil: **Studies in the Text and Theology of the Book of Lamentations with a Critical Edition of the Peshitta Text.** (= Studia Theologica Lundensia 21) Lund: CWK Gleerup 1963. VIII, 258 S.

Das Buch hat drei Teile: 1.) eine kritische Ausgabe der Peschitta zu den Klageliedern (Thr), 2.) eine textkritische Behandlung des masoretischen Textes von Thr mit Hilfe der Septuaginta und der Peschitta und teilweise unter Beiziehung des Targums, 3.) Bemerkungen zur Theologie der Thr.

1) Da es noch keinen kritischen Peschitta (P) -Text gibt und die Leidener P, die diesem Mangel abhelfen soll, noch in den Anfängen steckt, ist man über jedes biblische Buch froh, dessen P-Text kritisch bearbeitet wird, zumal wenn diese Arbeit so sorgfältig und umsichtig geschieht, wie es hier bei Albrektson der Fall ist. Der eigentlichen Textdarbietung S. 40–54 gehen 40 Seiten Vorbemerkungen voraus, in denen A. über Material und Methode Rechenschaft gibt. Zu den bisherigen Ausgaben bemerkt er, daß die landläufige Meinung, wonach die späteren Ausgaben (Londoner Polyglotte, Lee, Urmia- und Mosul-Ausgabe) zu der editio princeps von Gabriel Sionita in der Pariser Polyglotte so gut wie nichts Neues beigebracht haben, für Thr nicht gelte, da die Abweichungen der Urmia- und Mosul-Ausgaben auf den Gebrauch eigener MSS schließen lassen. Von den im ganzen 56 P-MSS, die die vorläufige Liste des Leidener P-Instituts 1961 registriert, hat A. 30 für seine Textausgabe herangezogen (S. 39), indem er die untere Grenze beim 16. Jahrhundert zieht, weil die Ausbeute an echten Sonderlesungen in den späteren MSS gleich Null ist. Diese 30 MSS, die vom 6. bis zum 16. Jahrhundert reichen, enthalten entweder den ganzen Thr-Text (sie werden mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet) oder nur Teile von ihm (sie tragen kleine lateinische Buchstaben). Bei der Gruppierung der Handschriften hilft in Thr die gewöhnliche Unterscheidung von westsyrischen (jacobitischen) und ostsyrischen (nestorianischen) Textformen nicht viel, weil sie einander zu ähnlich sind. Überhaupt sind die MSS so homogen, daß gewisse Differenzen, die sich zwischen den ältesten und den späteren MSS konstatieren lassen, nur Kleinigkeiten betreffen und sachlich irrelevant sind. In diesem Zusammenhang ist folgendes interessant: A. befolgt nicht das für die Leidener P-Ausgabe geplante Prinzip, den Ambrosianus (abgesehen von klaren Schreibfehlern) abzudrucken und die Abweichungen der anderen MSS in den Apparat zu setzen, sondern er übt ein eklektisches Verfahren, indem er aus den ältesten MSS den ihm am besten erscheinenden Text auswählt; trotzdem ergibt sich, daß seine Textausgabe in Thr nur an zwölf Stellen vom Ambrosianus abweicht (S. 32 f.). Übrigens will er mit dieser Ausgabe nur den auf Grund der vorhandenen MSS erreichbaren ältesten Text, d. h. die P des 6. Jahrhunderts, darstellen; der Frage, wie sich dieser zum Urtext, d. h. zu dem vom ursprünglichen Übersetzer geschaffenen Text verhält, wird zwar im 2. Teil des Buches nachgegangen, sie wird aber hier nicht angeschnitten. Das ist schade. Man kann verstehen, daß A. den Apparat mit diesem Problem, bei dem schwer eine Grenze zu ziehen ist, nicht belasten wollte. Aber es wäre dem Benützer hilfreich gewesen, wenn er eine Liste wenigstens d e r Stellen bekommen hätte, an denen der Text mit Sicherheit falsch ist und bei denen mit gleicher Sicherheit gesagt werden kann, was ursprünglich dastand (z. B. 3,26 *b quštā*).

2) Der zweite Teil des Buches ist der umfassendste (S. 55–213). Hier wird der hebräische Text von Thr Vers für Vers vorgenommen und textkritisch untersucht. Gelegentlich vermißt man etwas (etwa in 1,5 oder 4,10), gelegentlich hat man auch den Eindruck, daß des Guten zu viel geschieht. Aber aufs Ganze gesehen ist die Arbeit ein Muster von Akribie und methodischer Vorsicht. Wie ein roter Faden zieht sich durch das Ganze die Erkenntnis, daß man Septuaginta und P nur dann als kritische Instrumente gebrauchen kann, wenn man sich von ihrer Eigenart, den hebräischen Text zu behandeln, ein Bild gemacht hat. Deshalb ist die Zusammenfassung über den Charakter der beiden Übersetzungen (S. 208–213), die sich aus der subtilen vorausgehenden Untersuchung ergibt, von besonderer Bedeutung: Die griechische Übersetzung ist ganz wörtlich, bisweilen sklavisch wörtlich ohne Rücksicht auf

den Sinn des Satzes. Es ist aber nicht die Wörtlichkeit Aquilas, der aus dogmatischen Gründen jede Nuance des heiligen Textes in der griechischen Sprache wiedergeben will, auch wenn dadurch die Verständlichkeit der Übersetzung für den griechischen Leser notleidet, sondern eine Wort-für-Wort-Übersetzung („atomistisch") aus Unbeholfenheit und mangelnder Sprachkenntnis: „he is not a very good Hebraist" (209). Deshalb muß man bei ihm mit der Annahme von Sinnübersetzungen vorsichtig sein.[1]

Die Abweichungen vom Grundtext gehen nicht selten auch auf innergriechische Schreibfehler zurück. A. erkennt eine ganze Reihe der schon gemachten Änderungsvorschläge an und fügt neue hinzu: in 2,21 (122 f.) περιέπεσαν für ἐπορεύθησαν, in 3,9 (132 f.) ἐν φράξει für ἐνέφραξε, in 3,45 (158) λικμῆσαι für καμμύσαι, in 4,9 (184) ἐπιρρεύσουσι oder ἐπιρρεύσονται für ἐπορεύθησαν, in 5,13 (203) ἀλεσμόν für κλαυθμόν, nicht ohne mehrfach den hypothetischen Charakter dieser Vorschläge zu betonen. Stellt man solche Schreibfehler, wie man zweifellos muß, in Rechnung, so ergibt sich, daß sich der griechische Text kaum vom hebräischen Grundtext unterscheidet.

Dasselbe gilt für P. Nur hat seine Übersetzungsweise einen anderen Charakter. Er erstrebt eine klare und verständliche Übertragung, spart deshalb nicht mit erläuternden Zusätzen (Suffixe, Partikeln u. a.) und gibt Worten, deren genaue Bedeutung er nicht kennt, einen Sinn, der ihm dem Zusammenhang angemessen erscheint. Dabei schreckt er vor einer gewissen Monotonie nicht zurück; es macht ihm nichts aus, hebräische Synonyma in demselben Vers mit denselben Worten wiederzugeben. Natürlich fehlt es auch nicht an Verlesungen des hebräischen Textes (z. B. *šqmjn* 2,16: 77), aber auch innersyrische Schreibfehler sind nicht zu leugnen (s. o.), oder es kommt zu Mißverständnissen wie in 3,13 (136), wo das erste Wort *h'* keineswegs auf eine hebräische Vorlage *hnh* „siehe" hinweist, sondern aus einer Randglosse *h* entstanden ist, die andeutet, daß hier die h-Strophe beginnt.

Dem hebräischen Text gegenüber huldigt A. mit Recht dem Prinzip, daß man ihn nicht vorschnell korrigieren soll, sondern beibehalten muß, solange er einen erträglichen Sinn gibt. Deshalb lehnt er mehrfach Emendationen ab, wo sie bisher üblich waren, ja man glaubt hier bei ihm gelegentlich eine gewisse Geflissentlichkeit zu verspüren, die den Schein des Konformismus vermeiden will. Aber natürlich ist das Urteil darüber, was noch sinnvoll ist, subjektiv.

Ich kann mich z. B. mit der Übersetzung „wie im Reiche des Todes" für *kmwt* 1,20 (82) befreunden, während mir „wie in einem Garten" für *kgn* 2,6 (95 f.) nach wie vor fragwürdig erscheint. Ich kann die Achtung vor dem Hapaxlegomenon in 1,14 (73 f.) ebenso würdigen wie die theologischen Gründe, die gegen die Änderung von *bb't* 1,21 (83 f.) sprechen, ich kann auch noch bei der Beibehaltung von 5,5 (197 f.) mitgehen, nicht dagegen bei 3,51 (161 f.). An der Deutung der „des Weges Gehenden" 1,12 (66 ff.) auf den „Mann auf der Straße", d. h. auf jedermann, stört die Anrede, die A. denn auch in seiner Übersetzung „this does not happen to everybody" (69) nicht wiedergibt, und die Übersetzung von 2,4 „gespannt hat er seinen Bogen wie ein Feind, der dasteht mit seiner Rechten" (91 f.) ist wenig vertrauenerweckend, wenn Bogen und Rechte in dieser Weise getrennt werden. In anderen Fällen hilft A. dem MT dadurch auf, daß er den Vokabeln neue Bedeutungen gibt: In 2,16 (114 f.) soll *bl'* nach dem Arabischen „erreichen" heißen, in 4,6 (182) *gzrtm* „ihre Glieder" aufgrund eines arabischen guzāra = „tierische Extremitäten", in 4,15 (190 f.) *gwr* „angreifen, anfallen", oder das *l* vor dem Adjektiv *'kzr* 4,3 (176) soll denselben Sinn haben wie vor dem Substantiv *njdh* 1,8. Wenn A. auf Grund der Deutung von *hwl* als „losstürzen auf, sich wenden gegen" in 4,6 (179 f.) übersetzt „und keine Hände wandten sich gegen sie", so bleibt immer noch die Frage, warum nicht das unmißverständliche „Menschenhände" gebraucht wird. An drei Stellen gibt A. eigene Konjekturen: *hōkīl udemōm* 3,26 (146 f.) ist gut und richtig, *libbātām* „ihr Zorn" 2,18 (116 f.) ist weniger einleuchtend, und gegen *bāṣar* „er zerschnitt" in 2,4 für *kṣr* (92) spricht, daß es nicht zu dem Bild vom Bogenschützen paßt: das Schwert zerschneidet, nicht aber Pfeil und Bogen.

Bei textkritischen Operationen ist es naturgemäß schwer, allseitige Übereinstimmung zu erzielen. Deshalb besagen die eben ausgesprochenen Einwände nichts gegen die Relevanz von A.'s Buch. Im Gegenteil, ich kann nach sorgfältiger Prüfung seiner Ergebnisse nur sagen, daß jeder, der sich künftig mit dem Text von Thr befaßt, sich mit diesen auseinandersetzen muß, und hinter seine vorbildliche Methode der Textbehandlung kann niemand mehr zurückgehen.

3) Den dritten Teil des Buches über die Theologie von Thr (S. 214–239) bezeichnet A. selbst als Nebenprodukt (S. III). Er verweist auf die Rolle, die der Widerspruch zwischen dem tatsächlichen Schicksal Jerusalems und des Zions und der sog. Zionstradition für das Verständnis der Theologie von Thr spielt. Darin sieht er übertreibend sogar „den Schlüssel zur Theologie der Klagelieder" (230), obwohl er anderwärts (238) zugibt, daß dieser Widerspruch nicht der einzige Glaubensanstoß war.

Das zweite Anliegen A.'s in diesem Anhang ist (231 ff.) der Hinweis auf den Einfluß des Deuteronomiums, namentlich von Dt 28, auf den Verfasser von Thr, was vor der Annahme späterer Zusätze in Dt 28 warnen müsse. Man wird dieser Warnung Gehör zu schenken haben.

Von den sachlichen Problemen der Klagelieder kommt, eingebettet in den zweiten Teil (126 ff.), nur noch das Ich von Kapitel 3 zur Sprache, das A. kollektiv deutet (zum mindesten müht er sich um den Nachweis, daß diese Deutung möglich ist). Überzeugt hat er mich nicht. Zum mindesten V. 48 „Wasserbäche läßt mein Auge fließen ob des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes" spricht dagegen: Israel kann sich nicht selbst ‚mein Volk' nennen.

Druckfehler: S. 58 A. 5 l. 101; S. 81 Mitte l. *bbjt* statt *bbjm*; S. 158 Zeile 10 l. λικμῆσαι; S. 174 Z. 3 l. *amicti*; S. 184 Z. 5 l. ἐπιρρεύσουσι; S. 190 Z. 3 l. *nṣh* statt *nḥh*; S. 192 Z. 10 l. Patach statt Qameṣ; S. 200 Z. 7 ist das *w* von *nkmrw* zu streichen.

Münster. W. Rudolph.

Neotestamentica et Patristica. Eine Freundesgabe, Herrn Professor Dr. Oscar Cullmann zu seinem 60. Geburtstag überreicht. (Supplements to Novum Testamentum 6) Leiden: E. J. Brill, 1962. XIX, 330 S.; Ln hfl. 35,—.

Die Festschrift für O. Cullmann spiegelt den weiten Kreis der Wirkung und Schätzung wider, die seine Person und sein Werk sich erworben haben. Sie vereinigt neutestamentliche und patristische Beiträge von Mitforschern verschiedener Länder, Zungen und Konfessionen zu einem stattlichen Band. Die meisten Aufsätze greifen in eben heute geführte Diskussionen ein. Oft beziehen sie sich implicit oder explicit auf Arbeiten des Geehrten, indem sie deren Anregungen aufnehmen oder weiterführen.

Schon 1925, in seiner frühesten veröffentlichten Untersuchung hatte sich O. Cullmann zur damals neuen Methode der Formgeschichte geäußert, die er dann in eigener Exegese selber oft verwandte. Mehrere Aufsätze behandeln formgeschichtliche Fragen der Synopse. A. N. Wilder, Formhistory and the oldest tradition, und W. D. Davies, Reflections on Skandinavian approach to ‚The Gospel tradition', gehen aus von jüngst vorgetragenen skandinavischen Auffassungen zu diesem Problem. Diese verglichen die urchristliche Tradition mit der rabbinischen des Judentums und der in Qumran. Wie in Qumran, so schloß in der Kirche drängende eschatologische Erwartung das Interesse an der Bewahrung der Überlieferung nicht aus. Doch sind erhebliche Unterschiede offensichtlich. Im Rabbinentum wie in Qumran wird eine priesterliche und gesetzliche Lehre aufgrund methodischer Auslegung heiliger Schriften esoterisch entfaltet und weitergegeben. Die Über-

[1] A. (209) tadelt in diesem Zusammenhang, daß ich in meinem Thr-Kommentar gesagt habe, der Grieche habe bei aller Wörtlichkeit „öfter dem Sinn nach übersetzt" und rechnet mir vor, daß das von meinen eigenen Voraussetzungen aus nicht stimme. Damit hat er Recht, wenn er auch im Verlauf seiner Darlegung aus dem „öfter" ein „oft (often)" macht. Ich hatte mich verschätzt und hätte „ab und zu" sagen sollen. Ganz will auch A. die Sinnübersetzung nicht ausschließen.

lieferung in der urchristlichen Gemeinde entspringt in völlig neuem Anfang aus dem lebendigen Wort Jesu und aus der Deutung seines Heilwerkes. Indessen wird der rabbinische Vorgang für die schriftliche Niederlegung der Evangelien und die Redaktion durch die Evangelisten (wie z. B. insbesondere im Matthäusevangelium) nicht unwichtig sein.

E. Schweizer, Anmerkungen zur Theologie des Markus, schafft sich eine methodische Ausgangsbasis, um schärfer das dem Markus Eigene von seiner Tradition zu scheiden, indem er den Wortschatz untersucht, der sich in den redaktionellen Abschnitten des Markus findet. Danach ist das Evangelium, das vornehmlich Taten Jesu berichtet, doch ausgerichtet auf das Kerygma, das beim Täufer Johannes beginnt, von Jesus aufgenommen wird, sich in der Predigt der Zwölf fortsetzt und in die Verkündigung der weltweiten Kirche ausmündet. Das Markusevangelium schildert die unbegreifliche Liebesmühe, die der Gottessohn auf sich nimmt, um der Offenbarung des Geheimnisses Gottes bei den Menschen zum Durchbruch zu verhelfen. H. Riesenfeld, Vom Schätzesammeln und Sorgen – ein Thema urchristlicher Paränese, verfolgt, ausgehend von Mt 6,19–34 dieses Motiv durch das Neue Testament und die Schriften der apostolischen Kirche. Er weist einen verbreiteten paränetischen Stil nach. J. Jeremias, Die Deutung des Gleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 13, 36–43), analysiert und erhebt die Komponenten der genannten Perikope im Hinblick auf die und in Abhebung von der kirchlichen Ausdeutung der Gleichnisreden Jesu. Wird dabei gesprochen von der Königsherrschaft Jesu, so verdankt die Exegese eben O. Cullmann bedeutsame Einsichten über den neutestamentlichen Begriff des Christusreiches. J. Héring, Zwei exegetische Probleme in der Perikope von Jesus in Gethsemane, schlägt vor, Mk 14, 38 zu lesen: Wachet und betet, daß ich nicht in Versuchung falle. Mk 14, 34 soll verstanden werden: Ich bin so traurig, daß ich sterben möchte. Die fortschreitende Christologie hätte diese Aussagen nicht mehr ertragen. In ausführlichen Untersuchungen, die biblische Philologie sowie patristische und heutige Exegese befragen, kommt W. Eltester, „Freund, wozu du gekommen bist" (Mt 26, 50), zum Ergebnis, daß das elliptische Wort Jesu nicht eine Frage an Judas ist, sondern der Ausdruck des Gehorsams Jesu, da zu ergänzen ist: Wozu du gekommen bist, soll geschehen. P. Benoit, Les outrages à Jésus Prophète (Mk 14, 65 par.), vergleicht und unterscheidet die fünf verschiedenen Berichte der Leidensgeschichte über die Verspottung Jesu. Er führt sie auf eine doppelte historische Erinnerung zurück, die von Mißhandlungen Jesu durch die Juden und durch die Römer wußte. K. G. Kuhn, Johannesevangelium und Qumrantexte, trägt einen Rundfunkvortrag bei, in dem er für das Johannesevangelium charakteristische dualistische Begrifflichkeit von Qumran herleitet. Darin spricht der Evangelist auch seine Christologie aus, die sachlich freilich selbständig ist. Auch F. M. Braun, Saint Jean, la Sagesse et l'histoire, weist auf die Verwandtschaft des Johannesevangeliums zu den Rollen von Qumran hin. Johannes verwendet in seiner Christologie zwei Ströme der Überlieferung, indem er Jesus als λόγος und als σοφία offenbar machen will. C. H. Dodd, The prophecy of Caiaphas, stellt Hintergrund und jüdische Vorstellungswelt zu Joh 11, 47–53 dar, wonach der Hohepriester mit der Gabe der Prophezie ausgestattet war. Vielleicht verwendet Johannes alte judenchristliche Überlieferung, die ihrerseits sich aus der Synagoge speiste. J. A. T. Robinson, The significance of the foot-washing, versteht die Erzählung von der Fußwaschung Joh 13, 1–17 als Bitte Jesu an die Jünger, mit ihm in die Todestaufe des Leidens einzutreten. Lk 24 und Apg 1 unterscheiden sich in den Nachrichten über die Himmelfahrt Jesu. Nur Apg 1,3 fixiert die Himmelfahrt auf den 40. Tag nach Ostern. Ph. H. Menoud, Pendant quarante jours, deutet dies dahin, daß die Apostelgeschichte nicht ein genaues chronologisches Datum angeben will, sondern daß 40 eine symbolische Meßzahl ist und die 40 Tage die Vollständigkeit die Belehrung der Apostel durch den Auferstandenen bedeuten.

S. Lyonnet, „Tu ne convoiteras pas" erhellt, daß Paulus Röm 7, 7 mit dieser Formel, wiewohl sie zunächst Ex 20, 17 aufnimmt, auch Bezug nimmt auf die Geschichte des Sündenfalls Gen 3, die damit als Urfall der Sünde erscheint. M. Black, The interpretation of Romans VIII 28, schlägt vor, an dieser Stelle zu lesen: τὸ πνεῦμα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν. E. Dinkler, Die Taufterminologie in 2 Kor 1, 21 f, weist aus den hier gebrauchten Wörtern eine juridische Konzeption des Taufaktes auf. Paulus verwendet Begriffe, die in der korinthischen Gemeinde bereits gebraucht wurden und die Taufe auf dem schmalen Grat zwischen Symbolik und Magie hindurchführten und die eschatologische Realität der sakramentalen Handlung kundmachten. Wie in seiner bekannten Analyse des 2. Korintherbriefes, so will G. Bornkamm, Der Philipperbrief als paulinische Briefsammlung, auch diesen Brief als Komposition eines Sammlers und Herausgebers erweisen, der drei Teile zum heutigen Brief verbunden hätte. B. Reicke, Unité chrétienne et diaconie, folgert aus Phil 2, 1–11, gemäß der Mahnung des Paulus sollte der Dienst in der Nachfolge Christi die Einheit der Kirche bekräftigen. Gegenüber der neuerdings vorgebrachten Bestreitungen der Einheit des 1 Thessalonicherbriefes weist W. G. Kümmel, Das literarische und geschichtliche Problem des ersten Thessalonicherbriefes, die ursprüngliche Einheit des Briefes nach, der als der älteste der im Neuen Testament erhaltenen Paulusbriefe gelten muß. In Verfolg seiner umfassenden dreibändigen Darstellung des neutestamentlichen Begriffes der Agape legt C. Spicq, La morale néotestamentaire: morale chrétienne et morale de la charité, Eph 5, 2: Gehet auf dem Weg der Liebe wie Christus, als Grundsatz christlicher Sittlichkeit aus.

Den exegetischen Beiträgen folgen einige patristische Aufsätze, da das Arbeitsfeld des Jubilars ja Neues Testament und Patristik umfaßt. Wichtigen Untersuchungen von O. Cullmann schließt sich an G. Quispel, Das Thomasevangelium und das Alte Testament. Es zeigt sich, daß der Verfasser des Evangeliums und seine Quellen das Alte Testament anerkannten und benützten. Dies beweist, daß sie keine Gnostiker, sondern Enkratiten waren. Daß im Hintergrund einerseits die LXX, andererseits die hebräische Bibel steht, wird eine doppelte Quelle des Evangeliums erkennen lassen. J. Munck, Die Tradition über das Matthäusevangelium bei Papias, zeigt, daß in der Exegese der Kirchenväter die Tradition einer ursprünglich hebräischen Abfassung des Matthäusevangeliums nicht benützt wurde. Wahrscheinlich bildete sich jene Tradition lediglich angesichts des Befundes voneinander abweichender Texte des Matthäusevangeliums, die man als verschiedene Übersetzungen einer hebräischen Urschrift erklärte. Hatte O. Cullmann in einem oft genannten Aufsatz darauf hingewiesen, welches Problem die Pluralität der Evangelien für das Altertum war, so zeigt N. A. Dahl, The particularity of the Pauline Epistles as a problem in the Ancient Church, welche Schwierigkeit darin gefunden wurde, daß die Paulusbriefe ursprünglich an einzelne Gemeinden geschrieben waren, aber als kanonische Schriften doch als an die ganze Kirche gerichtet verstanden werden mußten. Katholizität war ein Merkmal der Kanonizität. Bisweilen suchte man durch Textveränderung im Eingang der Briefe dem Prinzip zu genügen. Wir freilich erkennen in der Partikularität der Briefe das Zeichen der Geschichtlichkeit aller Theologie, auch der des Paulus. G. W. Dugmore, Lord's Day and Easter, verfolgt Geschichte und Gestalt des Sonntags in den ersten Jahrhunderten. J. Daniélou,

Figure et événement chez Méliton de Sardes, erläutert durch Interpretation der kürzlich gefundenen Paschahomelie des Melito dessen Verständnis des Verhältnisses von Altem und Neuem Bund. Der Beitrag berührt sich mit dem bedeutenden Werk von O. Cullmann: Christus und die Zeit, wie dies auch geschieht im Aufsatz von W. C. van Unnik, Der Ausdruck „In den letzten Zeiten" bei Irenaeus. Er weist auf, daß Irenaeus in echter Bewahrung neutestamentlicher Eschatologie seine Zeit durchaus als letzte Tage versteht. W. Seston, Tertullien et les origines de la citoyenneté romaine de S. Paul, sammelt und erklärt die spärlichen und unsicheren altkirchliche Nachrichten über das römische Bürgerrecht des Paulus. H. Chadwick, Pope Damasus and the peculiar claim of Rome to St. Peter and St. Paul, macht deutlich, wie in dem altkirchlichen Vertrauen auf den Schutz Roms durch die Apostelfürsten sich altrömische und christliche Vorstellungen vereinigten. Die Apostel nahmen die Stelle göttlicher Patrone ein, in deren Schutz sich die ganze Familie wußte. J. N. Bakhuizen van den Brink, Versöhnung. Augustin, De trinitate XIII, 10, 13–XX, 26, beschließt den Kranz der Gaben mit Erwägungen über die Versuche Augustins und späterer Theologie, die durch das Opfer Christi gewirkte Sühne und Versöhnung zu beschreiben.

In ihrer Summe ist die Festgabe O. Cullmann eine reiche Gabe und Gegengabe von Mitarbeitern und Freunden.

Tübingen. Karl Hermann Schelkle.

Rigaux, Béda: **Saint Paul et ses lettres.** État de la question. (Studia Neotestamentica, Subsidia II) Paris, Brügge: Desclée De Brouwer 1962. 229 S.; FB 225,—.

P. Béda Rigaux, der nicht nur im Kreis der katholischen Exegeten, sondern weit darüber hinaus durch zahlreiche Veröffentlichungen, besonders durch seinen großen Kommentar zu den Thessalonicherbriefen (Les Épîtres aux Thessaloniciens, Études bibliques, Paris 1956), als einer der besten Kenner der paulinischen Theologie bekannt und anerkannt ist, legt in dem oben angezeigten Werk eine Studie vor, die sich vor allem mit Einleitungsfragen befaßt. Nach einer Übersicht über die verschiedenen Richtungen in der neueren Paulusexegese, angefangen von der Tübinger bis zur religionsgeschichtlichen Schule, wobei die Folgerungen für die heutige Exegese in kurzen Leitsätzen sichtbar gemacht werden, folgt je ein Abschnitt über die Bekehrung des Apostels (S. 63–97) und über die paulinische Chronologie (S. 99–138). Aus den Einleitungsfragen zu den Briefen werden zwei Probleme herausgegriffen und behandelt: 1. die Echtheit und Einheit der Briefe; 2. die Form der Briefe (Sprache, Rhythmus usw.). Gleichsam als Anhang folgt dann noch eine Abhandlung über den Hebräerbrief, die sich vor allem mit der Frage nach dem Verfasser und den Adressaten befaßt.

Der Wert der Arbeit liegt m. E. vor allem darin, daß sie mit einer phänomenalen Bibliographie die Problematik der angesprochenen Fragen umfassend aufzeigt. So ist sie ein gutes Beispiel der Internationalität heutiger katholischer Exegese. Eine gewisse Vorsicht scheint jedoch geraten: so umfangreich auch die zitierte Literatur ist, man hat keine absolute Gewähr – aber wo ist diese gegeben? – alle wesentliche Literatur zu bestimmten Fragen zu finden. Ein Vergleich mit den Literaturverzeichnissen im RGG³ oder im LThK² (z. B. beim Stichwort Schriftbeweis) macht solche Lücken schnell deutlich. Man muß auch damit rechnen, daß nicht immer die neueste Auflage eines Werkes zitiert ist (z. B. S. 179 wird zitiert R. Bultmann, Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe, Göttingen 1910). Einen echten Forschungsbeitrag bringt die Arbeit über den Abschnitt: Les lettres devant la Formgeschichte (S. 163–199), weil hier versucht wird, die bisher nur in Kommentaren, Zeitschriftenartikeln und Monographien verstreuten Einzeluntersuchungen zur Formgeschichte der paulinischen Briefe zu einer Synthese zusammenzufassen und so dem Forscher den Weg zu weisen für eine umfassende formgeschichtliche Betrachtung. Man möchte dem Verfasser ohne Einschränkung zustimmen, wenn er als Facit aus der bisherigen formgeschichtlichen Arbeit die These aufstellt: „Die Bilanz ist günstig. Wir haben das Recht, Optimisten zu sein" (S. 199).

Beim Druck der Arbeit ist leider ein vom Verfasser nicht beachtetes Mißgeschick passiert. Auf mehreren Seiten (z. B. S. 41, 71, 182) stimmen die Zahlen für die Anmerkungen im Text und unter dem Text nicht überein. Der Grund ist offensichtlich: Die Zahlen des Manuskripts (1. 2. — 1. 2.) sind im Drucktext stehen geblieben, während unter dem Text weitergezählt wurde (1. 2. 3. 4.)

Paderborn. P. Bläser.

Schlier, Heinrich: **Der Brief an die Galater** (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, begr. v. Heinrich August Wilhelm Meyer, Siebente Abt.). 12., neubearb. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962. 287 S.; DM 18,50.

Seine erste Erklärung des Galaterbriefs widmete Heinrich Schlier im Jahre 1949 Rudolf Bultmann zum 60. Geburtstag (= 10. Auflage des Kritisch-exegetischen Kommentars). Schon 1951 erlebte sie eine Neuauflage, die zwar durchgesehen und verbessert, jedoch weiterhin im früheren Drucksatz stehenblieb; auch die Seitenzählung wurde unverändert übernommen. Die 12. Auflage erscheint in ganz neuem Gewand. Angenehm fällt der klare Schriftsatz in Antiqua auf. Mehrere neue Abschnitte und Exkurse ließen das Werk äußerlich um 70 Seiten anwachsen, obwohl manche Texte knapper gefaßt wurden. Über den inhaltlichen Gewinn, der noch bedeutender ist, soll kurz berichtet werden.

Erstmals schickt der Verf. seinem Komentar eine „Einleitung" (S. 15–24) voraus. Darin geht er zunächst auf die umstrittene Frage der Adressaten des Gal ein: Ist der Brief an die Gemeinden der Landschaft oder der Provinz Galatien gerichtet? Da die römische Provinz noch unter Trajan keinen festen Umriß hatte, ihre Bezeichnung als ἡ Γαλατία ungewohnt und selten war und überdies Paulus an anderen Stellen die Landschaften und nicht die Provinzen zu nennen pflegt, nimmt der Verf. mit Recht an, daß auch in Gal 1, 1 „die Landschaft Galatien" gemeint ist. Übrigens wäre die einschränkende Bemerkung nicht nötig gewesen, in 1 Petr 1, 1 sei wahrscheinlich „die römische Provinz Galatien" gemeint (S. 16). Auch in jener Liste handelt es sich nicht um die neuen römischen Provinznamen, sondern um die alten politischen Bezeichnungen, also um das Gebiet des alten Königreichs Pontus oder das des alten Königreichs Galatien. – Wichtiger für die Auslegung des Gal ist eine andere Feststellung des Verf.: Die in Galatien eingedrungenen fremden Missionare legten besonderen Wert auf die Beschneidung und auf Kalenderfragen (S. 20). Neben einem ausgesprochenen Nomismus scheinen die Gegner auch einen Antinomismus vertreten zu haben, der eher an die gnostischen Kreise um Kerinth erinnert. Schlier rechnet also nicht mehr einfach mit Judaisten und übernimmt damit einige der Ansichten, die W. Schmithals 1956 in der ZNW mit Energie vorgetragen hat.

Die Änderungen im Exkurs „Galater Kapitel 1 und 2 und die Apostelgeschichte" (S. 105—117) zeigen, wie intensiv der Verf. viele Probleme neu durchgedacht hat. Die entscheidenden Anregungen gingen in diesem Fall von E. Haenchen aus. Trotz ihres apologetischen Charakters komme den Aussagen des Gal mehr historischer Wert zu als denen der Apg. Um klar zu machen, inwiefern Schlier seine Position geändert hat, wollen wir den Sachverhalt schematisch darlegen. Im Folgenden soll bedeuten: J = „Jerusalemreise", A = „nach der Apg", G = „nach dem Gal";

also z. B.: 1 J A = „erste Jerusalemreise nach der Apg". Die Texte der Apg ergeben dann dieses Bild:

1 J A: Sofort nach der Flucht aus Damaskus Predigttätigkeit in Jerusalem; Unruhen dort; Paulus nach Tarsus abgeschoben (Apg 9,26 ff.).
2 J A: Almosenreise zusammen mit Barnabas (Apg 11, 27 ff.).
3 J A: Reise zum sogenannten Apostelkonzil mit Barnabas und anderen (Apg 15,1 ff.).

Demgegenüber wird in Gal nur berichtet von:

1 J G: Vierzehntägiger Besuch nach drei Jahren Aufenthalt in Arabien (Gal 1,18 ff.)
2 J G: Reise aufgrund einer Vision nach 14 Jahren zusammen mit Barnabas und Titus (Gal 2,1 ff.)

In der 10. und 11. Auflage glaubte Schlier noch, die üblichen Gleichungen 2 J A = 1 J G
3 J A = 2 J G
aufrechterhalten zu können. Er fragte sich damals: „Oder sollte dieser in 11,27 ff. erzählte zweite Besuch gar nicht stattgefunden haben? Dazu sind die Angaben der Apg aber viel zu konkret historisch und unterliegen in keiner Weise dem Zwang eines in ihr bestimmenden Schemas" (S. 75). Daß die Apg aber tatsächlich unter ganz bestimmten theologischen Gesichtspunkten abgefaßt wurde, haben die Studien der letzten Jahre ergeben. Folglich scheint heute am ehesten möglich zu sein, daß sich für Lukas „im Lauf der mündlichen Überlieferung die Kollektenreise des Paulus mit einer anderen Jerusalemreise verschmolzen" hat, „die er zusammen mit Barnabas unternahm" (Zitat aus dem Kommentar von E. Haenchen, bei Schlier S. 115). Schlier kommt also zu der Überzeugung: „Jedenfalls hat der Gal zu Apg 11,27 ff. keine Parallele" (S. 115). Schematisch dargestellt, sieht demnach die in der neuen Auflage vertretene Ansicht so aus:

1 J A = 1 J G: Gemeinsamkeit besteht in der gleichen Nachricht von einem ersten Aufenthalt in Jerusalem.
2 J A: Ohne Parallele in Gal; Apg historisch nicht zuverlässig.
3 J A = 2 J G: Gleiche Reise; in Apg aber mit anderen Nachrichten verknüpft.

Für Schliers Entscheidung sprechen außer den von ihm angeführten Argumenten auch die von ihm noch nicht berücksichtigten Arbeiten von P. Benoit, „La deuxième Visite de Saint Paul à Jérusalem", Biblica 40 (1959) 778—792 und von G. Strecker, „Die sogenannte Zweite Jerusalemreise des Paulus (Act 11,27—30)", Vortrag in Oxford am 14. 9. 1961, abgedruckt in ZNW 53 (1962) 67—77; sie kommen im wesentlichen Punkt zum gleichen Ergebnis: 2 J A darf nicht als historisch zuverlässige Quelle betrachtet werden.

Wesentliche Änderungen finden sich auch in den Abschnitten, die Gal 3,19f. erklären. Während einerseits allzu ausführliche Zitate gestrichen wurden (S. 158), konnte klarer herausgestellt werden, welches die Haltung des Apostels jener Tradition gegenüber ist, die von einem verdorbenen, weil mittelbar, nur durch Engel übergebenen Gesetz sprach. Paulus verstand das Gesetz nicht im gnostischen Sinn, er war aber in gewisser Hinsicht auf dem Wege dahin. „Denn einerseits sah auch er in der Überlieferung von der Vermittlung des Gesetzes durch die Engel nicht mehr einen Ausdruck seiner Erhabenheit, sondern seiner Inferiorität. Andererseits sah er darin nicht den widergöttlichen Ursprung, bzw. das widergöttliche Wesen des Gesetzes angedeutet. Seinem Wesen, weil seinem Ursprung nach ist das Gesetz für ihn nach wie vor Gottesgesetz" (S. 158). — Die Worte: *Einen Mittler gibt es nicht bei Einem, Gott aber ist Einer* (Gal 3,20), hatte Schlier früher auf jenem frühgnostischen Hintergrund zu erklären versucht, der durch die Vorstellung einer Vielfalt in der Gottheit gekennzeichnet ist. Jetzt entscheidet sich Schlier klar für die von Oepke vorgelegte Deutung. Oepke paraphrasierte unseren Vers so: „Zum Begriff des Mittlers gehört es, daß er nicht einen einzelnen vertritt, sondern stets eine Mehrheit. Gott aber ist Einer. Also stammt das Gesetz mindestens nicht direkt von Gott, vielmehr von der Vielheit der Engel" (von Schlier zitiert auf S. 161). Zur Annahme der Lösung von Oepke führten Schlier nicht nur bekannte Texte wie Jes 63,9, sondern auch die m. W. von ihm in diesem Zusammenhang erstmals herangezogenen Texte 1 Q H VI, 13 f., wonach die qumran-essenische Gemeinschaft keinen „Mittlerdolmetsch" nötig hatte, da sie selbst mit den „Angesichtsengeln" zusammenlebte und wie diese ohne Vermittler Gottes Wort vernahm und erkannte und durch ihr Tun beantwortete. Natürlich weist Schlier dabei auch auf die Unterschiede hin, die in der Haltung der Sekte und des Apostels dem Gesetz gegenüber offensichtlich sind (S. 162).

Ausführlicher geht der Verf. auf die hiermit angeschnittene Frage in dem ebenfalls neuen Exkurs über „Die Problematik des Gesetzes bei Paulus" ein (S. 176–188). Schlier baut auf der vorhandenen reichen Literatur zu diesem Thema auf und weist zunächst nach, daß der Begriff νόμος bei Paulus nicht nur das „Gesetz" im eigentlichen Sinn bezeichnet, sondern auch noch den ursprünglicheren und weiteren Sinn „Weisung" beibehalten hat (vgl. Röm 3,19; Gal 4,21). Die Gesetzesproblematik, die sich aus einer Analyse der paulinischen Briefe ergibt, beruhe „im Grunde auf dieser sachlichen Differenzierung zweier verschiedener Begriffe von νόμος, die freilich ständig durch das Fehlen einer terminologischen Differenzierung verdeckt wird" (S. 179). Einige andere wertvolle Ergebnisse dieses Exkurses seien hier festgehalten: Der νόμος ist für Paulus der sich kundtuende Wille Gottes, der vor allem „getan werden muß ... Die ἔργα νόμου sind auf Seiten des Menschen das konstituitive Prinzip des νόμος τῶν ἔργων, vgl. Röm 3,27.28" (S. 179). Daher wird Gott alle, auch die Christen, nach ihren „Werken" richten. „Das Gebot der Werke wird von Gott niemals suspendiert. Forderung Gottes — durch das Gesetz oder das Gewissen vermittelt —, Gottes Herausforderung des Menschen zur Tat, die ihr entspricht, ist unerschütterliches Grundgesetz des menschlichen Lebens" (S. 180). Überraschend ist die lange Liste der positiven Aussagen des Apostels über das Gesetz. Das Gesetz ist auch für Paulus der Wille Gottes schlechthin. Wer sich ihm nicht unterwirft, ist Gottes Feind, Röm 8,17. Das Gesetz fordert die Gerechtigkeit, die Liebe ist, und fordert den Menschen damit zum Leben auf und für das Leben an (S. 180).

„Von diesem Gesetz aber und keinem anderen, und von diesem ganzen Gesetz und nicht nur von einem Teil, etwa dem rituellen oder rechtlichen und nicht dem Dekalog, oder auch etwa dem Gesetz der Juden und nicht dem der Heiden, stellt Paulus nun eine Reihe von Behauptungen auf, die alldem zu widersprechen scheinen, was bisher von ihm gesagt war. Von ihm, dem νόμος δικαιοσύνης, erklärt er, daß διὰ νόμου und ἐκ νόμου keine δικαιοσύνη kommt, Gal 2,21; 3,21" (S. 181). Ja das Gesetz bringt geradezu Sünde hervor und tötet. In Röm 7,10 schreibt Paulus den paradoxen Satz: *Das fürs Leben (bestimmte) Gebot ward mir zum Tod.* Das Gesetz bleibt nach wie vor Gottes heilige Forderung, Gerechtigkeit und Liebe zu üben, um zu leben. „Aber diese heilige Forderung Gottes kommt innerhalb der von der Sünde gebundenen adamitischen Menschheit immer nur als kraft der Sünde vom Sünder zu Sünden vernommener Anspruch" (S. 183). So kommt es, daß „durch das von der Sünde mißbrauchte (und mißverstandene) Gesetz" ständig Taten provoziert werden, in denen der Mensch seine Geschöpflichkeit bestreitet (ebd.). Schlier fragt sich weiter: „Binden denn auch die ἔργα νόμου den Menschen, der dazu vom Gesetz provoziert wird, an und in die Sünde und damit in den Tod?" Die Frage muß bejaht werden. „Denn wenn der in der Sünde auf sich bezogene, sich aus sich selbst verstehende und verhaltende Mensch durch das Gesetz zur Tat herausgerufen wird, die dieses erfüllt, dann wird er in dieser Tat und durch dieses Gesetz nicht von sich losgelöst und ein in den Willen Gottes Gewiesener, sondern im Gegenteil: er verfestigt sich in sich selbst als

ein Selbst-leistender und damit Selbst-gerechter." (S. 184). Entscheidend ist also die Tatsache, daß der Mensch von Adam her Gott abgeneigt und sich zugeneigt ist. Daraus folgt: „Das Gesetz, so wie es dem Menschen in der adamitischen Geschichte begegnet, ruft immer Unheil hervor: entweder in der Form von Gesetzesübertretungen oder in der Form von scheinbarer, weil selbst-gerechter Gesetzeserfüllung" (S. 185).

Man könnte sich fragen, ob Paulus in dieser Schau des Gesetzes und der alttestamentlichen Gesetzeserfüllung nicht manches einseitig sah oder überbetonte. Ist die paulinische Gesetzestheologie schlechthin gültig? Wie steht es mit den Gesetzeswerken alttestamentlicher Heiliger? Schlier geht auf diesen – wie mir scheint – Mangel der paulinischen Gesetzestheologie nicht ein. Doch weist er nach, worin die positive Aufgabe des Gesetzes in der paulinischen Theologie liegt: „Durch das Gesetz bleibt die unheilvolle Situation des Menschen seit Adam nicht latent und virtuell, sondern wird offenbar und aktuell" (S. 185). Das Gesetz wird zum παιδαγωγός . . . εἰς Χριστόν Gal 3,24. Als aber Christus die Gesetzesforderung für uns erfüllte, entwand er dem Gesetz seine todbringende Kraft. Auf neuartige Weise erhebt es nun „als von Christus getane Gerechtigkeit seinen Anspruch auf uns". Wer sich diesem Gesetz, „dem Anspruch der ihm erwiesenen Gerechtigkeit in Christus überläßt", der hat sich schon im Glauben von seiner Befangenheit in sich selbst gelöst (S. 186). „Im Gehorsam des Glaubens geschieht dem ‚Gottlosen' die Rechtfertigung aus Gnaden, in ihm tritt er gnadenweise in die ohne Glauben immer verfehlte Gerechtigkeit, die doch das Leben ist, ein" (S. 187).

Ein letzter Exkurs ist überschrieben: „Indikativ und Imperativ bei Paulus" (S. 264–267). Bekanntlich schreibt Paulus nebeneinander: Ihr gehört Christus an und habt das Fleisch mit seinen Begierden vernichtet. Und kurz darnach: Kämpft gegen das Begehren eures Fleisches! – Auf verschiedene Weise hat man diesen scheinbaren Widerspruch zu lösen versucht. Besonders viele Vorzüge weise die moderne Ausprägung der alten Theorie „simul iustus et peccator" auf. Doch Schlier fragt mit Recht: Ist das Fleisch denn überhaupt getötet, wenn es im jeweiligen Glaubensakt „vor Gott" zugleich getötet ist und noch getötet werden soll? „Ist etwas vergangen, wenn es doch nur jeweils im gegenwärtigen Glauben vergangen ist? Und ist etwas geschehen, wenn es doch nur jeweils im gegenwärtigen Glauben geschieht" (S. 266)? Die richtige Lösung legt der Verf. so dar: Paulus sieht den Christen, den er ermahnt, in seinem neuen Sein, „in das ihn die Taufe versetzt hat, das er nun aber in seinem Handeln bewahren und insofern immer neu gewinnen muß. ... Der Christ ist also als Getaufter, ... – sofern er im Glauben steht, gerade nicht simul iustus et peccator." Er ist nur ein iustus, steht aber in Versuchung, ein peccator zu werden und muß deshalb ermahnt werden, nicht zu sündigen. „Der Imperativ also fordert den Christen auf, das, was indikativisch über ihn ausgesagt ist, zu erfüllen" (S. 287).

Die Besprechung der neuen Exkurse zeigte, wie weit das Blickfeld reicht, das der Verfasser in seine Untersuchungen einbezogen hat. Darin liegt der besondere Wert der Neuauflage: Sie berücksichtigt noch mehr als bisher mit souveränem Wissen die ganze paulinische Theologie. Um so erfreulicher ist es, daß diese umfassende Erklärung des Galaterbriefs, die auf die wichtigsten kontroverstheologischen Fragen eingeht, wieder in dem großen Göttinger Gemeinschaftswerk des „Kritisch-exegetischen Kommentars" erscheinen konnte: ein gutes Vorzeichen für weitere interkonfessionelle Gespräche, für das wir dem Verfasser und den Herausgebern dankbar sind.

Beuron. Benedikt Schwank OSB.

Beyer, Hermann W., u. a.: **Die kleineren Briefe des Apostels Paulus** übersetzt und erklärt. 9. Auflage = (Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk, hrsg. v. P. Althaus u. G. Friedrich, Teilb. 8). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1962. 202 S.; br. DM 7,50.

Von dem allgemein bekannten, über die eigenen Kreise hinaus geschätzten protestantischen Kommentarwerk liegt nun auch der 8. Band in neuer Auflage vor. Reiche Fülle des Inhalts, kritische Sicht auf Grund persönlicher Forschung prominenter Bearbeiter, religiös und seelsorglich praktische Ausrichtung, sowie straffe Darstellung und moderne, gut verständliche Sprache sind die sofort in die Augen fallenden Vorzüge auch dieses Teilbandes des NTD. Daß Martin Luther immer wieder zitiert wird, ist bei der Rücksicht auf die zuerst ins Auge gefaßten protestantischen Leserschaft voll verständlich. Doch hätten sich die immer zahlreicher werdenden katholischen Leser des hervorragenden Kommentarwerkes ohne Zweifel gefreut, wenn die von früheren Auflagen her gewöhnten antikatholischen Formulierungen, wie sie sich etwa S. 44, 66 f. u. 165 finden, verschwunden wären.

Von den 7 Paulusbriefen des vorliegenden Bandes stimmen Übersetzung und Erklärung bei Gal und 1 u. 2 Thess nahezu vollständig mit den früheren Auflagen überein, weshalb sich eine eingehende Besprechung erübrigt. Zum Gal, erklärt von Hermann Wolfgang Beyer † und bereits in der 5. Auflage 1949 von P. Althaus neubearbeitet, ist die neue Literatur, darunter auch die katholische, nachgetragen. Bei den beiden Thessalonicherbriefen, erklärt von Albrecht Oepke †, hat man sich jedoch mit der Anführung der Neuauflagen der früher zitierten Literatur begnügt.

Völlig neu übersetzt und kommentiert sind dagegen die 4 Gefangenschaftsbriefe. Für Eph und Kol unterzog sich Hans Conzelmann dieser Arbeit. Sie ist durch konsequente Anwendung der traditionsgeschichtlichen Methode charakterisiert. Da er nicht nur, wie heute weithin üblich, Eph, sondern auch Kol dem Apostel Paulus abspricht, alle drei aber in Abhängigkeit von einander sieht, sind ihm weitreichende Möglichkeiten für seine traditionsgeschichtlichen Erklärungen geboten. Außer dem paulinischen Gedankengut, dessen Weiterentwicklung durch spätere Schüler des Apostels aufzuzeigen er bemüht ist, unterscheidet Conzelmann noch weitere Überlieferungsstränge in Kol und Eph. Ein schwächerer enthält spätjüdisches Material, wie es vor allem in den Qumranschriften vorliegt. Dieses ist neuerdings für Eph auch von K. G. Kuhn (Der Epheserbrief im Lichte der Qumrantexte: NTSt 7 [1960/61] 334–345) und F. Mussner (Beiträge aus Qumran zum Verständnis des Epheserbriefes: Nt 1. Aufsätze, Festschrift für J. Schmid, Regensburg 1963, 185–198) nachgewiesen worden. Ungleich stärker sind die zu einem Gutteil sicher über Paulus auf die Urgemeinde zurückgehenden Überlieferungen, die sowohl an deren Credo als auch an deren Tauf- und Abendmahlsliturgie anschließen. Vor allem aber geht Conzelmann den Beziehungen beider Briefe zur zeitgenössischen Gnosis nach. Sein Urteil geht dahin, daß in Kol und Eph keinesfalls Entlehnungen gnostischen Lehrgutes vorliegen, sondern vielmehr gnostische Denk- und Ausdrucksformen zu eindrucksvoller zeitgemäßer Einkleidung christlichen Glaubensgutes im harten Konkurrenzkampf mit der gnostischen Erlösungslehre Verwendung finden. Wird man dem Verfasser der beiden Kommentare vor allem für diese gründliche Ausleuchtung der traditionsgeschichtlichen Hintergründe von Eph und Kol dankbar sein, so sollte man darüber doch auch den praktischen Zuschnitt der Erklärungen auf das hic et nunc nicht übersehen, wie er in der Mahnung zur Aktualisierung der ntl. Aussagen in der Verkündigung, aber auch schon in der scharf zugespitzten Formulierung durch die häufige Wahl der ersten Person Singular zum Ausdruck kommt.

Übersetzung und Erklärung von Phil und Phm schrieb G. Friedrich, neben P. Althaus Mitherausgeber des NTD. Bei seiner Erklärung des Phil geht er von der doppelten Voraussetzung des paulinischen Ursprungs und der Verbindung zweier Schreiben im heutigen Philipperbriefe aus (erster Brief: Kapp 1 + 2, zweiter Brief Kapp 3 + 4; vom Briefschluß gehören 4, 10–20 nicht einem dritten Philipperbrief, sondern dem ersten an), die er einer allerdings mehr postulierten als bewiesenen Haft Pauli in Ephesus zuweist. Auch Friedrich ist beim Versuch der Aufhellung der zeitgeschichtlichen Hintergründe des Phil bemüht, seine Beziehungen zur christlichen und vorchristlichen Kultsprache aufzudecken. Sehr ansprechend ist dabei seine Erklärung von 2, 5–11, in dem er ein von Paulus aufgegriffenes Christuslied der Gemeinde sieht. Aber auch auf die dem Apostel von seinen Gegnern aufgenötigte gnostische Sprache macht der Kommentator immer wieder aufmerksam. Die Darstellung ist klar und durchsichtig.

Die Übersetzung „üble Werkhelden" in 3, 2 trifft nicht den Grundtext. In 2, 3 hat sich ein ärgerlicher Druckfehler eingeschlichen. Es muß „Ehrsucht" statt „Ehrfurcht" heißen. Bei der Erklärung des kurzen Phm verdient die Zeichnung des zeitgeschichtlichen Rahmens mit seinen zahlreichen Details von der rechtlichen und faktischen Lage der Sklaven im Altertum hervorgehoben zu werden. Auch hier blieb ein Druckfehler stehen: S. 192 sind Zeile 3 und 4 vertauscht. Wie in den Kommentaren zu Eph und Kol, ist auch in jenen zu Phil und Phm eine gute Auswahl an Literatur, auch katholischer, getroffen, die außerdem G. Friedrich recht praktisch gegliedert hat. Ein von Gotthold Holzey bearbeiteter Namen- und Sachweiser leistet bei systematisch ausgerichtetem Studium des Kommentarbandes wertvolle Dienste.

Königstein (Taunus). E. Lang.

Beyer, Klaus: **Semitische Syntax im Neuen Testament,** Band I, Satzlehre, Teil 1 (Studien zur Umwelt des Neuen Testaments, herausgegeben von Karl Georg Kuhn, Band 1). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962, 324 S.; br. DM 19,80.

Fast zur gleichen Zeit sind auf dem Forschungsgebiet der neutestamentlichen Grammatik drei besonders wertvolle Früchte herangereift, Handbücher, die unsere Arbeit Tag für Tag begleiten: 1961 erschien der „Blass-Debrunner" in englischer Übersetzung von R. W. Funk, der Debrunners Verbesserungen und Nachträge einarbeiten konnte, die in den letzten deutschen Auflagen nicht verwertet wurden (A Greek Grammar of the NT and other Early Christian Literature, Cambridge, University Press), 1963 kam J. H. Moulton's Grammar of New Testament Greek mit dem Vol. III: Syntax by Nigel Turner (T. & T. Clark, Edinburgh) zum Abschluß. Was man im weitesten Sinn als „Semitismen" bezeichnet, wird in diesen Werken immer wieder von Fall zu Fall angemerkt. Aber es fehlte im ganzen längst an einer methodisch klar ausgerichteten Erforschung dieser Semitismen. Kritiklos über das Ziel schießende Arbeiten wie etwa die Torrey's haben diese Forschungsrichtung weit mehr gehemmt als gefördert. Mitunter haben auch die scharfen Augen der Grammatiker, weil sie als Maßstab das Griechische anlegten, an dem sie geschult worden waren, Konstruktionen, die von daher nicht zu beanstanden waren, auch nicht als Semitismen erkannt (vgl. meinen Aufsatz über die πῶς-Fragen in der griech. Bibel, Nov. Test. 2 [1957] 81–91). Hier liegt schon das erste große Verdienst Beyer's, den methodisch einzig richtigen Weg gewiesen und eingeschlagen zu haben, Semitismen nicht nur qualitativ (ein solcher liegt nicht vor, wenn die in Frage stehende Konstruktion auch irgendwo einmal im Griechischen zu belegen ist), sondern auch quantitativ (eine Konstruktion begegnet im griechischen Sprachraum zwar vereinzelt, ist aber im semitischen vor allem gebräuchlich) zu bestimmen.

Beyer hat sich zunächst mit der Syntax befaßt und da vorerst mit der Satzsyntax, „da der Satzbau dem Redenden weniger bewußt ist, als die Wortwahl, auch widerstandsfähiger gegen Sprachmischungen oder Stilverbesserungen und deshalb für unsere Fragen beweiskräftiger" (9). Er versucht für jede Konstruktion erst einmal den Nachweis, daß sie gemeinsemitisch ist, dann muß sie nämlich auch in dem uns nicht überlieferten Jüdisch-Palästinisch-Aramäischen der Zeit Jesu vorhanden gewesen sein. Für jede Konstruktion werden sowohl aus den semitischen Sprachen als auch, wo das möglich ist, aus dem Griechischen Belege angeführt, ja „diese werden auch entwicklungsgeschichtlich und sprachpsychologisch analysiert, damit der Leser auch das Typische, die Pointe der jeweiligen Konstruktion versteht und die Gründe, warum sie in der einen Sprache vorhanden ist und in der anderen nicht" (ebd. – Dazu hätte man einige Titel ins Literaturverzeichnis aufnehmen können, wie Ed. König, Stilistik usw., W. Havers, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg 1931). Beyer legt das ganze Material systematisch geordnet vor, seine Untersuchung zieht alle neutestamentlichen Schriften gleichmäßig heran: am Ende läßt sich so (in einem minutiösen Register) für jede Schrift, jeden Abschnitt, die Stärke des semitischen Einflusses angeben (was auf literar- und formgeschichtlichem Weg nachgeprüft werden kann).

LXX wird immer wieder herangezogen, um zu sehen, wie ein Übersetzer vorgeht, welche semitischen Konstruktionen er wörtlich, welche er sinngepmäß frei wiedergibt. Weiter werden Semitismen und Gräzismen (11 und 296) sehr treffend untergliedert und auch graduell gemessen. Endlich wird auch auf die Feststellungen unabhängiger Parallelentwicklungen im Semitischen und Griechischen Wert gelegt, um vor falschen Schlüssen zu bewahren. Der vorliegende Band umfaßt (nach der Einleitung und Erörterung des satzeinleitenden καὶ ἐγένετο bzw. καὶ ἔσται mit Zeitbestimmung, sowie des καί zur Einleitung des Nachsatzes) die Bearbeitung der Kondizionalsätze, was etwa ein Fünftel der gesamten Syntax ausmacht, die der Autor ebenfalls noch zu behandeln gedenkt 17 Anm. 2). Wir können ihn dazu nur ermutigen, so imponierend in vieler Hinsicht wirkt nämlich seine bisherige Arbeit. (Auf einzelnes näher einzugehen, verbieten uns die Raumgrenzen). Scharfsinnnige philologische Beobachtungsgabe zusammen mit bewundernswertem Fleiß in der Aufarbeitung des weitschichtigen Stoffes zeichnen sie ebenso aus wie die oben erwähnte folgerichtige Methode.

Graz. Johannes B. Bauer.

Bavel, Tarcisius van: **Répertoire bibliographique de Saint Augustin (1950—1960).** (Instrumenta patristica. Bd 3.) Den Haag: M. Nijhoff u. Steenbrugge: Abtei St. Peter 1963. XXII, 991 S.; Ln DM 68,75.

Die Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Augustinusforschung sind noch nie so zahlreich gewesen wie in unseren Tagen; sie überstürzen sich geradezu. Ob dieses Phänomen von vornherein schon positiv gedeutet werden darf, ist eine Frage, die sich nicht ohne weiteres beantworten läßt. Denn es ist der Forschung wenig gedient, wenn sich nicht einmal mehr der Spezialist in der Lage weiß, sein „Terrain" zu überblicken. Das Augustinusgespräch der Gegenwart (siehe das gleichnamige Werk von C. Andersen, das 1963 in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt erschienen ist) müßte über kurz oder lang zwangsläufig in einer Vielzahl von Monologen enden, wenn sich nicht einmal mehr die Forscher von Rang und Namen verbindlich einschalten könnten.

Mit solchen Überlegungen ist der dem Orden der Augustinus-Eremiten angehörende und als Augustinusforscher ausgewiesene T. van Bavel in Zusammenarbeit mit seinem Ordensbruder F. van der Zande an die Herausgabe der hier angezeigten Bibliographie herangegangen. Zwar ist es ihm nicht gelungen, die Lücke zwischen der von

E. Nebrada im Jahre 1928 veröffentlichten Bibliographia Augustiniana und den vom Jahre 1949 an erschienenen bibliographischen Hinweisen in der Zeitschrift L'Année théologique zu schließen, aber der vorliegende Band darf trotzdem als bedeutende Hilfe in dem Bemühen, die Augustinusforschung unter Kontrolle zu halten, gewertet werden. Denn der Herausgeber hat sich nicht damit zufriedengegeben, alle Publikationen zwischen 1950 und 1960 (Übersetzungen und Neudrucke wurden im allgemeinen nicht berücksichtigt), die sich irgendwie mit dem Thema „Augustinus" befassen, lediglich anzuzeigen. Als eigentliche Intention seiner Bibliographie bezeichnet er es, das Wertbeständige und die Forschung tatsächlich Fördernde unter diesen Publikationen herauszustellen. Damit ist bereits gesagt, daß das vorliegende Werk den Rahmen einer Bibliographie sprengt.

Die Zahl der angezeigten Titel beläuft sich auf 5502; sie darf jedoch nicht absolut genommen werden, da die Verweistitel ebenfalls mitgezählt sind. Diese sind einmal äußerst wertvoll; denn sie machen darauf aufmerksam, daß ein und dieselbe Publikation für die Augustinusforschung in mehrfacher Hinsicht bedeutungsvoll ist. Darüber hinaus sind sie aber auch notwendig; denn Bavel hat die von ihm angezeigten Titel nach sachlichen Gesichtspunkten (Section I: Biographie; Section II: Oeuvres; Section III: Doctrine; Section IV: Influence et survie.), die zahlreiche Unterabteilungen aufweisen, gegliedert. Die letzteren (sie belaufen sich auf über 220) brauchen hier nicht namhaft gemacht zu werden, da sie nur für denjenigen Bedeutung haben, der das Werk tatsächlich zur Hand nimmt.

Wer es aber zur Hand nimmt, hat die Gewähr, daß er nicht planlos zu suchen und zu blättern braucht. Hat er nämlich den Namen eines Autors präsent, so hilft ihm das Personenverzeichnis (Index III) weiter; will er sich darüber unterrichten, ob über eine bestimmte Schrift oder eine bestimmte philosophisch-theologische Fragestellung Augustins eine neuere Veröffentlichung vorliegt, dann greift er zum Sachverzeichnis (Index II); müht er sich aber um Abhängigkeitsfragen, so gibt der Index I (Noms cités dans les Études) Auskunft.

Der jeweiligen Titelangabe im Hauptteil des Buches ist ein kurzer Hinweis über Inhalt und Tendenz der angezeigten Publikation beigegeben, der außerdem noch durch die Aufzählung der bereits erschienenen Rezensionen ergänzt wird. Publikationen, die für einen breiteren Leserkreis bestimmt sind, weisen als Kennzeichen einen Stern (*) auf, solche, die für eine begrenzte Lesergruppe in Frage kommen oder zusammenfassend über ein bestimmtes Problem orientieren, zwei Sterne (**), solche endlich, die neueste Forschungsergebnisse vorlegen, drei Sterne (***).

Zwangsläufig werden die Meinungen über diese Klassifikationen mehrfach auseinander gehen. So ist wirklich nicht einzusehen, warum etwa die Nr. 4737 (Müller, Michael: Die Lehre des hl. Augustinus von der Paradiesesehe ... [Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie I] Regensburg 1954.) mit nur einem Stern versehen ist, und warum andere Untersuchungen, die mit einem ausgesprochen aristotelisch-thomistischen Begriffsapparat an die Denkwelt des Bischofs von Hippo herangehen, mit drei Sternen ausgezeichnet sind. Aber hier beginnt bereits die Vielstimmigkeit des Augustinusgespräches vernehmbar zu werden, das durch die immense Arbeit von T. van Bavel nicht abgewürgt, sondern allen Teilnehmern vernehmbar gemacht werden soll.

Tübingen. J. Rief.

Ulrich, Ferdinand: **Homo Abyssus, Das Wagnis der Seinsfrage.** (Horizonte 8) Einsiedeln: Johannes Verlag 1961. 464 S.; DM 35,—.

Dem Haupttitel, „Homo Abyssus", wird durch den Untertitel, „Das Wagnis der Seinsfrage", die Mehrdeutigkeit des Sinns genommen, und so wird in der Überschrift als Anfang, ein Endergebnis der sich auf 460 Seiten ausfaltenden Überlegungen vorweggenommen: daß nämlich Mensch und Sein ursprünglich in besonderer Weise zusammengehören.

Das Werk setzt sich aus zwei großen Teilen zusammen, von denen der erste, der ontologische, Voraussetzung für den zweiten, den anthropologischen, ist und der erste zugleich im zweiten als dessen Bestandteil wiederkehrt.

Als Leitfaden in beiden Abschnitten dienen Thomastexte sowie deren Auslegungen durch neuzeitliche Scholastiker. Aber dabei schon leistet der Verfasser ein gutes Stück persönlicher Arbeit. Nicht nur an eigener Interpretation, sondern auch in der Anwendung zahlreicher, sonst weniger herangezogener Stellen, und vor allem in den Zusammenhängen, die er einerseits zwischen den Texten selbst und anderseits zwischen diesen und seinen eigenen Ansichten herstellt.

Die jenem Leitfaden folgenden Überlegungen werden jedoch an zahlreichen und wesentlichen Punkten zu einem Diskussionsgespräch, dessen Partner idealistische und existentialistische Philosophen sind, und nicht weniger häufig werden philosophische Gedankenreihen in theologische umgesetzt und auf anderer Ebene weitergeführt. Der Leser muß dem Verfasser zugestehen, daß er sowohl in der thomasischen als auch in der angegebenen neuzeitlichen Philosophie und dazu in der katholischen Theologie wohl beheimatet ist.

Die nun folgenden Ausführungen versuchen einen Durchblick durch das Ganze zu geben, was viel weniger bedeutet, als das Ganze in verkürzter Form zu bieten.

Im ersten Teil geht es um das Sein als solches. Dieses Sein ist Mitte des spekulativen Vollzugs der Vernunft, die eine kreisende Denkbewegung ist. Und trotzdem darf das Denken nicht Bewegung um diese Mitte sein, da es sich sonst als solches auflöste. Die Vernunft bewegt sich um eine Mitte, die keine Mitte ist und erfährt so in ihrem Kreisen einen beständigen Widerspruch, bei dessen Auflösung sie ins Endliche und ins Unendliche fortgetrieben wird. Sie kann sich im Sein als solchem nicht ansiedeln, da dieses Sein neben Gott oder über den Seienden keinen Boden hat. Wer aber über dieses Sein etwas aussagen will, begibt sich stets in die Gefahr, es als jene Mitte zu fixieren, die es nun einmal nicht ist.

Das Sein als erste Wirkung Gottes, ist in seiner unendlichen Aktualität Gottes Gleichnis. Aber es subsistiert nicht zwischen Gott und den Geschöpfen; es ist kein Seiendes; es ist nicht subsistent. In dieser Hinsicht ist es „Nichts". Es zu einem subsistens zu machen und damit als unendliche Aktualität neben Gott zu setzen, ist die Gefahr, der die menschliche Vernunft schon oft unterlegen ist und immer wieder unterliegt. Eine andere Gefahr und Versuchung ist, dieses Sein überhaupt nicht zum Gegenstand einer Denkbewegung zu machen, da man sich die Frage stellen kann, ob von einem solchen „Nichts" her Seiendes seiend genannt werden könne.

Als nicht subsistierend enthüllt sich das Sein, weil es überwesenhaft ist; und weil es überwesenhaft ist, kann das Wesen aus ihm hervorgehen, ohne daß es deshalb diesem Wesen a priori verfiele.

Aus dem Wesen vollzieht das Sein die Verendlichlichungsbewegung, deren Wurzel die ontologische Differenz von Sein und Seiendem ist.

Wegen des Verhältnisses von Sein und Wesen ist die Bewegung des Seins zu sich selbst durch das Wesen keine Vernichtung des Seins, sondern dessen Sich-behaupten, sofern es sich nämlich so zur Subsistenz des Endlichen aufrichtet.

Die „Momente" der Seinsentfaltung sind: Realität (res), Idealität (verum), und Bonität. Im Moment der Bonität schließt sich das Sein aus der Realität und Idealität zu-

sammen, ohne diese beiden Momente als aufzuhebende oder aufgehobene in sich zu enthalten. Die Vermittlung des Seins zu sich selbst im bonum entläßt aus diesem die Akzidentien. Kraft seiner Bonität ist das substantiell Seiende ein Sich-schenkendes, ein Sich-gewährendes, ein Erstrebbares. Die Substanz ist so dem Anderen erschlossen und für ihn da.

Im zweiten Teil wird die Entfaltung des Menschen zum totum potestativum aus der Verendlichungsbewegung des Seins dargestellt. Der Mensch erweist sich als das ursprüngliche Thema oder als die Richte der Verendlichungsbewegung des Seins. An sich gibt es nur e i n e Verendlichungsbewegung des Seins, da Schöpfung der Hervorgang des g a n z e n Seins aus Gott ist. Indem der Mensch sich als Richte der exanitio des Seins darstellt, offenbart er sich zugleich auch als Richte der Schöpfung.

Zunächst werden die Transzendentalien des Seins als dessen Prinzipien aus der Einheit der Subsistenzbewegung entfaltet. Wie die Analogie und die ontologische Raumzeitlichkeit, gründen auch sie in der Verendlichungsbewegung des Seins.

Aus dieser hat ebenfalls der Mensch sein ganzes Dasein; sie i s t das Thema der anima humana. Der konkrete Selbstvollzug des Menschen der Entäußerung ist im Medium der Leiblichkeit auf dem Weg der Sinne in die Äußerlichkeit und Rückkehr zu sich selbst in die Innerlichkeit des Geistes.

Der dem Menschen als solchem eigentliche Vollzug ist der der Vernunft, der darum auch den ganzen Menschen angeht. Was dieser im Vernunfterkennen erfaßt, ist er selbst. Denn da Auslegung der Tätigkeit des Menschen der Denkvollzug ist, offenbart sich in dieser auch das Wesen des Menschen, da dessen Wesensform die Vernunftseele ist.

Der Vernunftsvollzug vollendet sich im Urteil. Deshalb ist zu sagen: Der Mensch vollzieht in der Urteilung des Seins sein eigenes Wesen als die Grundgestalt des Kosmos in allen Dimensionen seines Daseins (276).

Weil der Mensch in seinem Selbstvollzug die Krisis des Seins zur Darstellung bringt, erschließt er in seinem Dasein das im Sein Geeinte und faßt damit alles Seiende in sich selbst zusammen.

Die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele, Geist und Sinnlichkeit, kann aus keiner anderen Wurzel beantwortet werden, als aus der spekulativen Thematik der Verendlichungsbewegung des Seins. Wie dieses nie jenseits der positiven Realität zu liegen kommt, so auch nicht die Vernunft jenseits der leiblichen Realität. Das bedeutet weder Verfall des Geistes an die Sinnlichkeit noch Auflösung der Geistseele in die Dimension der Leiblichkeit. Der Leib ist Leib des Geistes; in ihm fängt der Geist immer schon als Geist an. Weil der Geist der leiblichen Wirklichkeit immanent ist, ist er transzendent.

Am Ende seiner weitverzweigten und vielfach verzahnten Überlegungen angekommen, nennt der Verfasser sie, zu bescheiden, einen bescheidenen Versuch. Seiner Absicht, andern von seinen tiefen Einsichten mitzuteilen, wäre es dienlicher gewesen, er hätte eine andere sprachliche Ausdrucks- und Darstellungsform gewählt und die tatsächlich angewandte etwa R. M. Rilke überlassen.

R o m. J o s. E n d r e s.

Scherer, Georg: **Absurdes Dasein und Sinnerfahrung.** Essen: Driewer-Verlag 1963. 118 S.; DM 5,80.

Scherers schmale Schrift setzt sich in klarer und konkreter Analyse mit der grundsätzlichen Dialektik auseinander, die „die Situation des Menschen in der technischen Welt" bestimmt. In 4 Kapiteln erarbeitet er die Voraussetzungen für die Einsicht, daß die Deutung der menschlichen Existenz als eines absurden Daseins, wie sie von gewissenhaften nichtchristlichen Denkern vorgetragen wird, nicht die einzige Lösung der Konflikte und Probleme für den modernen Menschen sein kann. Der offenbaren Tatsache des Sinnverlustes, von dem das menschliche Selbstverständnis in zunehmendem Maße bedroht ist, setzt er die Gültigkeit und Tragfähigkeit eines ontologischen Bezugssystems entgegen, dessen Bestimmungen den Einzelnen zu einer neuen Begegnung mit sich selbst, mit dem Nächsten, mit der Welt und mit Gott führen können. Obgleich sich Scherer bei seiner Untersuchung auf wenige, besonders charakteristische Positionen konzentriert, wirkt seine Darstellung der Probleme weder vereinfachend noch verkürzend. Es muß freilich vom Leser erwartet werden, daß er die angebotenen Kategorien der Seinsoffenheit, des Dialoges, der Unverfügbarkeit, der Kontemplation u. a. m. selbst an den Bedingungen und Umständen des eigenen Existenzvollzuges verifiziert.

Es wäre zu wünschen, daß Vf. Gelegenheit fände, die Konturen seiner Schrift in absehbarer Zeit noch breiter auszuzeichnen und dabei auch die Denkbewegungen Gabriel Marcels und Teilhards zu berücksichtigen, zumal beide die Orts- und Sinnbestimmung des modernen Menschen aus sehr ähnlicher Perspektive her versuchen.

Inzwischen sei die Schrift ganz besonders auch Studierenden und mit Aufgaben der Bildungsarbeit Betrauten nachdrücklich empfohlen.

P a d e r b o r n. F r i e d r i c h K i e n e c k e r.

Schäfer, Th.: **Die erkenntnistheoretische Kontroverse Kleutgen-Günther.** Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der N e u s c h o l a s t i k. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh 1961. 184 S.; DM 12,—.

Das neu erwachte Interesse für die geistige Arbeit des 19. Jahrhunderts zeigt sich in der wachsenden Zahl der Untersuchungen, die sich um die Erschließung dieses vor kurzem meist noch recht negativ beurteilten Zeitraums mühen. Die vorliegende Bonner philosophische Dissertation wendet sich der Schlüsselgestalt der entstehenden deutschsprachigen Neuscholastik, dem Jesuitentheologen und -philosophen Joseph Kleutgen zu, und versucht, ihn einerseits in den Umkreis der beginnenden neuscholastischen Bewegung einzuordnen, andererseits aus seiner Gegenstellung zu dem gänzlich andersgearteten Versuch katholischer Erneuerung näher zu umschreiben, den Anton Günther in Wien unternahm, an dessen Verurteilung durch die Indexkongregation Kleutgen maßgebenden Anteil hatte. Schäfers Untersuchung darf in dieser Frage insofern auf besonderes Interesse zählen, als es ihm durch Vermittlung von H. Schauf/Aachen und P. S. Tromp SJ/Rom möglich war, ungedruckte Korrespondenz und besonders auch die handschriftlichen Gutachten einzusehen, die Kleutgen für die Indexkongregation verfaßt hat. Die entscheidende Bedeutung des berühmten Neuscholastikers bei der Verurteilung Günthers, die man bisher nur hatte vermuten können, wird damit zur Gewißheit erhoben (127–143).

In diesem Nachweis darf man wohl das Hauptverdienst von Schäfers Arbeit sehen. Daneben ist es ihm gelungen, einzelne neue Züge in Kleutgens Biographie einzutragen (37–53), in der freilich manches dennoch dunkel bleibt und bei der gegebenen Quellenlage vielleicht auch dunkel bleiben wird. In der Schilderung von Kleutgens Anteil am I. Vatikanischen Konzil ist Schäfer freilich etwas ungenau geblieben (vgl. die Bemerkungen bei H. Rondet, Vatican I, Paris 1962, S. 105 f.). Mit Nutzen wird man die gedrängte Darstellung über die Ursprünge der Neuscholastik in Italien lesen (55–69). Unbefriedigend bleibt die Arbeit hingegen trotz vieler nützlicher Details in ihrer Hauptfrage, inwieweit es Kleutgen gelungen ist, Günther gerecht zu werden. Das konnte durch eine bloße Nachprüfung der Güntherzitate des gelehrten Jesuiten nicht geklärt werden. Denn die Auswahl der Zitate ist schon ein Urteil, ihre Umsetzung in lateinisch formulierte Thesen ein weiteres. Dieser dop-

pelte Prozeß hätte auf seine Legitimität hin nur geklärt werden können durch eine Konfrontation von Günthers Gesamtwerk mit seiner Spiegelung in Kleutgens Polemik.

Einiges Interessante tritt auch ohnedies zutage. Von den zehn Thesen, in denen Kleutgen die „Irrtümer" Günthers zum Gebrauch der Indexkongregation formulierte (S. 138–141) kann man heute mindestens die Thesen 1, 5 und 6 wieder ernsthaft zur Diskussion stellen; peinlich berührt es, daß sich unter den inkriminierten Meinungen auch der Satz findet: „Quare, si reformatores saeculi XVI errarunt auctoritatem Ecclesiae docentis reiciendo; haec vicissim erravit, per multa saecula ius liberae perscrutationis spiritui innatum non agnoscendo, et contra illud etiam brachio saeculari utendo" (140, cf 142 den Satz aus einem weiteren Gutachten „Tempora esse elapsa, quibus inquisitores flammis addixere haereticos"). Lehrreich sind auch einige Hinweise auf S. 157 f., die zeigen, daß Günther in gewisser Hinsicht das dialogische Prinzip vorweggenommen hat in der Auffassung, daß Geist nur durch Geist zu sich selbst erweckt werden kann und daß das Medium solchen Erweckens das Wort ist, in dem der Geist sich ausspricht.

Wenn hier auf solche Tatbestände hingewiesen wird, soll damit nicht gesagt sein, daß Günthers Werk die Chance einer besseren theologischen Erneuerung geboten hätte als die Neuscholastik sie zu leisten vermochte. Ein Werk, das in so hohem Maße traditionsvergessen war, daß sein Verfasser Augustin ins 7. Jahrhundert datierte (mitgeteilt bei Schäfer 133 Anm. 9), konnte der Theologie den Weg in die neue Zeit tatsächlich nicht weisen und man wird schwerlich bestreiten können, daß die von Kleutgen inspirierte Entscheidung der Indexkongregation aufs Ganze gesehen richtig war. Es sollte nur die Komplexität des Sachverhalts herausgestellt werden, die bei Schäfer trotz seiner Kleutgen gegenüber nicht unkritischen Einstellung (176 f.) kaum genügend in Erscheinung tritt. Die Entstehung der Neuscholastik war in einer Hinsicht ein Sieg der Tradition über die Spekulation, und insofern kann man sie nur dankbar empfinden; sie war in anderer Hinsicht ein Sieg des Spekulativen über das Historische, und insofern wird man sie zugleich doch auch bedauern. Die Ambivalenz des damals Geschehenen, das uns heute neu bewegt, weil wir in neuer Situation vor ähnlichen Problemen stehen, sollte in der Arbeit über dieses Gebiet wohl noch deutlicher beachtet werden. Schäfers Untersuchung bietet dazu mancherlei Anregung und darf daher verdienstlich genannt werden, auch wenn sie nur einen Teil der Hoffnungen erfüllt, die man in sie setzen möchte.

Münster. Joseph Ratzinger.

Fritzsche, Hans-Georg: **Das Christentum und die Weltanschauungen.** Hamburg-Bergstedt: Verlag Herbert Reich 1962. 156 S.; DM 14,—.

Die Arbeit Fritzsches gibt eine knappe, übersichtliche Darstellung zentraler Themen christlicher Dogmatik in ihrem Verhältnis zu gegenwärtigen Geistesströmungen. Dabei folgt sie weitgehend dem „Geländer der Barthschen Dogmatik" (S. 117), so daß der Leser nicht nur mit wichtigen theologischen Problemen, sondern auch mit den wesentlichsten Anliegen Karl Barths vertraut gemacht wird. Nützlich und erfreulich ist, daß Karl Barth selbst ausgiebig zitiert wird. Fritzsche folgt freilich der Barthschen Systematik nicht allenthalben. Er erlaubt sich auch an manchen Stellen kritische Randbemerkungen. Interessant ist besonders der Aufweis tieferer Motive Barthschen Denkens. So kommt z. B. die Rolle des Deutschen Christentums für die theologische Arbeit Barths gut in den Blick. „Die gefährlichste theologische Verirrung der Neuzeit ist die Theologie der (radikalen) sog. Deutschen Christen gewesen. Die Frage, wie diese möglich werden konnte und wie Ähnliches in Zukunft verhindert werden kann, steht hinter allen Bänden der Kirchlichen Dogmatik Barths." (S. 15). Auch Barths Widerstand gegen eine Einordnung der Theologie in eine philosophische Systematik der Wissenschaften wird bei Fritzsche recht plausibel. Soll christliche Dogmatik nicht einfachhin christliche Religionswissenschaft sein, dann bedarf sie einer eigenen Stellung im Ganzen des menschlichen Wissens (S. 27 f.).

Das Buch von Fritzsche ist in vier größere Teile eingeteilt, in denen es die pseudochristlichen Weltanschauungen (Das Christentum als Kultur, als Religion, als Bildung), die philosophischen Doppelgänger (Gott und das Unendliche, Schöpfung oder Prinzip Kausalität, Versöhnung oder Prinzip Widerspruch-Synthese, Erlösung oder Prinzip Hoffnung), dann das Oberhalb der Alternativen (Optimismus — Pessimismus, Idealismus — Materialismus usw.) und endlich das Wesen des Christentums im Spiegel seiner Antipoden (Friedrich Nietzsche, das Griechentum usw.) behandelt. Der Vorzug der Fritzschen Darstellung ist, daß sie genaue Thesen erarbeitet und auch versucht, sie genauer zu begründen. Daß der Leser dabei oft Fragezeichen zu machen hat, ist nur natürlich.

Wie gut Barth und in seinem Gefolge Fritzsche beispielsweise Leibniz und seine Zeit einschätzen, wenn sie behaupten, daß der theologische Optimismus Leibnizens aus seinem christlichen Gottesbegriff folgt, ist an folgendem gerafften Text Leibnizens zu sehen:

„... ex his patet quae sit altitudo divitiarum apud Paulum. Syllogismo res obtinetur: Quicquid est optimum, id a Deo produci conveniens habendum est. Haec series universi est optima. Ergo hanc seriem universi a Deo produci conveniens habendum est. Major est indubitata, ex natura sapientiae divinae. Sed minor propositio, etsi nobis certa esse debeat ex eventu, ut optimam esse statuamus hanc seriem eo ipso quia producta, a priori tamen, seu ex ipsa natura seriei inspecta, a nobis comprehendi intelligique non potest. Et in hoc consistit altitudo sapientiae divinae: sunt enim in universo creaturae infinitae, sunt in iis multae longe homine perfectiores." [1]

Die Gedankengänge Fritzsches zur Theologia naturalis, zur Analogia entis und ähnlichen Themen würden natürlich einer eingehenden kritischen Untersuchung bedürfen. Etwas mißlich ist, daß der Analogiegedanke ungenügend geklärt gebraucht wird. Wenn Barth schreibt, „wir haben keine Analogie, auf Grund derer uns das Wesen und das Sein Gottes als des Schöpfers zugänglich werden könnte" (S. 46), und dann wieder auf S. 52: „Wir haben keine Analogie, auf Grund derer uns das Wesen und Sein Gottes als des Versöhners zugänglich werden könnte", so versteht man zwar das Barthsche Anliegen, den Schöpfungs- und Versöhnungsgedanken in seiner christlichen Eigenart möglichst genau herauszuheben, es wird aber fraglich, ob man sich bei Schöpfung und Versöhnung überhaupt etwas denken kann, wenn es gar keine Analogien in unserem Erfahrungsbereich dazu gibt. Hinter der radikalen Negation steht vermutlich ein ungeklärter Analogiebegriff. Versteht man Analogie als Identität in der Verschiedenheit oder als Ähnlichkeit der Beziehungen, so ist der Unterschied zweier analoger Wirklichkeiten selbstverständlich, und es bleibt verdienstlich, diesen Unterschied bei aller Ähnlichkeit herauszuarbeiten.

Zu einzelnen Problemen wäre eine Fülle von Bemerkungen am Platz: wenn da von „katholischer Theologie" die Rede ist, so berührt einen solch allgemeiner Begriff, der 1500 Jahre verschiedenartigster Denker umfaßt, als sehr vage, etwas mißlich; wenn von der individualistischen Tendenz der Dogmatik die Rede ist, die bei Augustinus starke Ansätze erfährt, so hätte man doch auf eine gegenteilige Tendenz, etwa bei Thomas von Aquin, verweisen können; wenn davon die Rede ist, daß die griechische Tendenz in der Dogmatik dazu verleitet, statt der Auferstehung des ganzen Menschen die Auferstehung der Seele in den Blick zu bringen, so hätte es nichts geschadet, darauf hinzuweisen, daß sowohl bei Thomas von Aquin als auch bei Duns Scotus der Gedanke der Auferstehung des ganzen Menschen auf der aristotelischen Lehre der Zusammengehörigkeit von Leib und Seele begründet wird, usw.

[1] G. W. Leibniz, Textes inédits d'après les manuscrits de la bibliothèque provinciale de Hanovre publiés et annotés par Gaston Grua, Paris 1948, S. 343.

Es kann nicht Aufgabe dieser Besprechung sein, auf alle Einzelprobleme einzugehen. Das Buch erscheint, unbeschadet mancher Fragezeichen am Rande seiner Ausführungen, deswegen als nützlich und wichtig, weil es die solide Grundlage einer notwendigen Auseinandersetzung zwischen Vertretern verschiedener Theologien sein kann.

Berlin. Marcel Reding.

Schmaus, Michael: **Katholische Dogmatik, Bd. II, 1: Gott der Schöpfer.** 6. Aufl. München: Hueber 1962. XXIV u. 612 S.; DM 26,—; geb. DM 29,80.

Das große (achtbändige) Dogmatikwerk von Schmaus geht in die 6. Auflage, die seit 1960 (Gott der Dreieinige), pro Jahr ein neuer Band, erscheint. Der vorliegende Band über die Glaubenslehren und das christliche Verständnis der Welt als Schöpfung (unterdessen ist auch der 3. Bd. „Gott der Erlöser" 1963 sowie 4, 1 „Die Lehre von den Sakramenten" 1964 erschienen) unterscheidet sich, wie der Verfasser selbst im Vorwort hervorhebt, von der vorausgehenden Ausgabe in formeller Hinsicht durch Einfügung zahlreicher Zwischenüberschriften, die Orientierung und Überblick außerordentlich erleichtern, sowie in inhaltlich materieller Hinsicht: eine Menge neuer Literatur wurde eingearbeitet, ganz besonders aus der Anthropologie, sowie überhaupt die biblisch-exegetischen Voraussetzungen unserer Schöpfungslehre und ihre Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaften (die Deutung der biblischen Schöpfungsberichte, Schöpfung und Entwicklung, Abstammung des Menschen, Monogenismus und Polygenismus usw.) eine eingehende Darstellung finden. Ein größerer Abschnitt (350–360 Kleindruck) ist den Ideen des Teilhard de Chardin gewidmet; die Einstellung zu diesem Denker entspricht dem Monitum des S. Off. von 30. Juni 1962, das im Vorwort ausdrücklich nachgetragen ist. Der Verfasser schreibt über die Absicht seines Werkes einleitend: „Dem Verfasser liegt es entscheidend am Herzen, die kirchliche Lehre ohne Abstrich und ohne Übertreibung darzubieten und zwar in der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Gegenwart"; als Grundabsicht stellt er heraus „Wissenschaft und Seelsorge zu verbinden", eine Absicht, die umso bedeutsamer erscheint, wenn man auf die Auseinandersetzung mit der „Verkündigungstheologie" noch in der 4. Auflage dieses Bandes (1949) zurückschaut und das pastorale Anliegen des gegenwärtigen Konzils ins Auge faßt.

Von dieser Absicht her ist zu verstehen, daß das Werk nicht einer abstrakten Klassik huldigt, in der den einzelnen Sachgebieten nach einem überzeitlichen Maß ihr Raum zugemessen wird (das ist auch in der Summe des hl. Thomas keineswegs der Fall!); die einzelnen Kapitel geben vielmehr ein lebendiges Bild davon, was sich heute in der Theologie tut, welche Fragen heute die Welt und die Theologie in ihr bewegen und nach den bewährten Prinzipien der großen Dogmatik werden Schrift und Tradition der Väter und der großen Theologie, so wie sie bis heute verstanden und erforscht sind – und die Grabmann-Schmaus-Schule hat zu ihrer Erforschung viel beigetragen –, vorgeführt. Das hat dieser Dogmatik schon manchmal den Vorwurf eingebracht, daß sie als Lehr- und Nachschlagebuch nicht alle Wünsche erfülle. Umso mehr wird man die Fülle und die Aktualität des Gebotenen bewundern. Eine Geschichte der dogmatischen Theologie wird später einmal an Hand eben des Schmaus'schen Werkes von 1938 bis zur letzten Auflage (– die nicht die jetzige sein möge –) in vorzüglicher Weise das geistige Ringen und Wachsen dieser Disziplin in diesem Zeitraum aufzeigen können. – Die jetzige 6. Auflage aber möge all jenen, die in der „Praxis" stehen und oft wenig Zeit finden, das Geschehen in der Theologie an Hand der allmählich unübersehbar werdenden reichen theologischen Literatur zu verfolgen, den „fratibus in campo pastorali laborantibus", denen dieser Band gewidmet ist, wärmstens empfohlen sein, zumal auch die langsame Erscheinungsweise (jährlich ein Band) und der mäßige Preis zum Erwerb einladen. Die Lektüre des Werkes bietet bei guter und leichter Leserlichkeit für Geist und Herz, für die Verkündigung ebenso wie für eigenes Nachdenken und für die persönliche Frömmigkeit reiche Anregung und demjenigen, der auch in der Dogmatik noch mehr „kritisches" Denken sucht, in dem das göttliche Geheimnis noch mehr in seinem Dunkel und in seiner Tiefe offenbar wird, reichste Literaturhinweise sowohl in der engeren Fachliteratur wie auch in der reichen allgemein verständlichen theologischen Literatur unserer Tage.

Bonn. Auer.

Semmelroth, Otto: **Die Welt als Schöpfung.** Zwischen Glauben und Naturwissenschaft. Frankfurt: Josef Knecht-Verlag 1962. 134 S.; DM 7,80.

Das Buch ist aus Vorträgen entstanden, die der an der Frankfurter Hochschule St. Georgen dozierende Dogmatiker vor dem katholischen Akademikerverband und auf Tagungen der Rabanus-Maurus-Akademie gehalten hat. Es führt den theologischen Laien behutsam an die Probleme der christlichen Schöpfungslehre heran. Semmelroth hebt die Strukturen naturwissenschaftlicher Welterschließung und gläubiger Welterfassung sorgfältig voneinander ab, um herauszuarbeiten, daß der christliche Schöpfungsglaube in der evolutionären Finalität des Naturgeschehens das vor aller Schöpfung liegende göttliche „Du" sich manifestieren sieht. Im Blick auf einen nur allzu sehr versachlichten schultheologischen Schöpfungsbegriff ist Semmelroth bemüht, in der Welt die Spuren jenes Schöpfergottes aufzuweisen, der als Person sich um den Menschen sorgt. Eine solche Durchhellung des Schöpfungsbegriffes bezeichnet der Vf. mit Recht als notwendige „Gewissenserforschung" (36), der sich die Theologie angesichts der Naturwissenschaft zu unterziehen habe. Eine Versöhnung zwischen Naturwissenschaft und Glaubenswissenschaft sei erst dann zu erhoffen, wenn die Theologie klar erkannt habe, was mit der Schöpfungsaussage der Offenbarung wirklich und eigentlich gemeint ist.

Wünschenswert wäre eine ausführlichere Erörterung der Fragen um den Monogenismus; gerade hier scheinen Theologie und Naturwissenschaft ja etwas unversöhnlich aufeinander zu stoßen. Jedoch vermag diese kritische Anmerkung den Wert des Buches nicht zu schmälern, das „zwischen Glauben und Naturwissenschaft" überzeugend vermittelt, ohne die Gegenseite zwischen beiden zu leugnen.

München. S. Otto.

Mouroux, Jean: **Le Mystère du Temps.** Approche théologique. (Collection „Théologie", 50), Paris: Aubier 1962. 292 S.

Mouroux bietet mit diesem Buch den Entwurf zu einer Theologie der Zeit. Es geht ihm dabei – erfreulicherweise – nicht schon um eine „Theologie der Geschichte" oder der „Heilsgeschichte", sondern allein um die Voraussetzung, innere Struktur und Ermöglichung der Geschichte, nämlich um die „Zeit Gottes in Jesus Christus" (11). Mit dieser Formel soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die Ewigkeit in der Zeit gegenwärtig ist, sie begründend und zugleich erlösend, so daß der zeitlich existierende Mensch in der Person des Menschgewordenen mit der Ewigkeit konfrontiert wird. Das Zeitproblem wird also aus dem Blickwinkel des Inkarnationsdogmas zur Diskussion gestellt. Mit diesem denkerischen Ansatz weiß sich Mouroux den Kirchenvätern und den großen Theologen des Mittelalters verpflichtet. So ist es nur konsequent, daß er sich äußerst kritisch mit jenem protestantischen Zeitbegriff auseinandersetzt, der uns beispielsweise bei R. Bultmann begegnet. Richtig bemerkt Mouroux, daß das punktuelle, durch die Engführung des existenziellen „Jetzt" geleitete Zeitverständnis Bultmanns auf einer Mißdeutung der Menschwerdung basiert: „Das Geheimnis des präexistenten und fleischgewordenen Gottessohnes selbst wird hier unter ein Fragezeichen gestellt" (122). Sehr

treffend wird dazu erklärt, wie dieses Zeitverständnis im Grunde alle Theologoumena Bultmanns bedingt (122).

Von großem Wert ist – besonders im Hinblick auf die augenblickliche oekumenische Diskussion – der dritte Teil des Werkes „Die Kirche und die Zeit" (171–290). Mouroux läßt keinen Zweifel daran, daß das Heilsgeschehen „eschatologisches Ereignis" ist; aber er weist auch ebenso unmißverständlich darauf hin, daß darüber die „kirchliche Dauer" nicht vergessen werden darf: „Die Kirche verzeitlicht sich, denn sie ist nichts anderes als jene eigentümliche Form, die der Erlösungsakt annimmt, um die Menschheit in ihrem geschichtlichen Werden zu erreichen, um sich in sie einzufügen, um sie – mit anderen Worten – zu retten (172).

Zu diesem dritten Teil des Buches führt der Verf., indem er zunächst in einem ersten Abschnitt die Frage nach der Zeit an Hand des christlichen Gottes- und Schöpfungsbegriffes aufwirft („Gott und die Zeit", 15—78). Die Ewigkeit Gottes wird als begründender Grund der Zeit und die Zeit als Dimension der geschaffenen Welt dargestellt. Im biblischen Sinne bedeute „Ewigkeit Gottes" dauernde und souveräne Gegenwart in der Zeit (18). Biblischen und patristisch-scholastischen Ewigkeitsbegriff sucht Mouroux als in gleicher Weise relationalen Begriff zu fassen. Sehr anregend sind hier die Überlegungen über die Zeit einerseits und den einen und dreifaltigen Gott andererseits (27—33). Der eine Gott, dessen Ewigsein mit Thomas von Aquin (S Th I, 10, 1 und CG I, 15) als perfecta possessio suiipsius umschrieben werden kann, besitzt sich zugleich als Vater, Sohn und Geist, und wird nun als dreifaltiger Gott, der sich in seinem Sohn der zeitlichen Welt offenbart, der Retter der Zeit. So kann auch hier Mouroux einsichtig machen, warum die Ewigkeit Gottes der „Grund" der menschlichen Zeit genannt werden darf.

Diesem ersten Schritt auf dem Wege einer Analyse der Zeit folgt nun ein zweiter, der im Blick auf das Geheimnis der Menschwerdung getan wird. Den zweiten Teil seiner Untersuchung bezeichnet Mouroux selber als deren wichtigsten. Er trägt die Überschrift „Christus und die Zeit" (81–167). Das Christusereignis als historisches Absolutum ist der Brennpunkt aller Überlegungen über die Verleiblichung der Ewigkeit in der Zeit und über die assumptio der Zeit in die Ewigkeit, die als Erlösung des zeitlichen Ablaufes zu werten ist (93). Die Menschwerdung ist der einzige wirkliche Zusammenstoß von Zeit und Ewigkeit und deshalb eschatologisches Ereignis par excellence, welches gleichwohl den Beginn des tempus peregrinationis darstellt (132–136).

Zwei Bedenken müssen freilich in Form einer Frage an den Verf. geäußert werden. Es scheint nämlich, daß Mouroux die boethianisch-philosophischen Implikationen des thomasischen Zeitbegriffes doch wohl zu wenig hervorhebt, wenn er eine ungebrochene Linie vom Alten Testament bis zur Theologie der Hochscholastik zu ziehen bemüht ist. Sind hier nicht unleugbar differierende Haltungen gegenüber dem Phänomen der Zeit übersehen? Ferner sieht es so aus, als verwische Mouroux ein wenig das Janusantlitz der Zeit, wie vornehmlich Augustinus es immer wieder erblickte. Die Zeit ist ja doch nicht nur das Gegenwärtigwerden der Ewigkeit, sondern zugleich auch der stetige Verfall und der dahinraffende Augenblick; sie ist nicht nur der Möglichkeitsbereich göttlicher Heilserschließung, sondern auch – und vielleicht sogar noch mehr – die Dimension des Scheiterns, der Sünde, der Verzweiflung, des Todes. (Vgl. dazu H.-I. Marrou, in: Conférence Albert-le-Grand, Montreal-Paris 1950, 12–84). Nicht erst am Ende der menschlichen Zeit steht der Tod, sondern mit jedem zeitlichen Moment des menschlichen Lebens ereignet er sich. Gewiß, Mouroux bestreitet keineswegs, daß der Mensch im Schatten des Todes lebt und im Schatten des Todes seine Zeit hat. Sagt er aber auch genug, wenn er fortfährt: „C'est l'acte de mourir, par quoi l'existence temporelle s'achève dans l'éternité"? (285).

Jedoch können und sollen derartige Bedenken den Wert und die Bedeutung dieses neuen Werkes von Mouroux nicht im geringsten schmälern. Es wäre zu wünschen, daß dieses vortreffliche, im guten Sinne moderne und dabei immer der theologischen Tradition verpflichtete Buch einen deutschen Übersetzer fände.

München. S. Otto.

Hödl, Ludwig: Die Geschichte der scholastischen Literatur und der Theologie der Schlüsselgewalt. 1. Teil: Die scholastische Literatur und die Theologie der Schlüsselgewalt von ihren Anfängen an bis zur Summa Aurea des Wilhelm von Auxerre. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. Begr. von Clemens Baeumker. Fortgeführt von Martin Grabmann, in Verbindung mit Bernhard Geyer, Ludwig Ott, Franz Pelster, Michael Schmaus, herausgegeben von Artur M. Landgraf. Band XXXVIII, Heft 4). Münster: Aschendorff, 1960. XXVII und 398 S.; kart. DM 34,—.

M. Schmaus hat anläßlich der Generalversammlung der Görresgesellschaft in Bamberg dem Gedenken von Weihbischof Prof. Dr. A. M. Landgraf eine Feierstunde gewidmet und darin das vielschichtige Schaffen des großen Kenners der Frühscholastik gewürdigt.

Die vorliegende Studie, die eingangs schon einen Überblick über die ungewöhnliche Zahl von Forschungsbeiträgen Landgrafs gibt und im Texte oft auf sie Bezug nimmt, ist so ein Enkomion auf die Forschungen des 1958 verstorbenen Herausgebers der Reihe geworden. Seine Vorarbeiten bringen Früchte gerade für die vorliegende Arbeit. Die weitgespannte Untersuchung überprüft drei Bereiche: Den Bereich des Anselm von Laon, Hugo von St. Viktor und Peter Abaelard; die Quästionen, Canones- und Sentenzensammlungen der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts; schließlich die theologischen Summen des endenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts.

Sie behandelt zunächst lose und systematische Sentenzen, d. h. Vätersprüche, soweit sie im Zusammenhang mit den Ausführungen über Exkommunikation und Buße stehen, wobei literarhistorische Fragen der beiden Sentenzengruppen vorweggenommen werden.

Die losen Sentenzen lassen zwar naturgemäß allein immer nur einen Ausschnitt erkennen, geben aber zusammengenommen einen trefflichen Einblick in die Theologie der Zeit (S. 14).

Fast alle Vätersentenzen über die Schlüsselgewalt, die in die Theologie der Anselmschule eingeflossen sind, lassen sich im Liber septem partium bzw. in der Panormia des Ivo von Chartres nachweisen (S. 16). Denn dieser letztere ist, wie jüngst Ch. Munier dargetan hat, einer der Überlieferungswege zum Decretum Gratiani. Die aus der Vätertheologie übernommenen und überkommenen Claves-Sentenzen begriffen aber die Schlüsselgewalt mit Vorzug als Gewalt der Exkommunikation und Rekonziliation, indes Reue und Buße im Raume der Privatbuße in Theorie und Praxis auseinandertraten, die Heilsbedeutung sich theoretisch auf die Reue verlagerte und die Kirche mit ihrem sakramentalen Tun nur auf die Genugtuung Einfluß hatte. Die Bedeutung der Reue innerhalb des Rechtfertigungsvorganges und ihre Voraussetzungen werden deshalb viel erörtert. Es läßt sich hier eine einheitliche Linie aufzeigen, wenn auch Gilbertus Porreta, Simon von Tournai und Radulphus Ardens gewisse Sondermeinungen vertreten (S. 226, 243).

Der Autor (S. 25 f.) stellt demzufolge fest, daß es, obschon seit dem frühen Mittelalter die private neben der öffentlichen Buße Platz hatte, der frühscholastischen Bußtheologie nicht leicht gefallen ist, der Schlüsselgewalt im Blick auf die private Buße einen gebührenden Platz einzuräumen. Die Lehre von der sündentilgenden Kraft der Reue und die Überzeugung von der Vergebung der Sünden allein durch Gott ließen in diesem Bereich theoretisch die Schlüsselgewalt fragwürdiger werden.

Es ist bezeichnend für die Bußauffassung der Frühscholastik, daß eine Stelle aus der 53. Homilie des Maximus von Turin zur Erklärung beigezogen wird (Editio Corpus Christianorum; Ser. Lat. XXIII, 318): Invenio enim quod fleverit; non invenio quid dixerit; lacrimas eius lego, satisfactionem non lego. Die Stelle ist dem Lukaskommentar des Ambrosius, von dem Maximus Taurinensis stark beeinflußt ist (vgl. O. Heggel-

bacher, Vom Gesetz im Dienste des Evangeliums. Über Bischof Maximus von Turin, Bamberg 1961), fast auf den Wortlaut übernommen. Der Autor zeigt in treffender, synoptischer Betrachtung, welche Schicksale die beiden teilweise miteinander verwobenen Zitate erfuhren. Wenn er dann freilich (S. 36) Ambrosius und Maximus Confessor nebeneinanderstellt, muß es sich entweder um einen Druckfehler, oder ein Mißverständnis handeln. Denn Maximus Taurinensis, der, neuesten Forschungsergebnissen zufolge, zumindest in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts gestorben ist, kann keinesfalls mit Maximus Confessor identisch sein, der 662 dem Martyrium erlegen ist. Die in der Anselmschule vorherrschende Betrachtungsweise, in deren Mittelpunkt nicht Petri Schlüsselgewalt, sondern Petri Reuetränen stehen, erholt jedenfalls autoritatives Ansehen aus der Maximussentenz und der Ambrosiusstelle.

Insofern die Gegenwart sich näher mit Maximus Taurinensis befaßt, ist es von Interesse, auch auf diesem Sektor bestätigt zu sehen, daß das Mittelalter, in Verbindung freilich mit Ambrosius, sich nicht wenig des bekannten Homileten von Turin bediente: Der Autor stellt (S. 72) zusammenfassend sogar fest, daß die Ambrosius-Maximus-Sentenz als Kronzeuge der Väter und Theologen lediglich von der Reue des Sünders und Gnade Gottes spreche.

Wenn mit der Unterscheidung der poenitentia interna und externa sachlich der Unterschied des forum internum und externum gegeben ist, so meint das forum internum nach dem zeitbedingten Verständnis den Bereich der göttlichen Wirksamkeit, das forum externum die kirchlich-priesterliche Wirktätigkeit. Der Einfluß des claves — Logions Mt 16,19 ist offenkundig (S. 377).

Die frühe Theologie bemüht sich vor allem, Reue, Buße (Genugtuung) und Sündenvergebung mit der Unterscheidung sacramentum, sacramentum et res und res sacramenti einander gegenüberzustellen (Vgl. S. 377). Mehrfache Versuche, zumal der Summisten, suchen die darin gegebenen Schwierigkeiten zu eliminieren (S. 378).

„Die Notwendigkeit des Sündenbekenntnisses wurde faktisch stets betont und zu begründen versucht" (S. 378). Magister Gratian weist vor allem auf die theologischen Folgen hin, die mit einer Hintansetzung des Sündenbekenntnisses für Evangelium, Väter und Kirche gegeben wären (S. 165).

Nicht nur in der Sicht des Kanonisten ist jenes Kapitel von besonderem Interesse, das sich mit dem Decretum Gratiani und den Glossen, Kommentaren und Summen zu C 33 q. 3 befaßt.

Gratian, dessen Werk die patristischen Texte sowohl über den Überlieferungsweg des Dekrets des Burkard von Worms und der Sammlungen des Ivo von Chartres wie über denjenigen der Sammlungen der Gregorianischen Reform bezieht, faßte zweifellos das Gedankengut der praktischen Theologie der Frühscholastik zusammen. Hinsichtlich der Schlüsselgewalt spiegeln sich in seinem Bußtraktat die grundsätzlich verschiedenen Auffassungen der Viktoriner und der Schule des Abaelard über die Sündenvergebung und die Wiederkehr der vergebenen Schuld deutlich wider. S. 157; vgl. S. 72/73.

Die Distinktionen 5—7 der C 33 q 3, sind in der Auswahl der Themen und in deren Durchgestaltung freilich vom pseudo-augustinischen Traktat De vera et falsa poenitentia abhängig, der unter der Bezeichnung Liber de poenitentia geführt wird (S. 157 bzw. 160).

Der Verfasser der Untersuchung entscheidet sich mit beachtlichen Gründen für die Auffassung, daß der Liber de poenitentia im beginnenden 12. Jhdt. in Norditalien entstanden ist. (S. 163).

Der Bußtraktat des Decretum Gratiani, der viele ungelöste literar-geschichtliche Fragen aufgibt (S. 163), wendet sein Hauptinteresse der vielerörterten Frage nach der Ursache der Sündenvergebung zu (165) und bezielt überwiegend die theologische Erörterung der Buße (166). Mit seinem hier vorgetragenen weiten Verständnis der Schlüsselgewalt als Bußgewalt, Exkommunikationsgewalt und päpstliche Entscheidungsgewalt hebt Magister Gratian sich deutlich von den zeitgenössischen Theologen und Kanonisten ab (174/175).

Aus den Glossen, Kommentaren und Summen zu C 33 q 3, dem Bußtraktat des Decretum Gratiani, ist in den ersten 50 Jahren nach dem Erscheinen des Werkes wenig über Buß- und Schlüsselgewalt zu erfahren (175). Den umfangreichsten und eigenwilligsten Kommentar hierzu schrieb Huguccio (178).

Jedenfalls leuchtet mit der frühen kanonistischen Glossenliteratur in der Funktion der Exkommunikation das spezifische Gewicht der iurisdictio auf und hebt sich von der Schlüsselgewalt ab. „Die claves verlagern Sitz und Gewicht aus dem Bereich des Ordo in den der iurisdictio" (186).

Zu den primären Quellen der Bußtheologie und Schlüsselgewaltlehre in den Sentenzen des Lombarden zählt neben der Summa Sententiarum wiederum der Bußtraktat des Decretum Gratiani, das eine unerschöpfliche Quelle für die Väterzeugnisse ist, aus der Petrus Lombardus jedoch auch die dicta Gratiani übernimmt (S. 188). In die Bußlehre des Magister Sententiarum flossen so die variierenden Schulmeinungen der Viktoriner, des Peter Abaelard und des Magister Gratian ein, sich zum breiten Strom der Schultheologie sammelnd, der die Folgezeit bis zum Ende des Jahrhunderts und darüber hinaus durchzieht (S. 196). Die vermittels der symbolischen und dialektischen Methode erarbeiteten Ansichten fanden in den theologischen Summen ihre Systematik (vgl. S. 391).

Drei Funktionen der Schlüsselgewalt, das deklarative Verständnis, die Festsetzung der Satisfaktion und die Exkommunikationsgewalt werden in der Folgezeit immer wiederholt, nachdem der Lombarde sie in dem bekannten Ternar zusammenfaßte (Vgl. S. 382-388). Eine spärlichere Überlieferung bezeugt obendrein, daß die claves-Gewalt noch im Sinne der allgemeinen päpstlichen Entscheidungsgewalt verstanden wurde: S. 388 vgl. 174 f. (Gratian!) und S. 252 sowie S. 361.

Eine verhältnismäßig eingehende Würdigung erfährt die Summa „Breves dies hominis sunt", deren bedeutendste Hs., der Cod. Patr. 136 der Staatl. Bibliothek in Bamberg, von A. M. Landgraf mehrfach behandelt wurde.

Hier sind die Ansätze zu jener Lehre, welche die Relaxation nicht von der kirchlichen Schlüsselgewalt, sondern vom thesaurus ecclesiae herleitet (S. 268).

In dieser Summe kündigt sich auch die neue Unterscheidung verschiedener kirchlicher Bereiche an, indem von einer priesterlichen Dienstleistung im Öffentlichen und im Verborgenen die Rede ist (S. 262).

Oft begegnet die Frage des Unterscheidungswissens. Die Meinung, nach der dieses nicht zum Wesensbereich der Schlüsselgewalt gehört, begegnet im Schülerkreis des Peter Abaelard, bei den Bologneser Rechtsgelehrten (S. 207). Man wird aber die Feststellung des Autors gutheißen, daß die Lehre von der Clavis scientiae ein Stück früher Pastoraltheologie ist (S. 289).

Die vorliegende Untersuchung ist klar konzipiert und eindringend. Der Verfasser hat den Stoff, so weit immer möglich, aus den Quellen selbst erhoben. Aus den treffenden Handschriften bietet er einen verläßlichen Text, beleuchtet die gegenseitige Abhängigkeit der Autoren und überprüft schon bekannte Texte und erarbeitet auf breiterer Grundlage Neues. Daß er sich als erfahrenen Handschriftenforscher qualifizierte, ist nicht zu übersehen.

Bamberg. O. Heggelbacher.

Brosch, Hermann Josef: **Das Übernatürliche in der katholischen Tübinger Schule** (Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie,3) Essen: Ludgerus-Verlag, 1962. XXI + 193 S.; br. DM 26,—.

Das Erscheinen dieses Werkes ist eine erfreuliche Wiedergutmachung. Die von H. Lennerz, Rom, — dessen Andenken das Buch gewidmet ist — angeregte und betreute Dissertation war 1940 in der Bonifatiusdruckerei, Paderborn, bis zum Umbruch einschließlich gediehen, wurde dann aber durch höhere Gewalt, die nur um einen zu hohen Preis hätte abgewendet werden können, am Erscheinen verhindert und fiel schließlich — bis auf ein Exemplar im Besitz des Verfassers — den Bomben zum Opfer. In der Zwischenzeit nun ging die Forschung über die Tübinger Schule weiter und wurden die Werke J. A. Möhlers durch J. R. Geiselmann kritisch ediert. Dennoch war es gut, daß B. das Buch jetzt veröffentlicht hat. Denn einmal geht es um eine für die Kontroverstheologie wichtige Frage, die — namentlich im

Verhältnis zur scholastischen (oder neuscholastischen) Theologie – noch nicht im Zusammenhang behandelt worden ist. Sodann ist die Untersuchung als Ergänzung zu anderen Darstellungen gedacht, die besonders auf die Auseinandersetzung der Tübinger mit der deutschen Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts achten, während sie selbst deren Lehre vor allem vom Glauben der Kirche und von der Beziehung auf „anerkannt kirchlich gesinnte Theologen" (Möhler) her zu deuten und darzubieten sucht. Weiterhin hatte B. damals – neben den Ausgaben der „Symbolik" von Möhler und der „Moral" von J. B. Hirscher – auch Hss von J. S. Drey und Möhler benutzt, und so erfährt der Leser u. a. von einigen Tilgungen und Verbesserungen durch Möhler, die, auch wenn eine kritische Ausgabe sie nicht notwendig anzumerken braucht, in einer ideengeschichtlichen Untersuchung interessant sind. Vgl. jetzt auch J. Mayr, Ein Exemplar der ‚Einheit' Möhlers „mit handschriftlichen Correcturen und Noten vom Verfasser", in: Münchener Theol. Zeischrift 14 (1963) 270–276. Ebenfalls St. Lösch, Prof. Dr. Adam Gengler 1799–1866. Die Beziehungen des Bamberger Theologen zu J. J. I. Döllinger und J. A. Möhler. Ein Lebensbild mit Beigabe von 80 bisher unbekannten Briefen, darunter 47 neuen Möhler-Briefen. Zugleich ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte Bambergs im XIX. Jahrhundert, Würzburg 1963, Kommissionsverlag F. Schöningh. Schließlich ergab sich dem Verf. die Gelegenheit, die Einstellung der ersten Tübinger zur scholastischen Theologie und ihre Eigenart gegenüber jener an einigen Punkten herauszuarbeiten. Dabei wird das Gemeinsame in der Lehre der Kirche und in den Richtungen der Theologie unterstrichen und so wohl auch der Gegenwart ein Nutzen dargeboten und insbesondere dem Ökumenischen ein Dienst erwiesen.

Dieses letzte (9.) Kapitel über „Das Verhältnis der Tübinger Schule zur Scholastik" (171—187) wurde inzwischen schon einmal gesondert veröffentlicht in Wissenschaft und Weisheit 19 (1956) 1—16. In dem zu begrüßenden Neudruck des Werkes ist nur das Vorwort neugefaßt, die seit 1940 veröffentlichten Quellen und Arbeiten sind nachgetragen, ein Auszug aus dem Autograph Möhlers über den „Urstand des ersten Menschen" als Anhang sowie einige Anmerkungen hinzugefügt.

Die Einführung (1–21) gibt zunächst einen kurzen und guten Überblick über das Verhältnis von Natur und Übernatürlichem in der Geschichte wie auch über die Tübinger Schule, die seit der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts neue Wege ging. B. hält sich vorwiegend an die erste Generation – obwohl diese Beschränkung nicht im Titel zum Ausdruck kommt, wohl aber in der Einführung ausgesprochen ist – und sucht so Begriff und Bedeutung des Übernatürlichen in der Theologie von Drey, Hirscher und Möhler herauszuarbeiten; gelegentlich bezieht er auch den Möhlerschüler F. A. Staudenmaier in die Untersuchung ein. Es ist eine ideengeschichtliche Untersuchung, die „zuerst der Verwendung des ererbten Glaubensschatzes in der Theologie der Tübinger Schule nachspüren und erst in zweiter Linie dessen zeitbedingte Gestaltung darstellen" (19) will – also Behandlung des Themas unter einem Teilaspekt – und so der Erkenntnis der Sache selbst dient. Sie behandelt vorweg jene Lehren, die mit dem Übernatürlichen in Zusammenhang stehen und daher für dieses symptomatischen Charakter haben – z. B. übernatürlicher und geschichtlicher Charakter der Theologie, Bibel und Tradition, Begriff und Erkennbarkeit von Mysterium, Organismus und Entwicklungsgedanke im Zusammenhang mit der Reich Gottes-Theologie u. ä. — um von da aus dem Begriff des Übernatürlichen nahezukommen. Damit ist die Untersuchung jedenfalls gegen Konstruktion abgesichert. Dagegen ist B. sich bewußt, daß die genetische Analyse, die er anwendet, auch einmal den positiven Gehalt der vom Rationalismus sich freimachenden Theologie, den er hoch einschätzt, nicht voll hervortreten läßt (166).

Die Lehre der ersten Tübinger vom Übernatürlichen, „von ihrem langsamen Werden bis zu ihrem Anstieg zu den letzten Höhen der Gnadenmystik bei Möhler, trägt unbestreitbar ein starkes Zeitgepräge" (21), und so widmet B. das erste Kapitel (21–35) dem geschichtlichen Ausgangspunkt der Tübinger Schule, um aus der Geistesgeschichte heraus ihre Anfangssituation in den Grundzügen zu beschreiben, ihre Problemstellung zu verstehen und die Wertung ihrer Leistung vorzubereiten. Es ist ein sowohl immer noch aktuelles Thema, wie die neueren Forschungen und die Erschließung neuen Quellenmaterials zeigen, wie auch ein schwieriges Thema, schwierig in sich und in der Verflechtung mit dem deutschen Idealismus von der Romantik bis Hegel. „In diese Vielheit der Meinungen . . ., angefangen vom strikten Rationalismus des Idealismus bis zur mystisch übernatürlichen Haltung eines Sailer, und weiter von der traditionellen Richtung bis zur eklektischen rationalistisch und protestantisch infizierten Restaurationstheologie, war die Tübinger Schule hineingestellt" (35). Das 2. Kapitel (35–71) legt die Grundlage für den übernatürlichen Charakter der Theologie frei, die Möglichkeit einer übernatürlichen Erhebung des Menschen, die M. Glossner vor Jahrzehnten bei Drey zerstört fand. Im 3. Kapitel kommt sodann die Entfaltung des Übernatürlichen zur Sprache, die bei den ersten Tübingern zunächst durch den Organismus- und Entwicklungsgedanken, in Verbindung mit der Wirklichkeit und Zentralidee vom Reiche Gottes, geprägt ist (71–87). Da die Frage nach dem Übernatürlichen im 19. Jahrhundert vor allem aus erkenntnistheoretischer Sicht gestellt wurde, weist nun Kapitel 4 (87–106) das Übernatürliche im Erkenntnisakt auf, wobei u. a. gegen die bisher gängige Meinung auf einen dem französischen verwandten und entsprechenden gemäßigten Traditionalismus in der Tübinger Schule hingewiesen wird, wie neuerdings auch N. Hötzel (Die Uroffenbarung im französischen Traditionalismus [München 1962] Sachregister, Traditionalismus) von einem Tübinger Traditionalismus – neben dem französischen und belgischen (Löwener) – spricht. Besonders wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, wie sehr das Glauben als eine Tätigkeit der Gnade betrachtet wurde, und so schreitet die Analyse, da die Gnade in der Theologie der Tübinger hervorragend dynamisch-persönlich gefaßt wurde – „das Übernatürliche als Gottesgeschenk in der ungeschaffenen Gnade, die der Heilige Geist selbst ist" (20) – im 5. Kapitel fort zur Lehre über den Heiligen Geist als Quelle und Form des Übernatürlichen (107–122), wobei auf das Zusammentreffen der Tübinger Lehre – der Heilige Geist in der Mitte der Theologie von der Gnade – mit einer Forderung der nunmehr erneuerten Homiletik aufmerksam gemacht wird, wie auch auf den Gewinn für die dogmatische Theologie durch den Glaubensbegriff der Tübinger Schule, „der aus der christozentrischen Struktur der Dogmatik herausgewachsen ist, insofern Inhalt, Gegenstand und Motiv des Glaubens ganz auf Christus bezogen werden" (88). Dem gleichen Weg folgend, den die Tübinger selbst gingen, z. B. Möhler (127), sucht B. dann im 6. Kapitel (122–137) die Lehre über Urstand, Fall und Erbsünde darzustellen, um so das Verständnis der Rechtfertigungslehre, die den Schwerpunkt in der Frage nach dem Übernatürlichen bildet, weiter vorzubereiten. Die rechte Auffassung vom Urstand und seinem Verlust dient dem Erfassen der Wiedergeburt und Neuschaffung in Jesus Christus, in deren Lehre die Rechtfertigungslehre hinwieder in der Mitte steht. Allerdings interessierten sich die ersten Tübinger nicht sonderlich für den Traktat über den „Urstand der Geschöpfe" (123), und – um das Urteil eines Tübingers über Theologen des 12./13. Jahrhunderts, mutato mutando nomine, hier anzuwenden – „es ist im Grund doch recht wenig, was die alten Tübinger über den Urstand und die Ursünde zu sagen wußten" (Theol. Quartalschrift 122 [1941]

134), während Möhler für das Verhältnis von Gerechtigkeit und Heiligkeit im Urstand schließlich auf die Linie der jüngeren Franziskanerschule einschwenkt (129 ff).

Nunmehr folgt das entscheidende 7. Kapitel über „Die Wiedergeburt zum neuen Leben" (137–166). Es handelt vom übernatürlich geschaffenen Sein der Gnade, und zwar im historisch-organischen Gefüge, sofern die Urstandsgnade, die durch die Sünde in Adam verlorenging (6. Kap.), durch die Heilstat des Erlösers dem Menschen in einer Neuschaffung und Wiedergeburt zurückgegeben wird. Da seit dem Trienter Konzil das Schwergewicht der Gnadentheologie vorwiegend in diesen Lehrpunkten liegt, wird der Fragenkomplex ausführlich erörtert, und zwar in folgender Gliederung: Vollbringung der Erlösung durch Jesus Christus, Zuwendung der Erlösung durch Jesus Christus; diese wiederum in drei Abschnitten: Das Wesen der Rechtfertigung, die Ursache der Rechtfertigung, die heiligmachende Gnade in der Rechtfertigung. Am Schluß des Kapitels faßt B. wiederum – wie bei den früheren Kapiteln – die Ergebnisse der Befragung der ersten Tübinger Generation über die Gnade der Rechfertigung wie auch das damit für den Begriff des Übernatürlichen Gewonnene zusammen. Auch hier zeigt sich wieder die aufsteigende Linie in der übernatürlichen Auffassung, von einem aufklärerisch verwässerten Begriff bis zur traditionellen Lehre von Rechtfertigung und Wiedergeburt, wie sie Möhler im Anschluß an das Konzil von Trient und an die Theologie der Hochscholastik in die Tübinger Schule einführte (137). Eine Ergänzung hierzu bildet das kurze 8. Kapitel über die aktuelle Gnade (166–171). Freilich stand bei jenen Theologen die Gnade der Wiedergeburt in Christus und im Heiligen Geist im Blickpunkt. Sie hatten um den Bestand einer übernatürlichen Religion überhaupt zu ringen, die durch Rationalismus und Idealismus erschüttert war. Den Fragen um die Wirkungsweise der aktuellen Gnade, wie sie die Theologen zu lange und zu heftig diskutiert hatten, schenkten sie daher in ihrer „Theologie des Lebens" (K. Adam) wenig Aufmerksamkeit, obwohl anderseits die Wiedergeburt in Jesus Christus von Hirscher und Drey in eine häufig erteilte aktuelle Gnade oder in eine gesinnungsmäßige Erneuerung abgeschwächt wurde (166). Weitere Fragen der Gnadentheologie, etwa über die Notwendigkeit, über die Vorherbestimmung zu Gnade und Glorie, über Gnade und gnadenhaftes Verdienst, wurden nicht eigens aufgenommen, da nur der Begriff sowie das Wesen und die Natur des Übernatürlichen zu untersuchen waren. Den Schluß endlich bildet das schon gesondert veröffentlichte 9. Kapitel über „Das Verhältnis der Tübinger Schule zur Scholastik" (171–187), wo zuerst die große Wertschätzung der Hochscholastik bei den Tübingern und dann die Eigenart der scholastischen Theologie und der ersten Tübinger Generation mit Umsicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – dargestellt wird.

Mit der Inhaltsangabe verbindet sich – wie immer, ohne Bezug auf jede Einzelheit – die Anerkennung des Berichters, daß B. diesem Stoff – mit dessen Fülle und Schwierigkeit – eine gründliche, verstehende und kritische Untersuchung gewidmet hat, die dem Leser viel zu bieten vermag. In gediegener Analyse, welche die Autoren selber reichlich zu Wort kommen läßt, geht er den Gedanken und Methoden der Tübinger wie auch den Zusammenhängen nach, merkt Wandlungen in ihren Ideen und deren Fassung an, ist auch um Einordnung ihres Schaffens in die Geistes- und besonders die Theologiegeschichte bemüht, wenngleich, wie immer, ein Spezialist noch andere und weitere Ausblicke in die Geisteswelt des 19. Jahrhunderts erschließen könnte. Er zeigt weiterhin auch Wurzeln der Theologie der Tübinger auf, wobei er die Arbeiten anderer, besonders die von Geiselmann, soweit sie ihm damals vorlagen, verwertet, wobei aber auch, wie sonst immer einmal, jemand mit kritischem Auge hie und da eine Lücke entdecken mag oder einen Akzent anders setzen würde.

Vermißt wird allerdings ein Sachregister. Auch manche Druckfehler sind stehengeblieben, z. B. S. XIV, 4 Augustinus: Pathologia; S. XV, Franziskanische: selecta (statt selectae); S. XVI, Gengler: Thelologie; S. XVI, Jansen: Bajamisme; S. XX, Wörter: Palagianismus; S. XXI Dictionaire; S. 49 Z. 10 in; S. 84 Z. 18 v. u. Einswerden; S. 151 Z. 14 v. u. Kapital; S. 185 Z. 15 v. u. 1945 (statt 1845).

B. hat im Rahmen seines Themas die geschichtliche Bedeutung und den bleibenden Wert der Theologie der ersten Tübinger Generation gut herausgearbeitet und mit seiner Studie – trotz deren widrigem Schicksal und obwohl heute durch neues Quellenmaterial eine noch breitere Basis für die Arbeit gegeben wäre – zu der Reihe der „Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie" einen Band mit vielen Vorzügen beigesteuert.

Hennef/Sieg. A. Fries.

Schulz, Johannes Josef: **Bionome Geschlechtsentfaltung — Theonome Geschlechtsgestaltung.** Eine moralpsychologische Studie zu den Strebungen und zum Gewissen. München: Hueber 1961. XII und 322 S.; kart DM 29,80.

Die aus der Schule Theodor Münckers hervorgegangene und ihm gewidmete Studie umspannt inhaltlich ein sehr differenziertes Gebiet: Mit einer problemhistorischen Schau der Sinnerfassung des Geschlechtlichen an Hand der Lehre einzelner Moraltheologen aus älterer und neuerer Zeit beginnend, setzt der Verf. seine Darlegungen mit einer Beschreibung der menschlichen Strebungen fort, um sich dann im Anschluß an tiefenpsychologische Einsichten dem Prozeß der Selbstverwirklichung der Person zuzuwenden, der in der Ausbildung des Gewissens kulminiert. Sodann setzt sich der Verf. eingehend mit Fehlauffassungen des Geschlechtslebens auseinander, die auf einem unzulänglichen Menschenbild beruhen (darwinistisch-biologistisches Menschenbild bei A. C. Kinsey; psychologistisches Menschenbild unter Verkennung der Geschlechterdifferenz in der Familienrechtsreform; anthropologistisches Menschenbild in der antinomen Sittlichkeit bei E. Michel).

Der Verf. zeigt sich in der einschl. Literatur gut bewandert und ermöglicht dem Leser zu manchen der behandelten Einzelfragen eine rasche Orientierung. Am besten ist ihm wohl die kritische Auseinandersetzung mit modernen Fehlauffassungen des Geschlechtslebens gelungen. Im ganzen gesehen möchte man jedoch der Studie eine größere Klarheit der Darstellung wünschen. Es ist bisweilen schwer ersichtlich, worauf der Verf. hinaus will.

Was soll man z. B. einem Satz wie dem folgenden entnehmen (S. 97): „Das Begehren als Begehrungsvermögen im psychologischen Ablauf und in der personalen Entfaltung ist gekennzeichnet durch eine Bivalenz zur Integration, da es ein retardierendes Moment für die gute und für die böse Freiheitstat ist und damit zunächst mit der praeternaturalen Ungeschuldetheit der Integrität in Einklang zu bringen ist"? Da der Verf. des öfteren die Acta Apostolicae Sedis zitiert, hätte er auch auf das Dekret über die Ehezwecke vom 1. 4. 1944 hinweisen können. Im Literaturverzeichnis (S. 292) ist das dreibändige Lehrbuch von Mausbach-Ermecke nicht richtig angegeben. Auch sonst sind Druckfehler anzutreffen, z. B. ist Hirschers ‚Christliche Moral' weder 1951 (S. 295) noch 1915 (S. 259 a. 126) erschienen; Mausbachs Werk über die Ethik des hl. Augustinus kam nicht 1926 heraus (S. 297), sondern 1909 und 1929².

Graz. Richard Bruch.

Müller, Gregor OSB: **Die Wahrhaftigkeitspflicht und die Problematik der Lüge.** Ein Längsschnitt durch die Moraltheologie und Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Tugendlehre des Thomas von Aquin und der modernen Lösungsversuche (Freiburger theologische Studien 78). Freiburg-Basel-Wien: Herder 1962. XXIV, 360 S.; DM 32,—.

M. bietet eine umfassende Bestandaufnahme der Erörterungen um das sittliche Problem der Wahrhaftigkeit und der Lüge. Nachdem er Thema und Methode der Unter-

suchung aufgezeigt hat, führt er in einem problemgeschichtlichen Längsschnitt durch die Lehre der Kirchenväter, der Vor- und Frühscholastiker, der Hochscholastiker, der Theologen des 14. und des 15. Jahrhunderts, jener des 16., des 17. und des 18. Jahrhunderts, der Moraltheologen des 19. und des 20. Jahrhunderts, kurzum von der Didache bis zu Johannes XXIII. Den halbwegs Sachkundigen überrascht es nicht, daß in dieser langen Reihe Augustinus und Thomas von Aquin als jene erscheinen, die zur Klärung der Fragen besonders viel beitrugen.

Dem umfangreichen geschichtlichen Längsschnitt, der den größten Teil der Studie ausmacht (über 200 Seiten), fügt M. die systematische Darlegung der Lehre von der Wahrhaftigkeit und der Lüge jeweils unter ethischem und theologischem Aspekt an und bringt alle wesentlichen Argumente zur Geltung, die im Lauf der Zeit für die Pflichtgemäßheit der Wahrhaftigkeit und die Verwerflichkeit der Lüge vorgebracht wurden. In mehreren Tabellen faßt er die Ergebnisse am Schluß übersichtlich zusammen.

Wie nicht anders zu erwarten, setzt sich M. entschieden für die Wahrhaftigkeitspflicht ein und lehnt er die Lüge in jeder Form ab. Er steht zur Definition der Lüge als „locutio contra mentem" und widerspricht jedem Versuch, diesen Begriff einzuschränken, etwa bloß auf jenes bewußte Sagen der Unwahrheit, durch das ein „Recht auf Wahrheit" verletzt wird. Die Untersuchung spitzt sich schließlich auf die Frage zu, mit welchen Mitteln man sich im Notfall gegen einen indiskreten oder gefährlichen Frager helfen darf. Die Notlüge lehnt M. wegen der inneren Verwerflichkeit jeder Lüge auch für diesen Fall ab. Sehr richtig vertritt er die Auffassung, man dürfe nicht erwarten, auf dem Gebiet der Wahrhaftigkeit niemals vor harte Pflichten gestellt zu werden. Das Äußerste, das er zugesteht, ist die mehrdeutige Redeweise. Wenn er sie aber aus dem Grund für zulässig hält, weil das Gesagte immerhin in irgendeinem Sinn wahr sei, kann man anderer Meinung sein. Meines Erachtens liegt die einleuchtende Begründung für die Zulässigkeit der erkennbar mehrdeutigen Rede darin, daß der Sprecher nicht ausdrückt, in welchem Sinn er sie verstanden haben will, und daß er damit dem Hörer die Auskunft verweigert; gegen eine solche Verweigerung ist nichts einzuwenden, wenn der Frager nicht einen Anspruch auf den betreffenden Wissensinhalt geltend machen kann.

Trotz der Ausführlichkeit des vorliegenden Buches scheinen mir einige Dinge nicht genügend geklärt zu sein, z. B. die Frage, wie weit eine Rede durch die Umstände mehrdeutig sein kann, im besonderen, ob der Satz „Ich weiß es nicht" bei bestimmten Personen einen anderen Sinn erhält („Ich weiß es nicht mit mitteilbarem Wissen"), wie Thomas v. A. für den Beichtvater versichert.

Wer annimmt, daß Umstände eine Rede mehrdeutig machen können, muß damit noch nicht der Auffassung sein, daß jede beliebige erdichtete Erzählung an dieser Mehrdeutigkeit Anteil gewinnt. Wenn ich in meinem Buch „Wahrheit und Lüge" (192 Anm. 90) sage, daß „die Zulassung unwahrer Rede als Notwehr durch Craemer, Die christl. Wahrhaftigkeitsforderung 85, annehmbar" sei und M. (225) daraus schließt, daß für mich schlechthin „die Zulassung unwahrer Rede als Notwehr annehmbar sei", übersieht er, daß ich an einigen Stellen ausdrücklich sage, der durch die Umstände mehrdeutigen Rede sei ein enger Rahmen gezogen (149.152), und daß ich Craemers Auffassung nur in einem ganz bestimmten Sinn für annehmbar halte.

M. berichtet im Anschluß an Paul Simon von Augustinus, er sei der erste antike Mensch gewesen, der ein Werk über die Lüge geschrieben habe (27); an dieser Stelle sollte er dann auch das erste Werk Augustins über dieses Thema „De mendacio" und nicht das spätere „Contra mendacium" nennen.

S. 214 f. ist mit dem Zitat von Carl Werner ein mehrfaches Versehen passiert: Dessen „System der christlichen Ethik" erschien natürlich nicht 1950/52, sondern hundert Jahre früher, und außerdem stammt das lateinische Zitat nicht aus diesem Werk, sondern aus Werners „Enchiridion theologiae moralis".

Zu den Ausführungen S. 162 f. wären die Belegstellen bei Thomas v. A. interessant.

Nicht ganz glücklich „als krönender Abschluß" gewählt erscheinen mir die Worte von Alfred Dedo Müller (340): „Wer also in eine Lage kommt, in der er keinen anderen Ausweg zu sehen glaubt, so mag er lügen, aber er mag Lüge Lüge sein lassen und dafür Buße tun. Wenn sie aufrichtig ist, wird er sich der Gnade Gottes getrösten dürfen."

Die vorzubringenden Wünsche betreffen nicht die Substanz der sehr gründlichen Arbeit Müllers. Wer sich künftig mit dem Problem der Wahrhaftigkeit und der Lüge auseinanderandersetzen will, darf auf die Auskünfte dieses zuverlässigen Buches nicht verzichten.

Wien. Karl Hörmann.

Klauser, Hermann: **Der Erzpriester von Aachen** (Archipresbyter Plebanus Aquensis), Eine kirchenrechtsgeschichtliche Studie (Diss. der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Bonn, SD aus „Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins", Bd. 74/75), Aachen 1963. 305 S.; DM 12,—.

Die quellenkundlich sehr gewissenhaft und erschöpfend darstellende Arbeit führt in die Aachener Seelsorgeverhältnisse ein, von ihren dokumentarisch, bzw. archäologisch belegten Anfängen (4./5. Jh.) bis hin zur Aufhebung der *iura ordinaria* des Erzpriesters bei der Errichtung des Bistums Aachen im Jahre 1801 und der Neuorganisation der Aachener Pfarren im Jahre 1803. Es werden viele kulturelle, kulturpolitische und soziale Züge im Bilde der Aachener Kirchenverhältnisse aufgewiesen, aber dominierend bleibt doch die Darstellung der heiß umkämpften rechtlichen Stellung des Erzpriesters, wobei die erste Urkunde über eine Amtshandlung des Archipresbyter Aquensis erst im Jahre 1336 auftaucht, als Johanes de Luchen in der Weise eines Ordinarius im Jahre 1336 ein Hospital am Radermarkt mit Kapelle und einem Hausgeistlichen gestattet. Es handelt sich um das, besonders durch die spätere Tätigkeit von Apollonia Radermecher († 1626), Stifterin der Elisabethinnen, rühmlichst bekannt gewordene Aachener Hospital. Die Aachener Erzpriester waren als solche nicht Kanoniker des Marienmünsters, sie befanden sich durch Jahrhunderte in Abhängigkeit vom Bischof von Lüttich, wobei besonders die Lütticher Generalvikare *in spiritualibus* die Befugnisse des Aachener Erzpriesters kontrollierten und beschränkten. Freilich steht hier als Zwischeninstanz zwischen dem Bischof von Lüttich und dem Erzpriester auch der Archidiakon von Hasbanien (Hasbaye), dem sich der Aachener Erzpriester besonders im Eherecht widersetzte, so daß er sogar vom Ehehindernis der Blutsverwandtschaft dispensierte, um auf solche Weise und durch ähnliche Usurpationen die Stellung eines Archidiakons zu erlangen. Aber auf entsprechende Klage in Rom wurde seine Vollmacht auf die eines für besondere Fälle delegierten Pfarrers reduziert.

Verf. behandelt dann die Praesentation durch die Grafen und Herzöge von Jülich und kommt bald zum wichtigsten und rechtsgeschichtlich interessantesten Abschnitt, nämlich auf das Verhältnis des Erzpriesters zum Rat der Stadt zu sprechen. Der Erzpriester betont mit Erfolg seine Rechte als kirchliche Obrigkeit in dem Streit zwischen Rat und Sendgericht wegen der Klause Linzenshäuschen. Den Höhepunkt der Arbeit aber bildet die Darstellung über die rechtlichen Verhältnisse zwischen Erzpriester und dem Münsterstiftskapitel. Hier bringt Verf. eine Entscheidung, bzw. einen Kompromiß vom 29. April 1376, nach welchem die Kapitelskleriker für die Opfergaben im Münster bei Funeralien und für die Gerichtsbarkeit gegenüber allen Weltklerikern und geistlichen Personen, die keine Religiosen sind, allein in Frage kommen. Der Dechant behält allein das Recht, das Taufwasser zu weihen und dann noch im wesentlichen die Seelsorge an seinen Untergebenen. Im Kapitel des Münsterstiftes aber gab es nie die Dignität oder das Offizium eines Erzpriesters, wie Kl. mit Recht gegen P. Hinschius betont:

„Der Archipresbyterat (Plebanat) war ein von allen Kapitelsangelegenheiten unabhängiges Officium eines Kanonikers oder Königlichen Vikars (227)."

Die Rechte des Kapitels wurden im Jahre 1773 durch eine Vereinbarung zwischen Bischof und Kapitel festgelegt, wobei das Kapitel, das außerhalb des Stiftes Seelsorge hatte ausüben wollen, in seine Grenzen gewiesen wurde.

Verf. bringt dann noch die Auseinandersetzungen des Erzpriesters mit den Aachener Pfarren, der ältesten St. Foillan, ferner mit St. Peter, St. Jakob und St. Adalbert, wobei z. T. sehr unerquickliche Streitigkeiten zur Sprache kommen. Jedenfalls wurde die Usurpation auf seiten des Erzpriesters, der „Ordinarius" der Freien Reichsstadt sein wollte, im Jahre 1699 und 1700 durch entsprechende römische Urteile in seine Schranken gewiesen. Neben dem Bericht über die Aufhebung des Amtes des Erzpriesters werden am Schluß des Werkes noch ein paar Dokumente veröffentlicht, die nicht nur lokalgeschichtlich, sondern auch allgemein von Interesse sind. Quellen- und Literaturverzeichnis belegen gut diese, auch für die allgemeine Kirchenrechtsgeschichte bedeutsame Arbeit, die zugleich einen gepflegten Stil erkennen läßt.

Aachen. Joseph Brosch.

Carré, A. M.: **Ehelosigkeit, Berufung oder Schicksal?** Mainz: Grünewald-Verlag 1962. 139 S.; Ln DM 7,80.

Das in Frankreich weit verbreitete, in 5 Fremdsprachen übersetzte Sammelwerk ist eine Gemeinschaftsarbeit des Theologen (Carré), Soziologen (J. Folliet), einer Ärztin (S. Leuret) und vier ehelos in der Welt lebender Frauen. Es wendet sich an jene Millionen von Frauen (10 % und mehr in der modernen Zivilisationsgesellschaft), denen aus nur äußeren Gründen in einer im wesentlichen monogamen modernen Gesellschaft, deren „Opfer" und „Luxus" sie zugleich sind (28), die Ehe versagt ist. Zwischen den beiden, der Christenheit von Anfang an vertrauten „Ständen" der jungfräulich Gottgeweihten und der in sakramentaler Lebensgemeinschaft lebenden Ehefrauen kommt so ein „3. Stand" (der aber gerade Stand im klassischen Sinn der unwiderruflichen Bindung nicht ist) herauf, der vom öffentlichen Bewußtsein, auch von der christlichen Gemeinde, oftmals auch von der kirchlichen Seelsorge erst anfangsweise zur Kenntnis genommen wird. So ist es verdienstlich, wenn die bisher – bei uns wenigstens – nicht sehr zahlreiche Literatur zur Frage durch die deutsche Übersetzung gemehrt wird. Es gilt ja, diese sehr harte Aufgabe den Betroffenen und der Gesellschaft aufzuzeigen und zugleich die Hilfen des Glaubens und der Geborgenheit in der Gemeinde zu wecken.

Erwächst hier inmitten der „Welt" nicht eine Gruppe von Frauen, die dem Durchschnittsmenschen unmittelbarer sichtbar ist als die Klosterfrau, an der das Verwiesensein des Menschen, speziell der Frau, auf einen personalen Lebenssinn, auf Gott sichtbar wird, was gerade die glückliche Ehefrau u. U. am leichtesten vergessen kann, nimmermehr jedoch die in der Welt Ehelose, und die Gesellschaft, die auf ihre Gestalt eine Antwort geben muß? Könnte nicht gerade die unübersehbare Schar dieser unfreiwillig ehelosen, für Ehe und Kind sogar überdurchschnittlich begabten Frauen eine unüberhörbare Mahnung werden, daß die menschliche Geschlechtlichkeit eben – zumindest auch – Anlage und Ruf zu jener Sublimierung ist, die „Ordnung der Wirklichkeit, Zusammenballung von Kräften (bedeutet), die – auf die Erfüllung des Instinkts verzichtend – sich einem anderen Ziel zuwenden, das weniger ausschließlich ist, doch in opfernder Hingabe liegt" (56)? Dies zumindest dann, wenn es solchen Frauen sichtbarlich gelingt, ein tapferes Ja zu einem ungewollten und lange ungeliebten Schicksal als einem erkannten und angenommenen göttlichen Ruf zu sagen und alle allzu verführerisch sich anbietenden Fluchtwege (Intellektualismus, Aktivismus, Alkoholismus, auch die subtilsten Ersatzformen der Selbstsucht) bewußt zu meiden und alle in dieser Berufung liegenden Möglichkeiten „spiritueller Mutterschaft" (G. v. le Fort) zu ergreifen. Natürlich bedürfen sie dazu der Hilfe in Freundschaft und Gruppe, einer tragenden Achtung durch die Gesellschaft und – nicht zuletzt – der Hilfe durch die Seelsorge, gerade die individuelle. Ernsthafte Wünsche der Frauen in dieser Lebensform sollten wir berücksichtigen (der Titel „Frau" für die ältere Unverheiratete, Schutz vor despektierlicher Rede in der Öffentlichkeit, Schutz vor Ausbeutung durch Angehörige, im Beruf und im Apostolat usw.).

Bitter und folgenschwer ist die – scheinbar nicht anfechtbare – Feststellung, daß „sich ernsthafte Mädchen am schwersten verheiraten" (127). Wenn so in größerer Zahl und auf länger gerade die besten Mädchen, die erbmäßig, begabungs- und gesinnungsmäßig dafür am besten geeignet wären, von der Ehe ausgeschlossen würden, müßten die Folgen – auch für die kirchliche Gemeinde – verheerend sein. Die Verantwortlichen sollten daher sorgfältig erwägen, was nötig ist, solche Gefahr abzuwehren oder wenigstens zu mindern (oder müßten wir sagen: wenigstens alles unterlassen, was sie noch mehren könnte?).

Zum Formalen müssen wir – gerade bei einer Übersetzung – den dringenden Wunsch anmelden, es möge genauer unterschieden werden zwischen „Zölibat", „Ehelosigkeit" und „Jungfräulichkeit". Bei uns ist „Zölibat" der kirchenamtlich angeordnete Lebensstand der Majoristen, „Jungfräulichkeit" Bezeichnung der durch ein Gelübde zum Stand gewordenen Ehelosen. Beide dürfen also nicht für nur tatsächliche Ehelosigkeit verwendet werden, auch wenn das in der französischen Sprache möglich oder gar üblich ist.

Das Buch kann jeder entsprechend vorgebildeten Frau als Hilfe gegeben werden; nicht zuletzt sollten die Seelsorger es ernsthaft beachten.

Würzburg. Heinz Fleckenstein.

Moser, Georg, **Die Botschaft von der Vollendung**. Eine materialkerygmatische Untersuchung über Begründung, Gestaltwandel und Erneuerung der Eschatologie-Katechese. Düsseldorf: Patmos-Verlag 1963. 365 S.; kart. DM 24,60.

Mit dieser Untersuchung hat Georg Moser ein ebenso drängendes wie dankbares Thema aufgegriffen. Es ist dankbar, weil sich der Gestaltwandel der katechetischen Probleme an diesem Beispiel besonders eindringlich aufweisen läßt; es ist drängend, weil die christliche Botschaft von der Vollendung angesichts der leidenschaftlichen innerweltlichen Heilserwartung des dialektischen Materialismus, der wachsenden Agitation der Sekten, des immer deutlicher empfundenen Bewußtseins von der Einheit der Welt und der Menschheit, der gerade in der Gegenwart so notwendigen Sorge für die Weltmission und schließlich auch angesichts des immer weiter um sich greifenden bloßen Wohlstandsdenkens klar und entschieden herausgestellt werden muß.

So aktuell (im guten Sinne des Wortes) die Schrift also ist, so geht es in ihr doch keineswegs nur um die „derzeit vorherrschenden geistigen Tendenzen ..., eine Modeerscheinung, eine Lieblingsidee oder einen forcierten Versuch zur Wiedererweckung der urchristlichen Parusie-Erwartung" (338). Ihr Ziel ist vielmehr, „aus materialkerygmatischer Einsicht, historisch-kritischer Prüfung und religionspädagogischer Erkenntnis eine durch lange Zeit unterbewertete oder unvollständig tradierte Zentralwahrheit der Offenbarung wieder ... wirksam werden zu lassen" (ebd.).

Dabei gibt der Untertitel bereits die Gliederung der Studie an. In einer „biblisch-katechetischen Grundlegung" sucht der Vf. zunächst katechetische Grundsätze für die eschatologische Unterweisung zu gewinnen, insofern sie aus der heiligen Schrift abzuleiten sind. Von dieser Basis her werden die katechetischen Vorlagen von 1480 bis zum „Katholischen Katechismus für die Bistümer Deutschlands"

von 1955, dessen letzter Teil ausführlich dargestellt wird, auf ihre eschatologischen Aussagen hin untersucht. In einem dritten Kapitel werden die Ergebnisse gesammelt, die Folgerungen für die gegenwärtige Eschatologiekatechese gezogen und zahlreiche weiterführende Schriften genannt.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt fraglos in ihrem zweiten Teil (vgl. auch 13 f.). Obschon Moser mit F.-X. Arnold bei der Behandlung der Aufklärungskatechese vor einer isolierten Betrachtungsweise warnt, „die Berücksichtigung der geschichtlichen Bedingtheiten" (204) für nötig hält und „eine geschichtlich-dialektische Würdigung" (ebd.) fordert, bezieht sich seine Charakterisierung der einzelnen Katechismen im allgemeinen doch weniger auf ihre zeitgeschichtliche Einordnung als vielmehr auf ihre Wertung aus der Sicht jener eschatologischen Erkenntnisse heraus, wie sie aufgrund der Untersuchungen von M. Schmaus, G. v. Rad, R. Schnackenburg u. a. der heutigen Theologie geläufig sind. Anhand eines umfassenden Materials weist er nach, „daß die Glaubenswahrheiten von der Vollendung des Heilswerkes Christi am Einzelnen, an der Menschheit und am Kosmos meist in einer Weise verkündet wurden, die als sehr unzureichend beurteilt werden muß" (Klappentext). Damit bestätigt er, daß die Ergebnisse der grundlegenden Studien von F.-X. Arnold, Th. Filthaut und J. Hofinger auch für den Bereich der Eschatologiekatechese in vollem Umfang gültig sind. In den treffend gewählten Überschriften der einzelnen Abschnitte, durch zahlreiche Zitate und auch in den Fußnoten wird dieser Sachverhalt verdeutlicht. Häufig weist der Vf. selbst auf den Zusammenhang mit den Werken der genannten Autoren hin und sucht sie möglichst zu ergänzen (z. B. 244).

Einzelne Charakterisierungen (z. B. 98) und Wendungen Mosers werden dem historischen Befund allerdings nicht ganz gerecht und verteilen die Akzente wenig glücklich. Läßt beispielsweise der Catechismus Romanus wirklich „die übrigen Lehrbücher der damaligen Zeit — und ... einer jahrhundertelangen Folgezeit — weit hinter sich" (108), wenn „nirgendwo — nicht einmal im Catechismus Romanus! — solch überlegte, gründliche und vor allem so biblisch geprägte Darstellungen und Einordnungen der Lehre von den Letzten Dingen" (263) wie bei Hirscher, Galura und einigen ihrer Schüler zu finden sind? Ist demgegenüber der Neue Katechismus wirklich „ein noch nie dagewesener Höhepunkt" (so 313)? — Darf man ferner die Bedeutung der „Katechismen der unmittelbar nachtridentinischen Zeit" (110) von der Verbreitung her beurteilen, die sie zu ihrer Zeit gefunden haben (vgl. 110 mit 111, Anm. 5)? Zudem ist die Bezeichnung der übergangenen als „Einzelarbeiten" (ebd.) anfechtbar. — Um auch ein Beispiel aus neuerer Zeit zu nennen, so läßt sich das Hauptanliegen H. Stieglitz' nicht nur am Aufbau seines „Größeren Religionsbüchleins" ablesen (286). Wenn der Lehrstückkatechismus, die biblisch-historische Grundkonzeption und der christologische Aspekt wesentliche Momente der materialkerygmatischen Erneuerung darstellen (322 f.), dann müßten die vorbereitenden Bemühungen dieses Pioniers der katechetischen Erneuerung im formalen Bereich auch in dieser Hinsicht wenigstens erwähnt werden. — Ferner verträgt sich das „erstmals" (297) nicht gut mit dem Beschluß der deutschen Bischöfe von 1848, wie er 264 geschildert und im übrigen zumindest anläßlich des 1. Vatikanums und des 2. Katechetischen Kongresses 1928 in München weitergeführt ist.

Es stellt sich weiterhin die Frage, ob manche Darlegungen allgemeineren Inhalts nicht doch in sehr losem Zusammenhang mit dem Thema der Dissertation stehen. Das gilt besonders von dem ausführlichen Referat über die „Entfaltung der offenbarungsgeschichtlichen Gesamtschau" (205—222), in dem überraschenderweise J. S. Drey nur erwähnt und J. A. Möhler nicht einmal genannt werden. Da ja wohl schon vor S. 205 „anerkannt gültiges Material" (ebd. Anm. 3) ausgiebig verwertet wird, könnten solche Ausführungen zugunsten einer straffen Erfassung des in den Katechismen selbst tatsächlich vorliegenden Stoffes durchaus entfallen. Auf diese Weise würde nicht einmal der Umfang der Studie, den der Vf. ausgerechnet bei der Darstellung der Katechismen „nicht zu weit" (222) ausdehnen will, erweitert.

Schließlich seien noch einige kleinere Verbesserungswünsche angemeldet. Die Behauptung, „alle Heilstaten intendieren Gottes Ehre und Herrlichkeit" (45), verleitet so leicht zu Mißverständnissen, daß sie auch im vorliegenden Zusammenhang nicht aufgestellt werden sollte. — Die gelegentliche Bezugnahme auf hellenistisches Denken würde es nahelegen, S. 77 Anm. 59 und S. 198 darauf hinzuweisen, daß auch die griechischen Grabfunde häufig das Schmetterlingsmotiv zutage gefördert haben. — Die Parteinahme für die „erste Katechismusfrage" und deren vermeintliche Verfasser (303 f.) erledigt sich von selbst, wenn man die ersten Entwürfe des Neuen Katechismus und die entsprechenden Berichte in den Katechetischen Blättern zum Vergleich heranzieht. — Die mit Recht geforderte Betonung des Parusiegedankens (328) ist in vielen Diözesangebetbüchern inzwischen erfolgt. — Die Bezeichnung Overbergs als „Lehrer der Lehrer" (209) ist zwar recht gebräuchlich, erscheint in diesem Zusammenhang jedoch ebenso ungerechtfertigt wie die allzu freigebige Verwendung von Ausrufungszeichen. — Die sehr spezialisierte Aufteilung des Literaturverzeichnisses erleichtert nicht unbedingt seine praktische Verwendbarkeit.

Auch die sprachliche Fassung könnte eine Überarbeitung vertragen. Wendungen wie „Versuch einer Fernsehsendung aus dem Jenseits" (77); „Freude an eindringlichen Knalleffekten" (136); „schon diese paar Einzelheiten" (137); „Nachbeten spiritualisierender Gedanken" (228); „last not least" (312) erhöhen den Wert einer wissenschaftlichen Arbeit ebenso wenig wie der eigenwillige Gebrauch mancher Wortprägungen wie „Dynamismus" (66); „kontroversistisch" (123); „mohammedisierend" (ebd.); „Naturismus" (200; 207).

Dies alles dürfte jedoch den Gewinn dieser Untersuchung nicht wesentlich beeinträchtigen. Da die hier vorgetragenen Wünsche bei einer späteren Auflage leicht erfüllt werden könnten, ist ihr durchaus eine weite Verbreitung zu wünschen. Sie trägt auf ihre Weise dazu bei, „daß die christliche Urwahrheit vom künftigen Reich Gottes nicht mehr nur ihren festen, zum Teil aber abgelegenen Ort im System der Dogmatik und Verkündigung hat, sondern daß auch die eschatologische Bestimmung und Prägung aller Glaubenswirklichkeit neu erkannt und gewürdigt wird" (319); daß sie vor allem an ihrem wesensgerechten Ort in der Liturgie der Kirche (vgl. 327 f.) und im Leben der Christen (vgl. 328–344) wieder deutlich bewußt gemacht werden kann.

Münster. Wolfgang Offele.

Kampmann, Theoderich: **Passion und Herrlichkeit.** Österliche Ansprachen. München: Kösel 1962. 106 S.; kart DM 6,80; Ln DM 8,80.

Wer die Osterbotschaft künden oder auslegen will, kann es wie die Ostkirche machen, die grundsätzlich nur den Glaubenden anspricht und das zu Verkündende im Anschluß an die theologische und kerygmatische Überlieferung schlicht weitersagt. Er kann sich auch an die Theorie der dialektischen Theologie anklammern, jede Berücksichtigung der Hörerpsychologie ablehnen und allein auf das aus Anlaß der Predigt und in paradoxem Geschehen zum menschlichen Wort sich ereignende Heilshandeln des richtenden und rettenden Gottes vertrauen. Theoderich Kampmann, der Münchener Religionspädagoge und Kerygmatiker, der die Ostkirche, aber auch die dialektische Predigttheorie genau kennt, geht in seinen „Meditationen" den entgegengesetzten Weg.

Kampmann will Glaubende und Nichtglaubende ansprechen. Seine Osterbetrachtungen zur Quadragese, zur Feier des Gründonnerstags, zum Karfreitag, zum Osterfest und zur Pfingstfeier wollen den Gegenwartsmenschen mit dem österlichen Kerygma konfrontieren, wollen zum Nachdenken, wenn nicht zur Entscheidung verhelfen. Der Verfasser weiß, wie schwer es ist, nicht als „Märchenerzähler" oder frommer „Erbauungsschriftsteller" kurzschlüssig überhört zu werden. Er geht bewußt den Weg, den Glaubenden, den noch nicht oder nicht mehr Glaubenden, aber auch den Lesern, die vielleicht selbst nicht recht wissen, ob sie nun glauben oder nicht glauben, den Anspruch der Botschaft vor Augen zu stellen, deren „Faktizität unser Leben nicht ornamentieren, sondern fundamentieren" soll.

Es handelt sich nicht um Volks- oder Gemeindepredigten, sondern um Ansprachen, die sich an Menschen wenden, die

um Plato und Augustinus wissen, denen Pascal, Kierkegaard und Dostojewskij etwas bedeuten, die Reinhold Schneider und Elisabeth Langgässer gelesen haben. Diese Begrenzung des Leserkreises entspricht dem Umkreis der Akademikerseelsorge und dem Niveau anspruchsvoller Rundfunkvorträge, denen die Meditationen entstammen, die keineswegs Schreibtischarbeiten, sondern gesprochenes lebendiges Wort darstellen.

Es ist das Mysterium der Liturgie der Kirche und die biblische Botschaft der in ihr verkündeten Perikopen, die hier erschlossen und ausgelegt werden. Die Botschaft wird also weder „apologetisch umkreist", noch werden quellenkritische biblische Vorfragen diskutiert. Am Rande werden Erkenntnisse vermittelt, die sowohl für den Prediger wie den kritischen Christen von Bedeutung sind. Beispielsweise macht Kampmann fünf Stufen oder Verhaltensweisen in der Glaubensentscheidung sichtbar. Neben dem Geheimnis radikaler Ablehnung oder offenen Hasses steht die Möglichkeit der nur flüchtigen Kenntnisnahme verbunden mit der bald wohlwollenden, bald verbissenen oder gar gereizten Toleranz. Als drittes erscheint die oft belächelte Haltung des durchschnittlich „Kirchenfrommen", dessen Zwiespältigkeit in Sonntagshaltung und Werktagshandlung eher tragisch denn komisch sei. Als viertes wird die schlichte und ernsthafte Gläubigkeit derer umschrieben, die in Wort und Sakrament den Herrn aufnehmen und in stets neuem Ansatz zu Ihm sich hinkehren. Als fünfte Möglichkeit signalisiert Kampmann die Jüngerexistenz dessen, der durch das Mysterium eingefordert und aufgezehrt erscheint; kurz: der Heilige. Solche Interpretation, die sich in ähnlicher Weise allenthalben in diesen österlichen Betrachtungen eingestreut findet, vermag vielleicht dem jungen Prediger die Resignation angesichts offenkundiger Mißerfolge, dem Christen die Mutlosigkeit im Blick auf seine Glaubenseinsamkeit zu ersparen.

Kampmann wagt bisweilen drastische und ein wenig hintergründige Vergleiche, so wenn etwa die unterschiedliche Ernsthaftigkeit der Christusnachfolge bzw. das Mitläufertum an jenen exemplifiziert wird, die Napoleon in die Sandwüsten Afrikas und die Schneestürme Rußlands folgten bzw. sich nur als zahlende Mitglieder der „Alten Garde" einschreiben ließen. Mancher Leser wird (oder soll?) an gewisse zeitnahe Parallelen erinnert werden. Man kann gewiß darüber streiten, wie weit dem Glaubenden oder dem auf dem Wege zum Glauben Befindlichen am Gründonnerstag der Vergleich der letzten Worte und Handlungen Schillers, Goethes, Dostojewskijs, Napoleons und Moltkes mit dem Testamentum Domini eine echte Verdeutlichung der Einmaligkeit des Handelns Christi zu bieten vermag. Der Rückblick auf den zum Tode verurteilten Sokrates oder den sterbenden Buddha vermag u. E. als rein religionsgeschichtlicher Vergleich kaum etwas zur Verdeutlichung des Kerygmas beizutragen, dessen Sinngehalt von all jenen Parallelen auch für den noch ungenau Hinsehenden allzu weit entfernt ist.

Eines ist sicher, diese Meditationshilfe ist eine wertvolle Bereicherung unserer, an guten Beispielen moderner Verkündigung nicht besonders reichen homiletischen Literatur. Der hier praktisch aufgezeigte Weg, eine bestimmte Gruppe und Schicht unserer Hörerer anzusprechen, sollte von anderen auf entsprechende Weise nachvollzogen werden. Weil eine „Einheitsverkündigung" so problematisch ist, muß die gelegentliche mehr individuelle Ansprache kleiner Gruppen und Schichten heute unbedingt als Ergänzung zur Sonntagspredigt hinzutreten.

Paderborn. Rudolf Padberg

Kleine Berichte

Auzou, Georges: **Als Gott zu unseren Vätern sprach.** Geschichte der heiligen Schriften des Gottesvolkes. Freiburg-Basel-Wien: Herder 1963. 400 S.; Ln DM 27,50.

Dieses Buch stellt eine Übersetzung des französischen „La tradition biblique. Histoire des écrits sacrés du peuple de Dieu" (Paris 1957) dar. Sein Ziel ist nicht, die Wissenschaft um neue Erkenntnisse zu bereichern, sondern eine „Kompositionsgeschichte der biblischen Schriften" zu bieten, „die diese Schriften in ihren gegenseitigen Beziehungen sieht" (Vorwort). Der Leser der hl. Schrift — auch das Neue Testament wird in den zwei letzten Kapiteln (S. 314—382) behandelt — lernt es, die einzelnen Bücher jeweils in ihrer „lebendigen Umwelt" zu sehen. Was die Wissenschaft in vielen Untersuchungen zu Einleitungsfragen, zur Geschichte Israels und biblischen Exegese gewonnen hat, wird in eine geschlossene Darstellung gebracht. Fußnoten geben Hinweise auf die entsprechenden Abschnitte der hl. Schrift, vielfach auch Verdeutlichungen und Literaturangaben, wobei französische Werke noch überwiegen, aber auch deutsche zum Weiterstudium einladen.

Am meisten wird der von dem Buche haben, der nicht nur die jeweiligen Bibelstellen einsieht, sondern die biblischen Bücher bei der Lektüre schon einigermaßen präsent hat. Er wird besser erkennen, was das von Auzou Gesagte bedeutet und notwendige Ergänzungen gewinnen, besonders wenn es um die großen religiösen Gedanken geht, wo man mit einigen wie Gemeinplätzen wirkenden Sätzen nicht zufrieden ist. Es sei anerkannt, daß Auzou, wo er von der Botschaft Jesu schreibt (S. 314 ff.), das selbst zugibt. Die Sprache ist leider vielfach etwas ungenau und abstrakt, was an dem Bestreben liegen mag, die ganze hl. Schrift in einem Band zu behandeln, und den Leser zwingt, hart am Text zu bleiben, damit ihm das Buch das gibt, was es zum Verständnis der hl. Schriften des Gottesvolkes bieten will.

Münster. H. Eising.

Poinsenet, Marie-Dominique: **Steil bergauf. Der heilige Johannes vom Kreuz.** Übertragen von Dr. Herbert Peter Maria Schaad. Aschaffenburg: Paul Pattloch Verlag, 254 S.; DM 16,80.

Frankreich hat eine lange Tradition geistlicher Schriftstellerei; aber nicht alle französischen Werke eignen sich zur Übersetzung in andere Sprachen, jedenfalls nicht ohne gewisse Modifikationen. Das vorliegende Buch ist offenbar eine einfache Übersetzung, mit allen frommen Betrachtungen, die der Autor in die Biographie des heiligen Johannes vom Kreuz eingeschoben hat und die für den deutschen Geschmack weniger passend sind. Das Buch bringt nichts Neues; es benutzt das Fundamentalwerk des spanischen Karmeliten Crisogono de Jesus Sacramentado; man könnte es fast als eine verkürzte Popularisierung dieser autoritativen Biographie bezeichnen, und als solche ist es eine gute Einführung für Leser, die vor dem größeren Werk zurückscheuen.

Leider läßt der Stil des Übersetzers viel zu wünschen übrig. Man fragt sich, wie in einer derartigen Biographie Ausdrücke wie „geklaute Früchte" (S. 36), „Die Welt wird natürlich ... meckern" (S. 43) u. ä. möglich sind. Eine Stilblüte wie „Die aufgewirbelten Strudel greifen ... immer weiter um sich und säen in den Provinzen Kastilien und Andalusien Verwirrung und Zweifel" (S. 91) würde man keinem Primaner im Aufsatz durchlassen. Von einem Übersetzer mit Doktortitel dürfte man mehr Stilgefühl erwarten.

Oxford. Hilda Graef.

Personennachrichten

Am 1. Mai 1964 starb in Hennef (Sieg) P. Dr. Hermann Joseph Bückers, Professor für alttestamentliche Exegese im Seminar der Redemptoristen.

Prof. Dr. E. Iserloh, Trier, hat den Ruf auf den neuerrichteten Lehrstuhl für Ökumenische Theologie in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster angenommen.

Privatdozent Dr. W. Kasper, Tübingen, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Dogmatik in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster angenommen.

Dr. theol. Dr. rel. pol. W. Weber habilitierte sich am 10. Juni 1964 mit der Arbeit „Stabiler Geldwert in geordneter Wirtschaft — Gegenwartsfragen der Währungsmoral" an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Mainz für christliche Sozialwissenschaft (Referent Prof. Berg).

Dr. Peter Lengsfeld habilitierte sich am 14. 7. 1964 mit der Arbeit: „Adam und Christus. Die Adam-Christus-Typologie im Neuen Testament und ihre dogmatische Verwendung bei M. J. Scheeben und Karl Barth" an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster (Referent Prof. Ratzinger).

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Erwin Gotenburg, Münster
unter Mitarbeit der Institute und Seminare
(Abschnitte III-V, IX, XIV)
der kath.-theol. Fakultät der Universität Münster
[Sigelverzeichnis s. ThRev LVII, 1961, Sp. IX-XXII]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

S. Bernardini opera. Vol. III: Tractatus et opuscula ad fidem codicum recensuerunt J. Leclercq, H. M. Rochais. — R: Ed. Cistercienses 1963. XXXIV, 532 p.; F 77.

Gregorii Nysseni opera: Vol. VII, 1: De vita Moysis. Editit Herbertus Musurillo. — Leid: Brill 1964. XIX, 145 p.

Asmussen, Hans: Aufsätze, Briefe, Reden 1927—1945. — Itzehoe: Verl. Die Spur (1963). 171 S.; DM 12,—.

Hayo, Gerdes: Die christliche Theologie als Wissenschaft. — NZSystThRelph VI, 1964, 1—13.

Welte, Bernhard: Sur la **méthode** de la théologie. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 307—317.

Röhricht, Rainer: Theologie als Hinweis und Entwurf. Eine Untersuchung der Eigenart u. Grenzen theologischer Aussagen. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1964). 113 S.; DM 12,80.

Leclercq, J., OSB: Théologie traditionelle et théologie monastique. — Irén XXXVII, 1964, 50—74.

Malevez, L., SJ: Théologie contemplative et théologie discursive. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 225—249.

Langemeyer, Bernhard, OFM: Das dialogische Denken und seine Bedeutung für die Theologie. — CathMstr XVII, 1963, 308—328.

Antweiler, Anton: Das Lateinische in der Kirche. Zur Apostolischen Konstitution Veterum Sapientia vom 22. Februar 1962. — ThQu CXLIII, 1963, 257—324.

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

Nat, P. G. van der: **Tertullianea**. — VigChr XVIII, 1964, 14—31.

Szymusiak, Ioannes-Maria, SJ: Éléments de théologie de l'homme selon saint Grégoire de **Nazianze**. — R: (Pont. Univ. Gregoriana) 1963. 96 p. (Excerpta ex dissert. ad lauream ...)

Simonetti, Manlio: Note su **Faustino**. I: Sulla tradizione manoscritta del De trinitate. II: Sulla struttura del De trinitate e le sue fonti. III: La Fides Faustini e la Fides Luciferi. — SacEr XIV, 1963, 50—98.

Augustinus, Aurelius: Sancti Aureli **Augustini** opera. VI, 6: De doctrina christiana. Libri quattuor. Recensuit et praefatus est Guilelmus M. Green. — Vindobonae: Hoelder-Pichler-Tempsky 1963. XXIX, 205 p. = CSEL LXXX.

Verbraken, P.: Le sermon LII de saint Augustin sur la trinité et l'analogie des facultés de l'âme. — RevBén LXXIV, 1964, 9—35.

Bonner, Gerald: St. Augustine of Hippo. Life and controversies. — Lo: SCM Pr. (1963). 428 p. = The library of history and doctrine; sh 50.

Chavasse, A.: Les lettres de saint **Léon** le **Grand** dans le supplément de la Dionysiana et de l'Hadriana et dans la collection du manuscrit du Vatican. — RScRel XXXVIII, 1964, 154-176.

Deroy, Jean Prosper Theodorus: **Bernardus** en **Origenes**. Enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op Sint Bernardus' Sermones super Cantica Canticorum. — Haarlem: Toorts (1963). 170 blz = Academisch proefschrift.

Bernardus Cluniacensis: Carmina de trinitate et de fide catholica, de castitate servanda, in libros regum, de octo vitiis recensuit Katarina Halvarson. — Sthlm [e. a.]: Almquist & Wiksell (1963). 160 p. = Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia latina Stockholmiensia XI; scr 22,—.

Salet, Gaston, SJ: Les chemins de Dieu d'après **Richard** de **Saint-Victor**. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964,) 73—88.

D'Alverny, Marie-Thérèse: **Alain** de **Lille** et la theologia. — Ib. p. 111—128.

Bonaventura: Collationes in Hexaemeron. Das Sechstagewerk latein. u. deutsch. (Übers. u. eingeleitet von Wilhelm Nyssen.) — Mchn: Kösel-Verl. (1964). 765 S.; DM 32,—.

Guardini, Romano: Systembildende Elemente in der Theologie Bonaventuras. Die Lehren vom lumen mentis, von der gradatio entium u. der influentia sensus et motus. Hrsg. v. Werner Dettloff. — Leid: Brill 1964. XXV, 225 S. = Studia et documenta Franciscana III.

Ruello, Francis: Les „noms divins" et leurs „raisons" selon Saint **Albert** le **Grand**, commentateur du „De divinis nominibus". — P: Vrin 1963. 242 p. = Bibliothèque thomiste XXXV; F 30,—.

Scharlemann, Robert P.: **Thomas Aquinas** and **John Gerhard**. — NH, Lo: Yale Univ. Pr. 1964. XI, 271 p. = Yale publications in religion VII; sh 48.

Mondin, Battista, SX: The principle of analogy in protestant and catholic theology. — The Hague: Nijhoff 1963. X, 190 p.

Moody, Ernest A.: A quodlibetal question of Robert **Holkot**, O. P. on the problem of the objects of knowledge and belief. — Speculum XXXIX, 1964, 53—74.

Leff, Gordon: **Richard Fitzralph**. Commentator of the Sentences. A study in theological orthodoxy. — (Manch:) Manchester Univ. Pr. (1963). VIII, 200 p.; sh 35.

Combes, André: La théologie mystique de **Gerson**. Profil de son évolution. Léçons professées à l'Université Pontificale du Latran en janvier-février 1960. Tome I. — R [e. a.:] Desclée 1963. 430 p. = Spiritualitas I; lire 6000,—.

Stern, Jean: La controverse de **Newman** avec l'abbé Jager et la théorie du développement. — Newman Studien VI, 1964, 123—142.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

International bibliography of the history of religions ... 1960—1961 compiled under the responsibility ... C. J. Bleeker by Salih Alich ... — Leid: Brill 1964. XVIII, 104 p.

Colpe, Carsten: Bemerkungen zu Adolf von **Harnacks** Einschätzung der Disziplin „Allgemeine Religionsgeschichte". — NZSystThRelph VI, 1964, 51—69.

Eliade, Mircea: Die Suche nach den „**Ursprüngen** der Religion". — Antaios VI, 1, 1964, 1—18.

Baaren, Th. P. van: Theoretical speculations on **sacrifice**. — Numen XI, 1964, 1—12.

Korvin-Krasinski, Cyrill von, OSB: Das **Lebenswasser** als Bach und Trank und die mystisch-kultische Umwandlung. — Leben aus der Taufe ... = LitMcht XXXIII/XXXIV, Maria Laach 1963/64, 94—123.

Otto, Eberhard: **Altägyptischer** Polytheismus. Eine Beschreibung. — Saec XIV, 1963, 249—285.

Vergote, Joseph: La notion de Dieu dans les livres de sagesse égyptiens. — Les sagesses du Proche-Orient ancien. Colloque de Strasbourg 17—19 mai 1962, P 1963, 159—190.

Volten, Aksel: Der Begriff der Maat in den ägyptischen Weisheitstexten. — Ib. p. 73—101.

Brandon, S. G. F.: The propaganda factors in some ancient Near Eastern cosmogonies. — Promise and fulfilment. Essays presented to S. H. Hooke ..., Ed (1963), 20—35.

Simon, Marcel: Die **jüdischen Sekten** zur Zeit Christi (Les sectes juives au temps de Jésus, dt.) — (Eins, Zü, Köln:) Benziger Verl. (1964). 154 S.; DM 15,80.

Maier, Johann: Vom Kultus zur Gnosis. Studien zur Vor- und Frühgeschichte der „jüdischen Gnosis". Bundeslade, Gottesthron und Märkābāh. — Sa: Müller (1964). 150 S. = Kairos. Religionswissenschaftliche Studien I; DM 23,—.

Widengren, Geo: Baptism and enthronement in some jewish-christian gnostic documents. — The saviour god. Comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver James ..., Manch (1963), 205—217.

Gardet, Louis: A propos des „sciences religieuses" **musulmanes**: quelques remarques méthodologiques. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 61—72.

Gershevitch, Ilya: **Zoroaster**'s own contribution. — JNearEastSt XXIII, 1964, 12—38.

Ahmad, Aziz: **Sufismus** und Hindumystik. — Saec XV, 1964, 57—73.

Dimock, Edward C.: Doctrine and practice among the **Vaisnavas** of Bengal. — HistRel III, 1, 1963, 106—127.

Heusch, Luc de: Cultes de possession et religions initiatiques de salut en **Afrique**. — Religions de salut ... = Annales du Centre d'Études de religions II, Brux (1962), 127—167.

Parrinder, E. G.: An African saviour god. — The saviour god. Comparative studies in the concept of salvation presented to Edwin Oliver James ..., Manch (1963), 117—128.

Paulson, Ivar: Phänomenologie des **Schamanismus**. — ZRGG XV, 1964, 121—141.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Streit-Dindinger. (Robert) Streit (u. Johannes) Dindinger: Bibliotheca Missionum. Fortges. v. Johannes Rommerskirchen und Josef Metzler. Bd XXII: Grundlegender und allgemeiner Teil 1910—1935 u. Nachtr. z. Bd I. — R, Frb/B, Wien: Herder 1963. XXIII, 656 S.; DM 65,—.

Lamirande, Émilien, OMI: La mission de l'Église à l'égard du monde. Le grand thème du congrès anglican de Toronto ⟨13—23 août 1963⟩. — RUnivOttawa XXXIV, 1964, 129—152.

Bsteh, Petrus: Episkopat und Apostolat. Ein Diskussionsbeitrag zu den Problemen der Weltmission. — WoWa XVIII, 1963, 590—597.

Les enseignements sociaux de l'Episcopat d'**Afrique**, 1956-1959. — R: CIPA [1963]. 336 p.

Frontiers of the christian world mission since 1938. Essays in honor of Kenneth Scott **Latourette**. Ed. by W. C. Harr. — NY: Harper & Row 1962. 318 p.; $ 5,—.

Gorrée, G. — Chauvel, G.: L'Eglise et sa mission. — P: La Colombe 1963. 222 p.; F 11,—.

Peirone, Frederico José: Cristo no **Islao**. Ensaio para una cristologia islamica. — Lisboa: Junta de Investigaçoes do Ultramar 1962. 156 p.

Carrière, Gaston, OMI: Histoire documentaire de la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans l'Est du Canada. P. I: De l'arrivée au Canada à la mort du fondateur ⟨1841—1861⟩. T. V. — Ottawa: Éd. de l'Univ. de Ottawa 1963. 275 p.

Biermann, Benno: Missionsgeschichte der Verapaz in **Guatemala**. — Jahrbuch f. Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas I, 1964, 117—156.

McCarty, K. R.: Los franciscanos en la frontera chichimeca. — Historia mexicana XLIII, 1962, 321—360.

Cheza, Maurice: Controverse missiologique autour du chanoine **Joly** ⟨1907—1909⟩. — Église Vivante XVI, 1964, 42—53.

Attwater, R.: Adam **Schall**. A Jesuit at the court of China. — Lo: Chapman 1963. 160 p., 6 fig.; sh 18.

Massani, M.: La Croce e il pastorale — Luigi Santa, Vescovo Missionario. — To: Ed. Missioni Consolata 1963. 306 p.; lire 1 000.

Don Peter, W. L. A.: Studies in **Ceylon** church history. — Colombo: The Catholic Pr. 1963. VIII, 170 p.

Zananiri, G.: Figures missionnaires modernes. — (Tourn:) Casterman (1963). 302 p.; bfr 135.

Catéchisme à l'usage des diocèses du **Congo**. — Léopoldville: Ed. du Sécrétariat de la Catéchèse (1962). 352 p.

Dénis, Léopold: Cas de conscience à l'usage surtout des pays africains. Vol. II. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer 1963. 330 p. = Museum Lessianum; bfr 156,—.

Bartolucci, E.: La Chiesa in Africa. — Bologna: Ed. Nigrizia 1963. 116 p.

Bilan du Monde. Encyclopédie catholique du monde chrétien 1964. Publié par le Centre „Église vivante" ⟨Louvain⟩ et la Féderation internationale des Instituts de recherches sociales et socio-religieuses ⟨FERES⟩ T. I—II. — (Tourn:) Casterman (1964). 547 p.; 944 p.; F 28,50; 49,50.

Correia-Afonso, C.: L'anima dell'India moderna. — Milano: Editrice P. I. M. E. 1964. 83 p.; lire 700.

Soras, Alfred de: Relations de l'église et de l'état dans les pays d'Afrique francophone. — P: Mame 1963. 156 p.; F 6,70.

Evang. — History's lessons for tomorrow's mission. Milestones in the history of missionary thinking. — Geneva: World Student Christian Federation. o. J. 300 p.

Hooper, J. S. M.: Bible translation in India, Pakistan and Ceylon. 2nd ed. revised by W. J. Culshaw. — Lo: Oxford University Pr. 1963. XI, 226 p.

Oosterwal, Gottfried: Die **Papua**. Von der Kultur eines Naturvolkes. — Stu: Kohlhammer 1963. 148 S. = Urban-Bücher LXVIII; DM 4,80.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Lohfink, Norbert, SJ: Irrtumslosigkeit der Schrift. — StdZ, Bd CLXXIV, 9 = Jg. LXXXIX, 9, 1964, 161—181.

Corbon, Jean: L'expérience chrétienne dans la bible. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1963). 246 p. = Cahiers de la Pierre-Qui-Vire; F 16,50.

Neuenzeit, Paul: Biblische Zeitvorstellungen. — Geschichtlichkeit und Offenbarungswahrheit . . ., Mchn (1964), 37-65.

Schlier, Heinrich: Erwägungen zu einer deutschen Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 1-21.

2. Altes Testament

Promise and fulfilment. Essays presented to S. H. **Hooke** in celebration of his ninetieth birthday 21st January 1964 by members of the Society for Old Testament Study and others. Edited by F. F. Bruce. — Ed: Clark (1963). VII, 214 p.; p. 213—214: Principal works of S. H. Hooke.

Scharbert, Josef: **Heilsmittler** im Alten Testament und im Alten Orient. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 345 S. = QuaestDisp XXIII/XXIV; DM 26,80.

Feucht, Christian: Untersuchungen zum **Heiligkeitsgesetz**. — B: Evang. Verl.-Anstalt (1964). 257 S. = Theologische Arbeiten XX; DM-Ost 14,80.

Rad, Gerhard von: Das fünfte Buch Mose: **Deuteronomium** übersetzt und erklärt. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1964. 150 S. = Das Alte Testament deutsch VIII; DM 8,30.

McCarthy, Dennis J., SJ: Treaty and covenant. A study in form in the Ancient Oriental documents and in the Old Testament. — R: Pont. Biblical Institute 1963. XXIV, 220 p. = AnalBibl XXI; lire 2.850.

Boecker, Hans Jochen: Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament. — Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1964. 132 S. = WissMonANT XIV; DM 17,80.

Schildenberger, Johannes, OSB: Literarische Arten der Geschichtsschreibung im Alten Testament. — Eins, Zü, Köln: Benziger Verl. (1964). 68 S. = Biblische Beiträge V; DM 5,80.

Carlson, R. A.: **David**, the chosen king. A traditio-historical approach to the second book of Samuel. — Sthlm: Almquist & Wiksell (1964). 304 p.; skr 30,—.

Holladay, William L.: The background of Jeremiah's selfunderstanding: Moses, Samuel, and Psalm 22. — JBiblLit LXXXIII, 1964, 153—164.

Schoors, Antoon: Les choses antérieures et les choses nouvelles dans les oracles **deutéro-isaïens**. — EphThLov XL, 1964, 19—47.

Roth, W. M. W.: The anonymity of the suffering servant. — JBiblLit LXXXIII, 1964, 161—179.

Renaud, B.: Structure et attaches littéraires de **Michée IV-V**. — P: Gabalda 1964. 125 p. = Cahiers de la Revue biblique II.

Driver, G. R.: Sacred numbers and round figures. — Promise and fulfilment. Essays presented to S. H. Hooke . . ., Ed (1963), 62—90.

Zirker, Hans: Die kultische Vergegenwärtigung der Vergangenheit in den **Psalmen**. — Bo: Hanstein 1964. XVIII, 158 S. 4° = Bonner biblische Beiträge XX; DM 26,—.

Guillaume, A.: The arabic background of the book of **Job**. — Promise and fulfilment. Essays presented to S. H. Hooke . . ., Ed (1963), 106—127.

Zimmerli, Walther: Ort und Grenze der Weisheit im Rahmen der alttestamentlichen Theologie. — Les sagesses du Proche-Orient ancien. Colloque de Strasbourg 17—19 mai 1962, P 1963, 121—137.

Grelot, Pierre: Le sens du Cantique des Cantiques. — RBibl LXXXI, 1964, 42—56.

Gese, Hartmut: Die Krise der Weisheit bei **Koheleth**. — Les sagesses du Proche-Orient ancien. Colloque de Strasbourg 17—19 mai 1962, P 1963, 139—151.

Meyer, Rudolf: Tradition und Neuschöpfung im antiken Judentum. — Forschungen und Fortschritte XXXVIII, 1964, 152—156.

Dhanis, Eduardus, SJ: De filio hominis in Vetere Testamento et in iudaismo. — Greg XLV, 1964, 5—59.

Hoenig, Sidney B.: Dorshé Halakot in the Pesher Nahum scrolls. — JBiblLit LXXXIII, 1964, 119—138.

Huppenbauer, Hans-Walter: Enderwartung und Lehrer der Gerechtigkeit im **Habakuk**-Kommentar. — ThZBas XX, 1964, 81—86.

Le Déaut, Roger, CSSP: La nuit pascale. Essai sur la signification de la pâque juive à partir du Targum d'Exode XII 42. — R: Inst. Bibl. Pontifical 1963. 423 p. = AnalBibl XXII.

3. Neues Testament

Schweizer, Eduard: Neotestamentica. Deutsche und englische Aufsätze 1951—1963. — Zü, Stu: Zwingli-Verlag (1963). 448 S.

Aland, Kurt: Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit. — Stu: Württembergische Bibelanstalt (1964). XXX, 590 p.; DM 25,—.

Zehrer, Franz: Synoptischer Kommentar zu den ersten drei Evangelien. (Hrsg. v. Klosterneuburger Bibelapostolat.) Bd. II: Jesu Wirken in Galiläa ⟨Mt 5,1 — 13,58; Mk 1,40—6, 13; Lk 5,12—9,6⟩ — (Klosterneuburg:) Klosterneuburger Buch- und Kunstverl. (1963). VI, 396 S.; 4°.

Baumbach, Günther: Das Verständnis des Bösen in den synoptischen Evangelien. — B: Evang. Verl.-Anstalt (1963). 236 S. = Theologische Arbeiten XIX; DM-Ost 14,80.

Bartsch, Hans-Werner: Die Bedeutung des Sterbens Jesu nach den Synoptikern. — ThZBas XX, 1964, 87—102.

Léon-Dufour, Xavier, SJ: Vers l'annonce de l'Eglise, Matthieu 14,1—16,20. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Pére Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 37—49.

Knackstedt, J.: Die beiden Brotvermehrungen im Evangelium. — NTSt X, 1964, 309—335.

Trocmé, Étienne: La formation de l'évangile selon **Marc**. — P: Pr. Univ. de France 1963. 231 p. = Études d'histoire et de phil. religieuses LVII; F 18,—.

Smith, Moody: The sources of the gospel of **John**: An assessment of the present state of the problem. — NTSt X, 1964, 336—351.

Vanhoye, A., SJ: Notre foi, oeuvre divine, d'après le quatrième évangile. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 337—354.

Leaney, A. R. C.: I Peter and the passover: An interpretation. — NTSt X, 1964, 238—251.

Bolkestein, M. H.: De brieven van Petrus en Judas. — Nijkerk: Callenbach 1963. 314 blz.; hfl 16,50.

Halver, Rudolf: Der Mythos im letzten Buch der Bibel. Eine Untersuchung der Bildersprache der **Johannes-Apokalypse**. — Hbg-Bergstedt: Reich 1964. 219 S. = Theologische Forschung XXXII; DM 16,—.

Vitalini, Sandro: La nozione d'accoglienza nel Nuovo Testamento. — Frb/S: Ed. Universitaire 1963. X, 109 p. = StudFrib N. S. XXXV; sfr 12,—.

Neill, Stephen: The interpretation of the New Testament 1861—1961. The first lectures, 1962. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1964. VI, 360 p.; sh 45.

Metzger, Bruce M.: Chapters in the history of New Testament **textual criticism**. — Leid: Brill 1963. XII, 164 p. = New Testament tools and studies IV; hfl 20,—.

Mußner, Franz: „Evangelium" und „Mitte des Evangeliums".

Ein Beitrag zur Kontroverstheologie. — Gott in Welt. Festgabe f. Karl Rahner, Bd I, Frb/B (1964), 492—514.

Vögtle, Anton: Exegetische Erwägungen über das Wissen und Selbstbewußtsein Jesu. — Ebd. S. 608—667.

Schreiner, G., SJ: De historische Jezus en de kerygmatische Christus. — Bijdr XXIV, 1963, 241—278; blz. 278—279: Zsfassg.: Der historische Jesus und der kerygmatische Christus.

Vögtle, Anton: Der „**Menschensohn**" und die paulinische Christologie. — Studiorum Paulinorum congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. I = AnalBibl XVII, R 1963, 199—218.

Kümmel, Werner Georg: Jesus und Paulus. — NTSt X, 1964, 163—181.

Schnackenburg, Rudolf: Kirche und Parusie. — Gott in Welt Festgabe für Karl Rahner, Bd. I, Frb/B, Bas Wien (1964), 551—578.

Aalen, Sverre: Das Abendmahl und Opfermahl im Neuen Testament. — NovTest VI, 1963, 128—152.

Delling, Gerhard: Das Abendmahlsgeschehen nach Paulus. — KerDogm X, 1964, 61—77.

Ljungman, Henrik: **Pistis**. A study of its presuppositions and its meaning in Pauline use. — Lund: Gleerup 1964. 122 p. = Acta regiae societatis humanorum litterarum Lundunensis LXIV.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Crespy, Georges: Une théologie de l'histoire est-elle possible? — RThPh s. III, XIII, 1963, 97—124.

Widmer, Gabriel: Evénement chrétien et théologie de l'histoire. — RThPh s. III, XIII, 1963, 138—151.

Vignaux, Paul: Philosophie chrétienne et théologie de l'histoire. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 263—275.

Hegel, Eduard: Georg **Schreibers** Wissenschaftsweg und wissenschaftliches Werk. — HistJG LXXXIII, 1964, 253—270.

Greshake, Gisbert: Historie und Geschichte. Bedeutung und Sinn der Unterscheidung von Historie und Geschichte in der Theologie Rudolf **Bultmanns**. — Ess: Ludgerus-Verl. Wingen 1963. 120 S. = Koinonia III; DM 10,80.

Kik, J. M.: Church and state. The story of two kingdoms. — NY: Nelson 1963. 158 p.; $ 3,75.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Miller, A.: Miller's church history. From **first** to **twentieth century**. — Glasgow: Pickering & Inglis 1963. 1120 p.; sh 45.

Workman, H. B.: The evolution of the monastic ideal from the earliest times down to the coming of the friars. — Gloucester: Smith 1963. 368 p.; $ 4,25.

Karpa, O.: Kloster **Loccum**. 800 Jahre Zisterzienser-Abtei in Niedersachsen. — Hann: H. Feesche Verlagsbuchhandlung 1963. 128 S.; DM 19,80.

Quellen zur Geschichte der **Diakonie**. Hrsg. von H. Krimm. Bd II: Reformation und Neuzeit. — Stu: Evang. Verlagswerk 1963. 520 S.; DM 39,50.

Kranz, Gisbert: Politische Heilige und katholische Reformatoren. Bd III: Dreizehn Lebensbilder. — Augsb: Verlag Winfried-Werk 1963. 409 S.; DM 23,80.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Opitz, Hans Georg: Die Erforschung der Geschichte der alten Kirche. — Wahrheit und Glaube. Festschrift für Emmanuel Hirsch . . ., Itzehoe (1963), 13—21.

Griffe, E.: La persécution contre les chrétiens de **Rome** de l'an **64**. — BullLittEccl LXV, 1964, 3—16.

Luck, Georg: Die Form der suetonischen Biographie und die frühen Heiligenriten. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg—Bd I, 1964, 230—241.

Neufeld, Th. D. — H. Vernon: The earliest Christian confessions. — Leid: Brill 1963. 184 p. = New Testament tools and studies V; hfl 20,—.

Assfalg, J.: Syrische Handschriften. — Wiesb: Steiner 1963. XXVI, 252 S., 8 Taf., 1 Farbtaf.; DM 100,—.

Heilmann, Alfons: Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. (Zusammengestellt u. hrsg. unter wissenschftl. Mitarbeit von Heinrich Kraft) Bd III. — Mchn: Kösel (1964). 730 S.; DM 29,50.

Barnard, L. W.: **Clement** of Rome and the persecution of **Domitian**. — NTSt X, 1964, 251—260.

Schneemelcher, Wilhelm: Die **Acta Pauli**. — Neue Funde und neue Aufgaben. — ThLZ LXXXIX, 1964, Sp. 241—254.

Schneemelcher, Wilhelm: Der getaufte Löwe in den Acta Pauli. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, 1964, 316—326.

Meinhold, Peter: Episkope — Pneumatiker — Märtyrer. Zur Deutung der Selbstaussagen des **Ignatius** von **Antiochien**. — Saec XIV, 1963, 308—324.

Demougeot, Émilienne: Rome, **Lyon** et la christianisation des pays rhénans. — Rome et le christianisme dans la région rhénane, P 1963, 23—47.

Simon, Marcel: Verus **Israel**. Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l'empire romain ⟨135—425⟩. — P: Boccard 1964. 518 p.; F 40,—.

Courcelle, Pierre: Virgile et l'immanence divine chez **Minucius Felix**. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, Mstr 1964, 34—42.

Stead, G. C.: The platonisme of **Arius**. — JThSt N. S. XV, 1964, 16—31.

Sirna, Francesco G.: **Arnobio** e l'eresia marcionita di Patrizio. — VigChr XVIII, 1964, 37—50.

Baldanza, Giuseppe: L'appartenenza alla Chiesa nel pensiero di S. **Atanasio**. — Div VII, 1963, 484—492.

Kannengiesser, Charles, SJ: Le témoignage des Lettres Festales de saint Athanase sur la date de l'Apologie contre les païens, sur l'Incarnation du Verbe. — RechScRel LII, 1964, 91—100.

Denhard, Hans: Das Problem der Abhängigkeit des **Basilius** von Plotin. Quellenuntersuchungen zu seinen Schriften De spiritu sancto. — B: de Gruyter 1963. 100 S. = Patristische Texte und Studien III; DM 28,—.

Gribomont, J., OSB: Le paulinisme de saint Basile. — Studiorum Paulinorum Congressus internationalis catholicus 1961 . . . Vol. II = AnalBibl XVIII, R 1963, 481—490.

Vita Sancti **Augustini** imaginibus adornata. Manuscrit de Boston, Public Library, no 1483, s. XV, inédit. Texte critique, établi par P. Courcelle. Commentaire iconographique par J. Courcelle - Ladmirant. — P: Etudes Augustiniennes 1964. 258 p.; F 90,—.

Moreau, Jacques: La lutte entre la christianisme et le paganisme gréco-romain dans la Gaule du Nord—Est. — Rome et le christianisme dans la région rhénane, P 1963, 109—126.

Langgärtner, Georg: Die **Gallien**politik der Päpste im 5. und 6. Jahrhundert. Eine Studie über den apostolischen Vikariat von Arles. — Bo: Hanstein 1964. 198 S. = Theophaneia XVI; DM 28,—.

Lécuyer, Joseph, CSSp: Le collège des évêques selon le Pape **Célestin** I ⟨422—432⟩. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXV, 1964, 250—259.

[Sanctus **Benedictus**:] Die Benedictusregel [Regula monachorum]. Latein. [u.] dt. Hrsg. von Basilius Steidle. — Beu: Beuroner Kunstverlag (1963). 229 S.; DM 10,80.

Sainte-Marie, H. de, OSB: Le vocabulaire de la charité dans la Règle de S. Benoît. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 112—120.

Procopius Gazaeus: Procopii Gazaei epistulae ad declamationes. Ed.: Antonius Garzya et Raymundus-J[oseph] Loenertz. — Ettal: Buch-Kunst Verl. 1963. XXXVII, 111 S. = Studia patristica et Byzantina LX; DM 38,80.

4. Mittelalter und Neuzeit

Eckenstein, Lina: Woman under monasticism. Chapters on saint-lore and convent life between a. d. **500** and a. d. **1500**. — NY: Russell 1963. XV, 496 p.; $ 10,—. (First published in 1896.)

Bock, Hermann: Die gemeinsame Benutzung des **Wetzlarer** Domes durch die Konfessionen. Ursprung und Entwicklung. — Mev-KGRh XIII, 1964, 69— 95.

700 Jahre **Augustiner-Eremiten** in Würzburg, 1263—1963. (Hrsg.: Augustinerkloster Würzburg. Text- und Bildred.: Richard Sattelmair.) — (Wü: Augustinus-Verl. 1963.) 67 S. mit Abb., 42 Bl. Abb. mit Text, 1 Titelbild 4°; DM 24,80

Tischler, Manfred: Die Leibeigenschaft im Hochstift **Würzburg** vom **13.** bis zum beginnenden **19.** Jahrhundert. — Wü: Schöningh in Komm. 1963. 124 S. = Veröffentlichungen d. Gesellschaft f. Fränkische Geschichte IX, 18; DM 10,—.

Janini, José y José M. Marqués: Manuscritos del monasterio de San Félix, de Gerona. — HispSacr XV, 1962 (erschienen 1964), 401—437.

Bühler, Curt F.: Prayers and charms in middle English scrolls. — Spec XXXIX, 1964, 270—278.

Cnattingius, H.: Studies in the Order of St. **Bridget** of **Sweden**. Vol. I: The crisis in the **1420**'s. — Sthlm: Almqvist & Wiksell (1963). 198 p. = Stockholm Studies in history VII; scr 24,—.

Siegmund (Sigismund) Kaiser [von Deutschland]: Reformation Kaiser **Siegmunds**. Hrsg. von Heinrich Koller. — Stu: Hiersemann 1964. 416 S. 4° = Monumenta Germaniae historica [Scriptores X] VI; DM 72,—.

Koller, Gerda: Koloman **Knapp** — ein Leben im Schatten des Konzils. — Festschrift für Alphons Lhotsky I = Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N. F. III, 1963, 109—136.

5. Mittelalter

Blumenkranz, Bernhard: Les auteurs chrétiens latins du **moyen** âge sur les juifs et le judaïsme. — s'Gravh: Mouton 1963. 304 p. = Études juives IV; hfl 29,50.

Janini, José: Los manoscritos del monasterio de **Vallbona**. — HispSacr XV, 1962 (erschienen 1964), 439—452.

Pauly, Ferdinand: Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier. Das Landkapitel **Kyllburg-Bitburg**. — Tr: Selbstverlag des Bistumsarchivs 1963. 280 S., Faltkarte; DM 25,—.

Meersseman, G. G.: Kritische glossen op de **Vita Mariae**

Aegyptiacae. — Dr. L. Reypens-Album = Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf XVI, Antw 1964, 205—228.

Göbell, Walter: Die Christianisierung des **Nordens** und das Werden der mittelalterlichen Kirche bis zur Errichtung des Erzbistums **Lund** ⟨1103⟩. — OeAKR XV, 1964, 8—22. 97—102.

Duthilleul, P.: L'évangélisation des Slaves **Cyrille** et **Méthode**. — (Tourn:) Desclée (1963). 201 p. = Bibliothèque de théologie ser. IV: Histoire de la théologie V; F 23,40.

Hussey, J. M.: Church and learning in the Byzantine Empire, **867—1185**. — NY: Russell & Russell 1963. 259 p.; $ 7,50.

Hoffmann, Hartmut: Von **Cluny** zum Investiturstreit. — ArchKultG XLV, 1963, 165—209.

Bauer, Johannes Josef, SCJ: Die Vita canonica an den **katalanischen** Kollegiatkirchen im **10.** und **11.** Jahrhundert. — Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens XXI = SpaFo I, 21, Mstr 1963, 54—82.

Nesbitt, John W.: The rate of march of **crusading** armies in Europe. A study and computation. — Trad XIX, 1963, 167—181.

Werner, Wilfried: Studien zu den **Passions-** und **Osterspielen** des deutschen Mittelalters in ihrem Übergang vom Latein zur Volkssprache. — B: Schmidt Verl. (1963). 151 S. = Philologische Studien und Quellen XVIII; DM 16,80.

Bordonove, G.: Les **templiers**. — P: Fayard 1963. 256 p.

Hageneder, Othmar: Das päpstliche Recht der **Fürstenabsetzung**: seine kanonistische Grundlegung ⟨1150—1250⟩. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 53—96.

Ferraris, Giuseppe: La vita comune nelle canoniche di S. Eusebio e di Maria di Vercelli nel sec. XII. — RStChJt XVII, 1963, 365—391.

Mango, Cyril: The conciliar edict of **1166**. — Dumbarton Oaks Papers XVII, 1963, 315—330.

Mitterauer, Michael: Magister Heinricus phisicus, Protonotar Herzog Leopolds VI. — Festschrift für Alphons Lhotsky I = Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N. F. III, 1963, 49—61.

Koudelka, Vladimir J., OP: Notes sur le cartulaire de s. **Dominique**. Deuxième série: Notes sur les chartes originales. — ArchFrPr XXXIII, 1963, 89—120.

Litterae de beneficiis **O. P.** ⟨1243—1524⟩ uitgegeven door S. P. Wolfs. — Gron: Wolters 1963 XXX, 91 p. = Fontes minores medii aevi XIV; hfl 7,90.

Ott, Hugo: Studien zur Geschichte des Klosters St. **Blasien** im hohen und späten Mittelalter. — Stu: Kohlhammer 1963. XIX, 136 S. = Veröffentlichungen der Kommission f. Geschichtl. Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B, Bd XXVII.

Guillemain, Bernard: La cour pontificale d'**Avignon** ⟨1309—1376⟩. Etude d'une société.— P: Boccard 1962. 807 p. = Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome CCI.

Sobrino Chomón, Tomás: Constitutiones sinodales abulenses de **1384**. — HispSacr XV, 1962 (erschienen 1964), 453—467.

Strnad, Alfred A.: Kanzler und Kirchenfürst. Streiflichter zu einem Lebensbilde **Bertholds** von **Wehingen**. — Festschrift für Alphons Lhotsky I = Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N. F. III, 1963, 79—107.

6. Gesamte Neuzeit

Lortz, Joseph: Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung. Bd II: Die Neuzeit. (Mit 19 Ktn u. 24 Bildtaf. 21., völlig neubearb. Aufl.) — Mstr: Aschendorff (1964). VIII, 590 S.

Kölker, A. J.: **Alardus Aemstelredamus** en **Cornelius Crocus**. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. — Nijm: Dekker & Van de Vegt 1963. XI, 357 p.; hfl 21,50.

Krailsheimer, A. J.: **Rabelais** and the Franciscans. — Lo: Clarendon Press 1963. XVI, 334 p.; sh 45.

Werthemann, Helene: Studien zu den Adventsliedern des **16.** und **17. Jahrhunderts**. — Zü: EVZ-Verlag (1963). 190 S. = Basler Studien zur historischen und systematischen Theologie IV; sfr 15,—.

Schacher, J.: **Luzerner** Akten zur Geschichte katholischer Konvertiten, **1580—1780**. — ZSchweizKG LVII, 1963, 165—220. 303—341.

Trevallyn Jones, G. F.: The composition and leadership of the presbyterian party in the convention. — EnglHistRev LXXIX, 1964, 307—330.

Weinzierl-Fischer, Erika: Die Kirche in Österreich im Zeitalter der **Pragmatischen Sanktion**. — Der Donauraum IX, 1964, 60—66.

Campo Lacasa, C.: La Iglesia en Puerto Rico en el **siglo XVIII**. — Sevilla: Escuela de estudios hispano-americanos de Sevilla, CSIC 1963. 134 p.; pes 90.

Raybaud, L. P.: Papauté et pouvoir temporel sous les pontificats de Clement XII et Benoit XIV, **1730—1758**. — P: Vrin 1963. 136 p. = Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France; F 16,20.

Ellemunter, A., OFMCap: Antonio Eugenio **Visconti** und die Anfänge des **Josephinismus**. Eine Untersuchung über d. theresianische Staatskirchentum unter bes. Berücksichtigung d. Nuntiaturberichte **1767—1774**. — Graz: Böhlau 1963. XIV, 210 S. = Publikationen der Abt. für hist. Studien des Österreichischen Kulturinstitutes in Rom I, 3; öS 148,—

7. Reformation und katholische Erneuerung

Bainton, Roland H.: Studies on the **reformation**. — Boston: Beacon 1963. 289 p. = Collected papers in church history II.

Opgenoorth, Ernst: Die Ballei **Brandenburg** des Johanniterordens im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation. — Wü: Holzner 1963. 310 S. = Jahrbuch d. Albertus-Universität Königsberg/Pr., Beih. XXIV; DM 26,—.

Scheurl, Siegfried von: Martin **Luthers** Doktoreid. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 46—52.

Leppin, Eberhard: Luthers Frage nach dem gnädigen Gott — heute. — ZThK LXI, 1964, 89—102.

Nembach, Ulrich: Zur Problematik von Luthers Turmerlebnis. — ThZBas XIX, 1963, 106—112.

Adam, Alfred: Der Begriff des „Deus absconditus" bei Luther nach Herkunft und Bedeutung. — LuthJb XXX, 1963, 97—106.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Aspekte zum Bekenntnisproblem in der Theologie Luthers. — LuthJb XXX, 1963, 70—96.

Rogge, Joachim: Die Initia **Zwinglis** und **Luthers**. Eine Einführung in die Probleme. — LuthJb XXX, 1963, 107—133.

Montgomery, John Warwick: **Sixtus** of **Siena** and Roman catholic biblical scholarship in the reformation period. — ArchRefG LIV, 1963, 214—234.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Der junge **Brenz** bis zu seiner Berufung nach Hall im Jahre 1522. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 53—73.

Rilliet, Jean: **Calvin** 1509—1564. — (P:) Fayard (1963). 275 p.

Wicki, J., SJ: História de Companhia de Jesus no **Oriente ⟨1560—1570⟩**. — Atlântida: Livraria Editora 1963. 500 p.

Huizing, Petrus, SJ: De condicione protestantium in **Concilio Tridentino**. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 403—407.

Wicki, Josef, SJ: Die unmittelbaren Auswirkungen des Konzils von Trient auf **Indien**. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 241—264.

Staedtke, Joachim: Gibt es einen offiziellen Text der Confessio Helvetica posterior? — ThZBas XIX, 1963, 29—41.

Hein, Lorenz: Der **Sandomirer** Konsens von **1570**. — Kyrios N. F. III, 1963, 65—77.

Olsen, A. L.: Martin **Chemnitz** and the Council of **Trent**. — Dialog II, 1963, 60—67.

Helk, Vello: Die Jesuiten in **Dorpat ⟨1583—1625⟩**. — Zeitschrift für Ostforschung XII, 1963, 673—687.

Jagu, A.: L'utilisation du stoïcisme par saint **François de Sales**. — RScRel XXXVIII, 1964, 42—59.

8. Neuere Zeit

Dörries, Hermann: Geist und Geschichte bei Gottfried **Arnold**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1963. 220 S.; 2 Bl. 4° = Abhandlungen d. Akademie d. Wissenschaft in Göttingen Philol.-hist. Klasse III, 51; DM 26,—.

Hegel, Eduard: Thaddaeus Anton **Dereser** und sein Verhältnis zum Karmelitenorden. — JKölnGV XXXVI/XXXVII, 1962 [erschienen 1964], 157—172.

Beyreuther, Erich: Die **Erweckungsbewegung**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1963). 48 S. = Die Kirche in ihrer Geschichte IV, R 1; DM 5,40.

Gatz, E.: **Rheinische Volksmission** im **19.** Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel des Erzbistums Köln. Ein Beitrag zur Geschichte der Seelsorge im Zeitalter der katholischen Bewegung. — Düs: Schwann (1963). 216 S. = StKölnKG VII; DM 19,20.

Zedda, Claudio: L'insegnamento delle lingue orientali nella Pontificia Università Lateranense dal **1781** ai **nostri giorni**. — Div VII, 1963, 455—470.

Lindt, Andreas: Protestanten, Katholiken, Kulturkampf. Studien zu Kirchen- und Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. — Zü: EVZ-Verl. (1963). 196 S.; DM 13,80.

Glauser, Fritz: **Luzern** und der Zürcher Putsch von **1839**. — ZSchweizKG LVII, 1963, 257—283.

Burger, Helene: Zur Vorgeschichte des bayerischen **Gesangbuches** von **1854**. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 332—347.

Das Breslauer Seminar. Jüdisch-theologisches Seminar ⟨Fraenckelscher Stiftung⟩ in Breslau 1854—1938. Gedächtnisschrift. Hrsg. v. Guido Kisch. — Tü: Mohr 1963. 442 S.; DM 48,—.

Hupfeld, R.: W. M. Leberecht de **Wette** und Hermann **Hupfeld**. Ein Briefwechsel aus theologisch und politisch bewegter Zeit. — NZSystTh V, 1963, 54—96.

Rosa, G. de: I **Gesuiti** in **Sicilia** e la rivoluzione del '48. — R: Ediz. di Storia e Letteratura 1963. 304 p.; lire 4000.

Newman, John Henry: The letters and diaries of John Henry Newman. Ed. at the Birmingham Oratory by Ch. S. Dessain C. Or. and V. F. Blehl SJ. Vol. XIV: Papal aggression, July 1850 to December 1851. — Ed: Nelson 1963. XVIII, 555 p.; sh 70,—.

Newsome, David: Justification and sanctification. Newman and the Evangelicals. — JThSt N. S. XV, 1964, 32—53.

Dru, Alexander: Lord **Acton, Döllinger** und der Münchener Kongreß. Ein Jahrhundert-Gedenken. — Hchl LVI, 1, 1963, 49—58.

Mori, Renato: La Questione Romana ⟨**1861—1865**⟩. — Fir: Le Monnier 1963. XXIV, 533 p. = Studi e documenti di storia del risorgimento XLII; lire 3 500,—.

Becker, Josef: Ein Promemoria Robert von **Mohls** für die badische Regierung zum I. Vatikanischen Konzil. — ArchKultG XLV, 1963, 334—351.

Iserloh, Erwin: Unbeachtete Quellen zur Beilegung des **Kulturkampfes**. Hinweis auf den Nachlaß von Prof. A. **Reuß** im Bistumsarchiv Trier. — TrThZ LXXIII, 1964, 178—189.

Dederen, Raoul: Un réformateur catholique au XIXe siècle: Eugène **Michaud** ⟨**1839—1917**⟩. Vieux-catholicisme-oecuménisme. — Gen: Droz 1963. XVIII, 338 p. = Travaux d'histoire éthico-politique II; sfr 30,—.

Amzar, D. C.: Die Rumänische Orthodoxe Kirche und die ökumenische Bewegung. — Kyrios N. F. IV, 1964, 119—136.

9. Neueste Zeit

Carillo, Elisa A.: Alcide de **Gasperi** and the **Lateran** pacts. — CathHistR XLIX, 1964, 532—539.

Deuerlein, Ernst: Der deutsche Katholizismus **1933**. — Osnabr: Fromm (1963). 186 S. = Fromms Taschenbücher Zeitnahes Christentum X; DM 5,80.

Volk, Ludwig, SJ: Zur Kundgebung des deutschen **Episkopats** vom 28. März **1933**. — StdZ, Bd CLXXIII, 6 = Jg LXXXIX, 6, 1964, 431—456.

Weinzierl-Fischer, Erika: Österreichs **Katholiken** und der Nationalsozialismus. — WoWa XVIII, 1963, 417—439. 493—526.

Becker, Josef: Das Ende der Zentrumspartei und die Problematik des politischen Katholizismus in Deutschland. — Die Welt als Geschichte XXIII, 1963, 149—172.

Alvarez-Menendez, S., OP: El Concordato Español de **1953**. — Ang XLI, 1964, 63—86.

L'attività della Santa Sede nel **1962**. — CdV: Tipografia Poliglotta Vaticana 1963. 641 p.; lire 2500.

Kaiser, Robert: Inside the Council. The story of **Vatican II**. — Lo: Burns and Oates 1963. 250 p.; sh 25.

Yzermans, V. A.: A new Pentecost. **Vatican Council II**, session 1. — Wstm: Newman 1963. 396 p.; $ 6,50.

Reich, Herbert: Christus heute. Helsinki **1963**. Ein Bericht üb. die 4. Vollversammlung des Luther. Weltbundes. — B, Hbg: Luther. Verl.-Haus (1964). 101 S. mit Abb.; DM 9,—.

Anglican Congress **1963**. Report of proceedings. Ed. by E. R. Fairweather. — Lo: S. P. C. K. 1964. 336 p.; sh 15,—.

Schlink, Edmund: Zum Abschluß der 2. Sitzungsperiode des II. Vatikanischen Konzils. — OekRu XIII, 1964, 149—156.

Dejaifve, G., SJ: Vatican II. Aperçus sur la deuxième session. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 3—15.

VI. Christliche Philosophie

Dörrie, Heinrich: Das fünffach gestufte Mysterium. Der Aufstieg der Seele bei **Porphyrius** und **Ambrosius**. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Ergbd I, 1964, 79—92.

Peter, Karl: Die Lehre von der Schönheit nach **Bonaventura**. — Werl: Dietrich-Coelde-Verl. 1964. 144 S. = Franziskanische Forschungen XVII; DM 14,—.

Pegis, A. C.: St. **Thomas** and philosophy. — Milw: Marquette Univ. Pr. 1964. VIII, 89 p.; $ 2,50.

Mondin, Battista, SX: Il momento discendente della metafisica di s. Tommaso d'Aquino. — RFilosNeoscol LVI, 1964, 1—36.

Berger, H. H.: Der Partizipationsgedanke im Metaphysik-Kommentar des Thomas von Aquin. — Vivarium I, 1963, 115—140.

García Alvarez, J., OP: De quinque viis sancti Thomae defensio quaedam. — Aq VI, 1963, 358—372.

Pater, Thomas G.: The question of the validity of the tertia via. — Studies in philosophy and the history of philosophy. Ed. by John K. Ryan. Vol. II, Wash 1963, 137—177.

Prentice, Robert, OFM: The „De primo principio" of John **Duns Scotus** as a thirteenth century „Proslogion". — Anton XXXIX, 1964, 77—109.

Llinares, Armand: **Raymond Lulle**. Philosophe de l'action. — (P:) Pr. Univ. de France (1963). 510 p. = Univ. de Grenoble. Publications de la faculté des lettres et sciences humaines XXXIII; F 35.

Jaspers, Karl: Nikolaus **Cusanus**. — Mchn: Piper (1964). 270 S.

Alberti, Ambrogio: **Pascal** e le prove razionali dell'esistenza di Dio. — RFilosNeoscol LVI, 1964, 67—94.

Rodis-Lewis, Geneviève: Nicolas **Malebranche**. — P: Pr. Univ. de France 1963. 357 p. = Les grands penseurs; F 24,—.

Price, George: The narrow pass. A study of **Kierkegaard's** concept of man. — Lo: Hutchinson (1963). 224 p.; sh 30.

Willam, F. M.: Aristotelische Bausteine der Entwicklungstheorie **Newmans**. — Newman Studien VI, 1963, 193—226.

Duméry, Henry: Raison et religion dans la philosophie de **l'action**. — P: Ed. du Seuil (1963). 639 p.; F 29.

Lacroix, Jean: Maurice **Blondel**. Sa vie, son oeuvre. Avec un exposé de sa philosophie. — P: Pr. Univ. de France 1963. 140 p. = Coll. „Philosophes".

Müller, Armin: Das naturphilosophische Werk Teilhard de **Chardins**. Seine naturwissenschaftlichen Grundlagen u. seine Bedeutung für eine natürliche Offenbarung. — Frb/B, Mchn: Alber (1964). 327 S.; DM 26,80.

Benedikt, Michael: Gedanken zur Methode der **Religionsphilosophie**. — Kairos VI, 1964, 103—117.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Simon, J.-M., OMI: La **révélation** et l'Église. — RUnivOttawa XXXIV, 1964, 38*—61*.

Iturrioz, Daniel, SJ: Revelaciones privados. — EstEcl XXXVIII, 1963, 147—183. 295—324.

Bouillard, Henri, SJ: L'idee de **surnaturel** et le mystère chrétien. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 153—166.

Locatelli, Aldo: Dio e il **miracolo** conoscibili al di la' della scienza. — Venegono Inferiore ⟨Varese⟩: Seminario Arcivescovile di Milano; „La scuola cattolica" 1963. 325 p. = Hildephonsiana; lire 1 800.

Beumer, Johannes, SJ: Schriftbeweis und Traditionsbeweis. — ThGl LIV, 1964, 1—9.

Klinger, Elmar: Über den Begriff der **trinitarischen** Substanz. — Bijdr XXV, 1964, 64—83.

Siewerth, Gustav: Die christliche **Erbsündenlehre**. Entwickelt auf Grund der Theologie des Heiligen Thomas von Aquin. — Eins: Johannes Verl. (1964). 88 S. = Christ heute V, 4; DM 4,80.

Schoonenberg, P., SJ: Zonde der wereld en erfzonde. — Bijdr XXIV, 1963, 349—386; blz. 386—389: Zus.fassung: Sünde der Welt und Erbsünde.

Mühlen, Heribert: Una mystica persona. Die **Kirche** als das Mysterium der Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: Eine Person in vielen Personen. — Mch, Pad, Wien: Schöningh 1964. XVI, 378 S.; DM 30,—.

Le Guillou, M.-J., OP: Le Christ et l'église. Théologie du mystère. Préface du M.-D. Chenu. Postface de J. Bosc. — P: Éd. du Centurion (1963). 334 p. = L'église en son temps.

Sauras, Emilio, OP: La Iglesia como misterio. — TeolEsp VII, 1963, 49—98.

Schepers, Maurice B., OP: Theology of the church. — Thom XXVII, 1963, 30—58 = Vatican II. The theological dimension . . . , (Wash) 1963.

Jimenez Urresti, Teodoro Ign.: La colegialidad **episcopal**. ⟨Síntesis de exposición doctrinal.⟩ — Scriptorium Victoriense X, 1963, 177—219.

Espeja, J., OP: Sacramentalidad del episcopado. — TeolEsp VII, 1963, 99—130.

Huerga, Alvaro, OP: The bishop in his own diocese. — Thom XXVII, 1963, 236—261 = Vatican II. The theological dimension . . . , (Wash) 1963.

Hoffmann, Fritz: Zur gegenwärtigen Diskussion über das Bischofsamt. — ThpQ CXII, 1964, 102—108.

Schmaus, Michael: Katholische Dogmatik. Bd IV. Halbbd I: Die Lehre von den **Sakramenten**. 6. umgearb. u. erw. Auflage. — Mchn: Hueber Verl. 1964. XXXII, 902 S.; DM 44,80.

Brinktrine, Johannes: Die Lehre von den **letzten Dingen**. — Die Lehre von der **Kirche**. — Pad: Schöningh 1963—1964. 175 S., 87 S.; DM 21,—.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

D'Ercole, Giuseppe: Iter storico della formulazione delle norme costituzionali e della dottrina sui vescovi, presbiteri, laici nella chiesa delle origini. — R: Pont. Univ. del Laterano —Inst. Utriusque Iuris 1963. 119 p. = Communio III; lire 800,—

Rigaux, Beda, OFM: De traditione apud s. **Paulum**. — De scriptura et traditione, R 1963, 137—169.

Benoit, Pierre, OP: L'inspiration des Septante d'après les Pères. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. I = Théologie LVI, (P 1963), 169—187.

O'Connor, William, CSSP: Saint **Vincent** of **Lerins** and saint Augustine. Was the commonitorium of saint Vincent of Lerins intended as a polemic treatise against saint Augustine and his doctrine on predestination? — DoctCom XVI, 1963, 123—257.

Schipperges, Heinrich: Die Welt der Engel bei **Hildegard** von **Bingen**. — Sa: Müller Verl. (1963). 200 S.; DM 19,50.

Principe, Walter Henry, CSB: The theology of the hypostatic union in the early thirteenth century. Vol. I: **William Auxerre's** theology of the hypostatic union. — Tor: Pont Inst. of Mediaeval Studies 1963. 332 p. = Pontifical institute of mediaeval studies. Studies and texts VII.

Connolly, G. J., SM: Sacramental character in the teachings of saint **Bonaventure**. — CollFranc XXXIII, 1963, 129—158.

Damerau, Rudolf: Die Abendmahlslehre des Nominalismus insbesondere die des Gabriel **Biel**. — Giess: Schmitz (1964). 261 S. = Studien zu den Grundlagen der Reformation I.

Bellucci, Dino, SJ: Fede e giustificazione in **Lutero**. Un esame teologico dei „Dictata super psalterium" e del Commentario sull'Epistola ai Romani ⟨1513—1516⟩. — R: Libr. Ed. dell'Univ. Gregoriana 1963. XII, 262 p. = AnalGreg CXXXV; series fac. theol.: sectio B, n. XLIV; lire 3000.

Bravo, Francisco: Formación de la doctrina de Lutero sobre el sacerdocio común de los creyentas desde 1512 a 1523. — Scriptorium Victoriense X, 1963, 46—90.

Iturrioz, Daniel, SJ: De traditione, revelationis fonte, apud theologos Societatis Jesu. — De scriptura et traditione, R 1963, 397—429.

Degraeve, J., SJ: Het kinderdoopsel op de 7e sessie van **Trente**. — Bijdr XXV, 1964, 1—26; p. 26—28: Zus.fssg: Die Kindertaufe auf der siebten Sitzung des Konzils von Trient.

Vanneste, A.: La préhistoire du décret du Concile de Trente sur le péché originel. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 355—368. 490—510.

Beumer, Johannes, SJ: Die kollegiale Gewalt der Bischöfe für die Gesamtkirche nach der Theologie des **18.** Jahrhunderts. — Greg XLV, 1964, 280—305.

Brosch, Hermann Joseph: De habitudine inter traditionem et scripturam in schola catholica theologorum Tubingensium. — De scriptura et traditione, R 1963, 441—460.

Speigl, Jakob: Traditionslehre und Traditionsbeweis in der historischen Theologie Ignaz **Döllingers**. — Ess: Ludgerus-Verl. Wingen 1964. XXI, 172 S. = Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie V; DM 18,—.

Dupuy, B.-D.: L'influence de **Newman** sur la théologie catholique du développement dogmatique. — Newman Studien VI, 1964, 143—165.

Enrique del Sgdo. Curazon: La „Cristología" en los ultimos años ⟨**1955—1961**⟩. — Salm X, 1963, 383—470.

Masi, Roberto: De causalitate sacramentorum. Recentium opinionum disputatio theologica. — Euntes Docete XVI, 1963, 9—54. 222—266.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Klein, Laurentius- Peter Meinhold: Über Wesen und Gestalt der **Kirche**. Ein katholisch-evangelischer Briefwechsel. — (Frb/B, Bas, Wien: Herder) 1963. 123 S. = Herder-Bücherei CLX.

Lindbeck, George A.: Eine protestantische Ansicht über den ekklesiologischen Status der römisch-katholischen Kirche. — UnSa XIX, 1964, 101—124.

Etteldorf, Raymond: Die Kirche im **Orient** (The catholic church in the middle east, dt.) — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1963). 307 S. = Tyrolia-Geschenk-Taschenbücher XXIII.

Das Verhältnis zwischen den orthodoxen Kirchen und Rom. — HK XVIII, 8, 1964, 385—394.

Gnedič, P.: Über das orthodoxe Verständnis der Kirche und die Einheit kirchlichen Lebens. — Kyrios N. F. III, 1963, 228—238.

Garganta, J. M. de, OP: En torno a una adaptación de estructuras en la Iglesia occidental. — TeolEsp VII, 1963, 231—281.

Barr, Robert R., SJ: The changing face of „Sobornost". — ScEccl XV, 1963, 59—71.

Cren, P. R., OP: Approche de l'**anglicanisme**. — LumVie LXIV, 1963, 5—29.

Mainka, Rudolf M., CMF: Das Unionsgespräch einiger Franziskaner aus Dorpat mit orthodoxen Priestern aus Pleskau/Pskov im Jahre **1491**. — FranzStud XLVI, 1964, 102—118.

Afanassieff, N.: Una Sancta. En mémorie de **Jean XXIII**. — Irén XXXVI, 1963, 436—474.

Lambert, Bernard: Ancienne et nouvelle **unité** de l'Église. — LavThPh XIX, 1963, 93—119.

Karrer, Otto: Die christliche Einheit. Gabe und Aufgabe. — Luz, Stu: Räber Verl. (1963). 84 S. = Begegnung V; DM 5,80.

Baum, Gregory, OSA: The quest for christian unity. — Lo, NY: Sheed and Ward (1963). IX, 285 p.; sh 15.

Lamarque, Alfred: Vers l'unité? Catholiques et protestants. — P: Éd. du Cerf 1963. 333 p.; F 14,40.

Prete, B., OP: Unione dei cristiani ed unità della chiesa. — Sap XVI, 1963, 18—39.

Greenstock, David L.: Unity: special problems, dogmatic and moral. — Thom XXVII, 1963, 599—618 = Vatican II. The theological dimension . . . , (Wash) 1963.

Schmidt, Wilhelm: Bedrohte Einheit. Das Handeln der Kirche in der Krise. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1963). 259 S.; DM 14,80.

Hahn, Hans-Christoph: Die Einheit der Kirche in evangelischer Sicht. — UnSa XIX, 1964, 33—52.

Simonet, André: L'orient chrétien au seuil de l'unité. — Namur, P, Frb/S: Éd. Grands Lacs (1963). 263 p.

VIII. Moraltheologie

Losada Cosme, R.: Realismo ético-jurídico, en santo **Tomás** de **Aquino**, como fundamento del orden normativo. — Salm X, 1963, 501—553.

Lottin, O., OSB: Psychologie de l'acte humain. — RechThAncMéd XXIX, 1962, 250—267.

Higuera, Gonzalo, SJ: Impuestos y moral en los siglos **XVI y XVII**. — MiscCom XL, 1963, 5—79.

Häring, Bernhard, CSSR: Das Geheimnis der Kirche im Spiegelbilde christlicher Moral. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 186—205.

Häring, Bernhard, CSSR: La théologie morale et la sociologie pastorale dans la perspective de l'histoire du salut. La notion biblique de **„kairos"**. — ScEccl XVI, 1964, 209—224.

Beeli, Armin: Psychotherapie und Moral. — Neurose und Religion. Krankheitsbilder u. ihre Problematik, Olten, Frb/B (1964), 95—120.

Wallace, William A., OP: Existential ethics: A thomistic appraisal. — Thom XXVII, 1963, 493—515 = Vatican II. The theological dimension . . . , (Wash) 1963.

Rossi, A., CM: Virtus heroica in pueris. Difficultates et solutiones. — DThomPl LXVI, 1963, 171—188.

Robidoux, Robert: Les aspects psycho-théologiques du premier **acte humain**. — Studia Montis Regii V, 1962, 83—124. 133—184.

Freijo Balsebre, E.: Sobre la psicología de la **conciencia** moral. — Salm X, 1963, 243—294.

Giardini, F., OP: La **preghiera**, colloquio con Dio. — Ang XLI, 1964, 18—34.

Rahner, Karl, SJ: Über die evangelischen **Räte**. — GL XXXVII, 1964, 17—37.

Zalba, Marcellinus, SJ: De iure sequendi conscientiam erroneam in cultu religioso. — PerMorCanLit LIII, 1964, 31—67.

Cremin, P. F.: Moral aspects of physical and pharmacological methods of treatment of the mentally ill. — The priest and mental health . . . (Staten Island, NY 1963), 155—170.

Pizzorni, R. M., OP: **Giustizia** cristiana e carità cristiana. — Aq VI, 1963, 319—357.

Brugger, Walter, SJ: Was ist **Toleranz**? — Gott in der Welt. **Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964)**, 592—609.

Baas, Ludolf-Paul Brand: Über das **Ärgernis**. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 267—283.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Vidler, A. R.: A century of social catholicism **1820—1920**. — Lo: SPCK 1964. XII, 171 p.; sh 25.

Tse, Ioannes Baptista, OFM: Perfectio christiana et societas christiana iuxta magisterium **Pii Papae XII**. — R: Pont. Athenaeum Antonianum 1963. XXXI, 260 p. = StudAnt XXI.

Cronin, John F., SS: The social teaching of Pope **John XXIII**. — Milw: Bruce 1963. 83 p.; $ 1,35.

Die Zugehörigkeit zur Kirche. Bericht über die siebte Intern. Konferenz für Religionssoziologie in Königstein/Taunus vom 30. Juni bis 2. Juli 1962. Hrsg. v. Walter Menges u. Norbert Greinacher. — Mz: Grünewald-Verl. (1964). 188 S. = Schriften zur Pastoralsoziologie IV; DM 19,80.

Forster, Karl [Hrsg.]: **Klerikalismus** heute? [Beiträge von Franz Arnold, Hubert Jedin, Erwin Wilkens u. a.]. — Wü: Echter-Verlag (1964). 131 S. = StudBerKABay XXV; DM 7,20.

Lange, Dietz: **Christlicher Glaube** und **soziale Probleme**. Eine Darstellung der Theologie Reinhold Niebuhrs. — (Gü:) Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn (1964). 216 S.; DM 16,80.

Ven, Franz van der: Soziale Grundrechte (Sociale grondrechten, dt.) — Köln: Bachem (1963). 164 S.; DM 11,80.

Paupert, J.-M.: Pour une **politique** tirée de l'**Evangile**. — Chronique Sociale de France LXXII, 1964, 146 — 175.

Wendland, Heinz-Dietrich: **Person** und **Gesellschaft** in evangelischer Sicht. — Hann: Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung 1963. 119 S.

Calvez, Jean-Yves: Aktuelle Probleme im Verhältnis von **Kirche** und **Staat**. — Dok XX, 1964, 105—114.

Maier, Hans: Zur Genesis des Obrigkeitsstaates in Deutschland. — StdZ, Jg LXXXIX, 7 = Bd CLXXIV, 7 1964, 18—35.

Christ und Eigentum. Ein Symposion mit Konrad Stopp [u. a.] — (Hbg:) Furche-Verl. (1963). 251 S. = Stundenbücher XXIX; [enth. u. a.:] S. 12 — 120: Stopp, Konrad: Einkommen und Eigentum; S. 121—147: Wendland, Gerhard: Theologische Gesichtspunkte zur Eigentumsfrage; S. 148—175: Brakelmann, Günter: Kritische Anmerkungen u. Thesen zur Eigentumsproblematik, zur Gewinnbeteiligung u. zur Mitbestimmung; S. 176—203: Weber, Hartmut: Die Eigentumsdenkschrift der Kammer f. Soziale Ordnung der EKD. Darstellung u. Kritik; S. 204—235: Heyde, Peter: Die Eigentumsdenkschrift der Evang. Kirche. Was ist aus ihr geworden?

Fischer, J.: Die auctoritas des **Vaters** in heutiger Zeit. — ZevEth VIII, 1964, 152—160.

Ringeling, Herman: Die **Frau** in der heutigen Familie. — ZevEth VIII, 1964, 129—143.

Müller-Freienfels, Wolfram: Zur **Scheidung** wegen Glaubenswechsel. — Juristenzeitung XIX, 1964, 305—310.

Rock, John: **Elternschaft** und **Naturgesetz**. — FrkfH XIX, 1964, 301—308.

Vetter, August: Das Strukturbild der **Familie** in anthropologischer Sicht. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 7—20.

Heinen, Wilhelm: Die acht **Grundgestalten** des Lebensweges im Spannungsfeld von **Familie und Beruf**sbereich. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 21—35.

Rosenmayr, Leopold: **Familien**beziehungen und **Freizeit**gewohnheiten **jugendlicher** Arbeiter. — Wien, Mchn: Verlag für Geschichte und Politik, Oldenburg-Verlag 1963. 430 S.; DM 48,—.

Dreier, Wilhelm: Freiwillige **betriebliche Sozialpolitik** im Dienst an der **Familie**. — JbInstChrSozWiss V, 189—210.

Höffner, Joseph: **Berufsausbildung** und **Berufserziehung** in subsidiärer Verantwortung. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 63—78.

Backhaus, Gunther: Zwischen **Job** und **Beruf**. — Gewerkschaftliche Monatshefte XV, 1964, 281—287.

Hülsmann, P.: Pluralistische Rangordnung der Berufe. — Die Sozialversicherung XIX, 1964, 129—133.

Herbig, Rudolf: Zur Situation der **Bildung** und zum Bildungsauftrag der **Gewerkschaften**. — Gewerkschaftliche Monatshefte XV, 1964, 266—271.

Erlinghagen, Karl, SJ: Zum **Bildungsrückstand** der **Katholiken**. — StdZ, Jg LXXXIX,7 = Bd CLXXIV, 7, 1964, 50—60.

Höffner, Joseph: Leitsätze **christlicher Schulpolitik**. — Gesellschaftspolitische Kommentare XI, 1964, 64—67.

Calvez, Jean-Yves, SJ: Karl **Marx**. Darstellung und Kritik seines Denkens (La pensée de Karl Marx, dt.) — Olten, Frb/B: Walter-Verl. (1964). 599 S.; DM 45,—.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Cortesini, Dominicus: De caelestium patronorum titulariumque electione atque confirmatione. — MonEccl LXXXVII, 1962, 141—166. 295—334; LXXXVIII, 1963, 81—115.

Lafontaine, Paul-Henri, OMI: Les conditions positives de l'accession aux ordres dans la première législation ecclésiastique ⟨**300—492**⟩. — Ottawa: Éd. de l'Université d'Ottawa 1963. 392 p.

Baldanza, Giuseppe: Il problema del consenso dei genitori al matrimonio dei figliuoli e la sua practica soluzione nelle Decretali di **Gregorio IX**. — EphIurCan XVIII, 1962, 351—375.

Lacerte, H., OSB: The nature of canon law according to **Suarez**. — Ottawa: Univ. of Ottawa Pr. 1964. VI, 186 p.; $ 4,50.

López de Prado, Joaquín, SJ: Derecho de la Iglesia a evangelizar según los juristas clásios de la **Compañía** de **Jesús**. — MiscCom XL, 1963, 51—79.

Nörr, Knut Wolfgang: Kirche und Konzil bei **Nicolaus** de **Tudeschis** ⟨Panormitanus⟩. — Köln, Graz: Böhlau 1964. VI, 192 S. = Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte u. zum Kirchenrecht IV; DM 20,—.

Russell, John, SJ: The „sanatio in radice" before the council of **Trent**. — R: Gregorian Univ. Pr. 1964. VIII, 152 p. = AnalGreg CXXXVIII = Ser. fac. Iuris Canonici: sectio B, n. XV; lire 2 250.

Acta Pauli pp. VI. Litterae Apostolicae motu proprio datae (, „**Pastorale munus**", 30 nov. 1963), quibus facultates et privilegia quaedam Episcopis conceduntur. — PerMorCanLit LIII, 1964, 285—293; ib. p. 294—322: Buijs, Ludovicus, SJ: Adnotationes; [s. a.] EphLit LXXVII, 1964, 150—157; ib. p. 158—164: Braga, C., CM: Commentarium.

Beluco, Bartholomaeus I., OFM: Novissimae ordinariorum locorum facultates. Commentarium in motu-proprio „Pastorale munus". — R: Pont. Athen. Anton. 1964. 230 p. = Bibliotheca Pontificii Athenaei Antoniani XIV; lire 1 500.

Romita, Florentius: De unione paroeciae aliorumque entium ecclesiasticorum domui religiosae. — MonEccl. LXXXVIII, 1963, **65—72**. 323—**459**. 625—665; p. 666—668: **Appendix**: Inventarii specimen.

Di Mattia, Giuseppe, OFMConc: Il diritto di autore in relazione al voto di povertà del religioso. — MiscFranc LXIII, 1963, 405—428.

Keating, John R.: The bearing of mental impairment on the validity of marriage. An analysis of rotal iurisprudence. — R: Gregorian. Univ. Pr. 1964. VI, 221 p. = AnalGreg CXXXVI = Ser. fac. Iuris Canonici; sectio B, n. XIV; lire 2 800.

Strigl, Richard A[dolf]: Die **Vicaria perpetua** als Ersatzform der kanonischen Pfarrei. Eine kanonistische Untersuchung. — Mchn: Hueber 1964. XVI, 90 S. = MüThSt III, 19; DM 12,—.

Brown, Ralph: Examination of an interesting Roman document: Instructio pro formandis processibus in causis strigum. — The Jurist XXIV, 1964, 169—191.

Örsy, Ladislaus, SJ: Documenta selecta de educatione religiosa prolis ex matrimonio mixto natae. — PerMorCanLit LIII, 1964, 267—284.

Genuario, William A., JCD: The **1990** process: Incidental considerations. — The Jurist XXIV, 1964, 192—228.

Flatten, Heinrich: Der **Häresieverdacht** im Codex Iuris Canonici. — Amsterdam: Schippers 1963. 338 S. = Kanonistische Studien u. Texte XXI.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Zavalloni, Roberto, OFM: La pastorale in funzione educativa. — ScuCatt XCII, 1964, 3—18.

Spicq, Ceslas, OP: Der Priester wie Paulus ihn sieht (Spirituale sacerdotale d'après saint Paul, dt.) — Luz, Mchn: Rex-Verl. (1964). 204 p.; DM 14,80.

Galot, J., SJ: Sacerdoce et **célibat**. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 113—136.

Carré, A.-M., OP: Das Priestertum der **Laien** (Le sacerdoce des laics, dt.) — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1964). 180 S.; DM 11,80.

Tettamanzi, Donigi: Sacramenti e diritto — dovere dell' **apostolato** dei laici. — ScuCatt XCII, 1964, 19—46.

Leonard, A. P., OP: The theological foundation of the lay apostolate. — Thom XXVII, 1963, 284—306.

Hornstein, Franz Xaver von: Die **Hausmission**. Zur Einleitung. — An XIX, 1964, 1—2; ebd. S. 3—9: Guthauser, Rhaban: Hausmission: die Idee, ihre Verwirklichung und Entfaltung; ebd. S. 9—18: Alby, Gervais: Theologische Aspekte der Hausmission; ebd. S. 18—26: Guthauser, Rhaban: Die Hausmission im Rahmen der Gesamtseelsorge; ebd. S. 26—29: Henny, Hans: Die Hausmission im Urteil des Pfarrklerus; ebd. S. 29—37: Grüninger, Wunibald: Praktische Durchführung der Hausbesuche; ebd. S. 37—43: Höfliger, Hildegar: Die Persönlichkeit des Hausmissionars; ebd. S. 43—51: Grüninger, Wunibald: Probleme im Licht der Hausmission; ebd. S. 52—59: Guthauser, Rhaban: Überlegungen eines Hausmissionars zur Mischehe; ebd. S. 59—66: Chaignat, Basile: Erfolg und Mißerfolg.

Pöggeler, Franz: Der Mensch in Mündigkeit und Reife. Eine Anthropologie der **Erwachsenen**. — Pad: Schöningh 1964. 232 S. = Schriften zur Pädagogik und Katechetik XI; DM 9,80; [vgl. a.:] Padberg, Rudolf: Grundlagen der Erwachsenenbildung. — ThGl LIV, 1964, 198—207.

Seifert, Eduard: Religiöse Erwachsenenbildung. — Hchl LVI, 5, 1964, 404—413.

Keßler, Gertrud — Therese Ulrich: Katechetischer Kommentar zum neutestamentlichen Teil des Glaubensbuches. — Pad: Schöningh (1963). XVI, 477 S. = Handbuch für die Glaubensunterweisung des 3. und 4. Schuljahres.

Otto, Gert: Handbuch des Religionsunterrichts. — (Hbg:) Furche-Verl. (1964). 350 S.; DM 28,—.

Dross, Reinhard: Religionsunterricht und Verkündigung. Systematische Begründungen der katechetischen Praxis seit der dialektischen Theologie. — (Hbg:) Furche-Verl. (1964). 222 S.

Läpple, Alfred: Die biblische **Urgeschichte**. — KlBlSalzb XCVII, 1964, 33—34. 44—46. 57—58. 69—70. 86—87. 101—102. 117—118. 129—130. 144—145. 169—170.

Tilmann, Klemens: Können wir die **Erlösung** als erfahrbare Wirklichkeit darstellen? Ein Versuch. — KatBl LXXXVIII, 1963, 167—176.

Caster, Marcel van, SJ: Le thème de l'**eschatologie** dans la catéchèse. — LumVit XVIII, 1963, 247—258.

Goldbrunner, Josef: Der Zukunftsbezug in der christlichen Verkündigung. — KatBl LXXXIX, 1964, 146—150.

XII. Liturgik

Fraigneau-Julien, B., PSS: Eléments de la structure fondamentale de l'**Eucharistie**. — RScRel XXXIV, 1960, 35—61; XXXVII, 1963, 321—344.

Fiala, Virgil: Die **Kelchkommunion**. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kelchkommunion. — ErbAuftr XL, 1964, 212—223.

Jounel, Pierre: Le culte de la **croix** dans la liturgie romaine. — MaisD LXXV, 1963, 68—91.

Shepherd, Massey H., jr: **Eusebius** and the liturgy of saint **James**. — Yearbook of liturgical studies IV, 1963, 109—123.

Murray, Placid: The liturgical history of **extreme unction**. — Studies in pastoral liturgy Vol. II ..., (Maynooth,) Dublin (1963), 18—38.

Reifenberg, Hermann: Stundengebet und Breviere im Bistum **Mainz** seit der romanischen Epoche. — Mstr: Aschendorff (1964). XXVIII, 310 S. = Liturgiewissenschaftliche Quellen u. Forschungen XL; DM 42,—.

Gamber, Klaus: Heimat und Ausbildung der **Gelasiana** saec. **VIII** ⟨Junggelasiana⟩. — SacEr XIV, 1963, 99—129.

Combaluzier, Fernand: Un **bénédictionnaire** épiscopale du **Xe** siècle ⟨Ms. 2657 Bibl. Sainte-Geneviève, Paris⟩. — SacEr XIV, 1963, 286—342.

Die Stiftskirche des Hl. Viktor zu Xanten. II, 4: Der älteste **Ordinarius** des Stiftes **Xanten**. Hrsg. u. bearb. v. Friedrich Wilhelm Oediger. — Kev: Butzon und Bercker 1963. X, 159 S., 4 S. Abb.; N. 1—14 Nachtrag.

Martín Patino, José Ma., SJ: El **breviarium** mozárabe de **Ortiz**. Su valor documental para la historia del oficio Catedralicio Hispanico. — MiscCom XL, 1963, 205—297.

Bouvy, J., SJ: Une liturgie pour le salut du monde. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 16—33.

Berger, Rupert: **Ostern** und **Weihnachten**. Zum Grundgefüge des Kirchenjahres. — ALW VIII, 1, 1963, 1—20.

Gamber, Klaus: Liturgie übermorgen :Die ökumenische Liturgie. — HID XVII, 1963, 138—148; XVIII, 1964, 27—37. 70—73.

Engberding, Hieronymus: Die Kunstprosa des eucharistischen **Hochgebetes** der griechischen **Gregorius**liturgie. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Ergbd I, Mstr 1964, 100—110.

Ligier, L., SJ: **Anaphores** orientales et prières juives. I: Du „Sanctus" jusqu'à la consécration: l'anaphore de s. Basile. II: L'action de grâces de la communion et la „Birkat Ha-Shir" de la pâque. — Proche Orient chrétien XIII, 1963, 3—20. 99—113.

Pflieger, André: Liturgicae orationis concordantia verbalia. Pars I: **Missale Romanum**. — R, Frb/B, Bas: Herder 1964. XI, 740 p.; DM 68,—.

Murray, Placid: Principles of **participation**. From „Mediator Dei" and the 1958 „Instruction". — Studies in pastoral liturgy. Vol. II, (Maynooth), Dublin (1963), 93—106; ib. p. 107—119:

Conway, William: The mass and the people in Irish parishes; ib. p. 120—137: Roguet, A.-M.: Participation in the mass: The theological principles; ib. p. 138—153: Davis, Charles: The mass as the assembly of christians; ib. p. 154—167: Murray, Placid: A study of the secrets of the missal; ib. p. 168—176: O'Gorman, Kieran: Participating in the mass by song; ib. p. 195—209: Muldoon, Patrick: The pastoral significance of the new code of rubrics; p. 210—214: Bibliography. A selection of publications ⟨mainly in English⟩ treating of active participation.

Weber, Ph.: Eucharistie et ministère. Notes sur la **concélébration**. — CollMechl XLVIII, 1963, 549—572.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Huguet, Jean: L'unité de la vie spirituelle et de la vie apostolique d'après saint **Paul**. Préface de Mgr. Ancel. — P: Éd. Ouvrières (1963). 108 p. = Collection „Sacerdoce et laïcat".

Lyonnet, S., SJ: La vocation chrétienne à la perfection selon saint Paul. — Laïcs et vie chrétienne parfaite ... = Laïcat et Sainteté I, R (1963), 13—32.

Schamoni, Wilhelm: Bischöfe der alten **afrikanischen** Kirche. Hrsg. u. eingeleitet. — Düs: Patmos-Verl. (1964). 210 S. = Heilige der ungeteilten Christenheit; DM 10,60.

Borias, André: L'influence de saint **Cyprien** sur la règle de saint **Benoît**. — RevBén LXXIV, 1964, 54—97.

Halkin, François: Inédits byzantins d'**Ochrida**, **Candie** et **Moscou** publiés. — Brux: Société des Bollandistes 1963. 360 p. = Subsidia hagiographica XXXVIII; bfr 400.

Terzi, Arduino: Cronologia della vita di s. **Francesco** d'**Assisi**. — R: Scuola Tipogr. Francescana 1963. XVI, 182 p.; lire 1 000.

Steinmann, Anne-Elisabeth, OCD: **Carmel** vivant. Préface de Jean-Pierre de la Trinité, OCD. — P: Éd. Saint-Paul (1963). 383 p. = Collection Terre et Louange; F 15,—.

Janssens, Jozef: De mariale persoonlijkheid van **Jacob** van **Maerlant**. Jacob van Maerlants werken beschouwd in het licht van zijn mariacultus en als resultante van de toenemende maria-verering in de middeleeuwen. — Antw: Nederl. Boekhandel 1963. 450 p.; F 40,—.

Platzeck, Erhard-W.: Das Leben des seligen **Raimund Lull**. Die „Vita coëtanea" und ausgewählte Texte zum Leben Lulls aus seinen Werken u. Zeitdokumenten übertragen u. eingeleitet. — Düs: Patmos-Verl. (1964). 180 S. = Heilige der ungeteilten Christenheit; DM 10,60.

Cambell, Jacques, OFM: Vies occitanes de Saint **Auzias** et de Sainte **Dauphine**, avec traduction française, introduction et notes. — R: Pont. Athen. Antonianum 1963. 268 p. = Bibliotheca Pont. Athenaei Antoniani XII; lire 3 300.

Sousa Costa, António Domingues de, OFM: D. **Gomes**, reformador da abadía de Florenca, e as tentativas de reforma dos mosteiros portugueses no sécolo **XV**. — StudMonast V, 1963, 59—164.

Zweifel, Josef, SAC: Der Wortschatz der religiösen Polemik in französischer Sprache um 1600. Lexikologische Untersuchung der Kontroverse um die Kreuzesverehrung zwischen **Antoine** de la **Faye** von Genf und **Franz** von **Sales** von Savoyen. — Eichst, Wien: Franz-Sales-Verl. (1963). 322 S. = Studia Salesiana.

Kopp, Johanna: Bruderliebe im Lichte der Inkarnation. Eine Studie über den Begriff der **condescendance** in der französischen Frömmigkeitslehre des **17.** Jahrhunderts. — Eichst, Wien: Franz-Sales-Verl. (1963). 150 S. = Studia Salesiana; DM 6,—.

Saco Alarcón, José, SJ: Espiritualidad sacerdotal en los **jesuítas españoles** del s. **XVII**. — MiscCom XXXIX, 1963, 209—296; XL, 1963, 81—204.

Certeau, Michel de, SJ: „**Mystique** au **XVII**e siècle. Le problème du langage „mystique". — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. II = Théologie LVII, (P 1964), 267—291.

Stainier, Albert: Lumière sur nos chemins. Essai d'initiation à la vie spirituelle. Préface de Mons. van Zuylen. — (Liège, P:) Dessain 1962. 400 p.

Leclercq, J.: Le sacerdoce des moines. — Irén XXXVI, 1963, 5—40.

Truhlar, Karl Vladimir, SJ: **Christus**erfahrung. — R: Herder 1964. 162 S.; lire 1 250.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Hatt, Jean-Jacques: Les plus anciens témoignages du christianisme en Rhénanie d'après les fouilles et les découvertes archéologiques à Cologne, Bonn, Xanten et Trèves. — Rome et le christianisme dans la région rhénane, P 1963, 55—68.

Gerkan, Armin von: Zur Hauskirche von **Dura-Europos**. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.—Bd I, 1964, 143—149.

Fishwick, Duncan: On the origin of the **Rotas-Sator Square**. — HarvThR LVII, 1964, 39—53.

Perler, Othmar: Die Taufsymbolik der vier Jahreszeiten im Baptisterium bei **Kelibia**. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.—Bd. I, 1964, 282—290.

Meer, Frédéric van der: A propos du sarcophage du **Mas d'Aire**. — Mélanges offerts à ... Christine Mohrmann, Utr 1963, 169—176.

Simon, Marcel: Remarques sur la catacombe de la Via Latina. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.—Bd I, 1964, 327—335.

Morhain, Émile: Témoignages archéologiques sur le christianisme à Metz jusqu' à la fin du **Ve siècle**. — Rome et le christianisme dans la région rhénane, P 1963, 69—93.

Duft, Johannes: Hochfeste im **Galluskloster**. Die Miniaturen im Sacramentarium Codex 341 ⟨11. Jahrhdt.⟩ mit Texten aus d. Stiftsbibliothek Sankt Gallen. — Beu: Beuroner Kunstverl.; Kstz: Thorbecke (1963). 82 S. mit 8 Abb. = Kult und Kunst I.

Grabar, A.: **Byzance**. L'art byzantin du moyen âge ⟨du VIIIe au XVe siècle⟩. — P: Albin Michel 1963. 204 p. = L'art dans le monde; F 48,—.

Schmitt, Bruno: Ein eigenartiges Heilig-Geist- und Verkündigungsbild. Ein Beitrag zur Ikonographie des Hl. Geistes. — In verbo tuo. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Siegburg, 1913—1963 ..., (St. Augustin) 1963, 307—320.

Wacha, Georg: Reliquien und Reliquiare des hl. **Leopold**. — Festschrift für Alphons Lhotsky I = Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N. F. III, 1963, 9—25.

Kurras, Lotte: Das Kronenkreuz im **Krakauer Domschatz**. — Nbg: Carl 1963. VIII, 119 S., 24 S. Abb. 4° = Erlanger Beiträge z. Sprach- u. Kunstwissenschaft XIII; DM 26,—.

Stange, A.: Basiliken, Kuppelkirchen, Kathedralen. Das himmlische Jerusalem in der Sicht der Jahrhunderte. — Rgb: Pustet 1964. 116 S. = Welt des Glaubens in der Kunst IV; DM 13,80.

Cope, G(ilbert): Trends in modern european church architecture. — StudLit II, 1963, 285—300.

Diesem Heft liegen Prospekte folgender Verlage bei:
Ferdinand Schöningh, Paderborn
Ludwig Röhrscheid, Bonn
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter:

Prof. Dr. Johann Auer, Bonn-Ippendorf, Röttgener Str. 20; Doz. Dr. Johannes Bauer, Graz, Universitätsplatz 3; Dr. Peter Bläser MSC, Paderborn, Leostr. 19a; Prof. Dr. A. van den Born, Achterfeld b. Utrecht, Hessenweg 218; Dr. Hermann Joseph Brosch, Aachen, Klosterplatz 3; Prof. Dr. Richard Bruch, Graz, Elisabethstr. 45; Prof. Dr. Hermann Eising, Münster, Frauenstr. 3—6; Dr. Josef Endres, Hennef/Sieg, Waldstr. 9; Prof. Dr. Heinz Fleckenstein, Würzburg, Scheffelstr. 4; Prof. Dr. Albert Fries CSSR, Hennef/Sieg, Waldstr. 9; Frau Dr. Hilda Graef, Oxford, 74, St. John's Road; Prof. Dr. Josef Fulko Groner, OP, Fribourg/Suisse, Place Georges Python 1; Prof. Dr. Othmar Heggelbacher, Bamberg, Weide 8; Prof. Dr. Karl Hörmann, Wien III, Rennweg 10; Prof. Dr. Kienecker, Paderborn, Hirtenweg 3; Prof. Dr. Erhard Lang, Eppenhain üb. Königstein/Taunus, Langgasse 4; Dr. Offele, Münster, Zum Guten Hirten 77; Prof. Dr. Rudolf Padberg, Paderborn, Ansgarstr. 13; Prof. Dr. Joseph Ratzinger, Münster, Annette-von-Droste-Hülshoff-Allee 18; Prof. Dr. Marcel Reding, Berlin-Wannsee, Am Wildgatter 29; Doz. Dr. Josef Rief, Tübingen (Neckar), Linsenbergstr. 40; Prof. Dr. Wilhelm Rudolph, Münster, Jostesstr. 19; Prof. Dr. Karl Hermann Schelkle, Tübingen, Österbergstr. 11; Pater Dr. Benedikt Schwank OSB, Beuron, Hohenzollern; Prof. Dr. Paulus Wacker, Paderborn, Leostr. 19.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1964 · Printed in Germany

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: 44 Münster, Johannisstraße 8—10 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Unverlangt eingesandte Bücher werden nach Möglichkeit in die Bibliographie aufgenommen oder rezensiert.
Eine Verpflichtung hierzu wird jedoch von der Schriftleitung nicht übernommen. Gleiches gilt für unverlangt eingesandte Manuskripte.
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.

BERNHARD HÄRING

DIE GEGENWÄRTIGE HEILSSTUNDE

Aufsätze zur Moraltheologie

Mit ausführl. Register, 548 S., Ln. ca. DM 35,—

Mit diesem Band werden verschiedene Aufsätze und unveröffentlichte Vorträge des Autors zusammengefaßt, die bisher nur schwer und an verstreuten Orten zu finden waren. In der Begegnung mit dem Anliegen des II. Vatikanischen Konzils — Erneuerung der Kirche in der Begegnung mit der Welt — erhalten diese Gedanken — zum Teil schon vor Jahren aufgezeichnet — erst heute ihre eigentliche Bedeutungs- und Überzeugungskraft. Sie umspannen die Weite der christlichen Botschaft, bezeichnen die innere Beziehung der christlichen Freiheit zum ‚Gesetz Christi', in dem der Christ zur ‚Gemeinschaft des Heiles' versammelt wird. In Christi Sakrament findet er ‚Bekehrung und Erneuerung', wird angeleitet zur ‚Liturgischen Frömmigkeit': so findet die Welt an ihm die ‚Christlichen Grundhaltungen' bezeugt. Allein der Christ weiß aber um den Ruf, der zur Erfüllung seines Menschseins führt: ‚Seid vollkommen wie Euer Vater im Himmel!'

ERICH WEWEL VERLAG

FREIBURG IM BRSG.

Zu dem Buch von HERIBERT MÜHLEN UNA MYSTICA PERSONA: Als Grundlegung und zur Vorbereitung darauf ist erschienen:

Heribert Mühlen

Der Heilige Geist als Person

Beitrag zur Frage nach der dem Heiligen Geiste eigentümlichen Funktion in der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund. — (Münstersche Beiträge zur Theologie, Heft 26) 1963, IX und 322 Seiten, kart. DM 42,—, gebunden DM 44,—. Bezug durch jede Buchhandlung.

Wie der Verfasser im Vorwort darlegt, ist die Person des Heiligen Geistes weithin unbekannt und „unbenannt". Die vom 2. Vatikanischen Konzil zu bewältigende Frage nach dem Wesen der Kirche rückt jedoch die Frage nach der Person des Heiligen Geistes in den Blickpunkt der gegenwärtigen dogmatischen Bemühungen. Im ersten Kapitel fragt der Verfasser zunächst nach den der personalen Eigentümlichkeit des Heiligen Geistes entsprechenden, personalen Kategorien und erarbeitet im Hinblick auf bestimmte pneumatologische Aussagen der Heiligen Schrift die Differenz zwischen der Ich-Du-Begegnung und der Wir-Vereinigung, welche als die beiden Urmodi personalen Sich-Verhaltens ausgewiesen werden. Diese phänomenologischen Analysen ermöglichen es ihm im zweiten Kapitel, die bekannten augustinischen Ternare zu ergänzen durch den Ternar Ich—Du—Wir: Der Hervorgang des Heiligen Geistes kann als Wir-Vereinigung von Vater und Sohn bezeichnet werden, und der Heilige Geist selbst als das innertrinitarische „Wir" in Person.

Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die heilsökonomische Funktion des Heiligen Geistes bei der Inkarnation bzw. Salbung Jesu. In Auseinandersetzung mit M. J. Scheeben und den griechischen Vätern wird die Lehre von der Salbung Jesu in diesem Zusammenhang überhaupt erstmalig eingehender entfaltet. Dabei erweisen sich dann auch die Einwände gegen die Lehre von der inhabitatio propria des Heiligen Geistes als nicht beweisbar. Im vierten Kapitel endlich versucht der Verfasser, die Kategorie des Verhältnisses von Person zu Person für die Gnadenlehre fruchtbar zu machen und die traditionelle Gnadenlehre auf diese Weise in ein der Heiligen Schrift gemäßeres, personales Denken hinein zu integrieren.

Verlag Aschendorff

Dr. Max Josef Metzger
Für Frieden und Freiheit

Briefe aus der Gefangenschaft

XXIV, 206 Seiten, 7 Abbildungen auf Kunstdruckpapier, kartoniert, glanzkaschiert, DM 7,80.

„Wäre es nicht wahrhaft christlich, katholisch und evangelisch zugleich, dort noch einmal anzufangen, wo man einst den gemeinsamen Weg Christi verlassen hat?"

Man könnte meinen, die Stimme Papst Paul VI. zu hören. Und doch ist die Frage Jahrzehnte älter. Ein anderer hat sie gestellt. Auch er nannte sich im Kreis seiner Freunde Paulus und sah im großen Völkerapostel sein Leitbild: Dr. Max Josef Metzger.

Am 17. April 1944 bestieg dieser katholische Priester in Brandenburg-Görden das Schafott und brachte Gott sein Leben dar für den Frieden der Welt und die Einheit der Kirche. Zum 20. Jahrestag seines Opfertodes erschienen seine zahlreichen Briefe und Niederschriften aus drei Gefangenschaftszeiten in einer dritten und „verbesserten" Auflage. Diese Neubearbeitung der in den ersten beiden Auflagen unter dem Titel „Gefangenschaftsbriefe" erschienenen Niederschriften wurde um bisher noch unveröffentlichte persönliche Aufzeichnungen bereichert. Die ergänzend beigefügte Anklageschrift des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof und der Wortlaut des Todesurteils sowie Fotos und Faksimiles lassen den ruchlosen Justizmord besonders deutlich werden und vervollständigen den Band zu einem packenden Zeitdokument jenes dunklen Stückes deutscher Geschichte.

Ein halbes Jahr, an beiden Händen gefesselt, den blutigen Tod vor Augen, aber ganz geborgen in Gottes heiligem Vaterwillen, schrieb, dichtete und komponierte Dr. Metzger. Seine Niederschriften aus der Gefangenschaft, die von den Meitinger Christkönigsschwestern herausgegeben wurden, dürfen mit Recht an die Seite der wertvollsten christlichen Gefangenenliteratur aller Jahrhunderte gestellt werden.

In besonderer Weise sind diese Worte aus der Todeszelle der Niederschlag eines wahrhaft bahnbrechenden ökumenischen Denkens und Wollens; sie geben einen tiefen Einblick in die unermüdliche, stilldienende Arbeit eines Sämannes, dessen Blutzeugnis mithelfen durfte, daß heute, 20 Jahre nach seinem Opfertode, die Saat aufgehen konnte in einem weltumfassenden Aufbruch zur Einheit der Kirche Christi.

Aus einer Ansprache von Prälat Peter Buchholz, dem vertrauten priesterlichen Freund Dr. Metzgers, die er im Jahre 1952, während des 75. Deutschen Katholikentages in Berlin, aus Anlaß einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus gehalten hat:

„Was weiß die christliche Welt von diesem ganz seltenen Menschen, von seinem Kämpferleben und seinem Märtyrertod? Nur wenige wissen, daß er der Gründer der Una Sancta-Bewegung gewesen ist, daß er ebenso wie für den Frieden unter den Konfessionen, so auch für den Frieden unter den Völkern, für den Weltfrieden und die Völkerversöhnung gekämpft hat. Was weiß die christliche Welt davon, daß er diesem Kampf für den Frieden sein Leben geopfert hat? Was weiß sie von den langen sechs Monaten Todesnähe und Todesnot, von diesem hundertfachen Sterben und doch mit jedem Tag der Ölbergsnot wieder ausgeliefert werden? Wie er auch hierzu sein ‚Ja Vater' gesprochen hat, wie er in dieser Gefangenschaft seines Gottes bis an die Tore der Ewigkeit herangereift ist, davon geben Zeugnis seine vielen Gefangenschaftsbriefe, dafür ist auch Zeuge das Wort des Henkers, der mir nach der Hinrichtung sagte, er habe noch nie einen Menschen mit so froh leuchtenden Augen in den Tod gehen sehen wie diesen katholischen Geistlichen."

KYRIOS-VERLAG GMBH
8901 MEITINGEN BEI AUGSBURG

NEUERSCHEINUNG!

MARTIN STORCH

Exegesen und Meditationen zu Karl Barths Kirchlicher Dogmatik

(Beiträge zur evangelischen Theologie, Band 36) 216 Seiten. Kartoniert DM 14,50

Als Leiter eines Predigerseminars der hannoverschen Landeskirche unternahm es Martin Storch, seine Schüler mit der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths vertraut zu machen. Im lebendigen Gegenüber — gerade auch im Blick auf künftiges verantwortliches Reden und Handeln in der Gemeinde — wurde diese Untersuchung erprobt und entwickelt. Bei selbstverständlich gebotenem Auswahlprinzip wird doch immer wieder die ganze Kirchliche Dogmatik durchschritten und mit der jeweiligen theologischen Diskussion unserer Tage konfrontiert.

Das Buch wendet sich an alle, die sich Rechenschaft über die Haltung der evangelischen Kirche, aber auch über ihre Verlegenheiten geben und ihre theologische Meinungsbildung näher verstehen möchten.

GERHARD ROSENKRANZ

Religionswissenschaft und Theologie

Aufsätze zur Evangelischen Religionskunde. (Veröffentlichungen zu Mission und Ökumene)

364 Seiten. Geheftet DM 20,—, Leinen DM 23,—

Dieser Band des Tübinger Professors und Ordinarius für Missionswissenschaft und ökumenische Theologie enthält eine Reihe von Aufsätzen, die in grundsätzlichen Erörterungen und Untersuchungen einzelnener Phänomene den Fragen nachgehen, die sich angesichts der gewaltigen Umbrüche in der Welt des Ostens mit ihren hohen Religionen und Kulturen in erregender Dringlichkeit an die evangelische Missionswissenschaft und besonders an die ihr aufgetragene Evangelische Religionskunde richten. Sie wollen helfen, neuen Wegen der Begegnung des Evangeliums mit den Menschen Asiens nachzuspüren und Wesen und Aufgabe einer von abendländischem Geist geprägten, wie einer auf die eigene Umwelt bezogenen asiatischen Theologie zu klären.

CHR. KAISER VERLAG MÜNCHEN

Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament

NEU:

Franz Mußner
Der Jakobusbrief

Band XIII/Faszikel 1
272 Seiten, Leinwand,
Bestell-Nr. 14117

Von einem neuen wissenschaftlichen Kommentar erwartet man zuallererst, daß er den Stand der Forschung widerspiegelt. Dieses Ziel hat der Verfasser in seinem Kommentar zu erreichen versucht. Zu diesem Zweck wurde nicht nur der Text neu und sorgfältig analysiert und dabei die Grammatik des hellenistischen Griechisch stärker als je zu Rate gezogen, sondern auch möglichst die gesamten Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte aufgearbeitet. Zum erstenmal wird nun in einem Kommentar zum Jakobusbrief auch das Qumranmaterial herangezogen, das für den Brief viel ergiebiger ist, als man zunächst annehmen möchte; der Jakobusbrief läßt sich gerade mit seiner Hilfe als ein Zeugnis jener alttestamentlichen ‚Armenfrömmigkeit" erkennen, die auch in der Gemeinde von Qumran lebendig war; die Berücksichtigung ihrer Vorstellung läßt viele, bisher als disparat betrachtete Elemente des Briefes als zusammengehörig erkennen. Für die Textgeschichte des Briefes konnte zum erstenmal der P^{74} — ein fast vollständiger Textzeuge des Briefes mit einigen interessanten Sonderlesarten — berücksichtigt werden.
Die Theologie des Briefes kommt durchgehend zur Sprache — entsprechend dem Programm der Kommentarreihe —, besonders in den eingestreuten Exkursen, unter denen vor allem jener über die Eschatologie des Briefes zu erwähnen ist; zeigt er doch, daß der Jakobusbrief nicht als Zeugnis für den sogenannten Frühkatholizismus beansprucht werden kann. Da der Jakobusbrief nach den kritischen Urteilen M. Luthers, die wörtlich vorgelegt werden, Christum nicht „treibet", wurde diesem Problem besondere Aufmerksamkeit geschenkt und die Nähe des Briefes zur Ethik Jesu gezeigt. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung läßt ein ethisches Ideal erkennen, das sich besonders eng mit jenem der „Logienquelle" berührt. Es zeigt sich, daß der Jakobusbrief wie kein anderer Brief des Neuen Testaments die Forderungen der Bergpredigt nachspricht. Die sich aus dieser Beobachtung ergebende und im vorliegenden Kommentar erörterte Frage gegenüber Luther lautet: Treibt nicht auch der Christum, der die Forderungen Jesu in der Kirche erhebt, wie es der Jakobusbrief in so eindringlicher Weise tut? Die Forderungen des Briefes nach konkreter Hilfe für den Nächsten — die „Werke" im Sinn des Jakobusbriefes! — waren und sind so ein ständiges Pendant gegenüber einem mißverstandenen Paulinismus. Darin liegt die kontroverstheologische Bedeutung des Kommentars. Er will aber auch einen Beitrag zum jüdisch-christlichen Gespräch liefern, insofern gezeigt wird, daß der Brief auch eine reife Frucht am Baum des Judentums ist, gerade mit seiner Forderung nach Verwirklichung des Willens Gottes im Alltag, aber auch im Hinblick auf den Glaubensbegriff des Briefes, der sich mit dem jüdischen eng berührt, wie in einem Exkurs gezeigt wird.

BISHER SIND ERSCHIENEN:

Karl Hermann Schelkle
Die Petrusbriefe —
Der Judasbrief

Band XIII/Faszikel 2
2., durchgesehene Auflage
Großoktav, 276 Seiten, Leinwand
Bestell-Nr. 01149

Rudolf Schnackenburg
Die Johannesbriefe

Band XIII/Faszikel 3
2., neu bearbeitete Auflage
Großoktav, 368 Seiten, Leinwand
Bestell-Nr. 01150

Herder Freiburg · Basel · Wien

Neuerscheinung:

DOM CORNELIS VOS OSB

Der Meßritus

EIN BEITRAG ZUR

SINNVOLLEREN

FORMGESTALTUNG

Übersetzung aus dem Niederländischen von Stadtpfarrer Johannes Schneider, Klagenfurt. 128 Seiten, kart. DM 9,80.

Mit großem Freimut zeigt der Autor die Entwicklung mancher Texte und Riten der Meßfeier auf und weist daraufhin, wie eine Änderung derselben zu einem besseren Verständnis führen würde. Eingehend wird erläutert, wie im Laufe der Jahrhunderte christliche Frömmigkeit manches dem altehrwürdigen Ritus beigefügt hat, dem wir heute fremd gegenüberstehen.

Dieses Werk kann man eine Besinnung auf das Wesentliche nennen. Es wird jedem, der an einer sinngerechten Feier des Meßopfers interessiert ist, eine tiefere Kenntnis des Meßritus vermitteln und viele kostbare Anregungen geben.

Alleinauslieferung für Deutschland: Beuroner Kunstverlag, Beuron/Hohenzollern

VERLAG ST. PETER SALZBURG

CARDINAL NEWMAN STUDIEN

Herausgegeben vom Internationalen Cardinal-Newman-Kuratorium durch Heinrich Fries und Werner Becker

Band I	Leinen	DM 15,—
Band II	Leinen	DM 20,—
Band III	Leinen	DM 30,—
Band IV	Leinen	DM 30,—
Band V	Leinen	DM 30,—
Band VI	Leinen	DM 30,—
Band VII	Erscheint Sommer 1965	

Man verlange Sonderprospekte

TEILHARD DE CHARDIN

Das zweibändige biographische Werk herausgegeben von Francois-Albert Viallet

Band I

Zwischen Alpha und Omega [Leinen DM 15,—]

Band II

Zwischen Ja und Nein [Leinen DM 15,—]

Über unsere theologisch-philosophische Produktion verlange man unsere Sonderprospekte

GLOCK UND LUTZ VERLAG NÜRNBERG

Nürnberg · Feldgasse 38

WOLFGANG TRILLING

DAS WAHRE ISRAEL

Studien zur Theologie des Matthäusevangeliums

3. umgearbeitete Auflage. Gr. 8°. 248 Seiten. Kartoniert ca. DM 29,50. Studien zum Alten und Neuen Testament Band X

„Nachdem die formgeschichtliche Forschung sich vor allem der Analyse der kleinsten Einheiten der Synoptiker gewidmet hat, wendet sich nunmehr die Aufmerksamkeit stärker ihrem Rahmen und also der redaktionellen Tätigkeit der Evangelisten zu. Dabei werden die Evangelisten nicht mehr nur als Sammler und Tradenten gesehen, sondern zugleich als Theologen, die mit ihren Mitteln das überkommene Traditionsgut auf ihre Weise selbständig interpretieren. Für Lukas und Markus ist dies vor allem in den Arbeiten von H. Conzelmann und W. Marxsen geschehen. Für das Matthäus-Evangelium liegen bisher gedruckt nur kleinere Aufsätze vor. An dieser Stelle will die sorgfältige Arbeit von Wolfgang Trilling einspringen, die zugleich zeigt, wie sehr die genannte Fragestellung jetzt auch die katholische Exegese bewegt. Trilling fragt auf der Grundlage der formgeschichtlichen Forschung nach der Theologie des Evangeliums als Ganzem, speziell nach seinem Kirchenbegriff. Dabei unterscheidet er drei Schichten im Gestaltungsprozeß der Evangelien: die ‚historische' Situation im Leben Jesu, die Situation der tradierenden Kirche und die redaktionelle Tätigkeit bei der letzten Komposition. Um der Straffung seiner Arbeit willen befaßt er sich nur mit den beiden letzten Phasen." *Theologische Literaturzeitung*

MAX SECKLER

DAS HEIL IN DER GESCHICHTE

Geschichtstheologisches Denken bei Thomas von Aquin

Etwa 280 Seiten. Leinen ca. DM 28,—

Der Untertitel des Buches ist angesichts des weitverbreiteten Vorurteils über das ungeschichtliche Denken des Thomas von Aquin überraschend: eine Dimension des thomanischen Denkens, die bisher nicht nur nicht beachtet wurde, sondern von der man ausdrücklich erklärt hat, sie sei nicht vorhanden, ja sie könne gar nicht vorhanden sein, wird hier aufgewiesen und in ihrer Bedeutung dargestellt. Das Buch gibt eine christliche, aus dem Geist der Offenbarung formulierte Antwort auf die Frage, welchen Sinn und welches Ziel die Geschichte habe; es zeigt, wie Weltgeschichte und Heilsgeschehen sich zueinander verhalten, wie das Sterbliche und Zeitliche im Angesicht des Bleibenden und Ganzen existieren können. Die Geschichte, der Raum und zugleich das Produkt des Menschen, erscheint hier nicht mehr als das bewegte, somit gleichsam in Unordnung geratene miserable Abbild einer ewig unbewegten Ewigkeit, sondern als die abbildhafte Gestalt einer „bewegten" Ewigkeit und eines primordialen, transzendenten Geschehens. Aus dieser dynamischen Ähnlichkeit folgt die positive Bewertung von Leiblichkeit, Geschichtlichkeit und In-der-Welt-sein des Menschen. Ferner folgt daraus, daß das Heil nicht jenseits der Geschichte, sondern in ihr zu suchen ist; daß die christliche Botschaft nicht Erlösung von der Geschichte, sondern Erlösung zur Geschichte besagt; daß Fortschritt und Rückkehr, Reform und Revolution, Offenheit und Wiederholung und überhaupt die Chiffren des „Kreises" und der „Linie" neu zu durchdenken und zu bewerten sind; und schließlich: daß in Jesus Christus, welcher der Weg ist, die Kirche nicht das Ende des Weges bedeutet, sondern dessen bleibende Eröffnetheit.

IM KÖSEL-VERLAG ZU MÜNCHEN

Neue Veröffentlichungen über Nikolaus von Kues

Als Sonderbeitrag zum Cusanus-Jubiläum 1964 ist soeben erschienen :

NIKOLAUS VON KUES 1401—1464

Skizze einer Biographie von Erich Meuthen

136 Seiten, 4 Tafeln, kart. DM 8,—, Leinen DM 9,80. — Die verschiedensten Disziplinen der Wissenschaft haben in zahlreichen Studien Werk und Gedankenwelt des Nikolaus von Kues immer fruchtbarer erschlossen und die Bedeutung seines denkerischen Werkes auch für unsere Zeit unbestreitbar dargelegt. Es fehlte aber eine kurze Einführung in sein Leben, denn Werk und Leben standen bei Nikolaus von Kues in engster Verbindung. Diesem Zusammenhang ging Erich Meuthen nach. Aus vielen, teilweise noch unbekannten Quellen zeichnete er den Lebensweg des Cusanus. Seine »Skizze einer Biographie« offenbart aber nicht nur das Leben dieses Mannes in seiner einmaligen Größe, sondern zeigt auch das denkerische Werk in seiner Einzigartigkeit und seiner Verbundenheit mit der persönlichen Problematik des Cusanus.

Ebenfalls zum Cusanus-Jubiläum erschien der erste Band dieser neuen Reihe :

BUCHREIHE DER CUSANUS-GESELLSCHAFT

Herausgegeben von Josef Koch und Rudolf Haubst

In der »Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft« erscheinen wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sich auf alle Bereiche der biographischen und geistesgeschichtlichen Cusanus-Forschung erstrecken. *Als Band I ist erschienen :*

Erich Meuthen — Das Trierer Schisma von 1430 auf dem Basler Konzil

Zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues. XII und 294 Seiten, kart. DM 24,—. Unter Benutzung kürzlich entdeckter Quellen wird zum erstenmal jener Lebensabschnitt des Cusanus ins Licht gerückt, in dem er als Kanzler des Trierer Elekten Ulrich von Manderscheid Zugang in die große Politik fand. Die Ideen des jungen Cusanus, z. B. in der Frage des Laienrechtes bei der Wahl der Kirchenführer, sprengen die konventionellen mittelalterlichen Vorstellungen.

In Vorbereitung sind — Reinhold Weier: Das Thema vom verborgenen Gott von Nikolaus von Kues zu Martin Luther (*Band II der Reihe*) und Rudolf Haubst: Grundzüge der cusanischen Theologie (*Band III der Reihe*) — Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung. Ausführlicher Prospekt auf Wunsch.

VERLAG ASCHENDORFF MÜNSTER

4 46 Farbref. Prof. H. ✓ 113

Verlagsort Münster Westf.

THEOLOGISCHE REVUE

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

Jährlich 6 Hefte **ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN** **Halbjährlich DM 16,—**

Nummer 5 **1964** **60. Jahrgang**

Aus der Geisteswelt des Johannes Duns Scotus (1264/66—1308). Von Timotheus Barth OFM, Sigmaringen.

Lubsczyk: Der Auszug Israels aus Ägypten (Junker)

de Boer: Gedenken und Gedächtnis in der Welt des Alten Testaments (Loretz)

Bini: L'Intervento di Oscar Cullmann nella discussione Bultmanniana (Hasenhüttl)

Daniélou: Liturgie und Bibel (Ohlmeyer)

Los Monjes y los Estudios (Volk)

Jedin: Strukturprobleme der Ökumenischen Konzilien (Stakemeier)

Piana: Matthaei ab Aquasparta Sermones de beata Maria Virgine (Fries)

Gál: Matthaei ab Aquasparta Sermones de s. Francisco, de s. Antonio et de s. Clara (Fries)

Ehler: Zwanzig Jahrhunderte Kirche und Staat (Schmedding)

Holl: Seminalis ratio (Wenzl)

Smulders: Theologie und Evolution (Seiler)

Backhaus: Atheismus — eine Selbsttäuschung? (Kolping)

Chopin: Le Verbe Incarné et Redempteur (Stoeckle)

Dihle: Die goldene Regel (Berg)

Christliche Erneuerung der menschlichen Gesellschaft (Hötzel)

Schlette: Der Anspruch der Freiheit (Peters)

Fries: Forum in der Rechtssprache (Merzbacher)

Thomas: Lebensstufen — Glaubensstufen (Griesl)

Reuß: Geschlechtlichkeit und Liebe (Filthaut)

Günthör: Die Predigt (Busch)

Podhradsky: Lexikon der Liturgie (Senger)

Breydy: L'office divin dans l'Eglise Syro-Maronite (Hajjar)

Kleine Berichte

Pelke: Der Lübbecker Christenprozeß (Eising)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

Aus der Geisteswelt des Johannes Duns Scotus (1264/66 - 1308)

Von P. Timotheus Barth OFM, Sigmaringen.

Die Stadt Köln hat in ihren Mauern schon viele bedeutende Männer des Geistes und der kirchlichen sowohl wie weltlichen Gewalt beherbergt. Im 13. Jahrhundert finden wir dort am Studium generale der Dominikaner Albert den Großen (nach 1248) und seinen Schüler Thomas von Aquin (nach 1248 bis 1252). Bonaventura hielt dort als Ordensgeneral der Franziskaner einen kurzen Sermo (am 2. Adventssonntag 1270) [1], und Johannes Duns Scotus verbrachte als Magister theologiae am Studium generale der Franziskaner sein letztes Lebensjahr (1307/1308). Da es in den kommenden Jahren (1264/1266) 700 Jahre her sind, daß der ehrwürdige Duns Scotus das Licht der Welt erblickt hat, dürfte es angebracht sein, einiges über sein Leben, seine Schriften, die beiden letzten Bände der neuen Vatikanischen Ausgabe und zwei wichtige Monographien der letzten Jahre im Rahmen dieser Zeitschrift mitzuteilen.

1. Die sicheren Lebensdaten.

Wie bei vielen Meistern des Geistes wissen wir auch bei Duns Scotus verhältnismäßig wenig über sein Leben. Der Meister tritt eben ganz hinter seinem Werk zurück. Mit historischer Sicherheit wissen wir folgende Daten: Am 17. März 1291 wird er von Bischof Oliver Sutton in Northampton zum Priester geweiht; gegen 1300 — vielleicht auch schon früher — liest er als Baccalaureus die Sentenzen des Lombardus in Oxford; in den Jahren 1302/1303 erklärt er die Sentenzen des Lombardus in Paris (1. und 4. Buch); am 25. Juni 1303 unterschreibt er nicht die Appellation Philipps des Schönen, Königs von Frankreich, gegen Papst Bonifatius VIII., muß Frankreich verlassen und geht wahrscheinlich nach Oxford oder Cambridge; 1304 kehrt er nach Paris zurück und liest über das 2. und 3. Buch der Sentenzen des Lombardus; 1305 wird er zum Magister theologiae ernannt und doziert als Magister regens bis 1307 am Ordensstudium von Paris; 1307 wird er von seinem Ordensgeneral Gonsalvus von Balboa nach Köln an das dortige Studium generale des Ordens geschickt, wo er am 8. November 1308 starb und in der Minoritenkirche begraben wurde. Das Geburtsdatum des Scotus können wir nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erschließen. Es liegt wohl zwischen 1264 und 1266. Johannes Duns Scotus ist als Sohn des Ninian Duns auf dem Gut Littledean bei Maxton (Grafschaft Roxburgh — Schottland) geboren. Duns ist also sein Familienname und Scotus bezeichnet sein Vaterland Schottland. Sein Onkel Elias Duns war auch Franziskaner und nahm als Vikar der Kustodie Schottland den jungen Johannes wohl zwischen 1278 und 1280 in den Orden auf. Zuvor hatte der junge Johannes in Haddington (Schottland) die Elementarschule besucht. [2]

[1] E. Longpré, S. Bonaventure et Cologne, in Wiss. Weish. 1 (1934) 289—297.

[2] A. Callebaut, La patrie du B. J. Duns Scot, in Arch. Franc. Hist. 10 (1917) 3—16; Ders., A propos du Bx. J. Duns Scot de Littledean. Notes et recherches historiques de 1265—1292, in Arch. Franc. Hist. 24 (1931) 305—329; E. Longpré, L'ordination sacerdotale du Bx. Jean Duns Scot, in Arch. Franc. Hist 22 (1929) 54—62; Ders., Le Bx. J. Duns Scot pour le Saint-Siège et contre le Gallicanisme. Quarracchi 1930; Fr. Pelster, Handschriftliches zu Scotus mit neuen Angaben über sein Leben, in Franz. Stud. 10 (1923) 1—32; H. Klug, Zur Biographie der Minderbrüder J. Duns Scotus und W. von Ware, in Franz. Stud. 2 (1915) 377—385; Obras del Doctor Sutil, Juan Duns Escoto, Edición bilingue. Dios uno y trino. Versión y introducción de los Padres B. Aperribay, B. de Madariaga, I de Guerra, F. Alluntis, M. Oromí. Biblioteca de autores Cristianos. Madrid 1960, 1ff.; Duns Scotus, Philosophical Writings, A selection edited and translated by A. Wolter. Nelson Philosophical Texts. Edinburgh 1962, IX—XVII.

U.-B. TÜB.
17. DEZ. 1964

2. Die Werke des Duns Scotus

Wir können hier drei Gruppen von Werken unterscheiden; die einen sind philosophischer, die anderen theologischer Natur und die dritten gehören den Disputationen an.

Von den philosophischen Werken können wir folgende als echt aufführen: *Quaestiones super Universalia Porphyrii, Quaestiones in librum Praedicamentorum, Quaestiones in I et II librum Perihermeneias, Opus secundum sive octo quaestiones in duos libros Perihermeneias, Quaestiones in librum Elenchorum.* Sie bilden die logischen Schriften. Dazu kommen Schriften metaphysischer Art: *Quaestiones subtilissimae in Metaphysicam Aristotelis* (9 Bücher); *Tractatus de primo rerum principio* (existiert in zwei neuen Editionen: M. Müller, Freiburg i. Br. 1942; E. Roche, St. Bonaventure N. Y. 1949, die Ausgabe von E. Roche bringt auch eine englische Übersetzung).

Die folgenden beiden Schriften sind eine Mischung von echten Bestandteilen, die auf Scotus selbst zurückgehen, und solchen, die andere, Schüler bzw. Redaktoren, hinzugefügt haben. Ihr Name lautet: *Quaestiones in libros Aristotelis de Anima* und *Theoremata.* So haben die *Quaestiones de Anima* Einschübe von anderen (etwa von Gonsalvus von Balboa) und haben ihre endgültige Redaktion von Antonius Andreas oder Jakob von Turbio erhalten. Auch bezüglich des zweiten Teiles der *Theoremata* (von Theorema 17 ab) liegen ähnliche Schwierigkeiten vor.

Sicher unecht sind folgende Werke, welche noch die Ausgabe von Wadding-Vivès enthält: *Grammatica speculativa* (Thomas von Erfurt); *Quaestiones in librum I et II Priorum Analyticorum Aristotelis* (unbekannter Scotist); *Quaestiones in librum I et II Posteriorum Analyticorum Aristotelis* (wahrscheinlich Johannes von Cornwall); *Expositio et Quaestiones in VIII libros Physicorum* (Marsilius von Inghen); *Meteorologicorum libri quattuor* (unbekannter Verfasser); *Expositio in XII libros Metaphysicorum Aristotelis* (Antonius Andreas, Scotusschüler); *Conclusiones subtilissimae ex libris Metaphysicorum Aristotelis collectae* (Gonsalvus von Balboa, Lehrer des Scotus); *Quaestiones disputatae de rerum principio* (Vitalis von Furno); *Quaestiones miscellaneae* (außer der ersten Quästion, die von Scotus ist, teils von Nikolaus von Lyra, teils von Wilhelm von Alnwick); *De cognitione Dei, tractatus imperfectus* (unbekannter Verfasser).

Die theologischen Werke konzentrieren sich auf den Kommentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus. Hier müssen wir verschiedene Fassungen unterscheiden: (a) die letzte Fassung oder *Ordinatio,* von welcher heute die fünf ersten Bände des ersten Buches in kritischer Neu-Ausgabe vorliegen; auf den fünften Band werden wir noch zurückkommen; (b) die *Lectura Oxoniensis* des ersten und zweiten Buches, von der bisher ein Band kritisch ediert ist; auch über diesen Band wird weiter unten noch einiges gesagt werden; (c) *Lectura Cantabrigensis* (nur kleine Bruchstücke bis jetzt bekannt); (d) die *Additiones Magnae* zum ersten und zweiten Buch der Sentenzen; (e) endlich die verschiedenen Reportationen zu den einzelnen Büchern der Sentenzen, von denen die *Reportatio Magna* des ersten Buches den Vorrang hat, da sie von Scotus selbst nachgesehen und approbiert worden ist. Die Mehrzahl der Reportationen, die für die Geschichte der scotischen Lehre sehr wichtig sind, harrt noch der Edition.

An letzter Stelle sind noch die Disputationen zu erwähnen. Hier haben wir folgende Gruppen zu unterscheiden: (a) die Vesperien des Philipp von Bridlington an der Universität von Oxford, hier trat Duns Scotus als Baccalaureus auf; (b) die *Disputatio in aula* bei der Promotion des Ägidius von Ligny; auch hier treffen wir Scotus als Baccalaureus; (c) die Disputation mit Petrus Godinus O.P. über das Individuationsprinzip; hier ist Scotus bereits Magister theologiae; (d) die *Collationes Parisienses et Oxonienses,* von denen der größte Teil sich in der Ausgabe Wadding-Vivès befindet. Einige dort fehlende Quästionen sind inzwischen von C. R. S. Harris und C. Balić veröffentlicht; (e) *Quaestio miscellanea de formalitatibus q. 1;* (f) und das *Quodlibetum* in 21 Quästionen.[3]

3. Bisherige Ausgaben und die neue Vatikanische Ausgabe

Die Werke des Duns Scotus sind seit dem Buchdruck 33 mal ganz oder teilweise herausgegeben worden. Die bedeutendste Gesamtausgabe ist diejenige von L. Wadding und seinen Mitarbeitern, die in Lyon 1639 ff. gedruckt wurde. Diese Ausgabe wurde nochmals in Paris 1893 ff. bei L. Vivès herausgegeben (als Neudruck).[4] Beide Ausgaben werden bis heute benutzt, solange die kritische Ausgabe noch nicht vollendet ist.

Mit der kritischen Ausgabe ist vom Franziskanerorden zwischen den beiden Weltkriegen begonnen worden. Ihr erster Leiter war P. E. Longpré (Canada), welcher durch sein Buch über die Philosophie des Johannes Duns Scotus bekannt geworden ist und die wichtigsten Handschriften des Doctor Subtilis in vielen Bibliotheken Europas eingesehen hat und photographieren ließ. Seit 1938 hat die Edition P. C. Balić (Kroatien) übernommen, der sich besonders durch seine Forschungen über das theologische Hauptwerk des Scotus, den Sentenzenkommentar, und seine mariologischen Forschungen einen Namen gemacht hat.[5] Seit 1950 sind von der sogenannten *Ordinatio Sententiarum Petri Lombardi* fünf Bände und von der *Lectura Oxoniensis in Sententias* bisher ein Band in der Vatikanischen Druckerei erschienen.

Über den fünften Band der *Ordinatio* und den ersten (nach der Vatikanischen Ausgabe 16. Band) der *Lectura Oxoniensis* sei hier das Wichtigste mitgeteilt. Jeder der bisherigen vier Bände der *Ordinatio* hat seine eigenen inhaltlichen, textkritischen und literarhistorischen Eigenheiten ans Licht gebracht, welche in den Prolegomena von Balić dargelegt und der öffentlichen Diskussion unterbreitet wurden. Auch der fünfte Band,[6] der vom ersten Buch die Distinktionen XI–XXV umfaßt, hat seine eigenen Probleme. Inhaltlich bilden die Distinktionen des neuen Bandes ein ziemlich geschlossenes Ganzes, insofern sie das Mysterium der Hl. Dreifaltigkeit spekulativ entfalten. Nur die 17. Distinktion über den Habitus und die Vermehrung der übernatürlichen Caritas sprengt den Rahmen der strengen Thematik und übertrifft auch an Ausführlichkeit und Ausdehnung die anderen Distinktionen. Bei den anderen Distinktionen fällt auf, daß sie kürzer gehalten sind als diejenigen der früheren Bände. Woher kommt das wohl? Das dürfte einmal mit der damaligen Zeitproblematik (Auseinandersetzung des Augu-

---

[3] J. Duns Scotus, Ord. I (ed. Vat. I; Proleg. 144*—154*); B. Gölz, Die echten und unechten Werke des Duns Scotus, in 6. und 7. Lektorenkonferenz der deutschen Franziskaner für Philosophie und Theologie. Werl 1934, 53—60; Obras del Doctor Sutil, Juan Duns Escoto ... Madrid 1960. 3—6; Duns Scotus, Philosophical Writings . . ., Edinburgh 1962. XVII—XXII; P. Minges, J. Duns Scoti doctrina philosophica et theologica. Ad Aqnas Claras 1930, I, V—VII.

[4] J. Duns Scotus, Ord. I (ed. Vat. I; Proleg. I, 127*—139*).

[5] E. Longpré, La philosophie du B. J. Duns Scot, Paris 1924; Ch. Balić, Les Commentaires de J. Duns Scot sur les quatre livres des Sentences. Louvain 1927.

[6] Joannis Duns Scoti O. F. M. opera omnia jussu et auctoritate Rmi P. Augustini Sépinski totius ordinis Fratrum Minorum ministri generalis studio et cura Commissionis scotisticae ad fidem codicum edita Praeside P. C. Balić. Volumen V. Ordinatio. Liber primus a distinctione undecima ad vigesimam quintam. Civitas Vaticana 1959. XV und 475 S; vgl. auch die Besprechung von V. Heynck in Franz. Stud. 42 (1960) 362.

stinismus mit dem Aristotelismus, besonders mit dem lateinischen Averroismus) zusammenhängen und sodann mit der geistigen Eigenart des Doctor Subtilis, welcher mit seltenem Tiefsinn Gründen und Gegengründen nachging und dabei von dem Reichtum der einzelnen Fragen so angezogen war, daß es uns Heutigen oft nicht leicht fällt, ihm in seinen fein gegliederten Gedankengängen zu folgen.

Der Prolog und die ersten zehn Distinktionen des ersten Sentenzenbuches behandeln grundlegende Fragen der christlichen Philosophie und Theologie, welche damals den führenden Denkern das Letzte abverlangten. Zu all diesen nahm auch Scotus eine sehr eingehende und persönliche Stellung: so zum Verhältnis von Offenbarung und menschlicher Erkenntnis, der Beziehung von Philosophie und Theologie, dem Wissenschaftscharakter der Theologie, der Univokation als Grundlage der Analogie, der Art und Weise unseres Gottesbeweises und seiner Gliederung, der Möglichkeit unserer Gotteserkenntnis, der Reichweite und Sicherheit der menschlichen Erkenntnis usf. Der scharfsinnige Geist des Scotus hat sich bei diesen oft langen Auseinandersetzungen in den Details doch immer kurz und wesentlich gehalten. Die weitschweifige Rede hat ihm offenbar nicht gelegen. Daß dies den Tatsachen entspricht, davon kann sich jeder überzeugen, der diese Fragen nicht nur bei unserem Denker selbst gründlich durchstudiert, sondern auch versucht, sie aus dem Latein in eine moderne Sprache zu übersetzen. Scotus liebte die Tiefe der Behandlung und die Unterscheidung der einzelnen Sachverhalte, geht aber selten in die Breite oder gar auf belanglose Fragen ein. Vieles können wir heute gar nicht mehr so kurz und gedrängt ausdrücken. Wir müssen immer wieder sein überreiches Satzgefüge in mehrere Sätze auflösen und manche nur angedeuteten Gedanken deutlicher heraustreten lassen, damit auch der heutige Leser den vielschichtigen Gedankengang verstehen kann. So können wir durch einen rückblickenden Vergleich feststellen: Während in den vier ersten Bänden der neuen Ausgabe grundlegende Fragen der Theologie und Philosophie eine ausgiebige Erörterung bei Scotus fanden, werden im fünften Band nur besondere theologische Probleme gedrängter als zuvor dargestellt.

Dazu kommt im fünften Band ein Weiteres, welches die textkritische Seite angeht. Die genaue Überprüfung aller wichtigen Handschriften hat gezeigt, daß eine Reihe von Distinktionen der bisherigen Ausgaben, auch derjenigen von Wadding-Vivès, nicht zu der eigentlichen *Ordinatio* des Scotus gehören, sondern in irgendeiner Form Reportationen oder Schülernachschriften sind. Darum fehlen in der jetzigen Ausgabe folgende Distinktionen bzw. Quästionen: d. 16, d. 17, q. 6, d. 18, q. un., d. 22, q. 2. Das ist mitunter für die Lehre des Scotus recht schmerzlich. So müssen wir z. B. auf einen wichtigen Text über die kreatürliche Kontingenz verzichten, der bei Wadding-Vivès in Ox. I, d. 18, q. un., n. 4 steht. Dort heißt es: *Creatura vero in nullo esse, nec intra nec extra est necesse esse, neque in esse existentiae nec in esse essentiae, scilicet diminuto sive intellecto. Ratio huius est, quia necessitas est conditio existentis, et tale esse (scilicet diminutum) abstrahit ab existentia.* Dieser wichtige Text ist also einer Reportation entnommen und gehört nur im Sinne einer Schülernachschrift zur scotischen Lehre. Über die Texte der einzelnen Reportationen werden spätere Bände noch wichtiges mitzuteilen haben.

Endlich sei noch auf ein Letztes hingewiesen, was von *distinctio* 21 ab die textkritische Stellung des Codex A (=Hs. 137 der Stadtbibliothek von Assisi) betrifft. Der Codex A ist für die heutige Ausgabe der *Ordinatio* von besonderer Wichtigkeit, da er dem verlorengegangenen Autographen der *Ordinatio* am nächsten kommt und die meisten kritischen Randvermerke *(Scotus extra, vacat, non in libro Duns, vacat in Joanne, in alia ordinatione usf.)* hat. Das trifft für die distinctio 21 und folgende nicht mehr zu. An etwa 30 Stellen mußte der Text von A durch andere Handschriften verbessert werden, da A die von Scotus stammenden *additiones minores* ausläßt. So viele textkritische Auslassungen sind bis jetzt bei A noch nicht vorgekommen. Daß sie aber auch bei ihm möglich sind, hat sich jetzt gezeigt. Dennoch halten die *Prolegomena* des fünften Bandes fest: Die *Ordinatio* oder der *liber fratris Joannis Duns* ist im Codex A relativ am besten erhalten. Die mittelalterliche Ausgabe des Codex A ist freilich nicht das korrigierte und mit Noten versehene Urexemplar oder die Urschrift, sondern eine Abschrift des Autographen. Für die damalige Zeit des Mittelalters ist diese Handschrift ein lobenswerter, kritischer Versuch, die Urschrift getreu wiederzugeben. Jener Herausgeber hat den Text der *Ordinatio*, wie er damals schon verbreitet war, sorgfältig nach dem Autographen verbessert. Dennoch ist er dabei nach mittelalterlicher Weise verfahren und hat noch nicht die Methoden der heutigen Textkritik benützt. Darum hat auch der Codex A seine Fehler. Diese bestehen hauptsächlich darin, daß oft eine technische Gleichförmigkeit fehlt, mitunter eine letzte klare Bestimmung eines Textes nicht vorhanden ist, und auch *additiones minores*, die auf Scotus selbst zurückgehen, ausgelassen werden u. a. Alles das spricht bis jetzt nicht dagegen, daß Codex A auch weiterhin die führende Handschrift bleibt, wenn er auch gegebenenfalls durch andere Handschriften verbessert werden muß. Ord. I (ed. Vat. V, p. XIV). Freilich wird dieser kluge Grundsatz von Band zu Band neu überprüft werden müssen, da ja noch andere Schwierigkeiten auftreten können, die wieder neue Modifikationen erfordern.

Wir wenden uns nun der *Lectura Oxoniensis* zu, die in der neuen Ausgabe den 16. Band bildet.[7] Dadurch erfahren wir ein doppeltes: einmal, daß die *Ordinatio* des Sentenzenkommentars, von der bisher die ersten fünf Bände publiziert sind, auf 15 Bände kommt, und dann, daß sich daran die früheren Fassungen des Sentenzenkommentars anschließen. Als 16. Band folgt eine *Lectura in Sententias*, gewöhnlich *Lectura Oxoniensis* oder *Lectura Prima* genannt. Ihre Bedeutung wurde zuerst von C. Balić erkannt und in seinem Buch „Les Commentaires de J. Duns Scot sur les quatre livres des Sentences" (Louvain 1927, 56–87) dargelegt und verteidigt. Nach den anfänglichen Bedenken – hauptsächlich von E. Longpré, F. Pelster, E. Gilson – haben die meisten Kenner der mittelalterlichen Textkritik die These von Balić als berechtigt anerkannt. Lediglich E. Longpré meldet noch gewisse Schwierigkeiten gegen diese *Lectura Oxoniensis* an und meint, sie sei nur „un abrégé médiocre de l'Opus Oxoniense".[8] In der sogenannten *Lectura Oxoniensis* dürften Vorlesungen des Doctor Subtilis vorliegen, die er gegen 1300 in Oxford gehalten hat. Wir besitzen davon heute noch die ersten beiden Bücher. Leider sind von dieser *Lectura*, welche eine wichtige Vorstufe zur *Ordinatio* bildet, nur noch drei Handschriften vorhanden: so zum ersten Buch die Hs. 1449 der Wiener Staatsbibliothek (= V), die Hs. 178 der Biblioteca Antoniana in Padova (= P) und die Hs. 993 Palat. der Vatikanischen Bibliothek (= R); für das zweite Buch die Hs. 1449 der Wiener Staatsbibliothek, die Hs. 178 der Biblioteca Antoniana in Padova und die Hs. Q. II 21 des Franziskanerklosters S. Francesco a Ripa in Rom.

Von den drei Handschriften des ersten Buches ist Codex R recht unvollständig und bringt ganze Quästionen überhaupt nicht. So fehlt z. B. bei dieser Handschrift der ganze Prolog und die erste Distinktion. Die beiden anderen Handschriften V und P dürften ziemlich unabhängig voneinander sein, wie die relativ vielen Varianten zeigen. Auch haben V und P Einschübe und Ergänzungen aus der späteren Ordinatio. Zum Teil sind sie von zweiter Hand. So bringt z. B. der Codex P in dist. 3 p. 1 q. 1–2 (XVI, 232) die bekannte Definition des univoken Begriffes am Rande von späterer Hand. Die Definition lautet: *Et ne fiat contentio de nomine univocationis, univocum conceptum dico, qui ita est unus quod eius unitas sufficit ad contradictionem, affirmando et negando ipsum de eodem; sufficit etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic uno sine fallacia aequivocationis*

[7] Joannis Duns Scoti O. F. M. opera omnia jussu et auctoritate Rmi P. Augustini Sépinski totius ordinis Fratrum Minorum ministri generalis studio et cura Commissionis scotisticae ad fidem codicum edita Praeside P. C. Balić. Volumen XVI: Lectura in librum primum Sententiarum. Prologus et distinctiones a prima ad septimam. Civitas Vaticana 1960, XIV und 554 S.; vgl. F. A. Prezioso, L'edizione critica della Lectura Oxoniensis, in Rass. Sc. filos. 5 (1962) 244–249.

[8] Vgl. Lexicon, Catholicisme Hier, Aujourd'hui, Demain, Paris 1952, 1174.

concludantur inter se uniri (Ord. I d. 3 p. 1 q. 1–2; ed. Vat. III, 18; vgl. Lect. I; ed. Vat. XVI, 235).

Bei den Quellen überragen wie später in der *Ordinatio* Augustinus, Aristoteles und Heinrich von Gent; dazu kommen Ägidius von Rom, Gottfried von Fontaines, Wilhelm von Ware, Petrus Johannis Olivi, Thomas Sutton, Robert Cowton, Walter Burleigh u. a. Bedeutsam ist z. B. beim ersten Beweis der *univocatio entis* ein Hinweis im Quellenapparat auf Robert Cowton. Dieser sehr selbständige Scotist macht in seinem Sentenzenkommentar die wichtige Bemerkung: *Hoc argumentum sumitur ab Avicenna I Metaphysicae c. 5, ubi dicit quod „omnes homines imaginantur certitudinem entis, et ignorant an debeat esse agens vel patiens"* (Sent. Prol. q. 4 corp.; Cod. Oxon. Merton College 117, f. 18rb). [9]

Inhaltlich bringt dieser neue Band den Prolog und die Distinktionen 1–7. Die einzelnen Distinktionen und Quästionen sind zum Teil schon sehr lang (so z. B. dist. 2 p. 1 q. 2, 3, dist. 3 p. 1 q. 2, 3, dist. 3 p. 3 q. 2, dist. 5 p. 2, dist. 7). Im *corpus articuli* werden die Probleme der damaligen Philosophie und Theologie breit aufgerollt, und es wird zu ihnen Stellung genommen. In der *Ordinatio* wird das *corpus articuli* noch länger und erfordert für uns moderne Menschen viel Geduld und Konzentration. Durch eine gute Textgliederung und entsprechende Überschriften kommt die heutige Ausgabe diesen Schwierigkeiten entgegen und sucht sie abzumildern. Ganz beseitigen kann sie diese aber nicht. Die langen Sätze, der eigenartige Satzbau und das vielleicht vom mittelalterlichen Englisch beeinflußte Latein stellen an den heutigen Leser große Anforderungen. Scotus wird schon aus diesem Grund nie die Verbreitung finden wie etwa Thomas von Aquin oder Bonaventura.

Im einzelnen wäre noch zum Inhalt der *Lectura Oxoniensis* zu sagen: Der Prolog bringt die Themen über die Notwendigkeit der übernatürlichen Offenbarung (p. 1), über das Subjekt der Theologie (p. 2), über die Theologie als Wissenschaft (p. 3) und über die Theologie als spekulative oder als praktische Wissenschaft (p. 4). Gegenüber der *Ordinatio* fehlt eine *pars*, nämlich die *pars secunda*, welche in der *Ordinatio* die Frage stellt, ob die übernatürliche Erkenntnis durch die Hl. Schrift in genügender Weise mitgeteilt worden ist. Die *Ordinatio* erwähnt in dieser Frage auch das Jahr 1300 und die Schlacht bei Medjamâa el Merondji-Hims (Arabien). In dieser Schlacht wurde der Sultan Melik von den vereinigten Streitkräften der Mongolen, der christlichen Armenier und Georgier geschlagen. Scotus selbst meint — allzu optimistisch —, daß die Sekte der Mohammedaner, die seit 600 Jahren besteht, nunmehr so geschwächt sei, daß mit ihrem baldigen Untergang gerechnet werden müsse (Ord. I Prol. p. 2 q. un. n. 113; ed. Vat. I, 77).

Die ersten sieben Distinktionen der *Lectura Oxoniensis* behandeln folgende Fragen: Objekt, Akt und Träger der *fruitio* (dist. 1), den einen und dreifaltigen Gott (dist. 2,4), die natürliche Erkennbarkeit Gottes (dist. 3) und die Zeugung des göttlichen Sohnes durch Gott-Vater (dist. 5—7). Auch hier ist ein Vergleich mit der *Ordinatio* lehrreich. In dist. 4 pars 1 bringt die *Ordinatio* noch die Frage, ob es wahr ist, daß Gott noch einen anderen Gott erzeugt (Ord. I; ed. Vat. IV, 1—2). In dist. 7 der *Ordinatio* finden wir noch die Frage, ob im Bereich des Göttlichen mehrere Söhne sein können (Ord. I; ed. Vat. IV, 148—151). Beide Fragen finden sich noch nicht in der *Lectura Oxoniensis*. Außerdem teilt die *Ordinatio* die dist. 3 p. 1 in vier Quästionen, während die *Lectura Oxoniensis* nur drei hat; das Stoffgebiet ist aber bei beiden Fassungen dasselbe geblieben. Endlich sei bei dieser Gelegenheit angefügt, daß die *Lectura Oxoniensis* für die Lehrentwicklung des Doctor Subtilis eine wichtige Phase darstellt. Für einzelne Fragen ist sie schon mit Erfolg herangezogen worden: so von J. Klein für den theologischen Gottesbegriff, von J. Auer für die Willenslehre, von F. Chauvet für die sinnlichen nud geistigen Gefühle, von T. Barth für die *univocatio entis*, die ontologische Grundlage der Erkenntnislehre und das Problem der Individualität, von E. Bettoni für die Gottesbeweise, von A. B. Wolter für die Transzendentalien, von M. Schmaus für die Trinitätslehre, von W. Dettlof für die *acceptatio divina*, von E. Magrini für die Theologie als Wissenschaft, von W. Pannenberg für die Prädestination und von J. Finkenzeller für das Verhältnis von Offenbarung und Theologie. [10]

[9] Vgl. E. Gilson, Avicenne et le point de départ de la métaphysique de Duns Scot, in ADHM. II (1927, 108 ff.).

4. Zwei Monographien über die Lehre des Scotus

Das Denken des Doctor Subtilis ist sehr differenziert und tief und bildet im Grunde ein offenes und nicht restlos geschlossenes System, welches innerhalb und außerhalb des deutschen Sprachraumes verhältnismäßig wenige zusammenfassende Monographien gefunden hat. Die letzten zusammenfassenden Werke im deutschen Sprachraum stammen von K. Werner (1877) und R. Seeberg (1900) und sind in vieler Hinsicht sehr verbesserungsbedürftig. Umso mehr ist es zu begrüßen, daß die Monographie des bekannten Philosophie-Historikers E. Gilson durch W. Dettloff in einer deutschen Übertragung vorliegt.[11] Gilson nennt sein Buch, das in 40jähriger Arbeit langsam herangereift ist und sich eng an den Text des großen Schotten hält, sehr bescheiden eine „Einführung in die Grundgedanken seiner Lehre". Doch ist diese „Einführung" so umfassend und tiefgreifend, daß sie uns auf dem Weg von über 700 Seiten zu den führenden metaphysischen Ideen des scharfsinnigen Lehrers in meisterhafter Weise hingeleitet. Kennzeichnend ist für den Geist dieses Buches die Widmung: *Discipulis Doctoris Subtilis et Mariani, Johannis Duns Scoti, Patribus, Fratribus, Amicis, Discipulus Doctoris Angelici ex intimo corde.* Dieser Widmung ist der Verf. bis zum Schluß treu geblieben und hat, wiewohl ein Schüler des Aquinaten, die Lehre des Scotus mit einer Feinheit und Abgewogenheit darstellt, die in dieser Weise beispielhaft und nachahmenswert ist. Aus der Fülle der zehn Kapitel seien hier einige Punkte herausgegriffen, die gerade heute einen großen Gegenwartswert besitzen. Sie betreffen den Seinsbegriff, sodann die philosophische Gotteslehre und die Grundzüge einer philosophischen Anthropologie.

Grundlegend für jede Metaphysik ist die Auslegung des Seins. Mit dem Sein hat sich Scotus ebenso stark befaßt wie die anderen großen Scholastiker und dazu einen bedeutenden Beitrag gegeben, der aus der Geschichte nicht mehr wegzudenken ist. Dem trägt auch Gilson Rechnung, indem er Scotus in ein dauerndes philosophisches Gespräch mit Thomas von Aquin bringt. Der Lehrgehalt der „beiden großen Metaphysiken" hat seinen Schwerpunkt im „Sein als *essentia*" und im „Sein als *esse*". Bei Scotus wird das Sein vorab als *essentia* ausgelegt, bei Thomas hingegen in seinem späteren Schrifttum als *esse*, genauer als *actus essendi*. Eine solche Gegenüberstellung ist auch heute immer noch von Bedeutung. So kann einerseits „die philosophische Sonderstellung des Duns Scotus besser herausgearbeitet werden"; andererseits wird man sogar „gelegentlich feststellen, daß es für das rechte Verständnis von Thomas von Aquin nicht ohne Nutzen ist, wenn man Duns Scotus besser versteht" (11). Diese Worte sind recht beachtenswert und dazu geeignet, das Lehrgut der beiden führenden Hochscholastiker systematisch weiterzudenken. Man muß sich nämlich immer wieder die Frage vorlegen, ob die beiden großen Meister der Scholastik wirklich schon das Ganze des Seins in den Griff bekommen haben, oder ob ihre Lösungen nicht vielleicht doch nur Teillösungen sind, die zwar sehr wertvoll sind, aber doch auf eine fortführende Synthese hinweisen. Sollte das zweite der Fall sein, dann schließen sich die Ver-

[10] Vgl. O. Schäfer, Bibliographia de vita, operibus et doctrina J. Duns Scoti s. 19—20, Romae 1955; Obras del Doctor Sutil, Juan Duns Escoto . . . , Madrid 1960, 105*—127*.

[11] E. Gilson, Johannes Duns Scotus. Einführung in die Grundlegung seiner Lehre. Berechtigte Übertragung von W. Dettloff. Düsseldorf, Verlag L. Schwann. 1959. 712 S.

suche von Thomas und Scotus nicht einfachhin aus, sondern sind für uns heute der Anlaß, über sie hinauszugehen und eine umfassendere Antwort zu geben.

Das stellt uns vor die Frage, ob das Sein als *actus essendi* (Thomas) oder ob das Sein als *essentia* (Scotus) schon das Letzte ist, oder ob nicht dahinter noch etwas Anderes und Umfassenderes liegt. An Gilson selbst sei noch die besondere Frage gerichtet, ob das Sein als Akt einfach mit Existenz-Akt identifiziert werden kann (314, 349, 366 u. a.). Nach unserer Ansicht haben wir dabei folgendes zu beachten. Bei Thomas kommt das Sein (*esse*) in verschiedener Bedeutung vor: einmal als Wirklichkeit des Seienden (*actus entis*; Quodl. 9,2,3), dann als Wesenheit (*essentia*; 1 Sent. d. 33 q. 1 a. 1 ad 1) und endlich als Existenz (etwa bei den fünf Gottesbeweisen; S. th. I, 2, 3 c). Die umfassendste Bedeutung dürfte die erstgenannte, Sein als *actus entis*, sein; von ihr aus ergeben sich für das Verhältnis von Sein und Seiendem im Bereich des geschaffenen Seins entscheidende Aufschlüsse. Das *esse* ist das umgreifende Ganze (*completum*), das mit keinem seiner konkreten Träger zusammenfällt, aber alle aus sich hervorgehen und zu einer konkreten Gestalt zusammenwachsen läßt. Das *esse* ist die übergreifende – freilich nicht für sich subsistierende – Fülle, und die *entia* sind die aus dem Sein entsprungenen *concreta*. Die *entia* weisen auf das *esse* zurück; denn das Seiende kommt zu seiner konkreten Gestalt durch das Sein und erhält von ihm seine Wirklichkeit. Das Sein ist daher die Wirklichkeit des Seienden (Quodl. 9, 2, 3) oder die Wirklichkeit des Existierenden, insofern es ein Seiendes ist (C. G. II, 54). Das Seiende hingegen ist der Träger des Seins oder dasjenige, was am Sein teilhat. Zuweilen steht das *esse* bei Thomas auch der *essentia* gegenüber; aber dann dürfte das esse mehr als bloße existentia sein. Das *esse* ist für die *essentia* dann dasjenige, wodurch die *essentia* zur Wirklichkeit kommt. So wird das *esse* zur *actualitas essentiae* (De spir. creat. 11) oder zum *actus essentiae* (1 Sent. d. 33 q. 1 ad 1). Die *essentia* hingegen ist beim Aquinaten keine eigentliche Wirklichkeit, sondern nur Möglichkeit, die noch auf die Wirklichkeit ‚wartet'. Die metaphysisch-theologisch letzte Wurzel des thomasischen Seinsbegriffes ist die Schöpfung oder noch besser der Schöpfungsakt Gottes. Der Schöpfungsakt Gottes hängt mit dem göttlichen Willen zusammen, und darum hat der Seinsbegriff des Thomas einen voluntaristischen Ursprung und geht auf die *Elementatio theologica* des Neuplatonikers Proclus zurück. [12]

Bei Scotus verhält es sich anders. Er geht einen Schritt weiter, überschreitet die wirkliche Schöpfung und stößt auf den idealen Weltplan Gottes zurück. So ist Scotus in seiner Seinsauffassung nicht wie Thomas Voluntarist, sondern Intellektualist. Auf diese Zusammenhänge hat E. Przywara in seiner „*Analogia entis*" (München 1932, 87) aufmerksam gemacht. Das hat für die Bestimmung des Seins wichtige Folgen. Nicht so sehr der göttliche Wille, sondern der göttliche Verstand hat den ersten Kontakt zum Sein. Wenn aber das der Fall ist, dann bestimmt sich das Sein vom geistig Schaubaren und Faßbaren. Das geistig Schau- und Faßbare am Sein ist aber vornehmlich die inhaltliche Wesenheit, welche sich im Bereich des Schaffbaren in großer Mannigfaltigkeit konkretisieren kann. Das Dasein ist damit keineswegs ausgeschlossen, sondern zum mindesten als mögliches Dasein in der Wesenheit miteingeschlossen (Ord. 4 d. 8 q. 1 n. 2; ed. Viv. XVII, 7 b); freilich tritt das Dasein hinter das Sosein gnoseologisch zurück, weil es nicht etwas Inhaltliches ist, und läßt der inhaltlichen Wesenheit den Vorrang. Diese Gedanken vom Vorrang des Soseins haben eine ehrwürdige Tradition, die auf Platon zurückgeht und über Aristoteles, Plotin, Augustinus und Avicenna ins mittelalterliche Denken eingeht. In diese Reihe stellt sich auch Scotus und gibt dazu seinen eigenen Beitrag, der sich besonders in seiner Auffassung von der Beziehung zwischen *univocatio* und *analogia entis* offenbart. Durch die Termini „analog" und „univok" wird in der antiken und mittelalterlichen Philosophie das Verhältnis von Sein und Seiendem näherhin bestimmt. Da bei Thomas das *esse* als *actus* alle Seinskonkretionen oder Seinsmodi implicite in sich enthält, ist es keine eindeutige, sondern vieldeutige, d. h. genauer analoge Einheit oder Gemeinsamkeit. Bei Scotus ist es anders; sein Sein (*ens*) meint das noch indifferenzierte und zu allem offene Sosein (mit möglichem Dasein) und hebt daher nur die letzte gemeinsame Grundstruktur heraus. Diese letzte Gemeinsamkeit nennt er, da sie noch indifferenziert ist, logische Univozität; spätere Schüler und Scotisten nennen sie noch sachgemäßer transzendentale Univozität (so etwa Petrus von Aquila † 1348 oder Petrus Thomae † gegen 1350). [13]

Von hier aus läßt sich in etwa verstehen, wenn Gilson sagt: „Wenn das Sein das ist, was Duns Scotus sagt, wird man niemals beweisen, daß es als analoges verstanden werden müsse. Wenn es aber das ist, was Thomas sagt, wird man niemals beweisen, daß es als univokes verstanden werden müsse." (120). Mit einer gewissen Akzentverlagerung möchten wir dazu erwidern, daß der Doctor Subtilis seine *univocatio entis* sehr wohl vereinbar hält mit einer *analogia entis*, noch mehr daß er sie nicht gegen, sondern vor eine *analogia entis* stellt. Für das Gott-Welt-Verhältnis besagt das, daß zwischen beiden nicht nur eine Analogie besteht, welche die Verschiedenheit beider Bezugsglieder heraushebt, sondern daß auch eine gewisse Univokation zwischen Gott und Welt besteht, damit wir erkenntnismäßig die endliche Welt überschreiten und Gott erkennen können (vgl. Ordinatio I d. 3 p. 1 q. 1–2 n. 26; ed. Vat. III, 18). Diese *univocatio transcendentalis* entfaltet dann Scotus in fünf sich ergänzenden Beweisen. An anderer Stelle betont er noch schärfer für die Gültigkeit der allgemeinen *analogia attributionis*, daß für die *unitas attributionis* unbedingt eine *unitas univocationis* notwendig sei: *Oportet esse ..., quod in ratione entis, in qua est unitas attributionis, attributa habeant unitatem univocationis ... omnis comparatio (est) in aliqualiter univoco* (Ord. I d. 8 p. 1 q. 3 n. 83; ed. Vat. IV 191 f.)

Sehr eingehend hat sich sodann Scotus mit dem philosophischen Zugang zu Gott beschäftigt. Der philosophische Gottesbeweis hat ein Dreifaches zu begründen, nämlich daß Gott die erste Ursache (als *causa prima effectiva et finitiva*) und das erste Überragende (*primum eminens*), sodann daß er als erste Ursache und erstes Überragendes ein unendliches Sein hat, und endlich, daß er als unendliches Sein nur einzig sein kann (gegen den antiken Polytheismus). [14] Sehr treffend sagt dazu Gilson: „Die *infinitas* im Scotismus spielt eine analoge Rolle zu der des *esse* im Thomismus. Die beiden Begriffe sind so unversöhnlich (irréductiblement) verschie-

[12] Vgl. Thomas v. A., De causis prop. 9 n. 233; L. Oeing-Hanhoff, Ens et unum convertuntur, in Beiträge zur Gesch. der Phil. u. Theol. des MA. XXXVII, 3, 34, 77 ff., 190; A. Krempel, Der hl. Thomas und die Neueren zum Unterschied von Wesenheit und Dasein, in Theol. Rev. 53 (1955) 10; T. Barth, Das weltliche Sein und seine inneren Gründe bei Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus, in Wiss. Weish. 21 (1958) 170—187.

[13] Vgl. T. Barth, De argumentis et univocationis entis natura apud Johannem Duns Scotum, in Collectanea Franciscana 14 (1944) 1—52,45; ders., Das Wagnis der Seinsfrage, in Wiss. Weish. 26 (1963) 98—123, bes. 118—121.

[14] Vgl. E. Bettoni, Il problema della conoscibilità di Dio nella scuola francescana (Alessandro d'Hales, S. Bonaventura, Duns Scoto). Padova 1950; T. Barth, De tribus viis diversis existentiam divinam attingendi. Disquisitio historico-collativa inter S. Thomam, Henricum Gandavensem, Duns Scotum, in Antonianum 18 (1943) 91—117.

den, wie das Register der Wesenheit es von dem des Seinsaktes ist; sie üben jedoch entsprechende Funktionen aus, und ihre Beziehungen zur göttlichen Wesenheit erscheint in beiden Lehrsystemen so ähnlich, daß eine Art metaphysischer Notwendigkeit, die in dem Gottesbegriff eingeschlossen ist, hier das Denken der beiden Theologen zu lenken scheint. Ebenso wie Gott beim hl. Thomas jenes einzige Seiende ist, in dem die Wesenheit dasselbe ist wie sein Existenzakt" – u. M. nach besser ‚Seinsakt' –, „so ist er bei Scotus das einzige Seiende, von dem man fast sagen könnte, daß seine Wesenheit mit seiner Unendlichkeit identisch ist" (218).

Die Unendlichkeit ist nämlich der innere Modus des Seins, welcher bei Gott den inneren Grad seiner Vollkommenheit ausmacht (Ord. I d. 2 p. 1 n. 142; ed. Vat. II, 212); daher ist es zu wenig, wenn Gilson nur von einem „attribut extrinsèque" spricht (218). Die göttliche Wesenheit ist unzertrennlich mit dem Modus der Unendlichkeit verbunden. Unendlichkeit und Wesenheit sind nur modal voneinander verschieden.[15]

Hinsichtlich des Verhältnisses von göttlicher Natur und göttlichen Eigenschaften kommen immer wieder zwei Fragen zur Behandlung: die Unendlichkeit als grundlegende Modalität des göttlichen Seins und die formale Nicht-Indentität der einzelnen Wesenstrukturen im Bereich des Absoluten. Für die Unendlichkeit hat folgendes grundlegende Bedeutung: Wenn ein Seiendes kraft seines Wesens das Sein besitzt, so geht das auf seinen inneren Seinsmodus zurück, der absolut oder unendlich ist. Diese Unendlichkeit ist dann auch der Grund, warum ein solches Sein einzig und seinem Wesen nach nicht vervielfältigbar ist. Demnach ist bei Gott „die *infinitas* des Wesens vor seiner *singularitas* zu denken" (251). Die Unendlichkeit des göttlichen Wesens hebt aber nicht die verschiedenen Seinsstrukturen in Gott auf. Damit kommen wir zum zweiten Merkmal der scotischen Gotteslehre. Mit der realen Wesensidentität in Gott ist durchaus die formale Verschiedenheit der einzelnen Wesenstrukturen vereinbar (261). Die formale Nicht-Identität erklärt geradezu im göttlichen Sein die Verschiedenheit der göttlichen Eigenschaften oder Vollkommenheiten und die Verschiedenheit von Person und Wesenheit. Gäbe es keine formale Verschiedenheit der Eigenschaften, so hätte es keinen Sinn, die göttliche Weisheit von seiner Gerechtigkeit zu unterscheiden. Von der formalen Verschiedenheit der göttlichen Wesenheit und Person heißt es ganz deutlich, daß sie jedem Akt des geschaffenen und ungeschaffenen Verstandes vorausgeht (254). Die formale Verschiedenheit hat demnach metaphysischen Charakter und muß nach Gilson „zu den tiefsten und eigenständigsten (Lösungen) dieses machtvollen Geistes gezählt werden" (259).

Nun noch einiges zur philosophischen Anthropologie. Die allgemeinen metaphysischen Grundlagen der Anthropologie sind die Individualität und Personalität. Mit diesen beiden metaphysischen Begriffen hat sich Scotus eingehend befaßt. Die Individualität hat Scotus als etwas Letztes und nicht mehr weiter Zurückführbares *(differentia ultima)* aufgewiesen und ihr dadurch ein eigenes Sein zuerteilen können. Die Individualität hängt daher weder von der allgemeinen Materie noch von der allgemeinen Form ab, sondern sie ist als *forma individualis* oder *haecceitas* die Vollendung des konkreten Seins. Der Terminus *haecceitas* findet sich in den *Quaestiones Metaphysicae* VII q. 13 n. 9, 26 (ed. Viv. VII, 410 a, 426 a), in der *Reportatio Parisiensis* II d. 12 q. 5 n. 1, 8, 13, 14 (ed. Viv. XXIII, 25 b, 29 a, 31 b, 32 a) und in den *Collationes* q. 26, n. 3; q. 34, n. 12 (ed. Viv. V, 242 a, 287 a). Für die Bestimmung der Personalität übernimmt Scotus nicht die boethianische Definition, sondern diejenige von Richard von St. Viktor, und kommt so zu einem konkreten und existenziellen Personbegriff. Der Person ist danach die unmittelbare Existenz einer Geistnatur.

Auf der Individualität und Personalität aufbauend, hat sich dann der Doctor Subtilis eingehend mit wichtigen Teilfragen des menschlichen Seins befaßt. So zunächst mit dem Verhältnis von Geistseele und Körper. Zur Lösung dieser Frage dient wiederum die berühmte *distinctio formalis a parte rei*. Hier gilt es verständlich zu machen, daß „ein und demselben Menschen die Form der Körperlichkeit, die vegetative Seele, die sensitative Seele und die intellektive Seele formal verschieden sind. Duns Scotus geht manchmal sogar so weit, ... von realer Unterscheidung zu sprechen, vorausgesetzt, daß man diesen Ausdruck als einen solchen versteht, der sich auf die Entität der Formalität als solcher anwenden läßt. Es ist in der Tat richtig, daß anders sein als eine andere Form für eine Form bedeutet, real eine andere zu sein. Die Realität ihrer Unterscheidung läßt sich daran erkennen, daß die eine vollständig ohne die andere gedacht werden kann. Dennoch folgt daraus nicht, daß in einem Kompositum jede dieser Formen ihre eigene aktuelle Existenz besitzt, die von der Existenz der Form des Ganzen unterschieden ist ..." (514). Die Geistigkeit des menschlichen Seins zeigt sich vor allem im Verstand und Willen. Beides sind als reine Vollkommenheiten Höhepunkte des Seins und begegnen uns im Menschen, den Engeln und Gott. Die Vollendung des Geistes ist für Scotus nicht der Verstand, sondern der Wille in seiner Freiheit. Im Gebiet des weltlichen Seins sind zwei Kräfte am Werk und teilen unter sich die Herrschaft: Natur und Wille. Das Reich der Natur wird bestimmt durch die Dauer, Beständigkeit und Notwendigkeit; im Bereich des Willens hingegen hat das Leben, das Werden, die Bewegung und Nicht-Notwendigkeit (Freiheit) den Vorrang. Jede Bewegung, die einem Willensakt vorausgeht, ist rein naturhaft und notwendig; was aber aus dem Willen hervorgeht, ist nicht notwendig, sondern frei (595). Weil der Wille frei ist, kann er zwischen mehreren Möglichkeiten wählen, wozu der Verstand eine wegweisende Vorbereitung leistet. Die Aufgabe des Verstandes besteht darin, die zu verwirklichenden objektiven Möglichkeiten darzustellen. Sache des Willens ist es, sie zu wollen und anzuerkennen bzw. sie nicht zu wollen und abzulehnen. So wird man im einzelnen den vorbereitenden Anteil des Verstandes aufzeigen und beschreiben können. Dabei wird offenbar, daß er „begreift, urteilt, vergleicht, erwägt"; ja man muß sogar hinzufügen, daß, „wenn er es nicht täte, es kein Wollen gäbe, weil der Wille nichts zu wollen hätte. Demnach gibt es zu guter Letzt nur den Willen, der will, und ausschließlich von ihm geht letztlich die Entscheidung aus". So kann Scotus schließlich so weit gehen und sagen, daß, auf welches Objekt auch der Wille hinstrebt, er immer es frei tut. Kraft seiner Freiheit kann er aber auch das Gegenteil tun und ein vom Verstand gebotenes Objekt nicht erstreben, indem er sich von ihm distanziert und es ablehnt (614).

Die Ausführungen Gilson's über den Willen werden neuestens von W. Hoeres[16] ergänzt und in noch tiefere Zusammenhänge hineingestellt. Um diese richtig zu verstehen, mußten die Grundlagen der scotischen Metaphysik deutlich gemacht werden. So führt uns der Verf. zunächst

[15] Vgl. A. B. Wolter, The Transcendentals and their Function in the Metaphysics of Duns Scotus. The Franciscan Institute. St. Bonaventure, N.Y. 1946, 24—27; W. Hoeres, Der Wille als reine Vollkommenheit nach Duns Scotus, München 1962, 25—45.

[16] W. Hoeres, Der Wille als reine Vollkommenheit nach Duns Scotus. Salzburger Studien zur Philosophie. In Verbindung mit dem Philosophischen Institut Salzburg. Herausgegeben von A. Auer, E. J. Schächer und V. Warnach. Verlag A. Pustet. München 1962, 324 S.

in die subtile Thematik des transzendentalen Seins und teilt in einer vorbereitenden Synthese mit, welchen Inhalt das transzendentale Sein hat, wie sich Sosein und Dasein zueinander verhalten, wie sich das Sein durch seine Differenzen besondert und wie es durch die reinen Vollkommenheiten sich vollendet. Auf dieser allgemeinen Metaphysik bauen dann weiter Individualität, Selbstand, Personalität und Geistigkeit auf (25–72). Damit sind die allgemeinen Voraussetzungen angedeutet, und es erhebt sich die schwerwiegende Frage, ob von diesem metaphysischen Grundriß aus eine der charakteristischen Lehren der scotischen Metaphysik und Geistphilosophie, seine Auffassung von der Freiheit des Willens, verstanden werden kann. Anders ausgedrückt, die Freiheit des Willens müßte sich dann als die reifste und wertvollste Frucht des konkreten Seins erweisen. Sehen wir zu, wie sich das in seinen Grundlinien nach dem Verf. entfaltet.

Der synthetische Griff, welcher das geistige Sein, also Verstand, Willen und Liebe miteinander vereinigt, ist das Sein in seiner Vollendung. Wenn das Sein in seine reine Ganzheit gekommen ist, ist es reine Vollkommenheit oder nach scholastischem Sprachgebrauch eine *perfectio simplex*. Den Begriff der reinen Vollkommenheit hat der Doctor Subtilis bei Anselm von Canterbury gefunden und weiter entwickelt. Das will im einzelnen besagen: Der Begriff der reinen Vollkommenheit wird mit der transzendentalen Univozität verbunden und ermöglicht so eine wichtige Erweiterung der transzendentalen Univozität des quiditativen Seins. So wird das Sein zu einer transzendentalen Synthese aus letzten quiditativen und qualitativen Strukturen (*ens in quid* und *ens in quale*) und erreicht seine höchste Vollendung als Geist, welcher vernehmender Verstand und freier Wille ist. Gemeinsames Sein und Geist gehören somit innerlich zusammen, sie verhalten sich wie Grundlage und Vollendung. Dieser wichtige Zusammenhang der scotischen Metaphysik ist in der bisherigen Literatur noch zu wenig beachtet worden. Das mag zunächst darin seinen Grund haben, daß Scotus und seine Schüler (z. B. Franz Mayronis) [17] viel zu „unbefangen" mit der *perfectio simplex* umgehen, um sich über ihre „zentrale Bedeutung im Ganzen seiner Metaphysik ausdrücklich Rechenschaft zu geben" (12). Erst so können die Strukturen, welche sich in Gott und in den geistbegabten Geschöpfen (Engeln und Menschen) in einer letzten, wenn auch minimalen transzendentalen Eindeutigkeit finden, als ganz einfache und nicht mehr reduzierbare Inhalte oder reine Vollkommenheiten erfaßt werden. Dann wird auch verständlich, warum ein und derselbe Inhalt ungeteilt oder ganz einfach in Gott sowohl wie auch in den geistbegabten Geschöpfen vorkommen kann und doch in den Geschöpfen nur als schwacher Abglanz des „Urbildes in Gott" aufleuchtet (12). Scotus selbst gebraucht hier einmal den dynamischen Begriff einer *similitudo univocationis* (Ord. I d. 3 p. 1 q. 1–2 n. 57; ed. Vat. III, 39). Das Bild vom Abglanz weist auf die grundlegende Funktion der Intensität hin.

Weil man die Aufgabe der reinen Vollkommenheit zu wenig beachtete, konnte man auch diejenige der Intensität nicht recht begreifen. Zwei litauische Promovenden, P. Celesius und I. Urbanavicius, deren Arbeiten als Dissertationen an der Bonner Universität vorliegen, haben darauf bereits hingewiesen. [18] Ihre Ergebnisse hat Hoeres benutzt und weitergeführt, um die Beziehung zwischen Vollkommenheit und Intensität zu erhellen. Er kommt dabei zu folgender Alternative: Eine ganz einfache Struktur ist von einer anderen ebenso einfachen entweder ganz und gar verschieden oder kann sich durch ihre Intensität, d. i. durch ihren Modus der Endlichkeit oder Unendlichkeit voneinander unterscheiden. Göttlicher oder menschlicher Verstand oder Wille haben entweder nichts miteinander gemeinsam oder unterscheiden sich von einander durch den Modus der Endlichkeit oder Unendlichkeit, welcher auf einer gemeinsamen Basis aufruht. Die zweite Möglichkeit trifft für Scotus zu. Die Ähnlichkeit, welche die zwischen Gott und Geschöpf univok bestehende Struktur weiterführt, meint die je verschiedene Intensität. Ähnlichkeit, Intensität und Univokation haben daher bei Scotus einen inneren Zusammenhang. Nur das Sein der Intensität, welches die reine Vollkommenheit modal nach der endlichen oder unendlichen Dimension hin entfaltet, führt von der transzendentalen Univokation, die logisch durch Analyse begründet, als *intentio prima* eine ontologische Grundlage hat, zur metaphysischen Analogie (12,47–60).

Von dieser Grundkonzeption sucht nun der Verf. zu zeigen, wie der scharfsinnige Lehrer den Begriff der reinen Vollkommenheit und der Ähnlichkeit auf das Wesen des Willens anwendet, da der Wille bei Gott und geistbegabten Geschöpfen eine gewisse gemeinsam-univoke Grundstruktur hat und sich dann durch den Modus der Endlichkeit und Unendlichkeit voneinander unterscheidet. Dazu kommt weiter: Wenn der Wille eine reine Vollkommenheit ist, so folgt daraus, daß „äußerste Freiheit und äußerste Entschiedenheit vernünftigen Wollens" nicht nur irgendwie zusammengehören, sondern kraft der „unteilbaren Einfachheit" notwendig eins sind. So treffen sich im Wesen des Willens als reiner Vollkommenheit scheinbar widersprechende Eigenschaften. H. Meyer hat sie in seiner „Geschichte der abendländischen Weltanschauung" (Paderborn 1947, III, 287) treffend wiedergegeben. Er sagt dort: „Die Freiheit ist nicht geborgt, sondern macht das Innerste des Willens aus" und „die Vernünftigkeit ist nicht eine Brille, die dem Willen vom Verstand aufgesetzt ist, sondern sein eigenes Sehorgan". Nur die Betrachtung des Willens als reiner Vollkommenheit kann erklären, warum der freie Wille sich in seiner höchsten Vollendung oder Intensität – nämlich bei Gott – zugleich frei und notwendig vollzieht (75–112). So gehört zum Willen sowohl die naturhafte „Entschiedenheit für das Gute" als die „Freiheit der Selbstbestimmung". Beide sind nur „Momente" oder „Aspekte" der einen und „völlig einfachen Wesenheit" Wille, die „in keiner Weise voneinander getrennt" werden können (312). Die Einheit der beiden Bestimmungen zeigt sich uns erst dort ganz deutlich, wo der Wille im Vollsinn wirksam ist, in der Liebe, mit der sich Gott frei und zugleich notwendig bejaht (86–91). Die bisherige Literatur hat neben dieses freie und notwendige Wollen Gottes noch ein kontingentes Wollen Gottes gestellt. Nach Hoeres muß hier eine Korrektur vorgenommen werden. Bei Thomas ist das Problem nicht vorhanden, da sich bei ihm die Freiheit auf die „Indifferenz gegenüber den Mitteln zum Endziel" reduziert. Nach Scotus jedoch, welcher das Wesen des Willens in die „vernünftige Freiheit" verlegt, handelt es sich in beiden Fällen um dieselbe Freiheit, die nur in ihrer Erscheinung ein „verschiedenes Aussehen" hat. Wenn sie eine „wesenhafte Entschiedenheit zum Guten" ist, so kann sie als reine Vollkommenheit zugleich auch freien, d. h. kontingenten Charakter haben. Das liegt in der folgerichtigen Durchführung der scotischen Prinzipien und wird seinem „theozentrischen" Philosophieren allein gerecht. „In ihr erscheint der höchste Akt des Wollens, die freie und zugleich notwendige Liebe Gottes zu sich selbst, nicht mehr als ein durch dessen un-

[17] Vgl. B. Roth, Franz von Mayronis, sein Leben, seine Werke, seine Lehre vom Formalunterschied in Gott. Werl i. Westf. 1936; P. Vignaux, L'être comme perfection selon François de Meyronnes, in Et. Hist. Lit. et Doctr. Paris J. Vrin 1962, 259-318.

[18] P. Celesius, Die Zeit in der Metaphysik des Duns Scotus. Bonn 1948; I. Urbanavicius, Essentia und Existentia bei Duns Scotus und der Begriff der Seinsmomente in der Ontologie N. Hartmanns, Bonn 1949.

endliche Vollkommenheit bedingter Sonderfall freien Wollens überhaupt, das sich sonst in der Regel kontingent vollzieht" (313, vgl. 91–112).

Das Wollen der Geschöpfe hingegen ist nur eine „abglanzhafte Nachbildung" des reinen Willens, der allein in Gott seine vollendete Verwirklichung findet. Daher kann die geistige Kraft des Willens bei endlichen Wesen so schwach werden, daß nur die „leere Fähigkeit der Selbstbestimmung" übrig bleibt, die keine Grade mehr zuläßt. Selbstbestimmungen und vernünftige Hinordnung zum Guten können auseinandertreten, wenn das einfache Wesen des Wollens nicht in seiner vollen Intensität realisiert ist. Dadurch entsteht der Augenschein, daß die Kraft zum Guten die Fähigkeit zur Selbstbestimmung beeinflusse. So kommt es im Bereich des Endlichen zur Spannung von Naturtendenz und Freiheit. Doch kann diese Spannung überwunden werden, da ja der Wille als Selbstbestimmung und der Wille als Naturtendenz in einer realen Identität bei formaler Verschiedenheit stehen. „Diese Naturtendenz ist nach Scotus nichts anderes als die rationale Kraft, welche in eins mit der Freiheit das einfache Wesen der reinen Vollkommenheit ‚Wille' ergibt" (313, vgl. 205–241, 269–294). Die Zusammenschau von Metaphysik, Willens- und Seelenlehre des Scotus macht so offenbar, daß für ihn Freiheit nur *per accidens* mit Kontingenz zu tun hat; *per se* bedeutet sie immer vernünftige Selbstbestimmung zum Guten und läßt für die „Vielfalt der Güter" und ihre Verwirklichung einen „großen Spielraum" (313).

Die beiden Werke von Gilson und Hoeres bedeuten sicher eine Bereicherung für unsere Kenntnis der Philosophie des Scotus. Beide haben in vorbildlicher Weise versucht, das Denken des großen Schotten zu verstehen, und haben gezeigt, daß er zu den großen Metaphysikern des Mittelalters gehört. Sein Beitrag hat auch noch heute Bedeutung: z. B. seine Auffassung der Metaphysik als transzendentaler Wissenschaft, sein Beitrag für die Individualität und die Personalität, seine Lehre vom Verstand und Willen u. a. In Einzelheiten kann man freilich auch den Doctor Subtilis anders auslegen. So neigt z. B. Gilson dazu, daß Scotus seine philosophischen Aussagen über Gott und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele durch Offenbarungsmotive eingeengt habe und dadurch zu einem gewissen Theologismus gekommen sei.[19] Demgegenüber darf man sagen, daß bei Scotus das Verhältnis von Glauben und Wissen differenzierter geworden ist; die Eigenständigkeit beider Gebiete hat er sehr deutlich gesehen und betont, daß die Prinzipien von Philosophie und Theologie voneinander unabhängig sind. Eine *reductio artium ad theologiam* dürfte er unter dieser Rücksicht ablehnen (vgl. Ord. Prol. p. 4; ed. Vat. I, 146 f.). Auch bei Hoeres wird sich in mancher Hinsicht die Kritik melden können, besonders was die Beziehung von transzendentalem Sein und Vollkommenheit, von Verstand und Wille und die Auslegung der distinctio formalis angeht. Hier kann man die Akzente mitunter auch anders setzen. Das tut aber seinem Vorstoß keinen Eintrag. Große Denker sind eben in ihren Gedanken nie ganz eindeutig, sondern geben zu mehreren Interpretationen Anlaß Auch diese haben ihre Berechtigung und führen uns langsam in das Ganze der Wahrheit. Auch hier gilt, was Scotus einmal gesagt hat: *„In processu generationis humane semper crevit notitia veritatis"* (Ord. 4 d. 1 q. 3 n. 8; ed. Viv. XVI 136 a).

[19] Vgl. A. B. Wolter, The Theologism of Duns Scotus, in Franc. Studies 7 (1947) 257—273, 367—398.

Lubsczyk, Hans: **Der Auszug Israels aus Ägypten.** Seine theologische Bedeutung in prophetischer und priesterlicher Überlieferung. (Erfurter Theologische Studien 11), Leipzig: St. Benno-Verlag 1963. XI, 192 S.

Die religiöse Urtradition Israels, daß Jahwe es durch die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens zu „seinem Volk" gemacht habe, liegt in zweifach verschiedener Ausprägung vor, deren Besonderheiten L. auf priesterliche und prophetische Tradition zurückführt.

Im I. Teil (S. 7—78) sucht er die prophetische Auffassung des Auszugs herauszuarbeiten, die in reiner unvermischter Gestalt in der Predigt der vordeuteronomischen Propheten vorliege, weil man annehmen dürfe, daß diese in Anbetracht ihres häufigen Gegensatzes zum Priestertum von dessen Tradition kaum beeinflußt sei. Darum untersucht er eingehend vier Abschnitte aus Hosea, drei aus Amos und einen aus Micha. Isajas fehlt in der Untersuchung, weil L. den Abschnitt Is 11,10—16 inhaltlich wohl auf jesajanische Gedanken und Vorstellungen zurückführt, ihn aber für eine spätere Ergänzung hält, die auch von priesterlicher Tradition beeinflußt sei (S. 178—180). Die kurze Anspielung auf den Auszug in Is 10,26 (Schluß) scheint er übersehen zu haben.

In der Feststellung der besonderen Form der Auszugsüberlieferung in diesen prophetischen Stücken sieht L. den methodisch richtigen Weg, um nun auch die der priesterlichen Auszugstradition zu bestimmen. Diese sei nämlich schon in der „levitischen Predigt des Dt" beeinflußt und vermischt mit prophetischen Überlieferungselementen, die nun auf Grund der Ergebnisse des I. Teils davon abgehoben werden können, so daß die unvermischte Gestalt der priesterlichen Auszugsüberlieferung sichtbar wird.

Diese Analyse wird im II. Teil der Arbeit (S. 79—183) durchgeführt, zunächst am Dt. Ihr Ergebnis, das Vorhandensein zweier verschiedener Schichten der Auszugstradition und die Feststellung ihrer inhaltlichen und formalen Besonderheiten, wird sodann auch bestätigt in der folgenden Analyse des deuteronomistischen Geschichtswerks (S. 111—145) und der verschiedenen Pentateuchschichten (S. 145—170). Als charakteristische Besonderheiten der beiden Auszugsüberlieferungen stellt L. fest: Die prophetische Überlieferung betont den Erlösungscharakter des Auszugs, durch den Jahwe Israel als „sein Volk" aus der Zahl aller anderen erwählt hat. Darin sieht sie einerseits Jahwes Forderungen an sein Volk begründet, anderseits aber auch das strenge Gericht bei Nichterfüllung dieser Forderungen. Als konstante sprachliche Sonderformulierung stellt L. die Bezeichnung des „Auszugs" durch das hebr. ʿālāh und die häufige Betonung der Befreiung „aus dem Hause der Knechtschaft" (hebr. bēt-ʿabādim) fest. Die priesterliche Überlieferung betrachte den Auszug vor allem als eine Offenbarung der Macht Jahwes und als die Grundlage für Israels religiöse Institutionen, Gesetz und Kult. Charakteristische sprachliche Formeln dieser Tradition sind die Bezeichnung des „Auszugs durch hebr. jāṣāʾ und die Betonung der beim Auszug sich offenbarenden Macht Jahwes durch die Aussage, er habe Israel „herausgeführt" bejād ḥasāqā.

In kurzer Übersicht wird zum Schluß des II. Teils noch gezeigt, wie in der nachdeuteronomischen Prophetie und den Psalmen die beiden Auszugsüberlieferungen weiterleben und sich verschmelzen (S. 171—181).

Der besondere Wert der Arbeit liegt in der sorgfältigen und streng methodischen Untersuchung der Einzelabschnitte, in denen die Auszugsüberlieferung festzustellen ist. L. kommt hier zu dem wichtigen Ergebnis, daß schon in der älteren prophetischen Verkündigung die Erwähnung des Auszugs kein peripheres Element ist, sondern jedesmal in eine größere Verkündigungseinheit eingefügt ist, in der bestimmte religiöse und heilsgeschichtliche Motive anklingen. Daraus schließt er, daß diese Einheiten auf einem theologischen und heilsgeschichtlichen Grundschema beruhen, in

dem die Auszugstradition einen festen Platz, ja eine „Schlüsselstellung" einnimmt (S. 10 ff.). Als Kriterien zur Feststellung solcher Verkündigungseinheiten und zum Nachweis der Schlüsselstellung, welche die Auszugstradition in ihnen hatte, verwendet L. nicht nur den logischen Zusammenhang und die direkten Textaussagen, sondern in ausgedehntem Maße auch formale sprachliche Indizien, auf deren Bedeutung M. Buber für die Interpretation des Pentateuchs hingewiesen hat, die aber auch bei den Propheten sich finden. Die Wiederholung bestimmter sog. „Leitworte" läßt oft einen beabsichtigten innern Zusammenhang erkennen, in den an sich nicht einheitliche Stücke, wie z. B. verschiedene prophetische Spruchcinheiten, zu einer prophetischen Verkündigungseinheit zusammengefügt sind, und sie dient dazu, das im Sinne der religiösen Botschaft Wichtigste hervorzuheben. Ähnlicherweise dienen „Anklänge" verschiedener Art, Assonanzen und Alliterationen dazu, Gedankenverbindungen anzudeuten oder Tatsachen und Erlebnisse miteinander in Beziehung zu setzen. Der Aufdeckung solcher formalen sprachlichen Indizien, welche jeweils den zusammenhängenden Vorstellungskomplex der behandelten Stücke und die zentrale Bedeutung der Auszugstradition in ihrem Zusammenhang illustrieren, hat L. besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und seine sorgfältige Zusammenstellung aller Motivworte und Anklänge ist wichtig und beachtenswert. Freilich erscheint mir in manchen Einzelfällen eine sichere Entscheidung, ob eine Wiederholung oder ein Anklang wirklich beabsichtigt oder nur zufällig ist, kaum möglich, wie z. B. bei dem in verschiedener Bedeutung wiederholten kaphtor in Am 9,1 (Säulenknauf) und 9,6 (geographische Bezeichnung der Heimat der Philister). L. meint: „Es ist kaum denkbar, daß das seltene Wort sich zufällig wiederholt" und deutet diese Wiederholung: „Mit dem Wort kaphtor soll offenbar schon in v 1 das Reichsheiligtum Israels mit den Philistern in Verbindung gebracht werden (vgl. Jer 47,7; Dt 2,23; Gen 10,14) und angedeutet werden, daß Israel den Philistern gleicht" (S. 51).

Daß man in solchen Fällen wie auch in exegetischen und kritischen Einzelfragen anderer Meinung sein kann, ist für die Beurteilung der Arbeit als Ganzes unwesentlich. Entscheidend ist, daß man dem Hauptergebnis des Verfassers, der Annahme von zwei verschiedenen Ausprägungen der Auszugstradition und ihrer Zurückführung auf prophetische und priesterliche Überlieferung zustimmen kann; ebenso der Feststellung ihrer charakteristisch-sprachlichen Kennzeichen, der Bezeichnung des „Auszugs" durch hebr. ʿālāh bzw. jāṣā'. Unwahrscheinlich scheint mir aber die Erklärung dieser sprachlichen Differenz S. 80: „Der durchgehende Gebrauch von jāṣā' im Deuteronomium deutet darauf hin, daß seine Urheber aus einer anderen Bevölkerungsgruppe herkommen als die vordeuteronomischen Propheten, die einheitlich ʿālāh verwenden". Vielmehr scheint dieser unterschiedliche Sprachgebrauch begründet in dem verschiedenen geographischen Standpunkt, den die beiden Traditionen für die Betrachtung des Auszugs wählen. Die prophetische Betrachtung bezeichnet ihn vom palästinensischen Standpunkt aus als ein „Heraufsteigen" (bzw. von seiten Gottes ein „Heraufführen") von dem tiefer gelegenen Ägypten, während die priesterliche Überlieferung sich auf den Standpunkt des „ausziehenden" Israel stellt und darum das entsprechende Wort jāṣā' verwendet. Letztere Ausdrucksweise, die ja auch schon in der Einleitungsformel des Dekalogs (Ex 20,2; Dt 5,6) verwendet ist, dürfte wohl aus der Urtradition über den Auszug stammen, während der Gebrauch von ʿālāh dazu eine palästinensische Variante ist.

Diese sorgfältige wissenschaftliche Forschungsarbeit eines mitteldeutschen Theologen, die von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster als Doktordissertation angenommen und in den vom „Philosophisch-Theologischen Studium Erfurt" herausgegebenen „Erfurter Theol. Studien" veröffentlicht wurde, ist als wertvoller Beitrag aus der Ostzone zur Förderung der atl. Wissenschaft besonders zu begrüßen.

Trier. H. Junker.

de Boer, P. A. H.: Gedenken und Gedächtnis in der Welt des Alten Testaments. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 1962. 76 S.; br. DM 18,—.

Das Buch P. A. H. de Boers geht auf Vorlesungen zurück, die der Verfasser im Jahre 1960 im Institutum Judaicum Delitzschianum in Münster/Westf. gehalten hat.

Es werden folgende Themen behandelt: Sprachliche Aspekte zu zkr, Parallel gebrauchte Ausdrücke, Außerbiblischer Gebrauch der Wurzel, Der Gebrauch der Wurzel im Alten Testament, Nachbiblisches Material, Die Bedeutung der Wurzel, Anamnesis.

Durch die Veröffentlichung der Arbeiten von B. S. Childs, Memory and Tradition in Israel (London 1962) und W. Schottroff, „Gedenken" im Alten Orient und im Alten Testament (Neukirchen-Vluyn 1964) besitzen wir inzwischen ausführlichere Monographien zu diesem Thema, so daß dieses Werk von de Boer nunmehr der ersten Einführung und diskutierenden Auseinandersetzung dienen kann.

Münster. O. Loretz.

Bini, Luigi, S.J.: L'Intervento di Oscar Cullmann nella discussione Bultmanniana. Rom: Ed. Dell'Università Gregoriana 1961. 316 S.; br. L. 3000.

Findet ein Dialog zwischen Oscar Cullmann und Rudolf Bultmann statt? Ereignet sich in ihrer Diskussion echtes Verstehen oder gleichen beide Theologen zwei Schiffen, die aneinander vorbeigleiten, ohne sich zu berühren? Steht die Antwort, die der Elsässer Exeget dem Marburger Bibeltheologen gibt, in einem echten Verhältnis zu dessen Aussagen, oder ist sie eine unfruchtbare Polemik? Diese Fragen bewegten die vorliegende Dissertation, die an der Päpstlichen Gregorianischen Universität eingereicht und mit der besten Note ausgezeichnet wurde.

Mit großer Offenheit geht der Autor der Entwicklung und den Gedankengängen Cullmanns nach und versucht ihn stets im Hinblick auf die Diskussion mit Bultmann zu befragen. Man darf hier kein eingehendes Studium der Theologie Bultmanns erwarten („Non è propriamente uno studio sulla theologia bultmanniana"), sondern dieser ist nur als Befragter und als Gegenstand der Kritik gegenwärtig.

Das Werk gliedert sich in 3 Teile:
Die Interpretation des Neuen Testaments,
Das Christentum als Heilsgeschichte und 3. der Dialog.

Im 1. Teil geht Bini der Entwicklung der Theologie Cullmanns nach: 1925 hängt C. der Formgeschichtlichen Schule an und betont mit Bultmann die Unmöglichkeit, ein Leben Jesu zu schreiben. In der Frontstellung gegen die liberale Theologie lehnen beide ein Denken ab, das nicht in der Tradition der urchristlichen Gemeinde ein Zeugnis des Glaubens sieht. C. insistiert auf dem Glauben als Prinzip des Verstehen-könnens der christlichen Botschaft. Zu dieser Zeit ist C. noch nicht der Theologe der Heilsgeschichte.

1928 finden wir C. ganz auf der Seite von Karl Barth. Durch die Beobachtung soll eine objektive Exegese möglich werden, die unabhängig von meinem Bewußtsein die „Sache" selbst erreicht. Zugleich soll die „religiöse" Idee des Textes in sich selbst verlebendigt werden. Wenn auch noch in dieser Periode die Gedankengänge Cs. eine Nähe zu Bultmann aufweisen, so beginnt sich der Unterschied schon abzuzeichnen, da das Subjekt des Verstehens zweitrangig wird. Vollends wird die Meinungsverschiedenheit 1933 klar. C. lehnt jede Philosophie als Mittel der Interpretation eines Textes ab. Damit weist er auch die Verwendung Heideggers in Bultmanns Theologie zurück. Der entscheidendste Schritt weg vom theologischen Verständnis Bultmanns ist jedoch die Eschatologie. Sie

versteht er als das Lebenselement des Christentums, das das definitive Heil den Menschen zuspricht und zugleich z e i t l i c h ist. Die Zeitlichkeit erlangt eine wesentliche Funktion für die christliche Verkündigung. 1938 versucht C. diese zeitliche Eschatologie der Verkündigung tiefer zu begründen und versteht sie als Heilsgeschichte. Damit tritt C. nach Bini in die letzte entscheidendste Phase seiner Entwicklung, die 1946 in seinem Werk: „Christus und die Zeit" seine endgültige Gestalt bekommt und bis heute keine grundlegende Verschiebung mehr erfuhr. Das Christentum ist Heilsgeschichte und die Interpretation der christlichen Botschaft muß eine heilsgeschichtliche sein. So steht es für C. fest, daß „alle christliche Theologie ihrem innersten Wesen nach biblische Geschichte ist" (Christus und die Zeit S. 19). Das Kerygma selbst ist historisch. Christus wird in dieser Geschichte nun zur Mitte der Zeit, von der aus jene nach vorwärts und nach rückwärts zu verstehen ist.

Dieses Zentrum des Glaubens der Urgemeinde hat für unseren Glauben die Richtschnur zu sein. Die apostolische Tradition ist damit die einzig normative Überlieferung.

Warum? Nur die apostolische Tradition kann diesen Anspruch erheben, da sie allein zur Zentralzeit Christi gehört und nicht zur periphären Zeit der Kirche.

Für C. spielt sich nun das Heil auf einer geraden Geschichtslinie ab, und seine Angriffe richten sich gegen Bultmann, der im Grunde einem hellenistischen Zeitverhältnis verfallen sei. Hinzu kommt noch, daß Bultmann – nach der Ansicht Cs. – nach dem „nichtzeitlichen" und „nichtgeschichtlichen" Sinn des „heilsgeschichtlichen Mythus" fragen würde. Damit ist nun ein Gegensatz geschaffen, der für beide lutherischen Theologen kein echtes Gespräch mehr ermöglicht. Freilich kritisierte sofort Bartsch C. dahingehend, daß Bultmann in keiner Weise das Kerygma von der Geschichte ablöse, sondern nichts anderes unternehme als eine existenziale Interpretation „der von Cullmann dargestellten urchristlichen Zeit- und Geschichtsauffassung" (KM II, 38).

Während für Bultmann die Wurzel dieser Interpretation im heideggerischen Ansatz (besonders des „Vorverständnisses") gesehen wird, wird Cs. heilsgeschichtliche Konzeption des Christentums einer Beeinflussung durch Hegel zugeschrieben. Das Geschichtsverständnis nämlich lebt bei C. vom Entwicklungsgedanken, das Sein ereignet sich in einer aufsteigenden Heilslinie und der Mensch wird durch die Geschichte gerettet. Bis heute, bemerkt Bini, hat C. dieser Kritik nicht geantwortet. Dagegen ist C. stets bemüht, Bultmann exegetisch zu beweisen, daß der Kern der christlichen Verkündigung durch eine christozentrische Heilsgeschichte gebildet wird.

Im 2. Teil des Buches wird Cs. Auffassung der H e i l s g e s c h i c h t e sehr sorgfältig und klar dargelegt. Ausgehend von der Terminologie des Neuen Testaments wird zyklisches und lineares Zeitverständnis untersucht. Da C. zu einer radikal-linearen Auffassung gelangt, wird jede „Gleichzeitigkeit" mit Christus, — wie sie etwa Kierkegaard verstand und auch von Bultmann gefordert wird —, vollständig abgelehnt. Christus ist vielmehr nach C. das unwiederbringliche Zentrum der Zeit. Sehr schön arbeitet Bini weiter den Unterschied des jüdischen und christlichen Zeitzentrums heraus. Bis Christus geht der Weg der Geschichte linear von der Vielheit zur Einheit. Zuerst finden wir die Menschheit, die aus Gott hervorgeht, darauf das erwählte Volk bis hin zum „Rest" Israels, der in Christus ein einziger wird. Von diesem Einen, der nun die Achsenzeit bildet, geht es progressiv zu den Aposteln, zur Kirche und schließlich wieder zur Menschheit. Mit dieser genialen Konstruktion kann C. nun die Einmaligkeit Christi betonen und von ihm aus die Geschichte deuten, denn das Zentrum der Heilslinie liegt in der Vergangenheit und fällt mit dem Tun Christi zusammen. Die Entscheidung ist gefallen und der „Viktory Day" ist nur mehr „die Erfassung der ganzen Welt der *sarx*, der Materie durch den Heiligen Geist, das *pneuma*" (Christus und die Zeit S. 124). Und „So wie die Entscheidung in Jesus Christus schon auf Erden gefallen ist, so muß die Vollendung erst recht auf Erden stattfinden" (ebenda S. 125). Aus diesem Verständnis des entscheidenden Ereignisses, das in der Vergangenheit liegt, wird die Heilswirklichkeit in der Kirche nicht nur dem Zentrum untergeordnet, sondern auch verringert, meint Bini.

Im 3. Teil wird ausführlich der „Dialog" mit Bultmann dargestellt. In einer polemischen Haltung verwahrt sich C. gegen Bultmanns Entmythologisierung und wirft ihm Gnostizismus vor. Bultmann hingegen sieht in Cs. Heilshistorie eine Art der Selbstrechtfertigung des Menschen, so daß die Theologie durch die Geschichte ersetzt wird. Theologisch ist es nach Bultmann nicht möglich, Christus als das Zentrum der Geschichte zu deuten, denn als Fülle der Zeit ist er weder der Mittelpunkt noch der Endpunkt einer Entwicklung, sondern Ende der Geschichte, Entweltlichung, und ermöglicht so die eschatologische Existenzweise des Menschen. Damit ist aber der Grund gelegt, daß die Tat Gottes auch heute voll und ganz Wirklichkeit wird und das Heil in der ganzen Fülle den heute lebenden Menschen zugesprochen wird. In den Begegnungen in Zeit und Geschichte ereignet sich letzte Daseinsmöglichkeit für den Menschen, den diese zur „neuen Kreatur", zur „neuen Schöpfung" werden läßt. Das Einmalige der Tat Christi in seiner Struktur des Ein-für-alle-mal wird in der Christusbegegnung im Jetzt wirklich. Der Unterschied der Auffassungen wird mit diesen Hinweisen offenkundig.

Findet ein Dialog zwischen Bultmann und C. statt? In der Schlußbemerkung verneint Bini es vollständig. Der verstehende Dialog bleibt aus. Die Diskussion ereignet sich nach Bini auf vollständig verschiedenen Ebenen und bleibt so unfruchtbar, aber nicht unnütz, insofern die Beschäftigung mit ihr verschiedene Aspekte der Theologie klärt. Von katholischer Seite wäre bei Bultmann anzuerkennen, daß er die volle Gegenwärtigkeit des Heiles betont. In diesem Punkt sei Bultmann ein Verbündeter der katholischen Kirche. Insofern C. die historische Bedeutsamkeit Christi anerkennt und von der Unvollendetheit des Heils spricht, stimme dieser mit der katholischen Lehre überein.

Neben dieser positiven Kritik stehen viele negative Aussagen, die Bini in sein Buch jeweils einstreut und am Ende zusammenfaßt. C. verkenne die Tradition, da er dem Lehramt der Kirche nur eine regulative und keine normative Gewalt zuschreibe. Ebenso ist die Ablehnung der Philosophie unlogisch und falsch. Durch seine Funktionschristologie verkenne er die volle Bedeutung der Zweinaturenlehre des Konzils von Chalkedon. Und schließlich durch seine verminderte Heilsgegenwart kommen die Sakramente etc. nicht mehr zu ihrer wahren Bedeutung. Trotzdem gelten die Sympathien Binis C., und B. wird zu einem „Rationalisten", Leugner der Gottheit Christi und einer wesentlichen Vermittlung der Kirche.

Es ist kein kleines Lob, wenn man von einer Dissertation sagen darf, daß die Darstellung des Autors gelungen ist. Die Darlegung Cullmanns ist hervorragend, wie sich C. selbst mir persönlich gegenüber ausdrückte. Man könnte sich vielleicht fragen, ob sich die Perioden in der Theologie Cs. so scharf trennen lassen.

Was Bultmann betrifft, ist anzuerkennen, obwohl sich die Darstellung meist auf Sekundärliteratur stützt und „Theologie des NTs" und „Das Evangelium des Johannes" kaum zur Sprache gebracht werden, daß Bini klar die Unterscheidung von existenzial und existenziell getroffen hat. Auch weiß er – zum Unterschied von leider so Vielen –, daß die Entmythologisierung als Existenziale Interpretation ihre Bedeutung hat. Ebenso scheint es mir nach der Lektüre dieses Buches unmöglich zu sein, dem erst kürzlich wieder aufgetauchten Irrtum zu verfallen, Bultmann leugne jede über die Natur hinausgehende Dimension des begnadeten Menschen und meine, daß der faktische Vollzug des Glaubens nicht von Gott käme und nicht in ihm seinen Ursprung habe. Solche Aussagen beweisen immer wieder, wie sehr Bultmanns Theologie mißverstanden wird, allein deshalb, weil er in neuer Begrifflichkeit neu das Wort Gottes durchdenken und verkünden will. Umso bedauerlicher ist es, daß Bini einige dieser Mißverständnisse (Leugnung der Gottheit Christi u. a.) ungesehen übernimmt und unbegründet in sein wertvolles Buch hineinsetzt.

Eine grundlegende Frage bleibt allerdings noch offen: ist nicht doch ein Verständnis der Geschichte, die sich nicht linear vollzieht (wie etwa im AT?), die also nicht vom Entwicklungsbegriff wesentlich lebt, näher der katholischen Auffassung der Heilsgeschichte als der Gedanke einer Achsenzeit? Ist nicht doch seit der „Fülle der Zeit" nur mehr eine Auslegung möglich, die in unendlichen Fluten kreist und sich frei und ohne Nötigung durch den Entwicklungsgedanken bewegt? Ist nicht doch Bultmanns Denken und Balthasars Theologie der Geschichte dem biblischen Befund näher als die großartige Konzeption von C.? Künftige Dikussion wird vielleicht mehr Licht in die Dunkelheit dieser Frage bringen.

Tübingen. Gotthold Hasenhüttl.

Daniélou, Jean: **Liturgie und Bibel.** Die Symbolik der Sakramente bei den Kirchenvätern. München: Kösel 1963. 398 S.; Ln. DM 24,50.

Titel und Untertitel des Buches in ihrer weit gespannten Fassung künden mehr an, als im Inhalt tatsächlich geboten wird. Denn weder die gesamte Liturgie wird behandelt noch alle sieben Sakramente, sondern von den letzteren nur Taufe, Firmung und Eucharistie im ersten Teil des Buches, außerdem im zweiten Teil unter den liturgisch wichtigen Tagen und Festen der Sonntag, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Aber innerhalb dieser Teilgebiete des gesamten Fragekomplexes von Liturgie und Bibel weiß der Verfasser bei seiner hervorragenden Vertrautheit mit der Gedankenwelt der Kirchenväter eine solche Fülle von Darlegungen über die symbolkräftige Aussage und die Gnadenwirkung der Liturgie, insbesondere der drei genannten Sakramente, zu bieten, daß der Leser von Seite zu Seite mit einer vielfältig bereichernden Kenntnis des Wortes Gottes in der Bibel und des Werkes Gottes in der Liturgie beschenkt wird. Gerade jetzt nach Erscheinen der Konstitution über die Liturgie sieht man besonders deutlich, einen wie großen Dienst der Verf. dem kirchlich-religiösen Leben, zumal der biblisch-liturgischen Wortverkündigung durch den Priester, mit seinem Buch geleistet hat. Es ist unbedenklich in die erste Reihe der durch die Konstitution aktuell gewordenen Werke zu rücken, eben weil es christliches Gedankengut aus jenen Zeiten wiedergibt, in denen Heilige Schrift und Liturgie noch als eine vollendete, lebendige Einheit erkannt und erlebt worden sind. Als Fundstellen seiner Texte berücksichtigt D. vorwiegend die ältesten Ritenbücher zur Sakramentenspendung sowie die Sakramentenkatechesen und die Paschahomilien der Kirchenväter bis ins 5. Jahrhundert, unter diesen mit Bevorzugung Cyrill von Jerusalem, Ambrosius und Theodor von Mopsuestia; aber auch viele andere kommen zu Wort, wie Cyprian, Augustinus, Hieronymus, Gregor d. Gr., Leo, Chrysostomus, Gregor von Nyssa, Caesarius und Zeno. Die Übersetzung ins Deutsche, von Lioba Kuntz O.S.B. unter Mitarbeit von Benediktinerinnen der Abtei Kellenried gefertigt, ist zuverlässig und hilft durch ihren guten, flüssigen Stil sehr dazu, die Freude beim Lesen des Buches zu erhöhen.

Neuburg bei Heidelberg. A. Ohlmeyer.

Los Monjes y los Estudios. IV. Semana de estudios monasticos Poblet 1961. Poblet 1963. XVI, 501 S.

In der Zisterzienser Abtei Poblet (Tarragona) fand am 24.–29. September 1961 ein monastischer Kongreß statt, der als Thema: Die Mönche und das Studium behandelte. Die Frage: wie stellten sich die Abteien und Kongregationen zum Studium ihrer Mönche, lehnten sie es ab, duldeten sie es oder förderten sie es? Durchweg muß man sagen, daß das Studium überall ein Herzensanliegen der klösterlichen Gemeinschaften war, angefangen vom alleinigen Studium der hl. Schrift bis zu den verschiedenen Zweigen der wissenschaftlichen Forschung der Mauriner. Die Titel der einzelnen Vorträge zeigen, wie weit das Thema gespannt war. Die Verfasser sind hauptsächlich Benediktiner und Zisterzienser und kommen aus den verschiedensten Ländern und Kongregationen.

Abt Edm. Garreta von Poblet und Vorsitzender des Kongresses, Vorwort. VII—XI — Pl. Deseille (Bellefontaine), Les études dans le monachisme primitif d'Orient. 1—11 — A. Manrique (El Escorial), Los estudios entre los monjes de Occidente desde sus origenes hasta finales del siglo V. 13—39 — G. Penco (Finalpia), Lo studio presso i monaci occidentali nel secolo VI. 41—60 — K. Hughes (Cambrigde), Irish monks and learning. 61—86 — H. Farmer (Quarr), The studies of anglo-saxon monks (A. D. 600—800). 87—103 — J. Leclercq (Clervaux), Les études dans les monastères du Xe au XIIe siècle. 105—117 — A. Dimier (Scourmont), Les premiers cisterciens étaient-ils ennemis des études? 119—146 — A. Altisent (Poblet), Inteligencia y cultura en la vida espiritual, segun los „Sermones super Cantica" de san Bernardo. 147—162 — I. M. Gomez (El Paular), Los Cartujos y los estudios. 163—207 — C. H. Talbot (London), The English Cistercians and the Universities. 209—234 — M. Cocheril (Port-du-Salut), Les Cisterciens Portugais et les études. Etat de la question. 235—248 — A. Hoste (Steenbrugge), Les études chez les moines des XIIIe et XIVe siècles. 249—260 — Ignacio de Madrid (El Parral), Los estudios entre los Jeronimos españoles. 261—294 — G. M. Picasso (Monte Oliveto), Gli studi nella Riforma di Ludovico Barbo. 295—324 — P. Volk (Maria Laach), Die Studien in der Bursfelder Kongregation. 325—337 — G. M. Colombas (Montserrat), Los estudios en la Congregacion de San Benito de Valladolid. 339—362 — J. Matoso (Singeverga), Os estudos na Congregação Beneditina Portuguesa. 363—380 — G. M. Gibert (Poblet), Los estudios en la Congregacion Cisterciense de los reinos de la Corona de Aragón y de Navarra. 381—401 — O. d'Allerit (Strasbourg), Les études dans la Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulph. 403—436 — P. Zakar S.O.Cist., Courtes notes sur l'attitude des Cisterciens français au XVIIe siècle par rapport aux études. 437—448 — J. A. Pascual (Santa Cruz del Valle), Una experiencia monastica: el Cardenal Aguirre y los estudios. 449—456 — F. Vandenbroucke (Mont César), L'esprit des études dans la Congrégation de Saint-Maur. 457—501.

Ein selten einheitliches und klares Bild über die Frage der Studien im Mönchtum zeigen diese Aufsätze. Von allen Seiten wird die Fragestellung beleuchtet und durchforscht. Es ist nur zu begrüßen, daß ein internationaler Kongreß sich solch einheitliches Thema wählte und auch durchführte. Der Abtei Poblet muß auch Dank gesagt werden für den guten Druck der Arbeiten in den verschiedenen Sprachen.

Maria Laach. P. Paulus Volk.

Jedin, Hubert: **Strukturprobleme der Ökumenischen Konzilien.** (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften Heft 115). Köln, Opladen: Westdeutscher Verlag 1963. 50 S.; kart. DM 4,50.

Das II. Vaticanum ist das bei weitem am stärksten besuchte und das universalste unter allen Konzilien, insofern alle Kontinente und Rassen auf ihm vertreten sind. Auf die Frage, ob es einen neuen Typ des ökumenischen Konzils darstellt, antwortet Jedin in seinem am 17. 7. 1963 gehaltenen Vortrag, indem er dieses Konzil mit den vier historischen Typen der Konzilsgeschichte vergleicht, seine strukturelle Eigenart erläutert und einige Probleme behandelt, die sich aus der ersten Sitzungsperiode ergeben.

Unter den vier historischen Typen der Konzilsgeschichte stellen die acht altkirchlichen Konzilien den ersten Typ dar. Sie waren vom Kaiser einberufene Bischofsversammlungen aus allen Teilen der Ökumene. Sie wollten den christlichen Glauben rein bewahren und das kirchliche Leben durch canones ordnen. Diese beiden Aufgaben blieben der wichtigste Gegenstand aller Konzilien. – Den zweiten Typ stellen die päpstlichen Konzilien des Hochmittelalters dar, deren Modell das IV. Laterankonzil des Jahres 1215 ist: eine vom

Papst einberufene und geleitete Versammlung der *Res publica christiana*, der gesamten geistlichen und weltlichen Christenheit, deren Aufgaben über den rein kirchlichen Bereich hinausgehen. – Den dritten Typ stellen die Konzilien des 15. und 16. Jahrhunderts dar, die ein Kirchenparlament sein wollten und sich so weit von den altkirchlichen Konzilien entfernten, daß die nichtbischöflichen Teilnehmer weit überwogen. – Den vierten Typ bildet das Konzil von Trient, das in seiner Struktur zu den altkirchlichen und hochmittelalterlichen zurückkehrt und „wieder ein päpstliches und im wesentlichen ein Bischofskonzil" ist. Diesem Typ entspricht sowohl das I. Vaticanum wie auch das gegenwärtige Konzil. Die canones 222–229 des CIC formulieren das gültige Konzilsrecht, das diesem Typ entspricht.

Das II. Vatikanische Konzil zeigt in seiner Geschäftsordnung, seiner Struktur und seinem bisherigen Verlauf fünf charakteristische neue Tendenzen:

1. Die sorgfältige und umfassende Vorbereitung, bei der Bischöfe und Sachverständige zusammenarbeiteten und unter leitender Beteiligung der römischen Zentralbehörden etwa 70 Schemata entwarfen.

2. Das in den Wahlen vom 16. Oktober 1962 zum Ausdruck kommende Bewußtsein der Bischöfe von ihrer kollegialen Verantwortung für die Gesamtkirche, das schon durch die brüderliche Solidarität der Bischöfe in gemeinsamen karitativen und sozialen Aktionen vorbereitet war.

3. Johannes XXIII. hat durch sein Verhalten praktisch demonstriert, wie das Zusammenwirken von Papst und Episkopat im Konzil funktioniert. Er hat sowohl die fortschrittlichen wie auch die beharrenden Kräfte zum Zuge kommen lassen in einem steten Ausgleich von Kontinuität und Fortschritt.

4. Der Papst stellt dem Konzil eine Dogma und Disziplin umgreifende seelsorgliche Hauptaufgabe: den ganzen christlichen Glauben der Welt unverkürzt so zu verkünden, daß sie sich angesprochen fühlt. Nicht nur Lehrunterweisung, Predigt und Katechese, auch Liturgie, Pastoral und Caritas sind Verkündigung und Zeugnis von Christus.

5. Auf die persönliche Initiative des Papstes geht auch die ökumenische Offenheit des Konzils zurück, die sich schon äußerte in der Errichtung des von Kardinal Bea geleiteten Sekretariats für die Einheit der Christen und in der Einladung der Beobachter-Delegierten.

Für die Fortsetzung des Konzils hob Jedin einige Probleme und Desiderate hervor:

1. Die bereits erfolgte Verkürzung des Konzilsprogramms, das von 70 auf 20 [13] Schemata reduziert wurde.

2. Priorität wäre zu wünschen für die [in der 2. Periode erfolgte] Verabschiedung des Liturgieschemas und für die Behandlung der Schemata über die Kirche mit einer „lehramtlichen Präzisierung der bischöflichen Gewalt" sowie des Schemas über die Offenbarung. Jedin weist hin auf den vom Tridentinum streng eingehaltenen Grundsatz, in Gang befindliche theologische Kontroversen nicht abzuschneiden.

4. Nach dem Konzil werden neue Organe der Ausführung und Ergänzung der Beschlüsse zu dienen haben.

An dieses Referat schloß sich eine anregende und ergiebige Diskussion an, die außer von Hubert Jedin getragen wurde von Bernhard Kötting, Eduard Hegel, Robert Stupperich, Werner Haugg, Theodor Klauser, Ulrich Scheuner, Robert Grosche, Karl Heinrich Rengstorf, Josef Pieper, Josef Koch und Leo Brandt.

Behandelt wurden das Verhältnis von Papst und Bischof im Konzil und in der Regierung der Gesamtkirche, die Tätigkeit der *Periti* in den Kommissionen, die Berufung der Beobachter-Delegierten, die Bedeutung der alten Patriarchate und das Schlußdekret des Konzils von Florenz, die künftige Stellung der Bischofskonferenzen, der Unterschied von *traditiones divino-apostolicae* und Traditionen rein kirchlichen Rechtes, die Präliminarien für ein Glaubensgespräch zwischen den Kirchen, die Probleme der Geschäftsordnung des Konzils und die Rolle der jungen Kirche Afrikas und Asiens in den Konzilsverhandlungen.

Jedins Ausführungen sind ein Musterbeispiel dafür, wie man aus der Geschichte lernen kann. Seine Voraussagen und Anregungen wurden zum größten Teil in der Zweiten Periode des Konzils verwirklicht. Auf diesem Wege erkennt die Kirchengeschichte als theologische Wissenschaft aus den vergangenen Konzilien die zukunftsträchtigen Linien des gegenwärtigen. In der prägnanten Darstellung sind die zuverlässigen Antworten auf dogmatische Fragen besonders hervorzuheben.

Paderborn. Eduard Stakemeier.

Piana, Caelest.: **Matthaei ab Aquasparta O. F. M. Sermones de beata Maria Virgine.** 41+330 S. kart.

Gál, Gedeon: **Mathaei ab Aquasparta O. F. M. Sermones de s. Francisco, de s. Antonio et de s. Clara.** Appendix: Sermo de potestate Papae. 29+222 S. kart.
(Bibl. Franciscana ascetica medii aevi, IX und X) Quaracchi, Florentiae: Collegium S. Bonaventurae, 1962.

Von Matthäus von Acquasparta (um 1237–1302), einem Schüler Bonaventuras, Magister theologiae, Lector S. Palatii, Ordensgeneral und Kardinal, stehen uns seit langem fast alle Quaestiones disputatae (106) in kritischer Ausgabe zur Verfügung, z. T. in 2. Auflage. Jetzt sind auch – nach der älteren Veröffentlichung eines Sermo de potestate Papae durch Du Puy (1655) und Du Boulay (1668) und einer Franziskus-Predigt durch F. Cloarec (1916) – die ersten seiner 206 erhaltenen Sermones von homiletischem Rang zugänglich gemacht.

Es war ja die Aufgabe des Magisters der Theologie: legere (Bibliam), disputare, praedicare. Mit der Dozentur war auch Homiletentätigkeit verbunden. Daher bilden die nunmehr veröffentlichten, sorgfältig vorbereiteten und ausgearbeiteten, gehaltvollen und in klarer Gliederung und in gepflegtem Ausdruck dargebotenen Predigten eine willkommene Ergänzung zu den systematischen Schriften, und es läßt sich gut beobachten, wie ein Theologe der Hochscholastik seine Kenntnis in die Predigt übersetzte, ohne daß seine Verkündigung nur eine verdünnte Theologie wurde, wohl aber von der Theologie gespeist wurde, wie es immer sein muß. Nach der Bibel, der das Thema und die gesamte Ausführung – in mittelalterlicher Exegese – entnommen ist, und neben den Glossen, den Väterschriften – wobei der getreue Fortsetzer der augustinischen Lehrtendenz besonders Augustinus-Schriften benutzt –, neben den Werken von Anselm von Canterbury, Bernhard von Clairvaux, Hugo und Richard von St. Viktor, verwendet Matth. auch Gedanken und Formulierungen der Sermones und des Lukaskommentars von Bonaventura wie auch seiner eigenen Quaestiones disputatae.

Piana gibt zuerst biographische Notizen, wobei er zum kirchlichen und politischen Leben des Matth. einiges Neue bietet (7*—19*; 330). Dann macht er mit den Hss bekannt; im Autograph (Assisi, Bibl. Comm. Cod. 460 und 461) sind 11 von den 18 edierten Marienpredigten erhalten; in einer Abschrift (Assisi, Cod. 682 [14. Jh.] stehen 7, deren Echtheit durch eine alte Bezeugung zusammen mit inneren Gründen dargetan wird; in einer Hs von Todi (Bibl. Comm. Cod. 165 [14. Jh.] finden sich — ohne Namen — 2, und schließlich noch eine — ebenfalls anonym — in Erlangen, Univ. Bibl. Cod. 322 (14. Jh.); aus der Hs von Todi, die wohl franziskanischer Herkunft sei, teilt der Ed. dankenswerterweise die Initia von 93 anonymen Sermones de sanctis et de diversis mit (21*—30*). Ein dritter Abschnitt bringt Ausführungen zur Echtheit, zum Lehrgehalt und Einfluß der Marienpredigten des Matth. (30*—40*).

Dabei wird u. a. darauf hingewiesen, daß die vielgerühmte Predigt auf Mariä Himmelfahrt (146–186) mit dem Thema: ‚Multiplicatae sunt aquae et elevaverunt arcam in sublime a terra' (Gen. 7, 17) zu etwa einem Viertel (176–186), das die (Angemessenheits-) Gründe für die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel enthält, durch Bernhardin von Siena († 1444) aufs Wort übernommen wurde, dann bei dessen Schülern, etwa Bernhardin von Bustis († 1500), und schließlich – unter dem Namen Bernhardins von Siena – im geschichtlichen Teil der Bulla „Munificentissimus Deus" (1. Nov. 1950) zur Geltung kam (38*–40*). – Aus der gleichen Predigt läßt sich vielleicht ein Anhaltspunkt für ihre Entstehungszeit gewinnen. Gegen Schluß (S. 185, 9–22) erwähnt Matth. nämlich die Privatoffenbarung der Elisabeth von Schönau († 1164) und gibt den Bericht – ohne den Namen – in starker literarischer Übereinstimmung, die wohl seine direkte Abhängigkeit erkennen läßt, mit der Quaestio I de assumpt. seines Ordensgenossen Bartholomäus von Bologna (ed. A. Deneffe-H. Weisweiler, Opuscula et Textus, Series scholastica, 9 [Münster/W. ²1952] S. 59, 7–60, 5; vgl. S. 17 Anm. 25). Die Quaestio des Bartholomäus nun ist sehr wahrscheinlich vor dem Schuljahr 1275/76 in Paris gehalten worden (M. Mückshoff, Die Quaestiones disputatae De fide des Bartholomäus von Bologna [Beiträge z. Gesch. d. Philos. u. Theol. d. Mittelalters, XXIV, 4] Münster/W. 1940, S. XLVI). Damit ist die Entstehungszeit der Predigt des Matth. nach oben festgelegt: sie fällt frühestens in seine Pariser Lehrtätigkeit im Schuljahr 1278/79 oder in die Zeit seines Lektorates an der Römischen Kurie (1279–1287), woran sich das Ordensgeneralat und das Kardinalat anschloß (S. 8* f.) . – In der „Ratio editionis" (40*) endlich ist vermerkt, daß zu jedem der vier, seit Ende des 7. Jahrhunderts in Rom eingeführten Marienfeste jeweils zuerst die im Autograph erhaltenen Predigten geboten werden (De nativ. 3 von 4; De annunt. 2 von 3; De purif. 1 von 3; De assumpt. 5 von 8), wobei im textkritischen Apparat nur bei Fehlern des Autographs oder in Zweifelsfällen die Lesarten der anderen Hss (Assisi, Cod. 682; Todi, Cod. 165) angegeben werden. Die übrigen 7 Predigten sind der dritten Hs von Assisi (Cod. 682) entnommen, deren fehlerhafte Stellen der Ed. mit seiner Erfahrung zu heilen versucht hat, in einer Predigt mit Hilfe der ebenfalls wenig guten Erlanger Hs. So ist durch zuverlässige Wiedergabe der großenteils ausgezeichneten Vorlage – und durch sorgfältigen Druck – ein Text entstanden, den man mit Freude lesen und meditieren kann.

Freilich: Nec Hercules contra plures. Mitunter meldet sich die Frage, ob eine Abkürzung richtig aufgelöst ist. 31,13 quinque (statt quidam)? vgl. 42, 14/15. — 40, 11 charismata (statt charismatibus)? — 40, 18/19 Fons virgo Maria horti ecclesiae (statt: Fons virgo Maria, horti ecclesia), mit Cod. A. — 43,5 foecunditate, mit Cod. A (statt foeditate)? — 46, 17 irrigatur (statt irrigantur)? vgl. die folgende Zeile. — 51, 13 hinter privilegium Komma oder Doppelpunkt? — 62, 1 post (statt postquam)? vgl. 199, 1—5. — 66, 9 haustura (statt hausturam)? — 77, 15 idololatria (statt idolatria). — 83, 17 reficit (statt refecit); vgl. 85, 18. — 94, 11 emplastra (statt amplaustra)? vgl. 132, 5. — 119, 9 quod (statt quae)? — 126, 18 etiam (statt et)? praesentia (statt potentia), gemäß 135, 9. — 137, 5/6 Animam consumunt aut statt anima consumat autem)? — 143, 24 macula (statt morte), gemäß 158, 9 und 216, 1; die ganze Konjektur könnte vielleicht lauten: (Quod quidem [scil. oleum]) purissimus amor purgat oder purissimo amore purgatur . . . — 144, 19 praecipe (statt praecipue). — 149, 17 enim (statt eam). — 183, 12 fuerit (statt fuit)? — 188, 14 describit (statt describitur). — 231, 7 quin (statt quia)? — 276, 11 quin (statt quia)?

Der Sachapparat genügt vollauf, wenn es über den erforderlichen Umfang auch immer verschiedene Meinungen geben wird. Den verschiedenen Zitationen, Anspielungen, Reminiszenzen, denen der Ed. ebenfalls aufmerksam und kundig nachgegangen ist, sind nur wenige Beobachtungen hinzuzufügen, besonders was den liturgischen Einschlag im Wortschatz betrifft. 9, 4 pacificus: vgl. auch I Paral. 22, 9. — 10,6 Salomon, pacificus . . .: Petrus Damiani, Serm. 44, in nativ. (PL 144, 736D—737A). — 23, 2 peccatrix: Gemäß der in Liturgie und Theologie wirksamen Meinung Gregors d. Gr., In Ez. l. 1hom. 8 (PL 76,854); In Evang. hom. l. 2, 33 (PL 76,1239D). — 26, 11/12 quis — tale: vgl. Is. 66, 8. — 26, 16/17 Psalmus 84,2: ‚Benedixisti, Domine, terram tuam . . .', ein Psalmvers, der in der Meßliturgie oft verwendet wird; ebenso Is. 45, 8 im Advent. — 27, 6—8: Die rein biblische Form des „Ave, Maria", die seit dem 10. Jahrhundert aufkam, ohne den abschließenden Namen „Jesus" und noch ohne Bitte. B. Capelle, La liturgie mariale en Occident: H. Du Manoir, Maria I (Paris 1949) 237 f. — Die Aufforderung des Matth. (27, 3—6) erinnert an die Empfehlungen von Synoden und Bischöfen des 13. Jahrhunderts, mit dem Credo und dem „Vater unser" das „Ave, Maria" zu verbinden. St. Beißel, Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters (Freiburg i. Br. 1909) 228 ff. — 46, 19/20 consolatrix afflictorum; vgl. 168, 3/4; diese Anrufung stand noch nicht in den mit dem 12. Jahrhundert aufkommenden Marienlitaneien. G. G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abendland II (Spicilegium Friburgense, 3) Freiburg/Schweiz 1960, S. 45—52; 214—231. — 67, 15 in — Patris: Missale Rom., Gloria. — 70, 19/20 irradiatam — splendore . . . illustratam: vgl. Missale Rom., Exsultet. — 75, 14/15 apud — reatum: vgl. Prosa de annuntiatione, F. J. Mone, Lat. Hymnen des Mittelalters, 2. Band (Freiburg i. Br. 1854) n. 363 Z. 45—46; n. 457 Z. 104—106. — 88, 19 apis: Missale Rom., Exsultet, und Rupert von Deutz, De divinis officiis 1.6 c. 29 (PL 170, 171D); Sikard von Cremona, Mitrale, 1.5 c. 11 (PL 213, 243BC); 1.6 c. 14 (323C); Johannes von La Rochelle, Serm. 2, De purif. (ed. K. F. Lynch, S. 9). — 89, 2/3 et panem — homo: vgl. Ps. 77, 25 und Brev. Rom., In festo sanctissimi Corporis Christi, noct. I, resp. ad vers. — 130, 1/2 Exspoliata — vulnerata: In der Formulierung der Hochscholastik (gratia) Anklang an das von der Frühscholastik aufgestellte Axiom: Vulneratus in naturalibus, spoliatus vero gratuitis. Petrus Lomb., Sent. II d. 25 c. 7 (ed. Quaracchi 1916, S. 432). — 168, 10 porta caeli: vgl. Brev. Rom., Hymn. „Ave, maris stella". — 172, 18 diabolo — eius: Matth. 25, 41. — 217, 18 — 218, 6 quantum ad personam — quantum ad naturam: vgl. Summa fratris Alexandri, 4. Band (1948) n. 79 S. 119 b (Johannes von La Rochelle).

Druckfehler sind mir nur in geringer Zahl aufgefallen. Es muß heißen: 81, 11 tres (statt res); 89, 5 suavitatem (nicht suavitatatem); 110, 22 nach „marmor" ein Komma (statt des Punktes); 139, 17 permansit (statt permasit); 151, 18 agglutinatis (statt aglutinatis); 184, 16 nusquam (statt usquam); 184, 18 Nec (statt Ne); 193, 9 ingereret (statt ingeret); 229, 12: 1 (statt 2); 284, 23 deliciis (statt deliciii; 7, 3 verstellte Wortteile. — Für Anselm, De conceptu virginali et de originali peccato, ist nicht die von F. S. Schmitt besorgte Ausgabe herangezogen. — Der „Index II Auctores et Scripta" — neben dem „Index III", der den Lehrgehalt der Predigten aufschlüsselt (309—327) — enthält auch die Bibelstellen, deren gesonderte Zusammenstellung aber wünschenswert wäre (293—309).

Gál konnte für 9 von 10 Predigten – über Franziskus und Klara – ebenfalls das Autograph (Assisi, Codd. 460 und 461, die ursprünglich eine einzige Hs bildeten) zugrundelegen, samt dem Cod. 282 der Stadtbibliothek von Bordeaux und Cod. 165 von Todi, mit denen nur Fehler und Auslassungen des Autographs jeweils behoben werden; Anakoluthe hat der Ed. bewußt stehenlassen. Nur die Antonius-Predigt wurde aus dem Cod. Assis. 682 genommen, der nur solche Sermones enthält, die sicher dem Matth. gehören (9*). Sodann wird annehmbar dargetan, wegen der Abhängigkeit einer Franziskus-Predigt (serm. III, S. 46–73) von den Quaestiones de fide (um 1277/78) und De legibus (um 1283/84) sei eben diese Predigt und die ganze Sammlung des Autographs wohl jüngeren Datums (9*–14*), aus der Zeit nach 1284, wie auch der Inhalt und der hs Zustand nicht auf einen Anfänger, sondern auf einen Meister hindeute. Neben Bibel, Väterschriften, Glossen – besonders den nicht nur auf die Theologie, sondern auch auf die Verkündigung und Frömmigkeit stark einwirkenden Glossen des Petrus Lombardus zu den Psalmen und den Paulusbriefen (samt dessen Sententiae) – sind spezielle Quellen die Legendae der drei Heiligen; für Franziskus wird besonders auf die von Bonaventura geschriebene Legenda maior verwiesen; für Antonius wird sowohl der Bezug auf die Legenda prima wie auf die dem Julian von Speyer zugeschriebene Legenda secunda hergestellt; für Klara wird die von

Thomas von Celano stammende Legenda herangezogen. Wie es scheint, bezieht sich Matth. mitunter auch auf Berichte von Augenzeugen (26*). Allerdings, für die Biographie der drei springt aus den Predigten nichts heraus; das Erdenleben tritt vollständig zurück hinter dem übernatürlichen Leben, hinter der franziskanischen Spiritualität. Erwähnt wird auch F. Simoncioli, Rilievi sui Sermoni inediti di Matteo d'Acquasparta dedicati a S. Francesco, a S. Antonio, a S. Chiara, in: Studi Francescani 56 (1959) 148–172; hier sind die homiletischen und die aszetisch-mystischen Qualitäten der Predigten herausgearbeitet, wie auch als wahrscheinlich angegeben wird (S. 158 Anm. 31), daß eine Predigt auf Franziskus und die auf Antonius vor Franziskanern gehalten wurden; in der Antonius-Predigt heiße es: „patrem et fratrem nostrum" (166/67; ed. Gal 133, 4/5; vgl. 46, 21; 47, 19/20; 50, 13/14). Wichtig ist ja, zu wissen, ob es nur eine homiletische Übung oder eine wirklich gehaltene Predigt ist, und vor welchen Hörern, um zu erfahren, was man dem Hörer damals zumuten durfte. Jetzt ist noch zu nennen J. Cambell, Liturgia di S. Francesco d'Assisi. Edizione „La Verna" 1963. Das ist eine geschichtliche Untersuchung zum Hauptfest (4. Okt.) und zur Commemoratio impressionis stigmatum (17. Sept.), mit einem Anhang über den besonderen Ritus des Transitus (3. Okt.).

Eine eigene Erörterung wird mit Recht dem im Anhang beigegebenen Sermo de potestate papae (176–190) gewidmet. Er wurde auf Anordnung von Bonifaz VIII. im Konsistorium vom 24. Juni 1302 zu Anagni gehalten, in Gegenwart des Papstes, der Kardinäle und der Legaten Philipps des Schönen von Frankreich, wie dem Matth. schon bei der Heiligsprechung Ludwigs IX. (Orvieto, 11. Juli 1297) und bei der Eröffnung des Jubiläumsjahres 1300 im Lateran das Wort übertragen worden war. Es handelt sich um eine Nachschrift (reportatum), also um eine Predigt so, wie er sie gehalten, nicht wie er sie geschrieben hat (15*), d. h. nicht so straff und gehoben, vielmehr unmittelbarer, lebendiger, gemüthafter. Während E. Longpré in diesem Sermo des Matth. nur eine Ankündigung der Bulla „Unam sanctam" annahm – Unterordnung unter den Bischof von Rom sei heilsnotwendig –, sucht Gál es wahrscheinlich zu machen, daß Matthäus sogar (Mit-)Redaktor der Bulla ist (14*–23*). Sie schöpft freilich vorwiegend aus den Schriften Bernhards, des Hugo von St. Viktor und des Ägidius von Rom, berührt sich aber auch mit dem Sermo des Matth., in der Lehrrichtung und in der Schriftverwertung, und zwar bis in den Ausdruck hinein. Die Übereinstimmung ist sicher nicht zufällig. Der Redaktor der Bulla muß den Sermo des Matth. zur Hand oder wenigstens im Gedächtnis gehabt haben, was hinwieder nahelegt, daß Matth. selber, der dem Papst nahestand und schon mit dieser Angelegenheit – dem Konflikt mit Philipp dem Schönen – befaßt worden war, an der Abfassung mitgearbeitet hat. Die Schwierigkeit liegt nur darin, daß Matth. drei Wochen vor dem Erlaß der Bulla (18. Nov. 1302) gestorben war (29. Okt. 1302). Aber eine Bulle wird und wurde ja nicht am Tag vor der Promulgation redigiert; dafür bietet gerade der Sermo des Matth. das beste Beispiel. Er erwähnt – ohne Namen – die Bulla „Ausculta, fili" (5. Dez. 1301) und erklärt dann: „Illa littera sic facta non fuit subito missa, sed fuit ad Consistorium pluries deportata; fuit lecta, relecta, diligenter examinata" (182, 7–9). Dieses vorsichtige Verfahren dürfte erst recht auf die noch entscheidendere Bulla „Unam sanctam" angewandt worden sein, und zwar wohl auf der römischen Synode vom 30. Okt. 1302. Die längere und entferntere Vorbereitung ragte jedenfalls noch in die Lebenszeit des Matth. hinein, und dann ist anzunehmen, daß er an der Vorform mitgearbeitet hat, wenn auch nicht an der endgültigen Fassung. Daraus würde schließlich folgen, daß seine Lehre für die Interpretation der Bulle nicht ohne Bedeutung ist. Daher fügt der Ed. aus zwei noch nicht veröffentlichten Werken des Matth. je einen bezeichnenden Text hinzu, einen aus dem Kommentar In IV Sent., wo gefragt ist, ob ein Priester unter Autorisierung durch den Papst das Firmsakrament spenden kann; den anderen aus dem Quodlibet VI, wo es darum geht, ob Juden und andere der Gerichtsbarkeit der Kirche unterstehen, und die Antwort hat die beiden entscheidenden Schriftstellen mit dem Sermo gemeinsam (21* ff.).

Nur an wenigen Stellen des Textes stockt die Lektüre. 13, 10 eo: scheint überflüssig. — 18, 19 vielleicht besser: in Deum, quidquid in creaturis reperiebat, ad laudem ... (Satzzeichen). — 19, 9 quin (statt quia)? — 20, 6 Scio (Komma) wie 44, 10. — 25, 1/2 dilectionem (statt delectationem) entsprechend 43, 15. — 57, 2 divinatores (statt divini)? — 62, 15 immineant (statt imminent)? — 85, 15 quaerit (statt quaerat)? — 85, 16/17 delectatur (statt delectetur)? — 89, 16 obtemperant (statt obtemperent)? — 143, 5/6 in amore sursumactivo (statt diffusivo).

Der reichhaltige Sachapparat könnte noch — wie es immer möglich ist — die eine oder andere Angabe aufnehmen. 19, 7/8 irradiata fulgoribus: Missale Rom., Exsultet. — 51, 3 profanae novitates: I Tim. 6, 20. — 157, 21 byssus: vgl. Beda, Explan. in Exod. c. 27 (PL 91, 324C). Einige Druckfehler: 6*, 6 a confessionibus (statt confessionis). — 11, 19 expellebat (statt expellabat). — 38, 23 imprimerentur (statt imprimentur). — 56, 18 idololatrae (statt idolatrae). — 65, 23 Abra mit Trennungsstrich. — 150, 12 pulchritudinem (statt pulchridutinem). Auch hier sind die Bibelstellen nicht eigens zusammengestellt, sondern — weniger gut — in den alphabetisch angelegten „Index II Auctores et Scripta" eingefügt. Der dritte Index (doctrina) ist eine gute Hilfe für die ideengeschichtliche Forschung.

Der Homiletiker wird finden, daß Matth. etwas zu sagen hatte und es zu sagen wußte. Seine Predigten haben nicht die Art der einfachen Homilie, die noch immer weitergepflegt wurde und schlicht, vertraulich und praktisch den Schrifttext Satz vor Satz erklärte. Sie halten sich an die „Ars praedicandi", die damals „modern" war, da man sich bemühte, auch die Predigt den veränderten Verhältnissen anzupassen, wie es der Historizität unseres Lebens entspricht und jeder Zeit neu aufgegeben ist. Damit verblieb nun freilich die Homiletik im Bann der Rhetorik und bestand vorwiegend in der Anleitung zur Verwendung der Beredsamkeit in der kirchlichen Verkündigung. Es war die Auswirkung einer homiletischen Schuldisziplin, die sich auch heute ohne Schaden für die Hörer nicht vernachlässigen läßt: das Gegliedert-Zielstrebige, das Befolgen der unveränderlichen Grundregeln formaler Homiletik. Es dauerte noch Jahrhunderte, bis die Verkündigung sich auf ihre Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit besann und eine wirklich theologische Homiletik entstand, die nicht so sehr das „Wie" der Predigt wie das „Was" im Blick behält, da es ja der Inhalt ist, der die Form bestimmt. Die Sermones des Matth. sind unter die thematische Spruchpredigt einzureihen. Den kurzen und klingenden Textspruch, möglichst nur aus drei Sinnwörtern bestehend, entnahm man der Bibel, bei Heiligenpredigten entweder aus den Lesungen des Tages oder des voraufgegangenen Sonntags. Eine immer beachtete Bedingung bestand darin, daß seine Wörter nicht nur selten in der Schrift vorkamen, damit auch die Gliederung sich der Bibel entnehmen ließ und die Glieder des Themas durch andere Schrifttexte, die nicht allein den gleichen Gedanken, sondern auch den gleichen Ausdruck enthalten, erklärt und entfaltet werden konnten, wie es besonders in England im 14. Jahrhundert Brauch war. Die Ausführung des Themas, das dem Stoff entsprach, den man über den Gegenstand der Predigt bieten wollte, stand – bei Heiligenpredigten – im Dienst des Zieles: Imitari, quod colimus. Textdeutung und Themaführung waren sinnvoll aufeinander abgestimmt. In der Bibel also suchte und fand der Prediger das Thema sowie dessen Gliederung und Ausführung, Mahnung und Drohung, Verheißung und Tröstung.

Ein Beispiel: Predigt auf Mariä Geburt (ed. Piana 20—34). Thema ist der erste Satz der Epistel: ‚Dominus possedit me ab initio viarum suarum' (Prov. 8, 27). Einleitung: Was von der ungeschaffenen

Weisheit gesagt ist, gilt im mystischen (allegorischen) Sinn auch von der Mutter der menschgewordenen Weisheit. In dieser so gewonnenen Selbstbeschreibung Marias liegt ein doppeltes Gotteslob, sofern sie ihre Gnadenfülle, wodurch sie eine besondere Wohnung und ein einzigartiges Besitztum Gottes wurde, wie auch ihre Vorrangstellung, wodurch sie Bewunderung und Nachahmung verdient, ganz auf Gott zurückführt. Der Hauptteil greift aus dem Textspruch nur das Zeitwort „possedit" auf und fragt nach den Eigenschaften dieser „possessio", die zu sein die Jungfrau sich rühmen darf. Die Ausführung entdeckt und entwickelt dann sieben gottgeschenkte Attribute: Gnädige Erwählung, vorgeburtliche Heiligung, Weihung und Befähigung zur Jungfrauengeburt, Führung und Festigung im Guten, überragende Gottesliebe, Bewahrung vor Versagen, Geschenk der Beharrlichkeit und der Verherrlichung im Himmel. Dabei werden für jeden Teil der Ausführung andere Schriftstellen aus dem Alten und dem Neuen Testament, wo das Hauptwort „possessio" oder das entsprechende Zeitwort vorkommt, herangezogen und erläutert, und schließlich wird jeweils — gelegentlich mit etwas Sittenkritik an Ständen und Zuständen — eine Anwendung auf die Hörer gemacht, wie z. B. am Schluß: „Et tu igitur, christiane, hanc virginem imitare, ut a divino amore nulla tribulatione, nulla adversitate separeris, sed usque in finem longanimiter perseveres, ut sis Dei possessio sempiterna, et sic possidearis a Deo, ut et tu Deum in aeternum possideas, eum immediate videns, eum delectabiliter amans, eumque sine fine collaudans, quia ut dicit Augustinus XXII De civitate: ‚Videbimus et amabimus, amabimus et laudabimus, et hoc erit in fine sine fine'. Amen."

Im Licht des Bibeltextes und mit Hilfe der „Argumente", die ebenfalls sämtlich der Bibel, und zwar der ganzen kanonischen Schrift entnommen sind, versucht Matth. das Innenleben der Gottesmutter und der anderen Heiligen darzulegen, wobei er seine Lehre vom Christenleben, verwirklicht im Leben der Heiligen, darbietet, so daß nicht ein wortreicher Panegyrikus auf die Heiligen, vielmehr eine Auferbauung christlichen Lebens zustande kommt: Die Heiligen sind Vorbilder unseres Lebens mit Gott auf ewig und — durch Gottes Erbarmen — eine Hilfe zu dem in Liebe tätigen Glauben. Matth. verkündigt die Großtaten Gottes — „ad laudem Eius a quo virtutem hanc accipiunt" (Heinrich von Gent in einer Predigt auf Katharina) —, das Christusheil in Maria und in den anderen Heiligen, und insofern sind seine Predigten wirklich Botschaft, die aus der Mitte der Offenbarung kommt und — als Deutung der Existenz — in die Mitte des Hörers trifft, also Frohbotschaft, Ausruf und Anruf, was die Predigt ja immer sein muß. Man kann sich gut vorstellen, daß solche christozentrischen, kerygmatischen Predigten mit ihrer inhaltlichen Gediegenheit und ihrer Zeitnähe, ihrer begrifflichen Klarheit, lehrhaften Genauigkeit — ohne Spitzfindigkeit —, mit der klaren Ordnung, dem treffsicheren und anschaulichen Ausdruck, der lebendigen Darstellung die Hörer ansprachen und packten und religiöses Leben in ihnen zeugten. Es ist wirklich ein „contemplata tradere", ein ergriffenes und ergreifendes Weitergeben des durch Studium und Meditation Erworbenen, Ausführung zum Worte Gottes auf die Durchführung im Leben hin, echte Verkündigung des Wortes Gottes.

Was wir heute allerdings nicht mehr mitmachen können, ist die spirituelle Exegese, die traditionelle biblische Typologie, die eine Fortsetzung des Neuen Testaments und der Väter der ersten Jahrhunderte ist, die mit Analogien zwischen verschiedenen Phasen der Heilsgeschichte arbeitet und hauptsächlich — als Mystagogie — in der Liturgie fortlebt, wo sie der Gefahr eines reinen Litteralismus wie eines wilden Allegorismus (J. Daniélou) entzogen ist. Haben so die Sermones des Matth. — und der anderen Theologen der Hochscholastik — heute kaum mehr als historische Bedeutung, so verdient doch — neben dem durch und durch Biblischen — der theologische Lehrgehalt auch heute noch Aufmerksamkeit. So wird z. B. — bedeutend kürzer und anschaulicher als in den Quaestiones de anima beata — die Frage erörtert: Was ist gemäß der natürlichen Veranlagung des Menschen sein Lebensziel im tiefsten Sinn des Wortes, so daß er davon mit Recht die Erfüllung all seiner edlen Strebungen und Wünsche erwarten darf? Er beantwortet sie vollständig im Geist des Augustinus, wobei die — später in Frage gestellte oder „vergessene" — Lehre vom Menschen (und Universum) als „imago Dei" verwertet wird. Vgl. A. Emmen, Die Glückseligkeitslehre des Matthäus von Acquasparta, in: Wissenschaft und Weisheit 22 (1959) 46–51. Der Mensch ist wesentlich ein Bild Gottes und darum nach seinem tiefsten Wesen auf die unmittelbare Anschauung (des Schöpfer-)Gottes angelegt, obwohl er dieses Ziel mit natürlichen Kräften nicht erreichen kann. Die „Mariologie" ist — der literarischen Gattung der Predigt entsprechend — mehr fromm als kritisch und steht stärker als bei anderen — etwa Johannes von La Rochelle (Sermones, ed. Lynch, 1961) — unter dem Einfluß des apokryphen Protoevangelium des Jakobus. Doch die damals so verbreiteten Marienlegenden und Wundererzählungen kommen nicht vor. Für die vorgeburtliche Heiligung Marias hält Matth. sich regelmäßig an die Formulierung Bernhards — „ante sancta quam nata" —, dabei treten aber auch etliche Male die beiden Texte von Augustinus (Sündenlosigkeit) und Anselm von Canterbury (Reinheit) — meist zusammen — auf, die gerade in jenen Jahren eine entscheidende Rolle spielten bei der Entwicklung der Lehre von der unbefleckten Empfängnis durch Wilhelm von Ware und Johannes Duns Skotus. An Gotteserkenntnis schreibt Matth. freilich Maria im Erdenleben — gemäß seiner Auffassung von Mystik (ed. Piana 116, 15–117, 2) — soviel zu, daß von Glauben eigentlich nicht mehr die Rede sein kann, im Unterschied etwa zu Albertus Magnus, aber in Übereinstimmung mit dem unechten Mariale unter dessen Namen. Die Mutter unter dem Kreuz des Sohnes stellt er sich — mit der von Anselm von Canterbury eingeleiteten Richtung — nach Art der „Marienklagen" vor, während Albert mit Ambrosius das aufrechte Stehen und das große Glauben hervorhebt. Beachtenswert ist auch der Satz, das Endziel des Universums und des Individuums sei die Gottesliebe: „Universi finis caritas". Ebenso die Meinung, die Auferstehung bringe den Geretteten einen wesentlichen Zuwachs an Glückseligkeit, wie schließlich die Aussage dessen, was Gnade ist: „Quaedam praelibatio aeternae felicitatis" (ed. Piana 161, 19).

Die beiden Editores haben mit der Veröffentlichung von Predigten des Matth. einen Beitrag zu der noch wenig erforschten literarischen Gattung der mittelalterlichen Predigt geleistet, der alle Anerkennung verdient, der auch morgen seinen Wert behält und etwas von der homiletischen Leistung der Hochscholastik und von der Persönlichkeit des Matthäus erkennen läßt.

Hennef/Sieg. A. Fries.

Ehler, Sidney Z.: **Zwanzig Jahrhunderte Kirche und Staat.** Einführung in ein bedeutsames Problem. Essen: Hans Driewer Verlag 1962. 192 S.; DM 9,80.

1957 erschien im Verlag The Newman Press, Westminster, die englische Originalausgabe unter dem Titel: Twenty Centuries of Church and State. Vf. ist Professor am University Colleg Dublin. Der bekannte Dominikanerpater Gregor Kirstein übertrug das Werk ins Deutsche — eine dankenswerte Tat.

Vf. hat dieses Werk vorbereitet und fundamentiert in der Sammlung historischer Urkunden (mit Kommentaren), die er in Verbindung mit Dr. J. B. Morall 1945 unter dem Titel „Church and State Through the Centuries" vorlegte, und die ziemlich alle einschlägigen Dokumente über das Verhältnis von Kirche und Staat umfaßt. Diese Urkundensammlung ist eine bedeutsame und willkommene Ergänzung zu dem vorliegenden Werk. Texte, die hier wörtlich

zitiert sind, können in ihrem ganzen Zusammenhang in der Sammlung nachgesehen werden.

Vf. bietet vor allem einen in dieser Weise wohl erstmaligen Längsschnitt, eine zusammenfassende Darstellung seines Themas. Die Sicht auf das Ganze verläßt ihn auch bei der Behandlung der einzelnen Epochen des Kirche-Staat-Verhältnisses nicht. Diese Ganzheitsbetrachtung befähigt ihn, die einzelnen Persönlichkeiten, die als Akteure hervortreten, in den Gesamtzusammenhang zu stellen und sie vom Licht des Ganzen her zu beleuchten.

Alle entscheidenden Etappen des Themas sind behandelt. Es sei hervorgehoben, daß Vf. auch bei dieser Querschnittbetrachtung sich als ein echter Historiker bewährt, indem er nie das Gesetz des historischen Denkens verletzt und stets so urteilt, wie es der jeweiligen historischen Situation angemessen ist.

Der Inhalt ist in neun Kapitel eingeteilt: 1) Die Kirche gegen das heidnische Rom. 2) Der Weg durch das dunkle Zeitalter. 3) Die Vorherrschaft der Kirche in der Feudalherrschaft. 4) Der Aufstieg des Staates im Spätmittelalter. 5) Die Krise der Reformation. 6) Einwirkung der aufgeklärten Monarchen. 7) Die Kirche in der liberalistischen Welt. 8) Aufkommen des totalitären Staates. 9) Kirche und Staat im kalten Krieg. Zum Schluß folgt ein zehn Seiten umfassendes Personen- und Sachverzeichnis. Das Verhältnis von Kirche und Staat gehört zu den spannendsten Themen der Geschichte. Vf. fesselt den Leser bis zum Schluß, nicht durch Polemik und spritzige Kritik, sondern durch Sachlichkeit und Objektivität. Er ist nicht auf eine spannende Darstellung bedacht, die Spannung liegt im Gegenstand selbst. Es handelt sich um ein wissenschaftliches Werk, das zugleich als Handbuch und Unterrichtsbuch bestens empfohlen werden kann.

Warendorf. L. Schmedding.

Holl, Adolf: **Seminalis ratio,** ein Beitrag zur Begegnung der Philosophie mit den Naturwissenschaften. Wien: Herder Verlag 1961. 66 S.; DM 8,—.

In der Begegnung der Philosophie mit dem Weltbild der modernen Naturwissenschaft hat in der Zeit zwischen den beiden großen Augustinus-Jubiläen (1930 und 1954) der Begriff der *seminalis ratio* die besondere Aufmerksamkeit der Augustinus-Forscher erregt. Der Ausdruck erinnert zunächst an die *logoi spermatikoi* bei den Stoikern, näher aber erscheint die Verwandtschaft zwischen Augustin und Plotin. Dagegen ist der Begriff der aristotelischen Entelechie bei Augustin nicht zu finden.

Der I. Teil der Schrift ist der Darstellung des augustinischen Fachausdruckes *seminalis ratio* in der Literatur zwischen 1930 und 1954 gewidmet, der II. seiner Deutung, der III. der Kritik an Darstellung und Deutung. Zusammenfassend freilich wird gesagt, daß die Literatur in dem gewählten Zeitraum weder dem Kirchenvater Augustinus noch der modernen Naturphilosophie einen nennenswerten Dienst erwiesen habe. Der IV. Teil sucht nun die Bedeutung der *seminalis ratio* für den gegenwärtigen naturphilosophischen Problemzusammenhang zu umreißen. Erweitere man die ontogenetische Auffassung Augustins auf die Kosmogenese, so werde die *seminalis ratio* der von Gott der Schöpfung in der „Urexplosion", von der die gegenwärtige Kosmogonie spreche, mitgeteilte Entwicklungsgedanke.

Wäre es nicht näher gelegen, statt dieser Hypothese des „endlichen" Weltalters die Probleme der Biogenese und Phylogenese, die Frage also nach dem Entwicklungsfaktor, der die Höherentwicklung bewirke, in die Untersuchung einzubeziehen? Der vorgelegte Beitrag ist für die Augustinus-Forschung von Interesse und Wert, aber die Einengung des Zeitraums auf die Literatur zwischen 1930 und 1954 bedeutet wohl an sich schon eine eigentlich willkürliche Einschränkung einer wirklich fruchtbaren Erörterung der möglichen Deutung des Begriffes.

München. Aloys Wenzl.

Smulders, Pierre: **Theologie und Evolution.** Versuch über Teilhard de Chardin. Essen: Hans Driewer Verlag 1963. 330 S.; DM 22,80.

Das vorliegende Werk ist eine von Erwin Huger SJ besorgte Übersetzung aus dem Holländischen. Der Verfasser gliedert die Gedanken des bekannten Anthropologen, soweit sie die Theologie berühren, in die drei Abschnitte: Vom Urstoff zum Menschen, Der Weg der Menschheit, Die neue Spiritualität. Er stellt sich die Aufgabe, die Teilhardsche Lehre darzulegen, sie mit der katholischen Lehre zu vergleichen und „eine mögliche Integrierung beider zu erwägen". Er kommt zum Ergebnis, „daß manche Elemente wohl einen anderen Akzent, als sie durch Teilhard bekommen, erhalten müssen, daß andere (nur wenige, und wie es scheint, zweitrangige) Elemente kaum als brauchbar erscheinen, daß aber das Ganze eine sehr bedeutungsvolle Befruchtung und Bereicherung für eine gläubige und zugleich moderne Weltauffassung sein kann" (S. 5).

Unter methodischer Rücksicht hält sich der Verfasser bei seinem schwierigen Unternehmen an folgende Grundsätze: Um die Übersichtlichkeit seiner Darlegungen zu wahren, verweist er einige Lehrpunkte, die für T.s Gesamtschau zweitrangig sind, in besondere, ausführliche Anhänge oder in die Anmerkungen. Sodann unterscheidet er zwischen jenen Lehrpunkten, die im System T.s noch eine Korrektur zulassen, und jenen, die eine Änderung seines Systems selber nahelegen. Ferner betont er die Notwendigkeit einer wohlwollenden Einstellung gegenüber T., die allein den Leser vor Mißverständnissen zu schützen vermöge. Manches, was nämlich in den Schriften T.s auf den ersten Blick Anstoß erregt, verliert bei näherem Nachdenken das Befremdliche. Wo T.s Gedanken mit der gewohnten christlichen Auffassung nicht übereinzustimmen scheinen, läßt sich der Verfasser in ausführliche dogmatische Untersuchungen ein, und kommt mehrfach zum Ergebnis, daß die gewohnte Lehrauffassung ihrerseits einer Akzentverschiebung bedürfe, bzw. daß sie durch T.s Anregungen zu neuer Bedeutung und Vertiefung gelange. Der Einfachheit halber behandelt S. gewisse Probleme sodann thematisch, um erst anschließend die Vereinbarkeit der christlichen und der Teilhardschen Lehre zu untersuchen.

An zahlreichen Stellen sieht sich der Verfasser zu Beanstandungen der Lehre T.s veranlaßt. Er vermißt u. a. die klare Abgrenzung der naturwissenschaftlichen und theologischen Lehrpunkte, was zu fortwährenden Mißverständnissen führe. Der so zentrale Begriff der Evolution bleibt bei T. ursachentheoretisch ungeklärt. Die Probleme werden im allgemeinen zu sehr vereinfacht und verharmlost. T. hat selber „mehr als irgendein anderer dazu beigetragen, seine großartige Schau der Welt und der Geschichte in Verdacht zu bringen, indem er ihr eine Abrundung geben wollte, die unzureichend und unannehmbar ist" (S. 110). Die Omegalehre verrät „einen Mangel inneren Zusammenhanges, den man von diesem Denker nicht erwartet. Hier läßt er sich zu untauglichen Not- und Scheinlösungen verleiten" (S. 180). Zu weiteren Bedenken geben sodann die Schöpfungs- und Erlösungslehre T.s Anlaß. Darnach soll nicht das göttliche Wohlwollen der letzte Beweggrund der freien schöpferischen Tätigkeit sein; vielmehr erscheint das Nichts oder die Leere als ein Anruf an den Schöpfer, dem dieser nicht widerstehen kann. Zurückzuweisen ist sodann die rein profane Begründung der Hoffnung, die Verharmlosung der Tragik der Sünde, die Auffassung, „nach der das Übel in allen seinen Formen, also auch die Sünde, und demzufolge auch das erlösende Leiden Christi eine unvermeidliche Folge der ‚Vielheit', die in der Schöpfung notwendig gegeben ist, sein solle" (S. 195). Damit ist auch das Ungeschuldetsein der Gnade preisgegeben. In den Anschauungen T.s über den Aufstieg zu Omega sieht der Verfasser die schwächsten

Stellen dieses Weltbildes und die größte Gefahr, mit der katholischen Glaubenswahrheit in Konflikt zu kommen.

Parallel zur inhaltlichen Kritik verläuft das Bestreben des Verfassers, das bei T. zu Beanstandende menschlich zu verstehen. Manches davon läßt sich erklären aus der einseitigen naturwissenschaftlichen Auffassungsweise sowie aus der Spannung zweier entgegengesetzter Ideale (Treue zum Berufe und angeborene Neigung). Zu berücksichtigen ist sodann die betont apologetische Haltung gegenüber den Fachkollegen, welche T. vor allem als Leser seiner Schriften im Auge hatte. Daraus erklärt sich u. a. das auffällige Zurücktreten Gottes als Träger der Evolution sowie die wiederholte Betonung, daß das Christentum kein Feind der profanen Tätigkeit und des Fortschrittes sei. Auch das Suchen nach neuen Formen der Anschaulichkeit und des sprachlichen Ausdruckes läßt sich so verstehen.

Smulders kargt nun anderseits aber auch nicht mit der Anerkennung für die mannigfachen Verdienste seines berühmten Ordensgenossen, dessen gesamtes literarisches Werk ganz von der Liebe zu Gott und dem Glauben an die Welt beseelt ist. Er nimmt ihn in Schutz sowohl gegenüber dem Vorwurf des Materialismus wie des Pantheismus. Er rechtfertigt T.s Lehre über das Verhältnis von Geist und Stoff und über das Entstehen der Menschenseele (besondere Erschaffung = besondere Seinsbezogenheit auf Gott). Er glaubt, die traditionelle Schöpfungslehre werde durch T. eine Akzentverschiebung erfahren, d. h. der Evolutionsgedanke werde, ohne die Glaubenslehre zu nahe zu treten, „die Vorstellung von der Erschaffung tiefgreifend ändern" (S. 75). Es sei ferner anzunehmen, „daß die gängige Theologie sehr wohl durch ernsthafte und liebevolle Bemühung um Teilhards Gedanken eine Bereicherung erfahren kann" (S. 9).

Uneingeschränktes Lob zollt der Verfasser der von T. vertretenen „neuen Spiritualität", die um die drei Themen Menschwerdung (d. h. Inkarnation), Kirche und Eucharistie kreist. Dieses geistliche Weltbild findet er im besten Sinne zugleich traditionell und modern. Es erschöpft sich nicht in Theorien, sondern stellt die Begegnung mit der lebendigen Person Christi dar. Die „konvergente Phase" der Entwicklung der Menschheit wird dargestellt als der Aufbau des Leibes Christi. Das geistliche Weltbild korrigiert auch in etwa die Einseitigkeiten der naturwissenschaftlichen Auffassungen T.s. Dieser „betrachtete eine erneuerte Orientierung christlichen Lebens ... als die vornehmste Frucht seiner wissenschaftlichen Besinnung" (S. 257).

Den Fragenkreis Erbsünde und Monogenismus behandelt der Verfasser zunächst nicht als Kritiker T.s, sondern er stellt sich den aufgeworfenen Problemen selbst. Er legt seine „Skizze einer dynamischen Erbsündenlehre" vor, indem er an der üblichen Auffassung gewisse Änderungen anbringt. Er will damit eine Lösung jenes Problems ermöglichen, das darin besteht, daß die entwicklungstheoretisch zu erwartende, bescheidene Bewußtseinshöhe des ersten Menschen in keinem Verhältnis zu stehen scheine zu der Verantwortung, die nach der üblichen Auffassung von der Ursünde auf Adam liege. Daher sei die Erbsünde nicht als statische Größe aufzufassen, sondern gleichsam als ein ständig wachsender Parasit, der seinen Ursprung in einer eher bescheidenen Tat Adams habe, und durch die persönliche Schuld der Einzelmenschen zunehme. Damit verschwinde auch der Gegensatz zwischen Entwicklungstheorie und Glaube.

Auch in der Frage des Monogenismus zieht Smulders die traditionelle theologische Lehre in Wiedererwägung. Er fragt sich, ob die Auffassung von einem einzigen Urelternpaar zum eigentlichen Lehrinhalt des biblischen Berichtes gehöre, ob also „Adam" als Eigenname oder als Artbezeichnung gemeint sei. Weder scheint ihm mit dem Erbsündendogma nur der Monogenismus vereinbar, noch werde von der Entwicklungstheorie der Polygenismus vorbehaltlos vertreten, und deshalb sei gegenwärtig ein Konflikt nicht zu befürchten.

Die theologische Überprüfung von T.s Lehrsystem ist aus folgenden Gründen ein recht schwieriges Unternehmen. Von wissenschaftlicher Seite wird T. Dogmatismus vorgeworfen, von theologischer Seite dagegen Mangel an Glaubenshaltung. Vom Beurteiler erwartet man Unvoreingenommenheit sowohl gegenüber der christlichen Lehre als auch gegenüber T.s Auffassungen. Erschwerend wirken ferner die Umstände, daß letzterer an entscheidenden Punkten die Klarheit vermissen läßt, daß er sich hundertmal in den verschiedensten Wendungen wiederholt, und daß zu den Einseitigkeiten in den einen Schriften sich in andern nicht selten Berichtigungen finden lassen. Die durch all das erschwerte Aufgabe wird im vorliegenden Buche mit offensichtlichem Geschick und bewunderswertem Fleiße bewältigt.

Gewisse Mängel der Darstellung scheinen darin begründet, daß der Verfasser sich auf die theologische Beurteilung beschränkt. Trotz dieser bei einem Theologen verständlichen Zurückhaltung darf aber nicht übersehen werden, daß die Kritik in erster Linie bei den naturwissenschaftlichen, bzw. vortheologischen Auffassungen T.s einzusetzen hätte, wodurch die theologischen Reibungsflächen wohl ganz erheblich vermindert würden. In den folgenden Punkten hätte man daher eine etwas kritischere Haltung des Verfassers gegenüber T. gewünscht. Es ist beispielsweise unzutreffend, daß die „übliche Naturwissenschaft" bislang nur analytisch vorging, d. h. nur nach den Elementen ihrer Untersuchungsobjekte fragte, und daß erst T. ihr den Weg zur Synthese wies. Das Postulat einer die Physik, Biologie und Psychologie umfassenden Einheitswissenschaft ist mit Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit der Objekte unrealistisch. Der Satz: „Großartiger und göttlicher, als die Dinge zu machen, ist, zu machen, daß sie sich selber machen" (S. 71) soll die Ursachen der Evolution und das Verhältnis derselben zu Gott umschreiben; tatsächlich ist der Satz aber eine rein verbale Auskunft, die das Problem eher verdeckt, statt dessen Lösung zu versuchen. Übertrieben scheint auch die Erwartung, daß die Entdeckung „des Gesetzes zunehmender Komplexität" vielleicht „einmal als der wesentliche Beitrag des Genies Teilhards zum menschlichen Denken" eingeschätzt werde (S. 53 f.). Denn soweit ein solches „Gesetz" feststellbar ist, wurde es nicht erst von T. entdeckt; und in dem Umfang, den dieser ihm zuschreibt, bleibt es fraglich. Endlich wäre eine größere Zurückhaltung zu wünschen gegenüber der neudarwinistischen Richtung in der Entwicklungslehre. Diese glaubt die Evoluition der Organismen in der Höhen- und Breitendimension durch die bloße Mutation und Auslese erklären zu können. Demgegenüber weisen besonnene Biologen darauf hin, daß die „höheren Entwicklungsursachen" naturwissenschaftlich heute noch völlig im Dunkeln liegen. Die diesbezüglichen gelegentlichen Hinweise des Verfassers kommen in der Gesamtdarstellung zuwenig zur Geltung. Durch den Umstand, daß wir die genannten Entwicklungsursachen nicht kennen, tritt beispielsweise im Vorgang der Hominisation eine Unbekannte auf, welche das Monogenismusproblem theologisch entschärfen dürfte.

Beckenried (Schweiz). Julius Seiler.

Backhaus, Gunther: **Atheismus — eine Selbsttäuschung?** („Glauben und Wissen" Nr. 24) München/Basel: Ernst Reinhard-Verlag. 68 S.; DM 3,80.

Bloße Verkündigung des Glaubens ohne Begründung, warum der Mensch glauben könne, nur Dogmatik ohne Fundamentaltheologie, hält angesichts des offenen oder latenten Atheismus, der nach dem Schwinden des mythischen Welterlebens die Stimmungslage des modernen Menschen zu besetzen scheint, auf die Dauer nicht durch. Das wird

natürlich dort am stärksten empfunden, wo wie im Osten der Atheismus militant auftritt. Wenn auch in katholischen Theologenkreisen jener Losung „Dogmatik statt Apologetik" jetzt Neigung und Gunst gezollt wird, so zeichnet sich doch in der evangelischen Theologie eine Hinwendung zum Ernstnehmen des traditionellen Verständnisses von 1 Petr 3, 15 ab, nicht bloß in den Kreisen um H. Rendtorff und W. Pannenberg, sondern selbst bei jenen, die sich K. Barth und der Theologie der Krisis verpflichtet wissen. Hierfür zeugt auch das schmale Schriftchen von Backhaus.

Verf. will zwar, wie er öfter betont, nicht die Rechtmäßigkeit der Offenbarung beweisen, aber er weist dann doch im Verlauf seiner Darlegung zu häufigen Malen hin, wie Erfahrung und Nachdenken dem Menschen zeigen, daß die Offenbarung recht hat.

Der Atheismus will das Christentum zunächst ad absurdum führen mit dem Hinweis, daß dieses die Welt ethisch nicht habe bessern können. Dagegen hebt B. unter Eingeständnis der noch offenen Wunden der Welt die positiven Leistungen des Christentums hervor, dem bislang nichts Besseres, auch nicht in der kommunistischen Gesellschaft an die Seite gestellt werden könne. Entscheidend ist aber nach B., daß es für die Bibel durchaus nicht „Zweck" des Glaubens sei, eine leistungsfähige Ethik im Menschen zu erzeugen, sondern ihr Sinn sei die Wendung des Menschen zu Gott und sein Eintreten in ein Leben aus Wahrheit (28).

Der Atheismus will ferner das Christentum ad absurdum führen mit der Behauptung, das Christentum sei unwissenschaftlich und seine Dogmatik dadurch widerlegt. Hierzu zeigt B. zunächst, daß neben dem Glauben an einen persönlichen Gott keineswegs, wie Szczesny meint, Unsterblichkeit der Seele und Willensfreiheit zum Inhalt der christlichen Botschaft gehörten. Das sei durch die Bibelforschung der letzten vierzig Jahre als idealistische Überfremdung der biblischen Botschaft erwiesen worden. Sie lehre keine Unsterblichkeit der Seele. Lediglich an den Rändern der kompliziert entstandenen neutestamentlichen Überlieferungen sei das griechische Menschenbild nicht ganz eliminiert. Die Bibel lasse den Menschen gerade n i c h t frei, vielmehr „in rätselhafter, aber doch schuldhafter Weise an sich selbst gebunden" sein. Gegen den Vorwurf, die Enwicklungsgesetze hätten Gott überflüssig gemacht, fragt B.: „Kann man beweisen, daß hinter allem nur das blanke ‚von selbst' steht?" (39). Auch der Materialist muß sehen, daß er mit seiner Position den Boden des naturwissenschaftlichen Beweises verlassen hat. Gegenüber der Behauptung, Religion sei nur „Projektion" des Wunsches nach Unsterblichkeit (L. Feuerbach) und zwar auf Grund sozialökonomischer Wurzeln, den Interessen bestimmter Klassen dienend (K. Marx), gibt B. die große Bedeutung der soziologischen und ökonomischen Faktoren bei der Bildung konkreter religiöser Formen zu, wie andererseits auch die Religion wieder (M. Weber!) einen großen Einfluß auf das Wirtschafts- und gesellschaftliche Leben ausgeübt hat. Aber wenn man dann meint, die Offenbarungsreligion sei entstanden, indem das Volk „die Willkür des Schicksals" heiliggesprochen habe (G. Szczesny), so zeige doch die Offenbarungsgeschichte gerade das Einbruchartige der Offenbarung, das Widerstreben des Volkes und der Propheten gegen sie, so daß jene „Theorien nicht leisten, was sie leisten sollen" (48). Freilich, betont B., ist damit „kein schlüssiger Wahrheitsbeweis für den Gehalt der biblischen Verkündigung" gegeben. Auch die religionsgeschichtlichen Parallelen wie jüngst noch Qumran können die Einzigartigkeit der biblischen Offenbarung nicht erschüttern, zeigen vielmehr deren Einzigartigkeit für eine genauere Betrachtung.

Doch will B. mit dieser „eristischen" Darlegung (E. Brunner) nur die gegnerischen Einwürfe als unberechtigt hinstellen und so den Raum frei machen für die Botschaft Gottes. Er steckt „das Entscheidungsfeld klarer ab" (52). Indem B. in den letzten Kapiteln, der theologischen Frage, die Hl. Schrift mit dem Leben konfrontiert und sie nach ihrem Urteil über den Atheismus befragt, zeigt er zunächst empirisch, daß „auf die Entlarvung des (von Feuerbach herangezogenen) Projektionsvorganges die Apotheose des Menschen" (56), der gesamten Gattung „Mensch", folgt, mit welchen Konsequenzen für den Menschen selbst, das habe die jüngste Zeit gezeigt, wo der Mensch „gerade in der sozialistischen Gesellschaft zu einem ‚Sklaven der Verhältnisse'" werde (57). Hier werde eine neue Religion, die Religion vom Menschen geschaffen, Dogmatik gegen Dogmatik gesetzt, mit aller militanten Intoleranz. „Jede Gegenposition (zur Wahrheit Gottes) muß v i e l m e h r dogmatisch sein. Sie wird notwendigerweise aus sich selbst heraus zu einer G e g e n religion. Und dies ist ein Urteil, das theoretisch und empirisch zugleich ist, warum also ‚folgt' in der Analyse auf die Entlarvung der Projektion die Apotheose? Die Antwort ist eindeutig: Weil der Mensch nicht anders kann, als diesen Schritt zu tun, wenn er Gott den Rücken kehrt" (61). Er ist ja ohne Gott notwendig incurvatus in se! (Man vgl. übrigens mit dieser Sicht des Atheismus die Ausführung von K. Rahner in ²LThK I, Art. Atheismus!). So zeichnet den Menschen auch die Hl. Schrift, womit B. wieder nicht beweisen will, „daß die Bibel recht hat. Aber es hat den Anschein, als erweise sich an dieser Stelle etwas von der unbestechlichen Wirklichkeitsnähe der Hl. Schrift" (65).

Die Offenbarung allein zeigt dem Menschen sein wahres Wesen, was er dann auch durch die Wirklichkeitsnähe der biblischen Aussagen bestätigt findet. Echt barthianisch trifft den Menschen die Offenbarung „von oben". Alle religiöse Eigenbemühung des Menschen muß nach B. zur menschlichen Selbstapotheose führen. So fordert die Offenbarung „nicht Reinigung und Abklärung dessen, was der Mensch immer schon zu wissen meinte oder ahnte; sie fordert schlechtweg Umkehr, Umkehr auch und gerade auf und von den Wegen der Religion" (63).

Das Schriftchen ist ein Musterbeispiel apologetischer Bemühung auf dem Boden der dialektischen Theologie, im Grunde in der Art, wie es E. Brunner mit seiner eristischen Theologie schon tat. Eine Auseinandersetzung müßte natürlich eine Auseinandersetzung mit den Grundpositionen der Dialektischen Theologie sein. Entspricht der Verf. wirklich der Sicht der Hl Schrift, wenn wir an Apg 17 denken und nicht bloß aus einer dogmatischen Theologie die Schriftstellen in brauchbare und unbrauchbare scheiden? Es fragt sich (zu S. 62), ob nicht aus dem faktischen „haben" unzulässig ein grundsätzliches „der Mensch kann überhaupt nicht" gemacht wird. Ob die Urteile, die sich nicht bloß „theologisch", sondern auch „empirisch" ergeben (61), zusammengenommen nicht doch so etwas wie eine Glaubwürdigkeit der Offenbarungsbotschaft statuieren? Ob endlich die Offenbarung und die von ihr geschaffene Offenbarungsgemeinde (motivum intrinseco-extrinsecum!) nicht doch als das große permanente Wunder sich erweisen lassen, wodurch der nachdenkliche Mensch (und an den wendet sich der Verf. immer wieder) in die Lage versetzt wird, einen Glaubensgehorsam zu leisten, der seiner Vernunftnatur angepaßt ist?

F r e i b u r g i. B r. A. K o l p i n g

Chopin, C. P. S. S.: **Le Verbe Incarné et Redempteur** (Le Mystère Chrétien — Théologie Dogmatique, vol. 8), Tournai 1963. XIV, 1955. FB 80,—.

Wie sehr das Verfahren, Gesamtdarstellung von theologischen Disziplinen nicht mehr einem einzigen Bearbeiter zu überlassen, sondern einem „teamwork" anzuvertrauen, Schule macht, zeigt neuerdings das Unternehmen „Le Mystère chrétien", das über einen Mitarbeiterstab von an die 30 angesehenen Theologen verfügt und sich zum Ziel gesetzt hat, in 35 inhaltlich nicht zu umfangreichen, von allem überflüssigen Beiwerk freien Bänden, Dogmatik (im engeren Sinn), Sakramentenlehre und Moraltheologie in einer dem Schulgebrauch angemessenen Weise zu behandeln. Die hier angezeigte, zuletzt erschienene Schrift, die achte in ihrer Reihe, bietet die C h r i s t o l o g i e und S o t e r i o l o g i e.

Es scheint empfehlenswert, vor Besprechung dieses Bandes sich die genauere Zielsetzung des ganzen Werkes kurz zu vergegenwärtigen. Im Bemühen, der Glaubenseinsicht, dem „intellectus fidei", zu dienen, schwebt den Herausgebern eine Neubearbeitung der zentral theologischen Themenkreise vor. Sie sehen sich ermuntert und zugleich gefordert durch die neueren, vornehmlich auf dem Gebiete der Exegese, Patristik und Liturgie gewonnenen Forschungsergebnisse. Indes kann und darf die Berücksichtigung des genannten Zuwachses an theologischer Erkenntnis nicht der Pflicht entheben, in der systematischen Bearbeitung und Auswertung sich dem hl. Thomas als erstrangiger Instanz anzuvertrauen: zu groß seien Wert und Sicherheit seiner

Synthese, zu lebendig die Kraft seines Geistes, als daß man an den von ihm in der Theologie geschaffenen und befestigten Positionen vorbeisehen dürfe.

Nun aber zu dem Beitrag unseres Verfassers: Nachdem er im 1. Kapitel die Entfaltung des Christusgeheimnisses innerhalb der alt- und neutestamentlichen Schriften aufgewiesen hat, geht Ch. sogleich an die Begründung der These, daß Christus der Erlöser in der Ordnung sowohl der „Intention" als auch der „Exekution" Ziel des gesamten Universums genannt werden müsse (c. 2). In den anschließenden 3 Kapiteln folgen die Auslegung der hypostatischen Union, der Aufweis von den Vollkommenheiten Christi sowie von der Mittlerschaft des Herrn. Unter dem Titel „Das priesterliche Amt des fleischgewordenen Wortes" wird sodann die eigentliche Erlösungslehre behandelt (c. 6). Das 7. Kapitel endlich befaßt sich mit dem Königtum Christi.

Man wird fürs erste unumwunden zugeben: Die Darstellung als solche erfreut sich aller Vorteile, die für den Unterricht in der Schule, für die Aneignung also eines gerundeten systematischen Wissens von Nutzen sein können: an knappen, lateinisch gefaßten Thesen orientiert (33 insgesamt), erfahren die einzelnen Fragen eine eindrucksvolle, klare übersichtliche Ausführung. Dabei fehlen keineswegs die dem privaten Studium notwendigen Literaturverweise. Daß sie fast ausschließlich französische Autoren aufführen, ist in gewissem Sinn verständlich und entschuldbar. Besondere Anerkennung verdient der Versuch, stets den Bezug zum liturgischen Leben sichtbar zu machen. Dadurch wird dem Bemühen, bei aller Systematik auch den Lebenswert der verschiedenen christologischen Aussagen hervortreten zu lassen, wohl besser Rechnung getragen als durch ekklesiologisch belanglose und der Gefahr des Moralismus ausgesetzte „Anwendungen". Das aber, was dem Werk seinen eigentlichen Wert sichert, wird darin zu erkennen sein, daß Ch. ungeachtet der Anlehnung an das von der Schultradition vorgegebene Schema neuen Einsichten Einlaß gewährt und vor allem den von diesen Einsichten her uns auferlegten Erfordernissen sich geschickt anzupassen versteht. Glücklich ist der Verf. darum beraten, wenn er der unausweichlich statisch-spekulativen Betrachtung den mehr positiv gerichteten und dynamischen Gesichtspunkt vorschaltet: die Evolution des Christusgeheimnisses in den Quellen der Offenbarung. Gleiche Anerkennung gebührt dem Bemühen, die Soteriologie möglichst nahe an die Christologie heranzuführen und so das „*pro nobis*", den für unsere Existenz so entscheidenden Bezug des ganzen in Christus geschehenen Heils zu unterstreichen. Ausdruck dafür ist insbesondere die Behandlung der Satisfaktionslehre im Rahmen des Kapitels vom Priesterlehramt des fleischgeworden Wortes. Damit entspricht der Verf. einem überaus wichtigen Anliegen heutiger Christologie (vgl. dazu A. Grillmeier, Art. Christologie, LThK II², 1163).

Gleichwohl seien im nachfolgenden einige kritische Anmerkungen gestattet: Sicherlich ist für ein Lehrbuch gestrafften Umfanges die Beschränkung auf das Wesentliche oberstes Gebot. Das soll aber nicht dazu führen, auf genaue Differenzierungen, wo sie um der Vielschichtigkeit des Themas willen notwendig sind, einfach zu verzichten. Ansonst entsteht leicht der Eindruck der Simplifikation und damit der Unglaubwürdigkeit. Ob nicht einige Partien des vorliegenden Werkes durch eine zu forcierte Kurzfassung solchermaßen eingebüßt haben? Unseres Erachtens scheint das vor allem auf die Darlegungen über die Auferstehung Christi zuzutreffen. Ein gegenwärtig doch so in Diskussion stehendes Problem müßte schon in etwas tiefschürfenderer Weise angegangen werden.

Hierher gehört sodann die Feststellung, daß die Mariologie nur sehr spärlich zum Zuge kommt. So berechtigt das Anliegen einer Bescheidung auf das unmittelbar christologisch Einschlägige ist: die etwa für das Christusverständnis gewiß nicht unerhebliche Jungfrauengeburt und damit die theologische Position der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens vollständig auszuklammern, scheint nicht vertretbar. Vermutlich wollte der Verf. durch den Verzicht auf die Behandlung dieser Fragen Überschneidungen mit dem nachfolgenden Band über die „Mutter des fleischgewordenen Wortes" aus dem Wege gehen. Geht das aber nicht letztlich auf Kosten der innerlichst christologischen Relevanz der Lehre von der Gottesmutter?

An manchen Stellen dürfte zudem die an sich gewollte Hinführung an die Gegenwart nicht in allem gelungen sein. So wäre es bestimmt ein heutzutage wahrhaft drängendes Anliegen, in einem derartigen Werk die Bedeutung der Christologie für den Gesamtbereich der Theologie und für die einzelnen theologischen Fachgebiete wenigstens skizzenhaft anzuzeigen. Zu denken ist da besonders an die Orientierung, welche unsere Sittenlehre von Christus her erfahren muß. Eine Berücksichtigung gerade dieses Postulates hätte beispielsweise den etwas isoliert dastehenden Exkurs über die Nachfolge Christi rundweg einsparen können. Im Zusammenhang mit der Erörterung über Ziel und Motiv der Inkarnation (S. 37—43) reicht es außerdem gegenwärtig sicherlich nicht mehr aus, sich retrospektiv auf die Darstellung der thomasischen und skotischen Theorie zu beschränken. Die radikale Christozentrik eines Karl Barth müßte ebenso erwähnt und geprüft werden. Was des weiteren die Ausführungen zur Satisfaktionslehre angeht, so hätte der Verf. zweifellos gut daran getan, die entsprechenden Kategorien kräftiger mit ins Spiel zu bringen und damit ein integrales Verständnis vorzulegen. Eine rein summarische Aufführung in Frage kommender Schrifttexte leistet das von sich aus nicht.

Nicht ganz befriedigt auch die Gliederung, in der sich die Entwicklung des Christusmysteriums aus der Schrift präsentiert. Sie scheint der Art und Weise, wie die heutige Exegese das Problem angeht, wohl nicht mehr zu entsprechen. Wenn schon die Evolution des besagten Geheimnisses aufgewiesen werden soll, müßte der Ausgang unbedingt vom urchristlichen Kerygma, wie es zunächst in der paulinischen Theologie vorliegt, genommen werden. Die von Ch. indes bevorzugte Reihenfolge (AT-Synoptiker-Apg-Paulus-Johannes) ist an sich korrekt, stellt aber doch manches nicht ins rechte Licht.

Zum Schluß noch ein Problem besonderer Art: die Lehre über das Königtum Christi (S. 179—186) — vielleicht ebenso zu einseitig an päpstlichen Verlautbarungen orientiert wie der Exkurs über das Herz Jesu (S. 189—191) — wirft die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, die nunmehr auch im katholischen Raum als notwendig empfundene Theologie der Religionen im Rahmen der Christologie zu behandeln und hier wiederum innerhalb der Erörterungen über das Königtum Christi ihr den Platz anzuweisen. Die Ausführungen Chs. über Christus als dem Zentrum der Geschichte könnten den dazu erforderlichen Anknüpfungspunkt unschwer bereitstellen.

Rom-Ettal Bernhard Stoeckle.

Dihle, Albrecht: **Die goldene Regel.** Eine Einführung in die Geschichte der antiken und frühchristlichen Vulgärethik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1962. 135 S.; DM 14,80.

A. Dihle, bereits hervorgetreten mit seinen „Studien zur griechischen Biographie" (1956), untersucht die gesellschaftlich bedingte vulgäre Vergeltungsethik, die in der Goldenen Regel relativ spät zusammengefaßt wird, und überprüft deren Verhältnis zur philosophischen und christlichen Ethik. Der Verfasser geht davon aus, daß die „Goldene Regel" das archaische Vergeltungsprinzip (Talions-Denken) voraussetzt.

Ihre Formulierung stammt höchstwahrscheinlich von den Sophisten (85) und setzt bereits abstraktes Denken voraus (11). Die dahinter stehende Urteilsweise aber wurzelt im Talion-Denken (12), welches für das archaisch-griechische Rechtsdenken typisch ist (14). Dihle studiert die graduelle Überwindung des Talions-Prinzips sowohl im vorphilosophischen und griechischen Rechtsdenken (41—60) als auch in der altorientalischen Spruchliteratur, im Alten Testament und in der Qumranthologie. Der hochwichtige Begriff — ἐπιείκεια — trägt seit der Mitte des 5. Jhts. zu dieser urbanen Verfeinerung der Ethik bei. Er empfiehlt, wenn auch situationsbedingt, grundsätzlich die Einschränkung der eigenen Rechtsansprüche (46).

Resultat nuancierter Anthropologie ist auch die „Entdeckung" der sittlichen Absicht, der Gesinnung (48), wenn auch, wohl unter Einfluß der delphischen Priesterschaft, schon ein „gesinnungsethischer Rigorismus" aktuell war, der in der griechischen Tragödie

und im Alten Testament nachwirkt (50—52). Diese partielle Reduzierung des Vergeltungsdenkens ist nicht zuletzt der gemeinmenschlichen Erfahrung zuzuschreiben, daß die Zukunft eines jeden selbst unsicher und notvollen Situationen potentiell offen ist. Die attische Tragödie sieht neben diesem schicksalhaften Faktum auch die Person des Anderen, die respektvolle Würdigung erheischt (58).

Prinzipiell wurde das Talionsschema überwunden von der Offenbarungsreligion. Plato sieht nur in der Wirkung auf die Seele des tätigen Subjekts die wesentliche Folge menschlichen Handelns und Denkens (63). Deshalb ist — ἀδικεῖσθαι — besser als — ἀδικεῖν — (64), das doch der Seele schadet. Die Frage nach der gerechten Vergeltung der — ἀδικία — ist überflüssig und sinnlos geworden; denn das — ἀνταδικεῖν — schadet ebenfalls dem Handelnden. Diese Individualautonomie und -autarkie steht auch im Mittelpunkt bei Aristoteles (66), der in seiner Gerechtigkeitslehre an die Stelle der Vergeltung die — ἐπιείκεια — setzt (68).

Am klarsten wird im Neuplatonismus, ontologisch begründet, das Vergeltungsdenken der Goldenen Regel überwunden (70). Der stoisch affizierte Seneca und Marc Aurel sehen in der Freundschaft die Möglichkeit, ein Gleichgewicht der Gesinnung herzustellen (71). Der prinzipielle religiöse Besieger der Vergeltungsethik ist das Christentum mit dem Grundbegriff der — μετάνοια —, der Feststellung, daß doch alles der Gnade zu verdanken und der rechtende Mensch eigentlich eine hybrid-lächerliche Figur sei (72) — und mit dem Begriff der — ἀγάπη —, die der Verfasser aber nicht berücksichtigt.

Im Abschnitt 6 behandelt der Verfasser mit illustrer Kenntnis der Quellen die Goldene Regel in der Typologie des Vergeltungsdenkens (80—82), im Judentum (82—84) und bei den Sophisten (85—95), zeigt ihr erstes Auftreten, ihr Vorkommen in der antiken und christlichen Tradition (103—109) und kommt am Schluß zu sprechen auf die Goldene Regel und das Gebot der Nächstenliebe. Hier geht er von exegetischen Anleihen aus, über die bei den exegetischen Fachgelehrten keine einhellige Auffassung besteht. Darum ist auch das hier Vorgetragene keine Feststellung, die fraglos hingenommen werden kann.

Weil aber die Studie zugleich versucht, in die Struktur des sittlichen Denkens einzuführen (7), mag Folgendes zur Würdigung vermerkt werden.

Geht man mit dem Verfasser einig, die Goldene Regel lediglich als durch die sophistische Kunst plausibel formulierte Vergeltungsethik zu verstehen, dann wird man ihm auch zustimmen, daß die Goldene Regel nicht original jesuanisch sein kann. Bedenkt man aber, daß bei Matthäus die Goldene Regel am Ende der Bergpredigt angeführt wird, so kann man nicht umhin, sie aus den sittlichen Forderungen bei Matthäus zu verstehen und nicht etwa aus den vulgärethischen Vorstellungen. Gerade ihre Stellung in der Bergpredigt ermöglicht eine spezifisch christliche Interpretation, die jenseits des vulgärethischen Vergeltungsdenkens liegt. Und so verstanden geht sie in die christliche Tradition ein (z. B. Thomas von Aquin, Summa Theologica I-II, qu 107, a 2 ad 4 und qu 108, a 3 ad 2). In den Thomas-Texten wird deutlich, daß die Goldene Regel auch die Gerechtigkeitslehre, die Aristoteles im 5. Buch der Nicomachischen Ethik philosophisch begründet, assumieren kann, indem sie aus dem Prinzip der Einheit das der Gleichheit, des Ausgleichs und der Richtigkeit expliziert – Prinzipien, die in sich evident sind und absolut gelten, während ihre Gehalte aus der Menschenwürde und der Berufung zum Heil zu eruieren sind. So betrachtet, wird man die Goldene Regel nicht ausschließlich aus der Vergeltungsethik gewinnen können.

Die Studie, deren Inhalt hier nicht erschöpfend gekennzeichnet werden kann, bietet ein Gesamtbild der Geistesgeschichte von der archaischen Zeit bis ins frühe Christentum. Die Arbeit ist philologisch exakt im Umgang mit den Quellen. Sie bezieht den Alten Orient und das Judentum ständig mit ein; überdies stellt sie die ideengeschichtlichen Vorgänge immer in ihren historischen, insbesondere rechtsgeschichtlichen Zusammenhang. Die Beschränkung auf ein Fach, die wir so oft als Schicksal beklagen, ist überwunden, indem der Verfasser einem Sachzusammenhang methodisch nachgegangen ist. Auch wer nicht alle Einzelmeinungen zu teilen gewillt ist, wird des Autors methodische Meisterschaft, seine umfassende Belesenheit, seine Kraft der Darstellung bewundern.

Der wissenschaftlichen Ethik wird durch diese Arbeit machtvoll Anregung gegeben, die ethische Relevanz der Goldenen Regel ernsthaft zu bedenken und herauszustellen. Offenbar ist hier viel nachzuholen und in die systematische Ethik erst einzubringen.

Mainz. L. Berg.

Christliche Erneuerung der menschlichen Gesellschaft. Die Sozial-Enzykliken der Päpste. Mit einer Einführung von Oswald v. Nell-Breuning SJ. Aschaffenburg: Pattloch 1962. 211 S.; krt. DM 3,80.

Die Tatsache, daß „der Wahrheitsgehalt der katholischen Soziallehre weder an Raum noch an Zeit gebunden ist" (S. 5), rechtfertigt die deutsche Neuherausgabe der päpstlichen Sozialenzykliken, und zwar im Taschenbuch-Format. Anlaß für diese Veröffentlichung ist das Erscheinen der Sozialenzyklika Johannes' XXIII. „Mater et Magistra" (MM) am 15. Mai 1961. Johannes XXIII. verließ die wissenschaftlich lehrhafte Sprache, die das Verständnis der früheren Enzykliken für viele erschwerte, und fand eine Sprache, die für jedermann leicht verständlich ist. Deshalb bleibt MM geeignet, erstmals eine wirkliche Massenwirkung zu erreichen (12). Da MM auf den sozialen Lehren von Leo XIII., Pius XI. und Pius XII. aufbaut, sie entfaltet und weiterführt, werden auch die früheren Verlautbarungen im Wortlaut abgedruckt, auf die sich Johannes XXIII. ausdrücklich beruft: die Rundschreiben „Rerum Novarum" (RN) von Leo XIII. (1891) und „Quadragesimo Anno" (QA) von Pius XI. (1931) und die Rundfunkbotschaft „La Solennità" von Pius XII. am Pfingstfest 1941.

Der bekannte Sozialwissenschaftler Oswald v. Nell-Breuning SJ schreibt dazu eine kurze Einführung von 8 Seiten. Knapp und allgemeinverständlich kennzeichnet er die Zeit- und Weltlage, in der und für die die einzelnen Botschaften geschrieben wurden. In großen Zügen hebt er die wesentlichen Anliegen und Lehren der Enzykliken heraus und charakterisiert meisterhaft ihre jeweilige Eigenart. Auffallend knapp ist die Würdigung der Soziallehren Pius' XII. (9), der sich doch so oft und mannigfach zu sozialen Fragen geäußert hat, wie wohl kein anderer Papst; dabei wiederholt und bestätigt Pius XII. nicht nur die Lehren seiner Vorgänger, sondern führt sie weiter und greift zahlreiche neue Fragen auf. Besonderes Augenmerk schenkte Pius XII. der weltweiten politischen und sozialen Ordnung und hat so sicherlich maßgebend Johannes XXIII. angeregt und ihm vorgearbeitet.

Hervorzuheben ist noch das gediegene, auf das Wesentliche konzentrierte Sachverzeichnis am Schluß des Büchleins. Da dieses Verzeichnis nicht einfach auf die Seitenzahlen verweist, sondern auf die Randnummern der einzelnen päpstlichen Dokumente, gibt es eine gute Orientierungs- und Vergleichsmöglichkeit, zu welchen Fragen und in welchem Sinne die Päpste sich geäußert haben. Gelegentlich entsteht jedoch durch das Sachverzeichnis ein falscher Eindruck, wenn z. B. unter dem Stichwort „Liberalismus" nicht auf RN verwiesen wird, wo ohne Nennung des Stichwortes sachlich doch zum Liberalismus Stellung genommen wird.

Man kann dieser Neuauflage der päpstlichen Sozial-Botschaften nur eine möglichst weit gestreute Verbreitung wünschen: zur christlichen Erneuerung der menschlichen Gesellschaft.

Hünfeld. Norbert Hötzel OMI.

Schlette, Heinz Robert: **Der Anspruch der Freiheit.** Vorfragen politischer Existenz. München: Kösel-Verlag 1963. 134 S.; kart DM 6,80; Ln DM 8,80.

Das Buch enthält drei Untersuchungen: „Die Aussagen des Neuen Testaments über den Staat", „Verantwortung für die Freiheit" und „Über den Anspruch der Demokratie". Verf. unternimmt den Versuch, von der Erfahrung des Glaubens wie auch von der Position des nicht christlich gebundenen Denkens und Existierens aus Fragen aufzugreifen, die die politische Existenz grundlegend betreffen. Verf. möchte dem, der sich um die Verbindung von Glauben und politische Ordnung sorgt, Anlaß geben, die eigenen Voraussetzungen erneut zu überprüfen und verfestigte Denkschemata zu überwinden. Mit Recht warnt Verf. im Vorwort davor, das Neue

Testament in politischer Hinsicht zu überfordern und aus bloß tradierten Auffassungen oder einfach aus politischen Interessen zu interpretieren. Nicht weniger sollte seine Mahnung gehört werden, das Christliche nicht von einem Anti-Denken her zu verengen. Es geht dem Verf. nicht um die Lösung materialer Probleme der konkreten Politik, sondern darum, durch die Beantwortung von Vorfragen die notwendigen Grundlagen für die praktische Politik in christlicher Hinsicht zu schaffen.

Die neutestamentlichen Aussagen über den Staat sind spärlich, als Ganzes genommen unsystematisch und spannungsgeladen. Nicht vom Staatsbegriff ist im Neuen Testament die Rede, sondern von konkreten Obrigkeiten der damaligen Zeit. Die gänzlich unpolitische Intention der Verkündung Jesu enthält weder Zustimmung noch Ablehnung des Staates. Jesu Verhalten bedeutet nur die Hinnahme behördlicher Obrigkeiten als faktisch bestehende menschliche Ordnungsformen und zugleich den Hinweis auf die Möglichkeit sittlicher Verirrungen. Auch die Steuerperikope besagt nach der Auffassung des Verf. nicht mehr, als daß der Christ das Problem des Staates auf sich beruhen lassen solle. Er solle den Staat in dem, was er faktisch ist und verlangt, anerkennen. Die Steuerperikope ist der Ausdruck zurückhaltender Loyalität. Erst in der Apokalypse wird die gefahrbringende Macht des Staates deutlich. Aber auch hier wird nicht zur aktiven Resistenz, sondern zum Starkbleiben im Glauben und zur Unnachgiebigkeit bis zum Matyrium aufgerufen.

Weder eine Staatsphilosophie noch eine Staatstheologie läßt sich aus dem Neuen Testament herleiten. Infolgedessen können von ihm aus auch nicht Einzelfragen wie die Frage des Widerstandes, der Revolution oder des Sichunterwerfens unter eine Diktatur noch Grundkonzeptionen über einen christlichen Staat, seine Wirklichkeit, seine Möglichkeiten und seinen Ausbau hergeleitet werden. Vielmehr sind es die allgemeinen Forderungen, die auch im politischen Bereich ihre Geltung beanspruchen: die Gleichheit aller Menschen vor Gott und damit die Überwindung der völkischen, rassischen und sozialen Unterschiede, sowie Gerechtigkeit und Liebe. Insofern kann sich keine Staatsauffassung — auch nicht eine christliche — auf das Neue Testament beziehen. Dieses hat spirituelle, und keine rechts- und staatswissenschaftlichen Ziele. Daraus folgt, daß uns alle Freiheit bleibt, mit den Prinzipien des christlichen Daseins an die Realisierung dessen heranzugehen, was menschliche Erfahrung und Erkenntnis im Bereich des Politischen jeweils zu tun gebieten.

In der Abhandlung über die „Verantwortung für die Freiheit" bemüht sich Verf. darum, die Freiheit aus ihrer eignen Struktur und Sinnhaftigkeit deutlich zu machen. Die Freiheit, für die der Christ Verantwortung trägt, ist eine doppelte: die Freiheit des Neuen Testaments, die eschatologische Freiheit, und die Freiheit jeder menschlichen Person in der Polis, die soziale und politische Freiheit, die Freiheit des Denkens, Arbeitens, Glaubens und Redens, der Wissenschaft und der Presse, vom Verf. die welthafte Freiheit genannt. Die welthafte Freiheit ist der Menschheit als Menschheit zur Aufgabe gestellt. Darum besitzt der Christ nicht als solcher immer und selbstverständlich die Kenntnis der Maximen und der Erfordernisse des politischen Handelns zum Nutzen der wahren welthaften Freiheit.

In zwei Unterabschnitten befaßt sich Verf. mit der eschatologischen Freiheit und der welthaften Freiheit. Eschatologische Freiheit bedeutet gegenwärtige Freiheit in der Gottesherrschaft. Sie bedeutet Freiheit im „Sein Christi", in dem mit Christus angebrochenen neuen Leben, das durch menschliche Worte wie Frieden, Freude, Hoffnung, Wahrheit und Fülle umschrieben wird. Die eschatologische Freiheit ist ein Konstitutivum der neuen Daseinsweise, die nur von Gott erschlossen werden konnte. Sie ist die Freiheit von Sünde, Gesetz und Tod. Sie ist zugleich aber auch die Freiheit zur Freiheit, die Freiheit zur Brüderlichkeit, Freundschaft und Liebe. Diese Freiheit wird im Glauben erlangt, in der ständig neu zu vollziehenden Transzendierung des Ichs zu dem den Menschen rufenden Gott. Diese eschatologische Freiheit ist durch die Mächte dieser Welt auf Grund dessen, was sie ist, nicht verletzbar. Sie kann nur vom Menschen selbst aufgegeben werden.

Das Zeugnis für die eschatologische Freiheit aufzurichten, ist sowohl der einzelne Christ als auch die Kirche berufen. Aber auch die Kirche ist den Gesetzen des immer schon überholten und veralteten Äons eingeordnet. Sie steht auch im Welthaften. Deswegen fällt ihr die Aufgabe zu, in ihren Mauern die welthafte Freiheit zu realisieren, die freilich zum alten Äon gehört, aber doch so, daß sie das unveräußerliche Erbe der Schöpfungstat Gottes bewahrt und darstellt. Verf. betont, daß das Zeugnis der eschatologischen Freiheit, das die Kirche in dieser Welt aufzurichten berufen ist, bei weitem vertrauenswürdiger wäre, wenn aus der Hochgemutheit jener Freiheit die ganze Fülle und Weite der kreatürlich-welthaften Freiheit in der Kirche ihre Stätte fänden. Verf. bezeichnet es als grotesk, daß man sich nicht gerade selten in die Lage versetzt sieht, beteuern zu müssen, Freiheit und christlicher, genauer, katholischer Glaube seien durchaus vereinbar.

Die welthafte Freiheit meint das, was wir empfinden, wenn wir von der „freien Welt", von der Freiheit im Politisch-Sozialen, also in der Ordnungsgewalt der Erde, sprechen. Die welthafte Freiheit setzt die personale Freiheit voraus. Die Schwierigkeit des Begriffs der welthaften Freiheit ergibt sich jedoch daraus, daß die philosophischen, anthropologischen und politischen Ansichten über den Freiheitsbegriff ebenso auseinander gehen wie die Vorstellungen vom „natürlichen Menschen". Die Menschheit kann aber nicht warten, bis die prinzipielle Einigung über den Freiheitsbegriff erfolgt ist. Nur mittels einer Entscheidung ist die Befreiung aus dem Teufelskreis des Freiheitsproblems möglich. Wir müssen uns zu der Einsicht bekennen, daß das unmittelbare Zurückschrecken vor dem Terror und der Gewalt nicht das Ergebnis der Bequemlichkeit, nicht eine irrationale Reaktion, nicht ein bourgoises Vorurteil darstellt, daß vielmehr dieser Stoß, dieser Schrecken, den Menschen als das offenbar werden läßt, was sein vorgegebenes Wesen ausmacht, nämlich als freie Person, die Würde besitzt, Ehre beanspruchen muß und das Recht hat, sie selbst zu sein. Von hier aus ergibt sich die Forderung auf Toleranz als Ausdruck menschlicher Gefährtenschaft, als Gefährtenschaft der Kommunikation und des Dialogs. Verantwortung für die welthafte Freiheit erfordert, die Freiheit immer neu und gründlicher zu bedenken, über sie zu sprechen und zu diskutieren, sich auf diese Weise in sie hineinzubegeben und sie mehr und mehr zu lieben.

Da der Christ in der eschatologischen Wirklichkeit lebt, kann er diese nicht verleugnen, wenn er sich gemäß seiner welthaften Existenz in und mit der nichtchristlichen Welt zu orientieren hat. Somit bleibt für den Christen Skepsis und Zurückhaltung. Dem Christen ist aber auch die Welt als Geschenk gegeben. Damit liegt ihm auch vor Gott die Verantwortung für die welthafte Freiheit ob. Sein Glaube drängt ihn geradezu dahin, die Welt des freien Dialogs zu erstreben. Die Verantwortung für die welthafte Freiheit ist das Zeichen für die in der eschatologischen Freiheit eingeübte und verwurzelte Existenz.

In seiner Abhandlung „Über den Anspruch der Demokratie" weist Verf. zunächst auf die verschiedenen geistigen Grundlagen der Demokratie in Amerika und Europa hin. Das Wesen der Demokratie beruht in der Gleichheit und Freiheit aller. Der Zielcharakter der Demokratie besteht nicht nur dort, wo die demokratische Regierungsform noch nicht hergestellt ist, sondern verlangt auch dort, wo sie besteht, die stets neu zu leistende Entscheidung für die Freiheit und die Gleichheit. Beide werden nicht einfachhin besessen, sondern müssen jeweils in der geschichtlichen Situation erneut und bewußt errungen werden. Der Weg zu dem Ziel, zur Demokratie, kann niemals der Weg durch die Unfreiheit zur Freiheit sein. Demokratie verlangt von uns, daß wir den Rang des einzelnen annehmen, daß wir das Menschliche nicht der Bürokratie preisgeben, daß wir den anderen wegen seiner Meinung nicht verketzern, daß wir die Reste der totalitären Vergangenheit unseres Landes endgültig beseitigen, auch dann und gerade dann, wenn wir sehen, daß totalitäre Regime schlagkräftiger und reibungsloser arbeiten als demokratische. Wo solche Anforderungen an den Menschen gestellt werden, ergibt sich die Forderung nach politischer Reife, nach Erziehung zur Selbständigkeit, Entscheidungs- und Kritikfähigkeit. Gerade aus seiner religiösen Grundhaltung fällt dem Christen die Aufgabe zu, in der Solidarität der Mitmenschlichkeit die demokratischen Prinzipien der Freiheit und Gleichheit zu vertreten.

Das Buch sollte von allen, die als Christen zur Mitgestaltung der Welt berufen sind, gelesen und angenommen werden. Es offenbart uns die Gefahren, denen wir als Christen und in erhöhtem Maß als Katholiken unterliegen. Es macht uns das ganz Andere der Heilsbotschaft deutlich. Es macht sichtbar, daß wir bereits in einer neuen Gegenwart leben, aus der wir ohne Verrat nicht mehr heraustreten können. Wir können uns daher auch nicht mehr der Mittel im politischen Bereich bedienen, die im vorchristlichen Zeitalter und im außerchristlichen Raum üblich sind. Wir, die wir im neuen Äon leben, können unser Handeln nicht durch die Furcht und

Angst vor den Kräften dieser Welt bestimmen lassen. Wir müssen auch im weltlichen Bereich Zeugnis des neuen Seins geben. Ja, wir müssen es in der gewaltigen Zerrissenheit und Verlassenheit der Welt in stärkerem Maß tun, als es zu früheren Zeiten geboten war. Es ist beängstigend zu sehen, wie wir gerade vom katholischen Bereich immer wieder glauben, vom Rechtsdenken her, vom Naturrecht aus an die Menschen heranzukommen. Was die Welt, ja die uns feindliche Welt, von uns erwartet, ist das Leben und die Lebensgestaltung aus der spezifisch von Christus gewirkten Neuordnung, aus der Ordnung der Gerechtigkeit und Liebe. Wir können nicht so tun, als ob die Bergpredigt nicht vorhanden ist. Mit Recht zeigt das Buch auch die Verpflichtung um das Welthafte auf. In der welthaften Freiheit spiegelt sich die eschatologische Freiheit, in der Humanität die Liebe, in der politischen Gleichheit und Freiheit die gottzugerichtete Gleichheit und Freiheit wider. Demnach darf auch die Demokratie ihr Wohlwollen von uns fordern, noch mehr ihr Einstehen für sie und ihre Bezeugung auch in unserem christlichen Lebensbereich. Das sorgfältige Studium dieses Buches mag uns vor vielerlei falschen voreiligen Schlüssen bewahren. Es mag uns eine Warnung sein, unsere weltweiten Ziele als die gottgewollten auszugeben. Es mag uns die Einsicht geben, daß wir als Christen im weltlichen Bereich nicht unbedingt den Zugang zum Richtigen vor den anderen haben. Es mag uns vor allem ein Anruf zu echter Toleranz sein. Was wir als Christen zur politischen Wirklichkeit beitragen, hängt davon ab, ob wir im Vorraum, besser in unserem speziellen Lebensraum, die Vorfragen richtig entscheiden und uns von der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe ohne Vorbehalt und uneigennützig tragen lassen.

Tübingen. Karl Peters.

Fries, Bruno: **Forum in der Rechtssprache** (= Münchener Theologische Studien. Im Auftrag der Theol. Fakultät München hg. von Joseph Pascher, Klaus Mörsdorf, Hermann Tüchle, III kanonistische Abt. 17. Bd.), München: Max Hueber 1963. XXIII, 242 S.; brosch. DM 20,—.

Gemäß can. 196 CIC erstreckt sich die kirchliche Leitungsgewalt (*potestas iurisdictionis seu regiminis*) sowohl auf den äußeren als auch auf den inneren Bereich. Die wissenschaftliche Behandlung dieses gesetzlichen Tatbestandes erfordert vor allem eine Klärung der Natur des *forum internum* und seines Unterschiedes zum *forum externum*. Die vorliegende kanonistische Untersuchung versucht, die Geschichte der rechtssprachlichen Verwendung des Forum-Begriffes darzustellen. Bekanntlich zählt *forum* zu den Grundbegriffen des Kirchenrechts schlechthin. Aber der Wendepunkt in seiner Entwicklung war die Übernahme dieses Terminus in den engeren kirchlichen Gebrauch zu Beginn des 13. Jahrhunderts.

Es ist durchaus begreiflich, wenn der Verfasser angesichts der Weitschichtigkeit des einschlägigen Materials sich in seiner Studie darauf beschränken mußte, die entscheidenden Entwicklungsphasen und wesentlichen Begriffsverwendungen zu beleuchten (S. 2 f.). Obschon die Begriffsentwicklung in engstem Zusammenhang mit der Sachproblematik steht, ging Fries die Lösung des Problems bewußt vom Terminologischen her, aber nicht von der Systematik aus, an. Im Rahmen der Etymologie des Begriffes erscheint die Ableitung von *foris* (Türe) wenig befriedigend. Einsichtsvoll wirkt die Auffassung von A. Walde, der *forum* auf *forus* pl. *fori*, zurückführt. Danach charakterisiert sich *Forum* als ein durch *fori* (Bretter) umzäunter, umplankter Platz. Dazu ergibt sich übrigens ebenfalls ein trefflicher Beleg aus dem mittelalterlichen deutschen Gerichtswesen: Das kaiserliche Landgericht des Herzogtums Franken in Würzburg wurde auch gelegentlich als das Gericht *unter den Brettern* (*geriht unter den brittern — sub asseribus*) bezeichnet. Die lateinischen Wörter für Markt lassen sich aus der Bedeutung des sakralbezogenen Zaunes erklären. Indes begegnet verhältnismäßig früh, nämlich bereits in der römischen XII-Tafel-Gesetzgebung, *forum* als rechtssprachlicher Ausdruck. *Forum* bedeutete die Hauptgerichtsstätte des Staates. Der Markt selbst diente als Gerichtsort. Nicht allein die stadtrömischen Gerichte, sondern ebenfalls die Provinzgerichte erhielten die Amtsbezeichnung *forum*. In der Spätepoche der römischen Republik war der Ausdruck „forum agere" gleichbedeutend mit der Formel „iurisdictionem exercere". Im engeren Sinne gewann *forum* schließlich die Bedeutung von *Gerichtsstand*. Aufschlußreich beleuchtet Fries den Gebrauch des Begriffes in der römischen Rechtssprache und in den Nachfolgestaaten des weströmischen Reiches. Während *iudicium* die richterliche Tätigkeit widerspiegelt, verdeutlicht *forum* das „Bedürfnis der Rechtssuchenden" (vgl. S. 56). Immerhin nimmt ebenso der Kompetenzgedanke in *forum* Gestalt an. Auch der Sprachgebrauch des Aquinaten, namentlich die Verwendung von *forum conscientiae* erfährt eingehende Würdigung. Die Wissenschaft hat jedoch den Begriff *forum poenitentiae* restriktiver interpretiert als das *forum conscientiae* (S. 204). In der nachtridentinischen Kirchenrechtslehre hat Suarez das Verhältnis beider Foren eingehend erörtert. Für beide Bereiche sind „sachliche Momente" entscheidend. Der ausschlaggebende Umschwung vollzog sich während des Pontifikats des Papstes Pius V., als 1569 die Pönitentiarie auf das *forum internum* beschränkt wurde. In der Problematik bezeichnet ein erkenntnismäßiger Gegensatz (S. 221) das Verhältnis beider Foren. Charakterisiert sich *forum* fraglos als formaler *Abgrenzungs*begriff (Oppositionsbegriff), so ist doch die Gegenüberstellung beider Foren keineswegs identisch mit der Konfrontation von Weihe- und Hirtengewalt. *Forum externum* und *forum internum* gehören zum gesicherten Bestand der modernen kirchlichen Rechtssprache. Die Unterscheidung der beiden Bereiche dokumentiert aber keine Gewaltenverschiedenheit. Wohl aber wurde „im Zeichen der Unterscheidung zwischen innerem und äußerem Bereich das seelsorgliche Wirken der Kirche differenzierter" (S. 242).

Diese Münchener kanonistische Dissertation von Bruno Fries stellt eine reife, mit Umsicht geführte und reicht dokumentierte Untersuchung zu einem wichtigen Paradigma der kirchlichen Rechtssprache dar. Sie zeigt den Bedeutungswandel eines lebendigen und anpassungsfähigen Rechtsbegriffes von den Anfängen seiner Verwendung bis in die Gegenwart. Für sämtliche Bereiche des kanonischen Rechts, nicht zuletzt für das Eherecht, aber ebenfalls für die universalrechtshistorische Betrachtung sind die Erkenntnisse dieser Arbeit von Relevanz. Man bedauert eigentlich nur, daß es der kundige und gewandte Gestalter unterlassen hat, seiner Darstellung ein Autorenverzeichnis beizugeben. Aber ein gewisser Ersatz bietet sich in der eingehenden Quellenübersicht.

Innsbruck. Friedrich Merzbacher.

Thomas, Josef: **Lebensstufen — Glaubensstufen.** Übs. aus dem frz. Original „Croine en Jesus Christus" von Dr. Ludwig Reichenpfader. — Graz: Styria 1963. 200 S.; kart DM 6,80; Ln DM 11,80.

Die Inkarnation des Ewigen Wortes im konkreten Leben ist eine Frage, die jedem bewußten Christen, nicht nur dem Seelsorger heute auf der Seele brennt. „Der Ungläubige verführt uns, weil wir plötzlich wahrnehmen, daß wir seinen Unglauben teilen. Er offenbart uns, wie sehr wir selbst ohne Gott auskommen" (184). Das Problem verschärft sich für uns durch die zweite industrielle Revolution; sie verlangt auch vom Gläubigen ganzes Engagement in einer Welt, in der Gott abwesend scheint. Wie kommt es, daß unsere jungen Leute, nachdem sie durch 8 bis 13 Jahre Religionsunterricht geformt wurden, das Normsystem ihres wirklichen Lebens nicht aus dem Glauben entnehmen?

Thomas, Jesuit, geboren 1915, ist Seelsorger in der Katholischen Aktion, Abteilung „Ingenieure und unternehmerische Führungskräfte" in Paris. Er kommt nicht vom Katheder her. Man spürt seine tägliche Konfrontation mit der technischen Welt in der nüchternen Feststellung und prägnanten Formulierung. Thomas kennt die Gefährdung des Glaubens von der Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen her und gleichzeitig vom Unglauben der Welt her, in der wir alle leben. Titel und auch Klappentext des Buches

lassen vermuten, es handle sich wieder einmal um einen Versuch, das Schicksal des Glaubens mit den psychologischen Enwicklungsstufen in Einklang zu bringen. Natürlich geschieht das auch und zwar in einer meisterhaften Weise, die eine reife Erfahrung und gleichzeitig eine systematische Verarbeitung durchblicken läßt. Wer sucht, hat hier eine wahre Fundgrube christlicher Lebenseinsichten. Aber dem Verfasser geht es nicht um den Glaubensakt in abstracto, sondern um den gläubigen Menschen; um die christliche Existenz, in welcher der Glaube nicht von der Kirche, von der Lebenserwartung, von der Liebe und der Arbeit in sozialer Einbettung getrennt werden kann.

Thomas stößt über den ärgerlichen psycho-religiösen Parallelismus hinaus vor zur realen Einheit der Theandrie. Ausführlich behandelte Bibeltexte wie die Versuchungen Christi, die Emmausjünger, die Hochzeit zu Kana u. a. leuchten in diesem Zusammenhang plötzlich neu auf und erhalten eine lebensmächtige Dimension gegenüber der herkömmlichen Auslegung. Man tut sich schwer, das Buch in einer Schublade unterzubringen: Es ist weder Schultheologie noch Psychologie, weder Tugendlehre vom Glauben, noch dessen kühle Analyse; und doch all dieses zugleich.

Das 1. Kapitel („Der Glaube hat eine Geschichte") fragt radikal, ob wir Gläubige sind; stellt fest, daß der Glaube von außen unzugänglich bleibt; und spricht dann von „Wachstum und Krisen des Glaubens", um eine systematische Ordnung seiner Entfaltung in Sicht zu bringen. An der Bekehrung des hl. Paulus werden anschaulich und konkret die Vollzüge und Phasen des Gnadenwirkens Gottes im Glaubenden dargestellt. In den 3 folgenden Kapiteln („erste Stufen, — Zeit der Jugend, — Zeit des jungen Mannes") wird der dialektische Entwicklungsgang des Glaubens im jungen Menschen gezeichnet, der in die Kirche hineingetauft wurde. Nach diesem Längsschnitt mit einer Fülle von Erkenntnissen christlicher Anthropologie und Pastoraltheologie folgt im 5. und 6. Kapitel sozusagen ein Querschnitt durch den immer im Werden begriffenen „reifen" Glauben („Die Entdeckungen des erwachsenen Menschen" und „Reife: Sieg in der Hoffnung"). Der Verfasser scheut nicht eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den existenziellen Anfechtungen, besonders des Glaubens an die Kirche, und zeigt zugleich mutig und behutsam Wege zur Integration menschlicher Arbeit und Liebe.

Die Übersetzung ist ausgezeichnet. Sie dämpft in keiner Weise den Esprit des Originals und wirkt dabei frisch und wissenschaftlich-eindeutig. Vielleicht würde der deutsche Leser eine genauere Systematik, eventuell mit Literaturhinweisen wünschen und die Frau eine Differenzierung auf die weibliche Gestalt des Glaubenslebens. Der Verfasser will aber kein Kompendium schreiben, sondern auf dem verläßlichen Fundament christlicher Anthropologie ein männliches Wort über Wesen und Werden des Glaubens an den Gläubigen richten. Das ist überzeugend gelungen.

Innsbruck. Gottfried Griesl.

Reuß, Josef, Maria: **Geschlechtlichkeit und Liebe.** Sexualpädagogische Richtlinien und Hinweise. Mainz: Matthias Grünewald-Verlag, 2 Aufl. 1962. 133 S.; Ln DM 7,80.

Gleichsam als eine Vorleistung für eine geplante größere pastoraltheologische Arbeit legt der Autor, gedrängt durch die gegenwärtige sexualpädagogische Situation, der Öffentlichkeit ein Werk vor, in dem er grundsätzliche Überlegungen mit einer Fülle praktischer Anregungen vereint. Die Aufgabe, zu zeigen, wie „Erwachsene jungen Menschen helfen können, den Sinn der Geschlechtlichkeit zu leben" (8), wird auf eine ebenso vortreffliche wie hilfreiche Weise gelöst. Die Erkenntnis der „Richtlinien" über die Ordnung, den Sinn und die Aufgabe der Geschlechtlichkeit (9–79) gewinnt R. vor allem durch den Rückgriff auf Wahrheiten der theologischen Anthropologie. Die zweite Hälfte der Untersuchung besteht aus einer umfangreichen Materialdarbietung, die unmittelbar praktische Anleitung zur „Vermittlung der rechten Sicht der Geschlechtlichkeit" vermittelt (81–122). Ein Exkurs über den „liebenden Menschen als Analogie der göttlichen Personalität" beschließt das Werk.

Die gesamten Anregungen und Ratschläge zur geschlechtlichen Erziehung durchzieht der Gedanke, daß es vor allem darauf ankommt, die jungen Menschen zur rechten, personal vollzogenen Liebe zu führen. Sie sind inspiriert von der Sorge um den heutigen jungen Menschen und bestimmt durch das Wissen über die unheimliche Gefährdung dieses Menschen, die nicht zuletzt durch ein falsches Bewußtsein von der Geschlechtlichkeit ausgelöst wird. Unermüdlich werden deshalb alle Versuche, die Geschlechtlichkeit zu entwerten oder zu diskriminieren abgewehrt. Noch mehr im Vordergrund steht jedoch die positive Bemühung, den Sinn der Geschlechtlichkeit als personale Begegnung darzustellen. Ohne daß die Gefährdung des Menschen durch die Sexualität übersehen oder verharmlost wird, richtet sich der Blick doch stets darauf, das Sinnvolle dieses Bereiches menschlicher Existenz zu erhellen. (Vgl. die Erörterung über Keuschheit und Unkeuschheit 29–34). – Die in sich widerspruchsvolle Gliederung in die Abschnitte: das Schulkind, vor dem Beginn der Reifezeit und in der Reife (vgl. 84–92) müßte korrigiert und entsprechend die Belehrung „für das (!) Schulkind" (84–85) stärker differenziert werden. – Man möchte dem Autor wünschen, daß ihm sein Bischofsamt soviel Muße läßt, daß er die umfassende pastoraltheologische Untersuchung bald zuendeführen kann. Die vorliegenden „Richtlinien", die zum Besten gehören, was man heute Seelsorgern, Erziehern und Eltern in diesen Fragen empfehlen kann, stellen eine verheißungsvolle Vorarbeit dar.

Münster. Th. Filthaut.

Günthör, Anselm OSB, **Die Predigt.** — Theoretische und praktische theologische Wegweisung. Freiburg-Basel-Wien: Herder 1963. 280 S.; DM 25,80.

Die Erneuerung der Predigt ist ein dringendes Anliegen des II. Vatikanischen Konzils. Das wundert den nicht, der persönlich an der Tatsache leidet, daß seine Verkündigung bei den Hörern nicht mehr recht ankommt und darüber hinaus die zahlreichen Veröffentlichungen verfolgt hat, die davon zeugen, daß nicht nur Homileten und Pastoraltheologen, sondern auch Dogmatiker sich erfolgreich darum bemühen, die wertvollen Ergebnisse der dogmatischen, biblischen und liturgischen Bewegung für die Verkündigung des Wortes Gottes fruchtbar zu machen. Dabei geht es nicht nur darum, den wesentlichen Gehalt der Christusbotschaft herauszuschälen und in einer den Zeitbedürfnissen entsprechenden Zielsetzung und Form zu verkünden, sondern auch um die Erarbeitung einer Theologie der Wortverkündigung, um eine theologische Aufgabe also, die wohl auf Grund der Abwehrstellung gegen den Protestantismus so lange vernachlässigt wurde. –

Um es vorweg zu sagen: Der besondere Wert des hier zu besprechenden Buches besteht m. E. darin, daß sein Autor sich die Mühe gemacht hat, fast die gesamte einschlägige Literatur zu verwerten, sowohl die des deutschen, französischen, italienischen und englischen Sprachraums, als auch die offiziellen Verlautbarungen des kirchlichen Lehramtes. So wird das Werk fast zu einer Bibliographie aller wichtigen Neuerscheinungen, die sich mit der Erneuerung der Predigt beschäftigen.

P. Günthör spricht im Vorwort selbst vom „Versuch einer Theologie der Predigt", die „nicht bei den grundsätzlichen Erwägungen stehen bleiben, sondern zugleich den Predigern in der praktischen Ausübung ihres Amtes dienen" (VI) soll. Die Selbstbescheidung auf den „Versuch" ehrt den Autor. Manches steckt ja noch mitten in der theologischen Dis-

kussion, wie z. B. die Gnadenwirksamkeit der Predigt. Und alle aufgeworfenen Fragen um Wesen, Inhalt und Form der Predigt in einer klaren Konzeption zu sichten und zu ordnen, ist fast ein Mammutunternehmen, bei dessen Bewältigung es vorläufig wohl bei einem „Versuch" bleiben wird.

Es würde zu weit führen, das über 5 Seiten sich erstreckende Inhaltsverzeichnis (S. VII—XI) im einzelnen anzuführen. Nach der Einleitung „Heutige Krise und Problematik der Predigt" (S. 1—12) sagt uns der Autor im 1. Teil (S. 13—210): „Was von der Predigt gilt", und zwar in 3 Kapiteln: 1. Theologie der Predigt; 2. Das „Was" der Predigt und 3. Das „Wie" der Predigt.

Die Theologie der Predigt ist christozentrisch gestaltet: Christus ist das eigentliche Subjekt der Predigt, auch in der Verkündigung der Apostel, der Kirche und ihrer Prediger (§ 1). Christus predigt Christus (§ 2), und zwar in Liebe und Anpassung an die Hörer (§ 3). Weil Christus der eigentliche Prediger ist, hat die Verkündigung seines Wortes gnadenwirksame Kraft (§ 4). Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung der Grundarten ntl. Verkündigung (§ 5).

Die christozentrische Konzeption dieses Kapitels ist zu begrüßen. Der Unterschied zwischen der Verkündigung der Offenbarungsträger (Christus-Apostel) und der kirchlichen Verkündigung wird klar herausgestellt. Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten für die Gnadenwirksamkeit der kirchlichen Verkündigung werden nicht übersehen und verschiedene Lösungsversuche mit Vorsicht beurteilt. –

Dennoch ist einige Kritik notwendig: Die schlagwortartige Formulierung der Überschrift zu § 2 „Christus predigt Christus" ist m. E. zu eng und könnte dazu verleiten, die Mittlerschaft Christi zu übersehen. Genau genommen, predigt Christus das Gottesreich, das zwar weithin mit ihm und seinem Werk identisch ist, in seiner Zielsetzung aber die Heilsherrschaft des himmlischen Vaters über die verlorene Menschheit verwirklichen will, die durch den historischen Christus in dieser Weltzeit angebrochen, durch den mystischen Christus, die Kirche, vorangetrieben und durch den wiederkommenden Christus am Ende der Zeit vollendet wird. –

In § 5, d (S. 68—72) versucht G. eine Terminologie der Predigtarten. Er unterscheidet 3 Grundarten christlicher Verkündigung: die kerygmatische Predigt (die Verkündigung an die Nichtchristen), die katechetische Predigt (Verkündigung an die Bekehrten zur Vertiefung des Glaubens) und die Homilie (Erklärung des bei der Liturgie verwendeten Gotteswortes). Bei der Bestimmung der Homilie heißt es: „Das Schriftwort und seine Erklärung soll die Gläubigen in die eucharistische Feier einführen. Von dieser Zielsetzung her rührt der Name ‚mystagogische Predigt'. Homilie und mystagogische Predigt sind also im Wesen dasselbe. Als Homilie bezeichnet man allerdings nur die mystagogische Predigt bei der Eucharistiefeier" (S. 69). Mit dem letzten Satz gibt G. selbst zu, daß es noch andere mystagogische Predigten gibt. Eine wesentliche Gleichsetzung von Homilie und mystagogischer Predigt ist nicht möglich; denn die Homilie ist eine besondere Form der Verkündigung, nämlich die Erklärung eines Schrifttextes in rednerischer Form, und sie hat auch als Meßopferpredigt nicht nur die sinnvolle Mitfeier der Eucharistie zum Ziel, sondern auch den Nachvollzug des im Schrifttext enthaltenen Offenbarungsanspruches im praktischen Christenleben. Als mystagogisch aber bezeichnen die Homileten eine besondere Anwendungsart des Literalsinnes der Hl. Schrift, nämlich die analoge Anwendung der Offenbarungswahrheiten und -fakten auf das mystische Christusleben in der Kirche, in ihren Sakramenten und in der begnadeten Christenseele. Das geschieht vielfach auch in katechetischen Predigten. Anderseits kann und soll auch die katechetische Predigt während der hl. Messe zum mindesten vom liturgischen Schrifttext ihren Eingang nehmen und im Schluß die Brücke zur sinnvollen Mitfeier der hl. Eucharistie schlagen. Die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers und unser Mitopfern mit Christus ist ein solch zentrales Heilsgeschehen, daß man fast immer die Verbindungslinie von einer Einzelwahrheit zu diesem finden kann.

Das 2. Kapitel, das sich mit dem Inhalt der Predigt beschäftigt, ist mit dem paulinischen Wort überschrieben: „Wir predigen Christus, den Gekreuzigten". Wiederum überschreiten die Ausführungen den zu eng gesteckten Rahmen der Überschrift, müssen ihn überschreiten, weil es darum geht, den ganzen Christus als das anbrechende, sich in der Weltzeit durchsetzende und am „Tage Christi" sich vollendende Gottesreich zu verkünden.

In § 1 (S. 76—122) wird dargelegt, was die Apostel und die Kirche über den Inhalt der Predigt sagen. Dieser ist nicht so sehr doktrinäre Belehrung über Gott und das religiöse Gott-Mensch-Verhältnis, sondern Proklamation des Christusereignisses (κηρύσσειν) ,und zwar als frohe Botschaft (εὐαγγελίζεσθαι), für das die Apostel und, auf ihnen auferbaut, die Kirche und ihre Prediger durch ihr Wort und Leben Zeugnis geben (μαρτυρεῖν). Das Christusereignis ist aber nicht nur einmalig historisches Faktum, sondern ist dauernd mystisch gegenwärtig und wirksam in der Kirche, in ihrem Wort und Sakrament, und wird erst vollendet am Tage der Wiederkunft des Herrn. Das erfordert im einzelnen biblische, ecclesiologische, liturgische und eschatologische Ausrichtung der Verkündigung. Am Schluß des § 1 setzt sich der Autor mit dem Problem der Verkündigung christlicher Sittlichkeit auseinander (S. 122—132). „Die Christuspredigt als Ruf zum sittlichen Leben in Christus" muß als Tatantwort des begnadeten Menschen auf das Christusereignis verstanden werden (vgl. S. 102).

§ 2 (S. 132—157) gibt eine Überschau über Entstellungen des Predigtinhalts durch Doktrinalismus, Historizismus, Individualismus, Moralismus und Peripherismus. — In § 3 kommen die Hörer des Gotteswortes mit ihren Wünschen an die Predigt zu Wort (S. 152—157). Was in diesen beiden §§ gesagt wird, müßte m. E. in verkürzter Form als Ausgangspunkte oder Antithesen in die Ausführungen des § 1 eingebaut werden. So ließen sich manche Wiederholungen vermeiden.

Das besonders Wertvolle dieses Kapitels besteht in der Reorientierung der kirchlichen Verkündigung an der apostolischen Predigt. „Die Predigt der Apostel über das Christusereignis . . . ist die bleibende Norm der Predigt der Kirche" (S .79).

Das 3. Kapitel (S. 163–210) behandelt das „Wie" der Predigt, die formale Homiletik. Es wird gegliedert durch die bekannte augustinische Einteilung vom Predigtzweck her: Belehren, Erfreuen und Bewegen. In diesen Rahmen wird ein Vielerlei von Anregungen und kritischen Bemerkungen hineingezwängt, viel Bekanntes und an sich Selbstverständliches, was frühere Autoren, wie z. B. Soiron (Die Verkündigung des Wortes Gottes, Freiburg 1943) wissenschaftlich exakter schon gesagt haben. Im allgemeinen gliedert der Autor zu viel und nicht immer glücklich. Wenn z. B. S. 178 ein Passus betitelt wird: „Das Gleichnis oder die Erzählung am Anfang der Predigt", fragt man sich: Warum nicht auch eine Erzählung während der Predigt oder am Schluß? Der folgende Abschnitt wird überschrieben: „Klare Gliederung durch das Gleichnis" (S. 180). In den folgenden Ausführungen wird aber davon nichts gesagt, sondern nur gegen die Angabe der Punkte bei der Predigt polemisiert. Diese aber hat – nebenbei gesagt – bei längeren Predigten heute noch ihren Wert, und ein erfahrener Prediger wird sich auch durch eine Hörermeinung nicht davon abbringen lassen. Übrigens werden die vielfach angeführten „Hörermeinungen", die meistens dem Tagungsbericht der Arbeitsgemeinschaft kath. Homiletiker Deutschlands, Würzburg 1960, entnommen worden sind (Wehner-Frickel, Hörer und Predigt), teilweise recht unkritisch übernommen. Verfasser dieser Rezension, der selbst an dieser Tagung teilnahm, weiß allerdings, wie schwierig es auf dieser Tagung war, die manchmal sich widersprechenden Hörerforderungen auf einen Nenner zu bringen. –

Die Gründe für die „bitteren Predigten" (S. 188—192) sind unsystematisch aneinandergereiht. Dabei wird m. E. dem Jansenismus (S. 190) zuviel Nachwirkungskraft zugeschrieben, wenn man ihn für den tierischen Ernst auf der Kanzel verantwortlich macht. Das dürfte seinen Grund wohl mehr in der charakterlichen Veranlagung eines Predigers haben. Schließlich muß dann noch der Teufel als Versucher zur Schimpfpredigt herhalten (S. 191 f.). Ein Satz wie „Der Teufel will, daß der Prediger und damit auch die Predigt müde, freudlos sei und leicht zur Schimpfpredigt werde" wirkt doch etwas befremdend.

Der 2. Teil des Buches umfaßt im Vergleich zum 1. nur wenige Seiten (211–274). In ihm versucht der Autor „die bisher erarbeiteten Grundsätze ... auf einige konkrete Predigtarten" anzuwenden, nämlich auf die Sonntags- und Volksmissionspredigt. Für eine Neuauflage des Buches möchte ich vorschlagen, diesen 2. Teil wegen seines geringen Umfangs als Anhang dem Werk beizufügen.

Das 1. Kapitel behandelt die Sonntagspredigt. Gerade an diesem Beispiel wird die pastorale Problematik der heutigen Verkündigung offenbar. Dank der Vorarbeit der liturgischen Bewegung ist sich heute wohl jeder Prediger bewußt, daß seine Predigt in der Eucharistiefeier nicht wie ein erratischer Block stehen darf, sondern mit dieser eine organische Einheit bilden muß. Es wäre ideal, könnten wir uns Sonntag für Sonntag damit begnügen, die Gläubigen von den liturgischen Texten aus zum sinnvollen Mitvollzug der Eucharistiefeier hinzuführen und über diese hinaus zum praktischen Nachvollzug des Gotteswortes im Alltag. Die Tatsache aber, daß ein Großteil unserer Christen eben nur die Predigt während der hl. Messe hört und gerade diese der Glaubensvertiefung durch die katechetische Verkündigung dringend bedürfen, stellt den Prediger vor die schwierige Aufgabe, beide Verkündigungsziele nicht außer acht zu lassen. Dieses Problem wird vom Autor gründlich angepackt, und was er dazu an „Bausteinen zur definitiven Lösung" beiträgt, wird besonders den Pfarrseelsorgern eine gute Hilfe sein. Am Schluß dieses Kapitels beschäftigt sich G. eingehend mit der „Kinderpredigt am Sonntag" (S. 239–249).

Das 2. Kapitel stellt den Gestaltwandel der Volksmissionspredigt dar, den diese in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat. Zu Zeiten „selbstverständlichen Glaubens" mochte es genügen, durch die Volksmission die Erneuerung des sittlichen Lebens in der Gemeinde unter dem Motto „Rette deine Seele" anzustreben. Wir leben aber heute in einer Zeit des vielfach schwachen, halben und freudlosen Glaubens. Zudem lebt der heutige Christ in einem glaubensindifferenten, wenn nicht feindlichen Milieu. Deshalb muß heute die Volksmission kerygmatisch und katechetisch „zuerst den Glauben an Christus neu als Ganzes in seinen wesentlichen Grundzügen verkünden" (S. 258), um die Glaubenserkenntnis zu vertiefen, die Glaubensfreudigkeit zu heben und „die Christen zur Aktivität und zum verantwortlichen Einsatz im Milieu" (S. 258) zu führen. Dieser Gestaltwandel wird dann an einem alten und neuen Missionsplan veranschaulicht (S. 264 f. und S. 270 f.).

Trotz einiger Beanstandungen ist das Studium dieses Buches zu empfehlen. Der Homilet wird vor allem für die reichhaltige Literaturangabe dankbar sein. Den Praktiker macht das Werk mit den Problemen der heutigen Verkündigung vertraut. Es stärkt sein Verantwortungsbewußtsein für den Dienst am Worte Gottes und bietet ihm manche Hilfe für eine fruchtbare Verkündigung.

Münster. P. Engelhard Busch OFMCap.

Podhradsky, Gerhard: **Lexikon der Liturgie.** Ein Überblick für die Praxis. Innsbruck: Tyrolia 1962. XXIV S. u. 455 Sp. mit 32 S. Kunstdruckbilder; Ln DM 19,80.

Seit der erstmaligen Herausgabe eines Liturgischen Handlexikons von J. Braun SJ (Regensburg 1922, ²1924) ist es u. W. nicht mehr unternommen worden, in der Form eines Wörterbuches das Wissen über die Liturgie zusammenzutragen und für die praktische Auswertung auszubreiten. Doppelt gelegen kommt das anzuzeigende Werk eines Jungmann-Schülers (mit der Empfehlung seines Meisters im Geleitwort) in der gegenwärtigen Stunde des Umbruchs und des besonderen Interesses für Liturgica. In den mehr als 500 Stichworten von Abendmahl, Abendmesse, Ablaß bis Ziborium, Zingulum, Zwischengesänge wird in weitem Rahmen und doch in knapper Sprache Auskunft über die vielen Einzelthemen und Fragen gegeben, die den Seelsorger und Religionslehrer, die Laienhelfer, Künstler usw. ständig beschäftigen müssen, wenn der Gottesdienst sinn- und zeitgemäß gefeiert werden soll. V. versteht, die liturgietheologischen, geschichtlichen, kirchenrechtlichen (bis 1961) und pastoralliturgischen Gesichtspunkte gut darzulegen, miteinander abzuwägen, kritisch zu beleuchten und schließlich im Geist der liturgischen Erneuerung Hilfe und Anregung für den praktischen Vollzug zu geben. Der Plan des V. richtete sich auf „ein knappes Wörterbuch der Liturgie als erste Information ... aus der Praxis geboren und für die Praxis gedacht" (Vorw.). Man muß P. Jungmann bestätigen: „Der Verf. hat sich seiner Aufgabe mit großem Geschick entledigt" (Geleitwort).

In seiner aktuellen „Einführung" geht er kritisch auf den Stand der liturgischen Erneuerung ein, für die es nicht leicht sei "in unseren Tagen, zwischen Scylla und Charybdis hindurchzuschiffen"; und er fragt, wo „die geistigen und geistlichen Voraussetzungen bei Hirt und Herde im konkreten Leben der Pfarrei" liegen, daß die „allgemeine Reform der Liturgie" durch das Konzil, die Johannes XXIII in seinem Motu proprio „Rubricarum instructum" angekündigt hatte, ihr Ziel erreicht; – Fragen, die uns im gegenwärtigen Augenblick nach Erscheinen der Konzilskonstitution über die Liturgie und vor den größeren liturgischen Reformen mehr denn je bedrängen müssen. V. nennt drei Voraussetzungen eines guten Gottesdienstes: 1. „Eine gute Theologie, die mit der liturgischen Wirklichkeit im Einklang steht", im Wissen des Priesters und in der Verkündigung an das Volk. Der Grundsatz der Übereinstimmung von Gebet und Glaubensverkündigung müsse so Gestalt gewinnen, „daß die Grundgedanken der Liturgie auch zu jenen der Verkündigung werden". Dazu hilft eine Vertiefung der biblischen Theologie und der Lehre von der Kirche. 2. „Ein Mindestmaß an liturgiegeschichtlichem Wissen". 3. Kenntnis und Befolgen der geltenden liturgischen Vorschriften.

Wir dürfen feststellen, die Behandlung der Stichworte ist aus dem Geist geschrieben, der zum Erreichen dieser Voraussetzungen führen kann. Es ist im wesentlichen der Geist, der inzwischen in der Liturgiekonstitution des Konzils Gestalt angenommen hat, aus dem also die kommenden Liturgiereformen geboren werden. Deshalb ist dieses Lexikon durch die jüngste Entwicklung noch nicht überholt, so sehr es auch inzwischen ergänzungsbedürftig werden mußte, – wie jedes einschlägige Werk in dieser Zeit. Es wird dem V. leicht fallen, für die nächsten Auflagen jeweils die ergänzenden Veränderungen einzubringen. Der Ergänzung werden dann auch die für die Erscheinungszeit zwar voll genügenden, aber aus den gleichen zeitbedingten Gründen besonders dringend zu vervollständigenden Literaturhinweise bedürfen. Auf den 32 Seiten der Kunstdruckblätter wird dann auch manches – dem Schritt der Zeit gemäß – ausgewechselt werden können.

Im Verzeichnis der Stichworte sind Schlüsselstichworte, die als Ausgangspunkte für ein systematisches Studium dienen können, fettgedruckt. Merkwürdigerweise vermißt man darunter „Liturgie, Begriff der —"; wie man auch feststellen muß, daß dieses Stichwort für ein Liturgielexikon allzu knapp behandelt ist. Eine ausführlichere und liturgietheologisch gründlichere Bearbeitung wäre auch vor Erscheinen der Konzilskonstitution über die Liturgie möglich gewesen und ist nun umso notwendiger. Wer sich wundert, daß das Stichwort „Rosenkranz" (nicht nur „Rosenkranzfest", das unter „Marienfeste" zu finden ist, wie auch der Verweis angibt) in einem Liturgielexikon überhaupt behandelt ist, muß sogar feststellen, daß diesem mehr als doppelt soviel Platz eingeräumt ist als für „Liturgie". Auch „Krankenölung" nannte man schon vor der Konzilskonstitution über die Liturgie lieber und besser „Krankensalbung".

Abtei Gerleve/Westf. Basilius Senger OSB.

Breydy, Michel: **L'office divin dans l'Eglise Syro-Maronite.** Son obligation à la lumière du Synode Libanais et des sources juridiques. Beyrouth, 1960. X,188 S.; br $ 4,—.

Diese Studie eines jungen maronitischen Gelehrten ist eine Dissertation, die an der päpstlichen Lateranuniversität zur Erlangung des Doktorgrades in kanonischem Recht eingereicht worden ist. Wie aus dem Titel schon hervorgeht, handelt es sich hierbei um zwei ergänzende Studien: Die ursprünglich und historisch „allein geltende" Struktur des Gottesdienstes der maronitischen Kirche wird dargelegt, um konsequent das Wesen, den Gegenstand, die einzelnen Themen und die Verpflichtung der Rezitation zu bestimmen. Zum Schluß gibt der Verfasser dann noch eine nicht erschöpfende Liste von Manuskripten, die ganz oder teilweise den maronitischen Gottesdienst enthalten.

Die Untersuchung dieser beiden Aspekte in seiner Dissertation bringt den Verfasser dazu, eine ganze Reihe von sehr verschiedenen und noch sehr in der Diskussion stehenden Problemen anzugehen. In der Hauptsache wird gehandelt über den Begriff des Gottesdienstes (S. 2—7), den Ursprung des offiziellen Gebetes der Kirche (S. 8—21), den Einfluß des „officium cathedralitium" und das Klösterliche Officium (S. 22—51), um abzuschließen mit einer kurzen Beschreibung des syro-maronitischen Gottesdienstes (S. 52—78). Zum zweiten Thema seiner Untersuchung übergehend, analysiert der Verfasser die Art des Officiums (S. 80—107) mit einer näheren Bestimmung der einzelnen Gebiete (S. 108—122). Abschließend untersucht Breydy im letzten Teil, der als der am meisten eigentümliche und instruktive erscheint, die Verpflichtung des maronitischen Gottesdienstes nach der Auslegung des Konzils vom Libanon (1736) und in der zeitgenössischen Geschichte, besonders auf dem 1. Vatikanischen Konzil und im neuen Kodex für orientalisch-kanonisches Recht.

Breydy geht diese verschiedenen Problemkreise mit etwas unbekümmerter Kritik an, die zu sehr des eigenen Urteils sicher ist. Bei Fragen, die noch ernstlich und scharf umstritten sind und noch tiefer gehende historische Forschungen verlangen, glaubt er persönlich eine perfekte Lösung geben zu können, die oft leichtfertig die Auffassungen anderer Autoren (denn auf diesem Sektor kann es sich oft nur um historische Auffassungen handeln) als irrtümlich abtut. So beispielweise die Verwendung des Psalters im christlichen Altertum (S. 14 ff.), die Frage des Einflusses der Klostergemeinschaften in der Anordnung der Brevierhoren und in der Feier von Vespern und Vigilien (S. 23, 27). In seiner sehr lobenswerten Absicht, das Erbgut der Kirchen und die spezifisch orientalischen Traditionen aufzuwerten, unterliegt er indes zu oft der Versuchung, zu stark zu verallgemeinern und den Orient als eine fast vollkommene Einheit zu begreifen, die zentral ausgerichtet sei auf die Traditionen von Antiochien, von woher sich nur die marionitische Kirche eine ruhmvolle Vergangenheit bewahrt habe, welche „die übrigen aus dem unvergleichlichen alleinigen Patriarchat von Antiochien hervorgegangenen religiösen Gemeinschaften leider befleckt und entstellt hätten" (S. 59). Das Zeugnis der Christen des Vorderen Orients „in globo" heranzuziehen (S. 21), um darauf die selbst in der Zeit vom 4.–7. Jahrhundert so verschiedenen Gebräuche in der Gottesdienstfeier und der eucharistischen Synaxe (S. 40) zu stützen, heißt den Wert des Zeugnisses selbst stark abschwächen.

Die Bezeichnung „syrische Kirche", die man häufig verwendet, sei es, um die liturgischen Riten religiöser Gemeinschaften syrischer Sprache (Jakobiten, Nestorianer und Maroniten) (S. 30–31) zu benennen, oder um die religiösen Gemeinschaften des Patriarchates von Antiochien(Jakobiten und Maroniten) zu bezeichnen (S. 53), oder endlich um die verschiedenen liturgischen Traditionen der Patriarchate von Antiochien und Jerusalem (S. 70) oder sogar des ganzen kirchlichen Orients einschließlich Alexandrien und Konstantinopel zusammenzufassen, erscheint uns zumindest zweideutig. Der christliche Orient kann in diesem Bereich nicht wie ein monolithischer Block behandelt werden; das würde die historischen Perspektiven verfälschen und jede Argumentation herabmindern.

Es bleibt weiterhin die Verkennung von grundsätzlichen Fakten in Bezug auf die melchitische Kirche zu bemerken, wie beispielsweise die syrische Sprache als Symbol eines anti-byzantinischen Nationalismus (S. 53) oder die melchitische Kirche, die im 16. Jahrhundert aufhört sich zu byzantinieren (S. 59), oder die melchitische Kirche (sagen wir besser byzantinische), die die Samstagsvesper dem Andenken der allerseligsten Jungfrau weiht (S. 41), oder weiter, daß der Patriarch Euthymos II. Wehbé (1634) die Initiative ergriffen habe, den Gebrauch des Arabischen an Stelle des Syrischen einzuführen –, und daß die Chueritenmönche des hl. Johannes sich des Syrischen in ihren Gebeten u. Zeremonien bedienten (S. 72). Diese wenigen kritischen Anmerkungen und auch andere rauben dem Werke jedoch nicht seinen Wert als Einführung in ein neues Gebiet, wo sich der Scharfblick von Breydy bei gewissen Intuitionen und Ausblicken erweist, die man besser untermauern müßte durch eine Dokumentation, die unmittelbar aus sicheren historischen Quellen genommen wäre. Das ebenso große Interesse sowohl für die Liturgiewissenschaftler als auch die Kanonisten und die Kirchengeschichtler besteht darin, den syro-maronitischen Gottesdienst in seiner gegenwärtigen Struktur und vor allem in seiner ursprünglichen Physiognomie kennenzulernen, die man nach schon geprüften Manuskripten hätte wiederherstellen müssen. Gegründet auf solche Gegebenheiten und erhellt durch die bemerkenswerte kanonische Untersuchung des Konzils vom Libanon (1736) und der Neuzeit, werden die Verantwortlichen Grundlagen für angemessene Würdigung zur Hand haben, um eine durchgreifende Reform des maronitischen Breviers, für die der Verfasser lebhaft eintritt, ins Auge zu fassen.

z. Z. Münster. Joseph Hajjar.

Kleine Berichte

Pelke, Else: **Der Lübbecker Christenprozeß 1943.** Mit einem Nachwort von Stephanus Pfürtner OP. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1961. 275 S.; DM 16,80.

Das Buch berichtet auf Grund von schriftlichen und mündlichen Quellen über „das Geschehen" und „die Gestalten" des Volksgerichtshofprozesses von Lübbeck 1943 gegen die Kapläne Johannes Prassek, Eduard Müller, Hermann Lange und den ev. Pfarrer Karl Fr. Stellbrink. Diese Zusammenstellung, was gewesen ist und wie es sich aus der Mentalität der Opfer nationalsozialistischer Justiz erklärt, bietet Unterlagen für die Kenntnis der Ereignisse der NS-Zeit. Wenn der Bericht manchmal auch den Eindruck einer ergänzenden Erzählung nicht ganz vermeidet und in der Wertung hier und da hätte zurückhaltender sein können, so verschweigt er doch auch Menschliches an seinen Helden nicht. Wir gewinnen im ganzen ein möglichst vollständiges Bild, was der Rezensent bzgl. Kaplan Hermann Lange beurteilen kann, der ihm aus der Zusammenarbeit für die „Neudeutsche Theologengemeinschaft" bestens bekannt war. Wie opferfreudig er während seines Studiums in Münster für diese die entsagungsvollste Arbeit des Schrifttumversands geleistet hat, soll hier ergänzend dankbar gewürdigt werden.

Münster. H. Eising.

Personennachrichten

Dr. theol. Leo Koep, Professor für Pastoraltheologie und Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg, ist am 20. Juli 1964 gestorben.

Dr. Peter Stockmeier, Professor an der Pädagogischen Hochschule München-Pasing, hat einen Ruf an die Theologische Fakultät Trier für das Fach Alte Kirchengeschichte und Patrologie angenommen.

Dr. theol. H. Mynarek, Würzburg, wurde Professor für Fundamental-Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Erwin Gotenburg, Münster
unter Mitarbeit der Institute und Seminare
(Abschnitte III-V, IX, XIV)
der kath.-theol. Fakultät der Universität Münster
(Sigelverzeichnis s. ThRev LVII, 1961, Sp. IX-XXII)

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Gerson, Jean: Oeuvres complètes. Introduction, texte et notes par P. Glorieux. Vol. V: L'oeuvre oratoire ⟨207—253⟩. — P [e. a.:] Desclée (1964). XXXIII, 615 p.; F 76,—.

Discorsi, messagi, colloqui del Santo Padre **Giovanni XXIII.** V: Quinto anno del pontificato 28 ottobre 1962 — 3 giugno 1963. — (CdV:) Tipogr.Poligl. Vaticana (1964). XXIV, 619 p.

Iwand, Hans Joachim: Nachgelassene Werke. Bd IV: Gesetz und Evangelium. Hrsg. v. Walter Kreck. VI: Briefe an Rudolf Hermann. Hrsg. u. eingeleitet v. Karl Gerhard Steck. — Mchn: Kaiser Verl. 1964. 451 S., 356 S.; DM 21,50, DM 17,—.

(Tubaldo, Igino, IMC:) Indice delle materie contenute nei venti volumi dei discorsi e radiomessaggi di sua santità **Pio XII** 2 marzo 1939 — 29 ottobre 1958. — (CdV:) Tipogr. Poligl. Vaticana (1964). XV, 830 p.; lire 5 000.

Mélanges Eugène **Tisserant.** Vol. I: Ecriture sainte. Ancien Orient. Vol. II—III: Orient chrétien. Partie I—II. Vol. IV—V: Archives Vaticanes. Histoire ecclésiastique. Partie I—II. Vol. VI—VII: Bibliothèque Vaticane. Partie I—II. — CdV: Biblioteca Apostolica Vaticana 1964. XXI, 487 p.; VI, 439 p.; VI, 493 p.; VI, 452 p.; VI, 456 p.; VI, 637 p., 10 tav.; VI, 450 p. = Studi e testi CCXXXI—CCXXXVII; lire 65 000; Vol. I: p. VII—XVIII: Bibliographie de son Éminence Le Cardinal Eugène Tisserant ⟨1907—1964⟩.

Crottogini, Josef: Ausbildung und Erziehung der Theologiestudenten heute. — ThGl LIV, 1964, 251—271.

May, Georg: Die Ausbildung des Weltklerus in Deutschland. — ThQu CXLIV, 1964, 170—215.

Antweiler, Anton: Nochmals: Die Studienpläne. — ThGl LIV, 1964, 101—115.

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

Ménard, Jacques E.: L'Évangile selon **Philippe.** Présentation et texte. — Studia Montis Regii VII, 1964, 193—282.

Brown, Milton Perry: The authentic writings of **Ignatius.** A study of linguistic criteria. — Durham, NC: Duke Univ.Pr. 1963. XVI, 159 p. = Duke studies in religion II; $ 7,50.

Concilia **Galliae** a. **511**- a. **695.** Cura et studio Caroli de Clercq. — Tournh: Brepols 1963. X, 426 p. = CC series latina CXLVIII A; bfr 570.

McGurk, Patrick: The Ghent Livinus gospels and the scriptorium of St. Amand. — SacEr XIV, 1963, 164—205.

Daubercies, Pierre: La théologie de la condition charnelle chez les maîtres du haut moyen âge. — RechTheolAncMéd XXX, 1963, 5—54.

Heinzemann, Richard: Die „Compilatio quaestionum theologiae secundum Magistrum **Martinum**". — Mchn: Hueber Verl. 1964. 44 S. = Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München IX; DM 8,80.

Eynde, Damian van den, OFM: Le Liber Magistri **Hugonis.** — FrancStud XXIII, 1963, 268—299.

Lang, Albert: Die theologische **Prinzipienlehre** der mittelalterlichen Scholastik. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 225 S.

Schneyer, J. B.: Predigten **Alberts** des **Großen** in der Hs. Leipzig, Univ.Bibl. 683. — ArchFrPr XXXIV, 1964, 45—106.

Dondaine, Antoine, OP: Sermones de **Réginald** de **Piperno.** ⟨Un manuscrit de la bibliothèque de Boniface VIII⟩. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. VI = Studi e testi CCXXXVI, CdV 1964, 357—394; avec 5 planches.

Trapp, Damasus, OSA: Notes on **John Klenkok** OSA ⟨† 1374⟩. — Augustianum IV, 1964, 358—404.

Guillelmi de **Ockham:** Opera politica accuraverunt R. F. Bennett — H. S. Offler. Vol. II recognovit J. G. Sikes, retractavit H. S. Offler. — Mancunii: Typ.Univ. 1963. XX, p. 375—858.

Haubst, Rudolf: **Nikolaus** von **Kues** und die Theologie. — TrThZ LXXIII, 1964, 193—210.

Ganoczy, Alexandre: **Calvin.** Théologien de l'Église et du ministère. — P: Éd. du Cerf 1964. 445 p. = Unam Sanctam XLVIII; F 27,—.

Berning, Vincent: Das Denken Herman **Schells.** Die philosophische Systematik seiner Theologie genetisch entfaltet. — Ess: Ludgerus-Verl. Wingen 1964. XXII, 245 S. = Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie VIII; DM 28,—.

Kolping, Adolf: Katholische Theologie gestern und heute. Thematik und Entfaltung deutscher katholischer Theologie vom I. Vaticanum bis zur Gegenwart. — Bremen: Schünemann Verl. (1964). 431 S.; DM 19,80.

Schmid, Friedrich: Verkündigung und Dogmatik in der Theologie Karl **Barths.** Hermeneutik und Ontologie in einer Theologie des Wortes Gottes. — Mchn: Kaiser Verl. 1964. 201 S. = FoGLProt X, 29; DM 13,50.

Storch, Martin: Exegesen und Meditationen zu Karl Barths Kirchlicher Dogmatik. — Mchn: Kaiser 1964. 213 S. = Beiträge zur evangelischen Theologie XXXVI; DM 14,50.

Szekeres, Attila: Karl Barth und die natürliche Theologie. — EvTh XXIV, 1964, 229—242.

Trtík, I.: Der Personbegriff im dogmatischen Denken Karl Barths. Eine kritische Untersuchung. — NZSystThRelph V, 1963, 262-295.

Rödding, Gerhard: Das Seinsproblem in der Schöpfungslehre Karl Barths. — KerDogm X, 1964, 1—47.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Rosenkranz, Gerhard: Religionswissenschaft und Theologie. Aufsätze zur evangelischen Religionskunde. — Mchn: Kaiser Verl. 1964. 360 S.; DM 23,—.

Schlette, Heinz Robert: Die Religionen als Thema der Theologie. Überlegungen zu einer „Theologie der Religionen". — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 126 S. = Quaestiones disputatae XXII; DM 10,50.

Sprockhoff, Joachim-Friedrich: Religiöse Lebensformen und Gestalt der Lebensräume. Über das Verhältnis von Religionsgeographie und Religionswissenschaft. — Numen XI, 1964, 2, 85—146.

Bleeker, C. J.: The sacred **bridge.** Researches into the nature and structure of religion. — Leid: Brill 1963. VIII, 272 p. = Studies in the history of religions. Supplements to Numen VII.

Smolian, J.: Vehicula religiosa. **Wagen** in Mythos, Ritus, Kultus und Mysterium. — Num X, 3, 1963, 202—227.

Brunner, Hellmut: Die Geburt des Gottkönigs. Studien zur Überlieferung eines **altägyptischen** Mythos. — Wiesb: Harrassowitz 1964. VII, 224 S., 20 Bl. Abb. = Ägyptologische Abhandlungen X; DM 36,—.

Brunner, Hellmut: Der freie Wille Gottes in der Ägyptischen Weisheit. — Les sagesses du Proche-Orient ancien. Colloque de Strasbourg 17—19 mai 1962, P 1963, 103—120.

Guilmot, Max: L'espoir en l'immortalité dans l'Égypte ancienne des origines au moyen empire. — RHistRel CLXV, 2, 1964, 145—163.

Jomier, Jacques, OP: La figure d'Abraham et le pélerinage musulman de la Mekke. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 229—244.

Schimmel, Annemarie: **Islam** und **Hinduismus.** — Das große Gespräch der Religionen . . . , Mchn/Bas 1964, 89—112.

Hacker, Paul: Zur Geschichte und Beurteilung des Hinduismus. Kritik einiger verbreiteter Ansichten. — Orientalische Literaturzeitung LIX, 1964, Sp. 231—245.

Die Religionen Indiens. III: **Buddhismus** — **Jinismus** — **Primitivvölker** von André Bareau, Walther Schubring, Christoph von Fürer-Haimendorf. — Stu: Kohlhammer (1964). VI, 302 S. = Die Religionen der Menschheit XIII; DM 30,—.

Hamm, Frank R.: Buddhismus und Jinismus. Zwei Typen indischer Religiosität und ihr Weg in der Geschichte. — Saec XV, 1964, 41—56.

Benz, Ernst: Grundformen **buddhistischer** Meditation. — Das große Gespräch der Religionen . . . , Mchn/Bas 1964, 47—88.

Hermanns, Matthias: Die religiös-magische Weltanschauung der Primitivstämme Indiens. Bd I: Die **Bhagoria Bhil.** — Wiesb: Steiner 1964. XVI, 543 S., 26 S. Abb.; DM 50,—.

Parrinder, E. G.: **Sri Aurobindo** on incarnation and the love of god. — Numen XI, 1964, 2, 147—160.

Hus, Alain: Die Religionen **Griechenlands** und **Roms** (Les religions grecque et romaine, dt.) — Aschffbg: Pattloch (1964). 160 S. = Der Christ in der Welt XVII, 3; DM 4,50.

Johansons, Andrejs: Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der **Letten.** Studien über Orts-, Hof-, und Hausgeister. — Sthlm, Göteborg, Upps: Almquist & Wiksell (1964). 304 S. = Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in comparative religion V; skr 60,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Bibliografia missionaria. Anno XXVII: **1963.** Compilata dal Giovanni Rommerskirchen OMI coll'assistenza del Nicola Kowalsky OMI e del Giuseppe Metzler. — R: Pont.Univ.Urb. de Prop. Fide 1964. 184 p.

Perraudin, Jean: Naissance d'une église. Histoire du **Burundi** chrétien. — Usumbura-Burundi: Presses Lavigerie 1963. 228 p. 8 cartes historiques.

Vitoria, Francisco de, OP: Las Relecciones De Indis y De iure belli. Edición y nota preliminar de Javier Malagón Barceló. — Wash: Pan American Union 1963. XXXVII, 278 p.

Carrière, Gaston: Explorateur pour le Christ, Louis **Babel,** OMI 1826—1912. — Montr: Rayonnement 1963. 151 p.

Jean-François de Rome, OFMCap: La fondation de la mission des Capucins au Royaume du **Congo** ⟨1648⟩. Traduite de l'italien et annotée par François Bontinck. — Louv: Editions Nauwelaerts 1964. XXVIII, 149 p. = Publications de l'Université Lovanium de Léopoldville XIII; bfr 250.

Meersman, Achilles, OFM: The Franciscans in **Junk-Ceylon, Kedak** and **Mergui.** — ArchFrancHist LVI, 1963, 439—462.

Monumenta missionaria Africana. Africa occidental ⟨1500—1569⟩. Segunda série Vol. II. Coligida e anotada pelo Padre António Brasio CSSp. — Lisboa: Agência Geral do Ultramar 1963. XXXV, 581 p.

Piskaty, Kurt: Die katholische Missionsschule in **Nusa Tenggara** ⟨Südost-Indonesien⟩ — ihre geschichtliche Entfaltung und ihre Bedeutung für die Missionsarbeit. — (St. Augustin:) Steyler Verlag 1964. XXIV, 277 S. = Studia Instituti missiologici Societatis Verbi Divini V; DM 17,80.

Rétif, André: Marie de l'Incarnation et la mission. — Tours: Mame 1964. 173 p.; F 9,70.

Schuyler, Philippa: Jungle Saints. Africa's heroic catholic missionaries. — R: Herder 1963. 223 p.; lire 3 600.

Warren, Fintan B., OFM: **Vasco de Quiroga** and his Pueblo-Hospitals of **Santa Fe**. — Wash: Academy of American Franciscan History 1963. X, 133 p.; $ 6.00.

Wicki, Josef, SJ: Die unmittelbaren Auswirkungen des Konzils von **Trient** auf **Indien** ⟨ca. 1565—1585⟩. — Archivum Historiae Pontificiae I, 1963, 241—263.

Buijs, L., SJ: Facultates ordinariorum et legatorum Sanctae Sedis in missionibus necnon facultates et gratiae pro America Latina et Insulis Philippinis cum commentario. 2a ed. aggiornata. — R: Apud Aedes Universitatis Gregorianae 1963. XXXIX, 271 p.

López Gay, Jesús, SJ: El matrimonio de los Japoneses. Problemas y soluciones según un ms. inédito de Gil de la Mata, SJ ⟨1547—1599⟩. — R: Libr. Editr. Pont. Università Gregoriana 1964. 185 p. = Studia missionalia: documenta et opera I.

Held, Helenis: **Christendörfer**. Untersuchung einer Missionsmethode. — (St. Augustin:) Steyler Verlag 1964. XIII, 96 S. = Studia Instituti missiologici Societatis Verbi Divini IV; DM 7,80.

Höltker, Georg: Tatsachen und Gedanken rund um ein Neuguinea-Kruzifix. — In Verbo Tuo. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Siegburg, 1913—1963, (St. Augustin) 1963, 399—427.

Ohm, Thomas [und] Sattelmair, Richard: Götter und Menschen. Die Religionen im Spiegel der Gesichter. Bildbuch. — Wü: Echter-Verlag (1963). 48 S., 70 Bilder.

Pavese, Francesco, IMC: Prima forma in gerarchia missionaria alle origini di Propaganda Fide. Il prefetto apostolico delle missioni. Pars dissertationis ad lauream in iure canonico. — R: 1963. 100 p.

Vanzin, V. C., SX: La Chiesa e i nuovi popoli dell' Asia e dell' Africa. — Mil: Editrice Ancora 1963. 383 p.; lire 1 500.

Pro Mundi Vita. Die Not der Kirche und die Aufgabe der Ordensleute. Bericht des ersten internationalen Kongresses, Essen 3—5 September 1963. — Tilburg: Pro Mundi Vita 1964. 172 S., 11 Ktn; sfr 20,—.

Jäger, Willigis: Du und die Weltmission. Ein Werkbuch zum Thema Weltmission. — Düs: Verlag Haus Altenberg 1963. 224 S. = Altenberger Werkhefte VII; DM 6,80.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Schlier, Heinrich: Was heißt Auslegung der Heiligen Schrift? — WoWa XIX, 1964, 504—523.

Schmid, Rudolf: Was ist moderne Exegese? — An XIX, 1964, 82—91.

Schnackenburg, Rudolf: Von der Wahrheit die frei macht. Gottes in der Bibel geoffenbarte u. präsente Wahrheit. — Mchn: Pustet (1964). 129 S. = Bücherei der Salzburger Hochschulwochen; DM 8,50.

Powell, Cyril H.: The biblical concept of power. — Lo: Epworth Pr. (1963). VII, 222 p.; sh 30.

2. Altes Testament

Eichrodt, Walther: Im Anfang. Zur Erklärung des ersten Wortes der Bibel.— ThZBas XX, 1964, 161—171.

Zerafa, P., OP: Passover and unleavened bread. — Ang XLI, 1964, 235—250.

Grønbaek, Jakob H.: Juda und Amalek. Überlieferungsgeschichtliche Erwägungen zu **Exodus 17, 8—16**. — StudTheol XVIII, 1964, 26—45.

Coppens, Joseph: Les oracles de **Biléam:** leur origine littéraire et leur portée prophétique. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 67—80.

Roberge, Martin, OMI: Théologie de l'Alliance sinaïtique dans le **Deutéronome**. — RUnivOttawa XXXIV, 1964, 100*—119*. 164*—199*.

Hulst, A. R:. Opmerkingen over de ka'aser-zinnen in Deuteronomium. — NedThT XVIII, 1964, 337—361.

Gamberoni, Johann: Das **Elterngebot** im Alten Testament. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 161—190.

Gray, John: I e II **Kings.** A commentary. — Lo: SCMPr. (1964). 744 p.; sh 75.

Fohrer, Georg: Prophetie und Geschichte. — ThLZ LXXXIX, 1964, Sp. 481—500.

Saebo, Magne: Zur Traditionsgeschichte von **Jesaia 8, 9—10.** Klärungsversuch einer alten crux interpretum. — ZAW LXXVI, 1964, 132—143.

Otzen, Benedikt: Studien über **Deuterosacharja**. — Coph: Munksgaard 1964. 303 S. = Acta theologica Danica VI.

Westermann, Claus: Das Heilswort bei Deuterojesaja. — EvTh XXIV, 1964, 355—373.

Eaton, J. H.: The origin and meaning of **Habakkuk 3**. — ZAW LXXVI, 1964, 144—171.

Schedl, Claus: Neue Vorschläge zu Text und Deutung des **Psalmes XLV.** — VetTest XIV, 1964, 310—318.

Jacquet, Louis: Admonition pour la fête des Tabernacles ⟨Psaume 81⟩. — Bible et vie chrétienne n° LVII, 1964, 28—40.

Grelot, Pierre: Hofsi ⟨Ps. LXXXVIII, 6.⟩ — VetTest XIV, 1964, 256—263.

Feuillet, André: Einige scheinbare Widersprüche des **Hohenliedes**. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 216—239.

Ramlot, Marie-Léon, OP: Le cantique des cantiques „une flamme de Yahvé". — RThom, A. LXXII = T. LXIV, 1964, 239—259.

Loretz, Oswald: Zum Problem des Eros im Hohenlied. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 191—216.

Loretz, Oswald: **Qohelet** und der alte Orient. Untersuchungen zu Stil und theologischer Thematik des Buches Qohelet. — Frb/B, Bas Wien: Herder 1964. 347 S.; DM 32,—.

Biblia sacra iuxta latinam Vulgatam versionem. Vol. XII: **Sapientia** Salomonis. Liber **Hiesu** filii **Sirach;** cum praefationibus et variis capitulorum seriebus. — R: Typis Polygl. Vaticanis 1964. XXIV, 375 p.; lire 6 500.

Schedl, Claus: Geschichte des Alten Testaments. Bd V: Die Fülle der Zeiten. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia-Verl. (1964). XIX, 395 S.; DM 27,—.

Hempel, Johannes: Das **Ethos** des Alten Testaments. 2., ergänzte Aufl. — B: Töpelmann 1964. XII, 343 S. = ZAW, Beihefte LXVII; DM 58,—.

Schmidt, Werner: Anthropologische Begriffe im Alten Testament. Anmerkungen zum hebräischen Denken. — EvTh XXIV, 1964, 374—388.

Dahood, Mitchell J., SJ: Ugaritic lexicography. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 81—104.

3. Neues Testament

Lohfink, Norbert, SJ: Die Evangelien und die Geschichte. Zur Instruktion der Päpstlichen Bibelkommission vom 21. April 1964. — StdZ, Bd CLXXIV, 11 = Jg LXXXIX, 11, 1964, 365—374.

Kearns, C., OP: The Instruction on the historical truth of the gospels: Some first impressions. — Ang XLI, 1964, 218—234.

Stonehouse, Ned. B.: Origins of the synoptic gospels. Some basic questions. — Lo: The Tyndale Pr. 1964. IX, 198 p.; sh 12/6.

Trilling, Wolfgang: Das wahre Israel. Studien zur Theologie des **Matthäus**-Evangeliums (3., umgearb. Aufl.). — Mchn: Kösel-Verl. 1964. 247 S. = StudANT X; DM 29,50.

Krämer, Michael, SDB: Die Menschwerdung Jesu Christi nach Matthäus ⟨Mt 1⟩. Sein Anliegen und sein literarisches Verfahren. — Bibl XLV, 1964, 1—50.

Schnackenburg, Rudolf: Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Zu Matthäus 5, 13—16. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 365—387.

Linton, Olof: St. Matthew 5, 43. — StudTheol XVIII, 1964, 66—79.

Schweizer, Eduard: Die theologische Leistung des **Markus**. — EvTh XXIV, 1964, 337—355.

Cerfaux, Lucien: La mission apostolique des Douze et sa portée eschatologique. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 43—66.

Leal, Juan, SJ: El clima de la fe en la Redaktionsgeschichte del IV Evangelio. — EstBib XXII, 1964, 141—177.

Lyonnet, S(tanislas), SJ: De notione „iustitiae dei" apud s. Paulum. — VerbDom XLII, 1964, 121—152.

Lyonnet, Stanislas, SJ: **Rom 8, 2—4** à la lumière de Jérémie 31 et d'Ézéchiel 35—39. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 311—323.

Müller, Christian: Gottes Gerechtigkeit und Gottes Volk. Eine Untersuchung zu Römer 9—11. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1964. 116 S. = FRLANT LXXXVI; DM 11,80.

Schrage, Wolfgang: Die Stellung zur Welt bei Paulus, Epiktet und in der Apokalyptik. Ein Beitrag zu **1 Kor 7, 29—31**. — ZThK LXI, 1964, 125—154.

Georgi, Dieter: Die Gegner des Paulus im **2. Korintherbrief**. Studien zur religiösen Propaganda in der Spätantike. — Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1964. 318 S. = WissMonANT XI; DM 35,80.

Friedrich, Gerhard: Amt und Lebensführung. Eine Auslegung von 2 Kor. 6, 1—10. — Neuk: Neukirchener Verl (1963). 61 S. = Biblische Studien XXXIX; DM 4,20.

Viard, André, OP: Saint Paul: Épître aux **Galates**. — P: Gabalda 1964. 127 p. = Sources bibliques.

Lohmeyer, Ernst: Die Briefe an die **Philipper, Kolosser** und an **Philemon** übers. u. erklärt. Beiheft von Werner Schmauch. — Gö. Vandenhoeck & Ruprecht 1964. 98. S. = Krit.-exeget. Kommentar über das Neue Testament IX (Beiheft); DM 7,50.

Spicq, Ceslas, OP: Pélerine et vêtements. ⟨A propos de **II Tim, IV, 13** et **Act. XX, 33**⟩. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 389—417.

Le Déaut, Roger: Φιλανθρωπία dans la littérature grecque, jusqu'au Nouveau Testament ⟨**Tite III, 4**⟩. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 255—294.

Mußner, Franz: Der **Jakobusbrief.** Auslegung. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1964. XXVIII, 237 S. = Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament XIII, 1; DM 28,—.

Noack, Bent: Jakobus wider die Reichen. — StudTheol XVIII, 1964, 10—25.

Walker, Rolf: Allein aus Werken. Zur Auslegung von Jakobus 2, 14—26. — ZThK LXI, 1964, 155—192.

Dautzenberg, Gerhard, OFM: Σωτηρία ψυχῶν ⟨1 Petr 1,9⟩. — BiblZ N. F. VIII, 1964, 262—276.

Strobel, A.: Abfassung und Geschichtstheologie der **Apokalypse** nach Kap. **XVII. 9—12.** — NTSt X, 4 1964, 433—445.

Kamlah, Ehrhard: Die Form der katalogischen **Paränese** im Neuen Testament. — Tü: Mohr 1964. VIII, 245 S. = Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament VII; DM 36,—.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Bibliografie der **Nederlandse** kerkgeschiedenis 1958 en 1959 ⟨met aanvullingen op de Bibliografie 1957⟩. — NedArchKG N. S. XLVI, 1964, 14—57.

Geyer, Bernhard: Facultas theologica. Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung. — ZKG LXXIII = F. 4, Bd XIII, 1964, 133—145.

Wolf, Ernst: Kirchengeschichte. — Einführung in das Studium der evangelischen Theologie . . ., Mchn 1964, 151—180.

Richardson, A.: History sacred and profane. — Lo: SCM Press 1964. 328 p.; sh 35.

Frank, Isnard: Thomistische Handschriften in Klosterneuburg. — Festschrift für Alphons Lhotsky I = Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N. F. III, 1963, 29—47.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Wucher, Albert: Kleine **Papstgeschichte.** — Gü: Signum Verl. [1964].) 152 S. = Signum Taschenbücher CCXXXVII; DM 2,50.

Pfister, Rudolf: Kirchengeschichte der **Schweiz.** Bd I: Von den Anfängen bis zum Ausgang des Mittelalters. — Zü: Zwingli Verl. (1964). XXII, 573 S.

Spuler, Bertold: Die morgenländischen Kirchen. — Leid, Köln: Brill 1964. 244 S. = Handbuch der Orientalistik Abt. I, Bd VIII, Abschnitt 2; DM 32,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Burghardt, W. J.: The literature of christian antiquity. — ThStudies XXIV, 1963, 437—463.

Wolfson, Harry S.: Notes on **patristic** philosophy. — HarvThR LVII, 1964, 119—131.

Jaubert, A.: Les sources de la conception militaire de l'Église en **I Clement 37.** — VigChr XVIII, 1964, 74—84.

McCue, James F.: The Roman primacy in the **second century** and the problem of the development of dogma. — ThStudies XXV, 1964, 161—196.

Sikora, Joseph J., SJ: Philosophy and christian wisdom according to saint **Justin Martyr.** — FrancStud XXIII, 1963, 244—256.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Die Doxologien in der Kirchenordnung **Hippolyts.** — ZkTh LXXXVI, 1964, 321—326.

Wiefel, W.: Der Wandel der **Formen** in der **frühchristlichen** Literatur als soziologisches Problem. — Acta antiqua Philippopolitana. Studia historica et philologica, Serdicae 1963, 319—324.

Grumel, Venance, AA: La date de l'équinoxe vernal dans le canon pascal d'**Anatole** de **Laodicée.** — Mélanges Eugène Tisserant Vol. II = Studi e testi CCXXXII, CdV 1964, 217—240.

Manrique, Andrés: Los estudios entre los monjes de **Occidente** desde sus orígenes hasta finales del siglo V. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 13—39.

Deseille, Placide: Les études dans le monachisme primitif d'Orient. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 1—11.

Ménard, Jacques E.: La πλάνη dans l' **Évangile de vérité.** — Studia Montis Regii VII, 1964, 3—36.

Hornschuh, M.: Erwägungen zum **„Evangelium** der **Ägypter"**, insbesondere zur Bedeutung seines Titels. — VigChr XVIII, 1964, 6—13.

Grotz, Hans, SJ: Die Hauptkirchen des Ostens. Von den Anfängen bis zum Konzil von Nikaia ⟨325⟩. — R: Pont. Inst. Orient. Studiorum 1964. IX, 259 S. = OrChrAnal CLXIX.

Boer, S. de: **Basilius** de Grote en de „homoousie" van de Heilige Geest. — NedThT XVIII, 1964, 362—380.

Paredi, Angelo: S. **Gerolamo** e S. **Ambrogio.** — Mélanges Eugène Tisserant Vol. V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 183—198.

Marrou, H. J.: **Synesius** of Cyrene and Alexandrian neoplatonisme. — The conflict between paganism and christianity, Oxf 1963, 126—150.

Vries, Wilhelm de, SJ: Antiochien und Seleucia-Ctesiphon, Patriarch und Katholikos? — Mélanges Eugène Tisserant Vol. III = Studi e testi CCXXXIII, CdV 1964, 429—450.

Hermann, Alfred: Antinous infelix. Zur Typologie des **Heiligen — Unheiligen** in der **Spätantike.** — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg-Bd I, 1964, 155—167.

Lorenz, Rudolf: Gnade und Erkenntnis bei **Augustinus.** — ZKG LXXV = F. 4, Bd XIII, 1964, 21—78.

Verheijen, L. M. J., OSA: La Vie de saint Augustin par Possidius et la Regula Sancti Augustini. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 270—279.

Testard, Maurice, AA: Antécédents et posterité des Confessions de saint Augustin. — RevEtAug X, 1964, 21—34.

Riedinger, Utto, OSB: Der Verfasser der **pseudo-dionysischen** Schriften. — ZKG LXXV = F. 4, Bd XIII, 1964, 146—152.

Krawcynski, Stamatia u. U. Riedinger: Zur Überlieferungsgeschichte des **Flavius Josephus** und **Klemens** von **Alexandreia** im **4.—6.** Jahrhundert. — ByzZ LVIII, 1964, 6—25.

Gamarra Mayor, Saturnino: La formación de los clérigos en orden a la obediencia en la España romanovisigoda. — Scriptorium Victoriense X, 1963, 121—160.

4. Mittelalter und Neuzeit

Cresi, Domenico, OFM: Supplemento al „Codice diplomatico" della Verna e delle SS. Stimate' die P. Saturnio Mencherini. — StudFranc LX, 1963, 446—495.

Gibert, Guido M.: Los estudios en la Congregación **Cisterciense** de los reinos da la Corona de Aragón y de Navarra. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 381—401.

Cocheril, Maur: Les Cisterciens Portugais et les études. Etat de la question. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 235—248.

O'Conbhuide, Colmcille: Taxation of the **Irish Cistercian** houses c. **1329—1479.** — Cît XV, 1964, 144—160.

Halecki, Oscar: **Sixte IV** et la chrétienté orientale. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. II = Studi e testi CCXXXII, CdV 1964, 241—264.

Madrid, Ignacio de, OSH: Los estudios entre los Jerónimos españoles. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 261—294.

Mainka, Rudolf M., CMF: Das Unionsgespräch einiger Franziskaner aus Dorpat mit orthodoxen Priestern aus Pleskau/Pskov im Jahre **1491.** — FranzStud XLVI, 1964, 102—118.

Fernández Alonso, J.: Legaciones y nunciaturas en **España** de 1466 a 1521. Tomo I: **1466—1486.** — R: Inst. Español de Historia Eclesiástica 1963. 527 p. = Monumenta Hispaniae Vaticana II. Seccion: Nunciatura I; pes 150.

Volk, Paulus, OSB: Die Studien in der **Bursfelder** Kongregation. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 325—337.

Bertagna, Martino, OFM: Il convento dell' Osservanza di **Siena** e le sue vicende strutturali dal 1495 ai giorni nostri. — ArchFrancHist LVII, 1964, 110—153.

5. Mittelalter

Caenegem, R[aoul] C[harles] van: Kurze Quellenkunde des Westeuropäischen **Mittelalters** (Encyclopedie van de geschie denis der middeleeuwen, dt.) Eine typologische, historische u. bibliograph. Einführung. Unter Mitarbeit von F. L. Ganshof. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). XIII, 365 S.; DM 26,—.

Mazal, Otto: Handschriften **mittelalterlicher** Augustiner-Eremiten in der Österreichischen Nationalbibliothek. — Aug IV, 1964, 265—330.

Verlinden, Charles: Orthodoxie et esclavage au bas moyen-âge. — Mélanges Eugène Tisserant V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 427—456.

Tellenbach, Gerd: Liturgische Gedenkbücher als historische Quellen. — Mélanges Eugène Tisserant V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 389—399.

Weinrich, Lorenz: **Wala.** Graf, Mönch und Rebell. Die Biographie eines Karolingers. — Lübeck, Hbg: Matthiesen 1963. 105 S. = Historische Studien CCCLXXXVI; DM 12,—.

Sancti **Cyrillus** et **Methodius.** Leben und Wirken. Hrsg. v. d. Ceská katolická Charita. — Praha 1963. 132 S. mit 37 Abb., 4 Pl. = Schriften d. Römisch-katholischen cyrillo-methodianischen theologischen Fakultät, Praha- Litometrice.

Kandler, Karl-Hermann: Wann werden die Azyma das Brotelement in der Eucharistie im Abendland? — ZKG LXXV = F. 4, Bd XIII, 1964, 153—155.

Krogmann, Willy: Heliand und Thomasevangelium. — VigChr XVIII, 1964, 65—73.

Richter, Gerhard: Zwei eigentümliche Grundzüge der **altrussischen** Frömmigkeit. — ZKG LXXV = F. 4, Bd XIII, 1964, 79—132.

Leclerq, Jean: Les études dans les monastères du Xe au XIIe siècle. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 105—117.

Coens, Maurice: La plus ancienne passion de saint **Laurian,** martyre céphalophore en Berry. — AnalBoll LXXXII, 1964, 57—85.

Dujcev, Ivan: L'epistola sui Bogomili del patriarca costantinopolitano **Teofilatto.** — Mélanges Eugène Tisserant II = Studi e testi CCXXXII, CdV 1964, 63—91.

Gaiffier, Baudouin de: Un abrégé hispanique du martyrologe hiéronymien. — AnalBoll LXXXII, 1964, 5—35.

Becker ,Alfons: Papst **Urban II** ⟨1088—1099⟩. T. I: Herkunft und kirchliche Laufbahn. Der Papst und die lateinische Christenheit. — Stu: Hiersemann 1964. XLIII, 254 S. = Schriften der Monumenta Germaniae historica XIX, 1; DM 58,—.

Lefèvre, J. A.: La bulle Apostolicae Sedis pour Cîteaux avait-elle une souscription longue? — RevBén LXXIV, 1964, 111—143.

Boner, Georg: Die Anfänge der Zisterzienserinnen in der Schweiz. — ZSchweizKG LVIII, 1964, 67—78.

Altisent, Agustín M:. Inteligencia y cultura en la vida espiritual, según los" Sermones super Cantica" de san **Bernardo**. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 147—162.

Witzel, Friedrich-Wilhelm: Die Reichsabtei **Fulda** und ihre Hochvögte, die Grafen von Ziegenhain im **12.** und **13.** Jahrhundert. — Fulda: Parzeller 1963. 67 S. = Veröffentlichungen des Fuldaer Geschichtsvereins XLI; DM 5,30.

Turberville, A. S.: **Mediaeval** heresy and the inquisition. — Hamden, Lo: Archon 1964. VI, 264 p.; $ 6,00 (First published 1920.)

Little, Lester K.: Saint **Louis'** involvement with the friars. — ChH XXXIII, 1964, 125—148.

Koudelka, Vladimir J., OP: Notes sur le cartulaire de s. **Dominique**. Troisième série: Bulles de recommandation. — ArchFrPr XXXIV, 1964, 5—44.

Bévenot, Maurice, SJ: St. Cyprian and Moissac. A **thirteenth-century** sequence. — Trad XIX, 1963, 147—166.

Wiersma-Verschaffelt, F.: Boeken en geloof der Zuidfranse **Katharen**. — NedArchKG N. S. XLVI, 1964, 1—13.

Schmidinger, Heinrich: Ein vergessener Bericht über das **Attentat** von **Anagni**. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 373—388.

Vries, Wilhelm de: Die Päpste von **Avignon** und der christliche Osten. — OrChrPer XXX, 1964, 85—128.

Goñi Gaztambide, José: Los españoles en el **Concilio** de **Constanza**. — HispSacr XV, 1962, 253—286.

Meuthen, Erich: Das Trierer Schisma von 1430 auf dem **Basler Konzil**. — Mstr: Aschendorff (1964). XI, 294 S. = Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft I; DM 24,—.

Smith, H. M.: Pre-Reformation England. — NY: Russell & Russell 1963. 571 p.; $ 7,50.

6. Gesamte Neuzeit

Saal, F. W.: Die Auswirkungen des Trienter Konzils für die **Prämonstratenser**, besonders in der rheinisch-westfälischen Provinz. — AnalPraem XL, 1964, 41—59.

Ritzler, Remigio, OFMConv: Per la storia dell' Archivio del Sacro Collegio. — Mélanges Eugène Tisserant V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 299—338.

Martín Hernandez, Francisco: Fundación de los primeros seminarios españoles. — HispSacr XVI, 1963, 5—24.

Matoso, José: Os estudios en la Congregação Beneditina Portuguesa. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 363—380.

Kraus, Andreas: Die auswärtige Politik **Urbans VIII**. Grundzüge und Wendepunkte. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. IV = Studi e testi CCXXXIV, CdV 1964, 407—426.

Kraus, Andreas: Das päpstliche Staatssekretariat unter **Urban VIII.** 1623—1644. Mit einer Einführung von Hubert Jedin. — R, Fr/B, Wien: Herder (1964). XXI, 305 S., 72 Taf. = RömQu Supplementheft XXIX = Forschungen zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats I; DM 58,—.

Welykyj, Atanasio Gregorio, OSBM: Un progetto anonimo di Pietro **Mohyla** sull' unione delle Chiese nell' anno **1645**. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. III = Studi e testi CCXXXIII, CdV 1964, 451—473.

Krajcar, J., SJ: The **Ruthenian** patriarchate. Some remarks on the project for its establishment in the **17th** century. — OrChrPer XXX, 1964, 39—64.

Zakar, Polycarpe, SOCist: Courtes notes sur l'attitude des Cisterciens français au **XVIIe siècle** par rapport aux études. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 437—448.

Molitor, Heinrich: Der Vollzug Apostolischer Schreiben bei der **Kölner** Kurie während des **17.** und **18.** Jahrhunderts. — AnnHVNied CLXV, 1963, 129—152.

Gosses, Wilhelm (Hrsg.: Gottfried Bitter): Die Knechtstedener Handschrift der „Fundatio Knechtstedensis". — AnnHVNied CLXV, 1963, 54—72.

Ravitch, Norman: The taxing of the clergy in **eighteenth**-century France. — ChH XXXIII, 1964, 157—174.

Schulte, Albert: Ralph **Heathcote**, der letzte englische Gesandte bei Kurköln. — AnnHVNied CLXV, 1963, 153—227.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Johannes **Brenz** und der Kampf um das Abendmahl. — ThLZ LXXXIX, 1964, Sp. 561—580.

Lau, Franz u. Ernst Bizer: Reformationsgeschichte Deutschlands bis 1555. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). 170 S. = Die Kirche in ihrer Geschichte III, K; DM 14,20.

Kooiman, W. J.: Philippus **Melanchthon**. — Amst: Have 1963. 188 p.; hfl 14,90.

Zeeden, Ernst-Walter: Johannes **Calvin.** Zu seinem 400. Todestage am 27. Mai 1964. — OrhPBl LXV, 1964, 138—151.

Santos, Angel, SJ: Evora y el espíritu misionero de los jesuítas en **Portugal**. — MiscCom XXXVIII, 1962, 135—220.

Telechea Idígoras, Ignacio: Cartas y documentos **tridentinos** inéditos. — HispSacr XVI, 1963, 191—248.

Degraeve, J., SJ: Het kinderdoopsel op de 7e sessie van **Trente**. — Bijdr XXV, 1964, 1—28.

Die evangelischen Katechismen von Ravensburg **1546/1733** und Reichenweier **1547/1559**. Ein Beitrag zur oberdeutschen Katechismusgeschichte des 16. Jahrhunderts. Bearb. u. hrsg. v. Ernst-Wilhelm Kohls. — Stu: Kohlhammer 1963. 127 S. = Veröffentlichungen d. Kommission f. geschichtl. Landeskunde in Baden-Württemberg A, X; DM 16,—.

López Martínez, Nicolás: El cardenal **Mendoza** y la reforma tridentina en Burgos. — HispSacr XVI, 1963, 61—138.

Engelhard, Hanns: Das Irrlehreverfahren des niedersächsischen Reichskreises gegen Albert **Hardenberg 1560/61**. — JGNsKG LXI, 1963, 32—62.

Hirschmann, Gerhard: Die zweite Nürnberger Kirchenvisitation **1560/61**. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 111—132.

Johansen, Paul: Ein lutherisches Schreiben über den Vorstoß der Gegenreformation nach **Livland 1582**. — Zeitschrift für Ostforschung XII, 1963, 699—708.

Flaskamp, Franz: Jakob **Sartorius**. — ArchKultG XLV, 1963, 313—333.

Flaskamp, Franz: Die Schriften des Jakob Sartorius — JGNsKG LXI, 1963, 63—71.

Schüler, Heinz: Der Stand der reformierten Gemeinden in den kurpfälzischen Oberämtern Bacharach und Simmern im Jahre **1693** und die in diesen Oberämtern **1706** erfolgte Kirchenteilung. Ein Beitrag z. pfälz. Gegenreformation am Mittelrhein. — Düs: Presseverband d. Evang. Kirche im Rheinland 1964. VIII, 90 S. = Schriftenreihe d. Vereins f. Rhein. Kirchengeschichte XV.

8. Neuere Zeit

Schulze, Wilhelm August: Zwei **Baden-Durlach**ische Kirchenordnungsentwürfe **1728** und **1743**. — Karlsr.: Evang. Presseverband f. Baden 1963. 132 S. = Veröffentlichungen des Vereins f. Kirchengeschichte in d. Evang. Landeskirche in Baden XXIII.

Bölle Alfred: Die Seminarfrage im Bistum **Basel** für die Zeit vom Anfang des **19.** Jahrhunderts bis zur Gegenwart. — R: Universitas Gregoriana 1964. XXI, 250 S. = AnalGreg CXXXIV.

Rohde, Ernst: Das geistliche Stadtministerium im **19.** Jahrhundert. Gestalten und Erlebnisse im alten **Hannover**. — JGNsKG LXI, 1963, 115—122.

Pásztor, Lajos: Per la storia della Segreteria di Stato nell' Ottocento. La riforma del **1816**. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 209—272.

Grootens, P., SJ: Was abbé Luis **Bautain** een fideïst? — Bijdr XXV, 1964, 29—63.

Rosa, Gabriele de: Luigi **Taparelli** d'Azeglio e i moti del **'48** in Sicilia. — Miscellanea Taparelli ... = AnalGreg CXXXIII, R 1964, 115—143.

Döllinger, Ignaz von: Briefwechsel 1820—1890. Bearbeitet von Victor Conzemius. I: Briefwechsel mit Lord Acton 1850—1890. 1: **1850—1869**. — Mchn: Beck 1963. XLV, 578 S.; DM 40,—.

Frattini, Ernesto: P. Luigi Taparelli d'Azeglio e il tradizionalismo della restaurazione. — Miscellanea Taparelli ... = AnalGreg CXXXIII, R 1964, 171—190.

Dessain, Stephen C.: The reception among Catholics of **Newman**'s doctrine of development. — Newman-Studien VI, Nbg 1964, 179—191.

Walgrave, J. H.: L'originalité de l'idée Newmanienne du développement. — Newman-Studien VI, Nbg 1964, 83—96.

Slavin, Howard B.: Newman's illness in Sicily. A review and an interpretation. — The Wiseman review N° 499, 1964, 35—54.

Bertazzoli, Michele: I informisti del **Carroccio** ⟨**1863—1864**⟩. — ScuCatt XCII, 1964, 123—153.

Hennesey, James: The **First Council** of the **Vatican:** The American experience. — (NY:) Herder & Herder (1963). 341 p.

Leccisotti, Tommaso, OSB: Note in margine all'edizione dei regesti di **Clemente V.** — Mélanges Eugène Tisserant Vol. V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 15—45.

Posselt, Hans: Vernunft und Offenbarung bei **Teichmüller**. — Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie VI, 1964, 108—114.

9. Neueste Zeit

Zeender, John K.: **German catholics** and the concept of an interconfessional party **1900—1922**. — Journal of Central European Affairs XXIII, 4, 1964, 424—439.

Javierre, José Maria: La **diplomacia pontificia** en los estados europeos: **1903—1914**. Fuentes y bibliografia para su estudio. — Salm XI, 1964, 343—373.

Gutteridge, Richard J. C.: Sir Edwyn **Hoskins** ⟨**1884—1937**⟩ — Wegbereiter, Brückenbauer, Interpret. — KerDogm X, 1964, 48—60.

Kraus, Johann, SVD: Der Sekretär zweier Nuntien. Pater Eduard **Geermann** SVD. — In verbo tuo. Festschrift zum 50-jährigen

Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Siegburg, 1913—1963 ... (St. Augustin 1963), 167—195.

Bielefeldt, Johann: Der Kirchenkampf in **Schleswig-Holstein 1933—1945.** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1964. 268 S.

Meier, Kurt: **Kristallnacht** und Kirche — die Haltung der evangelischen Kirche zur Judenpolitik des Faschismus. — WissZULpz XIII, 1964, 91—106.

Navarrete, Urbanus, SJ: Monumentorum pontificatus **Ioannis XXIII** memoria. — PerMorCanLit LII, 1963, 500—522.

Chantraine, G., SJ: Optimisme, angoisse et espérance chez Jean XXIII. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 369—387.

Vaticanum secundum. I: Die erste Konzilsperiode. In Zusammenarbeit mit W. Becker und J. Gülden hrsg. v. O. Müller. — Lpz: St Benno—Verl. 1963. 471 S.

Ceriani, Grazioso: L'ora del Concilio. Cronache e primo bilancio del Concilio Vaticano II. ⟨Prima sessione⟩. — Mil: Massimo (1963). 630 p.

Hampe, Johann Christoph: Ende der Gegenreformation? Das Konzil. Dokumente und Bedeutung. — Stu, B: Kreuz-Verl.; Mz: Matthias-Grünewald-Verl. (1963). 445 S.; DM 4,80.

Zweites Vatikanisches Konzil. 2. Sitzungsperiode. Dokumente, Texte, Kommentare. — Osn: Fromm (1964). 346 S. = Fromms Taschenbücher Zeitnahes Christentum XXX; DM 6,80.

Congar, Yves M.-J., OP: Le Concile au jour le jour. Deuxième session. — P: Éd. du Cerf 1964. 220 p. = L'Église aux cent visages IX; F 6,90.

VI. Christliche Philosophie

Vogel, C. J. de: The concept of personality in Greek and christian thought. — Studies in philosophy and the history of philosophy. Ed. by John K. Ryan Vol. II, Wash 1963, 20—60.

(Johannes a Rupella) Jean de Rochelle: Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae. Texte critique avec introduction, notes et tables. Publié par Pierre Michaud-Quantin. — P: Vrin 1964. 213 p. = Textes philosophiques du moyen âge XI; F 31,50.

Bergenthal, Ferdinand: Die fünf Wege des **Aquinaten** und das Wesensgesetz der Sophia. — ThGl LIV, 1964, 285—297.

Arbuckle, Gilbert B.: St. Thomas Aquinas and the doctrine of essence. — Studies in philosophy and the history of philosophy. Ed. by John K. Ryan Vol. II, Wash 1963, 104—136.

Vries, Josef de: Das „esse commune" bei Thomas von Aquin. — Scholast XXXIX, 1964, 163—177.

Gogolewski, Thaddaeus: De conexionibus entium per ipsorum causarum operationem unitivam in metaphysica s. Thomae. — R: Officium Libri Catholici 1963. XVIII, 115 p.

Engelhardt, Paulus, OP: Des Thomas von Aquin Fragen nach dem Wesen der Wahrheit. Eine lehrgeschichtliche Betrachtung. — Innerlichkeit und Erziehung. In memoriam Gustav Siewerth . . ., Frb/B, Bas, Wien (1964), 145—175.

Boetius de Dacia: Boetii de Dacia tractatus De aeternitate mundi. Ed. altera auctoritate 5 codium manu scriptorum rev. et em. Ed. Géza Sajó. — B: de Gruyter 1964. 70 S. = Quellen u. Studien zur Geschichte der Philosophie IV; DM 18,—.

Gieben, Servus, OFMCap: Four chapters on philosophical errors from the rudimentum doctrinae of **Gilbert of Tournai,** O. Min. ⟨died 1284⟩. — Vivarium I, 1963, 141—164.

Platzeck, Erhard-Wolfram: **Raimund Lull.** Sein Leben, seine Werke. Die Grundlagen seines Denkens ⟨Prinzipienlehre⟩. Bd I: Darstellung. II: Kataloge und Anmerkungen. — Düs: Schwann (1962—1964). XXIV, 470 S.; XI, 340* S. = Bibliotheca Franciscana V—VI; DM 88,—.

Etzkorn, Ferdinand, OFM: **Petrus Sutton** ⟨?⟩, OFM Quodlibeta. — FrancStud XXIII, 1963, 68—139.

Robinson, Charles K.: Meister **Eckhart's** doctrine of god. — The Heythrop Journal V, 1964, 144—161.

Nikolaus von Kues: Philosophisch-theologische Schriften. Hrsg. u. eingeführt von Leo Gabriel. Übersetzt u. kommentiert v. Dietlind u. Wilhelm Dupré. Studien- und Jubiläumsausgabe latein.-deutsch. Bd. I. — Wien: Herder (1964). XL, 591 S.

Reding, Marcel: Die Aktualität des Nikolaus Cusanus in seinen Grundgedanken. — B: Morus-Verl. (1964). 79 S.; DM 5,80.

Tielsch, Elfriede: **Kierkegaards** Glaube. Der Aufbruch des frühen 19. Jahrhunderts in das Zeitalter moderner, realistischer Religionsauffassung. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). 413 S.; DM 38,—.

Rüfner, Vinzenz: Der Personalismus: Kritik und Überwindung des Existentialismus. — Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner Schöllgen, Düs (1964), 404—427.

Welte, Bernhard: Die Gottesfrage im Denken Martin **Heideggers.** — Innerlichkeit und Erziehung. In memoriam Gustav Siewerth . . ., Frb/B, Bas, Wien (1964), 177—192.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Fernández, Dominicano, CFM: Concepto de **revelación.** — RevEspTeol XXIV, 1964, 3—36.

Xiberta, Bartolomé M.: La **tradición** y su problemática actual. — Barc: Herder 1964. 126 p. = Pequeña biblioteca Herder XLVI.

Ferrara, R.: En torno a la noción de tradición. Ensayo sistematico. — Teologia I, 1963, 225—251.

Rahner, Karl, SJ: **Ecriture** et **tradition**: à propos du schéma conciliaire sur la révélation divine. — L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac T. III = Théologie LVIII, (P 1964), 209—221.

Cirne-Lima, Carlos: A phenomenology of **belief.** — Continuum I, 1963, 22—31.

Lonergan, Bernardus, SJ: De **deo trino.** I: Pars dogmatica. Editio altera et recognita. II: Pars systematica seu Divinarum personarum conceptio analogica. Editio tertia et recognita. — R: Univ. Gregoriana 1964. 308 p.; 321 p.; lire 4 400.

Piolanti, Antonio: Teologia dogmatica. III: **Dio uomo.** — R [e. a.:] Desclée 1964. XI, 654 p.

Sebastián Aguilar, Fernando, CMF: La gracia de la **maternidad** divina. — EphMar XIV, 1964, 161—224.

Baum, Gregory, OSA: **Primacy** and **episcopacy**: A theological reflection. — Vatican II. The theological dimension . . ., Wash (1963), 211—221 = Thom XXVII, 1963.

Letter, Prudentius de, SJ: Primacy and episcopacy: doctrinal and practical implications. — Ib. p. 222—235.

Lattanzi, Hugo: Quid de episcoporum collegialitate ex Novo Testamento sentiendum est. — Div VIII, 1964, 62—96.

García Martínez, Fidel: Colegialidad episcopal. — RevEspTeol XXIV, 1964, 37—59.

Rusch, Paulus: Die kollegiale Struktur des Bischofsamtes. — ZkTh LXXXVI, 1964, 257—285.

Staffa, Dinus: De collegiali episcopatus ratione. I—III. — Div VIII, 1964, 3—61.

Congar, Yves, OP: **Konzil** als Versammlung und grundsätzliche Konziliarität der Kirche. — Gott in der Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 135—165.

Gruber, Winfried: Das Konzil des Volkes Gottes. — ThpQ CXII, 1964, 89—102.

Schillebeeckx, E. Henry, OP: The **layman** in the church. — Vatican II. The theological dimension . . ., (Wash) 1963, 262—283 = Thom XXVII, 1963.

Colombo, Carlo: Il **matrimonio** sacramento della nuova legge. — Matrimonio e verginità . . ., Venegono Inferiore ⟨Varese⟩ (1963), 445—491.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Graef, Hilda: **Maria.** Eine Geschichte der Lehre und Verehrung. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 425 S.; DM 42,—.

Repges, Walter: Die „Namen Christi" in der Literatur der Patristik und des Mittelalters. — TrThZ LXXIII, 1964, 161—177.

Cullmann, Oscar: La foi et le culte de l'Église primitive. [Recueil d'études exégétiques.] — Neuch: Delachaux & Niestlé [1963]. 223 p. = Bibliothèque théologique; sfr 15,—.

Orbe, Antonio, SJ: El pecado original y el matrimonio en la teología del s. **II.** — Greg XLV, 1964, 449—500.

Domínguez del Val, Ursicino, OSA: Escritura y tradición en los pp. occidentales y en los teólogos pretridentinos. — RevEspTeol XXIV, 1964, 61—105.

Vogel, Heinrich: Das **nicaenische** Glaubensbekenntnis. Eine Doxologie. — B, Stu: Lettner-Verl. (1963). 214 S.; DM 12,80.

Domínguez del Val, Ursicino, OSA: Obispo y colegio episcopal en el concilio Vaticano I y en la tradición patrística. — Salm XI, 1964, 3—96.

Oggioni, Giulio: Matrimonio e verginità presso i pardi ⟨fino a s. Agostino⟩. — Martimonio e verginità . . ., Venegono Inferiore ⟨Varese⟩ (1963), 159—418.

Lemmens, Jan, AA: De sacramenten en het vleesgeworden woord volgens **Augustinus.** — August XIV, 1964, 5—71.

Marot, D. H.: La collégialité et la vocabulaire episcopale du **Ve** au **VIIe** siècle. — Irén XXXVI, 1963, 41—60; XXXVII, 1964, 198—221; ib. p. 221—226: Note sur l'expression: „Episcopus ecclesiae catholicae".

Brooke, O., OSB: **William** of St. **Thierry's** doctrine of the ascent to God by faith. — RechThAncMéd XXX, 1963, 181—204.

O'Neill, Colman E., OP: St. **Thomas** on membership of the church. — Vatican II. The theological dimension . . ., (Wash) 1963, 88—140 = Thom XXVII, 1963.

Gherardini, Brunerus: De fide in **Lutheri** lutheranorumque doctrinis quaestiones selectae. — Div VIII, 1964, 148—168.

Stiglmayr, Emmerich, SVD: Verstoßung und Gnade. Die Universalität der hinreichenden Gnade und die strengen **Thomisten** des **16.** und **17.** Jahrhunderts. — R: Herder 1964. 176 S.

Esquerda, Juan: El tratado sobre la Inmaculada de Diego **Pérez** de **Valdivia** — EphMar XIV, 1964, 225—361.

Touveneraud, P., AA: De assumptie in het Oosten. — ChrOH XVI, 1963/64, 5—29.

Scheele, Paul Werner: Einheit und Glaube. Johann Adam **Möhlers** Lehre von der Einheit der Kirche und ihre Bedeutung für die Glaubensbegründung. — Pad, Mchn, Wien: Schöningh 1964. VIII, 352 S.; DM 26,—.

Schrift und Tradition. Zum Verständnis der Diskussion um die Offenbarungsquellen auf dem **Zweiten Vatikanischen Konzil.** — ImLRef VI, 1963, 50—86; S. 50—63: Nitzschke, Kurt: I. Die historischen Grundlagen; S. 63—86: Geißer, Hans: II. Die Problemlage nach dem I. Vaticanum.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Congar, Yves M.-J.: Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques à l'**oecumenisme**. — P: Ed. du Cerf 1964. LXIV, 576 p. = Unam Sanctam L; F 33.

Tuilier, André: Le sens de l'adjectif „oecuménique" dans la tradition patristique et dans la tradition byzantine. — NRTh, A. XCVI = T. LXXXVI, 1964, 260—271.

Stakemeier, Eduard: Das Konzilsschema De oecumenismo in den Diskussionen der Zweiten Sitzungsperiode. — CathMstr XVIII, 1964, 1—26.

Stakemeier, Eduard: Die Konzilsdiskussion über das Schema „De oecumenismo". Eine Übersicht über die Ergebnisse. — ThGL LIV, 1964, 161—181.

Küppers, Werner: Das Schema „De oecumenismo". Die Aussprache auf der 2. Session des II. Vatik. Konzils. — OekRu XIII, 1964, 166—181.

Schlink, Edmund: Das Ringen um einen römisch-katholischen Oekumenismus im II. Vatikanischen Konzil. — KerDogm X, 1964, 169—191.

Giaquinta, C. J.: Ecumenismo catolico y concilio. — Teologia I, 1963, 195—224.

Cowley, Ronald, OP: The causes of the world ecumenical movement. — Vatican II. The theological dimension . . ., (Wash) 1963, 551—569 = Thom XXVII, 1963.

Löhrer, Magnus, OSB: Überlegungen zur Interpretation lehramtlicher Aussagen als Frage des ökumenischen Gesprächs. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/B, Bas, Wien (1964), 499—523.

Lambert, Bernard, OP: Das ökumenische Problem (Le problème oecuménique, dt.) Bd II. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 307 S.; DM 29,50.

Torrance, T. F.: La portée de la doctrine du Saint-Esprit pour la théologie oecuménique. — VerbCar XVII, 1963, 166—176; [Dt. Fassg.:] OekRu XII, 1963, 122—131.

Viatte, Gerard: Oecuménisme. — Tourn: Casterman 1964. 216 p. = Coll. „Saint-Sèverin"; bfr 80.

Le Guillou, N.-J, OP: Sens du l'oecuménisme catholique. — LumVit XIX, 1964, 13—20; ib. p. 21—26: Roux, Hébert: Sens de l'oecumenisme protestant.

Preus, Robert: Die ökumenische Bewegung und der lutherische Ökumenizitätsbegriff. — LuthRu XII, 1964, 12—21.

Roux, Hébert: Le dialogue avec le catholicisme romain dans le protestantisme français. — LumVit XIX, 1964, 27—32; ib. p. 33—42; Heyer, Friedrich: La mentalité oecuménique de l'Allemagne évangélique; ib. p. 43—50: McAfee Brown, Robert: Situation sociologique aux États-Unis et perspectives oecuméniques; ib. p. 51—60: Mejia, Jorge María: La situation oecuménique en Amérique latine.

Louden, Stuart: Confessionalism and ecumenism. A consideration of the wider loyalties of the Church of **Scotland**. — ScJTheol XVII, 1964, 199—210.

Amzas, D. C.: Die **rumänische** orthodoxe Kirche und die ökumenische Begegnung. — Kyrios N. F. IV, 1964, 119—136.

Posnoff, Irene: **Russian** catholics and ecumenism in the twentieth century. — Re-discovering eastern christendom. Essays in commemoration of Bede Winslow . . ., Lo (1963), 135—153.

Doi, Masatoshi: Die oekumenische und missionarische Lage in **Japan**. — UnSa XIX, 1964, 227—229; ebd. S. 230—234: Pfister, Paul, SJ: Oekumenische Aufgaben u. Aussichten in Japan; ebd. S. 235—239: Neuner, Josef, SJ: Oekumenismus in **Indien**; ebd. S. 240—244: Moritzen, Niels-Peter: Wege zur Kircheneinigung in **Ostafrika**; ebd. S. 245—247: Bauer, Otmar, OSB: Oekumenischer Aufbruch in **Kamerun**.

Henry St. John, OP: The **laity** and ecumenism. — Vatican II. The theological dimension . . ., (Wash) 1963, 307—316 = Thom XXVII, 1963.

VIII. Moraltheologie

Fleckenstein, Heinz: Alte und neue Aufgaben des Arztes in der modernen Gesellschaft. — Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner Schöllgen, Düs (1964), 175—190.

Boissard, E., OSB: Valeur morale d'un certain cas de **stérilisation** temporaire. — Ang XLI, 1964, 167—209.

Demmer, Klaus, MSC: Die hormonale Behandlung der **Schwangerschaftsphobie**. Ein Beitrag zu ihrer moraltheologischen Beurteilung. — Scholast XXXIX, 1964, 197—219.

Henry, A.-M., OP: Morale et vie conjugale. Préface par A.-M. Carré. Nouvelle édition revue et augmentée. — P: Éd. du Cerf 1964. 251 p.

Häring, B(ernhard): Um die Berufung ehelicher Liebe. Ewige Grundsätze im Lichte neuer Bewußtseinshaltung. — Theologie der Gegenwart VII, 1964, 63—71.

Auer, Alfons: Eheliche Hingabe und Zeugung. Zu einem Diskussionsbeitrag des Mainzer Weihbischofs J. M. Reuß. — ThpQ CXII, 1964, 121—132.

Teichtweiher, Georg: Das ständige Anliegen der beglückten und verantwortungsbewußten Ehe. Moraltheologische und pastorale Überlegungen. — ThpQ CXII, 1964, 108—121.

D(avid), J(akob): Zur Frage der **Geburtenregelung**. Versuch eines neuen Ansatzes. — Theologie der Gegenwart VII, 1964, 71—79; ebd. S. 211—231: Zu den neuen Theorien der Ehepraxis.

Zalba, Marcellinus, SJ: De regulatione prolis generandae et de usu compositorum progestationalium. — PerMorCanLit LIII, 1964, 186—259.

Weber, Leonhard M.: Zur Frage der Geburtenregelung. — Theologie der Gegenwart VII, 1964, 125—133.

Marck, W. van der: Vruchtbaarheidsregeling: poging tot antword op een nog open vraag. — Tijdschrift voor theologie III, 1963, 378—414.

Rock, John: Geburtenkontrolle. Vorschläge eines katholischen Arztes (The time has come — A catholic doctor's proposals, dt.) — Olten, Frb/B: Walter-Verl. (1964). 212 S.; DM 8,80.

Quartier, D.: Het moreel probleem van de geboortenregeling. — CollBrugGand X, 1964, 145—203.

Seelhammer, Nikolaus: Zur Diskussion um die Frage der Geburtenbeschränkung. — TrThZ LXXIII, 1964, 92—107.

Fuchs, Josef, SJ: Die Diskussion um die „Pille". — StdZ, Bd CLXXIV, 12 = Jg LXXXIX, 12, 1964, 401—418.

Gansewinkel, A. van, SVD: Überblick über die moraltheologische Diskussion bezüglich Geburtenregelung. Stand vom 1. VII. 1964. — PastBIAEKöln XVI, 1964, 258—266.

Buckley, Michael John: **Homosexualität** und Moral (Morality and the homosexual, dt.) Ein aktuelles Problem für Erziehung und Seelsorge. Mit e. Vorwort v. John E. Heenan. Hrsg. u. mit e. Nachwort versehen v. E. Meistermann-Seeger. — Düs: Patmos-Verl. (1964). 231 S.; DM 22.—.

Bockmühl, Klaus: Die Diskussion über Homosexualität in theologischer Sicht. — EvTh XXIV, 1964, 242—266.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Utz, Arthur: Bibliographie der **Sozialethik**. Grundsatzfragen des öffentlichen Lebens, Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Staat . . . III ⟨1961—1963⟩. Unter Mitw. von . . . W. Büchi, B. v. Galen. — Frb/B [u. a.:] Herder (1964). 530 S.; DM 49,30.

Calvez, Jean Yves, SJ [u.] Jacques Perrin, SJ: Kirche und Wirtschaftsgesellschaft (Église et société économique, dt.) Die Soziallehre der Päpste von **Leo XIII.** bis zu **Johannes XXIII.** Bd I. — Rcklgh: Paulus Verl. (1964). 299 S.; DM 30,—.

Burger, Annemarie: **Religionszugehörigkeit** und **soziales Verhalten**. Untersuchungen und Statistiken der neueren Zeit in Deutschland. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). 360 S. = Kirche und Konfession IV; DM 38,—.

Acquavia, Sabino S.: Der Untergang des Heiligen in der industriellen Gesellschaft (L'eclessi del sacro nella civiltà industriale, dt.) — Ess: Ludgerus-Verlag Hubert Wingen 1964. XIV, 230 S.; DM 22,80.

Herrmann, Robert: Die Kirche und ihre Liebestätigkeit von Anbeginn bis zur Gegenwart. — Frb/Br: Lambertus-Verlag 1963. 149 S.; DM 10,80.

Christliche Gemeinde und Gesellschaftswandel. (Friedrich **Karrenberg** zur Vollendung des 60. Lebensjahres.) Hrsg. v. Joachim Beckmann u. Gerhard Weiser in Zusammenarbeit mit . . . — Stu, B: Kreuz-Verl. (1964). 369 S.; DM 14,80; S. 348—355; Bibliographie F. Karrenberg.

Wulf, Hans, SJ: Der **Christ** und die **Obrigkeit**. — StdZ, Jg LXXXIX, 10 = Bd CLXXIV, 10, 1964, 253—264.

Dufhues, Josef-Hermann: **Christen** in der **Demokratie**. — Die politische Meinung IX, 1964, 15—25.

Dirks, Walter: Das schmutzige Geschäft? Die **Politik** und die Verantwortung der **Christen**. — Frb/Br: Walter-Verlag 1964. 270 S.; DM 20,—.

Seidel, Friedrich: Die **soziale Frage** in der deutschen Geschichte mit bes. Berücks. des ehemaligen Fürstentums Waldeck-Pyrmont. Ein lehrgeschichtl. Überblick. — Wiesb: Steiner-Verlag 1964. VIII, 302 S.; DM 48,—.

Helbing, Karl: **Personalfürsorge**. Rechtsgrundlagen, Organisation, Leistungen, Finanzierung, Kapitalanlage. — Bern: Haupt 1964. 137 S.; DM 14,80.

Scherer, Georg: Die Macht des **Vaters**. — Ess: Driewer-Verlag 1962. 162 S.; DM 9,90.

Die **Mutter** in der heutigen Gesellschaft. Gesamtbericht über den 63. Deutschen Fürsorgetag 1963 in München. [Beiträge von Hans Zulliger, Lothar Loeffler, Hans Muthesius u. a.]. — Köln: Eigenverlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 1964. 398 S.; DM 30,—.

Hill, Reuben: New knowledges about the family: A review of family research in Europe and America. — Social Compass XI, 1964, 5—22.

Die **Förderung** der Familie als Aufgabe der Gesundheitspolitik. Hrsg. v. Walter Best. (Kongreßbericht der Deutschen Zentrale für Volksgesundheitspflege 1962.) — Ffm: (Eigenverlag Deutsche Zentrale für Volksgesundheitspflege; Henssler in Komm.) 1963. IX, 177 S. = Deutsche Zentrale für Volksgesundheitspflege [Veröffentlichungen] X ; DM 15,—.

Wuermeling, Franz-Josef: Der überrollte Familienausgleich. — Politisch-Soziale Korrespondenz XIII, 1964, 5—7.

Gössmann, Elisabeth: Mann und Frau in Familie und Öffentlichkeit. — Mchn: Hueber-Verlag 1964. 125 S. = Theologische Fragen heute II; DM 4,80.

Rauscher, Anton SJ: Zum Beziehungswandel von **Familie** und **Beruf**. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 51—62.

Estor, Marita: Berufsbildung in **Familie** und **Betrieb**. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 79—90.

Henning, Rudolf: Anmerkungen zum Verständnis von **Beruf** und **Berufung**. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 37—50.

Heitger, Marian: **Religion** und **Bildung** in unserem Schulwesen. Gedanken zu einem Gutachten des Deutschen Ausschusses. — Hchl LVI, 1964, 414—427.

Erlinghagen, Karl, SJ: Katholische Schüler an weiterführenden Schulen. — StdZ, Jg LXXXIX, 11 = Bd CLXXIV, 11, 1964, 375—393.

Reichel, Herbert, SJ: Gefährdeter **Kulturauftrag** der **Gewerkschaften** heute. — Gesellschaftspolitische Kommentare XI, 1964 109—112.

(Paul VI.:) Über die Voraussetzungen einer christlichen **Wirtschaft**. — HK XVIII, 11, 1964, 531—533.

Ven, J. J. M. van der: Wirtschaften als menschliches Anliegen. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 255—273.

Die unternehmerische Verantwortung in unserer Gesellschaftsordnung. Tatbestand und Forderung. [Herausgegeben von der Walter-Raymond-Stiftung mit Beiträgen von Hans Freyer, Arnold Gehlen, Gustav Gundlach, Eric Voegelin u. a.]. — Köln, Opladen: Westdeutscher Verlag 1964. 344 S. = Veröffentlichungen d. Walter-Raymond-Stiftung IV; DM 17,50.

Stiller, Ekkehard: **Lohnpolitik** und **Vermögensbildung**. Frankfurter Gespräch der List Gesellschaft 1963. [Mit Beiträgen von Carl Föhl, Wilfried Schreiber, Wilhelm Krelle u. a.]. — Bas: Kyklos-Verlag 1964. 261 S.; DM 21,50.

Ehlert, Josef: Die Idee der **Mitbestimmung**. Geschichte und Gesetzgebung. — Gesellschaftspolitische Kommentare XI, 1964, 170—188.

Hax, Karl: Die volks- und betriebswirtschaftliche Bedeutung der Mitbestimmung. — Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung XVI, 1964, 361—367.

Lateinamerika. Wirtschaft und Kultur. (Herausgegeben vom Lateinamerikanischen Institut an der Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit Beiträgen von R. Großmann, F. Kneschaurek, J. A. Doering u. a.). — Zü: Füssli Verlag 1964. 176 S.; DM 24,—.

X. Kirchenrecht

(einschließl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Machielsen, Lambertus: Les spurii de s. **Grégoire le Grand** en matière matrimoniale, dans les collections canoniques jusqu'au décret de Gratian. — SacEr XIV, 1963, 251—270.

Hellinger, Walter: Die Pfarrvisitation nach **Regio** von **Prüm**. Der Rechtsgehalt des I. Buches seiner „Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis". — SavZ, kan LXXIX, 1962, 1—116; LXXX, 1963, 76—137.

Hageneder, Othmar: Studien zur Dekretale „Vergentis" ⟨X. V, 7, 10⟩. Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung **Innocenz' III.** — SavZ, kan LXXX, 1963, 138—173.

Heitmeyer, Heinrich: Sakramentenspendung bei Häretikern und Simonisten nach **Huguccio**. Von den „Wirkungen" besonders der Taufe und Weihe in der ersten Causa seiner „Summa super corpore decretorum". — R: Päpstl. Gregor. Univ. 1964. XV, 173 p. = AnalGreg CXXXII = Ser. fac. Iuris Canonici: sectio B, n. XII; lire 2 000.

Kuttner, Stephan: The date of the constitution „**Saepe**", the Vatican manuscripts and the Roman edition of the Clementines. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. IV = Studi e testi CCXXXIV, CdV 1964, 427—452.

Schöppe, Lothar: Konkordate seit **1800**. Originaltext und deutsche Übersetzung der geltenden Konkordate zusammengestellt u. bearbeitet. — Ffm, B: Metzner Verl. 1964. XXXVII, 584 S. = Dokumente XXXV; DM 68.

Entscheidungen in Kirchensachen seit 1946. Hrsg. von Carl Joseph Hering [u.] Hubert Lentz. Bd. II: ⟨**1953/1954**⟩. — B: de Gruyter 1964. XII, 437 S.; DM 64,—.

Dürig, Günter: Die Rechtsstellung der katholischen Privatschulen im Lande **Bremen**. — Tü: Mohr 1964. 59 S. = Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart CCLXXXIV/CCLXXXV.

Fedele, Pio: La teoria generale del diritto canonico nella letteratura dell' ultimo decennio. — EphIurCan XIX, 1963, 9—85.

Michiels, Gommarus, OFMCap: De potestate ordinaria et delegata. Commentarius tituli V libri II Codicis Iuris Canonici. Canones **196—210**. — P [e. a.:] Desclée 1964. XX, 365 p.

Felici, Aloysius: De extensione nominis episcopi abbatibus et praelatibus nullius. — Apol XXXVI, 1963, 298—320.

Parisella, Innocentius: S. Congregationis Concilii iurisprudentia de emeriti seu, ut aiunt, iubilationis indulto ⟨can. 422⟩. — Apol XXXVI, 1963, 321—354.

Rocca, Fernando della: Diritto **matrimoniale** canonico. Tavole sinottiche. — Padova: Cedam 1963. XIV, 406 p.; lire 4 000.

Hervada, J.: La „ordinatio ad fines" en el matrimonio canónico. — RevEspDerCan XVIII, 1963, 439—500.

Navarrete, Urbanus, SJ: De termino „**Privilegium Petrinum**" non adhibendo. — PerMorCanLit LIII, 1964, 323—373.

Cambria, A.: Sull'interpretazione dei canoni **1519** e **1653/5** del Codex. — DirEccl LXXIV, 1963, 348—371.

Ciprotti, Pio: La teoria imperativa della sanzione e il diritto canonico. — Miscellanea Taparelli ... = AnalGreg CXXXIII, R 1964, 33—50.

Blasko, Georgius: De delictis **superstitionis** in lure Canonico vigenti. — R: Herder 1964. 239 p. = Bibliotheca Academiae catholicae Hungaricae. Sectio iuridico — theologica IV.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Schneyer, Johannes Baptist: Die Erforschung der scholastischen Sermones und ihre Bedeutung für die **Homiletik**. Ein Hinweis auf die Bedeutung der scholastischen Sermones für die Theologie. — Scholast XXXIX, 1964, 1—26.

Furnish, Victor Paul: Prophets, apostles, and preachers. A study of the biblical concept of preaching. — Interpr XVII, 1963, 48—60.

Huber, Franz: Der Prediger unter dem Anspruch des Wortes Gottes. — OrhPBl LXV, 1964, 21—29.

Reumann, John H. P.: The kerygma and the preacher. — Dialog III, 1964, 27—35.

Trillhaas, Wolfgang: Die wirkliche Predigt. — Wahrheit und Glaube. Festschrift für Emmanuel Hirsch ..., Itzehoe (1963), 193—205.

Fleckenstein, Heinz: Der heutige Hörer und die biblische Predigt. — An XIX, 1964, 135—143.

Blank, Josef: Vom Text zur Predigt. — An XIX, 1964, 129—135.

Mezger, Manfred: Die Verbindlichkeit des Textes in der Predigt. — ThLZ LXXXIX, 1964, Sp. 499—518.

Best, Ernest: Two modes of encounter. An exposition of the relationship of the eucharist and preaching. — Interpr XVII, 1963, 25—38.

Bronstering, Bernhard, SVD: Zur Krise der Fastenpredigt: Einige pastorale Gedanken zu ihrer Lösung. — In verbo tuo. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Siegburg 1913—1963 ..., (St. Augustin) 1963, 29—45.

Eilers, Franz Josef, SVD: Anmerkungen zur Homiletik in publizistischer Sicht. — Ebd. S. 47—59.

Hammelsbeck, Oskar: Theologie und Pädagogik. Eine Studie. — Innerlichkeit und Erziehung. In memoriam Gustav Siewerth ..., Frb/B, Bas, Wien (1964), 219—235.

Thome, Alfons: Unser Heil in Gottes Wort. Zur Theologie der **Bibelkatechese**. — Düs: Patmos-Verl. (1964). 202 S. = Katechetische Studien; DM 19,80.

Otto, Gert: Evangelischer Religionsunterricht als hermeneutische Aufgabe. — ZThK LXI, 1964, 236—249.

Stachel, Günter: Heutige Schriftauslegung und Religionsunterricht. — An XIX, 1964, 91—101.

Deissler, Alfons: Das **Alte Testament** und die neuere katholische Exegese. Für die Verkündigung und Katechese dargestellt. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). 127 S. = Aktuelle Schriften zur Religionspädagogik I; DM 6,80.

Glanz, Luzia-Anna Ulrich: Katechetischer Kommentar zum alttestamentlichen Teil des Glaubensbuches. — Pad: Schöningh 1964. VI, 319 S. = Handbuch für die Glaubensunterweisung des 3. und 4. Schuljahrs I.

Zinniker, Franz: Die katechetische Bewältigung schwieriger Kapitel des Alten Testamentes. — An XIX, 1964, 150—162.

Müller, Bruno: **Kommunionunterricht** in Klasse **3** nach dem neuen Glaubensbuch. — KatBl LXXXIX, 1964, 198—207.

Caster, Marcel van, SJ: **Sagesse** et doctrine en catéchèse. — LumVit XVIII, 1963, 657—677.

Soeur Elisabeth, PAC: Les leçons de l'histoire. L'éveil de la mission catéchétique des religieuses. — Cat IV, 1964, 277—306.

Dormuth-Thoma, Emmerich: **Film** und **Fernsehen** in der Katechese. — KatBl LXXXIX, 1964, 259—266. 306—311.

XII. Liturgik

Veken, B. J. van der, OPraem: De sensu paschatis in saeculo secundo et Epistula apostolorum. — SacEr XIV, 1963, 5—33.

Dalmais, I.-H., OP: Origines géographiques, historiques et doctrinales de la différenciation des rites orientaux. — Union et désunion des chrétiens ... = Recherches oecuméniques I, Brug (1963), 27—40.

Falsini, Rinaldo, OFM: I postcommuni del sacramentario **Leoniano**. Classificazione, terminologia, dottrina. — R: Pont. Athenaeum Antonianum 1964. 190 p. = Bibliotheca Pontificii Athenaei Antoniani XIII.

Mateos, Juan, SJ: Un horologion inédit de Saint-**Sabas**. Le codex sinaïtique grec 863 ⟨IXe siècle⟩. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. III = Studi e testi CCXXXIII, CdV 1964, 47—76.

Follieri, Enrica: Il calendario in forma di canone di **Teodosio Calociro**. — Ib. Vol. II = Studi e testi CCXXXII, CdV 1964, 103—164.

Irtenkauf, Wolfgang: Zur mittelalterlichen Liturgie- und Musikgeschichte **Ottobeurens**. — Ottobeuren. Festschrift zur 1200-Jahrfeier der Abtei ..., Augsburg 1964, 141—179.

Tüchle, Hermann: Bemerkungen zu den Kalendarien der Abtei Ottobeuren. — Ebd. S. 111—139.

Marsili, P., OSB: Le concile **Vatican II** et la liturgie. — Liturgie en mission ... = MusLess, sect. missiologique XLIV, (Louv 1964,) 22—40.

Fransen, P[iet], SJ: The theological implications of the discussions of the liturgy at the Second Vatican Council. — ScJTheol XVI, 1963, 1—20 .

Gaillard, Jean: La constitution conciliaire. — RThom, A. LXXII = T. LXIV, 1964, 260—279.

Jungmann, Josef Andreas: Die theologischen Grundlagen der Konstitution des II. Vatikanischen Konzils. — Musica sacra LXXXIV, 1964, 183—192.

Klaus, Bernhard: Die Liturgie-Konstitution des II. Vatikanischen Konzils. — MatDKfInst XV, 1964, 21—28.

Jung, Andreas: Ziele der Liturgiereform nach der „Constitutio de sacra liturgia". — KerDogm X, 1964, 192—218.

Huber, Franz: Die liturgietheologischen Grundlagen der Konstitution über die heilige Liturgie und die pastoralen Aufgaben in der heutigen Situation. — OrhPBl LXV, 1964, 241—253.

Nicolau, Miguel, SJ: La **misa** en la constitución litúrgica del Vaticano II ⟨n. 47—58⟩. — Salm XI, 1964, 267—282.

Rabau, J.: La **célébration** eucharistique à la lumière de la constitution de la liturgie. — CollMechl XLIX, 1964, 157—181.

Dufrasne, J.: La célébration de l'eucharistie d'après la constitution conciliaire sur la liturgie. — RevDiocTournai XIX, 1964, 25—50.

Gauthier, R., CSC: Le nom de saint Joseph au canon de la messe. — CahJos XI, 1963, 87—122.

Tihon, Paul, SJ: De la **concélébration** eucharistique. — NRTh, A. CXVI = T. LXXXVI, 1964, 579—607.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Avelino Esteban Romera, Andrés: (Los estudios históricos de espiritualidad Hispaña desde la época patrística hasta el siglo XVII.) Patrística y edad media. ⟨Estudio bibliográfico⟩. — Corrientes espirituales en la España del siglo XVI, Barc 1963, 3—93.

Dietz, Matthias: Vom Reichtum des Schweigens. Ein Zeugnis der Ostkirche. Geistliche Antwortbriefe der Schweigemönche **Barsanuph** und seines Schülers **Johannes** ⟨**6. Jhrh.**⟩ Ausgew. u. zum 1. Male ins Dt. übers. — Zü: Thomas-Verl.; Pad, Mchn, Wien: Schöningh 1963. 125 S.; DM 8,40.

Vallery-Radot, Irénée: **Bernard** de **Fontaines** abbé de Clairvaux ou les noces de la grâce et de la nature. Les années de formation 1090—1130. — (Tourn:) Desclée (1963). 402 p.; F 16,—.

Koehler, Théodore: Thème et vocabulaire de la „Fruition divine" chez **Guillaume** de Saint-**Thierry**. — RAscMyst XL, 1964, 139—161.

Leclercq, Jean, OSB: Christusnachfolge und Sakrament in der Theologie des heiligen **Bernhard**. — ALW VIII, 1, 1963, 58—72.

Vita Dorotheae Montoviensis magistri **Johannis Marienwerder**. Hrsg. v. Hans Westpfahl unter Mitw. von Anneliese Triller, geb. Birch-Hirschfeld. — Köln, Graz: Böhlau Verl. 1964. XI, 424 S. = Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands I.

Colombás, García M., OSB: Corrientes espirituales entre los benedictinos observantes españoles del siglo XVI. — Corrientes espirituales en la España del siglo XVI . . ., Barc 1963, 127—164.

Rahner, Hugo: **Ignatius** von **Loyola** als Mensch und Theologe. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 528 S.; DM 49,80.

Serouet, Pierre: Lettres et écrits spirituels de la bienheureuse **Anne** de Saint- **Barthélemy**. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1964). 197, 144* p. = Présence du Carmel. Textes et documents II.

Tellecha Idígoras, José Ignacio: Ideario ascético-pastoral de Bartolomé **Carranca**, OP. Estudio doctrinal de una obra inédita. — Corrientes espirituales en la España del siglo XVI . . ., Barc 1963, 203—245.

Lemaire, Henri: **François** de **Sales**, docteur de la confiance et de la paix. Étude de spiritualité à partir d'un choix important d'images. — P: Beauchesne 1963. 366 p.; F 19,50.

Thomas, Marcelle-Georges: Sainte **Chantal** et la spiritualité salésienne. Avant-propos de Jean Gautier. — P: Ed. Saint-Paul (1963). 191 p. = Église et spiritualités; F 9,—.

Waach, Hildegard: Ein Heiliger der Gegensätze. Bemerkungen zu Leben und Lehre des hl. Ludwig Maria **Grignion** de **Montfort**. — JbMystTh IX, 1963, 9—42; ebd. S. 45—89: Wessely, Friedrich: Die geistige Welt des heiligen Ludwig Maria von Montfort.

Combes, André: Die heilige **Theresia** von **Lisieux** als Vorbild kontemplativen Lebens. — JbMystTh IX, 1963, 93—137.

Leclercq, Jacques: Écrits spirituels de Mère **Marie-Gabrielle** ⟨1884—1960⟩. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1964). 136 p.

Nigg, Walter: Glanz der **Legende**. Eine Aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben. — Zü, Stu: Artemis-Verl. (1964). 222 S.

Festugière, André-Jean, OP: Ursprünge christlicher Frömmigkeit. Bildung oder Heiligkeit im Mönchtum des altchristlichen Orients (Les moines d'orient I: Culture ou sainteté. Introduction au monachisme oriental, dt.). — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1963). V, 152 S.; DM 14,80.

Scheffczyk, Leo: Christliche Weltfrömmigkeit? — Ess: Fredebeul & Koenen (1964). 67 S. = Wolfsburgreihe IX; DM 3,80.

Galot, Jean, SJ: Eucharistie vivante. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1963). 309 p. = MusLess, sect. ascétique et mystique LIV; bfr 150,—.

XIV. Cristliche Archäologie und Kunst

Schade, Herbert, SJ: Byzantinische Kunst. — StdZ, Bd CLXXIV, 11 = Jg LXXXIX, 11, 1964, 330—343.

Courcelle, Jeanne et Pierre: Scènes anciennes de l'**iconographie Augustinienne**. — RevÉtAug X, 1964, 51—96.

Spahr, Gebhard: Kreuz und Blut Christi in der Kunst **Weingartens**. Eine ikonographische Studie. [Hrsg.:] Abtei Weingarten. — Kstz: Thorbecke [1963]. 136 S. mit 168 Abb., 1 Titelbild.

Pieper, Paul: **Westfälische Malerei** des 14. Jahrhunderts. — Westf XLII, 1964, 10—19.

Brenk, B.: Die Anfänge der byzantinischen Weltgerichtsdarstellung. — ByzZ LVII, 1964, 106—126.

Dinkler, Erich: Bemerkungen zum Kreuz als τρόπαιον. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, 1964, 71—78.

Porcher, Jean: Aux origines de la lettre ornée médiévale. — Mélanges Eugène Tisserant V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 273—276; 4 pl.

Schmidt, Gerhard: Der Codex 650 A der Stiftsbibliothek und die Klosterneuburger Buchmalerei des frühen 14. Jahrhunderts. — Festschrift für Alphons Lhotsky I = Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N. F. III, 1963, 181—193.

Marcora, Carlo: Il cardinal **Federico Borromeo** e l'archeologia cristiana. — Mélanges Eugène Tisserant V = Studi e testi CCXXXV, CdV 1964, 115—154.

Goubert, Paul, SJ: L'arc éphésien de Sainte-Marie-Majeure et les évangiles apocryphes. — Mélanges Eugène Tisserant II =Studi e testi CCXXXII, CdV 1964, 187—215; 2 pl.

Diesem Heft liegen Prospekte folgender Verlage bei:
Ludgerus Verlag, Essen
Otto Müller Verlag, Salzburg
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter

Dr. Timotheus Barth OFM, **Sigmaringen, Gorheimer Str. 28**; Doz. Dr. Karl Becker, Karlsruhe, Südenstr. 39; Prof. Dr. Ludwig Berg, Mainz, Dijonstr. 45; P. Engelhard Busch OFMCap, Münster, Clemenshospital, Duesbergweg 124; Prof. Dr. Theodor Filthaut, Münster, Am Krug 5; Prof. Dr. Albert Fries, Hennef/Sieg, Kloster Geistingen; Dr. Gottfried Griesl, Innsbruck (Österreich), Riedgasse 9; Dr. Joseph Hajjar, Münster, Franziskanerkloster, Hörsterplatz 5; Dr. Gotthold Hasenhüttl, Tübingen, Nauklestr. 37 a; Dr. Norbert Hötzel, Hünfeld, Bonifatiuskloster; Prof. Dr. Hubert Junker, Trier, Kochstr. 5; Prof. Dr. Adolf Kolping, Bonn, Wiesenweg 13; Doz. Dr. Oswald Loretz, Münster, Domplatz 8; Prof. Dr. Friedrich Merzbacher, Innsbruck (Österreich), Reithmannstr. 20; Abt Dr. Albert Ohlmeyer, Ziegelhausen über Heidelberg, Abtei Neuburg; Prof. Dr. Karl Peters, Tübingen, Melanchtonstr. 33; Studienrat L. Schmedding, Warendorf, Diekamp 67; Prof. Dr. Julius Seiler, Schöneck-Beckenried (Schweiz); P. Dr. Basilius Senger OSB, Gerleve üb. Coesfeld, Abtei St. Josef; Prof. Dr. Eduard Stakemeier, Paderborn, Kamp 6; Prof. Dr. Bernhard Stoeckle, Roma, **Via Porto Lavernale 19**; P. Dr. Paulus Volk OSB, Maria Laach üb. Andernach/Rh.; Prof. Dr. Aloys Wenzl, München, Bonner Str. 24;

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1964 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: 44 Münster, Johannisstraße 8—10 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Unverlangt eingesandte Bücher werden nach Möglichkeit in die Bibliographie aufgenommen oder rezensiert.
Eine Verpflichtung hierzu wird jedoch von der Schriftleitung nicht übernommen. Gleiches gilt für unverlangt eingesandte Manuskripte.
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.

Alberti Magni Opera Omnia

Herausgegeben vom Albertus Magnus-Institut Köln unter der Leitung von Bernhard Geyer

Sancti doctoris ecclesiae Alberti Magni ordinis praedicatorum Opera Omnia ad fidem codicum manuscriptorum edenda, apparatu critico, notis, prolegomenis indicibus instruenda curavit Institutum Alberti Magni Coloniense Bernhardo Geyer praeside.

Soeben ist ein neuer Band erschienen Tomus XVI, Pars II: Metaphysica

Libros VI–XIII edidit BERNHARDUS GEYER.

Seiten XXXI–XLVI und Seiten 301–654. Broschiert DM 106,-, Halbleder DM 120,-, Halbpergament DM 124,-. *Subskriptionspreis:* Broschiert DM 94,-, Halbleder DM 108,-, Halbpergament DM 112,-. Bezug durch jede Buchhandlung.

Band XVI bietet den Kommentar Alberts zur Metaphysik des Aristoteles, und zwar in Pars I (*ist erschienen*) die ersten fünf Bücher. Mit dem Teil II ist die Ausgabe der Metaphysik abgeschlossen. Die neue Edition stellt eine wesentliche Verbesserung der bisherigen Drucke dar; die früheren sind so schlecht, daß weithin der Sinn des Kommentars nicht verstanden werden konnte. Diese neue Ausgabe beruht auf Heranziehung aller Handschriften. Das Werk Alberts konnte so zum ersten Mal in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt werden.

Damit liegen sechs Bände der Gesamtausgabe vor

Insgesamt sollen etwa 40 Bände erscheinen Prospekt auf Wunsch

Ferner sind erschienen:

Tomus XII: Liber de natura et origine animae. Liber de principiis motus processivi. Quaestiones super de animalibus. – *Tomus XVI, Pars I:* Metaphysica (Libris quinque priores). – *Tomus XIX:* Postilla super Isaiam. Postillae super Ieremiam et postillae super Ezechielem. – *Tomus XXVI:* De sacramentis. De incarnatione. De resurrectione. – *Tomus XXVIII:* De bono.

In Vorbereitung sind: Tomus XIV: Super Ethica. – *Tomus XXXVII:* Super Dionysium, De divinis nominibus.

Verlag Aschendorff Münster

KONZIL DER EINHEIT

550-Jahrfeier des Konzils zu Konstanz

64 Seiten und 8 Seiten ganzseitige Bilder, engl. Broschur DM 5,80

Aus dem Inhalt:

Botschaft Papst Paul VI. zur 550-Jahrfeier des Konzils zu Konstanz

Ansprachen, Vorträge, Predigten von:

Dr. Hermann Schäufele, Erzbischof von Freiburg

Franz Kardinal König, Erzbischof von Wien

Universitätsprofessor Dr. August Franzen, Freiburg

Tit.-Erzbischof J. F. Gawlina, Rom

T. V. Benedetti, Bischof von Lodi

Schreiben des Heiligen Vaters an den Hochwürdigsten Herrn Erzbischof von Freiburg vom 21. 8. 1964

Die in dieser Broschüre zusammengefaßten Ansprachen zur 550-Jahrfeier, an der viele Vertreter von Kirche und Staat und mehrere tausend Gläubige des In- und Auslandes teilgenommen haben, sind ein Beitrag zur Geschichte der Kirche in unserer Heimat.

Besondere Bedeutung erhält diese Publikation schließlich durch die Behandlung des Schicksals von Johannes Hus, der durch anderweitig geplante Feiern im kommenden Jahr in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden soll.

Durch den Buchhandel erhältlich

BADENIA VERLAG KARLSRUHE

BÉDA RIGAUX

PAULUS UND SEINE BRIEFE

Der Stand der Forschung

Übersetzt von August Berz. 235 Seiten. Leinen DM 18,80. Kartoniert DM 15,80.

Biblische Handbibliothek Band II

»Nachdem heute niemand mehr imstande ist, die gesamte Jahr für Jahr erscheinende Literatur über alle Fragen des Neuen Testamentes und seiner Umwelt auch nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern jeder wissenschaftlich über das Neue Testament Arbeitende sich irgendwie spezialisieren muß, sind mit Sachkunde geschaffene Bestandsaufnahmen über je ein bestimmtes Teilgebiet Arbeitsinstrumente von größtem Wert. Ein solches liegt hier vor in der Bestandsaufnahme über die neuere und neueste Paulusliteratur, ausgenommen die zur Theologie des Apostels, die ja schon bei *Schnackenburg* (*Neutestamentliche Theologie, Biblische Handbibliothek Band I*) genannt ist. Was wir hier erhalten, ist keine Paulusbiographie, die auch das Unwichtigste verzeichnet, sondern eine nach sachlichen Gesichtspunkten angelegte kritische Bilanz des gegenwärtigen Standes der Paulusforschung, der es nicht auf Autornamen, sondern auf Forschungsrichtungen und Problemstellungen ankommt.«

Prof. Dr. Josef Schmid, München

WOLFGANG SEIFERT

SYNAGOGE UND KIRCHE IM MITTELALTER

247 Seiten - 48 Bildtafeln - Leinen DM 19,50

»Die frühmittelalterliche Vorstellung hat für den Neuen und den Alten Bund, das Christentum und das Judentum, die beiden allegorischen Frauengestalten der Ecclesia und der Synagoge geschaffen, deren Auftreten in der bildenden Kunst, im geistlichen Spiel und in der Dichtung den Konflikt in seinen Ausprägungen auf verschiedenem geistigen Niveau abbildet. In diesen beiden Figuren konzentriert sich ein wesentliches Darstellungsprinzip der mittelalterlichen Kirchenkunst, die Ereignisse des Alten Testamentes mit denen des Neuen in ‹typologische› Beziehung bringt und so die *Concordia Veteris et Novi Testamenti* im Lichte der einen Offenbarung Gottes darstellt.

Der in Washington an der Howard University lehrende Autor zeigt an einer Fülle sorgfältig ausgewählter, meist wenig bekannter Miniaturen, Elfenbeinschnitzereien, Glasfenstern und monumentalen Standbildern die wechselnde Bedeutung der beiden Frauen. Seine Untersuchung erschließt nicht nur viele künstlerische und literarische Zeugnisse, sie zeigt vor allem dem historischen Material die Stellen, wo die Frage nach dem alttestamentlichen Gottesglauben im Geiste der *Concordia* Gestalt gewinnt, und jene, wo sie zur ‹Judenfrage› degeneriert. Damit bezieht der Verfasser die gegenwärtige Tendenz zur Versöhnung auf ihre Ahnenreihe und deutet die immer wieder ausbrechende Polemik als eine dem Geist des Christentums widersprechende Haltung.«

Thomas Zacharias

IM KÖSEL VERLAG ZU MÜNCHEN

Berckers theologische Grundrisse

Der Plan, die einzelnen theologischen Disziplinen in Grundrissen darzustellen, entspricht einem aktuellen Bedürfnis. An großen Lehrbüchern, Monographien und Nachschlagewerken für die einzelnen Fächer mangelt es nicht. Es fehlt jedoch an jener Gattung theologischer Fachliteratur, die geeignet wäre, mit der Kenntnis des Wesentlichen und Bleibenden die Einsicht in die auf fast allen Gebieten gewonnene Neuorientierung in übersichtlicher Zusammenschau zu vermitteln.

Prof. Dr. Joseph Höffner: Christliche Gesellschaftslehre. 3. Auflage. Berckers Theologische Grundrisse Band I. 8°. 264 Seiten. Leinen DM 12,80, kartoniert DM 9,80

Das Buch ist das Werk eines nicht nur brillanten Systematikers, sondern zugleich eines Mannes, der gewohnt ist, seine Thesen an der politischen und ökonomischen Realität zu erproben. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das gute Register und eine ausführliche Bibliographie bieten eine willkommene Ergänzung und Hilfe. — Die Sprache des Buches ist wohltuend klar und einleuchtend. Man kann das Buch uneingeschränkt empfehlen, da es zum Besten gehört, was es auf diesem Gebiet gibt.
Stimmen der Zeit

Prof. D. Dr. Karl Hermann Schelkle: Das Neue Testament. Seine literarische und theologische Geschichte. Eine Einführung. Berckers Theologische Grundrisse Band II. 8°. 268 Seiten. Leinen DM 13,80, kartoniert DM 11,80

Sicher wird diese knappe, aber doch gediegene Einleitung des Tübinger Neutestamentlers zum Neuen Testament weit über die Kreise der Seelsorger und Theologiestudierenden Beachtung finden. Heute ist so vieles in der Bibelwissenschaft in Bewegung geraten, daß eine Einführung in die Bücher des Neuen Testamentes nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eine unbedingte Notwendigkeit ist. Kein Lehrer und kein Katechet kann sich der Aufgabe einer Neuorientierung in Bibelfragen entziehen.
Anzeiger für die kath. Geistlichkeit

Soeben erschienen

Dr. Otto Muck S. J.: Christliche Philosophie.
Berckers Theologische Grundrisse Band III. 8°. 240 Seiten. Leinen DM 12,80, kart. 9,80 DM.

Systematische Einführung in die grundlegenden philosophischen Begriffe und Zusammenhänge und in die philosophische Denkweise. Klärung von Fragen, die für die bewußte Lebensgestaltung heute und für theologisches Verständnis des Glaubens notwendig sind.

Dr. Franz Karl Mayr: Geschichte der Philosophie.
Berckers Theologische Grundrisse Band IV. 8°. 264 Seiten. Leinen ca. DM 13,80 (in Vorbereitung)

Fordern Sie bitte Prospekte der bisher erschienenen Titeln an beim Verlag Butzon & Bercker
4178 Kevelaer · Postfach 215

VERLAG BUTZON & BERCKER

NEU BEI PFEIFFER

Bernard Basset

Kiebitz beim Konzil

Glossen und Notizen
136 Seiten, 10 Illustrationen, lam. DM 6,80

Basset macht den Leser zum Teilnehmer an den kleinen menschlichen Randerscheinungen des Konzils. Durch seine gute Beobachtungsgabe, gepaart mit sprachlicher Sicherheit und einem humorvollen Herzen wird die andere Seite des Konzils sichtbar.

Gabriel M. Garrone

Panorama des Glaubens

Ein Erwachsenenkatechismus
64 Seiten, kartoniert DM 3,20

Der Erzbischof von Toulouse entfaltet in diesem Werkbuch, das sich an alle am Glauben interessierten Laien wendet, die im Credo zusammengefaßten Glaubenssätze. Die ausführlichen Anmerkungen geben wertvolle Hilfen zur Weiterarbeit.

Ronald Knox

Hier und dort

Geistliche Ansprachen
304 Seiten, Leinen DM 16.80

Die Sammlung geistlicher Ansprachen ist die Frucht des großen Wirkens von Ronald Knox. Wegen ihrer Klarheit, der theologischen Gründlichkeit und Gegenwartsnähe sind diese Predigten des berühmten englischen Konvertiten gerade jetzt aktuell.

Lothar Zenetti

Initiativen

Junge Christen in einer großen Stadt
272 Seiten, 16 Kunstdrucktafeln, lam. DM 13,80

Der Frankfurter Jugendpfarrer gibt uns in 27 meisterhaft geschriebenen Reportagen einen Einblick in die Welt der Großstadt. Licht und Schatten werden mit schonungsloser Ehrlichkeit geschildert. Betroffen und ermutigt zugleich legt man dieses Buch aus der Hand.
Pastor Henze, Hildesheim

Ausführliche Prospekte erhalten Sie gerne vom

VERLAG J. PFEIFFER · MÜNCHEN 2

HUGO RAHNER

Symbole der Kirche

Die Ekklesiologie der Väter

576 Seiten, Gln., DM 39,50

Dieses Werk, das die Früchte einer Forschung von fast 30 Jahren enthält, stellt sich in den Dienst der Wiedererweckung der patristischen Lehre von der Kirche und wird seit langem als Krönung des Lebenswerkes von Hugo Rahner erwartet. Es wurde dazu nicht der Weg einer monographischen Darstellung der Lehre von der Kirche bei den einzelnen Vätern gewählt, sondern der schwierigere Weg, der freilich für die Dogmengeschichte am aufschlußreichsten ist: sozusagen quer durch die ganze Theologie der Väter von Paulus und dem Märtyrer Ignatius angefangen bis zur reichen Ekklesiologie etwa bei Beda oder in der symbolfreudigen Theologie des 12. Jahrhunderts.

Wo immer die Väter ihre in Bilder gehüllte Theologie entfalten, erfassen wir einen Reichtum an Symbolen und an symbolumkleideten Wahrheiten, die unsere heutigen, vielleicht doch allzusehr von Apologetik und Kirchenrecht bestimmten dogmatischen Aussagen lebendiger machen und das wohl auf weite Strecken hin steril gewordene Denken von der Kirche wieder neu gestalten können.

In einer Würdigung zum 60. Geburtstag von Hugo Rahner hieß es, daß mit diesem Buch »das gewaltige und weithin leuchtende Lebenswerk Hugo Rahners der staunenden Mitwelt in seiner Universalität völlig vor Augen stehen« wird. Deshalb ist es schon seit Jahren im Gespräch der ganzen theologisch interessierten Welt. Für die Gesamtkirche ist es von ekklesiologischer Bedeutung.

OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG

Neuerscheinungen

DEUTSCHE AUGUSTINUS AUSGABE

Herausgegeben von Carl Johann Perl

Augustinus

Über den Wortlaut der Genesis

De genesi ad litteram
Übertragen von Carl Johann Perl
Band I: Buch I–VI 1961, 265 S., Leinen DM 16,—
Band II: Buch VII–XII 1964, XXXV, 348 S., Leinen DM 24,—

Die Auslegungen der Psalmen

Enarrationes in psalmos
Zweisprachig, lateinisch-deutsche Ausgabe
Übertragen von Hugo Weber
ca. 6500 S. in 20 Lieferungen. Der Preis jeder Lieferung beträgt ca. DM 24,—
Lieferung I, 1964, 320 S., brosch. DM 20,—

Dreizehn Bücher Bekenntnisse

Übertragen von Carl Johann Perl
mit Anmerkungen von Adolf Holl
1964, XXII, 506 S., Leinen DM 26,—

K. BIHLMEYER / H. TÜCHLE

Church History

Vol. I: Christian Antiquity
1958, XII, 438 p., $ 8,50
Vol. II: The Middle Ages
1963, XVI, 552 p., $ 9,50
Vol. III: Modern and Recent Times
1964, ca. 600 p., ca. $ 12,—

KLAUS MÖRSDORF

Lehrbuch des Kirchenrechts

Begründet von Eduard Eichmann
Band I: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personenrecht
[11]1964, XIV, 577 S., Leinen DM 28,—; brosch. DM 24,—

HERIBERT MÜHLEN

Una Mystica Persona

Die Kirche als das Mysterium der Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: Eine Person in vielen Personen.
1964, XVI, 378 S., Leinen DM 30,—; kart. DM 27,—

STEPHAN OTTO

Gottes Ebenbild in Geschichtlichkeit

Überlegungen zur dogmatischen Anthropologie
1964, 122 S., Leinen DM 7,80

WILHELM SCHAMONI

Theologisches zum biologischen Weltbild

1964, 132 S., Leinen DM 8,80

PAUL-WERNER SCHEELE

Einheit und Glaube

Johann Adam Möhlers Lehre von der Einheit der Kirche und ihre Bedeutung für die Glaubensbegründung.
1964, VIII, 352 S., kart. DM 26,—

PAULUS WACKER

Theologie als ökumenischer Dialog

1964, ca. 560 S., kart. ca. DM 35,—

FERDINAND SCHÖNINGH PADERBORN

CORNELIS A. DE RIDDER

Maria als Miterlöserin?

Kirche und Konfession, Band 5. 1964.
164 Seiten, kart. etwa 19,80 DM

Eine Arbeit über die römisch-katholische Mariologie muß allen besonders wichtig sein, denen es um eine Annäherung der Kirchen geht. Hier werden nicht nur die neueste Entwicklung, sondern vor allem auch Tendenzen für die Zukunft dieses Lehrkomplexes erarbeitet.

GERHARD EBELING

Wort Gottes und Tradition

Studien zu einer Hermeneutik der Konfessionen.
Kirche und Konfession, Band 7. 1964.
266 Seiten, kart. etwa 14,80 DM

Der konfessionskundliche Aufsatzband des Züricher Systematikers enthält zwölf teils verstreut schon publizierte, teils bisher unveröffentlichte Beiträge. Sie führen von methodologischen über konfessionsgeschichtliche zu zentralen kontroverstheologischen Themen, deren Schwerpunkt in dem Fragenkreis ‚Schrift und Tradition' sowie ‚Wort und Sakrament' liegt.

HANS VORSTER

Das Freiheitsverständnis bei Thomas von Aquin und Martin Luther

Kirche und Konfession, Band 8. 1964.
427 Seiten, kart. etwa 32,— DM

Ein kühner Versuch, den Theologen Thomas aus der Umklammerung durch die aristotelische Philosophie so weit herauszulösen, daß zwischen ihm und Luther ein direktes Gespräch geführt werden kann. Daraus ergeben sich neue Fronten, die beiden Teilen der kontroverstheologischen Auseinandersetzung ein beträchtliches Umdenken zumuten. Eine Untersuchung, die bei evangelischen wie katholischen Theologen ein lebhaftes Echo finden wird.

ULRICH KÜHN

Via caritatis

1964. Etwa 320 Seiten, kart. etwa 24, —DM

Ein Bild des Thomas, das überraschend anders ist, als das gemeinhin im evangelischen und auch katholischen Raum bekannte. Das zeigt sich besonders an der bei Thomas vorliegenden Theozentrik des Gesetzes als des ‚Weges der Liebe' zu Gott sowie am ‚neuen Gesetz' der Gnade und des Geistes. Neben wichtigen Verbindungen kommen abschließend auch Unterschiede zum reformatorischen Verständnis von Gesetz und Evangelium zur Sprache.

VANDENHOECK & RUPRECHT · GÖTTINGEN

AUF HOFFNUNG HIN

Eine Sammlung oekumenischer Gedanken
herausgegeben von **Johannes Neumann**
Geleitwort von Josef Stimpfle, Bischof von Augsburg

Unter Mitarbeit von: Joseph Lortz – Jürgen Wilhelm Winterhager – Johannes B. Lotz – Peter Meinhold – Rolf Müller – Erwin Kleine – Anatol Drewing – Heinrich Fries – Ulrich Valeske – Johannes Neumann – Bernhard Philberth – Maria Richter

284 Seiten, kartoniert, glanzkaschiert, DM 10.80

Auf Hoffnung hin

zeigt den gläubigen Aufbruch, der heute durch die ganze christliche Welt geht.

Evangelische, orthodoxe und römisch-katholische Fachtheologen und Praktiker oekumenischer Arbeit

- **analysieren** den derzeitigen Stand des oekumenischen Gesprächs
- **bauen Brücken** des Verstehens zu den Brüdern
- **nähren die Hoffnung** auf die äußere Einheit der Christen mit nüchternen Erwägungen

Auf Hoffnung hin

- behandelt brennende Fragen christlicher Begegnung
- sieht die Reise Papst Paul VI. ins Heilige Land und die Stellung des Patriarchen Athenagoras unter oekumenischen Gesichtspunkten
- greift Fragen auf, die eine dem Glauben an den Fortschritt verfallene „Welt" der gespaltenen Christenheit stellt

Auf Hoffnung hin

- das aktuelle Handbuch oekumenischer Arbeit

Vom gleichen Autor ist erschienen:

Der Spender der Firmung in der Kirche des Abendlandes bis zum Ende des kirchlichen Altertums

XVI und 132 Seiten, kartoniert, mit Schutzumschlag, DM 18,–

Lange Zeit waren die ekklesiologische Wurzel und die kirchenbauende Bedeutung der Sakramente so gut wie vergessen. Sie wurden in erster Linie als Mittel zur persönlichen Heiligung gesehen. In der neueren Zeit wurde jedoch die alte Wahrheit in wachsendem Maße wieder im christlichen Bewußtsein lebendig, daß die Sakramente nicht nur durch die Kirche gespendet werden, sondern sie auch immer Mittel zur Auferbauung und Festigung der Kirche, der Gemeinde des Herrn, sind.

Diese interessante und gut lesbare Untersuchung dürfte nicht nur für den katholischen wie den evangelischen Fachtheologen, sondern auch für den interessierten Laien eine bereichernde Lektüre sein.

KYRIOS-VERLAG GMBH MEITINGEN

ELISABETH GÖSSMANN

Neuerscheinung

METAPHYSIK UND HEILSGESCHICHTE

Eine theologische Untersuchung der Summa Halensis (Alexander von Hales)

424 Seiten, kartoniert DM 48,—

im

MAX HUEBER VERLAG

Dieses Buch wendet sich einem Zeitraum der Theologiegeschichte zu, der bisher in der Forschung noch nicht genügend beachtet wurde. Es ist die erste geschlossene Monographie über die Summa Halensis und damit über den gesamten Umkreis der frühfranziskanischen Theologie.

Seitdem die komplizierte Quellenlage der Summa Halensis durch die Forschungen in Quaracchi bekannt geworden und die Autorschaft des Alexander von Hales mehr in den Hintergrund getreten ist, wurde das Werk häufig als bloße Kompilation abgewertet. Die vorliegende Untersuchung erbringt jedoch den Aufweis, daß es sich um eine vielschichtige, aber einheitliche theologische Konzeption handelt, die nicht nur zu der des Thomas von Aquin, sondern sogar zu Bonaventura große Unterschiede aufweist. In den vier Abschnitten des Buches (Die theologische Wissenschaftslehre — Die Lehre von Jesus Christus — Die Heilslehre — Das Gottesbild) wird an der Frage nach dem gegenseitigen Verhältnis von metaphysischem und heilsgeschichtlichem Denken die anthropologische Grundtendenz der frühfranziskanischen Theologie deutlich. Mit dieser anthropologischen Grundtendenz meint die Verfasserin nicht nur die materialen Aussagen zur theologischen Anthropologie, sondern vielmehr den umfassenden Gesichtspunkt, unter dem Theologie betrieben wird. Dieses anthropologische Interesse erweist sich als der Grund, weshalb in der Summa Halensis das metaphysische und das heilsgeschichtliche Denken nicht auseinanderklaffen.

Heinrich Ostermann SJ

GROSSTADT ZWISCHEN ABFALL UND BEKEHRUNG

280 Seiten, Leinen DM 16,80

Neuerscheinung Herbst 1964

Aus dem Inhalt:

Chancen der Großstadtseelsorge – Großstadt zwischen Abfall und Bekehrung (Eine Befragung) – Die Bedeutung von Ehe und Familie für das religiöse Leben – Das religiöse Leben des Mannes und die Sexualmoral – Die Arbeitswelt und ihr Einfluß auf das religiöse Leben – Die Bedeutung des einzelnen und der kleinen Gruppe in der Seelsorge – Seelsorge zwischen Heiligkeit und Verlorenheit.

Vom gleichen Autor erschien:

EINFACHES LEBEN

Der Weg des Christen durch die Welt – Eine moderne Laienaskese
1962, 391 Seiten, Leinen DM 15,80

Die Großstadt steht bei vielen Christen in dem Ruf, das religiöse Leben besonders zu gefährden. Die Statistiken über die Zahl der Sonntagsmeßbesucher und am kirchlichen Leben Anteil nehmenden Christen scheinen diesen Ruf zu rechtfertigen. Der Stadtmännerseelsorger von Köln und Autor dieses Buches, P. Heinrich Ostermann SJ., teilt diese pessimistische Ansicht nicht. Für ihn ist die Großstadt nicht der alles nivellierende Moloch, sondern ein Konzentrationspunkt kräftig pulsierenden, ständig fortschreitenden Lebens. Sie macht den Glauben nicht von vornherein unmöglich, wohl aber fordert sie ein neues, waches Bewußtsein von Lebenssinn, Menschenwürde, menschlicher Aufgabe im Einzelleben, in der Familie, in der Arbeitswelt und so auch andere und neue Formen der Verkündigung. Diese der gewandelten Struktur der Gesellschaft angepaßte christliche Lebensbewältigung und Verkündigung hat – das beweisen die auf Erfahrung begründeten Ausführungen des Autors – durchaus ihre Chancen; denn die Großstadt kennt keine starren Fronten oder veraltete Tradition und gibt dafür alle Möglichkeiten der freien Entscheidung zurück. Wie nun der einzelne Christ in der industrialisierten Arbeitswelt unserer Städte sich bewähren kann, wie er auf das Christentum und seine Forderungen antwortet und welche bisher meist unbegangenen Wege offen stehen, das Wort der Heilsbotschaft so zu sagen, daß es ihn trifft, legt P. Ostermann in den Beiträgen dieses Werkes, die die Gesamtproblematik in ihren brennenden Punkten mutig anfassen, eindringlich dar.

styria

VERLAG STYRIA GRAZ · WIEN · KÖLN

Neuerscheinungen

Irene Willig
Geschaffene und ungeschaffene Gnade

Die Untersuchung möchte ein Beitrag im Gespräch zwischen katholischer und evangelischer Theologie sein. Sie weist auf, daß die in der katholischen Theologie übliche Unterscheidung von Natur und Gnade in dem zentralsten Ereignis für alle christliche Theologie, der Menschwerdung des Sohnes Gottes, begründet ist. Jesus Christus ist in seiner Geschöpflichkeit und Übergeschöpflichkeit die konkrete Gnade Gottes inmitten seiner Schöpfung, von der alle Begnadung der Geschöpfe innerlich abhängig ist. – (*Münsterische Beiträge zur Theologie*, Heft 27) VI und 310 Seiten, kart. DM 40,–, geb. DM 42,–.

Josef Gülden
Johann Leisentrits Bautzener Meßritus und Meßgesänge

Die von dem Leipziger Oratorianer Josef Gülden eingeleiteten und kommentierten Texte des Bautzener Domdekans Johannes Leisentrit (1559–1586) sind, historisch gesehen, ein Versuch, unter Wahrung der katholischen Substanz Anregungen aus lutherischem Bereich positiv zu verarbeiten. Darüber hinaus besitzen sie im Zeitalter der liturgischen Reformen hohes aktuelles Interesse. – (*Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung*, Heft 22) 68 Seiten, kart. DM 5,80.

Hermann Reifenberg
Stundengebet und Breviere im Bistum Mainz seit der romanischen Epoche

Eine Gesamtdarstellung der Breviergeschichte, besonders des deutschen Raumes, aufgrund neuer Forschungsergebnisse wäre dringend erwünscht. Sie kann jedoch nur geleistet werden, wenn entsprechende Spezialarbeiten vorhanden sind. Diese Gedankengänge leiten den Verfasser, wenn er hier die Breviergeschichte des ehemals führenden deutschen Erzbistums Mainz seit der Romanik vorlegt. – (*Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen*, Heft 40) XXVIII und 310 Seiten, kart. DM 42,–.

Alphonsus M. J. Kloosterman
De potestate ordinaria et delegata Superioris religiosi in missione

Studium iuris comparati religiosi. – Die an der Propaganda-Universität eingereichte Dissertation untersucht die Frage, welche Rechtsvollmacht dem Ordensoberen in den Missionen zukomme. Notwendigkeit und Rechtfertigung dieser vergleichenden Rechtsstudie ergeben sich daraus, daß das Sonderrecht der religiösen Gemeinschaften die Frage entweder gar nicht oder in unbestimmten, sich widersprechenden, zweideutigen Formulierungen beantwortet, wie aus rund 40 Ordenssatzungen belegt wird. Deshalb äußert der Verfasser in den Schlußfolgerungen das begründete Votum, daß den Ordensoberen in den Missionen ordentliche, eigene oder stellvertretende, Rechtsvollmacht verliehen werde. – (*Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte*, Heft 29) XX und 96 Seiten, kartoniert DM 22,50.

Suso Frank OFM
ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Begriffsanalytische und begriffsgeschichtliche Untersuchung zum »engelgleichen Leben« im frühen Mönchtum. — In einer Zeit, die in fortschreitendem Selbstverständnis der Kirche gezwungen ist, auch den Wortschatz des geistlichen Lebens neu zu überdenken und sich über die Gültigkeit ihrer Vorstellungsbilder klar zu werden, kommt den Untersuchungen des Verfassers eine besondere Bedeutung zu, da er den Topos des engelgleichen Lebens als eine mit dem Christsein grundsätzlich gegebene Wirklichkeit herausstellt. Seine Rechtfertigung liegt in der Taufe und in der Erwartung der künftigen Herrlichkeit. — (*Beiträge zur Geschichte des Alten Mönchtums und des Benediktinerordens*, Heft 26) XV und 207 Seiten, kart. DM 29,50.

Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung.

Verlag Aschendorff

TR. Tahnf. 446 Prof Hr. 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

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 16,—

Nummer 6 — 1964 — 60. Jahrgang

Einsicht und Glaube. Von Fritz Hoffmann, Erfurt.

Ekklesia: Festschrift für Bischof Dr. Matthias Wehr (Schauf)

Prümm: Diakonia Pneumatos (Schmid)

Texte der Kirchenväter. I. Bd (Roth)

Vicaire: Geschichte des hl. Dominikus (Eßer)

Müller: Die Fürstabtei Disentis im ausgehenden 18. Jahrhundert (Schwaiger)

Rotter: Die Gabe unseres Daseins (Edmaier)

Söhngen: Analogie und Metapher (Grenzmann)

Koktanek: Schellings Seinslehre und Kierkegaard (Edmaier)

Schlette: Die Religionen als Thema der Theologie (Hasenfuß)

Beumer: Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle (Scheffczyk)

Langemeyer: Der dialogische Personalismus in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart (Auer)

Otto: Die Funktion des Bildbegriffes in der Theologie des 12. Jahrhunderts (Hödl)

Wünsch: Zwischen allen Fronten (Bekkel)

Lebret: Verantwortlich für die Welt (Fraling)

Duffrer: Auf dem Weg zu liturgischer Frömmigkeit (Exeler)

Wothe: Wilhelm Maxen, Wegbereiter neuer Großstadtseelsorge (Greinacher)

Nastainczyk: In Freude vor Gott (Sobotta)

Lieball: Die Leoninischen Fresken in der Unterkirche von S. Clemente in Rom (Emminghaus)

Hamann-MacLean und Hallensleben: Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert (Schulz)

Kleine Berichte

Gunkel: Genesis (Loretz)

Galli-Plate: Kraft und Ohnmacht (Becker)

Personennachrichten

Promotionen im Jahre 1964

Theologische Bibliographie

Einsicht und Glaube

Von Fritz Hoffmann, Erfurt

Die Festgabe, die Gottlieb Söhngen von seinen Schülern und Freunden zum 70. Geburtstag dargebracht wurde*, darf als ein Edelstein in der gegenwärtigen theologischen Literatur bezeichnet werden. Selten ist in einem Sammelwerk der Leitgedanke, der im Titel des Buches zum Ausdruck kommt, so folgerichtig in fast allen Beiträgen durchgeführt worden wie in dem vorliegenden. Dabei wurde diesem Leitgedanken eine verhältnismäßig strenge Begrenzung gegeben. Es geht um die Begegnung von menschlichem Denken und göttlichem Geheimnis, und zwar in der Sicht einer theologischen Erkenntniskritik. Die Frage, was unsere menschlichen Begriffe in der theologischen Erkenntnis zu leisten vermögen, wird heute angesichts einer auf vielen Gebieten in Fluß geratenen und von vielen Seiten angesprochenen Theologie besonders drängend. Die einzelnen Beiträge gehen dieser Frage auf den verschiedensten Gebieten der Theologie nach. Dabei zeigt es sich, wie stark bereits von Disziplin zu Disziplin innerhalb der Theologie selbst der modus loquendi wechselt.

Theoderich Kampmann stellt neben die exegetische Arbeit an der Hl. Schrift und ihre dogmatische Eruierung das besondere Anliegen der kerygmatischen Betrachtungsweise der Bibeltexte (224ff). Joseph Pascher zeigt im Vergleich mit den literarischen Genera der Heiligen Schrift, daß es auch eine typisch kultische Sprechweise gibt, die uns zur Vorsicht mahnt, das Axiom *lex orandi est lex credendi* für dogmatische Beweisführungen unbesehen zu benützen (246ff). Diese Vorsicht gilt allgemein dem menschlichen Wort gegenüber, das sich in der Anwendung auf das göttliche Geheimnis immer in einer schwierigen Lage befindet, weil es einerseits Hilfsdienst leistet und daher einer dauernden Präzisierung (in der scholastischen und in der modernen Bedeutung des Wortes) bedarf. Johann Auer weist an Beispielen der Dogmengeschichte auf, wie von den Tagen der Väter an immer um die adaequate begriffliche Formulierung des Dogmas gerungen wurde (270ff). Und das eben aus dem Grunde, weil menschliches Reden dem göttlichen Geheimnis nie voll gerecht werden kann. Auers „Modell-Idee" sollte schon um dieses Impulses willen, den er für eine kritische Besinnung der theologischen Formulierung gibt, erörtert werden, wenn es auch immer so sein wird, daß theologische Aussage in verschiedenen Grundformen auftreten kann. Dies fordert die echte Begegnung des Gotteswortes mit dem Menschen. Darum setzt mit der Verkündigung der Offenbarung auch die „Theologie" ein, wie Karl Rahner in seinem Beitrag (Theologie im Neuen Testament, bes. S. 33) zeigt. Gottes Offenbarung und Theologie als vom Glauben geleitete menschliche Aussage sind also andrerseits so eng verknüpft, daß die zuerst als „Hilfsdienst" gekennzeichnete Bedeutung des menschlichen Denkens eine eigenartige Sublimierung erfährt. Das klassische Beispiel für eine ins Herz der theologischen Rede hineingezogene und dennoch in ihrem *modus loquendi* belassene Vernunftaussage ist das Proslogion des hl. Anselm von Canterbury, dem zwei Beiträge gewidmet sind: von Wilhelm Keilbach eine minuziöse philosophische Untersuchung des Begriffes der Möglichkeit im „ontologischen Gottesbeweis", wobei das Verständnis dieses den philosophischen Gang des Beweises tragenden Begriffes an sich und bei namhaften Autoren (Duns Scotus, Kant, Leibniz) untersucht wird (163ff). Die andere Arbeit, die mehr der Gesamtauffassung des Jubilars folgt, der diesem Beweis mehrere Studien gewidmet hat, stammt aus der Feder von Victor Warnach. In ihm wird die Schlüssigkeit des anselmischen Argumentes mit der Erlaubtheit einer rationalen Reflexion inerhalb des Glaubens begründet. Warnach glaubt, dieser Beweis besitze insbesondere „für moderne Menschen, die durch den Kritizismus hindurchgegangen sind, Überzeugungskraft, weil er einen Weg zur „transzendentalen" Begründung des Daseins Gottes eröffnet" (356). An diesen Beitrag schließt sich die Arbeit von Ludwig Hödl über den *Articulus fidei*, die der Verfasser selbst als „begriffsgeschichtliche Arbeit" betitelt. Sie untersucht die Frage, ob die unveränderliche Wahrheit des Glaubensartikels mit Hilfe einer begrifflichen Formulierung festgehalten werden kann und wie sich wandelbare Formulierung und unwandelbare Wahrheit vereinbaren.

* **Ratzinger**, Joseph — **Fries**, Heinrich: **Einsicht und Glaube.** Festschrift für Prof. Dr. Gottlieb Söhngen zum 70. Geburtstag. Freiburg: Herder 1962. 487 S.; DM 38,—.

U-B TÜB.
11. FEB. 1965

Der grundsätzlichen Antwort werden Hinweise auf die Geschichte des Begriffes vom Articulus fidei vorausgeschickt. Aus ihnen wird ersichtlich, wie dem scholastischen Theologen (vor Albert d. Gr., Bonaventura, Thomas) das für die Lösung der Frage wesentliche Moment der Zeitlichkeit erst allmählich aufging. Peter Abälard verkannte es noch, da er den expliziten Glauben für alle Zeiten, also auch für die Zeit ante Christum natum, forderte. „Hugo von St. Viktor hat die Zeit und die Geschichte als echte fundamentale Kategorie der Theologie gesehen und erkannt" (361). Logik und Sprachphilosophie genügen allein nicht, um die Glaubensartikel auszulegen (375). Diese grundsätzliche Feststellung des Verfassers findet ihre geschichtliche Bestätigung durch die extreme Theorie des „Dialektikers" Abälard.

Das Problem der Logik in der Theologie wird in einem weiteren Beitrag angegangen. Edmund Schlink zeigt die Fraglichkeit des theologischen Syllogismus in der Prädestinationslehre auf. Bei diesem Gegenstand der Theologie erfahren wir den erregenden Tatbestand, „daß logisch richtige Folgerungen aus theologisch unbestreitbaren Prämissen zu irrigen Aussagen führen ..." (318). Aus solcher Einsicht etwa die Folgerung eines Irrationalismus zu ziehen, wird ausdrücklich abgelehnt. „Denn dies wäre auch das Ende des Glaubens, da Glauben auch immer zugleich Erkennen ist" (319). Vielmehr ergibt sich als notwendige Folgerung, „daß bei theologischen Konklusionen nicht nur der Inhalt, sondern auch die Struktur der biblischen (wie auch der dogmatischen) Aussagen berücksichtigt wird, von denen als Prämissen ausgegangen wird" (ebd). Das wesentliche Moment, das jene theologischen Aussagen angeht, in denen Gott mit dem Menschen handelt, sieht Edmund Schlink in der Freiheit Gottes, die sich im geschichtlichen Handeln Gottes auswirkt. Angesichts dieser Freiheit, kraft deren Gott „in seinem geschichtlichen Heilshandeln als der Herr schlechthin begegnet, ist dem Menschen verwehrt, Aussagen über Gott zu machen wie über einen Gegenstand des Denkens sonst oder gar einen Standort einzunehmen, von dem aus er das Verhältnis von Gott und Mensch theoretisch überblicken und bestimmen könnte" (ebd).

So sehr man dem Verfasser in der Unterscheidung verschiedener Strukturen bei theologischen Aussagen rechtgeben wird (verschiedene Beiträge bestätigen dies, wie wir bereits sahen), so glauben wir doch, daß im vorliegenden Problem schon eine methodische Überlegung dies zu leisten vermag, nämlich die in der Theologie bekannte Unterscheidung von Gottes Geheimnissen und Gottes Ratschlüssen. Die Freiheit Gottes hinsichtlich seiner Ratschlüsse ist seit den Tagen des hl. Thomas und nach ihm von scholastischen Theologen wie dem Franziskaner Wilhelm Ockham und dem Dominikaner Robert Holcot diskutiert worden, wobei die Theologen des 14. Jhdts. immer stärker die Freiheit Gottes herausgestellt haben. Auch wurde schon frühzeitig erkannt, daß die Wahrheit der göttlichen Ratschlüsse mit dem Problem von Zeit und göttlicher Ewigkeit verknüpft ist. Und schließlich: So heilsam es für den Theologen ist, daran erinnert zu werden, daß Gott für ihn nicht „Gegenstand" des Forschens und Wissens im landläufigen Sinne ist, so wäre es doch gut, zwischen der logischen Bedeutung und dem wertenden Ausdruck des Begriffes „Gegenstand" zu unterscheiden. „Objekt" und „Gegenstand" sind logische Termini und haben als solche rein formale Bedeutung. Und nur in dieser ist Gott „Objekt" der Theologie. Freilich, die Gefahr, daß wir von diesem formalen Gebrauch zur „Versachlichung" des Mysteriums schreiten, ist immer gegeben. Davor mögen uns Schlinks aus so tiefem theologischem Ernst kommenden Worte warnen. Auch wird man des Verfassers Herausstellung des personalen und des Freiheitsmomentes im heilsgeschichtlichen Handeln Gottes als Aufforderung für unser theologisches Denken annehmen. Mögen auch in der scholastischen Theologie des Mittelalters gewisse Begriffe, die heute die theologische Diskussion so stark beherrschen, bereits grundsätzlich bekannt und auch verwendet worden sein, wie etwa der Begriff der Person, der Freiheit, der Zeitlichkeit, der Geschichte, so ist doch ihre tiefe Bedeutung erst in der Gegenwart theologisch erarbeitet worden. Hier kann die katholische Theologie sich manches sagen lassen aus dem anderen Lager, aber auch aus dem eigenen, wo manche Stimme, die bei bewußter Kontinuität mit den Vätern und den großen Lehrern der mittelalterlichen Scholastik die Aufgabe einer gegenwartsnahen Theologie anzupacken strebte, nicht gehört wurde.

Der Beitrag von Josef Hasenfuß über Schells Synthese von scholastischem und modernem Denken und Glauben vermittelt da wertvolle Einblicke. Der geistige Mittelpunkt dieses Beitrages liegt in dem Hinweis, daß „zwar der scholastische Seinsbegriff .. auf die ganze Wirklichkeit geht und auch den Willen und die Freiheit nicht aus- sondern einschließt. Aber letztere werden, wie Schell es sieht, nicht eindrucksvoll ebenbürtig in ihrer einheitlichen Wechselwirkung mit dem Sein und Erkennen entwickelt, wie sich das im lebendigen Geiste zeigt" (393). Um einer neuen Würdigung und Auswertung der Theologie Schells den Weg zu weisen, sollte man in Erweiterung der Anregung Schlinks, bei theologischen Konklusionen nicht nur den Inhalt, sondern auch die Struktur der Aussage berücksichtigen, darüber hinaus auch die Zielsetzung eines Theologumenons beachten. Es gibt Beweise, daß man es in der Scholastik verstand, strenge Begrifflichkeit mit der Freiheit neuer Formulierungen zu verbinden [1]. Das Ziel des Beweises hat einen bestimmenden Einfluß auf den Gebrauch der Begriffe und ihren Bedeutungsgehalt. Dies bringt Thomas an der zitierten Stelle durch Formulierungen der Vergleichung und der Bedingung zum Ausdruck [2].

Mit Absicht wurden in dieser Besprechung die Fragen der theologischen Erkenntnis und der Methode zuerst vorgenommen, nicht nur weil sie — wie schon gesagt — den Leitgedanken des Werkes bilden, sondern weil von ihnen aus der Eintritt in eine fruchtbare Erörterung sehr schwieriger Sachprobleme gelingt. Dazu gehört das immer wieder umkämpfte Thema „Natur und Gnade", das in zwei Beiträgen angegangen wird: Joseph Ratzinger, *Gratia praesupponit naturam*, Erwägungen über Sinn und Grenze eines scholastischen Axioms (135ff); P. Anselm Forster, Offenbarung und Natur bei Paul Tillich (150ff).

In dem Beitrag von Ratzinger wird der Leser drei bemerkenswerte Feststellungen machen. Die erste betrifft die Mannigfaltigkeit des Natur-Begriffes. Die unterschiedlichen Verständnisse bestehen nicht nur zwischen dem katholischen und dem reformatorischen Bekenntnis, sondern reichen weit in die Scholastik hinein, so daß dem genannten Axiom selbst ein Wandel der Auslegung widerfährt, je nachdem ein Autor in der thomistischen oder in der augustinischen Tradition steht. Dazu kommt die seit Duns Scotus in der franziskanischen Richtung sich immer weiter verbreitende Unterscheidung von *Naturale* und *Voluntarium* und die Überzeugung, daß die geistige Willenskraft bereits über die bloße Natur hinausgreift. Die zweite Feststellung wird sich auf die Heranziehung der Heiligen Schrift erstrecken. Ein scholastisches Axiom wird an den Schriftaussagen im Lichte der heutigen Exegese kritisch geprüft (144)! Es gehört heute (hoffentlich!) zum Allgemeingut theologischer Arbeit, daß kein Theologe mehr um die

---

[1] Vgl. Thomas Aq., II Sent. d. 3 q. 1 a. 1 (ed. Mandonnet S. 88): *Sapientis enim est non curare nominibus.* Dieser Ausspruch des Aquinaten fällt anläßlich des hier diskutierten Problems von *esse* und *natura* in Gott. Ferner: Petrus Aureoli, Prol. I Sent. (Romae 1596) q. 2 p. 27a: .. *et idcirco auctoritate philosophica (est notificandum), quae fingere verba docet, ut non sermoni res, sed rei sermo sit subiectus.* Ebenso Johannes Lutterell, der erste Kritiker Wilhelm Ockhams, Anhänger des hl. Thomas, in *Libellus contra Doctrinam G. Occam: Et sicut accidens reale denominatione intrinseca praedicatur ita accidens tale denominatione extrinseca, sive ad talem denominationem faciendam nomina sunt imposita sive per circumlocutionem fieri debeat, aut ubi nomina non sunt imposita, oporteat, philosophica licentia sunt fingenda.* (Fritz Hoffmann, Die Schriften des Oxforder Kanzlers Johannes Lutterell. Leipzig 1959, S. 23 Z. 37 — S. 24 Z. 2) Diesen Äußerungen liegt der Grundsatz vor, daß der Begriff in dienender Rolle zu der zu bezeichnenden Sache steht. So zitiert der hl. Thomas schon das Wort des Hilarius: *Sermo debet esse rei subiectus.* IV *De Trin.* § 14 col. 107 t. II (Thomas, I Sent. d. 19 q. 1a, 1. ed. Mandonnet 689).

[2] A. a. O. *Ideo ipsa quidditas est sicut potentia, et suum esse acquisitum est sicut actus; et ita per consequens est ibi compositio ex actu et potentia et si ista potentia vocetur materia, erit compositio ex materia et forma, quamvis hoc sit omnino aequivocum dictum; sapientis enim ...*

biblische Reflexion seiner Themen herumkommt. Schließlich und drittens wird der Leser wieder einmal bewegt feststellen, wie stark die Anregung war, die der hochverehrte Jubilar seinen Freunden und Schülern für die lebendige, gegenwartsnahe Durchdeutung der theologischen und „propädeutischen" Grundprobleme gegeben hat. Der Verfasser bekennt dies ausdrücklich und dankbar (135), und der Rezensent kann dies aus manchem, im Freundeskreis gehörten persönlichen Bekenntnis bestätigen.

Mit Freude liest man in dem von Anselm Forster verfaßten Beitrag ein sinndeutendes Wort über die apologetische Theologie. (Es stammt von Paul Tillich!) „Als echte „antwortende" Theologie versucht sie, Antwort zu geben auf die Fragen, die von der Situation des Menschen gestellt werden, in der Vollmacht der ewigen Botschaft, jedoch in den Begriffen, die von einer Analyse der Situation, um deren Fragen es sich handelt, angeboten werden, indem sie beide Pole in „Korrelation" setzt . . . (156). Weil diese Theologie von der Situation des Fragenden ausgeht, bedarf sie der philosophischen Begriffe. Diese erhalten jedoch bei Tillich ihre Bedeutsamkeit nur aus der Situation des Fragenden. „Tillich kennt . . . ausdrücklich keinen Naturbegriff in Beziehung zu Offenbarung. Gewisse konstitutive Elemente des Naturbegriffes, wie er sich in der katholischen Theologie von der Patristik über Thomas von Aquin bis hin zum Vaticanum I entwickelt hat, finden sich jedoch auch bei ihm" (156). Es muß ungewöhnlich reizvoll sein, den Pfaden einer in solcher Weise „apologetischen Theologie nachzuspüren, zumal heute mancherorts zum guten Stil modernen Theologisierens gehört, apologetische Fragestellungen als untheologische zu verdächtigen.

Fundamental-theologisch bedeutsam sind auch die Beiträge, die sich direkt biblischen Themen zuwenden. Wenn es zu den vordringlichen Anliegen der Fundamentaltheologie gehört, eine theologische Kategorienlehre auszubilden, wie es der Jubilar in seinem Artikel im LThK (1960, IV, 456) fordert, so wird dabei eine Vergleichung der Begriffe mit ihrem biblischen Bedeutungssinn unumgänglich sein.

Peter Brunner (Heidelberg) vollzieht in seinem Beitrag: Die großen Taten Gottes und die historisch-kritische Vernunft (54ff) eine Analyse des Begriffes der Heilstat Gottes. Dabei zeigt er einerseits, welche Grenzen der historisch-kritischen Vernunft in der Feststellung von Gegenständen des Glaubens gesetzt sind (z. B. 69). Andrerseits regt er uns an zu bedenken, daß „geschichtswissenschaftliche Erkenntnis im strengen Sinn des Wortes ein Produkt der spezifisch abendländischen Geistesgeschichte ist, das nicht ohne die von der Bibel ausgehenden Impulse entstanden ist . . ." (61). Das die Bibel von aller geistesgeschichtlichen Betrachtung trennende Element: die Eschatologie, wird dabei offenkundig (63). In diese wird auch die Auferstehung Jesu hineingezogen. „Sie geschieht nicht in einem zwischenmenschlichen Geschehen wie die Kreuzigung" sondern „als Akt endzeitlicher Neuschöpfung in schlechthinniger eschatologischer Transzendenz" (69). Dennoch ist sie von historisch erfaßbaren Daten umgeben. „Sie prägt durch die Osterercheinungen und das entdeckte leere Grab ihre Spuren in das zwischenmenschliche, leibhaft geschichtliche Geschehen hinein" (ebd.). Wenn der Verfasser dann auf die Ausweglosigkeiten hinweist, die sich für die historisch-kritische Vernunft in der Begegnung mit den die Auferstehung umgebenden Tatsachen (Erscheinungen, leeres Grab u. dgl.) ergeben, so drängt sich uns die Frage auf, ob nicht, abgesehen von der Relevanz des Glaubens gegenüber dem Auferstehungsgeschehen, die historisch-kritische Vernunft für sich eine Einengung des geschichtlichen Verständnisses der Vergangenheit bedeutet und somit die Themenstellung bereits einen Ausschnitt der gesamten Problematik von Auferstehung und Geschichte bedingt, freilich einen Ausschnitt, der von größter „apologetischer" Bedeutung (im oben anläßlich der Arbeit über Paul Tillich gefundenen Sinne) ist.

Der folgende Beitrag geht in die gleiche Richtung der Forderung einer neuen Methodenlehre der katholischen Theologie, vor allem einer theologischen Kategorienlehre. Unter dem Thema: Karl Barths Lehre vom Wort Gottes als Frage an die katholische Theologie (75ff) will Hans Küng „bescheidene ‚Prolegomena' . . . für eine vertiefte katholische Lehre vom Worte Gottes" (77) vorlegen. Barths Kritik an der theoretischen und praktischen Einschätzung der Heiligen Schrift in der katholischen Kirche gibt den Anstoß, die die herkömmliche „Lehre von der Offenbarung" tragenden Begriffe neu zu durchdenken und ihren theologischen Aussagewert einmal genau zu formulieren. Was heißt „Offenbarung"? Was versteht man unter ihren „Quellen"? In welche Aufgabe wird die Kirche von der Offenbarung Gottes her genommen? In welchem Verhältnis stehen Schrift und Tradition? Und endlich, was versteht man unter dem „Worte Gottes "überhaupt? Wie brennend die theologische Durchdenkung und Aufarbeitung dieser Fragen ist, wird aus der Tatsache deutlich, daß auf dem zweiten Vatikanischen Konzil das Schema über die Offenbarung durch persönliches Eingreifen des Papstes abgesetzt wurde, weil die gegenwärtige „Theologie der Offenbarung" nicht so weit ist, um eine ausgereifte Constitutio über diesen Gegenstand auszuarbeiten. Zuletzt klingt in einer „Frage an Karl Barth" auch wieder das Thema „Schöpfungsordnung und Gnadenordnung" an. Dabei stellt sich heraus, wie stark die heutige Theologie in Christus den gemeinsamen Grund beider Ordnungen sieht, so daß es für den Glaubenden im Grunde keine außer dem Heilsplan Gottes stehende „natürliche" Welt gibt. Wir sehen, wie heute theologische Begrifflichkeit vom biblischen Denken her neu geformt wird, wobei die rationale, philosophische Begriffskritik keineswegs in Verachtung gerät, wahrlich ein Punkt, an dem die „Kontroverstheologie" sich plötzlich vor einer Concordantia findet.

Diese Aufhellung theologischer Begrifflichkeit von der Hl. Schrift her setzen auch die anderen beiden exegetischen Beiträge fort: Heinricht Schlier, Glauben, Erkennen, Lieben nach dem Johannesevangelium (98ff), und Josef Schmid, Der Begriff der Seele im Neuen Testament (112ff). Wir lernen aus diesen Beiträgen zweifaches, erstens daß unsere von der Scholastik und einer „christlichen Metaphysik" her geformte Systematik einer Reflexion vom Denken der Hl. Schrift her unterzogen werden muß, und zweitens, daß die daraus entstehende Theologie nicht mehr rein theoretischen Charakter haben kann, sondern immer stärker zu einem gehorsamen Horchen auf das Wort Gottes sich gestaltet (im Beitrag von Schlier).

Damit sind wir beim Eingang des Werkes angelangt. Heinrich Fries eröffnet die Reihe der Beiträge mit einer Abhandlung: Vom Hören des Wortes Gottes (15ff). Hören auf eine mögliche Offenbarung Gottes ist nicht nur eine „Grundbefindlichkeit des Menschen", wie es Karl Rahner in seinem Buch: Hörer des Wortes (München 1940) bereits dargelegt hat. Sondern weil Gott sich wesensgemäß im Wort offenbart, ist das Hören die dem Worte Gottes angemessene Haltung, und zwar existentiales und existentielles Hören, d. h. ein Hören, „in dem der Mensch sich als Hörer des Wortes versteht" und sich in persönlichster Weise betroffen und angegangen empfindet (21f). Neben diesem dem Worte Gottes gemäßen Hören gibt es auch ein uneigentliches Hören, das jedoch dem Zuhörer den eigentlichen Zugang zum Gehörten versperrt (23). Fries möchte, daß seine Ausführungen als ein fundamentaltheologisches Bemühen verstanden werden (27). Der Bemühung um die „Fundamente" der Theologie gilt das ganze Werk. Dies ist schließlich eine dringende Voraussetzung für die ökumenische Aufgabe, in deren Verfolg vor allem die Klärung der in der interkonfessionellen Begegnung gebrauchten Begriffe gefordert werden muß. Bevor eine überkonfessionelle theologische Diskussion beginnen kann, ist eine Besinnung auf die eigene theologische Methodik notwendig, nicht nur aus dem Anliegen einer Neuorientierung, wie wiederholt gezeigt wurde, sondern auch als Untersuchung dessen, was katholischer Dogmatik wesensgemäß ist, wie es etwa Mannes Dominikus Koster in seinem Beitrag: Von der Findung der theologischen Grundsätze (280f) mit besonderer Pronoucierung tut. Die beiden der Reformationsgeschichte gewidmeten Beiträge von Hermann Tüchle und Georg Schwaiger sind so gehalten, daß sie der ökumenischen Arbeit

einen Dienst der Besinnung von der geschichtlichen Erfahrung her zu leisten vermögen.

In einer Festgabe für Gottlieb Söhngen dürfen Beiträge nicht fehlen, die uns einen Blick „über den Zaun" gewähren. Es sind Themen, die nicht nur von allgemeinem Interresse sind, sondern entweder wichtige Gegenstände der gegenwärtigen Diskussion bringen oder von besonderer Bildungsmächtigkeit sind (und somit die Kunst und den Eros des Jubilars, seine Schüler nicht nur zu lehren, sondern in des Wortes schönster Bedeutung zu bilden, widerspiegeln). Klaus Mörsdorf behandelt die Unmittelbarkeit der päpstlichen Primatialgewalt im Lichte des kanonischen Rechtes (464ff). Für jeden, der den Verlauf des gegenwärtigen Konzils verfolgt, ein ungemein wichtiges Thema! Wilhelm Bartz läßt uns im gleichnamigen Beitrag über heroische Heiligkeit und Martyrium außerhalb der Kirche nachdenken (321ff). Über Indisches bei Plotin unterrichtet uns Heinz Robert Schlette (171ff). Abt Hugo Lang schrieb einen feinsinnigen Beitrag über die benediktinische *Discretio* (193ff). Mit Spannung liest man den fundamentaltheologisch und religionsphilosophisch fruchtbaren Beitrag über Gestalt und Person bei Franziskus und Bonaventura von Winthir Rauch (200ff), der uns den hl. Franz von Assisi von einer ganz neuen Blickrichtung her sehen läßt. Alfons Hufnagel gibt ein Bild von der Geistphilosophie Alberts des Großen (209). Zu den theologiebegrifflichen Beiträgen gehört die Abhandlung von Adolf Wilhelm Ziegler: Die Erklärung des Gottesnamens bei Theophilus von Antiochien (332).

Am Ende des stattlichen Bandes bringt uns Werner Bökkenförde eine vollständige Zusammenstellung des Schrifttums Gottlieb Söhngens, ein Zeugnis für das reich gesegnete Schaffen des Jubilars.

Den Herausgebern und den Mitarbeitern kann nicht genug für diese kostbare Gabe gedankt werden.

Ekklesia, Festschrift für Bischof Dr. Matthias Wehr, dargebracht von der Theologischen Fakultät Trier. (Trierer Theologische Studien. 15. Bd) Trier: Paulinus-Verlag 1962. 344 S.; DM 14,20.

Es ist für den Rezensenten kein leichtes, ja ein unmögliches Unterfangen, eine Festschrift zu besprechen, deren Beiträge zu derart verschiedenen Sachgebieten gehören, daß ein Einzelner sie kaum beurteilen kann. So wird man es verstehen und entschuldigen, wenn hier von den 19 verschiedenen Abhandlungen besonders jene, die den Bereichen der Exegese, Liturgie, Kirchen- und Kunstgeschichte, Moral, Sozialwissenschaft und Philosophie angehören, keine eigentliche Besprechung, sondern lediglich eine kurze Berichterstattung, verbunden mit einigen Beobachtungen und Bemerkungen, erfahren.

1. H. Groß eröffnet den vorliegenden Band mit dem Beitrag „Der Sinai-Bund als Lebensform des auserwählten Volkes im Alten Testament" (S. 1—15). „Mit Bund ist ein theologischer Grundbegriff ausgesprochen, dem im AT besondere Bedeutung zukommt, denn mit ‚Bund' läßt sich auf allen Stufen des göttlichen Heilshandelns das bleibende Ziel des Eingreifens Gottes überhaupt erfassen" (S. 1). Zunächst berichtet Gr. über das Werden des Sinai-Bundes. Der Bundesschluß setzt die Erwählung des schon bestehenden Volkes voraus. Israel ist Gottes Sondereigentum, ein Königtum von Priestern, ein heiliges Volk, das als Ganzes in einem besonderen Vertrauens- und Gemeinschaftsverhältnis zu Gott steht. Das Gesetz verhilft dem Menschen nicht in den Bund, sondern zeigt an, wie sich die Menschen verhalten müssen, wenn sie im Bunde bleiben wollen. Der Bundesschluß selber war ein kultisches Geschehen. Er vollzieht sich in einer Opferhandlung und bewirkt ein neues Verhältnis zu Gott. Diese neue durch den Bundesschluß begründete Gemeinschaft mit Gott drückt sich im Bundesmahl aus. Über das eigentliche Wesen des Sinai-Bundes lassen sich nach Gr. folgende Aussagen machen: 1. Der Bund begründet ein anderes, neues Verhältnis des Volkes mit Gott, das eine einmalige Nähe Gottes beinhaltet. 2. Israel steht in einem neuen bleibenden Zustand vor Gott. „Es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, daß das von Gott erwählte und im Bund mit ihm vereinte Israel als heiliges Volk in den Gnadenstand der Rechtfertigung versetzt ist." (S. 8). — An dieser Stelle hätte der Dogmatiker wohl gerne ein Wort über die schwierige Frage nach der Art der Rechtfertigung, gerade im Hinblick auf jene des Neuen Bundes, gehört. Betraf sie das Kollektiv oder die einzelnen Glieder? War das Kollektiv Mittel und wie? Ist die Rechtfertigung des Alten Bundes mit jener des Neuen Bundes identisch, vollidentisch oder verschieden? Wie verhält sich die Rechtfertigung hier und dort zur nova vita und zur Einwohnung Gottes? — 3. Das Opfer gehört als Bundeszeichen zum Bund selber, ja die entscheidenden Heilsereignisse werden kultisch Tag für Tag vergegenwärtigt. 4. Der Bund legt den Bundespartnern Verpflichtungen auf. Hier Gottes verheißene Huld, wenn Israel dem Bunde treu bleibt; dort die Verpflichtung zu den Geboten und Satzungen des Bundes. Schließlich weist Gr. auf die Überzeitlichkeit des Sinai-Bundes hin. Es gibt neben dem Kult ausgesprochene Bundeserneuerungsfeiern, ja an Stelle des oft gebrochenen Bundes wird der Neue Bund verheißen, der, als neues Verhältnis zu Gott und neue Seinsweise, in Kult und Verpflichtung den Alten Bund als überzeitlich erweist, mögen auch nicht geringe Unterschiede den Neuen Bund über den Alten erheben und das im letzteren keimhaft Gegebene zur Entfaltung bringen.

2. An zweiter Stelle steht der Beitrag von H. Junker „Sancta Civitas, Jerusalem Nova. Eine formgeschichtliche und überlieferungsgeschichtliche Studie zu Is 2" (S. 17—33). Das Ergebnis seiner Studie faßt J. (S. 32) wie folgt zusammen: „1. Die beiden ihrer literarischen Art nach verschiedenen Teile von Is 2 sind durch 2,5 in einen nicht nur äußerlichen Zusammenhang gebracht, sondern gehören thematisch zusammen als verschiedene sich ergänzende Behandlungen des einen Themas von der endzeitlichen Durchsetzung der Alleinherrschaft Jahwes. 2. Beide Stücke sind innerlich geformt aus der bei Isajas so lebendigen Vorstellung von der Erhabenheit und der unverletztbaren Heiligkeit des Sion als des Thronsitzes Jahwes und sind, wie der vermutliche Anlaß ihrer Entstehung zeigt, auch zeitlich nicht weit von einander entstanden. 3. Isajas hat beide Stücke verfasst; zuerst 2,2—4 als neue Fassung und Bestätigung der alten Tempelverheißung aus salomonischer Zeit und nicht lange danach sie als Ausgangspunkt gewählt für seine Ankündigung des ‚Tages Jahwes' über die Götzenverehrer. Diese Anordnung ist vielleicht bestimmt von der Vorstellung, daß die auf dem Sion geoffenbarte Königsherrschaft die primäre, bestimmende Wirklichkeit in der Weltgeschichte ist, der gegenüber die Herrschaft der Götzen und ihrer Verehrer nichts als leerer Schein ist, der von jener Wirklichkeit entlarvt und zunichte gemacht wird. Der Abschnitt steht also am Anfang nicht wie eine gewöhnlich zum Hauptteil überleitende ‚Einleitung', sondern, in einem architektonischen Bilde ausgedrückt, wie die gewaltige Vorderfront eines Bauwerkes, in welcher der Baumeister die beherrschende Idee des ganzen Baues für den Eintretenden zu monumentalem Ausdruck gebracht hat, den Gedanken von der alleinigen Macht und Herrschaft Jahwes."

3. Fr. Mussner ist mit der Abhandlung „Die Bedeutung des Apostelkonzils für die Kirche" (S. 35—46) vertreten. An erster Stelle untersucht M. die lukanische Berichterstattung und weist gegen E. Haenchen ihren historischen Wert nach. Im antiochenischen Streit ging es um die Frage nach der Heilsnotwendigkeit der Beschneidung, also um den Heilsweg, nicht um die Frage der Tischgemeinschaft. Auch die Existenz der Jakobusklauseln findet in der Geschichtlichkeit des Apostelkonzils eine schriftgemäße und gute Erklärung. Anschließend beschreibt M. den Verlauf und die Struktur des Apostelkonzils. Die Apostel und die Ältesten sind die entscheidende Instanz. Es handelt sich um das Zwölferkollegium. — Allerdings wäre hier zu fragen, ob die Anwesenden auch in Vertretung der Nichtanwesenden gehandelt

haben. Zu fragen wäre also, ob sich schon hier eine Repräsentation einer evtl. quantitativen Minderheit, die jedoch zugleich wegen der Gegenwart des Petrus eine qualitative Mehrheit ist, für das Gesamt anzeigt. Hinsichtlich der „Ältesten" meint M. wohl nicht ganz überzeugend, Lukas habe selber nicht gewußt, „wie und wann das Ältestenamt in der Urgemeinde entstanden ist". — M. weist für das Amt der Ältesten auf Parallelen sowohl zu jüdischen Einrichtungen, zum Synedrium und zu den Synagogenvorstehern, als auch zu Qumran hin. Die Ältesten, nicht die Gemeinde, nehmen an der Autorität der Apostel teil. Wohl ist die Gemeinde anwesend und Zeuge der Verhandlungen, und dies in lebhafter Anteilnahme. Aber sie entscheidet nicht. Die Entscheidung fällt durch Petrus. Die Stellung des Jakobus in der Urgemeinde leuchtet auf. Jakobus bringt den für das jüdische Empfinden wichtigen Schriftbeweis bei. Er denkt in der Sache wie Petrus. Er formuliert die disziplinären Klauseln. Paulus und Barnabas, die Wortführer der antiochenischen Gemeinde, berichten und, so möchten wir sagen, entscheiden durch moralischen Einfluß mit, aber es gibt keinen Anhaltspunkt, daß sie, den Aposteln und Ältesten gleichgestellt, wie diese mitentschieden hätten. — Hier zeigt sich die Differenz zu einem solchen Kollegium, das die gesamte Hierarchie der Kirche darstellt. Man kann deshalb durchaus verstehen, daß das Apostelkonzil nicht als das erste der ökumenischen Konzilien gezählt wird. Auf der einen Seite sind die Ältesten mitentscheidende Glieder der Versammlung, auf der andern Seite aber doch nur die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem. Klar leuchtet das Bewußtsein von der Gegenwart des in der Kirche waltenden Geistes auf und von der Versammlung der Verantwortlichen (nicht der ganzen Gemeinde), die auf diesen Geistesbeistand vertrauen können. Die Studie Mussners macht klar, wie viel und wie wenig wir bislang mit Sicherheit über die erste Zeit der Kirche wissen.

4. In dem Artikel „Priester und Kirche" (S. 47—56) gibt W. Bartz zuerst an Hand der Quellen einen Überblick, was zu dem Thema „Priester und Kirche, rechtlich gesehen" zu sagen ist. Hier finden wir die Untertitel: a) Die Kirche beruft die Priester, b) die Kirche bildet ihre Priester, c) die Kirche nimmt die Priester in ihren Dienst, d) die Kirche schützt und umsorgt ihre Priester. An zweiter Stelle betrachtet B. Priester und Kirche vom dogmatischen Standpunkte aus. Dieser zweite Teil zeigt, wie sehr der Priester als Liturge, Lehrer und Hirte der Kirche dient. Ohne Zweifel muß die prägnante, sich auf das Notwendigste beschränkende Darstellung anerkannt werden. Aber diese Kürze läßt Fragen offen. Auch will uns scheinen, daß durch die betont und berechtigt unterstrichene Nähe des Priesters zum Bischof doch die Stellung des Priesters als vicarius Christi — man denke an die Sakramentenspendung — in etwa zu schwach gezeichnet ist. Der Satz: „Der Priester tritt nicht unmittelbar in das ihm eigene Beziehungsverhältnis zur Kirche, sondern nur mittelbar durch den Bischof, der ihn beruft und weiht" (S. 55), könnte mißverstanden werden.

5. I. Backes legt den Beitrag „Die betende Kirche" (S. 57—71) vor und fragt, „ob die Kirche als Gemeinschaft vom Heiligen Geist zum Gebet getrieben wird, und inwiefern sie betet als die übernatürliche und doch menschliche Gemeinschaft, als die vom Heiligen Geist belebte soziale Person" (S. 57). B. stellt diese seine Frage in die Mitte der klassischen Trinitätslehre. Auf diesem Hintergrund ist „allen Ernstes zu fragen, ob die Sendung und Einwohnung des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht auch, und vielleicht sogar zunächst, auf soziale Personen hin geschehen ist" (S. 60). So verlegt B. den Akzent von der missio des Sohnes hin zur Menschwerdung auf die missio des Sohnes hin zur Welt, d. h. zum Menschengeschlechte, in das der Sohn durch die Menschwerdung eingetreten ist. Der Sohn wurde zum auserwählten Volke und durch dieses zur Welt gesandt. Ziel der Sendung ist demnach nicht (nur) die individuelle menschliche Natur, sondern die Heilsgemeinde. Durch das Haupt Christus wird auch das Volk Christi in die besondere Nähe des Vaters gestellt. Vater und Sohn senden den Heiligen Geist, ja es ist Christus, der die Geistsendung verdient und, wie Thomas sagt, auch als Mensch instrumentaliter den Geist gibt. Wenn man dazu den Heiilgen Geist nicht nur als den gesandten *inhabitans*, sondern auch als den gesandten *movens* versteht, wird der Weg zu einem mannigfachen ekklesiologischen Wirken des Heiligen Geistes vollends frei. B. stützt sich betont auch auf die Arbeiten von S. Tromp und kann mit Recht sagen, daß der Heilige Geist nicht nur in der Einzelseele bittet, seufzt und sich sehnt, „sondern auch und zunächst in der Kirche". Die Aussage, daß der Heilige Geist in der Kirche und in den Gläubigen ruft und bittet, kann vollinhaltlich nur erklärt werden, wenn es der der Kirche zu eigen gegebene Geist Christi ist, der ruft und lobt und bittet. „Die Leiden und die guten Handlungen der Kirche, vor allem die Tat des Gebetes zum Vater werden von beiden zugleich (dem Haupte Christus und der Kirche) ausgesagt. Dann lassen sich die Gebetsrufe und die heiligen Handlungen des in der Kirche wohnenden und wirkenden Heiligen Geistes auch entsprechend von beiden und jedem einzelnen dieser beiden aussagen, so wie es dem Verhältnis von Seele und Leib entspricht ... Die ‚betende Kirche', das ist vornehmlich der Heilige Geist, der in der Kirche zu Christus und dem Vater sich hinwendet ..." (S. 65). Von hier her und über den Sinn der Formel „im Namen Jesu" gewinnt B. den Zugang zu der Aussage „im Namen der Kirche". Im Namen der Kirche heißt nicht nur und immer in ihrem Auftrage, „sondern auch und zuerst in ihrer betenden, leitenden und gegebenenfalls auch weihenden Gegenwart, in ihrer Wirklichkeit und Wirksamkeit, in ihrem Bereich der Hoheit und Liebe zugleich" (S. 67). Die „Gegenwart" des Geistes wird näherhin in der Linie einer „unio" zu suchen und zu erkennen sein, kann doch „das Beten" vom Heiligen Geist nicht ausgesagt werden, insofern er Gott ist, sondern nur insofern er in einem Geschaffenen und mit diesem wirksam ist. — Im liturgischen Gebet geht es um ein Gebet im Namen der Kirche, ja auch das sog. private Gebet ist ein Gebet des Gliedes der Kirche und so ein Gebet der betenden Kirche. Wir beten, wie die Einleitungsformel des Gebetes sagt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. „Dieses dritte Glied unserer Einleitungsformel beim Gebet aber weist uns hin auf die im Heiligen Geist versammelte betende Kirche" (S. 71). Man kann diesen Ausführungen Backes nur dankbar zustimmen.

6. „Die Verherrlichung Christi und die Kirche. Überlegungen zur heilsgeschichtlichen Struktur der Kirche" (S. 73—94) lautet die Abhandlung von W. Breuning. Die Kirche ist durch die Erlösertaten Christi begründet. Besonders Tod und Verherrlichung Christi sind in ihrer ekklesiologischen Bedeutung heute wieder erkannt, und die Kirche selber ist als ein Teil des Heilswerkes Christi neu ins Bewußtsein getreten. Weil es nicht nur um den Tod, sondern auch um die Auferstehung und Verherrlichung Christi geht, „damit wir in Ihm leben", haben wir mit der Zugehörigkeit zum Auferstandenen und damit zur Kirche zu tun, insofern die Sendung des lebenspendenden Geistes durch den geopferten und verherrlichten Christus die heilsgeschichtliche Linie fortsetzt. Tod, Auferstehung, Sendung des Geistes greifen ineinander, sind heilsgeschichtlich zu sehen und stehen nicht in einer bloßen Folge nacheinander. Zwischen Tod und Auferstehung steht der von Gott gesetzte und in diesem Sinne notwendige Zusammenhang, der auch dadurch hervorgehoben wird, daß man sagt, Christus habe *de condigno* durch seinen Tod die Auferstehung verdient. Ebenso deutlich muß man nun aber auch den Zusammenhang zwischen Erlösungswerk und Geistsendung sehen. Diese Sicht ist klar in *„Mystici corporis"* ausgesprochen. Gerade *„Mystici corporis"* hat den Blick auf den dauernden Vorgang der Beseelung der Kirche durch den Heiligen Geist gelenkt und die Betrachtung einer rein statischen Auffassung überwunden, so daß die Kirche aus der ewigen Aktualität des Todes und der Auferstehung Christi in der Kraft der Geistsendung lebt. Auch Br. weist hier vor allem auf die besonderen Verdienste Tromps für die Ekklesiologie der neueren Theologie hin. Wenn Br. S. 83 sagt, daß bei Cl. Schrader die „mangelnde heilsgeschichtliche Betrachtungsweise bei der Wesensschau der Kirche den Gedanken nicht zu seiner vollen Entfaltung kommen läßt", so können wir dem nur bedingt zustimmen. Wir weisen für das von Br. zitierte Werk auf die Seiten 100 ff., 115, 120, 125, 166 f. hin, wo die heilgeschichtliche Auffassung in einer eigenen Weise zum Ausdruck kommt und Gedanken geäußert werden, die auch das heute allgemein als heilsgeschichtlich angesprochene Denken noch zu wenig berücksichtigt hat. Auch gilt das von Br. über *„Mystici corporis"* Gesagte ohne Zweifel ebenfalls für die Ekklesiologie Schraders. — Sowohl „Volk Gottes" als auch *„corpus mysticum"* sind also auch ganz heilsgeschichtlich zu sehen, schließen den Bundesschluß mit ein und verweisen ganz auf die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Auch der geschichtliche und der erhöhte Christus sind in heilsgeschichtlicher Bedeutung zu erkennen. Schließlich vollzieht sich die Heilszeit in der Kirche als Verherrlichung Christi in der Kraft des Geistes. Br. schließt seine Studie mit den Abschnitten „Die Heilszeit in der Kirche" und „Trinitarische Struktur des Heils in der Kirche" ab. Was Br. in seinen Überlegungen geboten hat, bedürfte ohne Zweifel einer umfangreicheren Entfaltung, die auch Raum für weitere Aufhellungen, einsichtigere Linienführung und genaueren Beweisgang geben wird. Die zu begrüßende Betonung des Heilsgeschichtlichen darf jedoch nie dazu führen, daß andere Akzente berechtigter theologischer Aussagen verkürzt werden.

7. In dem Beitrag „Das Gewissen in der Kirche" (S. 95—118) legt N. Seelhammer die Lehrentwicklung der Wirklichkeit „Gewissen" hauptsächlich im Verlauf der christlichen Geschichte dar: bei Paulus, in der frühchristlichen Auffassung, bei den Kirchenvätern, in der Scholastik, bei Alfons von Liguori und in der Aufklärung, und gibt auch einige Hinweise zur protestantischen Lehre. Der zweite Hauptabschnitt handelt von der Gewissensfreiheit mit den Untertiteln „Nimmt die Kirche das Gewissen des Einzelnen ernst?" und „Achtung vor der Gewissensüberzeugung anderer". Einzelne Aussagen hätten hier wohl noch besser begründet und differenzierter dargestellt werden können. Allein auch hier hat es wohl am notwendigen Raum zu einer derartigen Darstellung gefehlt.

8. Der Bischof von Münster Dr. Jos. Höffner steuert aus seinem Fachgebiet, der Soziologie, den Beitrag „Die soziale Botschaft der Kirche in der entwickelten Industriegesellschaft im Lichte der Enzyklika *Mater et Magistra*" (S. 119—136) bei. H. unterscheidet neun Eigentümlichkeiten der entwickelten Industriegesellschaft, denen er neun Folgerungen entgegensetzt. 1. Das Gefüge der modernen Industriegesellschaft ist mannigfaltiger als der ideologische marxistische Klassendualismus vorhergesagt hat. 2. Zu den primären Ordnungen ist ein dichtes Netz der das gesellschaftliche Leben regelnden Organisationen und Institutionen getreten, „was weitgehend zur Anonymität der Lebensverhältnisse geführt hat". 3. Die moderne Gesellschaft stellt sich als nivellierte Wohlstandsgesellschaft dar. 4. Damit ist die Sicherungs- und Versorgungstendenz verbunden. 5. Gleichgewichtsstörungen zwischen dem Sektor der landwirtschaftlichen und bergbaulichen Urproduktion, dem Sektor der handwerklichen und industriellen Fertigung und dem Sektor der Dienstleistungen sind vorhanden. 6. So kommt es zu einem Pluralismus der Interessengruppen, der 7. ein Eingreifen des Staates notwendig, bzw. den Staat immer mehr gegenwärtig macht. 8. Hinzu kommt der weltanschauliche Pluralismus, der in den Massenmedien zu Tage tritt und ohne Zweifel das Gefälle zu einer naturalistischen Denkweise aufzeigt. 9. An letzter Stelle wird die weltweite Suggestivwirkung der entwickelten Industriegesellschaft genannt. So liest man anschließend mit Interesse die neun Folgerungen, die diesen Tatsachen Rechnung tragen und zu echter sozialer Arbeit anregen wollen. Es würde hier zu weit führen, die bemerkenswerten Gedanken des Verfassers im einzelnen wiederzugeben. — Vielleicht müßte der unmittelbare Sinn der S. 130 zitierten Thomasstelle anders wiedergegeben werden.

9. K. Baus behandelt S. 137—148 „Wesen und Funktion der apostolischen Sukzession in der Sicht des heiligen Augustinus". Auf die Frage, wie Augustinus die apostolische Sukzession verstanden habe, antwortet B. zusammenfassend: „Sie besteht in der lückenlosen und hinsichtlich der Legitimität absolut zweifelsfreien Aufeinanderfolge der katholischen Bischöfe, die sich bis auf die Apostel zurückführen läßt, wobei der römischen Sukzessionsliste ein besonderes Gewicht zukommt. Die Legitimität eines in der apostolischen Sukzession stehenden Bischofs ist unabhängig von seiner persönlichen moralischen Würdigkeit; als gültige Form der Einreihung in die Sukzession hat der in der Kirche übliche Modus der Berufung zum Bischofsamt zu gelten. Die so Berufenen haben die Sendung, Apostelamt und Apostelauftrag in der Kirche fortzusetzen" (S. 144). Im Hinblick auf die Funktion der apostolischen Sukzession der Bischöfe innerhalb der Lebensordnung der Kirche betont Augustinus an erster Stelle nach B. die Bezeugung der Echtheit und Unversehrtheit der Heiligen Schriften. Damit sind die Sicherung der wahren und einen Lehre und die *„pax ecclesiae"* gegeben.

10. E. Iserloh untersucht S. 149—169 „Gestalt und Funktion der Konzilien in der Geschichte der Kirche". Historische Fragestellung und Begrifflichkeit sind zusammen mit knapper, klarer Darstellung die Stärke dieses Beitrages. Auch das dogmatische und De-iure-Problem wird zur Sprache gebracht. Allerdings glauben wir, daß man hier verschiedene Punkte noch besser hätte ausleuchten sollen. Auch hätten wir es gerne gesehen, wenn die umfangreiche dogmatisch-theologische Literatur, auch jene des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts, ausführlicher verarbeitet und zu Worte gekommen wäre. Erst so hätte es sich gezeigt, ob, wo und wie ein wirklicher Fortschritt in unseren Tagen zu verzeichnen ist. Einiges von dieser Literatur haben wir in den Anmerkungen zu *„De Conciliis Oecumenicis. Theses Caroli Passaglia De Conciliis deque Habitu quo ad Romanos Pontifices referuntur"* (Rom 1961) angezeigt, zu verstehen gesucht und gewertet und wissen so um die vielfach noch ungehobenen Schätze der theologischen Arbeit der letzten Jahrhunderte.

11. Über „Laienaufgaben in der Kirche nach Trierer Quellen des 15. bis 18. Jahrhunderts" (S. 171—180) berichtet F. Pauly. Hier ist von den Sendschöffen, den Kirchenmeistern und den Brudermeistern und von den Küstern die Rede, wobei sich interessante Einblicke in das kirchliche Leben und die Kirchenordnung der letzten Jahrhunderte ergeben. — Ein Vergleich mit den protestantischen Kirchenordnungen wäre wohl von größtem Interesse.

12. H. Ries berichtet über „Trierer Ereignisse aus den Jahren 1512 bis 1517" (S. 181—211) und legt eine biblio- und biographische Studie zu einem bemerkenswerten Kapitel der triererischen Kirchengeschichte dar. Es geht um die Bestätigung der Wahl Richards von Greifenklau zum Trierer Erzbischof, um den in Trier begonnenen Reichstag in Anwesenheit des Kaisers Maximilian I. und um die erste öffentliche Zeigung des Heiligen Rockes.

13. A. Thomas leistet den Beitrag „Das mittelalterliche Trierer Korporalienkästchen" (S. 213—220). Dieses, wie ein beigegebenes Bild beweist, kostbare Korporalienkästchen zeigt innen gestickt die Gregoriusmesse. Kästchen und Bild werden vom Verf. eingehend und mit großer Liebe beschrieben und in die Kunst- und Sakralgeschichte eingeordnet.

14. L. Hofmann behandelt aus seinem Spezialgebiet „Die Zugehörigkeit zur Kirche nach der Lehre des Kardinals Thomas de Vio Cajetan" (S. 221—233). Zu dieser Arbeit ist zu vergleichen, was J. Beumer, Häresie und kirchliche Gliedschaft nach Alfonso de Castro OFM, in: Franziskanische Studien 45 (1963), 243—256 geschrieben hat. Es geht um die Frage nach dem *„papa haereticus"* und darum, ob er von selbst oder durch den Spruch eines Konzils sein Amt verliert. Gegen die Zuständigkeit des Konzils spricht die Überlegung, daß der Häretiker nicht Glied, also erst recht nicht Haupt der Kirche sein kann. Nach Cajetan ist es jedoch so, daß jemand auch ohne Glauben, nur auf Grund des Taufcharakters Glied der Kirche zu sein vermag. Allerdings möchte Cajetan Taufe und Glaube zusammen sehen, obwohl er sich darüber klar ist, daß der Taufcharakter an sich noch keine echte Gläubigkeit einschließt. Taufcharakter und Glaube können auseinanderklaffen. Der getaufte Häretiker ist somit als *„fidelis invitus"* zu bestimmen, als ein von seiner Seite aus Ungläubiger und außerhalb der Kirche Stehender, von seiten Gottes aus aber als Glied Christi und der Kirche. Der Häretiker bleibt Christ (nicht Gläubiger) wider Willen auf Grund des Taufcharakters. Ungläubigkeit hebt also das Gliedsein nicht völlig auf, sondern nur soweit, als es von seiten des Menschen möglich ist. Der häretische Papst ist nicht abgesetzt, sondern nur abberufbar. Weil das Christ-Sein bleibt, kann auch das Papst-Sein bleiben. Es gibt also eine doppelte Gliedschaft in der Kirche, eine solche, die mit dem Glauben konform geht, und eine andere, die sich mit dem bloßen Charakter begnügt. Ist die letztere vorhanden, so kann jemand Oberhaupt der Kirche sein, „wenn auch wie ein Toter". Ähnlich wie Cajetan argumentiert A. de Castro in seinem Werk *„De iusta haereticorum punitione"*, wenn er auch für das Papstsein, da es Hauptsein besagt, mehr als den bloßen Taufcharakter verlangt. Hier ist vor allem Beumer zu vergleichen. Wenn H. abschließend sagt, der Versuch Cajetans sei eine Sondermeinung innerhalb der Ekklesiologie und habe sich in einigen Punkten als nicht annehmbar herausgestellt, so muß anderseits doch auf den Wahrheitsgehalt der Aussagen Cajetans hingewiesen werden. Wir sehen diesen darin, daß es mehrere analoge Kirchen- und Gliedschaftsbegriffe gibt, wobei allerdings der vom Glauben wesenhaft mitbestimmte ohne Zweifel der für die Kirche und ihre dreifache Einheit bedeutsamere ist (vgl. H. Schauf, Zur Frage der Kirchengliedschaft, in: Theol. Revue 58 (1962) 217—224).

15. B. Fischer verdanken wir die Abhandlung „Das Trierer Rituale im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Diözesanritualien" (S. 235—257). Diese interessante Arbeit führt tief in die Spannung hinein, die zwischen den eigenständigen Bischofskirchen und der römischen Zentralgewalt bestanden hat. Sie trägt dazu bei, der lateinischen Rituskirche und den Gesetzen, von denen sie historisch im Laufe der Zeiten bestimmt war, stärkere Aufmerksamkeit zuzuwenden, zumal die Identität des ersten Bischofs dieser Rituskirche mit dem Papst als Haupt der Gesamtkirche die Problematik verschärft.

16. P. Siffrin steuert den Beitrag „Zur Geschichte der Liturgie im Trierer Raum" (S. 259—278) bei. Diese Arbeit ist wegen der reichen Quellenangaben äußerst wertvoll, wenn sie auch, wie der Titel des Aufsatzes sagt, keine Geschichte der Liturgie im Trierer Raum bietet, sondern nur (durch Angabe der Quellen) den Weg zu einer solchen Geschichte bereiten hilft.

17. J. Lenz legt den ersten der drei philosophischen Beiträge „Das personale Menschenbild in der Sicht der christlichen Lebensphilosophie" (S. 279—307) vor. Es geht um den Menschen in der gegenwärtigen Problematik. Die Philosophie der Gegenwart hat sich wieder auf den ganzen Menschen besonnen. Das menschliche Selbstbewußtsein ist der Weg zur Erkenntnis eines personalen Menschenbildes. L. beschreibt und begründet seine und der christlichen Lebensphilosophie Auffassung von der Person und den personalen Werten des Menschen unter den Titeln: Das Ich als Person; Die „Personalien" des Ich; Personale Zweieinheit aus Leib und Geist-Seele, um von dort her auf die Fragen zu antworten: „Was soll ich tun" und „was kann ich glauben und hoffen".

18. B. Lorscheid legt seine Antrittsvorlesung zum Abschluß der Habilitation durch die Theol. Fakultät Trier „Zur philosophischen Erhellung des menschlichen Miteinanderseins" (S. 309—320) vor. Es geht um die Frage, wie das Fremdseelische erkannt wird. Gilt die Einfühlungstheorie? Hat die Analogieschlußtheorie recht? L. glaubt in den Gedanken M. Schelers einen andern und besseren Ansatzpunkt gefunden zu haben. Wir nehmen nicht nur das körperliche Außen des Mitmenschen wahr und kommen dann von dort her zu seinem Innenleben, sondern erkennen unmittelbar das fremde Innenleben in seinen Äußerungen. — Vielleicht ist das Problem, so möchten wir meinen, nicht mit einer einzigen Erklärung aufzuhellen. Sowohl die Einfühlungs- als auch die Analogieschlußtheorie scheinen uns Wahrheitselemente zu enthalten. Das Phänomen des Schauspiels und die Tatsachen der Heuchelei und Täuschung legen ernste Fragen vor. Wie anders als durch Erfahrung, und zwar Eigen- und Fremderfahrung, könnte ein in der Einsamkeit aufgewachsener Taubstummer das Seelenleben des Mitmenschen erleben, erkennen und richtig deuten?

19. Den letzten Beitrag schenkt Kl. Kremer unter dem Titel „Die Creatio nach Thomas von Aquin und der *Liber de Causis*" (S. 321—344). Das Anliegen dieses Artikels ist es, für die Schöpfungslehre des Thomas über die aristotelische Komponente hinaus vor allem die platonischen Elemente hervorzuheben und einsichtig zu machen. Der S. 321 aus Thomas vorgelegte Text scheint uns mehr zu enthalten, als die deutsche Übersetzung bietet, da „insofern" zwar die Übersetzung des „*quo*" sein kann, aber doch nicht notwendig die Fülle wiedergibt, die dem „*quo*" hier zuzukommen scheint. Auch hätte S. 322 oben der bei Thomas sich findende Zusatz, aus dem hervorgeht, daß er von materiellen Substanzen spricht, den Text einsichtiger gemacht. Vielleicht hätte man ferner die „*quinque viae*" und ihren Beweisgang zur Aufhellung des Schöpfungsbegriffes bei Thomas hinzuziehen sollen, da hier unter anderem Gesichtspunkt dasselbe Problem aufscheint. Schließlich wäre auch der platonische Gehalt des Aristoteles selber in dieser Frage zu untersuchen. Allein alle diese Fragen hätten eine Arbeit bedingt, die den Rahmen eines Beitrags der Festschrift überschritten hätte. Dem Verf. ist man dankbar, daß er es in einer, wie es scheint, der metaphysischen Spekulation nicht eben geneigten Zeit unternommen hat, derartige fundamentale Fragen erneut aufzugreifen.

Aachen. Heribert Schauf.

Prümm, Karl: **Diakonia Pneumatos.** Der zweite Korintherbrief als Zugang zur apostolischen Botschaft. Band II. Theologie des zweiten Korintherbriefes. Zweiter Teil. Das christliche Werk. Die apostolische Macht. Rom—Freiburg—Wien: Herder 1962. 788 S.; geb. DM 84,—.

Der vorliegende Teilband ist nur die aus buchtechnischen Gründen vom ersten getrennte Fortsetzung des ersten, die aber noch umfangreicher geworden ist als dieser. Er wäre noch ein gutes Stück länger geworden, hätte der Verfasser nicht eine Reihe von Exkursen davon abgezweigt und sich zu ihrer Veröffentlichung in Zeitschriften entschlossen. Man gewinnt beim Durchlesen dieser Hunderte von Seiten immer wieder den Eindruck, daß der Verfasser darin einfach alles niedergeschrieben hat, was ihm im Laufe von Jahren an Gedanken und Erkenntnissen über die Gedankenwelt des Paulus zugeflossen ist.

In zwei miteinander annähernd 400 Seiten umfassenden Kapiteln bespricht er den theologischen Gehalt von Kap. 8-9 („Das christliche Werk") und 10-13 („Die apostolische Macht"). Auf die Frage, ob Kap. 8-9 in sich einheitlich sind, werden wir vielleicht in dem noch ausstehenden Kommentarteil des Werkes einiges hören. Doch ist bereits klar, daß der Verf. hier überhaupt kein Problem findet. Die theologischen Termini, die in diesem Teil des 2 Kor begegnen, werden noch relativ kurz besprochen, während die analoge Behandlung des sog. Vierkapitelbriefes mehr als 300 Seiten in Anspruch nimmt. Eine eingehende Auseinandersetzung mit W. Schmithals, die man erwarten möchte, erfolgt nicht, da sie in einem Exkurs zu 5,16 im Kommentar geschehen soll (S. 106, A. 2). Doch werden schon hier (S. 116 ff.) die „Anzeigen der Verwurzelung des Teils C (= Kp. 10–13) mit den beiden ersten Briefteilen" aufgezeigt. Es erscheint mir als eine wahre Paradoxie, daß der Verf. dabei ausgerechnet von 6,14–7,1 ausgeht, also von einem Stück, dessen Zugehörigkeit zum Brief, um von der Frage, ob es auch von Paulus stammt, abzusehen, doch mit viel Recht bestritten wird. Der Verf. meint: weil das Anliegen dieses Abschnittes weder an dieser Stelle von Kap. 6 noch sonst in der ersten Briefhälfte wirklich abgefertigt ist, müsse dies eben in Teil C geschehen (S. 117). 6,14–7,1 ist ihm also eine Vorankündigung der im dritten Teil angepackten sittlichen Reform der Kirche. Aber das ist nicht alles. Der Verf. findet vielmehr an einer ganzen Reihe von Stellen des ersten Teils Vorbereitungen des Themas von Kap. 10–13. Doch erklärt er die Aufzeigung der Verbindungslinien, die von den ersten beiden Briefteilen zum Schlußteil laufen, als Aufgabe des Kommentarbandes. S. 121 erwägt er die Möglichkeit, daß Paulus die „Kampfepistel" von Kap. 10–13 als selbständigen Brief den ersten acht (vielmehr neun) Kapiteln nachgesandt habe. Auch dann würde die Textüberlieferung das Wesentliche der geschichtlichen Zusammengehörigkeit des Schlußteils mit den vorangehenden immer noch widerspiegeln. Aber er lehnt eine solche Möglichkeit mit Berufung auf die Textüberlieferung sogleich wieder ab.

Die Darlegungen zu Kap. 10–13 bestehen aus förmlichen Monographien über die Begriffe *Exusia*, *Dynamis* und *Kauchema* mit verschiedenen Exkursen über Teilfragen, darunter einem religions- und kontroverstheologischen über *Dynamis*. Mit einigem Erstaunen liest man, was S. 366 über die Identität von Kirche und Gottesreich gesagt wird. Aber noch ist der Verf. bei weitem nicht am Ende seines Themas angelangt, sondern es folgt noch ein mehr als 300 Seiten langes Kapitel, das den Brief als Ganzes unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Eine Absicht ist dabei, „in geschlossenem Zuge den ganzen Stoff nach sämtlichen Hauptbereichen auch der religionsgeschichtlichen Fragestellung auszusetzen. Es soll mit aller unbefangenen Offenheit für die Beobachtung von möglichen Anregungen mannigfacher Art geschehen, die das paulinische Kerygma in der besonderen Gestalt, wie es in 2 Kor greifbar geworden ist, durch die Berührung mit dem Gedankenwirbel einer sehr vielschichtigen Umwelt erfahren haben könnte" (S. 393). Der Verf. stellt aber diesem Teil des Kapitels erst noch zwei umfangreiche Abschnitte über den Brief als Quelle und über die Quellen des Briefes voran. Als Quellen des Glaubensinhalts nicht nur des Paulus, sondern auch der Urkirche sind nach seinem Urteil die Briefe den Evangelien erheblich überlegen. Daß es auch für die Evangelien so etwas wie einen Sitz im Leben gibt und daß ihre Überlieferung über Jesu Person und Werk auch den Glauben der Gemeinde widerspiegelt und durch diesen mitgeprägt ist, scheint der Verf. nicht zugeben zu wollen.

Dem den Leser vor allem interessierenden Abschnitt selbst stellt der Verf. erst wieder viele Seiten umfassende grundsätzliche Erwägungen voran, darin eine Charakteristik des Kommentars von H. Windisch als Beispiel für die religionsgeschichtliche Verwendung des außerbiblischen Vergleichsstoffes. Die Ausführlichkeit, mit der er dann sich 200 Seiten lang mit der religionsgeschichtlichen Schule auseinandersetzt, wird als durch die Sache gefordert erklärt, weil nämlich erst „ein gewissenhaft prüfendes Sich-Durcharbeiten durch das Gestrüpp solcher Hypothesen die Sicht frei macht, um auf die Frage nach dem geschichtlichen Beziehungsverhältnis zwischen paulinischen Theologumena und der Religionslage der Zeit eine positive gültige Antwort zu geben" (S. 511). Wieder folgen aber erst allgemeine methodische Betrachtungen, einmal über den Begriff der Anknüpfung sowie über die verschiedenen Stufen und Wege ihrer Anwendung und ihre Grenzen. Dem Verf. ist die Möglichkeit, Paulus habe den Begriff *syneidesis*, wenn auch umgebildet, aus der hellenistischen Umwelt übernommen, unsympathisch. Er weist demgegenüber darauf hin, daß Paulus das griechische Wort doch schon im Buch der Weisheit lesen konnte (S. 520, A. 1). Noch weniger kann er sich mit der Meinung von Wikenhauser und Schlier befreunden, Paulus habe für seine Lehre vom Leib Christi eine außerbiblisch geprägte Form übernommen (S. 521), noch mit der Ansicht von Dupont über den Einfluß der Stoa auf Paulus (S. 679). Der Gesamteindruck, den die breit ausladenden Darlegungen dieses Themas hinterlassen, ist überwiegend, um nicht zu sagen überhaupt, negativ. Es gibt kaum etwas, was Paulus von seiner hellenistischen Umwelt übernommen hat. Die Zurückhaltung des Verf. gegenüber der Religionsgeschichte ist deutlich von grundsätzlicher Art (vgl. S. 679). Sehr unbefriedigt habe ich die Ausführungen über 2 Kor 5,1–10 gelesen. Endlich scheint der Verf. S. 704 am Schluß seines Werkes angelangt zu sein. Er will aber doch noch ein ausführliches Schlußwort beifügen, dessen Zweck der ist, nochmal auf die Berechtigung seiner These hinzuweisen, daß der 2 Kor sich als Zugang zur apostolischen Botschaft erweisen läßt.

Um auch selbst zum Schlusse zu kommen, muß ich nochmals sagen, daß man nicht ohne Ermüdung am Ende des Buches ankommt. Das Werk, in dem so viel Arbeit, Scharfsinn und Wissen aufgeführt ist, würde an Wirkung sehr erheblich gewinnen, wenn das, was hier auf mehr als 1 300 Seiten gesagt wurde, in wesentlich komprimierterer Gestalt und auch in einer weniger pathetischen, schlichteren Sprache gesagt worden wäre. Für solche Leser, die die Mühe der Durcharbeitung nicht scheuen und die sich auch mit dem Verf. kritisch auseinanderzusetzen vermögen, gewährt sein Buch zweifellos vielseitige Belehrung. Sein reicher Inhalt wird durch ein sehr detailliertes Inhaltsverzeichnis und ein 60 Seiten langes, vierfach geteiltes Register erschlossen, das in der Hauptsache dem unermüdlichen Schwerarbeiter P. Nober zu verdanken ist. Der Satz ist von großer Genauigkeit. Keine Verbesserung ist die nachträgliche Korrektur von Wettstein in Wetstein (S. 724; vgl. ZNW 1963, 2, A. 3).

München. J. Schmid.

Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. Zusammengestellt und herausgegeben von Alfons Heilmann unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Heinrich Kraft. I. Bd. München: Kösel 1963. 664 S.; DM 25,—.

Lassen wir den Verlag zunächst selbst zu Wort kommen: „Die vorliegende Auswahl hat sich eine doppelte Aufgabe gestellt. Zunächst sucht sie, dem weithin erwachten Interesse an den Kirchenvätern durch eine umfassene Textdarbietung entgegenzukommen. Darüber hinaus will diese Ausgabe ein Hilfsmittel und Arbeitsinstrument für jeden sein, dem die Kenntnis der Kirchenväter in seinem Beruf zustatten kommt. Dabei ist in erster Linie an Theologen im geistlichen Amt, an Prediger und Religionslehrer gedacht; doch werden auch andere Gelehrte, Philosophen, Philologen und Historiker, guten Gebrauch von einem Handbuch machen können, das ihnen die Aussagen der Väter zu den wichtigsten Gegenständen der kirchlichen Lehre in handlicher Form darreicht. Vier Textbände enthalten über 2 000 Einzellesungen systematisch geordnet."

Ein gültiges Urteil wird erst beim Vorliegen des abschließenden fünften Bandes, des Registers, möglich sein, der auch eine Einführung in die Welt der Väter und in die literarische Gestalt ihrer Schriften enthalten wird; für ihn zeichnet Prof. D. Heinrich Kraft verantwortlich. Doch schon jetzt seien einige Bemerkungen erlaubt.

Die Texte werden der in den Jahren 1911/18 im Köselverlag erschienenen Bibliothek der Kirchenväter entnommen und — wie der Verlag bemerkt — sprachlich leicht überarbeitet und gekürzt. Leider sind die Kürzungen nicht kenntlich gemacht! Jene Ausgabe war sehr verdienstvoll, blieb aber weithin mit ihren geschmackvollen Buchrücken ein Prunkstück der Bücherregale, ohne wirklich dem praktischen Leben zu dienen. Das lag zum Teil daran, daß man mehr wissenschaftliche denn spirituelle Ziele verfolgte, ganz anders als z. B. die Sources Chrétiennes, die allerdings auch in einer anderen geistigen Situation entstehen. Es ist daher gut, daß die Herausgeber auch andere Väterübersetzungen ins Deutsche herangezogen haben.

Sehr beauert werden muß, daß erst der Registerband eine Einführung geben wird. Diese Einführung wird einiges nachzuholen haben, was wir im ersten Band vermissen. Wir finden kein Vorwort, keine Einleitung, die uns über Art der Auslese, Umfang des gesichteten Schrifttums, Berechtigung der verwandten Systematik unterrichtet. Eine durchlaufende Numerierung der Texte oder wenigstens eine Zählung der Zeilen auf jeder Seite wurde unverständlicherweise unterlassen. Unverzeihlich ist, daß den einzelnen Lehrpunkten keine kurze dogmengeschichtliche Einführung vorausgeschickt wurde. Mit solchen Freundlichkeiten an den Leser erhöht man den wissenschaftlichen Nutzen einer Ausgabe auch für den praktischen Seelsorger, ja gerade für ihn! Vorbildlich sind z. B die Einführungen bei Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung; oder ähnlich bei Leo v. Rudloff, Das Zeugnis der Väter (beide ebenfalls im Verlag Pustet).

Wir sind überzeugt, daß gerade der Seelsorger gerne zu den „gefälligen" Texten greifen wird, die uns in der bewährten buchtechnischen Vollendung des Verlages Pustet geboten werden. Hoffentlich wird das Werk bald – wie angekündigt etwa 1965 – vollständig zur Benutzung und zur Besprechung vorliegen.

Gerleve. Anselm Roth OSB.

Vicaire, M.-H. OP, **Geschichte des hl. Dominikus.** Bd. I, Ein Bote Gottes. 376 S. Lw. DM 36,—. Bd. II, Inmitten der Kirche. 406 S. Lw. DM 38,—. Freiburg i. Br.: Verlag Herder 1962 u. 1963.

Der Verf. charakterisiert die wichtigste mittelalterliche Quelle zum Leben des hl. Dominikus, den sog. Libellus des Jordanus von Sachsen mit folgenden, auch für seine eigene Arbeit aufschlußreichen Worten: „Es ist ein zuverlässiger, nüchterner Bericht, sehr feinfühlig und voll verhaltener Rührung. Er läßt die Persönlichkeit des Dominikus in seiner Gründertätigkeit, inmitten seiner Brüder und inmitten seiner Freunde in Erscheinung treten. Alles Wunderbare, womit damals derartige Berichte so oft gefüllt sind, erscheint so gut wie garnicht. Aber jede große Etappe im Leben und Werk des Dominikus steht an dem ihr zukommenden Platz" (II, 254). Diese Art des Jordanus, seinen Brüdern „von Meister Dominikus, ihrem Gründer, der zugleich ihr Vorgesetzter und ihr Bruder war" (a. a. O.), zu berichten, hat sich der Verf. voll und ganz zu eigen gemacht. Deshalb schreibt er auch nicht eigentlich eine Biographie, sondern die Geschichte des hl. Dominikus, indem er mit allen Mitteln der modernen Historiographie die oft

kargen Daten der wenigen, zuverlässigen Quellen aus dem Mittelalter in kritisch einwandfreier Weise auffüllt und in ihrer Gesamtbedeutung aufleuchten läßt.

So schildert er mit bewundernswerter Sachkenntnis die religiöse Lage im damaligen Südfrankreich oder die Vorgänge auf dem Lateranense IV. (1215) oder gar die Verhandlungen auf dem zweiten Generalkapitel der Predigerbrüder zu Bologna so auf den Gegenstand seiner Studie bezogen, daß den Leser nie das Bewußtsein verläßt, er werde mit Gestalt und Werk des Dominikus vertraut gemacht, obschon direkte Quellenaussagen darüber, wie der Verf. auch immer wieder zugibt, nicht vorhanden sind. So hat er in dieser „Geschichte des hl. Dominikus" zugleich eine instruktive Geschichte des Dominikanerordens in seinen frühesten Anfängen geschaffen, zugleich aber auch wichtige Vorgänge der inneren Geschichte der Kirche unter Innozenz III. und Honorius III. mit überzeugender Deutlichkeit beschrieben. Der Leser erlebt eine entscheidende Etappe hochmittelalterlicher Kirchengeschichte sowohl in ihren großen Linien, wie auch in vielen kostbaren Details von neuem mit; das alles aber, um Leben und Werk des Heiligen in seiner Bedeutung für die Kirche zu begreifen. Wer dem Verf. auf allen Wegen seines „zuverlässigen, nüchternen Berichtes" folgt, wird im letzten Kapitel die Darstellung der geistigen Gestalt dieses Mannes beglückt als Höhepunkt erleben und in der Lage sein, jenes Gebet des Jordanus von Sachsen, mit dem auch der Verf. sein Werk abschließt, mitzuvollziehen, weil er nunmehr weiß, daß jede Aussage darin geschichtlich fundiert ist. Ähnliches gilt auch für manche der knappen Charakteristiken des Heiligen, die bezeichnenderweise erst in den Schlußkapiteln des zweiten Bandes gegeben werden (vgl. 213, 216, 218, 222, 240, 263). Von ihnen seien zwei hier angeführt:

„Wenn man das Leben des hl. Dominikus Schritt um Schritt verfolgt, angefangen bei seiner harten Kindheit bis zu jener äußersten Selbstaufopferung, für welche in seinen letzten Jahren seine ausgedehnte Seelsorgearbeit und die gleichzeitig nebenher laufende Gründung und Entfaltung seines Ordens spricht, so kann man nur staunen über sein heroisches, stets angespanntes und für sich selbst keine Nachsicht kennendes Verhalten. Wahrhaftig, so ist dieses Leben! Die ständig geübte Bußstrenge, die ununterbrochene Dauer des Schweigens, der Gebetswachen und der mühseligen Seelsorge gönnen ihm keine Ruhe. Und darum muß er seiner Aufgabe bald erliegen" (213). Diese herbe Strenge vollendet sich aber als echte Heiligkeit in der Liebe zum Mitmenschen: „Seine Strenge im sittlichen und religiösen Streben hatte ihn in seiner Jugendzeit und in der frühesten Kindheit etwas isoliert. Im gleichen Maße, in dem er sich in die Hand bekommt und sich mehr verausgabt, geht die Freundschaft gleich einer zunehmenden Morgenröte über seinem Leben auf. Seit Osma ist er kein Einzelgänger mehr. Seit Prouille hat er eine Familie. Seit Toulouse hat er Brüder, die zugleich seine Söhne sind. Ein Klima der Herzlichkeit umgibt ihn. Was er seinen Brüdern und Schwestern von seinem Herzen geschenkt hat, kehrt in reicher Fülle zu ihm zurück" (216).

Beide Charakteristiken geben wohl am besten die Polarität dieses Heiligenlebens wieder. So nüchtern im Grunde diese Aussagen sind, so schlicht und verhalten sind auch die Tatsachen, die hinter ihnen stehen. Das ist vielleicht das Bestürzende und Erhebende zugleich, „daß die Gestalt des Dominikus in seinem Verhalten und in seinen Werken noch größer in Erscheinung tritt als in seinen Wundern" (222). Seine Heiligkeit wirkt darum auf den Christen von heute sicher überzeugender.

Die zuletzt angeführte Aussage des Verf. offenbart zugleich dessen kritische Methode, die das Legendarische beiseite läßt, bzw. nur in den Anmerkungen erwähnt, wo es meist auf den einzig haltbaren Kern reduziert wird; die offene Fragen als solche stehen läßt, bzw. nur sehr behutsam die Antwort formuliert; die lieber zu wenig als zu viel behauptet und nie den Versuch macht, vorhandene Lücken durch geistreiche Vermutungen zu schließen. Aller Anerkennung wert ist auch der kritische Apparat, der in Verbindung mit dem ausführlichen Literaturverzeichnis (I, 363–375) die Überprüfung aller Ergebnisse möglich macht. In acht Anhängen werden solche Fragen behandelt, die über den Rahmen einer Anmerkung hinausgehen, für das Verständnis einiger Detailfragen aber wichtig sind. Von allgemeinem Interesse dürfte der sechste Anhang über „die Empfehlungsbullen Honorius' III." (II, 279–290) sein, der die Arbeitsweise der päpstlichen Kanzlei sehr anschaulich darstellt, zugleich jedoch aufweist, daß unsere Standardsammlungen mittelalterlicher Papstbriefe immer noch der Ergänzung bedürfen.

Auf einige Fragen sei allerdings noch hingewiesen: Wie kommt es, daß Dominikus sich seit 1205 „nie mehr Subprior nennen ließ, sondern einfach Bruder" (I, 123; vgl. auch 196)? Welche frömmigkeitsgeschichtlichen Tatsachen stehen dahinter? Hier würde man sich doch, angesichts eines so entscheidenden Vorganges, eine tiefere Begründung wünschen. — Die Ordenskapitel zu Pfingsten zu feiern, war damals wohl allgemeiner Brauch, wie die Frühgeschichte der Minderbrüder zeigt. Muß man deshalb besondere seelsorgliche Gründe vermuten (vgl. II, 28)? — Ist „propositum" nur ein „Vorhaben" (II, 23) oder doch, wenigstens bis zum Lateranense IV., die schriftlich fixierte Lebensregel, wie 1 Celano 32 erkennen läßt? Die Beantwortung dieser Frage könnte vielleicht für die Geschehnisse nach diesem Konzil im Dominikanerorden wichtig sein. — Ist das Gehorsamsversprechen der Diana von Andalo „die Verpflichtung zum Leben einer Ordensfrau, ohne daß noch von einem Kloster die Rede war" (II, 118)? Es könnte sich doch ebenso gut um eine in der damaligen Bußbewegung übliche Bindung zu diesem „Leben in Buße" handeln, wie es in Kap. 12 der Regula non bullata des hl. Franziskus sehr genau umschrieben ist. — Das Urteil des Verf.: „Papstbriefe bringen ja niemals ein Wort nur so obenhin. Das ist ein großes Glück für den Geschichtsforscher; denn er darf jedes Wort in seiner vollen Bedeutung nehmen" (II, 125, auch 202 f.), möchten wir, nach einem Vergleich etwa mit den Schreibern der Kurie unter Honorius III. und Gregor IX. für die Minderbrüder nicht ganz unterschreiben. Es stecken doch auch manche Typik und kurialer Kanzleistil in ihnen. — Mit dem Verf. sind wir der Überzeugung, daß sich die Einteilung des Ordens in Provinzen auf den can. 12 des Lateranense IV. zurückführen läßt (vgl. II, 222 f.), aber es bleibt doch die Frage, nach welchem Prinzip diese Provinzen gebildet wurden. Diese ist auch für den Minderbrüderorden, der diese Einteilung schon einige Jahre vorher, zugleich mit dem Provinzkapitel zum Michaelsfest, kennt (vgl. Regula non bullata, Kap. 18), noch nicht genügend geklärt. — Wenn auch der Abschnitt über die Beziehungen der Dominikaner zu den Grandmontensern mit einem betont an die Spitze gestellten „Anscheinend" beginnt (II, 161 f), wären wir doch geneigter, diese dann nicht so stark zu betonen und statt dessen zu fragen, ob nicht doch ein Einfluß von den Minderbrüdern her angenommen werden darf. Dieser Frage scheint der Verf. immer wieder aus dem Wege zu gehen. Darum wundert es nicht, wenn er den von ihm selbst als ernsthaft zu nehmenden Bericht bei 2 Celano 148 über das Zusammentreffen des hl. Dominikus mit dem hl. Franziskus bei Kardinal Hugolino nicht stärker auswertet (vgl. II, 204). — Offen bleibt auch, trotz der Darlegungen des Verf. (II, 252 ff.), die Frage, warum die Kanonisation des hl. Dominikus so spät stattfand und worin die Opposition der Brüder (254) eigentlich bestand. Wer sich auch nur etwas in dem Streben der italienischen Städte jener Zeit, einen Heiligen in ihren Mauern zu haben, auskennt, fragt sich doch mit Recht, warum Bologna so lange zögerte, aber auch, warum Gregor IX., der bei Franziskus, Antonius von Padua und Elisabeth von Thüringen so schnell handelte, im Falle des hl. Dominikus, mit dem er zu Lebzeiten doch sehr eng verbunden war, bis zum Jahre 1234 zuwartete. — Nicht zuletzt bleibt die Frage, die vielleicht mit der vorigen zu verbinden ist, weshalb vom Inhalt der Predigten des Dominikus und von seinem schriftlichen Nachlaß so wenig überliefert ist; die Frage stellt sich umso dringlicher, wenn man bedenkt, daß doch beides bei dem „ungebildeten Mann" Franziskus in erstaunlicher Fülle erhalten ist.

Leider sind, vor allem in den Anmerkungen, viele Druckfehler stehen geblieben. Auf einige wichtige sei hingewiesen: I, 54 muß es wohl heißen „zwischen 1217 und 1221 (statt: 1231); I, 206: Urban IV. statt Urban VIII.; II, 352 Anm. 59: Regula bullata, Kap. 5 (statt 7); II, 366 Anm. 81 muß wohl Ereignis statt Ergebnis

stehen; II, 374 Anm. 57: capitulum generalissimum. Auch sind manche französische Ausdrücke nicht gut eingedeutscht. So spricht man in der deutschen Forschung von den „Katholischen Armen" des 12. Jahrhunderts, nicht von „Armen Katholiken", und vom „Lombardischen Bund" statt von „Lombardischer Liga" (passim); öfters müßte auch das französische „religieux" in der deutschen Sprache mit „ordensmäßig" und nicht mit „religiös" wiedergegeben werden.

Zum Schluß sei dem Verfasser und dem Verlag gedankt, daß dieses Werk nun auch ungekürzt der ordens- und kirchengeschichtlichen Forschung in Deutschland zur Verfügung steht. Es bleibt nur zu wünschen, daß es die allseitige Beachtung findet, die ihm in so mannigfacher Weise zukommt, nicht zuletzt auch für die Geschichte des hl. Franziskus und seines Ordens.

Exaten (Holland). Kajetan Eßer OFM.

Müller, P. Iso: **Die Fürstabtei Disentis im ausgehenden 18. Jahrhundert.** (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, Heft 25.) Münster i. W.: Verlag Aschendorff 1963. Gr.—8°, VIII, 247 S.; DM 32,—.

Die Äbte des Reichsstiftes Disentis waren bis zum Zusammenbruch der Reichskirche im Zeitalter der Französischen Revolution nicht nur Lenker einer benediktinischen Mönchsfamilie, sondern auch Fürsten des Hochgerichts Disentis, das sich vom See auf der Oberalp bis zu den Kornfeldern von Brigels erstreckte. Daneben besaßen sie noch Fürstenrechte auf das Gericht Ruis, dessen Schwerpunkt nach dem Ilanzer Becken zu tendierte. Außerdem war der Fürstabt von Disentis einer der drei Hauptherren des Grauen Bundes, zu dem nicht nur das ganze Vorderrheintal bis Reichenau und Ems, sondern auch das ganze Gebiet von Misox und Calanca gehörte. Neben den Fürstäbten von St. Gallen war im Raum der Schweizer Eidgenossenschaft kein Abt so mächtig wie der Fürstabt von Disentis.

Um die Erforschung der Geschichte des bedeutenden Paßklosters Disentis ist es gut bestellt, besonders was die Neuzeit betrifft. Nach zahlreichen vorhergegangenen Studien legt P. Iso Müller, der hochverdiente beste Kenner der Disentiser Klostergeschichte, einen neuen stattlichen Band vor, der eine der schwierigsten Epochen der Geschichte dieses Stiftes umfaßt. 1764 wurde Kolumban Sozzi zum neuen Fürstabt von Disentis gewählt, ein eleganter, hochbegabter, feingebildeter Herr. Die Lage der Fürstabtei gestaltete sich politisch (Gegensatz Frankreich – Österreich), wirtschaftlich und disziplinär immer schwieriger. Unter Hintansetzung der klösterlichen Belange gab sich Sozzi allzu sehr der Politik hin. Ökonomisch und disziplinär kam es zu argen Verfallserscheinungen. Das Stift konnte nur durch das wiederholte energische Eingreifen der Schweizer Benediktinerkongregation (u. a. Einsetzung von Administratoren) mühsam gehalten werden. 1785 mußte Sozzi resignieren. Kein Wunder, daß auch das geistig-kulturelle Leben der Abtei unter den gedrückten Verhältnissen nicht recht gedeihen konnte. Als Nachfolger des weltlich gesinnten, aber persönlich wohlmeinenden Sozzi wurde von der Kongregation 1785 der Einsiedler Konventual Laurentius Cathomen als neuer Fürstabt von Disentis durchgedrückt, ein Mann monastischer Gesinnung und Lebensführung, dessen Amtszeit aber vom Unglück überschattet war, bis ihn 1801 der Tod erlöste. Mit der Errichtung der Cisalpinischen Republik 1797 verlor Disentis Hospiz und Besitzungen in Postalesio, etwa die Hälfte des damaligen Stiftsvermögens. Das Jahr 1798 brachte die Helvetische Republik. Bald wurde das ganze Land zum Kriegsschauplatz. Am 6. Mai 1799 übergaben französische Revolutionstruppen Dorf und Kloster Disentis den Flammen. Wohl ging der mächtige barocke Stiftsbau damals unter. Wohl versank die Fürstenwürde. Aber unter größten Schwierigkeiten besann man sich wieder auf die eigentlich benediktinische Aufgabe. Nach einem neuerlichen verheerenden Brand (1846) begann mit Unterstützung der übrigen Schweizer Benediktinerklöster seit 1880 in Disentis ein neuer Aufstieg.

Der Verfasser hat mit spürbarer Liebe zu seinem Heimatkloster und zum historischen Detail eine saubere Arbeit vorgelegt, stets bemüht zu schildern, „wie es war", ohne Schönfärberei und ohne Hyperkritik. Über die unmittelbare Bedeutung für die Schweizer Kirchengeschichte hinaus ist die dankenswerte Studie auch ein wertvoller Beitrag zur letzten Epoche der Reichskirche.

München. Georg Schwaiger.

Rotter, Friedrich: **Die Gabe unseres Daseins.** Das Problem der Existenzphilosophie im Blickfeld der „immerwährenden Philosophie". Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1962. 144 S.; DM 9,80.

Der Mainzer Fundamentaltheologe setzt sich in dieser Schrift mit einigen Schwerpunkten des existenzphilosophischen Denkens eines Jaspers und Sartre auseinander und versucht, deren Grundanliegen im Sinn eines christlichen Realismus zu klären. In gründlicher phänomenologischer Analyse werden die Freiheit des Menschen und seine Geworfenheit ins Dasein nach den letzten Grundlagen befragt, um so Brücken zur Transzendenz bauen zu können. Die Methode ist originell, die Phänomene werden gut sichtbar gemacht und die Konsequenzen sind einleuchtend. Die Konfrontierung mit den jeweiligen Positionen des Existenzialismus hilft zur unterscheidenden Klärung und stärkt die Überzeugung.

Der V. geht vom Phänomen der menschlichen Freiheit aus und arbeitet darin vor allem die Gegenstandsgerichtetheit, die schöpferische Selbstverwirklichung und Selbststeuerung durch das Ich, die Jemeinigkeit als höchste Stufe der Individualität und die Vorgegebenheit der realen Willenspotenz heraus. Dadurch soll zunächst deutlich werden, daß die Unterscheidung von Jaspers und Sartre zwischen einem „Ich" im empirischen und einem „Selbst" im existenziellen Sinne dem realen Ichbewußtsein widerspricht. Auch die verschiedenen Arten des Wissendwerdens im gegenständlichen Bereich und des Innewerdens geistig-seelischer Vollzüge rechtfertige nicht eine reale Trennung, zumal ein absoluter Selbstvollzug ein unvollziehbarer Gedanke sei. Ferner mache die Tatsache des Wollen-Müssens und Wählen-Müssens — selbst jede strikte Ablehnung der Freiheit wäre schon ein Akt der Freiheit! — unabdingbar offenbar, daß dem Menschen nicht absolute Souveränität erteilt ist. Eine zwingende Macht steht über der Freiheit seines Wollens, eine Kraft (potentia), die ihm vorgegeben ist und „schon über ihn verfügt, wenn und ehe er sich zur Entscheidung anschickt." (43) Diese Vorgegebenheit potenzieller Freiheit gründet im geistig-personalen Ich des Menschen. „Das Ich des Könnens ist zugleich auch das Ich der aktuellen Tat in strenger Einheit." (54)

Die Gegenstandsgerichtetheit verweist das Wollen in den Raum der Weltwirklichkeit. In der Begegnung des wollenden Ich mit einer individuell gelagerten Wirklichkeit entsteht die Situation mit ihrem jemeinigen Anruf. „Der Anruf der Situation ist also der Schnittpunkt, der von einer singulären Wirklichkeit einerseits und dem strebenden Interessenehmen andererseits gebildet wird." (84) Der Mensch nun kann in Freiheit die Situation in Distanz nehmen, beurteilen, bearbeiten und schöpferisch frei handeln. Aber auch da zeigt sich, daß menschliche Freiheit nicht in „der Spontaneität reiner Beliebigkeit", sondern in der Vorgegebenheit der Wirklichkeit steht. Durch die Wirklichkeit ist also dem Menschen vorgestellt, was er zu tun und zu lassen hat. „Die Sinnrichtung der Freiheit ist demnach nicht eine eigene Selbstherrlichkeit, sondern ein Dienst". (106)

Da die Wirklichkeit nun für alle Menschen gemeinschaftlich ist, gibt es keine Ausnahmeethik trotz höchster Individualität der jemeinigen Situation und der vom Menschen darauf gegebenen Antwort. Das ethische Sollen ist höchst individuell; denn das Wertempfinden variiert innerhalb des objektiv-allgemeinen Rahmens beträchtlich. Die Menschen urteilen ja praktisch nicht in Schlußfolgerungen auf Grund eindeutiger Allgemeinbegriffe, sondern mit Hilfe von Allgemeinvorstellungen, die als solche individuell sind. „Dadurch, daß die Vorstellung trotz ihrer Individualität ein all-

gemeines im Auge hat, ist ein grundsätzlicher Relativismus verhindert". (98) Der erste Teil der Arbeit schließt ab mit dem Ergebnis: „Aktuelle Freiheit ist nur möglich aus einer wurzelhaften, wesensnotwendigen Abhängigkeit heraus, die uns trägt und von der wir uns tragen lassen." (108)

Diese Erkenntnis wird dann zum Fundament der Ausführungen des zweiten Teiles, der den transzendenten Ursprung des Daseins gerade aus diesem Sachverhalt der Abhängigkeit, der Vorgegebenheit und „Geworfenheit" begründen will. Wer oder was wirft nun den Menschen in seine Daseinssituation? Eine Beantwortung dieser Grundfrage seiner Existenz gelingt dem Menschen nur durch einen transzendierenden Überstieg seiner rein menschlichen Situation. Wie das Denken und Fragen, so weist auch das Wollen über sich hinaus. (124) Gegen die Theorie des „Scheiterns" bei Jaspers und dessen Agnostizismus zeigt der V. die grundsätzlich mögliche Erfüllung menschlichen Transzendierens in folgenden Überlegungen auf: Der Mensch ist frei nur kraft bestimmter Vorgegebenheiten. Eine Vorgegebenheit aber ist etwas, was trägt, was Grund ist für das Getragene. (131) Das menschliche Dasein aber zeigt sich als jeweils von einem Grund her konstituiert. „Das uns dadurch auferlegte Denken ist, mit einem Wort, ein Grund-denken". (131) Der Kausalitätsgedanke erscheint damit unmittelbar vorfindbar, für den Menschen wesenhaft konstitutiv und von metaphysischer Trächtigkeit. So kann er vom V. dann als Leitfaden benutzt werden, um ein geistiges Bild vom transzendenten Grund zu entwerfen. Dieser wird als actus purus, als ens a se, als Schöpfer und Person entfaltet. Der Mensch hingegen erkennt sich als erschaffen und sein Dasein als Schöpfungsgabe. Mit dieser Erkenntnis aber findet der Mensch die Antwort auf seine Sinnfrage: „Es ist besser, daß ich da bin, als daß ich nicht da wäre und ich tue — auf eine endliche Weise — in meinem Dasein ja nichts Geringeres als Gott." „Das unabwendbare Dasein-Müssen wird dann zu einem dankbaren Dasein-Dürfen, alle zunächst dunkle Vorgegebenheit wird zu einer lichten Gabe." (143)

So gelingt es dem V. durch genaue Phänomenanalyse der menschlichen Freiheit, dem Pessimismus des Scheiterns und des Nichtens eine sinngebende Bejahung des Daseins entgegenzusetzen. Darum ist diese Arbeit recht dankenswert. Überdies liegt sie ganz im Sinn der *philosophia perennis*, deren Grundgesetz lautet: *Vetera novis augere.*

Die gestraffte Durchführung seines Themas zwang den V. offensichtlich, sich gelegentlich nur mit skizzenhaften Leitlinien zu begnügen, wo man sich genauere Begründungen, Abgrenzungen und Sicherungen gewünscht hätte. Die Abwehr einer relativistischen Situationsethik scheint aus diesem Grunde nicht ganz befriedigend zu sein. Die S. 96 gebrachte und voll zu bejahende These: „Die Allgemeinheit schließt die Individualität nicht aus, sondern sie ermöglicht sie" kann wohl nicht allein durch die Unterscheidung von Allgemeinbegriff und Allgemeinvorstellung geklärt werden. Der Begriff der Elastizität (Dehnbarkeit!) zur Veranschaulichung des Verhältnisses von Individual- und Allgemeinnorm scheint nicht ganz glücklich und mißverständlich. Solche kleinen Anmerkungen sollen und können aber den Wert der Arbeit im ganzen nicht mindern.

Eichstätt. Alois Edmaier.

Söhngen, Gottlieb: **Analogie und Metapher.** Kleine Philosophie und Theologie der Sprache. Freiburg/München: Verlag Karl Alber 1962. 138 S.; Lw. DM 12,80.

Titel und Untertitel des Buches des Münchener Fundamentaltheologen und Philosophen zeigen die Richtung und Begrenzung der Untersuchung auf. Dem Umfang nach klein, führt das Buch gleichwohl in einen wesentlichen Bezirk der allgemeinen Sprachproblematik, indem es die Analogie als Weg zur Erfassung von Wesen und Leistung der Sprache versteht. Eine philosophische Behandlung der Sprache bietet der Verfasser insofern, als er mit Hilfe einer phänomenologischen Betrachtung und Analyse der Sprache auf die Erkenntnis der allgemeingültigen Grundlagen hinzielt, und eine Theologie der Sprache ist das Buch durch die Hereinnahme von Offenbarungstatsachen und das Grundverständnis der Schöpfung als „Wort Gottes", wodurch die Sprache der Menschen erst möglich wird. Der Ansatz zu solchen Überlegungen ist dabei die Erörterung der fundamentalen Unterscheidungen im Bereich der Sprache und des Sprechens, wobei Sprache als Bestand an Wörtern und Sätzen (als Sprachgut) und als seelisch-geistiger Besitz der Menschen verstanden wird.

Die in lapidarer Kürze gegebenen „Vorbemerkungen" sind die Voraussetzung für das ganze Buch: die „Urdifferenz" zwischen Akt und Gegenstand weist darauf hin, daß die Sprache sich auf ein Gegenüber bezieht; der dialogische Bezug verdeutlicht das personale Wesen der Sprache, und wie Gesprochenes und Besprochenes, so gehören Sprechender und Angesprochener zusammen.

Die eigentlichen Leistungen der Sprache werden in den darauf folgenden drei Hauptkapiteln auseinandergesetzt. Die logischen Funktionen stehen an der Spitze; hier unterscheidet der Verfasser die semantische Funktion oder Bezeichnung als die im Wesen des Wortes liegende Urfunktion von der (kataphatischen) Funktion der Aussage, die im Bereich der lebendigen Rede zu suchen ist. Die „syllogistische" Funktion meint den Zusammenschluß von Sätzen (nicht nur im Sinne der logischen Figur des Syllogismus!). An letzter Stelle nennt er die noetisch-eidetische Funktion oder die Begriffsbildung, die bereits bei der ersten Verständigung und beim bloßen Benennen einsetzt — womit sich der Kreis dieser Untersuchung schließt. Von den logischen Funktionen sind begrifflich die ästhetischen zu trennen: sie zeigen sich im Tönen und Klingen und in der Vielfalt der damit möglichen Variationen. Söhngen unterscheidet abermals vier: die phatisch-mimetische Funktion im Ausdruck der Sachen selbst, die sich in der Form der Lautnachahmung und der „Bilderschrift für das Ohr" (Lichtenberg) in die Sprache eindrängen, ohne doch den menschlichen Geist als gestaltenden Faktor ausschalten zu können; die emphatische Funktion im Selbstausdruck der Person; die metaphorische Funktion, die sich in der unübersehbaren Welt der Bilder und Gleichnisse darbietet und einen der wesentlichen Lebensbereiche der Sprache stiftet; und zum Schluß die weltanschauliche Funktion im Aufbau des sprachlichen Zwischenreiches, die von der Erkenntnis ausgeht, daß das „Worten" der Welt eine Verwandlung der Schöpfung „in das Eigentum des Geistes" (W. von Humboldt) ist, wobei dem Terminus vom „Worten" (L. Weisgerber) das „Gewortetsein der Welt" als Voraussetzung menschlichen Sprechens ergänzend zur Seite gestellt wird. Die Untersuchung der energetisch-ethischen Funktionen der Sprache beschließt die Darlegungen. Sprache will wirken, aufrufen, empfehlen, warnen, loben, tadeln, anklagen und verteidigen. In abermals vierfacher Gliederung erstehen die Leistungen der Sprache unter diesem Blickpunkt: die Werkfunktionen oder das Inswerksetzen in Belehrung, Erörterung, Beweisführung und Rührung der Herzen; Verkündigung, Zeugnisgeben und Bekennen; Überzeugen, Entschließungen und Beurteilungen hervorrufen; Meinungen bilden durch die Kunst der Gesprächsführung mit Hilfe des Dialogs und rhetorischer und dialektischer Mittel.

Das Buch bedient sich auf allen Seiten der Methode und der Erkenntnisse der modernen Sprachwissenschaft. Es ist reich an verdeutlichenden Zeugnissen, Beweisstellen und Hinweisen aus den verschiedenen Bereichen von Dichtung, Philosophie und Offenbarung. Der theoretische Ertrag ist bedeutend; es will darüber hinaus zum Nachdenken und zu praktischem Verhalten führen. Der letzte Beweggrund des Buches ist theologisch – wer verstehen will, was Sprache in ihren tiefsten Gründen ist, muß die Theologie zu Hilfe nehmen.

Bad Godesberg. Wilhelm Grenzmann.

Koktanek, Anton Mirko: **Schellings Seinslehre und Kierkegaard.** Mit Erstausgabe der Nachschriften zweier Schellingvorlesungen von G. M. Mittermair und Sören Kierkegaard. München: R. Oldenbourg-Verlag 1962. 179 S.; DM 19,80.

Daß zwischen der Spätphilosophie Schellings und der Existenzphilosophie bemerkenswerte Beziehungen bestehen, ist allgemein bekannt. Der V., ein Schüler von Alois Dempf, hat es in der vorliegenden Studie unternommen, den Zusammenhängen, die man unschwer über Kierkegaard nachweist, genauer nachzuspüren. Dabei steht ihm eine Mittermair-Nachschrift (um 1830), deren Schlußkapitel

erstmalig im Anhang veröffentlicht werden, und vor allem eine neu entdeckte Kierkegaardnachschrift der Berliner Schellingvorlesungen von 1841/42 zur Verfügung. Der vollständige Text in deutscher Sprache am Schluß des Buches ist seine besondere Kostbarkeit.

Der V. will „die Gedanken Schellings, die aus Kierkegaard dessen innerstes Wollen entbunden haben, seine Konzeption des Werdens und Seins, sein System des explikativen, spekulativen Theismus" (23) darlegen. Daher werden die verschiedenen Entwicklungsstufen der Seinslehre Schellings, wie sie in seiner Identitätsphilosophie, dann in der „Weltalterphilosophie" und schließlich in der Mittermair- und Kierkegaardnachschrift sichtbar werden, aufgeführt. Dabei wird vom V. „eine Leitlinie durch Schellings Spätwerk gezogen, im Hinblick auf den Aufbruch des nachidealistischen Denkens und der Philosophie der Existenz" (25).

Koktanek stellt zunächst eine durchgehende Kontinuität im Denken Schellings fest, was seine Problematik, die transzendentale Betrachtungsweise und die Dialektik betrifft. Entscheidende Umbrüche aber liegen im „Aufbruch aus dem idealistischen Vernunftsystem, einen Aufstieg — oder wenn man will: eine Rückkehr — zu Christentum, Freiheit und nicht apriorisch konstruierbarer Wirklichkeit". (23) Hatte Schelling in seinem Identitätssystem den historischen Charakter der Welt noch verkannt, so will er „spätestens seit den ersten Weltalterentwürfen eine christliche und das ist zugleich eine historische Philosophie geben". (36) Daneben aber wird „die Freiheit zum erregenden Agens der Schellingschen Spätphilosophie". (58) Die Mittermairnachschrift nimmt die Berliner Position schon klar vorweg. Von der Kierkegaard-Nachschrift meint der V., daß sie „nicht ebenso aufschlußreich für Wesen und Wollen der Schellingschen Spätphilosophie als für die Geschichte des Kierkegaardschen Denkens ist". (67) Sie zeige nämlich einmalig, „wie die Welt des einen großen Philosophen sich im Kopf des anderen malt". (25)

Wie A. Dempf im Vorwort herausstellt, gelingt es dem Verfasser zu zeigen, daß Schellings Spätsystem, das er selber nie veröffentlicht hat, „doch schon ein ausgereiftes System des spekulativen Theismus war". (9) Freilich ist auch das Urteil des V. danebenzuhalten: „Aus dem unablässigen Ringen Schellings um eine Vernunft und Glauben gleichmäßig befriedigende und beide versöhnende, Gott, Mensch und Welt in ihrer Gemeinsamkeit und Verschiedenheit zusammenspannende, zu letzter Deutlichkeit gebrachte Daseinsformel resultiert seine oft in Gedankenlabyrinthen ermattende, oft in beglückendes Licht sich geflügelt erhebende Spekulation." (59)

Aber gerade diese Spekulationsversuche Schellings mußten Kierkegaard zum Ärgernis werden. Sosehr ihn die Zurückweisung aller negativen Philosophie (d. i. die Essenzwissenschaft im Sinne Hegels) und die Herausarbeitung einer positiven Philosophie der Existenz in einem System der Freiheit beeindrucken mochten, die Versuche Schellings, die Wirklichkeit Gottes begrifflich zu erfassen, mußten unangemessen und unnütz erscheinen. Für Kierkegaard war Gott ja eine unmittelbar durch Worte und Taten gegenwärtige Mächtigkeit. Und diese Gott und Mensch in Freiheit und Unmittelbarkeit erlebende Schau, jetzt isoliert von den großen Ordnungsbezügen des Seins, ist schließlich Kierkegaards eigenstes Anliegen geworden.

Die sehr gehaltvolle Studie scheint es unumgänglich zu machen, manche althergebrachte Pauschalurteile über Schelling auch innerhalb der kath. Philosophie und Theologie zu revidieren oder wenigstens zu differenzieren. Für das Verständnis der geschichtlichen Entfaltung der Problematik des Existenzialismus hat der V. mit seiner Arbeit einen wertvollen Beitrag geleistet.

Eichstätt. Alois Edmaier.

Schlette, Heinz Robert: **Die Religionen als Thema der Theologie.** Überlegungen zu einer „Theologie der Religionen". (Quaestiones disputatae, Bd. 22) Freiburg—Basel—Wien: Verlag Herder 1962. 128 S.; br. DM 10,50.

Mit dem Erstarken des historischen Sinnes im 18. und 19. Jahrhundert eröffneten sich überraschende Einblicke in fremde Religionswelten mit ihren vielen Ähnlichkeiten mit dem Christentum, wie die Tatsachen der Gemeindebildungen um Stifter und heilige Personen, dann die Erscheinungen der Sakramente, Priester, Gottesideen, Kulte, Opfer, Gebete sowie die Vorstellungen um Sünde und Erlösung zeigen. So bildete sich die religionsgeschichtliche und -vergleichende Betrachtung und ihre Anwendung auf die Theologie heraus, die eine neue Sicht der religiösen Welt vermittelte, aber auch den Anspruch des christlichen Evangeliums auf absolute Offenbarung von Gott zugunsten der Auffassung von der Relativität und Gleichberechtigung aller Religionen zu untergraben schien, wie sich das vor allem in der protestantischen Religionsgeschichte von Lessing bis Troeltsch bemerkbar machte. Danach schien auch kein Platz mehr zu sein für christliche Mission, sondern nur für Begegnung des Ostens mit dem Westen, der übrigen Weltreligionen mit dem Christentum. Kein Wunder, daß man innerhalb des Katholizismus allen Versuchen der Einbeziehung der religionswissenschaftlichen Betrachtung in die Theologie zunächst widerstrebte. Das zeigt sich in dem Fall „Schell", der die Situation vor einem halben Jahrhundert also charakterisierte: „Indem die Übersicht über die Natur und Geschichte gewonnen wurde, begann die vergleichende Betrachtung der Religionen und Kulturen. Darauf war die überlieferte Art der Beweisführung für den Glauben nicht eingerichtet; sie war ausgebildet für ein Denken, das nur solche Kulturreligionen kannte, die selbst dem Stamm des Alten Testamentes als Äste angehörten, wie Judentum und Islam. Die anderen Religionen waren nur in den geistlosesten Entartungsformen bekannt." Er selbst, dessen Hauptanliegen die Wiederbegegnung des katholischen Glaubensgutes mit dem modernen wissenschaftlichen Bewußtsein war, hat in klarer Erkenntnis der Bedeutung der Religionswissenschaft für die Theologie ihr als erster dort Eingang zu verschaffen versucht, sie in seinen Lehrplan aufgenommen und den religionsgeschichtlichen Gesichtskreis über die Grenzen der Mittelmeerländer auch auf die übrigen Weltreligionen erweitert.

Welch weit vorausschauenden Blick für die vordringlichen Aufgaben der Theologie in der Zukunft bekunden Schells Worte vor über 60 Jahren angesichts der Tatsache, daß unsere abendländische Religion tief eingebettet ist in den Wechselzusammenhang mit anderen Religionsformen der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und daß der Geist asiatischer Religionen und Kulturen zunehmend in Konkurrenz tritt mit dem Christentum, die abendländische Weltanschauung, besonders gebildeter Kreise, zunehmend beeindruckt und beeinflußt: „Man muß für Öl in den Lampen sorgen, damit das unaufhaltsam näher kommende Eintreten der großen Kulturvölker und Kulturreligionen des Ostens in das seither christliche Kulturgebiet ohne verhängnisvolle Verluste vor sich gehe. Die Menschheit wird immer mehr zu einem großen Kulturgebiet vereinigt, in dem dann das Christentum unter den Religionen sein göttliches Recht und seine unerschöpfliche Kraft zu erweisen hat" (Gott und Geist I. 1895, S. XXII). Wie hat seitdem die Entwicklung ihm Recht gegeben! Wie hat die Religionsgeschichte christliche Begriffe wegzuspülen begonnen und Eroberungen in gebildeten Kreisen gemacht, während christliche Theologen dem weitblickenden Schell nur Schwierigkeiten machten und schließlich seine Indizierung erreichten, die die Blockierung der Wirksamkeit seiner Ideen bis in die neueste Zeit bedingte.

Heute ist es anders geworden, seitdem zu den Auswirkungen des Konzils im Bereich der ökumenischen Annäherungen auch Überlegungen eines Kontaktes zu den nichtchristlichen Religionen gehören. In diesem Zusammenhang werden nun auch Fragen aktuell innerhalb der Theologie nach dem Wesen, dem Sinn und der Gestalt der nichtchrist-

lichen Religionen und nach den individuellen Heilsmöglichkeiten der Nichtchristen im Lichte der christlichen Offenbarung. Solche Fragen behandelt Schlette im vorliegenden Band in der Unterscheidung von spezieller und allgemeiner Heilsgeschichte, wobei es ihm vor allem auf die Entfaltung einer Konzeption ankommt, die den Sinn, die Aufgaben und die Möglichkeiten einer „Religionstheologie" klar sichtbar werden läßt und somit einer Deutung der Religionen den Weg bereiten soll. Der Verfasser schließt sich an Thesen von Karl Rahner, Daniélou, Lubac an, während ihm Schell unbekannt scheint, von dem mir Rahner selbst einmal bekannte, daß dort in seinen Werken eine Fundgrube religionstheologischer Erkenntnisse sei, womit er mich zu meinen Publikationen wesentlich animierte.

Was den Inhalt und Aufbau seines Buches angeht, so bietet Schlette nach einer kurzen Einführung in den Fragenkomplex im 1. Teil „Marginalien zu den geläufigen theologischen Aussagen über die Religionen", näherhin neben einer klaren Darstellung der bisherigen Interpretationsmodelle (die negative Haltung der dialektischen Theologie, „die Erfüllungstheologie" und verschiedene kompromißhafte Synthesen beider) nützliche kritische Bemerkungen und weist auf jene Fragestellungen hin, die über die bisherige Betrachtungsweise hinausgehen, wenn heute eine Religionstheologie angegangen wird. Im 2. Teil „Methodisch-hermeneutische Überlegungen zur allgemeinen Religionswissenschaft im Vorblick auf eine ‚Theologie der Religionen'" legt der Verfasser seine sachliche und methodische Ausgangsposition fest: Religionstheologie ist primär theologische Spekulation, übernimmt also das religionswissenschaftliche Material, konfrontiert es mit den christlichen Glaubensaussagen und interpretiert es vom christlich-theologischen Selbstverständnis her. Im 3. Teil werden dann die Religionen im Lichte der den Christen geoffenbarten Heilsgeschichte dargestellt und gewürdigt, während abschließend noch einige Konsequenzen, Einsichten und Desiderata von besonderer Dringlichkeit und Aktualität (Mission, Toleranz, Einheit und Begegnung der Religionen) angedeutet werden

Das tragende Fundament für seine theologische Deutung der nichtchristlichen Religionen bildet dem Verfasser die Theologie der Heilsgeschichte. Dem Nichtchristen ist des allgemeinen Heilswillens Gottes wegen die Heilsmöglichkeit zuzubilligen, wenn er nach seinem Gewissen lebt. Darüber hinaus aber fragt sich, ob und inwieweit die Religionen als Heilswege angesehen werden dürfen. Heilsgeschichte im allgemeinen Verständnis geht zurück „bis zum Anfang"; neben dieser allgemeinen Heilsgeschichte besteht eine spezielle (Israel), die sich in einer nochmals andersartigen heilsgeschichtlichen Verwirklichung aufhebt (Kirche, ntl Gottesvolk). Danach dürfte man dann den Weg der Religionen als den „ordentlichen" und den Weg der Kirche als den „außerordentlichen" Heilsweg bezeichnen (eine freilich problematische Terminologie). Die Heilsgeschichte und gnadenhafte Einzigkeit der Offenbarung in Christus wäre damit nicht geleugnet (Indifferentismus, Relativismus u. a. sind so abgewiesen); denn die spezielle Heilsgeschichte und damit der außerordentliche Heilsweg der Kirche haben nicht primär den Sinn in der Sicherstellung des individuellen Seelenheils der Menschen, sondern in der Verherrlichung Gottes, in der zeichenhaften Vorwegnahme und geschichtlich bereits ermöglichten Teilnahme an der eschatologischen Wirklichkeit. Es ist gut, daß sich der Verfasser dabei selbst bewußt bleibt, daß er keine allseitig befriedigende Lösung der von ihm unternommenen Aufgaben geben kann, sondern für ihre Lösung nur den Weg bereiten will. Das aber ist anzuerkennen, daß er mit einem großen Mut zum Fortschritt und zugleich in Verbundenheit mit dem überkommenen Glaubens- und Lebensgut einen beachtlichen Beitrag für die theologische Deutung der Religionen leistet, die freilich m. E. auch die Schellschen Vorarbeiten berücksichtigen sollte.

Würzburg. Josef Hasenfuß.

Beumer, Johannes SJ: **Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle.** (Handbuch der Dogmengeschichte, hrsg. von Michael Schmaus und Alois Grillmeyer, Bd. I Fasz. 4) Freiburg — Basel — Wien: Verlag Herder 1963. 144 S.; DM 24,80.

Der vorliegende Faszikel erweitert das „Handbuch der Dogmengeschichte", an dessen Herausgabe mit verstärkter Intensität gearbeitet wird, um einen neuen Beitrag, dem nicht nur prinzipielle Bedeutung, sondern auch ein hohes Maß von Aktualität zukommt. Als Verfasser zeichnet Johannes Beumer SJ, der durch seine zahlreichen Einzeluntersuchungen zum Fragenkomplex Schrift, Tradition, Kirche für die Bearbeitung dieses historisch wie systematisch vielschichtigen Themas die beste Legitimation mitbringt. Das bestätigt sich an der weitausgreifenden und umsichtigen Art, mit der hier die Entwicklung und der Wandel in der lastik, das Konzil von Trient, die nachtridentinische Epoche der Dogmen- und Theologiegeschichte nachgezeichnet wird. Als solche kommen in den sechs großen Kapiteln der Arbeit die ntl. Verkündigung, die Zeit der Väter, die Scholastik, das Konzil von Trient, die nachtridentische Epoche und die Gegenwart mit ihrer speziellen Problematik zur Darstellung. Dabei ist das Bestreben des Verfassers immer sichtbar, soweit wie möglich die Quellen selbst sprechen zu lassen und ihnen durch strenge Interpretation, die sich ihrerseits auf eine weitschichtige Kenntnis und Verarbeitung der Literatur stützt, das zukommende Gewicht zu verleihen. Trotz des für einen Faszikel innerhalb eines Handbuches begrenzten Raumes und der damit notwendigen Konzentration kommt so ein Bild des Entwicklungsganges von großer Reichhaltigkeit und Differenzierung zustande.

Dabei geht es dem Verfasser nicht nur um eine positive Darstellung dessen, „was gewesen ist", sondern tiefer um das Verständnis des Entwicklungsganges im Horizont der heutigen theologischen Problemstellungen und Bedürfnisse. Darum wird das umfangreiche historische Material vor allem am Maßstab der Fragen nach der grundsätzlichen Bedeutung der Tradition in der Kirche, nach dem Verhältnis von Schrift und Tradition, nach der Suffizienz der Schrift und der Beziehung zwischen göttlicher Überlieferung und kirchlichen Traditionen gesichtet und gewertet.

Es ist erklärlich, daß diese Fragen an den Ursprüngen des Traditionsproblems und des Überlieferungsbegriffes noch keine ausführlichen Antworten erfahren. Trotzdem sind die hier nachweisbaren ersten Spuren für die Existenz und das Verständnis der Tradition von grundlegender Bedeutung für jede weitere Entwicklung. Diesem Umstand trägt der Verfasser zunächst durch eine Darstellung der Schriftlehre von der mündlichen Überlieferung Rechnung.

Mit gutem Grund nimmt B. hier von einer weitläufigen Erörterung außerchristlicher Parallelen Abstand, um sofort das spezifisch ntl. Traditionsphänomen in den Blick zu nehmen. Das ist deshalb nicht ganz einfach, weil das NT die Tradition (παράδοσις), die sachlich weitgehend mit dem Kerygma identisch ist, nicht immer in eindeutiger Terminologie kenntlich macht. Aber die genauere Untersuchung der erst später zu theologischen Termini erhobenen Bezeichnungen παραδιδόναι und παράδοσις läßt klar werden, daß die Überlieferung im ntl. Sinne die apostolische Verkündigung der Offenbarung Jesu Christi ist, die sich als solche vor allem in der Wortverkündigung verwirklicht. Damit ist zugleich die wichtige Feststellung getroffen, daß die lebendige apostolische Paradosis der schriftlichen Fixierung vorauslag, aber auch neben ihr herging. So stellt sich schon für die Zeit des NT das Problem der Verhältnisbestimmung der beiden Daseinsweisen der apostolischen Tradition, das von B. im Sinne einer „wesentlichen Identität" und eines „sich durchdringenden Ineinanders" beantwortet wird. Aber schon hier läßt der Verfasser auch seine eigenständige Auffassung erkennen, die dahingehend nuanciert ist, daß in weniger wichtigen Einzelheiten Schrift und nichtschriftliche Tradition inhaltlich auch auseinandergehen können

Auf keinen Fall wird damit aber dem NT ein eingeengter Traditionsbegriff unterschoben, der exklusiv auf Objekte außerhalb der Schrift festgelegt wäre.

Die sich in Bezug auf die Folgezeit nahelegende Frage, ob die nachapostolische Epoche die Differenzierung in eine mündliche und schriftliche Weitergabe des Glaubens vorantreibt (etwa unter dem Oberbegriff der *Apostolischen Verkündigung*), wird von B. sehr umsichtig angefaßt und zurückhaltend beantwortet. Es ist nicht zu bezweifeln, daß bis zur Zeit der Apologeten ein Kriterium des Geschriebenen formell nicht herausgestellt wurde. Allerdings gilt nach B. auch umgekehrt, daß die Eigenart des Ungeschriebenen ebensowenig hervorgehoben wird, obgleich es de facto vorhanden und als solches anerkannt ist. Ein absolut geltendes Schriftprinzip läßt sich jedenfalls für die Zeit des Frühkatholizismus nicht nachweisen. Dafür taucht hier aber erstmals das Problem der amtlichen Glaubensvorlage der Überlieferung auf, ohne schon eine befriedigende Lösung finden zu können. Nur soviel ist ersichtlich, daß die Quellen von einer Opposition zwischen hierarchischen Amtsträgern und Geistbegabten nichts wissen.

Eine erstmalige Abhebung von mündlicher Überlieferung und inspirierter Schrift weist B. für das 3. Jh. nach, dem deshalb auch zutreffenderweise besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Wertschätzung der inspirierten Schrift tritt in den Zeugnissen zuweilen (u. a. bei Irenäus, Tertullian und Hippolyt) so stark hervor, daß der Eindruck entstehen kann, als ob jede andere theologische Erkenntnisquelle ausgeschlossen würde. Dem widerspricht aber nach B. die Tatsache, daß dieselben Autoren die mündliche Überlieferung kennen und ihre Bedeutung als Erkundungsmittel des wahren Glaubens hochschätzen (so etwa besonders deutlich Irenäus, Adv. Haer. III 4,1). B. kennzeichnet es aber als ein Mißverständnis anzunehmen, daß hier eine Konkurrenz oder auch nur ein bloßes Nebeneinander von Schrift und mündlicher Überlieferung sichtbar werde. In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit in Rechnung gestellt, daß die klarere begriffliche Scheidung zwischen schriftlicher und mündlicher Tradition nicht ohne Einfluß von seiten der Gnosis vor sich ging, was der sonst bekannten Bedeutung des Gnostizismus für die kirchliche Lehrentwicklung durchaus entspricht.

Gerechtfertigt ist auch das Eingehen auf das Problem des sich in dieser Zeit bildenden Kanons und seinen Zusammenhang mit dem Traditionsphänomen. B. versteht hier die Tradition nicht so sehr inhaltlich und gegenständlich (als von den Aposteln herkommende Weitergabe einer bestimmten Anzahl einzelner Schriften), sondern vielmehr als die *„auctoritas ecclesiarum apostolicarum"* (Tertullian), die die Feststellung der Kanonizität trifft, eine Auffassung, die den historischen Phänomenen bei der Kanonbildung (z. B. auch den vorfindlichen Schwankungen) am besten gerecht wird. Der unstreitige Einfluß des Traditionsprinzips auf die Kanonbildung läßt aber schon die Frage nach dem Umfang der mündlichen Überlieferung im Verhältnis zur Schrift aufkommen. Dabei gibt B. zu, daß sich in der Väterzeit eine inhaltliche Differenzierung zunächst nur bezüglich der praktisch-religiösen Satzungen und Gebräuche erkennen läßt, wofür als Beispiel schon damals die Kindertaufe verwandt wurde. Daß eine ausserbiblische Wahrheit theoretischer Art ausdrücklich als Gegenstand der mündlichen Überlieferung ausgegeben wurde, ist noch für das Ende der Väterzeit nicht nachweisbar. Damit ist der für diese Zeit geltende Traditionsbegriff richtig als ein „Sammelbegriff" charakterisiert, der alles das, was den Glauben direkt oder indirekt berührt und apostolischen Ursprungs ist, umfaßt.

Eine größere Bereicherung erfährt der Traditionsbegriff in der Frühscholastik mit der Einführung des Begriffes der Väterautorität. Daß Abaelard darüber hinaus schon eine Reihe von theoretischen Wahrheiten aufzählt, die sich nicht in der Schrift finden (Introd. ad s. theol. II 13 [PL 178, 1076]), wird von B. trotz der sachlichen Gewichtigkeit dieses Zeugnisses in nüchterner Beurteilung der Gesamtlage doch nicht als typisch für die Frühscholastik gewertet. Immerhin zieht er aus diesen und ähnlichen Aussagen den nicht anzuzweifelnden Schluß, daß die Scholastik des frühen Mittelalters kein starres Schriftprinzip vertrat, obgleich man nach wie vor an der überkommenen Formel „Alles steht in der Schrift" festhielt. Die Geltung dieses Grundsatzes wird von B. auch für die Hochscholastik nachgewiesen. Aber er weist hier mit Recht darauf hin, daß die Aussagen dieser Zeit über die Schrift als Glaubensquelle nicht schlechthin exklusiv zu verstehen sind, ein Eindruck, der bei manchen Beweisen für die Lehre von der Suffizienz der Schrift auf dem Boden der Hochscholastik leicht entsteht. Damit korrigiert B. auch unmerklich die gelegentlich vertretene Auffassung, daß die Überlieferung von den Theologen der Hochscholastik nur im Hinblick auf Kult und Disziplin festgehalten wird. Sie bleibt vielmehr auch als Glaubensinstanz in ihrer Bedeutung gewahrt, allerdings fungiert sie auch hier noch vorwiegend unter dem Begriff der „Väterautorität". Daneben machen sich bei Heinrich von Gent und Duns Scotus auch Bestrebungen bemerkbar, gegenüber der Schrift die Autorität der Kirche zu betonen und diese mit dem Traditionsbegriff in Verbindung zu bringen. Wieweit allerdings hier Scotus vom „kirchlichen Positivismus" freizusprechen ist, bedürfte wohl noch einer weiteren Klärung.

Es ist wohl nicht von ungefähr, daß sich gerade im spätmittelalterlichen Nominalismus, wie die weitere Untersuchung zeigt, im Zusammenhang mit der Verwendung des Begriffes der *„veritates catholicae"* die sachliche Aufteilung der Glaubensgegenstände auf Schrift und Tradition (wobei das Wort als solches noch keine wesentliche Rolle spielt) abzeichnet. Die Einbuße, die sich damit fast zwangsläufig einstellt, wird vom Verfasser nicht unerwähnt gelassen. Sie beweist sich darin, daß die Verbindung mit der Schrift gelöst und die Einheit zerrissen wird. Vielleicht hätte unter Berücksichtigung dieses Tatbestandes (besonders im Hinblick auf die Auffassung des Marsilius von Inghen und Thomas Netters) die Wertung des Beitrages dieser Epoche zur Entfaltung des Traditionsproblems weniger positiv ausfallen und auch die Belastung aufgezeigt werden können, die dieses Erbe für die nachfolgende Zeit und ihre Problemstellung bedeutet. Andererseits wird man nicht bestreiten können, daß, rein formal betrachtet, durch diese Aufteilung ein gewisser Fortschritt erbracht wurde.

Mit der Darstellung des Tridentinums und seiner Deutung gewinnt die Untersuchung ihren Höhepunkt, aber auch einen besonders hohen Grad von Aktualität. In der noch nicht zur Einhelligkeit gelangten Interpretation des Konzilsdekrets der *sessio quarta* vom 8. April 1546 (D 783f) vertritt B. die begründete Auffassung, daß hier die Existenz von ungeschriebenen Traditionen, die von der biblischen Überlieferung abgehoben sind, ausgesprochen sei, daß aber die rein kirchlichen Gebräuche nicht Gegenstand der Definition seien. Gegen H. Lennerz, der hier eine inhaltliche Unterscheidung zwischen Schrift und Tradition ausgesagt finden will, verteidigt B. die Meinung, daß das Konzil auf eine inhaltliche Verhältnisbestimmung von Schrift und Tradition verzichte, so daß auch nach der Definition eine Suffizenz der Schrift und ein katholisches Schriftprinzip vertreten werden kann. Damit bestätigt B. im ganzen die These E. Ortigues', Ch. Möllers und vor allem J. R. Geiselmanns.

In der Antwort auf die von der historischen Forschung aufgegebene Problematik um den Wechsel vom *„partim-partim"* des Entwurfes zum *„et"* des endgültigen Dekretes behält B. seine schon früher geäußerte Auffassung bei, wonach dieser Änderung keine zu starke grundsätzliche Bedeutung zuerkannt werden sollte. Dabei wird auf solche Tatsachen aufmerksam gemacht wie den verhältnismäßig geringen Einfluß des Bischofs Nacchianti von Chioggia und das Fehlen des *„partim-partim"* unter den Diskussionsgegenständen der Konzilsverhandlungen. Auch hält B.

dafür, daß das *„partim-partim"* als Übersetzung einer Formel des Basilius oder Ps.-Dionysius auch im Sinne eines "sowohl-als auch" verstanden worden sein könne. Dem entspricht die Beobachtung, daß der Ausdruck sich auch einmal im Munde von G. Seripando findet, der auch sonst durchaus für die Suffizienz der Schrift eintrat. Es ist in diesem Zusamenhang zu bedauern, daß B. hier (wegen des zeitlichen Zusammenfalls der Veröffentlichungen) auf die neueste Stellungnahme J. R. Geiselmanns zu dieser Problematik nicht eingehen konnte (vgl. J. R. Geiselmann, Die Hl. Schrift und die Tradition: Quaestiones disputatae 18, Freiburg 1962). Aber man geht wohl mit der Feststellung nicht zu weit, daß die Meinungen bezüglich dieses historischen Details nicht mehr geradezu auseinanderklaffen; denn einerseits räumt Geiselmann dem Verfasser ein, daß die Gründe für die Wirksamkeit des Einspruches von Bonuccio und Nacchianti gegen das *„partim-partim"* wie für den grundsätzlichen Charakter der Änderung „nicht streng zu beweisen" sind (a. a. O. 158), während B. seinerseits auch zugibt: „Warum schließlich jedoch die Formel fallengelassen worden ist, das entzieht sich unserer Kenntnis, weil die Konzilsakten darüber schweigen" (84).

Allerdings kann nicht übersehen werden, daß der Verfasser im Verfolg seiner weiteren Fassung des *„partim-partim"* (im Sinne eines „sowohl-als auch") in dem Entwurf des tridentinischen Dekretes und der sachlichen Gleichsetzung mit dem *„et"* des endgültigen Dekrets dazu veranlaßt wird, auch die nachtridentinische Verwendung dieser Formel in einem milderen Licht zu sehen und damit zusammenhängend den Vorwurf eines groben Mißverständnisses des Konzils durch die spätere Kontroverstheologie zu entschärfen. Das zeigt sich u. a. bei der Deutung der einschlägigen Texte aus den Schriften Melchior Canos (dessen Traditionslehre B. als wesentlich vortridentinisch ansieht) und Robert Bellarmins. (Die Traditionslehre des Canisius behandelt B. nicht.) Es ist zu erwarten, daß die Diskussion um diese Punkte weitergehen wird.

Trotzdem trifft B. für die Theologie in der zweiten Hälfte des 17. und während des 18. Jh. die Feststellung, daß sich in ihr die Einschränkung des Traditionsbegriffes auf die nicht in der Schrift enthaltenen Wahrheiten immer mehr durchsetzt. Eine Wandlung schafft hier erst das 19. Jh., was B. mit sehr präzisen Charakteristiken der entsprechenden Lehranschauungen bei den Vertretern der Tübinger Schule mit der „glücklichen Synthese" bei J. E. v. Kuhn (ein Urteil, das nach B. aber keine Geltung für die Theorie hat, die Kuhn in seinen Vorlesungen von 1864/65 enwickelte), aber auch bei den römischen Theologen, ferner bei Newman, Scheeben und Schell nachweist.

Was B. über die positiv bewerteten Bemühungen der katholischen Theologie seit dem zweiten Drittel des 20. Jh. sagt, leitet schon zu der systematischen Einordnung der historischen Ergebnisse über, die dem Ganzen einen prägnanten und instruktiven Abschluß gibt. Wenn B. hier unter den drei möglichen Theorien einer Verhältnisbestimmung von Schrift und Tradition (extreme „Zweiquellentheorie"; Anschauung von der nur interpretativen Funktion der Tradition gegenüber der Schrift; Theorie von der substantiellen Indentität beider unter Zubilligung einer inhaltlichen Ergänzung der Schrift durch die Tradition „in relativ untergeordnetem Maße" [133]) für die dritte Möglichkeit optiert, so hält er zwar äußerlich eine Mitte ein, die aber sachlich keine Unentschiedenheit gegenüber dem Anliegen eines katholischen Schriftprinzips und der Anerkennung einer wohlverstandenen Suffizienz der Schrift bedeutet; denn hier ist das *„totum in sacra scriptura et iterum totum in traditione"* voll gewahrt. Darüber hinaus vermag diese Auffassung bestimmte Phänomene der neueren Dogmenentwicklung so zu erklären, daß der Schrift kein Zwang angetan wird und für die Erfordernisse einer kritischen Bibelforschung Raum bleibt.

In diesen Erwägungen, die nicht erschöpfend sein können, ist das Gesamturteil schon impliziert, daß es sich hier um eine sehr gründliche und ergebnisreiche Arbeit handelt, die die bisherige Forschung nicht nur gültig zusammenfaßt und auswertet, sondern darüber hinaus ein tieferes Verständnis des Traditionsphänomens vermittelt und sogar neue Impulse für seine weitere Erforschung freimachen kann. Dieser Gesamteindruck wird auch nicht durch den Hinweis auf gewisse Desiderate gestört, die noch offen bleiben und die z. T. aus dem Zwang zur möglichsten Kurzfassung oder aus dem Vorhandensein von Lücken in der Gesamtforschung zu erklären sind (die der Verfasser im übrigen an vielen Stellen auszufüllen bemüht ist). B. weist selbst darauf hin, daß z. B. die jüngere Patristik und die Übergangsperiode zwischen Patristik und Scholastik, aber auch die frühe Scholastik von der Forschung im Hinblick auf das Traditionsproblem noch wenig erschlossen sind. Deshalb wird in Einzelheiten gewiß noch manche Ergänzung zutage gefördert werden, ohne daß für die hier aufgezeigte Entwicklungslinie im ganzen eine wesentliche Veränderung zu befürchten ist. Bei einem Arbeitsverfahren, das die Möglichkeit größerer Ausführlichkeit besitzt, würden z. B. auf biblischem Boden die Differenzierungen im Traditionsgedanken zwischen Paulus, Lukas und Johannes oder auch das Problem der Schriftwerdung eingehender behandelt sein. Etwas ähnliches gilt im neuzeitlichen Teil etwa von der Beachtung der parallelen Entwicklung des Traditionsgedankens auf reformatorischer Seite. Für den ökumenischen Aspekt der Gesamtproblematik, der von der Darstellung grundsätzlich berücksichtigt wird, wäre die Erwähnung der Tatsache nicht unzweckmäßig gewesen, daß das *sola-scriptura*-Prinzip nicht eigentlich als ein genuin reformatorisches anzusehen ist, sondern seine einseitige Erhebung der nachreformatorischen Orthodoxie verdankt. Schließlich sei am Rande noch auf eine Einzelheit hingewiesen, die die Charakterisierung J. M. Sailers als „Gründer der Tübinger Schule" (114) betrifft. Trotz des unbestreitbaren Einflusses, den Sailer auf die erste Generation der Tübinger ausübte, ist wohl der traditionellen Auffassung, die das obige Prädikat J. S. Drey vorbehält, der Vorzug zu geben.

Tübingen. Leo Scheffczyk.

Langemeyer, Bernhard OFM: **Der dialogische Personalismus in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart.** (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien VIII: hrsg. vom J. A.-Möhler Institut) Paderborn: Bonifatius-Druckerei 1963. 282 S.; DM 20,50.

Die angezeigte Arbeit aus der Schule Hermann Volk in Münster gibt einen ersten Überblick über die verschiedenen Erscheinungen des Personalismus in der Theologie und erfüllt für diese neue Bewegung das, was 1947 für die neue Bewegung der Mysterientheologie die ebenfalls der Münsteraner Schule, damals von Schmaus, entstammende Arbeit von Filthaut geleistet hat. Sie hält sich auch methodisch an dieses Vorbild, indem sie sich „allein mit der ideengeschichtlichen Entwicklung des dialogischen Denkens" befaßt und keinerlei kritische Stellungnahme beabsichtigt (11). Dabei ist auch nicht das eigentlich Geschichtliche gesucht, sondern vielmehr „das Bedeutungsfeld und die Anwendungsbreite dialogischer Kategorien in der gegenwärtigen Theologie" werden untersucht (13).

Als Hinführung zum eigentlichen Thema wird zunächst eingehend (16—106) Gestalt und Werk Ferdinand Ebners vorgestellt, auf den 1938 bereits Theodor Steinbüchel in seinem „Umbruch des Denkens" aufmerksam gemacht hat und der irgendwie als der Vater des „dialogischen Personalismus" gelten darf. Erst der 2. Hauptteil behandelt die verschiedenen Erscheinungsformen des dialogischen Personalismus in der Theologie, und zwar in der evangelischen Theologie, wo sie unter dem Thema „dialogischer Aktualismus" erscheinen (109—192), während sie in der katholischen Theologie als „Personalismus auf metaphysischer Grundlage" vorgestellt werden (193—265). Für die evangelische Theologie werden als sehr prägnante, wenn auch unter sich sehr disparate Vertreter Emil Brunner und Friedrich Gogarten behandelt, das System des ersteren unter dem Thema „meta-empirischer Aktualismus", das System des letzteren als „konkret geschichtlicher Aktualismus". Wie Ebners Werk, so wird auch das Werk dieser beiden Theologen mit viel Einfühlungsgabe und aus den eigenen Tiefen heraus klar und durchsichtig als ein jeweils geschlossenes System zur Darstellung gebracht, und diese drei ersten Teile wird jedermann mit großem Genuß und Gewinn lesen. — Der Personalismus

in der katholischen Theologie wird von einem „geistbestimmten Personenverständnis bei Th. Steinbüchel" und einem „relationsbestimmten Personenverständnis bei Romano Guardini" ausgehend so entwickelt, daß jeweils eine Anzahl anderer Theologen wie Karl Rahner, Michael Schmaus, Hans U. von Balthasar, Otto Semmelroth sowie die Philosophen August Brunner und Eduard Hengstenberg zur Verdeutlichung und Entfaltung der einzelnen Lehren beigezogen werden. Dadurch erhält die katholische Darstellung eine größere Breite, die Sache selbst erscheint jedoch weniger durchsichtig und klar. Grund hierfür ist wohl nicht nur die umfassende Problematik, die sich zeigt, sondern auch die Tatsache, daß eben — ein Zeichen des Lebens — Ansichten und Denkstrukturen der verschiedenen katholischen Denker, auch wenn sie alle diese personalistischen Kategorien benützen, bei aller Einheit des Glaubens doch recht verschieden sind. Dazu hat der Verfasser, wohl aus einem gesunden Empfinden heraus, bei Ebner wie auch bei den evangelischen Theologen doch auf eine eigene Beurteilung nicht ganz verzichtet (62, 85—87 usw.) und dadurch der Klärung der Sache viel gedient, während er bei den katholischen Theologen sich jeder kritischen Beurteilung enthält, obwohl auch hier natürlich bei der großen Mannigfaltigkeit der Systemversuche nicht jeder Ansatz in gleicher Weise sachgerecht erscheint. Vielleicht war für diesen Verzicht auf jegliche eigene Stellungnahme auch die Absicht maßgeblich, die hinter der ganzen Untersuchung verborgen am Werke ist. wie sie der Verfasser im Schlußwort jedoch andeutet: daß eben die Darstellung der katholischen Lehre in den Kategorien des dialogischen Personalismus nicht nur die eigentlich theologischen Wirklichkeiten gegenüber dem naturwissenschaftlichen Denken und Sprechen unserer Zeit besser, d. h. auch mehr im Geiste der Offenbarung, zum Ausdruck bringen kann, daß dadurch vielmehr auch der heute notwendige Dialog mit der evangelischen Theologie entscheidend ermöglicht und gefördert werden kann (271). Die Darstellung selbst freilich zeigt, daß die katholischen Versuche keineswegs etwa in den Bahnen der evangelischen Versuche verlaufen; sie stellen vielmehr trotz der Gleichheit von Worten ganz neue und genuine Versuche dar, die auch ihren Ursprung in der katholischen Frömmigkeit, in der besonderen Trinitäts- oder Christusfrömmigkeit deutlich machen. Im wesentlichen werden schon bei Ebner die Fragen und Denkelemente gewonnen, die dann mit neuer Sinngebung bei den verschiedenen Theologen uns wieder begegnen: die Fragen nach dem Zusammenhang von Person und Wort, von Person und Liebe, nach Angelegtheit und Existenz, Bezogenheit und Beziehung in der Person sowie die besondere Fixierung der Person durch ihr Verhältnis zu Mitmensch, Gott und Welt; im theologischen Bereich erscheinen dazu die Fragen nach Sünde und Erlösung, nach Gnade und Glauben, im katholischen Denken noch nach Gemeinschaft und Gottesreich und vor allem nach der Geschöpflichkeit der Person; das Grundelement für die Personbeschreibung ist die worthafte Ich-Du-Relation, in der im Gegensatz zu einer bloß psychologischen Betrachtung das eigentlich metaphysische Wesen der Person offenbar und aussagbar werden soll. — Wer zum Personalismus in der Theologie heute etwas sagen will, wird an der breiten und klaren Überschau, wie sie dieses Werk darbietet, nicht vorübergehen können.

Wenn eine kurze Besprechung dem Werk etwas hinzufügen will, kann sie höchstens einige der Fragen stellen, die der Verfasser bewußt unterlassen hat, an deren Beantwortung jedoch, wie mir scheint, jeder eigentliche Fortschritt in den Fragen des Personalismus geknüpft ist. So erhebt sich zunächst gewiß die kritische Frage, ob nicht das, was hier „Wort" genannt wird, ein sehr abstraktes, idealistisches Gebilde ist, was bei Ebner selbst, wie schon der Verfasser anmerkt (61), zu einem Personbegriff eines unleiblichen Geistmenschen und zu einem merkwürdigen exzessiven Wortrealismus führt. Die Beziehung zwischen Wort und Sache wird nicht mehr gesehen. Es sei hier nur einmal auf die Theorie von Johann Leo Weisgerber hingewiesen, der erklärt, „in der Sprache bringt der Mensch seine Welt zum ‚Worten'", d. h. in der Sprache besitzt der Mensch jenes universale Instrument, indem er nicht nur Person mit Person auf Sache hin, sondern ebenso durch die Sache erst Person mit Person verbindet. Dazu kommt, daß das Wort ganz verschiedenen Beziehungscharakter haben kann, je nachdem es etwa Ausruf oder Anruf, Anrede, Mitteilung oder Befehl, Aussage oder Ansage oder Zusage usw. ist. Das weist wiederum darauf hin, daß in der Rede Person durchaus nicht immer direkt und reflex gemeint ist. Damit tun sich große Fragen auf hinter der übereinstimmenden Aussage, daß der Ausgangspunkt für einen methodisch verstandenen Personalismus das dem Wort zugrundeliegende „Transzendieren" sei: Ob wirklich für das innere Verständnis von Person, wie es in dem heutigen Personalismus vorliegt, nur die geistige Bewegung des „Transzendierens", das im Grunde „nach außen" geht, maßgeblich ist, ob nicht daneben etwas, was wir besser „konszendieren" nennen müßten und das mit dem augustinischen und franziskanischen *„redi in teipsum"* etwas zu tun hat, notwendig ist? Der Ernst dieser Frage wird deutlich in der anderen Frage: führt wirklich, wie es an manchen Stellen scheint, ein direkter Weg vom „Sein an sich" zum „absoluten Sein", oder liegt hier eine Denkkonstruktion vor, die selbst eine Dialektik, einen Übersprung zu einer anderen Seinsordnung einschließt? Muß nicht der Begriff des „absoluten Seins" auf dem Wege der Konszendenz gewonnen werden? Ganz besonders bei den Fragen nach der Gnade und nach der Sünde wird die Frage nach einem transszendentalen oder einem konszendentalen Vorgehen von großer Bedeutung sein. Damit hängt schließlich die ganz andere Frage zusammen, ob zum ganzen und rechten Verständnis des Personalen nicht neben dem denkenden Vordringen in die „Lichtung des Seins", das durch Transzendieren verwirklicht wird, notwendig auch das menschliche Ja zu einem geistigen Zustand gehört, der eher „Dunkelheit" oder „Nacht" zu nennen ist, zu einem Zustand, von dem die Mystik spricht und der in der negativen Theologie angegangen wird und der im recht verstandenen Konszendieren eintritt. Ob hier nicht der religiöse Erfahrungsgrund für den Schöpfergott und unser Geschöpfsein ist, das gerade nicht in der Lichtung des Seins erfahren wird: „Gott hinter mir" nicht nur „Gott mir gegenüber", Gott hinter mir, der mich in seine Schöpferhände aufnimmt, wenn ich im Sterben nicht aus mir hinausfalle, sondern in mich zurück und durch den grundlosen Grund über die Schwelle des Bewußtseins zurücksinkend meinen Anteil an seinem ewigen Leben empfange. Diese und viele andere Fragen tun sich auf, wenn wir im katholischen Denken die Welt des Personalismus suchen, und es wird wertvoll sein, diese Fragen neu zu sehen und anzugehen, wertvoller, als wenn wir die Aussagen unserer Trinitätslehre auf dieses Gebiet allein anwenden und dabei voraussetzen, daß wir das Geheimnis des Dreieinigen Gottes eben schon besser kennen als uns selber. Das will — es braucht wohl nicht nochmals betont sein — keine negative Kritik an den wertvollen neuen Einsichten sein, die die bisherigen Versuche über den Personalismus gebracht haben; es will vielmehr nur einige Lücken in dem schon etwas festgefügt erscheinenden System des „dialogischen Personalismus" aufzeigen, die für manche theologische Aussagen von Bedeutung erscheinen.

Bonn. Auer.

Otto, Stephan: **Die Funktion des Bildbegriffes in der Theologie des 12. Jahrhunderts.** (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Bd. XL, Heft 1) Münster: Verlag Aschendorf 1963. XXXI u. 315 S.; DM 35,—.

Ein dogmengeschichtlicher Forschungsbericht über die Funktion des Bildbegriffes in der frühscholastischen Theologie des 12. Jh. darf als fundamentale Studie zur theol. Erkenntnislehre große Aufmerksamkeit beanspruchen. Obgleich sich die vorliegende Untersuchung auf die Auslegung der biblischen Bild-Aussagen — Gen 1, 26: Gottebenbildlichkeit des Menschen, Röm 8, 29, 2Kor 3, 18: Christusebenbildlichkeit des Getauften, 2Kor 4, 4, Kol 1, 15: Gottbildlichkeit Christi — konzentrieren muß, so transzendiert sie die konkreten Feststellungen hin auf die grundsätzliche Bedeutung des Bildbegriffes für die menschliche Gotteserkenntnis. Die

Gottebenbildlichkeit des Menschen bedeutet nicht nur eine bestimmte Befindlichkeit des Menschen in der Heilsgeschichte, sondern die Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Gottebenbildlichkeit und Gotteserkenntnis gehören ebenso für die patristische wie für die scholastische Theologie zusammen. In der gegenwärtigen katholischen und evangelischen Theologie gewinnt das Thema mehr und mehr an Bedeutung.

Der 1. Teil der Arbeit (15—173) analysiert die Bildlehre des Anselm v. Canterbury und der frühen theologischen Schulen des Anselm v. Laon, Peter Abaelard und der Viktoriner. Der 2. Teil (176—273) bringt die Aussagen des Gilbert v. Poitiers, Petrus Lombardus und der Pariser Theologen aus der 2. Hälfte des 12. Jh. Der 3. Teil der Untersuchung (276—309) behandelt die Bildlehre in der monastischen Theologie dieses Zeitraums.

1. Der literarhistorische Rahmen der Studie stützt sich vorteilhaft auf die jüngsten theologiegeschichtlichen Forschungen, wie sie für die Frühscholastik vor allem A. M. Landgraf und der jüngst verstorbene H. Weisweiler erzielt hatten. Aus dem Schulbereich des Anselm von Laon werden die einzelnen (lose überlieferten) Sentenzen und die großen systematischen Sentenzenwerke angeführt. Lediglich die nur handschriftlich überlieferte, aber weitverbreitete und bedeutsame Sammlung *„Prima rerum origo"* vermißt man in diesem Zusammenhang. Zu Unrecht wird (S. 59) der *Liber Pancrisis* Petrus Comestor zugeschrieben. Vgl. Rech. Théol. anc. méd. 26 (1959) 307—314. Im Anschluß an die Bildtheologie Abaelards und seiner Schule wird Robert von Melun ausführlich gewürdigt. Diese Würdigung und die spezielle Untersuchung von U. Horst über „Die Trinitäts- und Gotteslehre des Robert von Melun" (Walberberger Studien I, Mainz 1964) rücken diesen scholastischen Theologen in die erste Reihe der Gelehrten des 12. Jh. Die Bildlehre des Robertus Pullus (Sententiarum libri VIII) wird nicht berücksichtigt. Der Viktorinerkreis ist durch Hugo, Richard und Gottfried von St. Viktor und durch den anonymen Autor der Basler Summe (UB B IX 5) vertreten. Mit Interesse und Erfolg deckt Otto die Abhängigkeit der Bildtheologie Hugos von Augustin und Johannes Scotus Eriugena auf.

Gilbert v. Poitiers leitet ein neues Kapitel der frühscholastischen Theologie der kreatürlichen Gottebenbildlichkeit und der kreatürlichen Gotteserkenntnis ein. Textgrundlage bieten die Schriftkommentare und die Kommentare zu den Schriften den Boethius. Zum Verständnis der umstrittenen Trinitätslehre Gilberts verweist Otto mit Recht auf die unterschiedliche Formphilosophie der Schule von Chartres, wie sie beispielshalber in den Boethiuskommentaren des Thierry v. Chartres zum Ausdruck kommt. Dessen Kommentar *„Librum hunc"* zu *De trinitate* sollte besser nicht mehr nach der Ausgabe von Jansen zitiert werden, da sie einen unvollständigen und fehlerhaften Text bietet. N. M. Haring, Two Commentaries on Boethius *(De trinitate* and *De hebdomadibus)* by Thierry of Chartres (Arch. Hist. doctr. littér. Moyen âge 27 (1960) 65—136) bietet einen kritischen Text mit wertvollen literarkritischen Hinweisen.

Ehe der Verfasser die Bildtheologie der Porretanerschule behandelt, geht er die Lehre des Petrus Lombardus und seines Kreises an. Daß er dabei die Sprechweise von einer „Schule" des Lombarden so energisch ablehnt, wird in den Ausführungen nicht voll begründet (200 f.). Warum sollte man den „Kreis von Kommentatoren, Glossatoren und Abbreviatoren" des Sentenzenwerkes nicht als Schule bezeichnen können? Das theologische Erbe Gilberts übernahm die Porretanerschule, aus der die *Sententiae divinitatis* und die Werke des Alanus von Lille, Simon von Tournai, Radulphus Ardens (besser in dieser Ordnung!) angeführt werden. Anhangsweise werden die *Summa* des Magisters Martinus und die *Summa Bambergensis* erwähnt (249 f.).

Ein letztes Kapitel der Pariser Universitätstheologie füllen die Darlegungen des Präpositinus, des Anonymus der Summa Vaticana („Ne transgrediaris"), die Th. Kaeppeli Gerhard v. Novara zuweisen möchte (vgl. Rech. Théol. anc. méd. 29 (1962) 294—97), des Stephan Langton und Wilhelm von Auxerre. Über Beiträge des Petrus Cantor und Robert Courson zur frühscholastischen Bildtheologie verlautet in der Arbeit nichts. Die in den Einflußbereich des Courson fallende Quästionensammlung des Cod. lat. 260 der UB Erlangen und des Cod. lat. Paris. 14526 enthält eine ausführliche Quästion über Gen 1, 26: *„Haec auctoritas 'Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram' VI modis intelligitur."*

Nach den Zeugnissen der Universitätstheologie erfahren die monastischen Schriften zur Bildlehre die verdiente Würdigung. Selbstredend mußte sich hier der Autor mit einer Auswahl begnügen. Rupert von Deutz, Bernhard von Clairvaux, Wilhelm von St. Thierry, Hugo von Amiens, Aelred von Rievaulx, Frowin von Engelberg, Petrus Cellensis und Joachim von Fiore werden angeführt. Das Unterscheidende des bildhaften Denkens (contemplatio) wird gerade in der Trinitätslehre des Joachim deutlich, die in unverkennbarem Gegensatz zur Universitätstheologie (des Petrus Lombardus) liegt. Welche Funktion hat der Bildbegriff in der scholastischen Theologie?

2. Die Schule des Anselm von Laon war vor allem auf die Auslegung der biblischen Bildworte bedacht, und zwar nach der Meinung (Sentenz) der Väter. Bezüglich der kreatürlichen Gottebenbildlichkeit des Menschen (Gen 1, 26) melden die Sentenzen von Anfang an einen sachlichen und sprachlichen Unterschied zwischen *imago* und *similitudo* an, sei es daß sie die *imago* auf den inneren und die *similitudo* auf den äußeren Menschen beziehen, sei es daß sie die Ebenbildlichkeit in der Geistigkeit, die Gottähnlichkeit in der Tugendhaftigkeit sehen. In der letzten Unterscheidung ist Augustins und Gregors Denken lebendig. Weithin interpretieren die Sentenzen die ursprüngliche Gottebenbildlichkeit des Menschen trinitarisch, selten christologisch (vgl. 50). Das christologische Verständnis der Gottebenbildlichkeit kommt in den Kommentaren zu den paulinischen Bildworten zum Zug. Sofern die ursprüngliche Gottebenbildlichkeit des Menschen trinitarischen Charakter hat, ist umgekehrt die Erkenntnis des trinitarischen Gottes anthropologisch (anthropogen, anthropomorph). Die augustinische Trinitätslehre, die von den Viktorinern und vom Lombarden übernommen wurde, rückt das Geheimnis des dreifaltigen Gottes in das Gleichnislicht der menschlichen Geistigkeit. Im Lichte der Dimensionen und Kräfte der Seele dämmert das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit; im Glaubensgeheimnis des dreifaltigen Gottes offenbart sich die Gottebenbildlichkeit des Menschen.

Die dialektische Theologie des 12. Jahrhunderts stand dem anthropogen-bildhaften Denken in der Theologie sehr kritisch gegenüber, weil darin der formale Unterschied der „Gotteserkenntnis" zu wenig deutlich wird. Peter Abaelard ersetzt das Bild in der Theologie durch den Begriff der Beziehung, Entsprechung, durch den Begriff des Verhältnisses. In der Trinitätslehre operiert er mit dem (in seiner Geschichte und Bedeutung bislang ungenügend erhellten) Ternar *potentia-sapientia-bonitas* (bzw. *benignitas*). Er legt damit das Geheimnis des dreifaltigen Gottes in formaler Einsichtigkeit aus. — Wie gesagt ist dieser Ternar, obgleich er den augustinischen Ternaren ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist, dogmengeschichtlich ungenügend gewürdigt. In den beiden ersten Gliedern ist er biblisch (1Kor 1, 25). Die Anfänge der Entwicklung des Ternars liegen in der patristischen Theologie (Christus als Weisheit Gottes). — Sofern aber Macht, Weisheit und Güte gemein göttliche Attribute sind, die nur im Licht der Heilsgeschichte den einzelnen göttlichen Personen zugeeignet werden können, vermag der Ternar weder das Trinitätsgeheimnis als solches (in seinem Wesen selbst) noch die Proprien der göttlichen Personen auszudrücken. Diese Mängel hatte Abaelard nur ungenügend berücksichtigt. Robert von Melun trug diesen Mängeln Rechnung, obgleich er den Ternar als Richtlogos der Gotteslehre gelten läßt. Die radikalste Kritik am trinitarischen Bilddenken wagte Gilbert von Poitiers. Seine theologische „Bilderstürmerei" richtet sich vor allem gegen die augustinischen Ternare. Er orientiert das theologische Denken am Wesen Gottes, das in der Trinitätsspekulation nicht „rechnerisch" vervielfältigt werden darf. Es ist eines, in drei Seinsweisen wiederholt eines. In der Geschichte der dialektischen Theologie Abaelards und Gilberts hatte das theologische Bilddenken keine Zukunft.

Die meditative und kontemplative Kraft, die im theologischen Denken Hugos von St. Viktor wirksam ist, führte das Bilddenken zu einer gewissen Vollendung. Die Weltwirklichkeit, der Mensch in der Welt, ist Bildwirklichkeit. In ihr verschlüsselt sich das Geheimnis Gottes. Sie enthält für die *contemplatio* eine Anzeige Gottes. Die Gottbildlichkeit des Menschen und seine Weltbildlichkeit sind fruchtbare Ansätze für Hugos Denken. Weil der Mensch die Mitte der Bildwirklichkeit ist, kann nur er die Erkenntnis von der Weltlichkeit Gottes vermitteln. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen bedeutet des Menschen Nähe zu Gott, die sich besonders in der Gotteserkenntnis offenbart. Die Weltbildlichkeit des Menschen bedeutet seine Ferne von Gott. Die theologische Funktion des Bildbegriffes kann vielleicht am besten mit dem Begriff der

Teilhabe umschrieben werden. Richard von St. Viktor setzte den Bildbegriff in der mystischen Theologie ein, und deutete so die Verbundenheit und Einigung der Seele in Gott.

Im Schnittpunkt einer bildfreundlichen und bildfeindlichen Theologie dachte und schrieb Petrus Lombardus. Er repetiert im Sentenzenwerk die trinitarischen Ternare und Analogien Augustins. Er kennt den trinitarischen Ansatz Abaelards. Maßgebend für die Erkenntnis Gottes ist aber die Einheit und Einfachheit des göttlichen Wesens. Trotz der vielfachen Anfeindungen haben Abaelard und Gilbert das trinitätstheologische Denken im 12. Jahrhundert bestimmt. Die Universitätstheologie der 2. Hälfte des Jh. konnte an der Kritik Gilberts nicht achtlos vorübergehen, da sie die Prinzipien der theologischen Erkenntnis betraf. Das bildhafte, morphologische Denken kam nicht mehr zum Zuge. Die Neufassung des Formbegriffes und der Formlehre in der aristotelischen Philosophie trug nicht minder zur Revision des Bildbegriffes bei.

In ungebrochener Kraft ist aber das Bilddenken in der monastischen Theologie des 12. Jh. wirksam. Die Mönchstheologen Bernhard von Clairvaux, Wilhelm von St. Thierry, Joachim von Fiore u. a. verfügen über eine große kontemplative Fähigkeit. Ihre Stärke ist nicht der Begriff, sondern das Bild. Sie mühen sich weniger in der Anstrengung des Begriffs als in der Schau der Wahrheit. Die Spannungen zwischen der dialektischen und der monastischen Theologie liegen in der Natur der Sache. Größe und Grenze des dialektischen, begrifflichen Denkens werden bei Abaelard und Gilbert deutlich; Größe und Grenze des monastischen, seherischen Bilddenkens werden bei Joachim von Fiore offenkundig. Dessen Trinitätslehre ist ein großes — wenngleich kein allseits gültiges — Zeugnis einer bildhaften Theologie. Da Joachims theologische Gegner am Ende auch seine kirchlichen Richter wurden, erfuhr sein Werk aufs Ganze gesehen keine gerechte Wertung.

Druckfehler und fehlerhafte Zitate lassen sich bei dem Umfang der Arbeit nicht völlig vermeiden: S. 36 Anm. 39, S. 39 Anm. 54 (ratio necatur: r. caecatur!), S. 52 Z. 16 v. o., S.76 Z. 9 v. o. und Anm. 19, S. 88 Anm. 54, S. 92 Anm. 63, S. 185 Anm. 32.

Ottos Untersuchung über die Funktion des Bildbegriffes ist ein beachtlicher Beitrag zur Geschichte der theologischen Erkenntnislehre. Sie lenkt das Augenmerk des Theologen auf unterschiedliche Denkformen, die in Geschichte und Gegenwart der Theologie wirksam sind.

Bonn. L. Hödl.

Wünsch, Georg: **Zwischen allen Fronten.** Der Marxismus in soziologischer und christlicher Kritik. (Theologische Forschung, Wissenschaftliche Beiträge zur Kirchlich-Evangelischen Lehre. Hrsg. Hans Werner Bartsch, Fritz Buri, Götz Harbsmeier, Göttingen, Dieter Georgi, J. M. Robinson) Hamburg-Bergstedt: Verlag Herbert Reich, Evangelischer Verlag 1962. 280 S.; br. DM 20,—, L. DM 24,—.

Bei diesem Buch des evangelischen Theologen dürfte es sich um die am breitesten angelegte Darstellung der Marxismuskritik aus christlicher Sicht handeln, die wir kennen. Ausschlaggebend ist der persönlich engagierte, existentielle Ansatz des Verfassers; es ist nach Wünsch „Kritik am Marxismus nur für den wichtig, dem sowohl Christentum wie Marxismus wichtig sind" (186). Dadurch gewinnt das Buch trotz aller Bemühung um Objektivität Züge subjektiven Bekenntnisses und unkonventionelle Aspekte.

Wünsch beginnt mit einer Darstellung der Marxismuskritik aus soziologischer Sicht und behandelt Monnerot (Soziologie des Kommunismus, deutsch Köln – Berlin 1952), Fritz Sternberg (Marx und die Gegenwart, Köln 1955), Jean Paul Sartre (Materialismus und Revolution, in: Situationen, Hamburg 1950) ausführlicher, daneben Röpke, Schumpeter, Eduard Heimann, Berdjajew.

Er schließt eine Darstellung der kritischen Stimmen aus christlicher Sicht an, wobei er zunächst katholische Autoren behandelt, nämlich Waldemar Gurian (Der Bolschewismus, Freiburg/Brsg. 1931), Gustav Wetter (Der dialektische Materialismus, Freiburg/Brsg. 1952), Klemens Brockmöller (Christentum am Morgen des Atomzeitalters, Frankfurt 1955) und Jacques Maritain (Christlicher Humanismus, deutsch Heidelberg 1950).

Die protestantischen Äußerungen werden summarisch vorgestellt, während das Kapitel „Russisches Christentum und Marxismus" mehr die geistesgeschichtliche Lage der russischen Orthodoxie beim Aufkommen des Bolschewismus behandelt.

Es folgt eine ausführliche, systematische Darstellung der christlichen Position in der Sicht des Verfassers, die von der Erfahrung Luthers ausgeht und insbesondere die ethischen und caritativen Aspekte der christlichen Botschaft herauszuarbeiten versucht. Damit ist die Grundlage für die eigene Kritik des Marxismus geschaffen, die auf die Trennung des atheistisch antireligiösen Gehalts von dem gesellschaftlichen Anliegen hinausläuft. Ergebnis ist das Bekenntnis zu einem religiös gereinigten Sozialismus als „Weltanschauung", welche die Beendigung menschlicher Ausbeutung zum Ziele hat.

Leider wird Wünsch den katholischen Stimmen nicht immer gerecht. So fehlt die Berücksichtigung der päpstlichen Lehre seit Pius XI. ganz, insbesondere die Koexistenzansprache Pius' XII. Die kirchliche Soziallehre wird als „eine ideale theoretische Konstruktion" bezeichnet, die aber „in Wirklichkeit nichts Neues" bringt, sondern in Gedanken verhaftet bleibt, die sich „seit fast einem Jahrhundert immer wiederholen" (72). In diesem Zusammenhang erscheint es symptomatisch, daß Marcel Reding (Der politische Atheismus, 1957) unausgeschöpft bleibt und nur zweimal am Rande erwähnt wird.

Dennoch wird man das materialreiche Buch nicht ohne Gewinn aus der Hand legen. Es soll ein zweiter Band folgen, in dem der Verfasser sich mit den Grundthesen des Marxismus im einzelnen befassen will.

Münster. Albrecht Beckel.

Lebret, L.-J.: **Verantwortlich für die Welt.** Der Aufstieg der Menschheit und die Christen. Aus dem Französischen übersetzt von E. Keller und W. Schreckenberg. Graz: Styria 1963. 261 S.; DM 12,80.

Würde man nach dem genus litterarium des Buches von Lebret gefragt, man müßte es in erster Linie als ein persönliches Bekenntnis und in einem damit als einen Aufruf zum Engagement (im Weltdienst des Christen) bezeichnen. Gewiß werden sachliche Darlegungen theologischer Art geboten, es wird auch Apologie getrieben – aber das geschieht doch alles mit dem Blick auf das immer gegenwärtige Hauptanliegen des Verfassers, das in überzeugender und glaubwürdiger Weise vorgebracht wird. Das Vorwort von Th. Suavet, das der deutschen Ausgabe vorangestellt ist, verrät uns übrigens, daß das Leben des Verfassers selbst seit dreißig Jahren in die Aufgaben eingespannt ist, von denen er hier z. T. schreibt.

Mutmaßliche Adressaten dieses Aufrufes dürften in erster Linie die Christen sein, die in der aktiven Auseinandersetzung mit der modernen, sich entwickelnden Welt und in deren Dienst stehen. Er wendet sich weniger an den Fachtheologen, der hier nicht eine wissenschaftliche Analyse und Darstellung des vielbesprochenen Problemkreises „Christ und Welt" suchen sollte. Stil und Art der Darstellung sind von der Zielsetzung des Werkes bestimmt. Die Nähe zum lebendig-Konkreten läßt die Lektüre nicht langweilig werden. Oft gelingen knappe treffende Formulierungen, die Aphorismen nahekommen; dabei wird wenig argumentiert, mehr intuitiv erschaut und so Erfaßtes „griffig" formuliert. Französischer Esprit ist spürbar. Anschauliche Vergleiche bringen den Inhalt des Gesagten nahe.

Lebret geht aus von den naturwissenschaftlichen Entdeckungen unseres Jahrhunderts, die in popularisierter Form geboten werden.

Atomphysik, Astronomie und Biologie kommen zur Sprache. In einem zweiten Kapitel geht der Vf. auf die Evolution ein, die er philosophisch beleuchtet. Schon hier führen Ausblicke auf die Sendung des Menschen in der Welt zu gewissen Grundforderungen der Solidarität der Menschen untereinander, der gemeinsamen Aufgaben an der Welt. Im weiteren werden diese Gesichtspunkte stärker herausgestellt; es geht nun um die Entwicklung der Technik. Ihre Licht- und Schattenseiten werden genannt.

Im 4. Kapitel geht Lebret einigen wichtigen geistesgeschichtlichen Strömungen nach, die das geistige Gesicht unserer Gegenwart nachhaltig bestimmen. „Die Revolte Nietzsches, der marxistische Humanismus, der anarchistische Vorstoß und der Existentialismus Sartres" werden besprochen und gewissermaßen als Kehrbild für die „christliche Botschaft der Befreiung" hingestellt. Dabei bemüht sich der Vf., den positiven Ansätzen in den genannten Versuchen eines „Humanismus ohne Gott" gerecht zu werden. Über solche Ansätze hinaus weiterfragend versucht er, so etwas wie das apriorische Bild eines möglichen Heilbringers zu entwerfen. Er findet dieses in Jesus von Nazareth verwirklicht.

In einem neuen Ansatz wird vom 6. Kapitel an ein knapper Abriß der Heilsgeschichte geboten. Wichtig ist dem Vf. dabei von Anfang an die Einbezogenheit des Universums in das Heilshandeln Gottes, das in Christus seine Erfüllung findet; besonders deutlich wird das in den Darlegungen über das Opfer. Unser Opfer, das die Welt zu Gott trägt, ist einbezogen in das Opfer Christi. Durch die Auferstehung Jesu ist den Menschen die Möglichkeit erschlossen worden, am Leben des dreifaltigen Gottes teilzunehmen. Einzelne Sakramente werden in diesem Zusammenhang noch kurz behandelt.

Das 9. Kapitel ist vom Anliegen des Ganzen her gesehen das Kernstück, wenngleich es hier nur als Folgerung aus dem Vorhergehenden erscheint: es spricht über „das Zeugnis und das Engagement des Christen". In eigenständiger Form werden hier wichtige Grundgedanken zu diesem Thema geäußert. Das Buch schließt im 10. Kapitel mit einem Ausblick auf die eschatologische Vollendung: „Weg und Triumph der Menschheit".

Die Inhaltsübersicht zeigt, daß der Bogen der Thematik sehr weit gespannt ist; selbst im Hinblick auf das Anliegen und die von uns vermuteten Adressaten des Buches ist die damit notwendig gegebene Vereinfachung und Simplifizierung mancher Sachverhalte vielleicht doch nicht ganz berechtigt.

Mißverständlich ist der Satz: „Es (das innere Opfer als Schlußakt der Religion) braucht, einmal vollzogen, während des ganzen Lebens nicht mehr wiederholt zu werden." (166) Selbst wenn von jener Grundentscheidung des Menschen die Rede ist, die ihn in Endgültigkeit in die Gnade Gottes stellt, so weiß er selbst normalerweise nicht darum (D 802 D 825) und muß in seinem bewußten Bemühen noch immer neu um die Realisierung dieses einen Opfers seines Lebens besorgt sein.

In dem Abschnitt über die Nähe Christi (140—146) wird m. E. dem menschlichen Wissen Christi zuviel zugemutet: „Die Seele Christi umfaßt mit einem einzigen Blick den Ablauf der Zeit. Er sieht alles, was in den Dingen geistig erfaßbar ist, alle Ursächlichkeiten." (142) Gemeint ist hier, wie sich aus dem Zusammenhang dieser Stelle ergibt, der vorösterliche Jesus.

S. 169 schreibt Lebret: „Alle, die das Leben Christi irgendwie besitzen, bilden die unsichtbare Kirche, zu der normalerweise die sichtbare Kirche, ... den Zugang öffnet". Um der grundlegenden Einheitlichkeit und Einheit des Heilsweges willen hat man wohl mit Recht die Hypothese einer „unsichtbaren Kirche" angefochten.

Der Behandlung biblischer Texte wäre hier und da eine Auswertung neuerer exegetischer Erkenntnisse förderlich gewesen.

In dem Optimismus Lebrets hinsichtlich der Welt und Menschheitsentwicklung scheint Teilhard de Chardin gegenwärtig zu sein, wenngleich er nicht ausdrücklich genannt ist. Es könnte hie und da der Eindruck entstehen, als sei die Bejahung des Aufstieges und des Fortschrittes der Menschheit zu distanzlos und selbstverständlich, so daß vielleicht die Gefahr besteht, daß das Heil nur als Ergebnis einer Entwicklung von unten gesehen wird. Folgende Formulierungen scheinen diesen Verdacht in etwa zu bestätigen: „Aufstieg der Menschheit zum Göttlichen" (9). 2 Aufgaben, die dem Menschen gestellt sind: „das irdische Leben zu gestalten und die menschliche Person ins Göttliche zu erhöhen" (214). Selbstverständlich wird nicht geleugnet, sondern gesagt, daß das nur in und durch Christus geschehen kann; aber es fragt sich, ob nicht die Perspektive der biblischen Botschaft in solchen Formulierungen zu sehr verlassen ist.

Trotz dieser Einwendungen bleibt das Buch, wie eingangs betont, fraglos ein ernstzunehmender Anruf zu einer Solidarität der Christen mit allen, die Verantwortung und Sorge tragen für die Bewältigung und Neugestaltung der Welt.

München. B. Fraling.

Duffrer, Günter: Auf dem Weg zu liturgischer Frömmigkeit. Das Werk des Markus Adam Nickel (1800—1869) als Höhepunkt pastoralliturgischer Bestrebungen im Mainz des 19. Jahrhunderts. (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, Band 6) Speyer 1962. 156 S.; kart DM 16,—.

Die Arbeit, die als Dissertation von der Päpstlichen Universität Gregoriana angenommen wurde, zeigt den Mainzer Seminarregenten und Pastoraltheologen Nickel als Pastoralliturgiker. Überzeugend und in leicht lesbarer Diktion weist der Verf. nach, daß das Werk Nickels, obwohl dieser kein Liturgiker im damaligen wissenschaftlichen Sinne war (17) und obwohl ihm bedeutende Liturgiker folgten, dennoch als Höhepunkt pastoralliturgischer Bestrebungen im Mainz des 19. Jahrhunderts — und wohl auch, wie der Verf. mit Recht mehrfach andeutet, auch darüber hinaus — gelten kann.

Von der Hl. Schrift herkommend und in ihrem Geist hat Nickel in einem sehr fruchtbaren literarischen und unterrichtlichen Wirken den Weg zur Liturgie und zu einer von ihr belebten Frömmigkeit gezeigt. Duffrer legt dar, wie manche der homiletischen, aszetischen und liturgischen Bemühungen Nickels schon heutige pastoralliturgische Bestrebungen vorwegnehmen. Es geht Nickel um die verständnisvolle, fromme und aktive Teilnahme aller Gläubigen an der Liturgie, die im Ostergeheimnis ihren Mittelpunkt hat. Er befaßt sich mit den liturgischen Fragen immer unter der Rücksicht des inneren Wachstums der Gläubigen. Duffrer geht der Frage nach, warum die pastoralliturgischen Tendenzen Nickels schon zu seinen Lebzeiten von einer historisierenden und rubrizistischen Behandlung der Liturgie verdrängt wurden, und findet als Antwort, daß Nickel — ähnlich wie einige Jahre vor ihm J. B. Hirscher — Opfer jener Restauration wurde, die einer anderen Konzeption von der Liturgie zum Siege verhalf, nämlich jener, in der die römische Liturgie vorwiegend als erhabenes, gottgeschenktes und darum unantastbares Kunstwerk betrachtet wurde. Im Sieg dieser Richtung sieht Duffrer den Grund dafür, daß Nickel bald so sehr in Vergessenheit geriet, daß er auch von der neueren Fachliteratur kaum registriert wird. Mit dieser Arbeit schließt Duffrer eine Lücke in der Geschichte der liturgischen Arbeit des 19. Jahrhunderts.

Münster. Adolf Exeler.

Wothe, Franz-Joseph: Wilhelm Maxen, Wegbereiter neuer Großstadtseelsorge. Hildesheim: Bernward-Verlag 1962. 131 S.; kart DM 9,80.

In dem kleinen Bändchen vermittelt uns Wothe ein anschauliches Bild des Lebens und Wirkens von Dr. Wilhelm Maxen (1867—1946), dem bedeutenden Seelsorger in Hannover, der aber durch seine Tätigkeit im Volksverein, in der „Freien Vereinigung für Seelsorgehilfe" und in der National- und Preußenversammlung in ganz Deutschland bekannt wurde. Viele Dinge, die heute in der Großstadtseelsorge mehr oder weniger selbstverständlich geworden sind, gehen mit auf Maxen zurück, z. B. die hauptamtliche Pfarrhelferin, die Hausmission, die Pfarrkartei, die Familienkommunion, die Gemeinschaftsmesse, die Kranken- und Altentage usw. Wir sollten uns bei der Lektüre dieses Buches dankbar bewußt werden, daß wir Seelsorgern wie Maxen und seinem Freund Sonnenschein viel zu danken haben, weil sie es verstanden, auf Grund ihres tiefen Glaubens und großen Eifers und unter realer Einschätzung der sozialen Wirklichkeit neue Wege der Großstadtseelsorge mutig zu begehen.

Allerdings ist „neu" ein relativer Begriff. Wir glauben, daß wir uns heute in unseren Großstädten einer anderen Situation gegenübergestellt sehen als zur Zeit von Maxen. Seine priesterliche Frömmigkeit, sein glühender Eifer für die Seelsorge, sein wagemutiger Blick nach vorne und sein phantasievolles Suchen nach neuen Wegen, das kann uns heute noch wegweisend sein. Notwendig aber wäre es, daß heute „neuere" Möglichkeiten der Seelsorge in der Großstadt gefunden würden, die über Maxen hinausführen. Insofern kann der Titel des Büchleins etwas irreführend sein. Vielleicht leben schon neue Großstadtseelsorger wie Maxen unter uns, ohne daß wir es wissen.

Wien. Norbert Greinacher.

Nastainczyk, Wolfgang: **In Freude vor Gott.** Ein Jahreszyklus Kinderpredigten zur Eucharistiefeier. München: J. Pfeiffer 1963. 256 S.; kart. DM 7,80.

Der Benutzer findet in diesem Werkbuch Predigten für jeden Sonn- und Feiertag und die wichtigsten Feste (Marienfeste, Josef der Mann der Arbeit, Schutzengel, Weltmissionssonntag, Christkönigsfest und Allerheiligen). Jede Predigt umfaßt etwa drei bis vier Seiten Text. Die Überschrift nennt den ‚Zielgedanken', ein Zwischentitel am Kopf jeder Seite weist gewöhnlich auf den Bezug zu einem Ritus oder einem Gebetswort der Hl. Messe. Alle Predigten sind nach dem Schema ‚Einstimmung' — ‚Botschaft' — ‚Schluß' gegliedert. Zur ‚Einstimmung' schien es dem Verfasser „gut, seine (meist unruhigen Großstadt-) Zuhörer überhaupt zu einer Besinnung zu führen; so hielt er auch eine nur ‚naturale' Meditation schon für einen Gewinn" (S. 7). Das Thema ist gewöhnlich der Tagesliturgie entnommen, meistens der Lesung oder dem Evangelium. Es handelt sich nicht um biblische Predigten. Der Verfasser weiß um dieses Anliegen und rechtfertigt sich: „Auch in ihrer eigentlichen ‚Botschaft' dringen die hier veröffentlichten Predigten nicht immer bis zum Kern der jeweiligen Verkündigungstexte vor. Der Verfasser glaubte, auch hier der angedeuteten Situation seiner Zuhörer wegen, nicht immer leisten zu können und zu müssen, was die ‚Urmethode liturgischer Kinderpredigt' verlangt" (vgl. Katechetische Blätter 79 (1954) 466) (S. 7). Aber einem anderen Erfordernis sucht der Verfasser zu entsprechen: Die Ansprachen haben einen bewußt mystagogischen Zug. Sie suchen eine Beziehung zum Meßopfer zu knüpfen und erfüllen eine Forderung, die z. B. Linus Bopp ausgesprochen hat: „Die Beziehung zur liturgischen Feier sollte stets in irgendeinem Predigtteil hergestellt werden, damit sie (die Predigt) am Hymnesis-Charakter der Liturgie teilhabe." (L. Bopp, Die Heilsmächtigkeit des Wortes Gottes nach den Vätern, in: O. Wehner und M. Frickel (Hrsg.), Theologie und Predigt. Ein Tagungsbericht. Würzburg 1958. S. 195). Dieser Bezug zur Liturgie ist gelegentlich nur ausgesprochen, nicht ausgeführt. Vor Ostern fällt das mystagogische Anliegen im Hinblick auf das Hochfest besonders auf.

Oft werden Kirchenlieder in die Predigt einbezogen. Zum Sonntag nach Weihnachten hören die Kinder z. B. eine Betrachtung über das Lied ‚O du fröhliche'. Einmal wird in der Predigt ein Lied im Gesangbuch aufgeschlagen, gemeinsam gelesen und überdacht (2. Fastensonntag); oder die Anwendung geht in ein gesungenes Lied über (1. Passionssonntag). An mehreren Stellen erwähnt die Predigt den entsprechenden Gedanken im Katechismus und nützt (vielleicht) bestehende Assoziationen und vertieft sie. Hierbei wird es allerdings nicht genügen, nur an die Nummer eines Lehrstückes zu erinnern (S. 166). Eine Predigt (4. Sonntag n. Erscheinung) deutet den Jungen und Mädchen das Christenleben an der Gestalt eines Meßkelches. Der Kaplan hat den Kelch auf die Kanzel mitgebracht und betrachtet ihn mit seinen Zuhörern. Die Anwendungen sind kindertümlich und lebensnah. Es wird auf soziale Pflichten hingewiesen (S. 11, 19, 22), auf das Gebot der Liebe (S. 17 f, 43, 213). Die Kinder sollen das Gute sehen lernen (S. 60 ff). Sie sollen auf den Herrn warten (S. 63 f, 118) und Zeugnis geben für ihn (S. 130, 135, 140 ff). Das Gebet und die rechte Ordnung des Betens werden besprochen (S. 25, 117, 124 ff, 141). Mißverstanden werden könnte der Hinweis darauf, daß das Meßopfer ‚Einübung' ist (z. B. S. 51—55, 62, 72, 171). Es ist ja zugleich kultische Erfüllung.

Unter verschiedenen Aspekten und Motiven tritt die Hinführung und Ermunterung zur Hl. Kommunion häufig hervor. Der Herr kommt zu uns in der heiligen Speise. Wir feiern die Hl. Messe erst ganz mit, wenn wir die heilige Speise empfangen (vgl. S. 25, 75, 109, 111). Das Brot, das uns der Priester bricht, ist Geschenk und gibt „Gnade und Kraft, Sicherheit und Liebe" (S. 29). Der auferstandene Herr reicht „uns das heilige Brot, von dem auch wir ewig leben sollen als Auferstandene: herrlich und ganz in Gottes Nähe — wie Jesus es jetzt schon darf." (S. 128). Wie der Wassertropfen im Wein aufgeht, so wollen wir ganz in Christus aufgehen, „wir wollen göttlich sein und leben". (S. 164). Christus ist unter uns: In seinem Wort (Predigt, Religionsunterricht, Gruppenstunde), im Wort der Sündenvergebung und in jedem Werk am Nächsten. Aber auch im Tabernakel wartet er auf uns: „er will uns anhören in unserer Not, er erwartet unsere Fragen, was wir tun und wie wir sein sollen. Er möchte von uns gegrüßt und gelobt werden" (S. 117).

Gelegentlich werden die Kinder auf Erfahrungen hin angesprochen, die sie — wenigstens so im allgemeinen — wohl kaum haben. „Auch wir wissen manchmal nicht recht, ob Jesus der ist, der uns alles schenken kann. — Und doch: das haben wir alle schon ebenso sehr gemerkt: er muß es sein. Ohne ihn, gegen ihn läßt sich erst recht nicht leben . . ." (S. 14). „Ihr werdet auch heute sicher ganz besonders deutlich spüren (!): auf unserem Altartisch sind Blut und Leib Christi getrennt zu sehen, einzeln für sich . . ." (S. 99). „Mit dem Glauben, den uns Jesus gibt, können wir die Welt besiegen: das sagt uns die Lesung heute, das wissen wir aus Erfahrung" (S. 110f). Oder auf S. 113: „Ihr habt sicher schon erlebt, daß Schafe immer zusammengehen, daß eine Herde keines verliert, daß jedes immer Anschluß sucht an die anderen. Ihr habt bestimmt schon beobachtet . . ." Haben das die kleinen Großstadt-Zuhörer wirklich? Und ob das Sündenbewußtsein so allgemein besteht, wie es auf S. 21 ausgesprochen wird („Wir haben doch wohl alle schon einmal so richtig in der Sünde gesteckt. Vielleicht gar nicht einmal in einer schweren. Aber so richtig in einer bösen Sache . . .")? — Ohne hier auf die diskutable Frage nach der Berechtigung ‚technischer' Vergleiche eingehen zu wollen, fallen einige auf: „Jeder Priester ist eine Brücke zwischen Gott und uns . . ." (vorher war das Wort ‚Pontifex' — Brückenbauer (!) gefallen) (S. 176 f). S. 184 wird von J. P. Michael (Vom Reichtum unserer Berufung. Freiburg 1960, S. 212) ein Bild übernommen: „Die gute Meinung nämlich ist so etwas wie eine Kupplung, mit der man unser Leben auf den Antriebsmotor der Gottesliebe umschalten kann." Auf S. 207 geht es um den Teufel. Auch da heißt es, daß der Teufel eine Brücke sein sollte zwischen Gott und uns. Aber davor wird ein anderes Bild umrissen: „Der Teufel war einmal so etwas wie ein Sendeturm mit vielen Antennen . . ." (Welche Vorstellung für den, dessen Phantasie darauf eingeht!). Im allgemeinen aber sind die Bilder und Beispiele sorgfältig ausgewählt, z. B. in den Predigten zum Weihnachtsfest (S. 23 ff), zum Fest der Erscheinung des Herrn (S. 39 ff), die Einstimmung zum 5. Sonntag nach Ostern (S. 122 f) und die Einstimmung zum Fest Maria Unbefleckte Empfängnis (S. 222f). Einigemale verwendet der Autor persönliche Erlebnisse (z. B. S. 10f, 91, 178f), von denen der Prediger einige so nicht übernehmen kann (z. B. S. 84, 126, 187); einmal nimmt ein solches Erlebnis etwa die Hälfte des Predigttextes ein (zum 22. Stg. n. Pfg.). Im ganzen hat der Verfasser seine Jungen und Mädchen gut beobachtet und ihren Alltag in seinen Andeutungen getroffen.

Die Predigten wirken stellenweise mehr skizziert als ausgeführt. Dadurch tritt ihr Charakter als — reichhaltige — Anregung noch deutlicher hervor. Denn „gedruckte Kinderpredigten" sollen „nur anregen, nicht ‚nachgehalten' werden. Sie bedürfen der Übersetzung in die Eigenart des Predigers" (S. 7). Für diese Hilfe können wir dem Verfasser aufrichtig danken.

Münster. Franz Sobotta SJ.

Lieball, J.: **Die Leoninischen Fresken in der Unterkirche von S. Clemente in Rom.** Eine ikonographische Studie. Als Manuskript gedruckt im Selbstverlag des Autors. Ohne Ort und Jahr. (Druck Herold, Wien VIII, Strozzigasse 8.) 80 S.

Von den Fresken der aus dem 4. Jh. stammenden römischen Titelkirche San Clemente, die dann im frühesten 12. Jh. von der gegenwärtigen Basilika überbaut und erst seit den Grabungen in der Mitte des vorigen Jhs. wieder zugänglich wurde und die heute allgemein als die „Unterkirche" bezeichnet wird, ist das Himmelfahrtsbild an der Rückseite zur Linken des Zugangs in das Mittelschiff allein sicher datierbar: Bildunterschrift und Darstellung des namentlich genannten Donators mit rechteckigem Nimbus lassen das Werk als zu Lebzeiten des Papstes Leo IV. (847—855) entstanden erscheinen. Wilpert schreibt der gleichen Entstehungszeit die christologischen Fresken rechts neben dieser Himmelfahrt zu, ferner ein Jüngstes Gericht, eine

Madonna mit Kind, das Opfer Abrahams und St. Prosper van Aquitanien, während der Clemens-Zyklus erst dem 11. Jh. entstammt und andere, stark beschädigte, offenbar aus dem 6.–8. Jh. herrühren. Die sichere Datierung besonders der letzteren Bilder bereitet aber immer noch größere Schwierigkeiten.

Die vorliegende Untersuchung Lieballs wendet sich nun vorwiegend der Himmelfahrt zu und zieht — nur zu ikonographischen Vergleichen — den christologischen Zyklus neben diesem Bild heran. Das im oberen Teil stark zerstörte Fresko mißt insgesamt, einschließlich eines gemalten Sockels, bis zum Oberrand der Mandorla Christi noch ca. 3 m, hat in der Zone der Beischrift eine Breite von 2,15 m, hat also bedeutende Ausmaße. Die 1,20 m hohe Sockelzone zeigt drei Ausbrüche, einen großen nahezu quadratischen in der Mitte und zwei annähernd symmetrische hochrechteckige auf den Seiten. Dazwischen in gerahmten hochrechteckigen Feldern zwei flachgebreitete vegetabile Schmuckelemente in Form von abstrakten Baumranken. Dem Vorschlag des Autors, in der Mitte einen Altarstipes von der Art der in karolingischer Zeit gebräuchlichen zu ergänzen und die seitlichen Ausbrüche als Anlaufstellen verschwundener Transennen zu betrachten, ist sicher zuzustimmen. So erklärt sich auch die abgearbeitete Marmorstufe ganz zu unterst am Boden leicht als Rest eines Altar-Suppedaneums. Ich möchte darüber hinaus vorschlagen, über den Transennen — und den dann zu vermutenden vorderen Cancelli-Pfosten — ein an die Wand angelehntes Ziborium, wie sie aus karolingischer Zeit zahlreich erhalten sind, aufgehen zu lassen, zumal die oberen Ausbrüche des Freskos nicht einfach unregelmäßig sind, sondern ein mittleres Bogenfeld und seitliche Begrenzungen erkennen lassen, die den angeführten unteren Transennen oben achsial entsprechen und so den Verband der oberen Ziboriumswölbung mit der Wand genau angäben. Man müßte dazu wohl noch eine Untersuchung an Ort und Stelle vornehmen. Das Ziborium könnte leicht beim Neubau des 12. Jhs. irgendwo wieder in der Oberkirche verwendet worden sein, wie es Lieball (S. 27) für Stipes und Transennen vermutet.

Das Fresko selbst zeigt den (sonst in Miniaturen geläufigen) Aufbau in 3 Horizontalzonen, die auch farblich gegeneinander abgesetzt sind: erdbraun, olivgrün und graublau. Wichtig ist Lieballs Korrektur gegenüber der oft reproduzierten Abbildung aus Wilperts Gemälde-Corpus (I,9), daß dort die Farben der beiden oberen Streifen vertauscht sind, dort also die mittlere Zone graublau, die obere olivgrün abgebildet ist: Ein Versehen, das aus der nachträglichen Colorierung von einfarbigen Fotos durch Carlo Tabanelli leicht erklärlich wird. Die untere Zone zeigt die 12 Apostel in 2 nahezu symmetrischen, stark bewegten Gruppen, die durch Handgestus, Blick und Erstaunensgebärden zur Bildmitte hin, zu einer emporschwebenden Orans im Mittelstreifen weisen, die die 3 Streifungen miteinander verklammert. Der oberste stark beschädigte Streifen, meines Erachtens wohl ein Bogenfeld im rückwärtigen Ziboriumsanlauf auf die Wand, zeigt den nimbierten Christus in der Mandorla, auf dem Regenbogen sitzend, einen Codex in der Linken und die Rechte zum Lehr- oder Segensgestus ausgestreckt. Die Mandorla vor einem gestirnten Himmel ist, wie bei Majestas-Darstellungen häufig, von 4 schwebenden Engeln getragen. — Die Unterzone weist einige Merkwürdigkeiten auf: In den Raum zwischen den beiden gegenständigen Apostelgruppen und unterhalb der Orans ist ein hochrechteckiger Stein mit unsauberen Kanten und einer ovalen mittleren Mulde eingefügt; seitlich der beiden Apostelgruppen stehen 2 streng frontale Figuren mit Beischriften: links der sanctissimus Dominus Leo mit eckigem Nimbus und einem Codex in verhüllten Händen, rechts Scts Vitus mit Rundnimbus und Segens-Handkreuz. Beide Figuren weichen durch ihren streng hieratischen Stil ganz erheblich von den malerisch bewegten Apostelgruppen ab, so daß schon Wilpert (Pitture della Basilica ... di S. Clemente, 57; ders., Mosaiken und Malereien, II, 528 f) sie als Zufügungen Leos ansprach, zusammen mit dem „häßlichen Stein in der Mitte" (Pitture 57) und der breiten Bildunterschrift: Quod haec prae cunctis splendet pictura decore / Componere hanc studuit praesbyter ecce Leo. Danach wäre die eigtl. Komposition also älter. Lieball versucht zu erweisen, daß das ganze Fresko mit den Apostelgruppen, den 2 flankierenden Heiligen, dem mitten ins Fresko eingefügten Stein, der aufschwebenden Orans und der oberen Majestas Domini ein einheitliches Werk sei, eben eine donatio des in Titulus und Beischrift genannten praesbyter und sanctissimus Dominus Leo (IV.). Er bestimmt den anderen, rechten, epigraphisch als Scts Vitus bezeichneten tonsurierten Heiligen im Bischofsornat als den Erzbischof Avitus von Vienne aus dem 6. Jh., der sich im Kampf gegen den Arianismus hervortat, und folgt darin P. Mullooly (und seinem Grabungsbericht von 1866), da der jugendliche Martyrer Vitus aus der diokletianischen Verfolgung hier bei dem Heiligen im Bischofsornat kaum gemeint sein kann. Diese (immerhin einigermaßen hypothetische, wenn auch durchaus mögliche) Bestimmung des rechten Heiligen als des hl. Avitus von Vienne veranlaßt Lieball nun weiter anzunehmen, in die ovale Mulde des mittleren eingefügten Steins (übrigens eines Unikums in einer Fresko-Komposition der altchristlichen Zeit, die man eher im Barock erwarten könnte) sei ein „sehr kostbarer Gegenstand", „ein kostbarer Schrein, der einen ganz bedeutenden Inhalt barg, der hinwieder mit dem Fresko selbst in einmaliger Beziehung stand", eingelassen gewesen (S. 31). Ein sehr harter, an 3 Stellen bis auf den Grund der Ovalmulde ausgebrochener Mörtel zeigt tatsächlich an, daß dort eine möglicherweise metallene Zufügung angebracht gewesen sein kann. Lieball bestimmt sie als Reliquiar des hl. Avitus (S. 33).

Der Schwerpunkt seiner Untersuchungen liegt bei der Bestimmung der Orans in der Mitte als der in den Himmel aufschwebenden Gottesmutter. Dabei handele es sich weniger um ein Historienbild, eben die Darstellung der aktuellen Aufnahme Mariens in den Himmel, als um ein Mysterienbild: Maria als Typos der Kirche. Dafür bringt er ausführliche ikonographische und literarische Parallelen bei, die literarischen vor allem nach H. Rahner (Mater Ecclesia, Einsiedeln 1944) und A. Müller (Ecclesia-Maria, Fribourg 1955). Die alte Streitfrage, ob das Fresko eine Darstellung der Ascensio Christi (so nach der Meinung von Garucci, Wilpert, Armellini, Toesca etc.) oder der Assumptio Mariens sei (so nach Mullooly, Nolan, Dowdall, Marrucchi etc.), scheint danach nun endgültig zugunsten der letzteren Annahme gelöst. Wichtig und überzeugend ist auch Lieballs Hinweis, daß Leo IV. das Assumptio-Fest mit einer von der ganzen Stadt Rom gefeierten Oktav auszeichnete. Ferner ist es sehr verdienstlich, daß der Verf. das Bild an Ort und Stelle untersuchte und sich nicht auf die fehlerhafte Wiedergabe bei Wilpert verließ. So macht die Arbeit einmal mehr deutlich, wie notwendig eine Neuauflage von Wilperts Malerei-Corpus wäre, dessen gelegentliche Unzuverlässigkeit und technische Unvollkommenheit — wenigstens nach heutigen Erfordernissen der Reproduktion — allgemein zugegeben wird.

Nach wie vor unentschieden scheint mir dagegen die Einheitlichkeit der Komposition und Bildkonzeption: Der Stilunterschied der beiden Flankenfiguren Leos IV. und des hl. Avitus (Vitus) zum übrigen Bild ist mir zu eklatant, als daß sie von einer Hand herrühren könnten. Auch die offenbar nachträgliche Einfügung eine Reliquiars (?) in ein Fresko kann nur für eine spätere Änderung sprechen, wie sie auch Wilpert vermutete. Ich vermag dem Autor nicht zuzustimmen, daß ein immerhin so bedeutender Künstler wie der Maler unseres Bildes mitten in eine Assumptio hinein ein Reliquiar des Avitus einfügte, selbst wenn dieser als Anti-Arianer (und Anti-Nestorianer) so große theologische Verdienste um die Wertung Mariens innerhalb der dogmatischen Entwicklung hatte. Der Stein steht hart in der Komposition, schneidet auch so unglücklich die Figuren Petri und Pauli an, daß er unmöglich in die ursprüngliche Bildtektonik gepaßt hat. Ich stimme dem Verf. zu, daß dieser Stein mit der Ovalmulde nicht — wie einige wollten — als plastische Darstellung eines Marien- (oder Herren-) Grabes hat gelten sollen. Aber wie soll ein solches Avitus-Reliquiar überhaupt ausgesehen haben, daß es in einer solchen Steinmulde anzubringen war? Der Verf. bringt keinerlei Hinweise. Man darf ihm nicht unterstellen, daß er schon an mittelalterliche Ostensorien denkt. Aber die allein könnten hier angebracht gewesen sein. — Grabars Vorschlag (Das frühe Mittelalter, Genf 1947, 31 = Die großen Jhh. der Malerei VII), in dem Stein ein brandeum oder Erinnerungsstück aus dem hl. Lande zu sehen, scheint mir immer noch diskutabel, zumal schon vor 100 Jahren Garucci und neuer-

dings auch B. Nieto (La Assuncion de la Vergen en el arte, Madrid 1950) zu einer solchen Erklärung neigen. Die Zufügung könnte dann sogar erheblich nachleoninisch sein. Könnte nicht auch in den Marmor ein Klein-Mosaik eingefügt gewesen sein, worauf doch die Putzreste deuten könnten? Dann müßten freilich die Ränder des Ovals rechtwinklig eingetieft sein und nicht muldig verlaufen; ich kann das leider im Augenblick nicht feststellen. – Lieballs Einwand, einen Reliquien-Stein hätte man sicher beim Neubau der Oberkirche nach dort transferiert, ist mir nicht zwingend: Der Stein braucht damals nicht mehr als solcher erkannt worden sein; er kann damals schon so rätselhaft gewesen sein wie heute.

Angesichts des großen Eifers des Autors, seiner Liebe zu diesem Fresko, das ihm frömmigkeitsgeschichtlich und mariologisch so sehr zusagt, und sicher auch angesichts der erheblichen finanziellen Opfer, die er für ein solches Werk im Selbstverlag gebracht hat, ist es mir geradezu unangenehm, die vielen erheblichen Schönheitsfehler stilistischer und methodischer Art aufzuführen. Die wesentlichen müssen aber in einer — in dieser Zschr. gewünschten — Besprechung genannt sein. Der Verf. wäre gut beraten gewesen, das Manuskript von einem befreundeten besseren Stilisten durchredigieren zu lassen: Die Ausdrucksweise ist vielfach hart und ungepflegt. Merkwürdig berührt die häufige Verwendung von Anführungszeichen zur Hervorhebung eines Wortes oder Textteiles, wo Sperrung oder Kursivdruck angemessener gewesen wären. Der Kursivdruck ist auch gelegentlich angewandt. Schlimmer sind die Flüchtigkeiten und Fehler im Anmerkungsapparat und in der Bibliographie, die nicht auf das Konto von Setzer und Korrektor gehen: Watermann ist in der (alphabetischen) Bibliographie unter seinem Vornamen Anthony Edgar angeführt; bei Grabars Werk ist der Verleger A. Skira als Autor angeführt; der Romführer des ital. Touring-Clubs unter Quida statt Guida; die Vornamen der Autoren sind voll oder abgekürzt oder gar nicht oder unzuverlässig angegeben; als Verf. des Werkes Liturgie und Kunst, Wien 1948, ist in den Anmerkungen (2 f) Weißendorfer, in der Bibliographie A. Weißenhofer aufgeführt; die Zeitschriften-Angaben sind nach Band oder Jahrgang ungenügend, fast stets ohne Seitenzahlen; gelegentlich erscheinen Zschr-Aufsätze (so etwa Wilperts Pitture ... = Mél. d'archéol. et d'hist. 26 [1906]) als selbständige Werke und hätten, falls sie als Separatdrucke benützt sind, nach ihrem originalen Abdruck angeführt werden müssen, wenn sie überhaupt sinnvoll sein sollen; etc. Was soll man mit einem Tafelverzeichnis von 88 Nummern, wenn nur 2 davon wirklich beigegeben sind?

Die Bibliographie zeigt ein höchst mangelhaftes Qualitätsgefühl, wenn ausgesprochene Tertiär-Literatur wie Bildbandtexte, die in der praktischen Seelsorge oder in der Volksbildungsarbeit nützlich sein mögen, oder private Vervielfältigungen von Kolleg-Mitschriften (ohne Verlagsort und -jahr) benutzt werden, für die Baugeschichte von San Clemente hingegen die Standardwerke (wie etwa E. Junyent, Il titolo di S. Clemente, Roma 1932 oder R. Krautheimers Corpus Basilicarum Christianarum Romae, C. d. Vaticano 1937, I, 118—136) fehlen und sich der Autor mit den Daten aus einem verhältnismäßig populären Rom-Führer begnügt. Bei den Anmerkungen stört, daß in solchen Fällen, wo der betr. Verfasser eines Werks im Text genannt wird, er in den Anmerkungen als „ders." erscheint: Eine solche Bezeichnung bezieht man gemeinhin auf die vorhergehende Nummer der Anmerkung, nicht zurück auf den Text. — Es wären noch zahlreiche andere Aussetzungen zu erwähnen, doch möchte ich mich nicht der lieblosen Beckmesserei verdächtig machen. Es ist schade, daß sich der mit so viel persönlicher Hingabe geschriebene Band mit so vielen Unvollkommenheiten präsentiert; man hätte ihn unschwer vollkommener machen können.

Mühlheim/Ruhr. Joh. H. Emminghaus

Hamann - MacLean, Richard und **Hallensleben,** Horst: **Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert,** Bildband. (= Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen Reihe II, Bd. 3), Gießen: Wilhelm Schmitz Verlag 1963. 39 S., 354 Tafeln, 36 Pläne. DM 60,—.

Als erster der drei Bände des groß angelegten Werkes über die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien liegt nun der Bildband vor. Wenngleich erst die Textbände das dargebotene Bildmaterial völlig erschließen werden, darf der erschienene Band doch schon für sich lebhaft begrüßt werden. Erstmals in der deutschsprachigen Literatur werden hier in Abbildungen und Plänen jene hervorragenden Monumente kirchlicher Malerei in Serbien und Makedonien ganz zugänglich gemacht, die als die aufschlußreichsten für die spätbyzantinische Ikonographie und für die Geistigkeit der Orthodoxie dieser Zeit überhaupt zu gelten haben. 354 zum großen Teil ganzseitige Abbildungen und 36 ausklappbare Übersichtspläne vergegenwärtigen das vollständige Bildprogramm der Kirchen von Ohrid (Sveta Sofija und Sveti Kliment), Nerezi, Kurbinovo, Žiča, Studenica, Morača, Mileševo, Peć (Apostelkirche), Sopoćani, Arilje, Prizren, Čučer, Staro Nagoričino und Gračanica.

Welchen Wert gerade die Ausmalungspläne dem Buch verleihen, kann nur der ermessen, der zuvor einen Teil der am Schluß des Bildteils verzeichneten einschlägigen, meist serbisch verfaßten und in Deutschland schwer erreichbaren Literatur beschafft und verglichen hat. Selbst so monumentale Werke wie V. R. Petković, La peinture serbe du moyen âge (1. Bd. Beograd 1930; 2. Bd. Beograd 1934) oder V. R. Petković – Dj. Bošković, Manastir Dečani (Beograd 1941) ließen den Leser über das genaue Ausmalungsprogramm der betreffenden Kirchen bisher im unklaren. Umso mehr begrüßt man es, daß die Verfasser des neuen Werkes den Übersichtsplänen besondere Sorgfalt zuteil werden ließen und ihnen fast die Hälfte des ersten Bandes einräumten. Das Werk wird so gerade auch für den Theologen interessant, für den die thematische Kenntnis der Ikonographie und ihrer Verteilung im Kirchenraum vordringlicher ist als die Kenntnis der technischen und künstlerischen Ausführung.

Bekanntlich ist die Thematik der spätbyzantinischen Kirchenmalerei gegenüber dem klassischen mittelbyzantinischen Ausschmückungssystem, wie es sich in der von Photios eingeweihten und beschriebenen „Neuen Kirche" des Kaisers Basileios I. abzeichnet und in den griechischen Klosterkirchen von Hosios Lukas, Nea Moni und Daphni vollendet, stark erweitert. In den serbischen und makedonischen Kirchen ist das ganze Innere von Fresken überdeckt; und dementsprechend ist auch die Vielfalt der ikonographischen Themen der 354 Abbildungen des Bandes viel zu groß, als daß eine umfassende Übersicht hier versucht werden könnte. Doch sei auf drei Themen hingewiesen, die ebenso charakteristisch für die spätbyzantinische Ikonographie wie theologisch aufschlußreich sind: drei liturgische Themen, die nach dem 11. Jahrhundert das Bildprogramm der Apsis und der Kuppel bereichern und schon durch diese Position besonders ausgezeichnet sind.

Das mittelbyzantinische Ausschmückungssystem besaß als „liturgischen" Zyklus nur den Zyklus der Mysterienbilder (Festbilder), der deshalb „liturgisch" genannt werden kann, weil er die Heilstaten Christi darstellt, die im liturgischen Leben der Kirche, besonders in der Eucharistiefeier, vergegenwärtigt werden. Daneben kommen nun neue, in einem strengeren Sinne liturgische Darstellungen auf, die Christus und die Apostel, Kirchenväter und Engel beim Vollzug einer himmlischen Liturgie in kirchlichen Riten zeigen, und dadurch veranschaulichen, daß die irdische Liturgie ein wirklichkeitserfülltes Abbild der himmlischen ist.

Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts (Sophienkirche zu Ohrid) verbreitet sich die Darstellung der Apostelkommunion, die in der Apsismalerei unterhalb des Bildes der Gottesgebärerin bald nicht mehr fehlen darf (vgl. die Abb. 4, 6; 32; 64; 108, 114; 147; 185, 187; 224—227; 250, 252; 278; 322, 324).

Das zweite der drei neuen liturgischen Themen, die Liturgie der Kirchenväter, läßt sich anhand der gebotenen Abbildungen gut in seiner Entwicklung verfolgen. Im Apsisfresko der Sophienkirche zu Ohrid sieht man die heiligen Bischöfe, unter denen Basileios und Chrysostomos die ersten Plätze einnehmen, noch nach Art der nachikonoklastischen obligatorischen Einzeldarstellung regungslos dem Beschauer zugewandt (Abb. 4). An der Seitenwand des Altarraums derselben Kirche weist jedoch der für die Monu-

mentalmalerei dieser Zeit ganz neuartige Darstellungstyp des zelebrierenden heiligen Basileios schon darauf hin, daß auch die Bischofsbilder in der Apsis Ausdruck des gemeinsamen Anteils der himmlischen und irdischen Kirche an der Eucharistiefeier sind. Schon das Apsisfresko von Sveti Panteleimon in Nerezi (Abb. 32) zeigt die nächste Stufe der Entwicklung. Die heiligen Bischöfe erscheinen in der Haltung des Zelebrierens, mit offenen liturgischen Textrollen, verneigt vor einem unterhalb des Fensters angenommenen Altar.

Die volle Entwicklung und Bedeutung des Themas geht aus Abb. 78 und 148 hervor: Auf dem Altar, vor dem die Hierarchen sich verneigen, liegt Christus als Opfergabe, in Gestalt eines kleinen Kindes, selbst segnend und von den Hierarchen gesegnet werdend (Abb. 78). Man denkt an die Worte des Stillgebets zum Großen Einzug der byzantinischen Liturgie: „Du selber bist der Opferpriester und die Opfergabe ... Christus unser Gott". Der Segensgestus der Hierarchen aber erinnert an das Kreuzzeichen über die Gaben beim Einsetzungsbericht und vor allem bei der Epiklese, und offenbar ist es eben dieser Augenblick der Liturgie, den die Darstellung meint. Deshalb ist die Bezeichnung „Großer Einzug" in den Erklärungen des Bildteils und den Plänen dem Darstellungstyp weniger angemessen, wenngleich sie als eigener ikonographischer Terminus verstanden ist, der den dargestellten Augenblick der Liturgie nicht näher bestimmen möchte (vgl. Anm. zu Pl. 21). Freilich wäre gerade in diesem Fall der Ausdruck „Liturgie der Kirchenväter" vorzuziehen, da der Terminus „Großer Einzug" — schon Maximus der Bekenner († 662) spricht in seiner Mystagogie vom „Einzug der heiligen Mysterien" — nun einmal den spezifisch liturgischen Sinn der Prozession mit den heiligen Gaben zum Altar hat, während der fragliche Bildtyp die Bischöfe konzelebrierend am Altar stehend und die Gaben bereits darauf befindlich zeigt. (Nicht so entscheidend für die Bestimmung des dargestellten Augenblicks der Liturgie ist der Realismus der Vergegenwärtigung Christi auf dem Altar, da in manchen Varianten des Themas auch die Proskomidiesymbolik eine ebenso realistische Wiedergabe findet.)

Treffend ist die in den Plänen gewählte Bezeichnung „Christus als mystisches Lamm" für das Zentralstück der Darstellung. Sie ist dem in Klammern beigefügten, ebenfalls üblichen Terminus „Melismos" vorzuziehen, da der Name „Lamm" während der ganzen Liturgiefeier dem Heiligen Brote zukommt, dagegen die Bezeichnung „Melismos" (= Zergliederung, Teilung) im strengen liturgischen Sinne nur auf den Ritus der „Schlachtung des Lammes" bei der Proskomidie und den der Brechung des konsekrierten Brotes vor der Kommunion angewandt werden kann, zwei Riten, die in der Darstellung nicht unmittelbar gemeint sind.

Die Übersichtspläne weisen unser Thema für die folgenden Kirchen nach: Georgskirche in Kurbinovo (Pl. 6 a und 6 b), Gottesmutterkirche des Klosters Studenica (Abb. 78), für Arilje (Pl. 18, vgl. Abb. 148), Sopoćani (Pl. 16), Sveti Kliment in Ohrid (20), Prizren (23), Čučer (26), Sveti Joakim i Ana in Studenica (29) und Staro Nagoričino (31, vgl. Abb. 279). Unklar ist nur die Bedeutung der Angabe „Etimasie" für die Darstellung zwischen den Kirchenvätern in Nerezi (Pl. 6/7). Ist damit dasselbe gemeint wie zu Abb. 98 (Etimasie = „der leere Thron Gottes mit den Insignien des Opfertodes") oder ein leerer Altar oder die sonst übliche Darstellung? Im letzteren Fall besäßen wir in dem schon um 1164 entstandenen Fresko das früheste mir bekannte Beispiel der voll ausgebildeten Liturgie der Kirchenväter, im ersten und zweiten Fall ein höchst interessantes Zwischenglied der Entwicklung dieses Themas.

Das dritte liturgische Thema, die „Himmlische Liturgie", die mit dem 14. Jahrhundert als Kuppel- oder Apsisbild allmählich obligatorisch wird, erscheint in einer frühen Darstellungsform in den letzten der in unserem Bande beschriebenen Monumente. Abb. 325 zeigt die Verwandtschaft dieses Themas mit dem der Väterliturgie: Der Altar mit dem mystischen Lamm ist von Engelscharen umgeben, weitere Engel in liturgischen Gewändern vollziehen den Ritus des Großen Einzuges im Rund des Kuppelansatzes. Diesmal wäre also die Bezeichnung „Großer Einzug" berechtigt. Die Darstellung grenzt nach oben an das große Pantokratorbild der Kuppel und verzichtet deshalb auf eine nochmalige Wiedergabe Christi als des Hohenpriesters der Himmlischen Liturgie, wie sie in späteren Ausführungen des Themas üblich wird. Die Pläne zeigen das Thema für Sveti Joakim i Ana in Studenica (30), Staro Nagoričino (32) und Gračanica (36, vgl. Abb. 325) an.

Mit besonderer Liebe sind die Abbildungen von serbischen Heiligen, königlichen Stiftern und Ereignissen der serbischen Kirchengeschichte ausgesucht und erläutert, womit eine charakteristische Seite der Ikonographie dieser Zeit beleuchtet wird, mit der näher sich zu befassen, auch dem Historiker reizvoll erscheinen muß. — Man darf den Verfassern für dieses Werk aufrichtig danken und auf die soeben erschienenen Textbände empfehlend hinweisen.

Münster. Hans-Joachim Schulz.

Kleine Berichte

Gunkel, Hermann: **Genesis.** 6. Auflage, Nachdruck der 3. Auflage mit ausführlichen Registern von Paul Schorlemer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1964. CXXII u. 509 S.; Ln DM 45,—.

Es war ein glücklicher Entschluß des Verlages, das Werk H. Gunkels über die Genesis durch einen unveränderten Nachdruck erneut zugänglich zu machen. Der Erwerb dieses nun bereits klassischen Werkes über das erste Buch der Bibel wird dadurch wieder möglich. Die Neuauflage wurde durch die Beigabe des Vortrags von W. Baumgartner, Zum 100. Geburtstag von Hermann Gunkel. Vortrag auf dem Alttestamentlerkongreß Bonn 1962 (S. CV–CXXII), bereichert.

Münster. O. Loretz.

Galli, Mario von — **Plate,** Manfred (Hrsg.): **Kraft und Ohnmacht.** Kirche und Glauben in der Erfahrung unserer Zeit. Frankfurt: Josef Knecht 1963. 301 S.; Ln. DM 14,80.

Die Herausgeber sind Mitglieder der Redaktion des Wochenblattes „Der christliche Sonntag" und haben mit dieser Sammlung von Aufsätzen aus dem für den deutschen Katholizismus so bedeutsamen Organ dem Herausgeber, Dr. theol. h. c. Karl Färber, die wohlverdiente Ehrung zum 75. Geburtstag bereitet.

Mario von Gallis Einleitung begründet das Thema der Auswahl mit dem, „was in der Erfahrung des heutigen Christen ihn am meisten beschäftigt" (S. 13). Vieles von dem, was die Autoren im ersten Teil des Buches unter der Überschrift „Die Erfahrung von der Kirche" z. T. schon vor zehn und mehr Jahren schrieben, wurde auf der zweiten Sessionsperiode des 2. Vaticanums behandelt. Das spricht für das „Sentire ecclesiam" der Zeitschrift und ihres Chefredakteurs. Der zweite Teil bringt in essaystischer Form eine Analyse von „Zeit, Welt, Ohnmacht, Gnade", die auch heute noch nicht überholt ist, sondern vielmehr eine geistige Ortung unserer Welt und Zeit bietet.

Im dritten Teil werden geistliche Erwägungen dargeboten die sich an die besten Zeugnisse der Spiritualität vergangener Tage würdig anschließen und in denen das Besondere des Christseins unserer Zeit deutlich wird: „Die Zeit in ihren Taten und Untaten, in ihrem Wandel, in ihrem Glauben und Unglauben als eine Lockung des Herrn zu erfahren, eine ganz konkrete und einmalige" (M. von Galli, S. 15f).

Das Buch ist ein im besten Sinn theologisches Buch, weil hervorragende Theologen in der Sprache unserer Zeit die Botschaft bezeugen. Es behauptet durchaus seinen eigenen Platz unter den nicht wenigen Sammelwerken über das Thema Kirche, die in den letzten Jahren erschienen sind. Dafür bürgen die Namen der Mitarbeiter.

Karlsruhe. K. Becker.

Personennachrichten

Dr. theol. Colman O'Neill OP, London, wurde am 1. 10. 1963 mit einem Lehrauftrag für spekulative Dogmatik in der Theol. Fakultät der Universität Freiburg/Schweiz betraut.

Prof. Dr. theol. Bruno Dreher, Würzburg, wurde am 29. 11. 1963 auf das Ordinariat für Religionspädagogik und Homiletik in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Bonn berufen.

Dr. theol. Alois Müller, bisher Prof. am Priesterseminar des Bistums Basel in Solothurn, wurde am 1. 1. 1964 zum Extraordinarius für das Fach Pastoraltheologie in der Theol. Fakultät der Universität Freiburg/Schweiz ernannt.

Dr. Vladimir Richter SJ erhielt am 26. 2. 1964 die venia legendi in der Theol. Fakultät der Universität Innsbruck.

Der a. o. Univ.-Prof. Dr. theol. Ferdinand Maaß SJ ist seit dem 6. 3. 1964 o. Univ.-Prof. für neuere Kirchengeschichte in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Innsbruck.

Dr. Arnold Gamper SJ wurde am 26. 2. 1964 die venia legendi für Exegese des Alten Testamentes in der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck erteilt. Am 6. 7. 1964 wurde er dort zum Vorstand des Institutes für Alttestamentliches Bibelstudium ernannt.

Doz. Dr. theol. Max Seckler, München, wurde am 3. 8. 1964 zum Ordinarius für Fundamentaltheologie in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen ernannt.

Prof. Dr. Dr. W. Müller wurde am 4. 9. 1964 auf das Extraordinariat für Kirchliche Landesgeschichte in der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. berufen und zum persönlichen Ordinarius ernannt.

Prof. Dr. scient. eccl. orient. Johannes Gerhard Remmers, Nijmegen, wurde am 1. 10. 1964 der neuerrichtete Lehrstuhl für Geschichte und Theologie der östlichen Kirchen in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster übertragen.

Prof. Dr. Josef Loosen SJ, Lehrbeauftragter für Kath. Dogmatik im Seminar für Kath. Religionsphilosophie der Universität Frankfurt a. M., ist zum Honorarprofessor der dortigen Philosophischen Fakultät ernannt worden.

Privatdozent Dr. theol. Wolfgang Nastainczyk, Mainz, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Pädagogik an der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg angenommen.

Privatdozent Dr. theol. Joseph Schmitz, Mainz, erhielt einen Ruf auf den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie an der Phil.-Theol. Hochschule in Freising.

Dr. theol. Georg Teichtweier, Professor für Moraltheologie an der Phil.-Theol. Hochschule in Passau, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Moraltheologie in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Bochum angenommen.

Privatdozent Dr. theol., Dr. rer. pol. Wilhelm Weber, Mainz, wurde am 3. 11. 1964 zum Ordinarius für Christliche Sozialwissenschaften in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster ernannt.

Privatdozent Dr. theol. Josef Rief, Tübingen, hat am 25. 11. 1964 einen Ruf auf den neuerrichteten Lehrstuhl für Christliche Soziallehre in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen erhalten.

Dr. Richard Völkl wurde am 3. 12. 1964 zum Extraordinarius für Caritaswissenschaft in der Theol. Fakultät der Universität Freiburg i. Br. berufen.

An der Kath.-Theol. Fakultät der Universität München habilitierte sich: Dr. Matthäus Kaiser, Passau, am 2. 7. 1964 für das Fachgebiet Kirchenrecht mit der Arbeit „Der gute Glaube im Codex Iuris Canonici" (Ref. Prof. Mörsdorf).

An der Theol. Fakultät der Universität Würzburg habilitierten sich:

Dr. Georg Langgärtner, Würzburg, am 5. 12. 1963 für das Fachgebiet Kirchengeschichte, Patrologie und Liturgiegeschichte mit der Arbeit „Cäsarius von Arles. Persönlichkeit und Werk" (Ref. Prof. Freudenberger, Prof. Pfeilschifter).

Dr. Paulus Wacker OESA, Würzburg, am 19. 12. 1963 für das Fachgebiet Ökumenische Theologie mit der Arbeit „Der ökumenische Gedanke bei Hermann Schell" (Ref. Prof. Hasenfuß, Prof. Hofmann).

DDr. Karl Gastgeber, Seckau, habilitierte sich am 17. 3. 1964 an der Theol. Fakultät der Universität Graz für das Fachgebiet Pastoraltheologie mit der Arbeit „Gottes Wort durch Menschenwort. J. M. Sailers Kampf gegen Aufklärung und Mystizismus durch eine bibelgemäße Glaubensverkündigung" (Ref. Prof. List, Prof. Bruch).

Prof. Dr. theol. Paul Wyser OP, Ordinarius für Logik, Ontologie und Geschichte der mittelalterlichen Philosophie in der Theol. Fakultät der Universität Freiburg/Schweiz, ist am 19. 8. 1964 im Alter von 60 Jahren gestorben.

Am 30. 8. 1964 starb Prof. DDr. Karl Schmitt, em. Ordinarius für praktische Theologie in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Mainz.

Prof. DDr. Joseph Engert, Ordinarius für Philosophie an der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg, starb am 7. 10. 1964.

Prof. Dr. Johannes Gabriel, Ordinarius für alttestamentliche Wissenschaft in der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien, ist am 20. 11. 1964 gestorben.

Promotionen im Jahre 1964

Bonn:

Dr. phil. Raymund Kottje, Köln, am 23. 4. 1964, Dissertation: „Studien zum Einfluß des Alten Testamentes auf Recht und Liturgie des frühen Mittelalters" (Ref. Prof. Jedin).

Joannes Matthijs Gijsen, Roermond/Holland, am 8. 5. 1964, Dissertation: „Nikolaus Heyendal (1658—1733), Abt von Rolduc, und seine Stellung zum Jansenismus" (Ref. Prof. Jedin).

Zachary Hayes OFM, Teutopolis (Illinois/USA), am 9. 7. 1964, Dissertation: „The General Doctrine of Creation in the Thirteenth Century with Special Emphasis on Matthew of Aquasparta" (Ref. Prof. Auer).

Johannes Bökmann, Köln, am 4. 8. 1964, Dissertation: „Aufgaben und Methoden der Moralpsychologie" (Ref. Prof. Schöllgen).

Freiburg:

Johannes Tobei, Berlin, am 18. 7. 1964, Dissertation: „Bischofsamt und Caritas. Das Amtsethos des Bischofs als Pater pauperum in der Rechtstradition der Kirche bis zum Decretum Gratiani" (Ref. Prof. Deuringer).

Fritz Dommann, Basel, am 18. 7. 1964, Dissertation: „Der Einfluß des Konzils von Trient auf die Reformen der Seelsorge und des religiösen Lebens in Zug im 16. und 17. Jahrhundert" (Ref. Prof. Franzen).

Josef Schulte, Münster, am 25. 11. 1964, Dissertation: „Das Gewissen in seinen sittlichen und religiösen Funktionen nach John Henry Newman" (Ref. Prof. Hofmann).

Mainz:

Gerhard Zieler, Mainz, am 14. 2. 1964, Dissertation: „Die Wirklichkeit der Gemeinschaft. Der philosophische und theologische Beitrag Friedrich Pilgrams zur sozialen Problematik" (Ref. Prof. Berg).

Lic. theol. Martin Rock, am 11. 11. 1964, Dissertation: „Widerstand gegen die Staatsgewalt" (Ref. Prof. Berg).

München:

Elmar Bartsch, Breslau, Dr. theol. am 14. 12. 1963, Dissertation: „Die Sachbeschwörungen in der römischen Liturgie" (Ref. Prof. Pascher).

Otto Betz, Frankkurt a. M., Dr. theol. am 14. 12. 1963, Dissertation: „Die Eschatologie in der christlichen Glaubensunterweisung der deutschen Gegenwart" (Ref. Prof. Kampmann).

Hubertus Halbfas, Paderborn, Dr. theol. am 22. 2. 1964, Dissertation: „Die psychologisch-soziologische Situation des heutigen Jugendlichen und die Problematik der geistlichen Berufe" (Ref. Prof. Kampmann).

Hubert Luthe, Köln, Dr. theol. am 22. 2. 1964, Dissertation: „Die Religionsphilosophie von Heinrich Scholz" (Ref. Prof. Söhngen).

Irene Beck, München, Dr. theol. am 22. 2. 1964, Dissertation: „Liebe und Werk in der Theologie des hl. Franz von Sales" (Ref. Prof. Schmaus).

Franz Schrader, Holzhausen, Dr. theol. am 24. 5. 1964, Dissertation: „Die ehemalige Zisterzienserinnenabtei Marienstuhl vor Egeln" (Ref. Prof. Tüchle).

Thomas Patrik Burke, Brisbane/Australien, Dr. theol. am 12. 6. 1964, Dissertation: „The Concept of Faith according to Matthias Joseph Scheeben" (Ref. Prof. Schmaus).

Olegario Gonzales, Avila/Spanien, Dr. theol. am 25. 7. 1964, Dissertation: „Die göttliche Trinität und die menschliche Existenz in der Theologie des heiligen Bonaventura" (Ref. Prof. Schmaus).

August Leidl, Passau, Dr. theol. am 25. 7. 1964, Dissertation: „Das Verständnis der Einheit der Kirchen auf den spätmittelalterlichen Konzilien (von Konstanz bis Florenz)" (Ref. Prof. Tüchle).

Antonio Rouco Varela, Mondonedo-Ferrol/Spanien, Dr. iur can. am 25. 7. 1964, Dissertation: „Kirche und Staat im Spanien des 16. Jahrhunderts" (Ref. Prof. Mörsdorf).

Münster:

Ernst Dassmann, Münster, am 6. 7. 1964, Dissertation: „Die Frömmigkeit des Kirchenvaters Ambrosius von Mailand. Ihre Quellen und Entfaltung" (Ref. Prof. Kötting).

Dr. rer. pol. Wilhelm Dreier, Münster, am 7. 7. 1964, Dissertation: „Die Familie im Wirkfeld der Konsumwerbung. Familien- und sozialethische Beurteilung von Zielen und Methoden marktwirtschaftlicher Absatzwerbungen für Konsumgüter" (Ref. Prof. Heinen).

Lic. theol. Matthias Becker, Trier, am 4. 12. 1964, Dissertation: „Die Bedeutung des Symbols für die ‚Genesis fidei'" (Ref. Prof. Heinen).

Franz Franzen, Aachen, am 7. 12. 1964, Dissertation: „Ferdinand Ebners Philosophie der Sprache in ihrer theologischen Bedeutung für die Anthropologie" (Ref. Prof. Ratzinger).

Karl Kertelge, Münster, am 15. 12. 1964, Dissertation: „‚Rechtfertigung' bei Paulus" (Ref. Prof. Gnilka).

Trier:

Timotheus Rast OSB, Einsiedeln/Schweiz, am 16. 5. 1964, Dissertation: „Die katechetische Unterweisung über das Sakrament der Buße von Canisius (1555) bis heute" (Ref. Prof. Backes, Doz. Dr. Arens).

Heribert Schützeichel, Trier, am 12. 12. 1964, Dissertation: „Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton" (Ref. Prof. Bartz).

Kilian McDonnel, Collegeville (Minnesota/USA), am 12. 12. 1964, Dissertation: „The Eucharistic Doctrine of John Calvin in the Light of his Anti-Catholic Polemic" (Ref. Prof. Breuning).

Würzburg:

Hans-Joachim Degenhardt, Paderborn, am 28. 1. 1964, Dissertation: „Besitz und Besitzverzicht in den lukanischen Schriften" (Ref. Prof. Schnackenburg).

Gerhard Voss OSB, Niederaltaich, am 12. 5. 1964, Dissertation: „Die Christologie der lukanischen Schriften" (Ref. Prof. Schnackenburg).

Wilhelm Ott, Würzburg, am 29. 5. 1964, Dissertation: „Die Mahnung zu unablässigem Beten bei Lukas" (Ref. Prof. Schnackenburg).

Dennis Doherty OSB, St. Meinrad (USA), am 28. 7. 1964, Dissertation: „Die Sexualethik des Kardinals Cajetan" (Ref. Prof. Auer).

Rainer Borig, Mainz, am 10. 11. 1964, Dissertation: „Der wahre Weinstock. Untersuchungen zu Jo 15, 1—10" (Ref. Prof. Schnackenburg).

Lothar Ruppert, Fulda, am 10. 11. 1964, Dissertation: „Die Josephserzählung der Genesis. Ein Beitrag zur Theologie der Pentateuchquellen" (Ref. Prof. Ziegler).

Freiburg/Schweiz:

Max Hofer, Dagmersellen/Schweiz, am 25. 6. 1964, Dissertation: „Die schweizerischen Diözesangesang- und Gebetbücher in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart" (Ref. Prof. Hänggi).

Graz:

Albert Höfer, Seckau, am 6. 12. 1963, Dissertation: „Die Entwicklung von Kerygma und Paränese in den Seckauer Kirchweihsermones vom 12. bis 15. Jahrhundert" (Ref. Prof. Amon, Prof. Heimerl).

Johann Trummer, Seckau, am 6. 12. 1964, Dissertation: „Umkehr (Metanoia) in den synoptischen Evangelien" (Ref. Prof. Zehrer, Prof. Sauer).

Adolf Neuwirth OP Redemptoristen, am 6. 2. 1964, Dissertation: „‚כסאך אלהים Dein Thron, o Gott' (Ps 45, 7) Untersuchungen zum Gottkönigtum im Alten Orient und im Alten Testament. Beitrag zur Psalmenforschung" (Ref. Prof. Sauer, Prof. Zehrer).

Johann Skuk, am 3. 7. 1964, Dissertation: „Die Geschichte der Pfarrei Windischgraz" (Ref. Prof. Amon, Prof. Heimerl).

Innsbruck:

Dr. phil. Gertraud Gemeiner, Wien, am 23. 11. 1963, Dissertation: „Maria Virgo, Sponsa Christi" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Felderer).

Karl Woschitz, Gurk, am 23. 11. 1963, Dissertation: „Prinzip Hoffnung — Mysterium" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Felderer).

Gaetan Daoust SJ, Montreal/Can., am 21. 12. 1963, Dissertation: „Foi et Histoire selon Saint Augustin" (Ref. Prof. Gutwenger, Prof. Lakner).

Johannes Fink, Innsbruck, am 21. 12. 1963, Dissertation: „Die Doppelgewalt des Bischofs. Das Verhältnis des Bischofs zur Gesamtkirche" (Ref. Prof. Gutwenger, Prof. Lakner).

Klaus Egger, Innsbruck, am 29. 2. 1964, Dissertation: „Die Inhabitatio- und Filiatiofrage bei Ludwig Thomassinus. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung als möglicher Beitrag für die heutige Kontroverse" (Ref. Prof. Gutwenger, Prof. Lakner).

Otto Nigsch, Innsbruck, am 11. 7. 1964, Dissertation: „Die innere Entwicklung der Eucharistischen Weltkongresse" (Ref. Prof. Jungmann, Prof. Croce).

Margarethe Horn, Brühl, am 11. 7. 1964, Dissertation: „Amt und Bischofsamt. Ein Überblick über das Verständnis des Amtes in der ev.-lutherischen Theologie der Gegenwart" (Ref. Prof. Rahner, Prof. Gutwenger).

Albaladejo Fernando Egea, Murcia/Spanien, am 11. 7. 1964, Dissertation: „La doctrina sobre Dios y los habitos de espiritu des Hombre contemporanco. Contribucion historico-critica a una conception de la doctrina sobre Dios" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Wien:

Ferdinand Dexinger, Wien, am 24. 1. 1964, Dissertation: „Wer waren die Elohim-Söhne?" (Ref. Prof. Gabriel, Prof. Kornfeld).

Anton Mattes OSFS, am 24. 1. 1964, Dissertation: „Die Pädagogik Jesu in der Jüngerschulung der Apostel" (Ref. Prof. Kosnetter, Prof. Klostermann).

Heinrich Alois Mayer, SOCist., am 24. 1. 1964, Dissertation: „Der Lehrer der Gerechtigkeit in Qumran und Jesus Christus" (Ref. Prof. Kosnetter, Prof. Kornfeld).

Josef M. Mikl OFM Conv., am 24. 1. 1964, Dissertation: „Die Bedeutung des Evangeliums im Leben des hl. Franz v. Assisi" (Ref. Prof. Kosnetter, Prof. Loidl).

Johannes Kohl, Eisenstadt, am 30. 6. 1964, Dissertation: „Verfasser und Entstehungszeit der Pastoralbriefe im Lichte der neueren Kritik" (Ref. Prof. Kosnetter, Prof. Kornfeld).

Lizentiate:

München:

Knut Walf, Berlin, lic. can. am 4. 6. 1964, Dissertation: „Die Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Trienter Konzil (1159—1563)" (Ref. Prof. Mörsdorf).

Maria Magdalene Souza-Gerbert, Oporto/Portugal, lic. theol. am 4. 7. 1964, Dissertation: „Seelenführung und christliche Selbständigkeit bei Franz v. Sales" (Ref. Prof. Egenter).

Ernst Günter Rokahr, Trier, lic. can, am 16. 7. 1964, Dissertation: „Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe nach dem Naturrecht und dem Offenbarungsrecht" (Ref. Prof. Scheuermann).

Johann Uhrmann, Passau, lic. can. am 16. 7. 1964, Dissertation: „Der Sachverständigenbeweis im kanonischen Prozeß" (Ref. Prof. Scheuermann).

Münster:

Franz Josef Ortkemper, Münster, am 14. 12. 1964, Dissertation: „Das Kreuz in der Verkündigung des Apostels Paulus dargestellt nach den Briefen an die Galater, Korinther und Römer" (Ref. Prof. Gnilka).

Tübingen:

Klaus Lammers, Münster, am 27. 11. 1964, Dissertation: „Hören, Sehen und Glauben im Neuen Testament" (Ref. Prof. Schelkle).

Würzburg:

Heinrich Geist, Würzburg, am 12. 6. 1964, Dissertation: „Der Davidssohn. Zur Christologie des Matthäusevangeliums" (Ref. Prof. Schnackenburg).

Egon Mielenbrink, Münster, am 12. 6. 1964, Dissertation: „Das Problem der Tötung der Leibesfrucht aus der sogenannten ‚ethischen Indikation'" (Ref. Prof. Fleckenstein).

Heinrich Pompey, Münster, am 12. 6. 1964, Dissertation: „Stufen und wirkende Kräfte in der Vorgeschichte der heutigen Pastoralmedizin (Bibliographisch-historische Untersuchung)" (Ref. Prof. Fleckenstein).

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Erwin Gotenburg, Münster
unter Mitarbeit der Institute und Seminare
(Abschnitte III-V, IX, XIV)
der kath.-theol. Fakultät der Universität Münster
(Sigelverzeichnis s. ThRev LVII, 1961, Sp. IX-XXII)

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Theologische und philosophische Doktordissertationen der Universität Freiburg ⟨Schweiz⟩ **1962—1963.** — FrbZPhTh X, 1963, 501—502.

Congar, Yves M.-J., OP: Wege des lebendigen Gottes (Les voies du Dieu vivant, dt.) Glaube und geistliches Leben. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 325 S.; DM 33,50.

Thomas von Aquin: Summa theologica. Vollst., ungekürzte deutsch-latein. Ausgabe. Bd XXI: Tapferkeit, Maßhaltung ⟨1. Teil⟩ = (Buch) II, (Teil) 2, (Frage) 123—150. Kommentiert von Josef Fulko Groner. — Hdlb: Kerle; Graz, Wien, Köln: Styria 1964. (15), 644 S. = Die deutsche Thomas-Ausgabe; DM 29,—.

Einführung in das Studium der evangelischen Theologie. Unter Mitarb. von Rudolf Bohren [u. a.]. Hrsg. von Rudolf Bohren. — Mchn: Kaiser Verl. 1964. 183 S.; DM 9,—.

Marlé, René, SJ: Le problème théologique de l'**herméneutique.** — P: Ed. de l'Orante 1963. 144 p.; F 9,—.

Leclerc, G.: Commentarii Actorum Apostolicae Sedis secundum argumenta digesti. — Sales XXIV, 1962, 131—189; XXV, 1963, 81—143; XXVI, 1964, 153—181.

Lentner, Leopold: Volkssprache und Sakralsprache. Geschichte einer Lebensfrage bis zum Ende des Konzils von Trient. — Wien: Herder (1964). 318 S. = Wiener Beiträge zur Theologie V.

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

Abramowski, Luise: Untersuchungen zum „Liber Heraclidis" des **Nestorius.** — Louv: CSCO 1963. VIII, 233 S. = Corpus scriptorum christianorum orientalium CCXLII = Subsidia XXII; bfr 380.

Werner, Wilfried: Studien zu den **Passions-** und **Osterspielen** des deutschen Mittelalters in ihrem Übergang vom Latein zur Volkssprache. — (B:) Schmidt (1963). 151 S. = Philologische Studien und Quellen XVIII; DM 12,60.

Barré, Henri, CSSp: Un homéliaire bénéventain du **XIe** siècle ⟨Vatican lat. 4222⟩. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. VI = Studi e testi CCXXXVI, CdV 1964, 89—119.

(Durandus de Huesca:) Une somme anti-cathare, le Liber contra Manicheos de **Durand** de **Huesca.** Texte inedit publié et annoté par Christine Thouzellier. — Louv: Spicilegium Sacrum Lovaniense 1964. 476 p. = Spicilegium Sacrum Lovaniense XXXII.

Lynch, Kilian F., OFM: Three sermons on The doctor evangelicus by **John** de la **Rochelle.** — FrancStud XXIII, 1963, 213—237.

Veit, Laeto Maria: Pensiero e vita religiosa di Enea Silvio **Piccolomini** prima della sua consacrazione episcopale. — R: Libr. Ed. Univ. Gregoriana 1964. XX, 213 p. = AnalGreg CXXXIX = Series facul. historiae ecclesiasticae: sectio B. n. XXIII; lire 3000.

Gál, Gedeon, OFM: **Bernardini** de **Florentia** Dialogus de laudibus castitatis atque virginitatis. — FrancStud XXIII, 1963, 140—178.

(Georgius Scholarius:) Orationes **Georgii Scholarii** in concilio Florentino habitae. Ad fidem manuscriptorum edidit addita versione latina Josephus Gill. — R: Pont Inst. Orient. 1964. XII, 121 p. = Concilium Florentinum. Documenta et scriptores. Series B VIII, 1; lire 5 500.

Andrés, M.: Renovación en teología dogmática y ascética en **Espana ⟨1500—1530⟩.** — Anthologica Annua XI, 1963, 127—157.

Weil, Gérard E.: Elie **Lévita,** humaniste et massorète. — Leid: Brill 1963. XIII, 428 p. = Studia post-biblica VII; hfl 44,—.

Bizer, Ernst: Theologie der Verheißung. Studien zur theologischen Entwicklung des jungen **Melanchthon** ⟨1519—1524⟩. — (Neukirchen-Vluyn:) Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins (1964). 320 S.; DM 24,80.

Barbers, Meinulf: Toleranz bei Sebastian **Franck.** — Bonn: Röhrscheid 1964. 196 S. = Untersuchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte N. F. IV; DM 24,—.

Modalsli, Ole: Das Gericht nach den Werken. Ein Beitrag zu **Luthers** Lehre vom Gesetz. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1963. 246 S. = Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte XIII.

O'Connell, Marvin R.: Thomas **Stapleton** and the counter reformation. — NH, Lo: Yale Univ. Pr. 1964. XII, 221 p. = Yale publications in religion IX; $ 6,—.

Jahr, Hannelore: Studien zur Überlieferungsgeschichte der **Confession de foi von 1559.** — (Neukirchen-Vluyn:) Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1964. 162 S. = Beiträge zur Geschichte u. Lehre der Reformierten Kirche XVI; DM 26,80.

Sollana, Emilio de, OFMCap: Escritores de la Provincia Capuchina de Valencia. Ensayo bibliográfico ⟨impresos de 1596—1962⟩. — Valencia: Curia Provincial de Capuchinos 1963. XXVIII, 397 p.

Reisinger, Franz, OSFS: Die Theologie des hl. **Franz** von **Sales.** Versuch einer Deutung. — Jahrbuch für salesianische Studien 1964, 53—89.

Peschke, Erhard: Studien zur Theologie August Hermann **Franckes.** I. — B: Evang. Verl.-Anst. (1964). 155 S.; DM-Ost 8,—.

Alpers, Harm: Die Versöhnung durch Christus. Zur Typologie der Schule von **Lund.** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). X, 225 S. = Forschungen zur systematischen u. ökumenischen Theologie XIII; DM 24,—.

Hohmeier, Friedebert: Das Schriftverständnis in der Theologie Rudolf **Bultmanns.** — B, Hbg: Luther. Verl.-Haus 1964. 163 S. = Arbeiten zur Geschichte und Theologie des Luthertums XIII.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Antweiler, Anton: Religionswissenschaft. — ZMR XLVIII, 1964, 271—284.

Relations among religions today. A handbook of policies and principles edited by Moses Jung, Swami Nikhilananda, Herbert W. Schneider. — Leid: Brill 1963. XII, 178 p.; hfl 15,—.

Sreng, Frederick J.: The problem of symbolic structures in religious apprehension. — HistRel IV, 1, 1964, 126—153.

Zaehner, Robert C(harles): **Matter** and **spirit.** Their convergence in eastern religions, Marx and Teilhard de Chardin. — NY: Harper & Row (1963). 210 p. = Religious perspectives VIII.

Schnitzler, Ludwig: Der **„Gute Hirt"** im alten Orient und in der Bibel. — Antaios VI, 3, 1964, 258—274.

Neusner, Jacob: **Judaism** at Dura Europos. — HistRel IV, 1, 1964, 81—102, 6 fig.

Keddie, N. R.: Symbol and sincerity in **Islam.** — Studia Islamica XIX, 1963, 27—63.

Corbin, Henry: Au pays de l'**Imâm Caché.** — EranJb XXXII 1963, Zü 1964, 31—87.

Weller, Friedrich: Neues vom **Ch'an Buddhismus** und zwei Worte dazu. — Orientalische Literaturzeitung LIX, 1964, Sp. 325—338.

Pfiffig, Ambros Josef: Religio **Iguvina.** Philolog. u. religionswissenschaftl. Studien zu den tabulae iguvinae. Mit Text und Übers. — Graz, Wien, Köln: Böhlau in Komm. 1964. 119 S., VIII S. Abb. 4° = Österr. Akademie d. Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Denkschriften LXXXIV; ös 220,—.

Bianchi, Ugo: Razza aurea, mito delle cinque razze ed **Elisio.** Un'analisi storico-religiosa. — StMStRel XXXIV, 1963, 143—210.

Rudhardt, Jean: Sur la possibilité de comprendre une religion antique. — Numen XI, 1964, 189—211.

Grenz, R.: Das Opfer des menschlichen Hauptes bei den **Westslaven** in Ost- und Mitteldeutschland. — Zeitschrift für Ostforschung XII, 1963, 531—554, 6 Taf.

Hentze, Carl: Das religiöse Weltbild des Ordnungshelden und das **konfuzianische** Denken. — Das große Gespräch der Religionen . . ., Mchn/Bas 1964, 142—169.

Kohler, Werner: Die Bedeutung der modernen Religionen in **Japan** für uns Abendländer. — Das große Gespräch der Religionen . . ., Mchn/Bas 1964, 28—46.

Parsons, Robert T.: Religion in an African society. A study of the religion of the Kono people of **Sierra Leone** in its social environment with special reference to the function of religion in that society. — Leid: Brill 1964. XVIII, 245 p.; hfl 32,—.

Dubois, R., SJ: Aspects de l'âme Malgache: chez les **Antaimoro** du Bas-Faraôny. — Ethnologie religieuse = Studia missionalia XIV, R 1964, 20—70.

Glaubenswelt und Folklore der **sibirischen** Völker. Hrsg. v. V. Diószegi. — Budapest: Verl. der Ungar. Akademie der Wissenschaften 1963. 534 S. mit 151 z. T. mehrfarb. Abb.; DM 56,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Seumois, André: La mission chez les Pères ⟨Bibliographie⟩. — Spiritus V, 1964, 215—219.

Dondeyne, A.: La foi écoute le monde. — P: Editions Universitaires 1964. 325 p. = Collection „Nouvelle Alliance".

Houtart, F.: L'Église et le monde. — P: Ed. du Cerf 1964. 144 p.; F 6,30.

Luzbetak, Louis J., SVD: The church and cultures. An applied anthropology for the religious worker. — Techny, Ill.: Divine Word Publ. (1963). XII, 417 p. = Studia Instituti missiologici Societatis Verbi Divini II; $ 10,—.

Rétif, André: Le Christ et les missions. Spiritualité missionnaire. — P: La Cordelle 1964. 128 p. = Le Verbe fait chair; F 5,70.

Eilers, Franz-Josef: Christliche **Publizistik** in Afrika. Eine erste Erkundung. Mit e. Vorw. von Hendrikus Johannes Prakke. — (St. Augustin:) Steyler Verl. 1964. 103 S., 5 Bl. Abb. = Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin XIII.

Cannizzaro, Aurelio: Und die Seinen nahmen ihn auf. Bei der Urbevölkerung der Mentawai-Inseln (Con i primitivi delle Mentawai, dt.) — Wien, Mchn.: Herold (1964). 244 S.; DM 17,80.

Doneda, Alberto [und] Contran, Nazzareno: Il colonialismo arabo nel **Sudan** meridionale. — Le Missioni Cattoliche XCIII, 1964, 312—334.

Espinosa, Isidro Felix de, OFM: Crónica de los Colegios de Propaganda Fide de la **Nueva España.** New edition with notes and introduction by Lino G. Canedo OFM. — Wash: Academy

of Franciscan History 1964. CII, 972 p. = Franciscan historical classics II; cloth $ 15,—.

Alonso, Isidro: La Iglesia en América Latina. Estructuras eclesiásticas. — Frb/S: Feres 1964. 223 p. = Estudios socio-religiosos latinoamericanos XXI.

Latin America in maps, charts, tables. II: Socio-religious data ⟨Catholicism⟩. — Cuernavaca/Mexico: The Center of Intercultural Formation 1964. 294 p.; $ 7,50.

Malley, François, OP: Was wird aus Lateinamerika? (Inquiétante Amérique-Latine, dt.) Die Frage an die Weltkirche. — Mchn: Herold 1964. 192 S.; DM 15,50.

Situazione attuale del cattolicesimo latino-americano. — Le Missioni Cattoliche XCIII, 1964, 375—388.

Vekemans, R. [e. a.]: L'Amérique latine en devenir. Economie, politique, religion. — P: Fayard 1963. 128 p. = Recherches et débats XLIV.

Missions anglicanes. — Rythmes du monde XXXVIII, 1964, 73—121.

Le monde missionnaire en **1963**. — EglViv XVI, 1964, 163—304.

Personnalité africaine et catholicisme. — P: Présence Africaine (1963). 296 p.

La presse catholique en Afrique noire. — Vivante Afrique n° CCXXXII, 1964, 56 p.

Tchidimbo, Raymond-Marie: L'homme noir dans l'Eglise. — P: Présence Africaine (1963). 126 p. = Collection „Culture et religions"; F 5,—.

Zoa, Jean: The Problem of the Bride Price. — African Ecclesiastical Review IV, 1962, 173—181.

Kloosterman, Alphonsus, SSCC: De potestate ordinaria et delegata superioris religiosi in missione. Studium iuris comparati religiosi. — Mstr: Aschendorff (1964). XX, 98 p. = Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte XXIX; DM 22,50.

Evang. — Bockmühl, Klaus: Die neuere Missionstheologie. Eine Erinnerung an die Aufgabe der Kirche. — Stu: Calwer (1964). 51 S. = Arbeiten zur Theologie I, 16; DM 4,80.

Linz, Manfred: Anwalt der Welt. Zur Theologie der Mission. — Stu: Kreuz-Verlag (1964). 239 S.; DM 19,80.

Bieder, Werner: Das Mysterium Christi und die Mission. Ein Beitrag zur missionarischen Sakramentalgestalt der Kirche. — Zü: EVZ-Verlag (1964). 115 S.; DM 9,80.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Bibel-historisches Handwörterbuch. Landeskunde, Geschichte, Religion, Kultur, Literatur. Hrsg. v. Bo Reicke u. Leonhard Rost. Bd II: H—O. Mit 1 Farbtaf., 20 Schwarzweißtaf., 24 Karten u. 118 Zeichn. im Text sowie 1 sechsfarb. Faltkarte. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). VIII, Sp. 617—1360.

Wörterbuch zur biblischen Botschaft (Vocabulaire de théologie biblique, dt.) Hrsg. v. Xavier Léon-Dufour. In Zusammenarbeit mit Jean Duplacy [u. a.] — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). XXV, 827 S.; DM 88,—.

Loretz, Oswald: Die **Wahrheit** der Bibel. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 140 S.; DM 16,80.

2. Altes Testament

Koch, Klaus: Was ist **Formgeschichte**? Neue Wege der Bibelexegese. — (Neukirchen-Vluyn:) Neukirchener Verl. d. Erziehungsvereins 1964. XIII, 260 S.; DM 20,80.

Mildenberger, Friedrich: Gottes Tat im Wort. Erwägungen zur alttestamentlichen **Hermeneutik** als Frage nach der Einheit der Testamente. — (Gü:) Gütersloher Verl.Haus G. Mohn (1964). 148 S.; DM 19,80.

Soggin, J. Alberto: Geschichte, Historie und Heilsgeschichte im Alten Testament. Ein Beitrag zur heutigen theologischen hermeneutischen Diskussion. — ThLZ LXXXIX, 1964, Sp. 721—736.

Junker, Hubert: Die Erforschung der literarischen Arten und ihre Bedeutung für die Auslegung der Heiligen Schrift. — TrThZ LXXIII, 1964, 129—144.

Humbert, Paul: Encore le premier mot de la bible. ⟨A propos d'un article de M. Walther Eichrodt⟩. — ZAW LXXVI, 1964, 121—131.

Würthwein, Ernst: Chaos und Schöpfung im mythischen Denken und in der biblischen Urgeschichte — Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann . . ., Tü 1964, 317—327.

Loretz, Oswald: Der Mensch als Ebenbild Gottes ⟨**Gen 1,26** ff⟩. — An XIX, 1964, 109—120.

Fohrer, Georg: Überlieferung und Geschichte des Exodus. Eine Analyse von **Ex 1-15**. — B: Töpelmann 1964. VI, 125 S. = ZNW, Beiheft XCI; DM 24,—.

Schmitt, Götz: Der Landtag von **Sichem**. — Stu: Calwer Verl. (1964). 108 S. = Arbeiten zur Theologie I, 15; DM 9,50.

Schult, Hermann: Der **Debir** im salomonischen Tempel. — ZDtPalV LXXX, 1964, 46—54.

Skehan, Patrick W.: A psalm manuscrit from Qumran ⟨4 Q Ps^b⟩. — CaBiQ XXVI, 1964, 313—322.

Barucq, André, SDB: Le livre des **proverbes**. — P: Gabalda 1964. 265 p. = Sources bibliques; F 35, —.

Krinetzki, Leo, OSB: Das **Hohe Lied**. Kommentar zu Gestalt und Kerygma eines alttestamentlichen Liebesliedes. — Düs: Patmos-Verl. (1964). 324 S. = Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament; DM 42,—.

Rad, Gerhard von: Die **Nehemia**-Denkschrift. — ZAW LXXVI, 1964, 176—187.

Dommershausen, Werner: Nabonid im Buche **Daniel**. — Mz: Grünewald-Verl. (1964). 117 S.; DM 16,80.

Pavlovsky, V., SJ — E. Vogt, SJ: Die Jahre der Könige von Juda und Israel. — Bibl XLV, 1964, 321—347.

Mowinckel, Sigmund: Israelite historiography. — Annual of the Swedish theological Institute II, 1963, 4-26.

Fenz, Augustinus Kurt, SOCist: Auf Jahwes Stimme hören. Eine biblische Begriffsuntersuchung. — Wien: Herder (1964). 132 S. = Wiener Beiträge zur Theologie VI; DM 11,60.

Müller Hans-Peter: Zur Frage nach dem Ursprung der biblischen **Eschatologie**. — VetTest XIV, 1964, 276—293.

Klopfenstein, Martin A.: Die **Lüge** nach dem Alten Testament. Ihr Begriff, ihre Bedeutung und ihre Beurteilung. — Zü, Ffm: Gotthelf-Verl. (1964). XVI, 517 S.; DM 35,—.

Resch, Andreas: Der **Traum** im Heilsplan Gottes. Deutung und Bedeutung des Traumes im Alten Testament. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 151 S.; DM 18,—.

Schreiner, Josef: Das Ende der Tage. Die Botschaft von der Endzeit in den alttestamentlichen Schriften. — Bibel und Leben V, 1964, 180—194.

Kraus, Hans-Joachim: Schöpfung und Weltvollendung. — EvTh XXIV, 1964, 462—485.

Die Texte aus **Qumran**. Hebräisch und deutsch. Mit masoretischer Punktation, Übersetzung, Einführung u. Anmerkungen hrsg. v. Eduard Lohse. — Mchn: Kösel-Verl. 1964. XXIII, 294 S.

Pryke, John: John the Baptist and the Qumran community. — RQ IV, 1964, 483—496.

Ziegler, Joseph: Ursprüngliche Lesarten im griechischen Sirach. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 460—487.

3. Neues Testament

Schlier, Heinrich: Besinnung auf das Neue Testament. Exegetische Aufsätze und Vorträge II. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 375 S.; DM 36,80.

Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf **Bultmann** zum 80. Geburtstag. Im Auftrag der Alten Marburger und in Zusammenarbeit mit Hartwig Thyen hrsg. von Erich Dinkler. — Tü: Mohr 1964. XI, 749 S., 1 Abb.; DM 48,—.

Fitzmyer, Joseph A., SJ: The biblical commission's instruction on the historical truth of the gospels. — ThStudies XXV, 1964, 386—408.

Beilner, Wolfgang: Zur Instruktion der Bibelkommission über die historische Wahrheit der Evangelien. — Bibel und Liturgie XXXVIII, 1964/65, 17—23.

Bornkamm, Günther: Der Auferstandene und der Irdische ⟨**Mt 28, 16—20**⟩. — Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann, Tü 1964, 171—191.

Klein, Günter: **Lukas I, 1—4** als theologisches Programm. — Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann . . ., Tü 1964, 193—216.

Léon-Dufour, Xavier, SJ: „Et là, Jésus baptisait" ⟨**Jn 3,22**⟩. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 295—309.

Howton, John: „Son of God" in the fourth gospel. — NTSt X, 1964, 227—237.

Blank, Josef: Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie. — Frb/B: Lambertus-Verl. 1964. 369 S.

Brown, Schuyler: From Burney to Black: The fourth gospel and the Aramaic question. — CaBiQ XXVI, 1964, 323—339.

Haenchen, Ernst: **Acta 27**. — Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann, Tü 1964, 235—254.

Rigaux, Béda: **Paulus** und seine Briefe (Saint Paul et ses lettres, dt.) — Mchn: Kösel (1964). 234 S. = Biblische Handbibliothek II.

Ruijs, R. C. M., OFM: De struktuur van de brief aan de Romeinen. Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van **Rom 1,16—3,23**. With a summary in English. — Utr, Nijm: Dekker & van de Vegt 1964. XXXII, 297 p.; hfl 23,50.

Devreesse, Robert: La deuxième aux Corinthiens et la seconde finale aux Romains. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. I = Studi e testi CCXXXI, CdV 1964, 135—151.

Georgi, Dieter: Der vorpaulinische Hymnus **Phil 2, 6—11**. — Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann, Tü 1964, 263—293.

Gräßer, Erich: Der **Hebräerbrief** 1938—1963. — ThRu N. F. XXX, 1964, 138—236.

Montefiore, Hugh: A Commentary on the Epistle to the Hebrews. — Lo: Black (1964). IX, 272 p. = Black's New Testament Commentaries.

Giet, Stanislas: Retour sur l'**apocalypse**. — RScRel XXXVIII, 1964, 225—264.

Harder, Günther: Eschatologische Schemata in der Johannes-Apokalypse. — ThViat IX, 1963, 70—87.

Cerfaux, Lucien: Christus in der paulinischen Theologie (Le christ dans la théologie de saint Paul, dt.) — Düs: Patmos-Verl. (1964). 332 S.; DM 36,—.

Beck, Irene: Eine Untersuchung über die Kompromißlosigkeit des paulinischen Denkens. — MüThZ XV, 1964, 127—142.

Sint, J. A., SJ: Parusie-Erwartung und Parusie-Verzögerung im paulinischen Briefcorpus. — ZkTh LXXXVI, 1964, 47—79; [s. a.:] Vom Messias zum Christus . . ., Wien, Frb/B, Bas (1964), 233—277.

Carrez, Maurice: De la souffrance à la gloire de la δόξα dans la pensée paulinienne. — Neuch: Delachaux & Niestlé (1964). 185 p. = Bibliothèque théologique; sfr 15.

Bouttier, Michel: La condition chrétienne selon saint Paul. — Genève: Labor et Fides (1964). 106 p. = Nouvelle série théologique XVI.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Seckler, Max: Das Heil in der Geschichte. Geschichtstheol. Denken bei **Thomas** von **Aquin**. — Mchn: Kösel (1964). 267 S.

Les manuscrits de la Reine de Suède au Vatican. Réédition du catalogue de Montfaucon et cotes actuelles. — CdV: Bibl. Apostolica Vaticana 1964. 136 p. = Studi e testi CCXXVIII.

Bibliografia dell' Annalista P. maestro Alessio M. **Rossi** ⟨**1947—1962**⟩. — Studi storici dell' Ordine dei Servi di Maria XII, 1962, R 1963, 7—16.

Kasper, Walter: Grundlinien einer Theologie der Geschichte. — ThQu CXLIV, 1964, 129—169.

Fischer, Joseph A.: Kirchengeschichte heute.— ThpQu CXII, 1964, 13—21.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Dacio, I: Diccionario de los Papas. — Barc: Ed. Destino 1963. 267 p.; pes 400.

Benz, Ernst: Patriarchen und Einsiedler. Der 1000jährige **Athos** und die Zukunft der Ostkirche. — (Düs, Köln:) Diederichs (1964). 284 S.; DM 19,80.

Geissler, Bruno, und Günther Stökl: In oriente crux. Versuch einer Geschichte der reformatorischen Kirchen im Raum zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. — Stu: Evang. Verlagswerk (1963). 446 S.; DM 34,—.

Ottobeuren **764—1964**. Beiträge zur Geschichte der Abtei. — Augsb: Verl. Winfried-Werk in Komm. (1964). 319 S. mit Abb. = Studien und Mitteilungen z. Geschichte des Benediktinerordens u. seiner Zweige LXXIII, 1962, Sonderbd.; DM 22,—.

Ottobeuren. Festschrift zur 1200-Jahrfeier der Abtei. Hrsg. v. Aegidius Kolb u. Hermann Tüchle. — Augsb: Verl. Winfried-Werk in Komm. 1964. VIII, 416 S. mit Abb.

Ellwangen **764—1964**. Beiträge und Untersuchungen zur Zwölfhundert-Jahrfeier. Hrsg. im Auftrag der Stadt **Ellwangen**/Jagst von Viktor Burr. — Ellwangen: Schwabenverl. 1964. 888 S.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Bibliographia patristica. Internationale patrist. Bibliographie. Unter Mitarbeit von . . . hrsg. von W(ilhelm) Schneemelcher. Bd VII: Die Erscheinungen des Jahres 1962. — B: de Gruyter 1964. XXXIV, 108 S.; DM 23,—.

Jourjon, M.: Les premiers emplois du mot laïc dans la littérature patristique. — LumVie LXV, 1963, 37—42.

Strobel, August: Säuglings- und Kindertaufe in der **ältesten Kirche**. Eine krit. Untersuchung der Standpunkte von J. Jeremias u. K. Aland. — Begründung und Gebrauch der heiligen Taufe, B 1963, 7—69.

Waszink, Jan Hendrik: Some observations on the appreciation of the „Philosophy of the Barbarians" in early christian literature. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963 41—56.

Heussi, Karl: Die **Ascensio Isaiae** und ihr vermeintliches Zeugnis für ein römisches Martyrium des Apostels Petrus. — WissZUJena XII, 1963, 269—274.

Ristow, Helmut: Die **Apologeten**. Ausgew. u. übers. von H. Ristow. (I). — B: Evang. Verl.-Anst. (1963). 283 S. = Quellen II, 1; DM-Ost 8,—.

Gaudemet, Jean: L'Église d'Occident et la Rhénanie. — Rome et le christianisme dans la région rhénane, P 1963, 5—22.

Campbell, J. M.: The Greek fathers. — NY: Cooper Sq. 1963. 176 p.; $ 2,95.

Nat, P. G. van: **Tertullianea**. — VigChr XVIII, 1964, 14—31. 129—143.

Donahue, John R., SJ: Stoic indifferents and christian indifference in **Clement** of **Alexandria**. — Trad XIX, 1963, 438—446.

Garitte, G.: Fragments arméniens du traité d'**Hippolyte** sur David et Goliath. — Mus LXXVI, 1963, 277—318.

Stramando, G.: Echi e riflessi classici nel De mortalitate di Cipriano. — Orpheus X, 1963, 159—185.

Giardini, F., OP: Doctrina espiritual en la "Vita Antonii" de san **Atanasio**. — TeolEsp IV, 1960, 377—412; VII, 1963, 681—701.

Bihain, E.: Une vie arménienne de saint **Cyrille** de **Jérusalem**. — Mus LXXVI, 1963, 319—348.

Augustinus, Aurelius: Über den Wortlaut der Genesis: De genesi ad litteram libri 12 [dt.] Der große Genesiskommentar in 12 Büchern. Zum erstenmal in dt. Sprache von Carl Johann Perl. Bd II: Buch 7 bis 12. — Pad: Schöningh 1964. XXXV, 348 S.

Urmeneta, F. de: San **Agustín** ante su comentarista Luis Vives. — Augustinus VIII, 1963, 519—533.

Mandouze, André: A propos de 'sacramentum' chez S. Augustin. Polyvalence lexicologique et foisonnement théologique. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 222—232.

Kevane, Eugene: Philosophy, education, and the controversy on St. Augustine's conversion. — Studies in philosophy and the history of philosophy Vol. II, Wash 1963, 61—103.

Eijkenboom, P., SJ: Christus Redemptor in the sermons of St. Augustine. — Mélanges offerts à . . . Christine Mohrmann, Utr 1963, 233—239.

O'Callaghan, José, SJ: Cartas cristianas Griegas del **siglo V**. — Madr: Libr. Cientifica Medinaceli 1963. 252 p. = Biblioteca histórica de la biblioteca Balmes II, 25.

Gignoux, Ph.: Homélie de **Narsai** su le mot "au commencement" et sur l'essence divine. — L'Orient syrien VIII, 1963, 227—250.

Engels, J.: Origine, sens et survie du terme **boécien** „secundum placitum". — Vivarium I, 1963, 87—114.

Terraneo, G.: Saggio bibliografico su **Cesario** Vescovo di **Arles**. — ScuCatt XCI, 1963, 272*—294*.

Ashworth, H.: The Psalter collects of **Pseudo-Jerome** and **Cassiodorus**. — BullJRylLibr XLV, 1963, 287—304.

Constantelos, D. J.: Religious minorities and the state in **VIth** century Byzantium. — St Vladimir's Seminary quarterly VII, 1963, 190—200.

Martínez Díez, Gonzalo, SJ: Fragmentos canónicos del **siglo VI**. — HispSacr XV, 1962 (ersch. 1964), 389—399.

Schleiermacher, Wilhelm: Zum Beharrungsvermögen des keltischen Heidentums gegenüber der christlichen Religion. — Rome et le christianisme dans la région rhénane, P 1963, 127—137.

Abel, A.: La chapître CI du Livre des hérésies de **Jean Damascène**: Son inauthenticité. — Studia Islamica XIX, 1963, 5—25.

4. Mittelalter und Neuzeit

Mayer, Suso, OSB: Die Pfarreien der Abtei **Ellwangen**. — Ellwangen 764—1964. Beiträge u. Untersuchungen z. 1200-Jahrfeier, Ellwangen 1964, 179—224.

Bauerreiss, Romuald, OSB: **Ottobeuren** und die klösterlichen Reformen. — Ottobeuren. Festschrift zur 1200-Jahrfeier d. Abtei, Augsb 1964, 73—110.

Mahrenholz, Christhard: Studien zur **Amelungsborner** Abtsliste I. — JGNsKG LXI, 1963, 13—31.

Schaab, Meinrad: Die Zisterzienserabtei **Schönau** im Odenwald. Mit 2 Textabb. u. e. Faltkt. — Hdlbg: Winter 1963. 195 S. = Heidelberger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte u. Landeskunde VIII; DM 18,—.

Krausen, Edgar: Totenroteln aus Ottobeuren — Rotelboten in Ottobeuren. — Ottobeuren 764—1964. Beiträge z. Geschichte d. Abtei = StudMittBenO LXXIII 1962, Sonderbd. 1964, 32—38.

Talbot, C. H.: The English Cistercians and the universities. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 209—234.

Meuthen, Erich: **Nikolaus** von **Kues**. 1401—1464. Skizze einer Biographie. (Zum Cusanus-Jubiläum.) Mit 4 Abb. — Mstr: Aschendorff (1964). 136 S. = Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft. Sonderbeitr.; DM 9,80.

Widmer, Berthe: Enea Silvio **Piccolomini** in der sittlichen und politischen Entscheidung. — Bas, Stu: Helbing & Lichtenhahn 1963. X, 167 S. = Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft LXXXVIII; DM 18,—.

Meuthen, Erich: Briefe des **Aleriensis** an die Sforza. — RömQu LIX, 1964, 88—99.

Kristeller, Paul Oskar: An unknown humanist sermon on St. Stephen by Guillaume **Fichet**. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. VI = Studi e testi CCXXXVI, CdV 1964, 459—497.

Zoepfl, Friedrich: Kloster Ottobeuren und der **Humanismus**. — Ottobeuren. Festschrift zur 1200—Jahrfeier d. Abtei, Augsb 1964, 187—267.

5. Mittelalter

Halbertsma, Herrius: Hauptlinien in der früheren Kirchengeschichte **Frieslands**. — Rome et le christianisme dans la région rhénane, P 1963, 49—53.

Farmer, Hugh: The studies of **anglo-saxon** monks ⟨**A. D. 600—800**⟩. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 87—103.

Hughes, Kathleen: Irish monks and learning. — Ib. p. 61—86.

Hlawitschka, Eduard: Studien zur Äbtissinnenreihe von **Remiremont** ⟨**7.—13.Jh.**⟩. — Saarbrücken: (Institut f. Landeskunde des Saarlandes; Saarbrücker Zeitung Verl. u. Druckerei [in Komm.]) 1963. 181 S. = Veröffentlichungen d. Instituts f. Landeskunde d. Saarlandes IX; DM 17,50.

Coens, M.: La Vie de S. **Magne** de **Füssen** par Otloh de St-Emmeran. — AnalBoll LXXXI, 1963, 159—227.

Schwarzmaier, Hansmartin: Gründungs- und Frühgeschichte der Abtei Ottobeuren. — Ottobeuren. Festschrift zur 1200-Jahrfeier d. Abtei, Augsb 1964, 1—72.

Rijk, L. M. de: On the curriculum of the arts of the Trivium at St. **Gall** from c. 850— c. 1000. — Vivarium I, 1963, 35—86.

Bertolini, Ottorino: La dottrina **Gelasiana** dei due poteri nella polemica per la successione nel regno di Lorena ⟨**869—870**⟩. —

Mélanges Eugène Tisserant Vol. IV = Studi e testi CCXXXIV, CdV 1964, 35—58.

Martini, Giuseppe: Il papato medioevale e la sua dottrina politica. Lezioni raccolte dalla Gigliola Soldi Rondinini. — Mil: Goliardica (1963). 231 p.; lire 2 400.

Turville-Petre, Joan: Translation of a lost penitential homily. — Trad XIX, 1963, 51—78.

Straeten, Joseph van der: S. **Robert** de la Chaise-Dieu. Sa canonisation, sa date de fête. — AnalBoll LXXXII, 1964, 37—56.

Lonhard, Otto-Günter: Das Kloster **Blaubeuren** im Mittelalter. Rechts- und Wirtschaftsgeschichte einer schwäbischen Benediktinerabtei. Mit e. Beitrag: Siegel u. Wappen des Klosters von Eberhard Gönner. — Stu: Kohlhammer 1963. XV, 171 S. mit Abb. = Veröffentlichungen der Kommission f. Geschichtl. Landeskunde in Baden-Württemberg. B, XXV; DM 19,80.

Stacpoole, A.: **Hildebrand,** Cluny and the papacy. — DownRev LXXXI, 1963, 142—164. 254—272.

Gautier, P.: L'épiscopat de **Théophylacte Héphaistos,** archevêque de Bulgarie. — RevÊtByz XXI, 1963, 159—178.

Borntrager, Conrad-M., OSM: The service of our Lady according to St. **Anselm** of **Canterbury**. — Studi storici dell'Ordine dei Servi di Maria XII, 1962, R 1963, 17—56.

Gómez, Ildefonso M.: Los Cartujos y los estudios. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 163—207.

Dimier, Anselme: Les premiers cisterciens étaient-ils ennemis des études? — Ib. p. 119—146.

Sukopp, Theodor: Beiträge zur Gründungsgeschichte des ehemaligen Augustinerinnenklosters **Merten** a. d. Sieg. — AnnHVNied CLXV, 1963, 5—53.

Vööbus, A.: Neues Licht über das Restaurationswerk des **Johannan von Marde**. — OrChr XLVII, 1963, 129—139.

Daly, Lowrie J., SJ: Walter **Burley** and John **Wicliff** on some aspects of kingship. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. IV = Studi e testi CCXXXIV, CdV 1964, 163—185.

Hoste, Anselme: Les études chez les moines des **XIIIe et XIVe siècles.** — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 249—260.

(Urbanus V) Acta Urbani V ⟨**1362—1370**⟩. E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit A. L. Tautu. — R: Pont: Univ. Gregorianae 1964. XVIII, 386 p. = Fontes 3, XI; lire 8 000.

Goñi Gaztambide, J.: Tres rótulos de la universidad de **Salamanca** de 1381, 1389 y 1393. — Anthologica Annua XI, 1963, 227—338.

Bujnoch, J. (Hrsg.): Hus in Konstanz. Der Bericht des Peter von Mladoniowitz. — Graz, Wien, Köln: Styria 1963. 195 S. = Slavische Geschichtsschreiber III.

Dahlerup, T.: Studier in **senmiddelalderlig** dansk kirkeorganisation. — Kbhvn: Gad 1963. 186 p. = Kirke-historiske studier II, 15; dcr 19,50.

Reber, Ortrud: Die Gestaltung des Kultes weiblicher Heiliger im **Spätmittelalter.** Die Verehrung d. Heiligen Elisabeth, Klara, Hedwig u. Birgitta. — Hersbruck: Pfeiffer in Komm. 1963. XII, 288 S., 1 Titelbild; DM 18. — [Diss. Würzburg].

Picasso, Giorgio M.: Gli studi nella riforma di **Ludovico Barbo**. — Los monjes y los estudios. VI semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 295—324.

Insausti, Sebastian: Promulgación de las Constituciones sinodales de **1499** en la parroquia de **Azpeitia**. — Scriptorium Victoriense X, 1963, 276—291.

6. Gesamte Neuzeit

Colombás, García M.: Los estudios en la Congregación de San Benito de Valladolid. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 339—362.

Kawerau, Peter: Kirchengeschichte **Nordamerikas.** Kirchengeschichte **Brasliens** im Abriß von Martin Begrich. Die Kirchengeschichte **Südamerikas** spanischer Zunge von Manfred Jacobs. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1963). 63 S. = Die Kirche in ihrer Geschichte IV, Lfg S; DM 6,20.

Berglar, P.: Verhängnis und Verheißung. Papst **Hadrian VI.** Der Jesuitenstaat in **Paraguay**. — Bo: Verl. Bibliotheca christiana 1963. 241 S.; DM 14,80.

Heyden, Hellmuth: Protokolle der **pommerschen** Kirchenvisitationen. (Bd II:) **1540—1555**. — Köln, Graz: Böhlau 1963. IX, 420 S. = Veröffentlichungen der historischen Kommission für Pommern IV, 2; DM 42,—.

Reinhardt, K.: Dokumentation zu Pedro **Luis** SJ ⟨**1538—1602**⟩. I. Teil: Dokument 1—27 ⟨**1561—1593**⟩. — Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschichte, 3. Bd 1962/63, Mstr 1963, 1—46.

Guerin, M. Patricio, OCSO: Fray Angel **Manrique,** obispo de Badajoz y su famosa memorial ⟨1577—1649⟩. — MiscCom XL, 1963, 299—355.

Miele, Michele, OP: La riforma domenicana a **Napoli** nel periodo post-Tridentino ⟨**1583—1725**⟩. — R: Institutum historicum FF. Praedicatorum Romae ad S. Sabinae 1963. 406 p. = Dissertationes historicae XVI; lire 5000.

Humberdrotz, Rudolf: Die Chronik des Klosters **Sonnenburg** ⟨Pustertal⟩. (Memori Puech). Eingeleitet u. aus d. Originalhandschr. ediert. Bd I: **1597—1766.** — Innsbr: Univ.-Verl. Wagner 1963. 283 S., 2 S. Faks. = Schlern-Schriften CCXXVI.

Olarra Garmendía, J. de, y María Luisa de Larramendi: Correspondencia entre la nunciatura en España y la Santa Sede durante el reinado de Felipe II ⟨**1598—1621**⟩. — Anthologica Annua XI, 1963, 365—666.

Patrides, C. A.: Adam's „Happy Fault" and **XVIIth**-century apologetics. — FrancStud XXIII, 1963, 238—243.

Janssen, P. W., OCarm: Les origines de la réforme des **carmes** en **France** au **XVIIe** siècle. — sGravh: Nijhoff 1963. 299 p. = Archives internationales d'histoire des idées IV; hfl 29,75.

Allerit, Odette de: Les études dans la Congrégation de Saint Vanne et Saint Hydulphe. — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 403-436.

Rosenkranz, Albert: Die reformierten Bergischen Synoden während des jülisch-klevischen Erbfolgestreites. Bd. I: Die Zeit des Krieges **1611—1648.** — Düs: Presseverband der Evang. Kirche im Rheinland 1963. XI, 376 S. = Schriftenreihe d. Vereins f. Rhein. Kirchengeschichte XVI; DM 14,60.

Forte, Stefano L., OP: Il domenicano Giuseppe **Paglia,** architetto siciliano a Roma ⟨1616—1683⟩. — ArchFrPr XXXIII, 1963, 280—394.

Kurrus, Theodor: Die **Jesuiten** an der Universität **Freiburg** i. Br. 1620—1773. Bd I. — Frb/B: Alber 1963. 265 S. mit 1 Abb. = Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte XXI; DM 24,—.

Vandenbroucke, François: L'esprit des études dans la Congrégation de **Saint-Maur.** — Los monjes y los estudios. IV semana de estudios monasticos Poblet 1961, (Poblet) 1963, 457—501.

Ceyssens, Lucien, OFM: La fin de la première période du **Jansénisme.** Sources des années 1654—1660. Tome I: ⟨**1654—1656**⟩. Avec la collaboration du A. Légrand. — Brux, R: Inst. historique Belge de Rome 1963. LXXXVI, 546 p. = Bibliothèque de l'Institute historique Belge de Rome XII.

Dal Pino, Andrea-M., OSM: Agiografia servitana nell'opera dei Bollandisti dal **1660** al **1701.** — Studi storici dell'Ordine dei Servi di Maria XII, 1962, R 1963, 140—201.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Klassen, Walter: Spiritualism in the **reformation**. — The Mennonite Quarterly Review XXXVII, 1963, 67—77.

Luther's and **Zwingli**'s propositions for debate. The ninety-five theses of 31 October 1517 and the sixty-seven articles of 19 January 1523. In the original version and contemporary translations. With a new English translation, introduction and bibliography by C. S. Meyer. — Leid: Brill 1963. 72 p. = Textus minores XXX; hfl 4,—.

Kuhr, Georg: Der katholische Pfarrer Johannes **Mendel** und die Anfänge der **Reformation** in **Ansbach**. — Festgabe Matthias Simon = ZBayKG XXXII, 1963, 74—92.

Lohse, Bernhard: **Luther** als Disputator. — Luther XXXIV, 1963, 97—111.

Schmidt, Martin: Luthers Schau der Geschichte. — LuthJb XXX, 1963, 17—69.

Strand, Kenneth A.: Luthers condemnation of the Rostock New Testament. — Andrews University Seminary Studies I, 1963, 108—120.

Bornkamm, Heinrich: Erneuerung der Frömmigkeit. Luthers Predigten 1522—1524. — Wahrheit und Glaube. Festschrift für Emmanuel Hirsch . . . , Itzehoe (1963), 50—65.

Hughes, Philip: The reformation in England. (Fifth,) revised edition, three volumes in one. — Lo: Burns & Oates (1963). XXV, 408; XXIII, 366; XXVII, 460 p.; £ 5,—.

Kirchhoff, Karl-Heinz: Exekutivorgane und Rechtspraxis der Täuferverfolgung im Münsterland **1533—1546.** — WestForsch XVI, 1963, 161—180.

Garstein, Oskar: Rome and the counter-reformation in **Scandinavia** until the establishment of the s. Congregatio de Propaganda Fide in 1622. Based on source material in the Kolsrud collection. Vol. I: ⟨**1533—1583**⟩. — (Coph:) Universitetsforlaget (1963). XII, 413 p.

Biundo, Georg: Kaspar **Aquila.** Ein Kämpfer für das Evangelium in Schwaben u. in der Pfalz, in Sachsen u. Thüringen. — ([Sp:] Verein f. Pfälz. Kirchengeschichte) 1963. XV, 201 S., 1 Titelbild = Veröffentlichungen d. Vereins f. Pfälz. Kirchengeschichte X; DM 20,—.

Kohls, Ernst-Wilhelm: Die Schule bei Martin **Bucer** in ihrem Verhältnis zu Kirche und Obrigkeit. — Hdlb: Quelle & Meyer 1963. 244 S. = Pädagogische Forschungen XXII; DM 12,—.

Pérez Carmona, José: El burgalés **Juan** de **Salazar,** obispo de Lanciano, en Trento. — HispSacr XVI, 1963, 139—190.

García Cuéllar, Fidel: Política de **Felipe II** en torno a la convocación de la tercera etapa del Concilio Tridentino. — HispSacr XVI, 1963, 25—60.

Walser, Peter: Glaube und Leben bei Heinrich **Bullinger.** — Zwingl XI, 1963, 607—616.

Wicki, Josef, SJ: Die **Chiffre** in der Ordenskorrespondenz der Gesellschaft Jesu von Ignatius bis General Oliva ⟨**ca. 1554—1676**⟩. — ArchHSJ XXXII, 1963, 133—178.

Brodrick, J., SJ: St. **Peter Canisius.** — Lo: Chapman 1963. 928 p.; sh 42.

Krumwiede, Hans-Walter: **Molans** Wirken für die Wiedervereinigung der Kirchen. — JGNsKG LXI, 1963, 72—114.

8. Neuere Zeit

Clercq, Carlo de: Nomination et démission de Dominique de **Pracht** comme archevêque de Malines. — SacEr XIV, 1963, 361—467.

Nestle, Fritz: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde in **Ellwangen.** — Ellwangen 764—1964. Beiträge u. Untersuchungen z. 1200-Jahrfeier, Ellwangen 1964, 445—502.

Kottwitz, H(ans) E(rnst) von: Baron H. E. **Kottwitz** und die Erweckungsbewegung in Schlesien, Berlin und Pommern. Briefwechsel. Eingel. u. hrsg. von Friedrich Wilhelm Kantzenbach. — Ulm: Verl. Unser Weg 1963. 262 S. = Quellenhefte z. ostdeutschen u. osteuropäischen Kirchengeschichte XI/XII; DM 26,50.

Mours, S.: Un siècle d'évangelisation en France, 1815—1914. Tome I: **1815—1870.** — Flavion: Ed. de la Libr. des éclaireurs unionistes 1963. 279 p. = Essais sur l'histoire du protestantisme français I.

Moreau, G.: Histoire du protestantisme à **Tournai** jusqu'à la veille de la révolution des Pays-Bas. — P: Les Belles Lettres 1963. 426 p. = Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres de l'université de Liège CLVII; F 24,—.

Przywara, Erich: **Newman** und Josef von **Görres.** — Newman-Studien VI, Nbg 1964, 97—104.

Schmitt, Albert, OSB: Kardinal **Wiseman** und die Wiederbelebung der Kirche in England. — ErbAuftr XL, 1964, 298—307. 376—387.

Delius, Walter: Probleme, die der evangelischen Kirche in den Kriegen **1864** und **1866** gestellt waren. — ThLZ LXXXIX, 1964, Sp. 535—538.

Cruickshank, Marjorie: Church and State in **English** education: 1870 to the present day. — NY: St. Martin's Pr. 1963. XVI, 200 p.; $ 8,—.

9. Neueste Zeit

Spael, Wilhelm: Das katholische Deutschland im 20. Jahrhundert. Seine Pionier- und Krisenzeiten. **1890—1945.** — Wü: Echter-Verl. (1964). 376 S.; DM 19,80.

Mülhaupt, Erwin: Der Protestantismus im 20. Jahrhundert. Rückgang oder Fortschritt? — Wahrheit und Glaube. Festschrift für Emmanuel Hirsch . . . , Itzehoe (1963), 150—173.

Parsons, Robert T.: The Churches and Ghana society **1918—1955.** — Leid: Brill 1963. XVI, 240 p.; hfl 25,—. [Vgl.]: A. Lehmann: Orientalist. Literaturzeitung LIX, 1964, 411 f.

Gowing, Peter G.: Newman Smith and the Congregational-Episcopal Concordat. — ChH XXXIII, 1964, 175—191.

Braun, Robert: Religionsprozesse in Oslo **1933.** — Credo XLV, 1964, 116—122.

Wolf, Ernst: Die evangelischen Kirchen und der Staat im Dritten Reich. — Zü: EVZ-Verl. (1963). 40 S. = Theologische Studien LXXIV; sfr 4,40.

Pouilliart, R.: Maurice **Maeterlinck** et la mystique flamande. Notes complémentaires. — Dr. L. Reypens-Album = Studiën en Tekstuitgeven van Ons Geestelijk Erf XVI, Antw 1964, 281—302.

Pothan, S. G.: The Syrian christians of Kerala. — Lo: Asia Publishing House 1963. 133 p.; sh 32,—.

Capovilla, L.: **Giovanni XXIII** in alcuni scritti di Don Giuseppe de Luca. — Brescia: Morcelliana 1963. XI, 147 p.; 9 ill.

Montfoort, Edward van: De Oosterse kerken en het **tweede Vaticaans Concilie.** — ChrOH XVI, 3, 1964, 179—193; bl. 194: Somm.: Les Églises orientales et le deuxième concile du Vatican.

Maron, Gottfried: Evangelischer Bericht vom **Konzil.** 2. Session. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). 66 S. = Bensheimer Hefte XXIII; DM 3,—.

Die 80. Generalversammlung der deutschen Katholiken in **Stuttgart.** — HK XIX, 1, 1964, 4—39.

VI. Christliche Philosophie

Dempf, Alois: Geistesgeschichte der altchristlichen Kultur. — Stu: Kohlhammer (1964). 295 S.; DM 24,—.

Iványka, Endre von: Plato christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Väter. — Eins: Johannes Verl. (1964). 495 S.; DM 45,—.

Lechner, Odilo: Idee und Zeit in der Metaphysik **Augustins.** — Mchn: Pustet (1964). 232 S. = Salzburger Studien zur Philosophie V; DM 29,—.

Hiss, Wilhelm: Die Anthropologie **Bernhards** von **Clairvaux.** — B: de Gruyter 1964. 148 S. = Quellen und Studien zur Geschichte der Philosophie VII; DM 22,—.

Platzeck, E. W., OFM: Der Platonismus bei Raimund **Lull** ⟨1232—1316⟩. — PhJ LXXII, 1, 1964, 66—83.

Gilson, Étienne: Prolégomènes à la Prima Via. — AHDLMA, A. XXXVIII = T. XXX, 1963, 53—70.

Di Noto, Antonio, OFM: La théologie naturelle de **Pierre de Trabibus,** OFM. Choix de Questions du Ier Livre des Sentences ⟨Ms 154 de la Bibliothèque Communale d'Assise⟩. — Padova: CEDAM 1963. 190 p. = Pubblicazioni dell'Istituto Universitario di Magistero di Catana. Ser. filos. Saggi e monografie XLV.

Poveda, E.: El tratado „De suppositionibus dialecticis" de San **Vicente Ferrer** y su significación histórica en la cuestión de los universales. — Anales del Seminario de Valencia III, 1963, 5—88.

Harrison, Frank R.: The **Cajetan** tradition of analogy. — FrancStud XXIII, 1963, 179—204.

González Caminero, N.: Antimodernidad y supermodernidad de **Pascal.** — Augustinus VIII, 1963, 475—518.

Lakebrink, Bernhard: Hegels Einfluß auf die Religionsphilosophie Franz von **Baaders.** — PhJ LXXII, 1, 1964, 120—133.

Dolch, Heimo: **Teilhard** de **Chardin** im Disput. — Köln: Bachem (1964). 75 S.; DM 4,20.

Delfgaauw, Bernard: Teilhard de Chardin und das Evolutionsproblem (Teilhard de Chardin, dt.) — Mchn: Beck (1964). 132 S.

Wrede, Michael: Die Einheit von Materie und Geist bei Teilhard de Chardin. — Lmbg: Lahn-Verl. 1964. 76 S. = Glaube, Wissen, Wirken III; DM 6,80.

Langlois, Jean, SJ: Teilhard et la cosmologie. — ScEccl XVI, 1964, 321—349.

Steenberghen, Fernand van: La philosophie en chrétienté. — RPhLouv LXI, 1963, 561—582.

Gómez Caffarena, J., SJ: „Argumento ontológico" y metafísica de lo absoluto. — Pens XIX, 1963, 301—332.

Girardi, Giulio: Pour une définition de l'**athéisme.** — Sales XXV, 1963, 47—72.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Proano Gill, Vicente: Tradición, escritura, iglesia. — Burgense V, 1964, 287—400.

Semmelroth, Otto, SJ: Von der Gnade des **Glaubens.** — GL XXXVI, 1963, 179—191.

Stoeckle, Bernhard, OSB: Desiderium personale. Erwägungen zur Problematik des Naturverlangens nach der **Gottesschau.** — TrThZ LXXII, 1963, 1—22.

Philipon, M. M., OP: Les dons du **Saint Esprit.** — P: Desclée [&] de Brouwer (1964). 392 p. = Textes et études theologiques.

Fichtner, Joseph, OSC: Theological **anthropology.** The science of man and his relations to god. — (Notre Dame:) Univ. of Notre Dame Pr. 1963. 100 p. = The University theology themes.

Parente, Pietro: Elevazioni teologiche sulla **Madre** di Dio e degli uomini. — Mil: Ancora (1963). 202 p.; lire 850.

Volk, Hermann: Maria, Mutter der Gläubigen. — Mz: Grünewald-Verl. (1964). 46 S.; DM 4,50.

Galot, J(ean): L'**Immaculée** conception. — Maria. Études sur la Sainte Vierge . . . T. VII, P 1964, 9—116.

Bartolomei, Tommaso M., OSM: L'influsso del „Senso della fede" nell'esplicitazione del dogma dell'Imm. Conc. della B. Virgine degna Madre di Dio. — Marianum XXV, 1963, 297—346.

Arias, Aloisio, OSA: **Gratia** christiana iuxta methodum H. del Val, OSA. — Matriti: Ed. Religion y Cultura 1964. XXIV, 426 p. = Bibliotheca theologica Augustiniana.

Willig, Irene: Geschaffene und ungeschaffene Gnade. Bibeltheologische Fundierung und systematische Erörterung. — Mstr: Aschendorff (1964). VI, 310 S. = Münsterische Beiträge zur Theologie XXVII; DM 42,— (Diss., Münster, Teildr.)

Most, Gulielmo G.: Novum tentamen ad solutionem de gratia et praedestinatione. — R: Ed. Paulinae 1963. 487 p.

Guerard des Lauriers, Michel L., OP: La communion intelligible dans la vérité entre l'Église enseignant et l'Église enseignée. — Div VIII, 1964, 97—130.

Congar, Yves [Hrsg.:] Das **Bischofsamt** und die Weltkirche (L'épiscopat et l'Église universelle, dt.) — Stu: Schwabenverl. (1964). 864 S.; DM 42,—.

Alonso, Joachim Maria, CMF: De corpore seu „collegio episcopali". — R: Studium Theol. „Claretianum" 1964. 117. p.; lire 1 200.

Winklhofer, Alois: **Eucharistie** als Osterfeier. — Ffm: Knecht (1964). 235 S.; DM 14,80.

Tillard, J.-M. R., OP: L'eucharistie, pâque de l'Église. — P: Éd. du Cerf 1964. 267 p. = Unam Sanctam XLIV; F 13,50.

Schillebeeckx, E., OP: Het **huwelijk.** Aardse werkelijkheid en heilsmysterie. Deel I. — Biethoven: Nelissen (1963). 280 p.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Neuhäusler, Engelbert: Der Bischof als geistlicher Vater nach den frühchristlichen Schriften. — Mchn: Kösel -Verl. (1964). 104 S.; DM 8,80.

Arias, Luis, OSA: La gracia en san **Pablo** y en san **Agustin.** — Salm XI, 1964, 97—145.

Rahner, Hugo, SJ: Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter. — Sa: Müller (1964). 576 S.; DM 39,50.

McCue, J. F.: The Roman primacy in the second century and the problem of the development of dogma. — ThStudies XXV, 1964, 161—196.

Diepen, H.-M.: L'„Assumptus homo" patristique. — RThom, A. LXXI = T. LXIII, 1963, 225—245. 363—388; LXIV, 1964, 32—52. 364—386.

Goenaga, José Antonio, SJ: La humanidad de Cristo: Figura de la Iglesia. Estudio de teología espiritual agustiniana en las „Enarrationes in Psalmos". — Madr: Ed. Augustinus 1963. 208 p.

Stiernon, Daniel, AA: Marie dans la théologie orthodoxe **Gréco-Russe**. — Maria. Études sur la sainte Vierge ... T. VII, P 1964, 239—338.

Gerken, Alexander, OFM: Der johanneische Ansatz in der Christologie des hl. **Bonaventura**. — WissWeish XXVII, 1964, 89—100.

Peter, Carl J.: Participated eternity in the vision of god. A study of the opinion of **Thomas Aquinas** and his commentators on the duration of the acts of glory. — R: Gregorian Univ. Pr. 1964. VII, 308 p. = AnalGreg CXLII = Ser.fac.theol.: sectio B, n. XLV; lire 3 500.

Bravo, Francisco: El sacerdocio común de los creyentes en la teología de **Lutero**. — Vitoria: Eset 1963. XXX, 425 p. = Victoriensia XVI.

Höhne, Wolfgang: Luthers Anschauungen über die Kontinuität der Kirche. — B, Hbg: Luther. Verl.-Haus 1963. 170 S. = Arbeiten zur Geschichte u. Theologie des Luthertums XII.

Kinder, Ernst: Zur Lehre vom Heiligen Geist nach den lutherischen Bekenntnisschriften. — Fuldaer Hefte XV, B-Hbg 1964, 7—38.

Albizu, J. L., OFM: La escritura y la tradición en los teólogos franciscanos españoles del siglo **XVI**. — Verdad y Vida XXI, 1963, 61—119.

Segovia, A., SJ: Cristo integro, fuente de todas las gracias, recibido bajo cada especie eucarística. Sobre el canon 3, sesión XXI del concilio de **Trento**. — ArchTeolGran XXVI, 1963, 5—95.

Mayr, Johann: Die Ekklesiologie Honoré **Tourneleys**. — Ess: Ludgerus-Verl. H. Wingen 1964. XV, 169 S. = Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie VI; DM 23,—.

Analdich, L., OFM: La inspiración verbal de la escritura en los teológos y escrituristas españoles del siglo **XIX**. — Salm X, 1963, 555—570.

Kirche und **Abendmahl**. Studien und Dokumente der Abendmahlsgemeinschaft im Luthertum. Hrsg. v. Vilmos Vajta. — B, Hbg: Luther. Verl.-Haus 1963. 348 S.; DM 16,—.

Scheffczyk, Leo: Die Erbschuld zwischen Naturalismus und Existentialismus. ⟨Zur Frage nach der Anpassung des Erbsündendogmas an das moderne Denken⟩. — MüThZ XV, 1964, 17—57.

3. Konfessionskunde und ökumenische Bewegung

Ebneter, A[lbert, SJ]: Was ist eine **Sekte**? — Orient XXVII, 1963, 28—32; ebd. S. 68—70: Kirche und Sekten.

Hoekema, Anthony: The four major cults: Christian science, Jehovah's witnesses, Mormonism, Seventh-day adventism. — GrR: Eerdmans 1963. XIV, 447 p.; $ 5,95.

Kaufmann, Robert: Le **millénarisme**. — Religions de salut ... = Annales du Centre d'Étude des religions II, Brux (1962), 81—98.

Die Baptisten. Hrsg. von J. D. Hughey. — Stu: Evang. Verl.-Werk (1964). 282 S. = Die Kirchen der Welt II; DM 28,—.

Hollenweger, Walter J.: Literatur von und über die **Pfingstbewegung** ⟨Weltkonferenzen, Holland, Belgien⟩. — NedThT XVIII, 1964, 289—306.

Fries, Heinrich: The ecclesiological status of the protestant churches from a catholic viewpoint. — Journal of ecumenical studies I, 1964, 195—212.

Borovoy, Vitaly: The meaning of **catholicity**. — EcumRev XVI, 1, 1963, 26—32; ib. p. 33—42: Welch, Claude: Catholicity.

Santos Hernandez, Angel: Iglesias de Oriente. Vol. II: Repertorio bibliográfico. — Santander: „Sal Terrae" 1963. 742 p. = Bibliotheca Comillensis.

Spuler, Bertold: Die **orthodoxen** Kirchen. XLVI—IL. — IntKirchlZ LIII, 1963, 1—25. 129—148; LIV, 1964, 1—27. 129—151.

Stupperich, Robert: Die orthodoxe Kirche in neueren konfessionskundlichen Darstellungen. — KiOst VII, 1964, 185—192.

Leeming, Bernard: Orthodox-catholic relations. — Re-discovering eastern christendom. Essays in commemoration of Bede Winslow ..., Lo (1963), 15—50.

Montfoort, Edward van: De Kerk van Rome en de oosterse kerken. De pelgrimstocht van z. H. Paus Paul VI naar het Heilig Land. — ChrOH XVI, 4, 1964, 229—247.

Stephanou, E(lpide), AA: De ontmoeting te Jerusalem en de grieks-orthodoxe kerk. — ChrOH XVI, 4, 1964, 248—269; bl. 269—270: Somm.: La rencontre de Jérusalem et l'Église orthodoxe de Grèce.

Rouquette, Robert: Apories **anglicanes** ⟨1962—1964⟩. — Etudes XCVII, 1964, 538—555; ib. p. 402—413: Tempête dans l'Église l'Angleterre.

Lawrence, John: Anglicans and orthodoxy. — Re-discovering eastern christendom. Essays in commemoration or Bede Winslow ..., Lo(1963), 119—134.

Mann, Ulrich: Vom Wesen des **Protestantismus**. — Hdlb: Quelle & Meyer 1964. 228 S.; DM 15.80.

Brunotte, Heinz: Die evangelische Kirche in Deutschland. Geschichte, Organisation und Gestalt der EKD. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1964). 208 S. = Evangelische Enzyklopädie I; DM 7,80.

Wendland, Heinz-Dietrich: Was bedeuten **Tillichs** Thesen über den Protestantismus. — NZSystThRelph V, 1963, 192—213.

Gloege, Gerhard: Gnade für die Welt. Kritik und Krise des Luthertums. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). 78 S.

VII. Moraltheologie

Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner **Schöllgen**. Hrsg. von Franz Böckle und Franz Groner. — Düs: Patmos-Verl. (1964). 474 S.; DM 52,—; S. 11—25: Korff, Wilhelm: Bibliographie Werner Schöllgen 1927—1963.

Häring, Bernhard: Die gegenwärtige Heilsstunde. Gesammelte Aufsätze. Schriften zur Moraltheologie. — Frb/B: Wewel 1964. 547 S.; DM 34,50

Hamel, Eduardus, SJ: Fontes graeci doctrinae de **epikeia**. — PerMorCanLit LIII, 1964, 169—185.

Murphy, F. X.: The background to a history of **patristic** moral thought. — Studia moralia I. Academia Alfonsiana ..., R(1963), 49—85.

Hof, Hans: Conscientia och lex in corde scripta enligt **Augustinus**. — SvTKv XL, 1964, 183—195.

Rief, Josef: Die moraltheologische Konzeption in den Sentenzen des **Petrus Lombardus**. — ThQ CXLIV, 1964, 290—315.

Dunbabin, Jean: The two commentaries of **Albertus Magnus** on the Nicomachean ethics. — RechThAncMéd XXX, 1963, 232—250.

Hörmann, Karl: Die Prägung des sittlichen Wollens durch das Objekt nach **Thomas** von **Aquin**. — Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner Schöllgen, Düs (1964), 233—251.

Conley, Kieran, OSB: A theology of wisdom. A study in St. Thomas. — Dubuque, Iowa: The Priory Pr. (1963). XIII, 171 p.; $ 3,—.

Lottin, O., OSB: A propos de la formule „Ultra humanum modum" de saint Thomas d'Aquin. — RechThAncMéd XXX, 1963, 277—298.

Klomps, Heinrich: Das „Hygiasticon" des Leonhard **Lessius** und sein moraltheologischer Aktualitätswert. — Moral zwischen Anspruch und Verantwortung, Düs (1964), 252—264.

Capone, D.: Dissertazioni e note di s. **Alfonso** sulla probabilità e la coscienza dal 1748 al 1763. — Studia moralia I. Academia Alfonsiana ... R(1963), 265—343.

Vereecke, Louis, CSSR: Préface à l'histoire de la théologie morale moderne. — Ib. p. 87—120.

Moraltheologie und **Bibel**. Drei Vorträge beim Kongreß der deutschsprachigen Moraltheologen 23.—27. September 1963 in Freising. — Pad: Schöningh 1964. 98 S. = Abhandlungen zur Moraltheologie VI; [enth.:] S. 9—38: Haag, Herbert: Der Dekalog; S. 39—69: Schnackenburg, Rudolf: Die neutestamentliche Sittenlehre in ihrer Eigenart im Vergleich zu einer natürlichen Ethik; S. 70—98: Stelzenberger, Johannes: Reich Gottes bei den deutschen Moraltheologen 1800—1850.

Bökmann, Johannes: Aufgabe und Methoden der **Moralpsychologie**. Im geschichtlichen Ursprung aus der „Unterscheidung der Geister". — Köln: Bachem (1964). 264 S.; DM 28,—.

Anciaux, P(aul): Dynamische perspectieven in de moraal. — — CollMechl XLIX, 1964, 343—363; p. 364—367: Résumé: Les perspectives dynamiques de la morale.

Ermecke, Gustav: Zur Diskussion über aktuelle Moralprobleme in der Öffentlichkeit. Moralsoziologische u. moralpädagogische Überlegungen. — Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner Schöllgen, Düs (1964), 154—174.

Endres, Josef: Anteil der Klugheit am Erkennen des konkret Wahren und am Wollen des wahrhaft Guten. — Studia moralia I. Academia Alfonsiana ..., R (1963), 221—263.

Plé, Albert: Moral acts and the pseudo-morality of the unconscious. — Cross currents of psychiatry and catholic morality ..., NY (1963), 152—187.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Kasch, Wilhelm F.: Die Sozialphilosophie von Ernst **Troeltsch**. — Tü: Mohr 1963. IX, 283 S. = BeitrHistTh XXXIV.

Newman, Jeremiah: Principles of peace. A commentary on **John XXIII**'s Pacem in Terris. — Oxf: Catholic Guild 1964. 214 p.; sh 12/6.

Messner, Johannes: Der Eigenunternehmer in Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. — Hdlb: Kerle; Louv: Nauwelaerts (1964). 163 S. = Sammlung politeia XVII; DM 12,80.

Utz, Arthur: **Humanisation** de l'entreprise et ordre économique. — Frb/S: Éditions Valores [e. a.] 1964. 180 p. = Publication de l'Institut International des Sciences Sociales et Politiques, Fribourg-Suisse; DM 16,80.

Handbuch der Sozialerziehung. Bd III: Praxis der Sozialerziehung bei gestörten sozialen Beziehungen. Mit e. Anhang: Selbstdarstellung der Wohlfahrtsverbände. — Frb/B: Herder (1964). XVII, 585 S.; DM 42,—.

Zieris, Ernst: Betriebsführung und **humane Betriebsgestaltung**. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 173—187.

Rosensträter, Heinrich: Das Meister-Lehrling- und das Lehrer-Schüler-Verhältnis im Vergleich zur Vater-Sohn-Beziehung. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 107—125.

Wessel, Martha: Die Stellung weiblicher Berufsschüler zu ihrer

Arbeit und zu ihrem Beruf. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 91—106.

Riedel, Ernst: Menschliche **Produktivität**. — Hdlb: Quelle & Meyer 1964. 119 S.; DM 22,50.

David, J.: Grundsätzliche Erwägungen zur Frage der **Automation**. — Orient XXVIII, 1964, 73—76.

Die **Arbeit** und die **Arbeiter** in der Gesellschaft der Gegenwart. Die 51. Soziale Woche der Katholiken Frankreichs. — HK XVIII, 12, 1964, 592—598.

Ehlert, H. J.: **CGB- und DGB-Programm** — ein Vergleich. — Gesellschaftspolitische Kommentare XI, 1964, 201—208. 217—222.

Kolb, Eberhard: Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918—1919. — Düs: Droste Verlag 1962. 432 S. = Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien XXIII; DM 45,80.

Küng, Emil: Psychologie des **Eigentums**. — Kyklos XVII, 1964, 165—178.

Schubnell, Hermann: Die **Erwerbstätigkeit** von Frauen und **Müttern** und die Betreuung ihrer Kinder. — Wirtschaft und Statistik 1964, 444—456.

Starke, Marie-Theres: Die Frau zwischen Familie und Beruf. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 127—140.

Mappilaparambil, Anni: Die **indische** Frau zwischen traditioneller Familienbindung und moderner Arbeitswelt. — JbInstChrSozWiss V, 1964, 141—164.

Higgins, Edward: Differential **fertility** outlook and patterns among major religious groups in Johannesburg. — Social Compass XI/1, 1964, 32—62.

Becker, Walter: **Massenmedien**, Jugend und Familie. — StdZ, Jg LXXXIX, 10 = Bd CLXXIV, 10, 1963/64, 241—253.

Maass, Waldemar: **Schwierige Kinder**. Beispiele aus der Praxis von Erziehungsberatungsstellen als Hilfe für Eltern, Lehrer und Sozialarbeiter. — B-Spandau u. Neuwied am Rhein: Luchterhand Verlag 1964. 230 S. = Jugend im Blickpunkt; DM 19,80.

Psychiatrische und **psychotherapeutische** Hilfe in der Sozialarbeit. [Beiträge von: Görres, A., Bischofs, H. u. a.]. — CaritasFr LXV, 1964, 217—242.

Fischer, Erwin: Trennung von **Staat und Kirche**. Die Gefährdung der Religionsfreiheit in der Bundesrepublik. — Mchn: Szczesney Verlag (1964). XIII, 354 S.; DM 22,50.

Hoefnagels, Harry: Kirche in veränderter Welt. Religionssoziologische Gedanken. — Ess: Driewer Verl. (1964). 111 S.

Lange Rudolf: Die **Pfarrei** im Spannungsfeld der pluralistischen Gesellschaft als soziologisches Strukturproblem. — StdZ, Jg LXXXIX, 12 = Bd CLXXIV, 12, 1964, 419—434.

Weigt, Ernst: Beiträge zur **Entwicklungspolitik in Afrika**. Zur aktuellen Problematik der Entwicklungsländer. Wirtschaftliche und soziale Probleme der neuen Staaten Ostafrikas. — Köln u. Opladen: Westdeutscher Verlag 1964. 128 S. = Die industrielle Entwicklung C, III; DM 22,—.

Brenninkmeyer, Ingrid: The Sociology of **fashion**. — P: Librairie du Recueil Sirey; Köln u. Opladen: Westdeutscher Verlag 1963. VII, 182 p. = Internationale Schriftenreihe für soziale und polit. Wissenschaften. Sozialökonomische und sozialpolitische Reihe IV; DM 9,80.

X. Kirchenrecht

(einschl. Kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Ragazzini, Severino M., OFMConv: La potestà nella chiesa. Quadro storico-giuridico del diritto costituzionale canonico. — R: Desclée 1963. XXXI, 376 p.

Concilios **Visigóticos** e Hispano-Romanos. Edición preparada por José Vives con la colaboración de Thomás Marín Martínez, Gonzalo Martínez Díez. — Barc, Madr: (Consejo superior de Invest. Cient. Inst. Enrique Flórez) 1963. XVIII, 580 p. = España cristiana. Textus I.

Schierse, P. J.: Legislation on sequestration in Roman law and in the decretals of **Gregory IX**. — Jurist XXIII, 1963, 291—313.

Orsy, Ladislas, SJ: Irregular ordinations in **Gratian's** decretum. — The Heythrop Journal IV, 1963, 163—173.

Bónis, György: Die Entwicklung der geistlichen Gerichtsbarkeit in **Ungarn** vor **1526**. — SavZ, kan LXXX, 1963, 174—235.

Echeverria, Lamberto de: Les representants des **prélats** aux **synodes**. — EphIurCan XIX, 1963, 167—179.

Fornasari, Marius: Collectio canonum **Barberiniana**. Textus. — Apoll XXXVI, 1963, 214—297.

Adriányi, Gábor: Die Stellung der ungarischen Kirche zum österreichischen Konkordat von **1655**. — R: (Lin.—Tip. Detti) 1963. 153 S. = Dissertatio ad lauream in fac. s. theol. apud Univ. s. Thomae Aq. in Urbe.

Conrad, Wolfgang: Die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche. Eine Untersuchung über den Rechtscharakter der Einigungsformel der deutschen Staatskirchenverträge seit **1945**. — Gö: Schwartz-Verl. 1964. 158 S. = Göttinger rechtswissenschaftliche Studien LII; DM 19,80.

Fedele, Pio: La **libertà** religiosa. — Mil: Giuffrè 1963. VIII, 302 p.; lire 2500.

Sanchez y Sanchez, A. M.: La potestad de la Iglesia. Análisis de su aspecto iurídico. — Salm X, 1963, 609—634.

Robleda, Olis, SJ: La **nulidad** del acto iurídico. 2. ed. — R: Libr. Ed. dell'Univ. Gregoriana 1964. VIII, 358 p. = AnalGreg CXLIII = Ser. fac. iuris canonici: sectio A, n. VII; lire 3000.

Acebal, J., OP: Las cuestiones prejudiciales en Derecho Canónico. — CiencTom XC, 1963, 571—628.

Sabater March, J.: La potestad de los **legados pontificios**. — EstFranc LIV, 1963, 321—398.

Jiménez Urresti, Theodoro Ign.: Del colegio apostólico al colegio episcopal. — RevEspDerCan XVIII, 1963, 5—43.

Heimerl, Hans: Die Amtsgewalt des Pfarrers. — OeAKR XV, 1964, 157—177.

Di Iorio, A. OFMCap: Summa statuta pro alienationibus faciendis vel contrahendis debitis et obligationibus cum beneplacito apostolico ⟨can. **534, 1; 1532, 1.** n. 2⟩. — Laurentianum IV, 1963, 469—496.

Beyer Jean, SJ: La consécration à Dieu dans les **Instituts séculiers**. Vol. II. — R: Pr. de l'Univ. Grégorienne 1964. VIII, 224 p. = AnalGreg CXLI = Ser. fac. iuris can.: sectio A, n. VI; lire 2 200.

Mosiek, Ulrich: Bemerkenswertes aus der neuesten Judikatur der S. R. **Rota**. — OeAKR XV, 1964, 189—208.

Ritty, C.: Possible invalidity of marriage by reason of sexual **anomalies**. — Jurist XXIII, 1963, 394—422.

Bertrams, Wilhelmus, SJ: De indole personali et sociali consensus matrimonialis. — PerMorCanLit LIII, 1964, 409—443.

Ribas Bracons, J. M.: La permuta de **beneficios**. — RevEspDerCan XVIII, 1963, 45—110.

Hoffmann, Georg: Lehrgewalt und Lehrzucht. — ZevKR IX, 4, 1963, 337—384; ebd. S. 384—404; Weeber, Rudolf: Lehrgewalt und Lehrzucht. Ein Beitrag aus der Sicht kirchenleitender Praxis.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Trillhaas, Wolfgang: Evangelische Predigtlehre. 5., neubearb. Aufl. — Mchn: Kaiser Verl. 1964. 203 S.; DM 10,—.

Bohren, Rudolf: Predigt und Gemeinde. Beiträge zur praktischen Theologie. — Zü, Stu: Zwingli-Verl. (1963). 243 S.; DM 18,50.

Jentsch, Werner: Handbuch der Jugendseelsorge. Geschichte, Theologie, Praxis. Teil II: Theologie der Jugendseelsorge. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1963), 528 S.; DM 64,—.

Du und ich. Ein Handbuch über Liebe, Geschlecht und Eheleben. Hrsg. v. Franz-Xaver von Hornstein u. Adolf Faller. (Völlig neubearb. Ausg. des früher u. d. T. „Gesundes Geschlechtsleben„ erschienenen Werkes.) — Mchn: Kösel-Verl. (1963). 487 S.

Plé, Albert: St. **Thomas** and the psychology of **Freud**. — Cross currents of psychiatry and catholic morality, NY (1963), 84—109.

Withe, Victor, OP: Seele und Psyche (Soul and psyche, dt.) Theologie und Tiefenpsychologie. — Sa: Müller Verl. (1964). 276 S.; DM 23,—.

Condrau, Gion: Wesen und Bedeutung der **Psychotherapie**. — Neurose und Religion. Krankheitsbilder u. ihre Problematik, Olten, Frb/B (1964), 9—62.

Rudin, Josef: Psychotherapie und religiöser Glaube. — Ebd. S. 63—94.

Tweedie, Donald F.: The christian and the couch. An introduction to christian **logotherapy**. — GrR: Baker Book House 1963. 240 p.; $ 3,95.

Choisy, Maryse: Psychoanalysis and catholicism. — Cross currents of psychiatry and catholic morality, NY (1963), 62—83.

The priest and mental **health**. Edited by E. F. O'Doherty, S. Desmond McGrath. — (Staten Island, NY: St. Paul Publ. 1963). XI, 251 p.

Hornstein, Franz Xaver: Sexualität und Pastoral im 20. Jahrhundert. — An XVIII, 1963, 101—108; ebd. S. 109—118: Auer, Alfons: Pansexualismus und Seelsorge; ebd. S. 119—130: Cruchon, Georges: Geschlechtstrieb vom psychologischen und pastoralen Gesichtspunkt aus; ebd. S. 130—141: Schaller, Jean Pierre: Genetik, Sexualität, Sinnlichkeit, Affektivität im Lichte der Pastoralpsychologie; ebd. S. 141—151: Weilner, Ignaz: Sexualität und Moral. Anregungen zur seelsorgerlichen Behandlung des Problems; ebd. S. 152—159: Rock, Romuald: Tugend der Keuschheit als seelsorgliche Aufgabe; ebd. S. 159—166: Weber, Leonhard M.: Die Erziehung zur Schamhaftigkeit ein erschwertes Anliegen der Jugendseelsorge von heute; ebd. S. 254—262: Stoeckle, Bernhard: Fragen der Seelsorge um die Konkupiszens; ebd. S. 350—357: Stoeckle, Bernhard: Eros und Jugendseelsorge.

Oraison, Marc: The psychoanalyst and the confessor. — Cross currents of psychiatry and catholic morality, NY (1963), 206—225.

Rodewyk, Adolf, SJ: Die dämonische Besessenheit in der Sicht des Rituale Romanum. — Aschffbg: Pattloch Verl. (1963). 224 S.

Schüepp, Guido: Das Paradox des Glaubens. **Kierkegaards** Anstöße für die christliche Verkündigung. — Mchn: Kösel-Verl. (1964). 292 S.; DM 28,50.

Christliche Erziehung heute. Hrsg. v. Johannes Lehmann. Mit Beitr. von Walter Rest [u. a.]. — Mchn: Ehrenwirth [1964]. 130 S.

Otto, Gert: Schule, Religionsunterricht, Kirche. Stellung und Aufgabe des Religionsunterrichtes in Volksschule, Gymnasium u. Berufsschule. 2., verb. Aufl. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). 173 S.; DM 13,50.

Filthaut, Theodor: Das Reich Gottes und die Glaubensunterweisung. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 160 S. = Aktuelle Schriften zur Religionspädagogik; DM 7,80.

Der Zukunftsbezug in der Verkündigung. Bearbeitet von Josef Goldbrunner. — Mchn: Kösel-Verl. (1964). 161 S. = Schriften zur Katechetik IV; DM 10,80.

Gottes Wort und unsere Antwort. Handbuch für den Bibelunterricht. Hrsg. von Hans Hilger. Bd I: **Altes Testament** bearb. v. Hans Hilger, Lothar Knecht, Johannes Mertes. Mt e. ausführl. synoptischen Zusammenstellung als Gegenüberstellung der Katechesen dieses Handbuches mit den entsprech. Lektionen der deutschsprachigen neuen Schul- u. Auswahlbibel. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). VIII, 547 S.; DM 29,80.

Kommentar und Katechesen. Zum Glaubensbuch für das 3. u. 4. Schuljahr. Teil III: Vom christlichen Leben. Halbbd I: Lehrstücke 1—26 ⟨1—4, 31—52⟩ bearb. v. Josef Dreißen. — Frb/B: Herder (1964). VII, 222 S.; DM 12,80.

Läpple, Alfred: Biblische Verkündigung in der Zeitwende. Werkbuch der Bibelkatechese. Bd II: Das Volk Israel. III: Jesus Christus. Messias u. Kyrios. — Mchn: Don Bosco Verl. 1964. 248 S.; 167 S.; DM 8,80; 7,20.

Retraites et recollections pour pré-adolescents. Expériences pastorales, thèmes, plans, organisation par Jean Christin et une équipe sacerdotale. — (P:) Ed. du Centurion (1963). XIV, 174 p. = Catéchèse et pastorale.

Sloyan, Gerard S.: Liturgy and catechetics. — The revival of the liturgy . . ., (NY 1963), 42—61.

XII. Liturgik und Kirchenmusik

Vogel, Cyrille: Introduction aux sources de l'histoire du culte chrétien au moyen âge. — Studi medievali III, 1962, 1—97; IV, 1963, 435—569.

Salmon, Pierre, OSB: Un Bréviaire-Missel du **XIe** siècle. Le manuscrit Vatican latin 7018. — Mélanges Eugène Tisserant Vol. VI = Studi e testi CCXXXVI, CdV 1964, 327—344.

The Bec **Missal**. Edited by Anselm Hughes. — (Leighton Buzzard) 1963: (The Faith Pr.) XV, 302 p. = Henry Bradshaw Society XCIV.

Gülden, Josef: Johann **Leisentrits** Bautzener Messritus und Messgesänge. — Mstr: Aschendorff (1964). 68 S. = Kathol. Leben u. Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung XXII.

Fischer, Balthasar: Das **Rituale Romanum** ⟨1614—1964⟩. Die Schicksale eines liturgischen Buches. — TrThZ LXXIII, 1964, 257—271.

Kolbe, Ferdinand: Die liturgische Bewegung. — Aschffbg: Pattloch (1964). 169 S. = Der Christ in der Welt IX, 4; DM 4,50.

Every, George: Edmund **Bishop** and the epiclesis. — Re-discovering eastern christendom. Essays in commemoration of Bede Winslow . . ., Lo (1963), 77—89.

Concilium **Vaticanum II**. Constitutio de sacra liturgia cum commentario. — EphLit LXXVII, 1964, 185—419.

Antonelli, F. — Rinaldo Falsini: Costituzione conciliare sulla sacra liturgia. Introduzione, testo latino-italiano, commento, con la collaborazione di A. Bugnini [e. a.]. — Mil: Vita e Pensiero 1964. 368 p.

Crist in our midst. The Liturgy constitution. Commentarium a P. Murray [e. a.] — The Furrow XV, 1964, 267—362.

Crichton, J. D.: The church's worship. Considerations on the Liturgical constitution of the Second Vatican Council. — Lo: Chapman 1964. X, 246 p.

Ceriani, Grazioso: La Costituzione sulla sacra liturgia presentata ai fedeli. — (Mil:) Massimo, Didascaleion (1964). 286 p. = Quaderni di orientamenti pastorali I; lire 1 100.

Concilio Vaticano II. Edición dirigida por Casimiro Morcillo González. Tomo I: Comentarios a la constitución sobre la sagrada liturgia. Autores Franquesna Floristán [e. a.] — Madr: Biblioteca de Autores Cristianos 1964. XVIII, 583 p. = Biblioteca de autores cristianos CCXXXVIII; pes 110.

Volk, Hermann: Theologische Grundlagen der Liturgie. Erwägungen nach der Constitutio de sacra liturgia. — Mz: Grünewald-Verl. (1964). 123 S.; DM 6,80.

Verheul, A.: Einführung in die Liturgie. Zur Theologie des Gottesdienstes (Inleiding tot de liturgie. Haar theologische achtergrond, dt.) — Wien, Frb/B, Bas: Herder (1964). 275 S.

Federici, T.: Une inchiesta liturgica tra laici attivi. — Riv-Liturg L, 1963, 171—232.

Vandenbroucke, F., OSB: Vers un nouveau style de la **messe**. — QuestLitPar LIV,1964, 126—149.

McGowan, Jean Carroll, RSCJ: **Concelebration**: Sign of the unity of the church. — (NY:) Herder and Herder (1964). XXIII, 128 p.; $ 3,75.

Nuij, A., OSB: Le rituel de la concélébration nouvelle. — QuestLitPar XLV, 1964, 206—227.

Schulz, Hans-Joachim: Die **byzantinische** Liturgie. Vom Wesen ihrer Symbolgestalt. — Frb/B: Lambertus-Verl. 1964. 227 S. = Sophia I; DM 24,80.

Engberding, Hieronymus, OSB: Die Angleichung der byzantinischen Chrysostomusliturgie an die byzantinische Basiliusliturgie. — OstkSt XIII, 1964, 105—122.

Hammerschmidt, Ernst: Stellung und Bedeutung des **Sabbats** in **Äthiopien**. — Stu: Kohlhammer Verl. (1963). XV, 82 S. = Studia Delitzschiana VII; DM 18,—.

Szöverffy, Josef: Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung. Ein Handbuch. I: Die lateinischen **Hymnen** bis zum Ende des **11.** Jahrhunderts. — (B:) Schmidt (1964). 464 S.

Quoika, Rudolf: Die tewtsche theologey und die Musik. — KmJb XLVII, 1963, 39—51.

Combe, P., OSB: La réforme du chant et des livres de chant grégorien à l'abbaye de Solesmes ⟨1833—1883⟩. — Études grégoriennes VI, 1963, 185—234.

Overath, Johannes: Liturgie und Kirchenmusik im Sinne der Konstitution des II. Vatikanischen Konzils über die hl. Liturgie. — Musica Sacra LXXXIV, 1964, 192—202.

Hucke, Helmut: Die Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution des 2. Vatikanischen Konzils. — MusAlt XVI, 1964, 8—16.

Wagner, Johannes: Neue Aufgaben der katholischen Kirchenmusik im Zeitalter der pastoralliturgischen Erneuerung. — LJ XIII, 1963, 22—29.

Fellerer, Karl Gustav: Soziologie der Kirchenmusik. Materialien zur Musik- und Religionssoziologie. — Köln, Opladen: Westdeutscher Verl. (1963). 148 S. = Kunst und Kommunikation IX.

McNaspy, Clement J., SJ: The sacral in liturgical music. — The revival of the liturgy . . ., (NY 1963), 163—190.

Mertens, F.: Le chant: principes théoriques fondamentaux. — Musica Sacra LXIV, 1963, 31—39. 124—130.

Gelineau, Joseph, SJ: Structure chorale de la messe et problèmes de musique sacrée. — CollMechl XLVIII, 1963, 573—597.

Gillard, Ch.: Le chant dans les messes solennisées. — Rev-EcclLiège XLIX, 1963, 311—321.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtumm

Paul-Marie de la Croix, OCD: **Johannes**. Evangelist u. Geisteszeuge (L'Évangile de Jean et son témoignage spirituel, dt.) Aus d. Franz. übertr. v. Oda Schneider. — Pad: Schöningh (1963). 485 S.; DM 24,—.

Leclercq, Jean: L'érémitisme en Occident jusqu'à l'an mil. — Le millénaire du Mont Athos, 963—1963. I, (Chev 1963), 161—180.

Décarreaux, Jean: Du monachisme primitif au monachisme athonite. — Ib. p. 19—57.

Fournée, Jean: Enquête sur le culte populaire de saint **Martin** en **Normandie**. Préface de M. Gabriel Le Bras. — Nogent-sur-Marn: Société Parisienne d'histoire et d'archéologie Normandes 1963. 256 p., 56 pl. = Travaux de la société parisienne d'histoire et d'archéologie Normandes.

Rivera Recio, J. F.: Los textos hagiográficos mas antiguos sobre s. **Eugenio** de **Toledo**. — Toledo: Instituto Provincial de investigaciones y estudios Toledanos 1963. 77 p. = Vestigios del Pasado II.

McNulty, Patricia M. — Bernard Hamilton: Orientale lumen et magistra latinitas. Greek influences on Western monasticism, ⟨900—1100⟩. — Le millénaire du Mont **Athos**, 963—1963. I, (Chev 1963), 181—216.

Lemerle, Paul: La vie ancienne de s. Athanase l'Athonite. Composée au début du XIe s. par Athanase de Lavra. — Le millénaire du Mont Athos, 963—1963. I, (Chev 1963), 59—100.

Dimier, M.-Anselme: Vita venerabilis **Amedaei Altae Ripae** ⟨† c. **1150**⟩, auctore monacho quodam Bonaevallensi synchrono et oculato. — StudMonast V, 1963, 265—304.

Devos, Paul: Le dossier de saint **Wenceslas** dans un manuscrit du **XIIIe** siècle ⟨Codex bollandianus 433⟩. — AnalBoll LXXXII, 1964, 87—105; p. 106—119: Passio S. Wenceslai; p. 119—131: Translatio et miracula s. Wenceslai.

Muccioli, M.: Santa **Caterina** da **Bologna**, mistica del quattrocento. — Bologna: Ed. Nigrizia 1963. XII, 258 p.; lire 1 100.

Meijer, A. de: Johannis **Brugmann** OFM. Vita alme virginis Liidwine. — Groningen: Wolters 1963. 178 p. = Rijksuniversiteit te Utrecht. Teksten en dokumenten II.

Villasante, L., OFM: Doctrina de san **Pedro** de **Alcántara** sobre la oración mental. — Verdad y Vida XXI, 1963, 207—255.

Ortolani, Oddone: Per la storia della vita religiosa Italiana nel cinquecento **Pietro Carnesecchi**. Con estratti degli atti del processo del Santo Officio. Prefazione di Alberto Pincherle. — Firenze: Le Monnier 1963. XV, 265 p.; lire 3 000.

Bruno de Jesus-Marie: St. **John** of the **Cross** and modern psychology. — Cross currents of psychiatry and catholic morality . . ., NY (1963), 226—243.

St. Teresa of **Avila**. Studies in her life, doctrine and times. Edited by Father Thomas, ODC and Father Gabriel, ODC. — Westm, Maryl.: Newman Pr. (1963). 249 p.; $ 4,75; [cont. e. a.:] p. 9—28: Fr. Anselm, ODC: St. Teresa and her reform; p. 29—76: Fr. Gabriel, ODC: St. Teresa of Jesus and St. John of the Cross. A study in similarities and contrasts; p. 77—103: Fr. Ermanno, ODC: The degrees of Teresian prayer; p. 104—112: Fr. Norbert, ODC: The prayer of active recollection according to St. Teresa; p. 113— 138: Fr. Marcellus, ODC: Friendship with the blessed trinity according to St. Teresa; p. 139—153: Fr. Theophilus, ODC: Mystical ecstasy according to St. Teresa; p. 154—190: Fr. Laurian, ODC: The doctrine of St. Teresa on spiritual betrothal;

p. 191—205: Fr. Emmanuel, ODC: St. Teresa and our blessed Lady; p. 206—221: Barden, William, OP: St. Teresa and the Dominicans; p. 222—235: Brodrick, James, SJ: St. Teresa and the Jesuits; p. 236—243: O'Riordan, Sean, CSSR: The influence of St. Teresa of Avila on St. Alphonsus Liguori.

Waach, Hildegard: Die Idee des Ordens von der **Heimsuchung Mariä**. — JbMystTh IX, 1963, 165—190.

Moliner, José María de la Cruz, OCD: Aspectos y figuras de la espiritualidad españoles de los siglos XVI y XVII, estudios con preferencia hasta hoy. — Corrientes espirituales en la España del siglo XVI..., Barc 1963, 95—123.

Maximilianus, OFMCap: De Nederlandse vertalingen van het **Dies irae** in de **17e** en **18e** eeuw. — OGE XXXVIII, 1964, 5—22. 145—205.

Matthei, M.: Fray Bernardo **Sotomayor**, primer monje trapense chileno, 1779—1829. — Yermo I, 1963, 91—106. 193—221. 317—350.

Graef, Hilda: **Mystiker** unserer Zeit (Mystics of our time, dt.) Zehn moderne Mystiker der katholischen Kirche. — Luz: Rex-Verl. (1964). 258 S.; DM 16,80.

Heijke, Jan, CSSP: Franz **Libermann**. Jude und Christ. Ein Leben unter dem Anruf Gottes. — GL XXXVI, 1963, 42—60.

Zernov, Nicolas: The **Russian** religious renaissance of the twentieth century. — Lo: Darton, Longman & Todd (1963). IX, 410 p.; sh 35.

Abate, Giuseppe, OFMConv: Il Barone Antonino **Petyx** TOF ⟨+ 1935⟩. Saggio di scritti spirituali. — MiscFranc LXIII, 1963, 467—494.

Cuskelly, E. J., MSC: A heart to know thee. A practical summa of the spiritual life. — Westm: Newman Pr. 1963. XVII, 317 p.

Evoy, John J., SJ, and Van F. Christoph, SJ: Personality development in the religious life. — NY: Sheed & Ward (1963). VIII, 248 p.; $ 3,95.

Aguilar, Fernando Sebastian, CMF: La vida de prefección en la Iglesia. Sus lineas esenciales. — Madr: Coculsa (1963). 460 p. = Coleccion „Sacra doctrina" III; pes 180.

Colosio, I., OP: Spiritualità moderna e visione beatifica. — Rivista di ascetica e mistica VIII, 1963, 416—548.

Sullivan, Kathryn, RSCJ: Lectio divina and the formation of the modern religious woman. — The revival of the liturgy..., (NY 1963), 99—113.

Molinari, Paolo, SJ: Die Heiligen und ihre Verehrung (I santi e il loro culto, dt.) Mit einem Vorwort v. Arcadio Kardinal Larraona. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1964). 223 S.; DM 28,50.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Bibliographie des **Kirchenbaus** und der **kirchlichen Kunst** der Gegenwart. Bearb. von Veronika Poscharsky im Auftr. d. Inst. f. Kirchenbau und kirchl. Kunst der Gegenwart. T. I—IV. — Marb: (Institut f. Kirchenbau und kirchl. Kunst der Gegenwart) 1963—1964. 82 S., 110 S., 102 S., 63 S.

Vorgrimler, Herbert: Heutige Theologie und heutige Kunst. — Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Bd II, Frb/Br, Bas Wien (1964), 681—689.

Lützeler, Heinrich: Abstrakte Kunst in den Kirchen? — Moral zwischen Anspruch und Verantwortung. Festschrift f. Werner Schöllgen, Düs (1964), 287—306.

Fuchs, Alois: Zur Situation der christlichen Kunst, insbesondere des Kirchenbaues der Gegenwart. — ThGl LIII, 1963, 43—50.

Weitzmann, Kurt: Zur Frage des Einflusses jüdischer Bilderquellen auf die Illustrationen des Alten Testamentes. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Bd I, 1964, 401—415.

Meyshan, Josef: **Jewish** coins in ancient historiography. — PalExplQu XCVI, 1964, 46—52.

Buschhausen, Helmut: Frühchristliches **Silberreliquiar** aus **Isaurien**. Mit 6 Taf. — Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft XI/XII, 1962/63, 137—168.

Martinelli, Patrizia: Caratteristiche architettoniche degli edifici paleocristiani di **Ravenna**. — Ravenna: Ed. Dante 1964. 94 p., 28 pl.

Vallin, Pierre, SJ: Dominus pacem dat. A propos du mausolée de Constantina à Rome. — RechScRel LI, 1963, 579—587.

Grabar, A.: **Sculptures** byzantines de **Constantinople** ⟨IVe—Xe siècle⟩. — P: Libr. Maisonneuve 1963. 144 p., 74 pl. = Bibliothèque archéologique et historique de l' Institut français d'archéologie d'Istanbul XVII; F 80,—.

Kähler, Heinz: Zur Datierung des **Sarkophags** von **Manastirine** im Archäologischen Museum von Split. — Mullus. Festschrift Theodor Klauser = JbAntChr Erg.-Band I, 1964, 173—180.

Bushart, Bruno: Beiträge zur Baugeschichte der Stiftskirche in **Ellwangen**. — Ellwangen 764—1964. Beiträge u. Untersuchungen z. 1200-Jahrfeier, Ellwangen 1964, 703—766.

Hecht, Konrad: Die Krypta und das Altarhaus der Stiftskirche im Lichte einer neuen Bauuntersuchung. — Ebd. S. 623—702.

Radocsay, Dénes: Vier verlorengegangene romanische Kapitelle aus der Sammlung Schnütgen. — Westf XLII, 1964, 225—233.

Darsy, Félix Dominique, OP: Il sepolcro di S. **Nicola a Mira**. — Mélanges Eugène Tisserant II = Studi e testi CCXXXII, CdV 1964, 29—40.

Buchwald, Hans: The carved stone ornament of the high middle ages in San Marco, Venice. With 8 pl. — Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft XI/XII, 1962/63, 169—209.

Walter, Ewald: Zur Baugeschichte des **Kölner** Domes im **13.** Jahrhundert. — AnnHVNied CLXV, 1963, 241—253.

Rouët de Journel, Marie Joseph, SJ: Iconographie et histoire. — Mélanges Eugène Tisserant III = Studi e testi CCXXXIII, CdV 1964, 251—261.

Egger, Gerhard: Spätantikes Bildnis und frühbyzantinische Ikone. — Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft XI/XII, 1962/63, 121—136.

Hommel, H.: Profectio Mariae — zur Ikonographie der »Flucht nach Ägypten«. — ThViat IX, 1963, 95—112.

Kurz, Otto: Three **Armenian miniatures** in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. — Mélanges Eugène Tisserant II = Studi e testi CCXXXII, CdV 1964, 271—279.

Schulten, Walter: Die **Heilige Stiege** auf dem Kreuzberg zu Bonn. Beitrag zur Kunst- u. Frömmigkeitsgeschichte d. Barockzeit. — Düs: Rheinland-Verl. (1964). 181 S., 28 Bl. Abb. 4° = Bonner Beiträge z. Kunstgeschichte VIII; DM 30,—.

Busch, Karl: Die Ottobeurer Gemäldegalerie. Mit 33 Abb. — Ottobeuren 764—1964. Beiträge zur Geschichte der Abtei = Studien u. Mitteilungen des Benediktinerordens LXXIII, 1962, Sonderbd. 1964, 219—319.

Müller-Christensen, Sigrid: Der Alexandermantel von Ottobeuren. — Ebd. S. 39—44.

Alpatow, Michael: Die „Apokalypse" des Moskauer Kremls und das antike Erbe in der europäischen Kunst. Mit 7 Taf. — Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft XI/XII, 1962/63, 211—227.

Diesem Heft liegt folgender Prospekt bei:
Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft (Verlag Aschendorff).
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter

Prof. Dr. Dr. Johann Auer, Bonn-Ippendorf, Röttgener Straße 20; Dr. Albrecht Beckel, Münster, Kardinal-v.-Galen-Ring 50; Prof. Dr. Karl Becker, Karlsruhe, Südendstraße 39; Prof. Dr. Alois Edmaier, Eichstätt, Residenzplatz 3; Prof. Dr. Dr. Joh. H. Emminghaus, Mülheim-Ruhr/Speldorf, Falkenweg 6/Wolfsburg; Pater Cajetan Eßer OFM, Franziskanerkolleg Exaeten b. Roermond (Holland); Dozent Dr. Adolf Exeler, Münster, Erphokirchplatz 8; Dr. Bernhard Fraling, München, Schrenkstraße 2a; Dr. Norbert Greinacher, Wien XIX, Peter-Jordan-Str. 29; Prof. Dr. Wilhelm Grenzmann, Bad Godesberg, Moselstraße 3; Prof. Dr. Dr. Josef Hasenfuß, Würzburg, Jägerstraße 13b; Prof. Dr. Ludwig Hödl, Bonn, Wurzerstraße 9; Prof. Dr. Fritz Hoffmann, Erfurt, Geschwister-Scholl-Straße 76; Doz. Dr. Oswald Loretz, Münster, Domplatz 8; Pater Anselm Roth OSB, Gerleve üb. Coesfeld, Abtei St. Josef; Pater Franz Sobotta SJ, Münster, Sentmaringer Weg 55—57; Prof. Dr. Dr. Heribert Schauf, Aachen, Mozartstraße 9; Prof. Dr. Leo Scheffczyk, Tübingen, Schleifmühlenweg 30; Prof. Dr. Josef Schmid, München, Franz-Marc-Str. 12/I; Dr. Hans Joachim Schulz, Münster, Weseler Straße, Friedrichsburg; Prof. Dr. Georg Schwaiger, München, Preysingstr. 21.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1965 · Printed in Germany
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: 44 Münster, Johannisstraße 8—10 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Unverlangt eingesandte Bücher werden nach Möglichkeit in die Bibliographie aufgenommen oder rezensiert.
Eine Verpflichtung hierzu wird jedoch von der Schriftleitung nicht übernommen. Gleiches gilt für unverlangt eingesandte Manuskripte.
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.

Z 64/1702 SCH