INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Albrecht, Barbara, Dr. theol., Dr. phil., Bottrop 331
Astrath, Willi, Dr. theol., Münster 395, 404
Auer, Alfons, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 24
Becker, Werner, Dr., Leipzig 25, 114
Bernards, Matthäus, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 160
Beumer, Johannes, SJ, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Frankfurt/M. 41, 109, 235
Blank, Josef, Dr. theol., Würzburg 17
Bökmann, Johannes, Dr. theol., Rhöndorf 246
Brandenburg, Albert, Dr. theol., Doz., Paderborn 178
Braunstein, Karl, Dr. iur. can., Prof., Königstein/Taunus 122
Bredow, Gerda, Freiin von, Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 171
Bröker, Werner, Dr. theol., Dr. rer. nat., Münster 217, 289, 319
Brück, Anton Ph., Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Mainz 98
Buddenborg, Pius, OSB, Dr., Abt, Gerleve 264
Cramer, Winfrid, OSB, Gerleve 225
Dassmann, Ernst, Dr. theol., Münster 378
Demmer, Klaus, MSC, Dr. theol., Oeventrop 394
De Vos, Stéphane, OSB, Chevetogne (Belgien) 124
Dietrich, H., Pfarrer, Schönberg 151
Dolch, Heimo, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 386
Dreier, Wilhelm, Dr. theol., Dr. rer. pol., Münster 271
Drewniak, Franz Leander, OSB, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Königstein/Taunus 179
Eckert, Willehad Paul, OP, Dr., Köln-Lindenthal 392
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 85, 270, 271
Elm, Kaspar, Dr. phil., Freiburg 310
Emminghaus, Joh. H., Dr. theol., Dr. phil., Doz., Mülheim/Ruhr 191, 337
Engelmann, Ursmar, OSB, Dr., Beuron 407
Ermecke, Gustav, Dr. theol., Dr. phil., Dr. iur. utr., Univ.-Prof., Bochum 73
Exeler, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg 188
Fellermeier, Jakob, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Freising 402
Filthaut, Theodor, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 328, 330
Fink, Josef, Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 217
Finkenzeller, Josef, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Freising 175, 237
Frank, Isnard, OP, Dr., Walberberg 21, 310
Frank, Suso, OFM, Dr. theol., Fulda 251
Fries, Heinrich, Dr. theol., Univ.-Prof., München 388
Gamber, Klaus, Dr., Regensburg 49
Gatz, Erwin, Dr. theol., Düren 23
Gerhardi, H. J., OStudR, Münster 48
Gerlemann, Gillis, Dr. theol., Univ.-Prof., Lund (Schweden) 302
Gethmann, Carl Friedrich, Dr., Innsbruck 105
Gnilka, Joachim, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 91, 158, 308, 340, 373
Graef, Hilda, Dr., Oxford (England) 185, 398
Groner, Josef Fulko, OP, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg (Schweiz) 316, 400
Groß, Heinrich, Dr. theol., lic. bibl., Prof., Trier 153
Gründel, Johannes, Dr. theol., Doz., Freising 175, 239
Hallinger, Kassius, OSB, Dr. phil., Prof., Rom 164
Hamp, Vinzenz, Dr. theol., Univ.-Prof., München 86
Hanhart, R., Dr. Dr., Doz., Göttingen 370
Hasenhüttl, Gottholdt, Dr. theol., Tübingen 325
Hauser, Richard, Dr. theol., Prof., Heidelberg 7
Heinrichs, Maurus, OFM, Dr. theol., Tokyo (Japan) 368
Henrici, Peter, SJ, Dr. phil., lic. theol., Prof., Rom 317
Hödl, Ludwig, Dr. theol., Univ.-Prof., Bochum 174, 238, 322, 390
Hofmann, Linus, Dr. theol., Dr. iur. can., Prof., Trier 250, 252
Hörgl, Charlotte, Dr., München 407
Horstkötter, Ludger, OPraem, Dr. theol., Duisburg-Hamborn 309
Hövelmann, Gregor, StudR, Gaesdonck b. Goch 266
Hürten, Heinz, Dr. phil., München 230, 313
Ivánka, Endre von, Dr. phil., Univ.-Prof., Graz 383
Jedin, Hubert, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 314
Jüssen, Klaudius, Dr. theol., Univ.Prof., Freiburg 43
Kamphaus, Franz, Kaplan, Münster 46
Kaufmann, Leonhard, WV, Rom 367
Kertelge, Karl, Dr. theol., Münster 9, 38, 151, 229
Kirchgässner, Alfons, Dr. theol., Pfarrer, Frankfurt/M. 258
Klomps, Heinrich, Dr. theol., Prof., Köln 120
Köhne, Josef, Dr. med., Münster 251
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg 35, 295, 323
Kosnetter, Johann, Dr. theol., lic. bibl., Univ.- Prof., Wien 18
Krüger, Paul, Dr. theol., Dr. phil., Pfarrer, Amelsbüren 52
Kuhn, O., Dr., München 235
Lang, Albert, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 243
Langgärtner, Georg, Dr. theol., Doz., Würzburg 382
Lauter, Hermann-Josef, OFM, Köln 333
Lengeling, Emil J., Dr. theol., lic phil., Univ.-Prof., Münster 51
Loersch, Sigrid, Dipl.-theol., Freiburg 13
Lohfink, Norbert, SJ, Dr. theol., Prof., Rom 87
Loretz, Oswald, Dr. theol., Doz., Münster 154, 365
Matern, Gerhard, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Fulda 97
Maxsein, Anton, Dr., Prof., Würzburg 316
Ménard, Jacques-E., Dr., Prof., Straßburg 177
Meyer, H. B., SJ, Dr. theol., Innsbruck 261
Mies, Heinz, Kaplan, Münster 340
Mohr, Richard J., Dr., Prof., Nijmegen 145
Möllerfeld, Johannes, SJ, Koblenz 110
Mynarek, Hubertus, Dr. theol., Doz., Würzburg 271, 325
Nisters, Bernhard, Dr. theol., Univ.-Prof., Telgte 20
Nussbaum, Otto, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 334
Offele, Wolfgang, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Frankfurt/M. 253, 405, 406
Oswald, Paul, Dr. phil., Prof., Münster 83
Padberg, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Bochum 123, 361
Peter, Adalbert, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Fulda 298
Ploeg, J. P. M. van der, Dr., Prof., Nijmegen 372
Rath, Josef-Th., CSSp, Knechtsteden 297
Ratzinger, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof., Tübingen 320
Rauscher, Anton, SJ, Dr. theol., lic. phil., Münster 121
Rehm, Martin, Dr. theol., Prof., Eichstätt 226
Reinhardt, Rudolf, Dr. theol., Doz., Tübingen 166
Rest, Walter, Dr. phil., Prof., Münster 31
Reuss, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Würzburg 16
Rief, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Tübingen 95
Roth, Anselm, OSB, lic. theol., Gerleve 190
Ryan, Dermot, Dublin (Irland) 12
Schäfer, Karl Th., Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 91, 374
Scharbert, Josef, Dr. theol., lic. bibl., Hochsch.-Prof., Freising 303
Schauerte, Heinrich, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Paderborn 406
Schedl, Claus, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Graz 372
Scheffczyk, Leo, Dr. theol., Univ.-Prof., München 32
Scherl, Hermann, Dr., Münster 182, 269
Schierse, Franz Joseph, Dr. theol., Hausen b. Linz a. Rh. 376
Schiffers, Norbert, Dr. theol., Doz., Aachen 387
Schlette, Heinz-Robert, Dr. theol., Dr. phil., Prof., Bonn 1, 186
Schmeing, Clemens, OSB, Dr. theol., Gerleve 172
Schmid, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., München 303
Schmid, Rudolf, Dr. theol., lic. bibl., Prof., Luzern (Schweiz) 156
Schneider, Johannes, Dr. theol., München 241
Schneider, Theodor, Dr. theol., Bochum 28
Schöllgen, Werner, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 327
Scholz, Franz, Dr. theol., Prof., Fulda 396
Schreiner, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 155
Schulte, Raphael, OSB, Dr., Prof., Rom 232, 254
Schütte, Heinz, Dr. theol., Oedekoven 119, 181
Seelhammer, Nikolaus, Dr. theol., Prof., Trier 245
Senger, Basilius, OSB, Dr. phil., Gerleve 262
Severus, Emmanuel von, OSB, Dr. phil., Maria Laach 48, 260
Sobotta, Franz, SJ, Dr. theol., Münster 167
Teske, Gerhard, Pfarrer, Ahsen üb. Datteln 265
Theurer, Wolfdieter, CSSR, Gars am Inn 244
Thoma, Clemens, SVD, Dr., Wien 228
Thüsing, Wilhelm, Dr. theol., Prof., Trier 19, 92
Wagner, Georg, Dr. theol., Dr. phil., Paderborn 46
Wanke, Otto, Dr. phil., Lank 100
Weber, Wilhelm, Dr. theol., Dr. rer. pol., Univ.-Prof., Münster 401
Wenzel, Paul, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Königstein/Taunus 107
Winklhofer, Alois, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Passau 40
Winter, Alois, Dr. phil., Telgte 168
Zoepfl, Friedrich, Dr. theol., Hochsch.-Prof., Dillingen 99, 385

II. Verzeichnis der Abhandlungen und Übersichten

Bröker, W.: Pro und Contra zu Teilhard de Chardin 289–294
Ermecke, G.: Zur moraltheologischen Methodenlehre heute 73–84
Fink, J.: In der Kraft des Symbols 217–226
Mohr, R. J.: Vom Verstehen fremder Religionen 145–152
Padberg, R.: Pastorale Liturgik zwischen Humanismus und Restauration 361–366
Schlette, H. R.: Der Nominalismus als Stimulans der Philosophie 1–8

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, 193–208, 273–288, 341–356, 413–428

IV. Personennachrichten

52, 124, 272, 407

V. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Adolph, W.: Hirtenamt und Hitler-Diktatur 271
Alain de Lille: Liber Poenitentialis. Tom. I: Introduction doctrinale et littéraire par J. Longère 390
Almeida Rolo, R. de: L'évêque de la Réforme Tridentine 314
Ancel, A.: Wege zum Bruder 330

UNIV.-BIBL. TÜBINGEN
SLS
Theol A 425
Gd 128.4°

Arbesmann, R.: Der Augustiner-Eremitenorden und der Beginn der humanistischen Bewegung 310
Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, hrsg. von J. Vincke 97
Aurelius Augustinus: Schriften gegen die Pelagianer, Bd 2 95
Barucq, A.: Le Livre des Proverbes 154
Beer, M.: Dionysius' des Kartäusers Lehre vom desiderium naturale des Menschen nach der Gottesschau 110
Benz, E.: Ecclesia Spiritualis 310
Berger, R.: Die Wendung „offere pro" in der römischen Liturgie 190
Bernardi Triliae Quaestiones de cognitione animae separatae a corpore 322
Bertrams, W.: De relatione inter episcopatum et primatum 320
–, –: Papst und Bischofskollegium als Träger der kirchlichen Hirtengewalt 322
Beutter, F.: Zur sittlichen Beurteilung von Inflationen 401
Biemer, G.: Überlieferung und Offenbarung 114
Blank, J.: Krisis 92
Blomme, R.: Widerspruch in Freiheit 394
Blondel, M.: Tagebuch vor Gott. 1883–1894 317
Bosc, J. – Guitton, J. – Daniélou, J.: Geeint durch das, was trennt 181
Boss, G.: Die Rechtfertigungslehre in den Bibelkommentaren des Kornelius a Lapide 38
Bovet, Th. (Hrsg.): Probleme der Homophilie in medizinischer, theologischer und juristischer Sicht 251
Brinktrine, J.: Die Lehre von den Letzten Dingen. Die Lehre von der Kirche 109
Bruce, F. F.: The English Bible 12
Bruno, D. A.: Alttestamentliche Texträtsel und strophische Analyse 372
Büchel, W.: Philosophische Probleme der Physik 386
Carlson, R. A.: David, the chosen King 226
Carré, A.–M.: Der Mensch der Bergpredigt 46
Congar, Y. M. J.: Für eine dienende und arme Kirche 333
Cramer, M.: Koptische Buchmalerei 52
Croce, G. della: Christus in der Mystik des Hl. Johannes vom Kreuz 185
Das Cusanus-Jubiläum in Bernkastel-Kues vom 8. – 12. August 1964 313
Czapiewski, W.: Das Schöne bei Thomas von Aquin 105
Denzler, G.: Kardinal Guglielmo Sirleto (1514–1585). Leben und Werk 166
Diethelm, F.: Erziehung und Liturgie 265
Dolch, H.: Teilhard de Chardin im Disput 289
Dold, A. – Eizenhöfer, L.: Das irische Palimpsestsakramentar im Clm 14429 der Staatsbibliothek München 49
Dreier, W.: Funktion und Ethos der Konsumwerbung 402
Dziasek, F.: Jesus Christus, Bd I u. II 271
De Ecclesia, hrsg. von G. Baraúna OFM 388
Ernst, W.: Die Tugendlehre des Franz Suarez 396
Esser, A.: Das Phänomen Reue 327
Feifel, E.: Personale und kollektive Erziehung 186
Feine – Behm – Kümmel: Einleitung in das Neue Testament 303
Flick, M. – Alszeghy, Z.: Il Vangelo della Grazia 172
Gallus, T.: „Der Nachkomme der Frau" (Gen 3,15) in der Altlutheranischen Schriftauslegung I. Bd 179
Gauly, H.: Das einfache Auge 250
Geppert, G.: Gebetseinladungen zu allen Orationen des römischen Meßbuchs 272
Gössmann, E.: Religiöse Herkunft – Profane Zukunft? 368
Gott Mensch Universum 7
Gräßer, E.: Der Glaube im Hebräerbrief 376
Grelot, P.: Mann und Frau nach der Heiligen Schrift 151
Grießer, B.: Dr. Kassian Haid, Abt von Wettingen-Mehrerau 385
Grundmann, H.: Ketzergeschichte des Mittelalters 230
Gülden, J.: Johann Leisentrits Pastoralliturgische Schriften 361
Handbuch der Liturgiewissenschaft, hrsg. von A.-G. Martimort 261
Handbuch der Pastoraltheologie, hrsg. von F. X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr, L. M. Weber, Bd I 328
Biblisch-Historisches Handwörterbuch, hrsg. von B. Reicke u. L. Rost, Bd I u. II 85
Hang, Th.: Grundzüge des chinesischen Volkscharakters 151
Heinzmann, R.: Die 'Compilatio quaestionum theologiae secundum Magistrum Martinum' 175
–, –: Die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Leibes 239
Hengstenberg, H.-E.: Mensch und Materie 289
Herders Zeitbericht 83
Hermann, I.: Das Experiment mit dem Glauben 9
Hernegger, R.: Macht ohne Auftrag 378
Hertlein, S.: Christentum und Mission im Urteil der neoafrikanischen Prosaliteratur 367
Heyer, F.: Die katholische Kirche vom Westfälischen Frieden bis zum Ersten Vatikanischen Konzil 231
Heyer, H.: Die läßliche Sünde nach Albertus Magnus 120
Hödl, L.: Von der Wirklichkeit und Wirksamkeit des dreieinen Gottes nach der appropriativen Trinitätstheologie des 12. Jahrhunderts 241
Höeg, C. et Zuntz, G.: Prophetologium 124
Hofmann, R.: Moraltheologische Erkenntnis- und Methodenlehre 73
Hörmann, K.: Friede und moderner Krieg im Urteil der Kirche 395
Horst, F. van der: Das Schema über die Kirche auf dem I. Vatikanischen Konzil 175
Intorp, L.: Westfälische Barockpredigten in volkskundlicher Sicht 46
Itala. IV Johannes-Evangelium 374
Jacobi-Büsing, G.: Die Drüggelter Kapelle 269
Jahrbuch für Antike und Christentum, Bd 5–7 217
Salzburger Jahrbuch für Philosophie, Bd V/VI, Festschrift für A. Auer OSB 232
Achthundert Jahre Verehrung der Heiligen Drei Könige in Köln 1164–1964 98
Jeremias, J., u. Strathmann, H.: Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebräer (NTD 9) 18
Karlinger, E., u. Holböck, C.: Die Vorarlberger Bistumsfrage 99
Die Kirche in ihrer Geschichte, Bd 2, Lfg G (1. Teil); Bd 4, Lfg N (1. Teil) 230
Kitagawa, J. M.: Gibt es ein Verstehen fremder Religionen? 145
Klostermann, F.: Prinzip Gemeinde 405
Kluxen, W.: Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin 316
Kolbe, F.: Die liturgische Bewegung 51
Koller, G.: Princeps in ecclesia 164
Die Konstitution des zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie 48
Zweites Vatikanisches Konzil. Dogmatische Konstitution über die Kirche 237
Körner, F.: Vom Sein und Sollen des Menschen 316
Krinetzki, L.: Das Hohe Lied 298
Kruse, H.: Die Heilige Schrift in der theologischen Erkenntnislehre 235
Kühle, H.: Sakramentale Christusgleichgestaltung 43
Kümmel, W. G.: Heilsgeschehen und Geschichte. Ges. Aufsätze 1933–1964 373
Kwant, R. C.: Der Christ und die moderne Welt 271
Läpple, A. – Bauer, F.: Christus – Das Leben 48
Larsson, E.: Christus als Vorbild 19
Leclercq, J.: Kirche und Freiheit 253
Lentze, H.: Studia Wiltinensia 309
Lill, R.: Die Beilegung der Kölner Wirren 1840–1842 23
Liturgie. Gestalt und Vollzug. Festschrift für J. Pascher 262
Lohfink, N.: Das Hauptgebot 13
–, –: Das Siegeslied am Schilfmeer 225
Lohse, E.: Die Texte aus Qumran 372
Loos, H. van der: The Miracles of Jesus 229
Loretz, O.: Gotteswort und menschliche Erfahrung 155
Lortz, J.: Einheit der Christenheit 325
Madre, A: Nikolaus von Dinkelsbühl 243
Maier, J.-L.: Le baptistère de Naples et ses mosaïques 191
Maier, M.: Früher Georgskult im altbayerischen Raum 406
Maria im Kult, hrsg. von der Deutschen Arbeitsgem. für Mariologie 238
Mariologie et Oecumenisme, III 178
May, G.: Die Stellung des deutschen Protestantismus zu Ehescheidung, Wiederverheiratung und kirchlicher Trauung Geschiedener 252
Mellor, A.: Unsere getrennten Brüder. Die Freimaurer 182
Metzger, B. M.: The Text of the New Testament 91
–, –: Der Text des Neuen Testaments 340
Mosis, R.: Der Mensch und die Dinge nach Johannes vom Kreuz 185
Müller, Chr.: Gottes Gerechtigkeit und Gottes Volk 158
Mullus, Festschrift für Th. Klauser 217
Murad Kamil: Aspects de l'Église copte 177
Nastainczyk, W.: Makarenkos Sowjetpädagogik 186
Newman, J. H.: Letters and Diaries, Vol. XI–XVI 25
–, –: Zur Philosophie und Theologie des Glaubens 387
Nikolaus von Kues: Philosophisch-Theologische Schriften, Bd I 171
Nuij, A.: Die Konzelebration der Eucharistiefeier 334
Nussbaum, O.: Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem Jahre 1000 337
Oberman, H. A. – Courtenay, W. J.: Gabrielis Biel Canonis Misse Expositio, Pars secunda 323
Ottaviano, C.: La tragicità del reale ovvero La malinconia delle cose 168
Overhage, P.: Die Evolution des Lebendigen, Bd I u. II 319
Petrus Faber: Memoriale. Übers. u. eingel. von P. Henrici 167
Pfister, W.: Das Leben im Geist nach Paulus 308
Pfliegler, M.: Kerygmatik 406
Pieper, J.: Zustimmung zur Welt 24
Pieszczoch, K. S.: Patrologia 20
Polgár, L.: Internationale Teilhard-Bibliographie 1955–1965 289
Pritz, J.: Glauben und Wissen bei Anton Günther 107
Promper, W.: Priesternot in Lateinamerika 297
Psalmen, neu übersetzt von F. Stier 270

Rad, G. von: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium (ATD 8) 87
Rahner, K. – Ratzinger, J.: Offenbarung und Überlieferung 41
Rahner, K.: Betrachtungen zum Ignatianischen Exerzitienbuch 260
Ranke-Heinemann, U.: Von christlicher Existenz 407
Seine Rede geschah zu mir, hrsg. von F. Leist 303
Rozemond, K.: Notes marginales de Cyrille Lucar dans un exemplaire du grand catéchisme de Bellarmin 123
Schedl, C.: Geschichte des Alten Testaments, Bd V 86
–, –: Psalmen 153
Scheffczyk, L.: Theologie in Aufbruch und Widerstreit 295
Schipperges, H.: Die Welt der Engel bei Hildegard von Bingen 40
Schlier, H.: Besinnung auf das Neue Testament 17
Schmaus, M.: Katholische Dogmatik II,2 u. IV,1 32
Schmitz, H.: Die Gesetzessystematik des Codex Iuris Canonici Liber I–III 404
Die Schöpfungsmythen 365
Schuepp, G.: Das Paradox des Glaubens 188
Schüssler, E.: Der vergessene Partner 331
Siedl, S. H.: Qumran, eine Mönchsgemeinde im Alten Bund 16
Siegmund, G.: Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis 235
Siewerth, G.: Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz 100
Simon, M.: Die jüdischen Sekten zur Zeit Christi 228
Spiritualität aus dem 16. und 17. Jahrhundert, Jahrbuch f. myst. Theol. XI, 1965 398
Stahleder, E.: Die Handschriften der Augustiner-Eremiten und Weltgeistlichen in der ehemaligen Reichsstadt Windsheim 21
Stelzenberger, J.: Moraltheologie. Die Sittlichkeitslehre der Königsherrschaft Gottes 245
–, –: Syneidesis bei Origenes 251
Die Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten, Bd II, Teil 4: Der älteste Ordinarius des Stiftes Xanten 266
Stoeckle, B.: „Gratia supponit naturam" 35
Studia Moralia II 246
Studiorum Paulinorum Congressus Internationalis Catholicus 1961 91
Syndicus, E.: Christliche Kunst des Mittelalters 407
Szymusiak, J. M. – Glowa, St.: Breviarium Fidei 325
Thils, G.: Christliche Heiligkeit 254
Thunberg, L.: Microcosm and Mediator 383
Ülhof, W.: Die Zuständigkeit zur Weihespendung 122
Utz, A.: Bibliographie der Sozialethik, Bd IV 400
Vaux, R. de: Les Sacrifices de l'Ancien Testament 156
Vetter, A.: Frömmigkeit als Leidenschaft 31
Villain, M.: Das Gebet Jesu für die Einheit der Christen 119
Vita Dorotheae Montoviensis magistri Johannis Marienwerder, hrsg. von H. Westphal u. A. Triller 160
Vogel, C.: Césaire d'Arles 382
Volk, H.: Maria, Mutter der Gläubigen 174
–, –: Theologische Grundlagen der Liturgie 264
Völker, W.: Maximos Confessor als Meister des geistlichen Lebens 383
Vorkämpfer kontemplativen und apostolischen Lebens, Jahrb. f. myst. Theol. IX, 1963 398
Wacker, P.: Glaube und Wissen bei Herman Schell 28
–, –: Theologie als ökumenischer Dialog 244
Das Wagnis der Nachfolge, hrsg. von St. Richter OFM 253
Wahl, O.: Die Prophetenzitate der Sacra Parallela in ihrem Verhältnis zur Septuaginta-Textüberlieferung 370
Wahlert, G. von: Teilhard de Chardin und die moderne Theorie der Evolution der Organismen 289
Weiß, B.: Die Heilsgeschichte bei Meister Eckhart 392
Witte, L. de: Kirche – Arbeit – Kapital 121
Wörterbuch zur biblischen Botschaft, hrsg. von X. Léon-Dufour 340
Ziegler, J.: Sapientia Iesu Filii Sirach 302

Z 66/2002

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 20,–**

Nummer 1 **1966** **62. Jahrgang**

Der Nominalismus als Stimulans der Philosophie. Von H. R. Schlette, Bonn.

Gott Mensch Universum (Hauser)

Hermann: Das Experiment mit dem Glauben (Kertelge)

Bruce: The English Bible (Ryan)

Lohfink: Das Hauptgebot (Loersch)

Siedl: Qumran, eine Mönchsgemeinde im Alten Bund (Reuss)

Schlier: Besinnung auf das Neue Testament (Blank)

Jeremias-Strathmann: Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebräer (Kosnetter)

Larsson: Christus als Vorbild (Thüsing)

Pieszczoch: Patrologia (Nisters)

Stahleder: Die Handschriften der Augustiner-Eremiten und Weltgeistlichen in der ehemaligen Reichsstadt Windsheim (Frank)

Lill: Die Beilegung der Kölner Wirren 1840—1842 (Gatz)

Pieper: Zustimmung zur Welt (Auer)

Newman: Letters and Diaries (Becker)

Wacker: Glaube und Wissen bei Herman Schell (Schneider)

Vetter: Frömmigkeit als Leidenschaft (Rest)

Schmaus: Katholische Dogmatik II, 2 und IV, 1 (Scheffczyk)

Stoeckle: „Gratia supponit naturam" (Kolping)

Boss: Die Rechtfertigungslehre in den Bibelkommentaren des Kornelius a Lapide (Kertelge)

Schipperges: Die Welt der Engel bei Hildegard von Bingen (Winklhofer)

Rahner-Ratzinger: Offenbarung und Überlieferung (Beumer)

Kühle: Sakramentale Christusgleichgestaltung (Jüssen)

Carré: Der Mensch der Bergpredigt (Kamphaus)

Intorp: Westfälische Barockpredigten in volkskundlicher Sicht (Wagner)

Läpple-Bauer: Christus — Das Leben (Gerhardi)

Die Konstitution des zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie (v. Severus)

Dold-Eizenhöfer: Das irische Palimpsestsakramentar im Clm 14429 der Staatsbibliothek München (Gamber)

Kolbe: Die Liturgische Bewegung (Lengeling)

Cramer: Koptische Buchmalerei (Krüger)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

Der Nominalismus als Stimulans der Philosophie

Ein Beitrag zur Rehabilitierung des nominalistischen Denkansatzes

Von H. R. Schlette. Bonn

Ob der Nominalismus in der Tat als eine das Philosophieren antreibende, d. h. zu intensiver Reflexion veranlassende Kraft betrachtet werden kann, dieses Problem läßt sich erst zutreffend bedenken und beantworten, wenn Klarheit darüber besteht, was man überhaupt als Nominalismus ansprechen kann. Wie aber soll man festlegen, was das Spezifische des Nominalismus ausmacht? Die Schwierigkeit, den Nominalismus zu kennzeichnen, wird in zwei neueren Artikeln zum Thema mit Recht herausgestellt[1]. Man könnte versucht sein, aus einem bestimmten System heraus eine Position zu konstruieren, die dann nominalistisch zu sein hätte. Wir möchten hier jedoch philosophiehistorisch einsetzen, d. h. nach dem Wesen des Nominalismus dort fragen, wo uns dieser Titel und zugleich der Streit um die damit angezeigte Sache zuerst begegnen. Freilich hat auch dieser Ansatz seine Probleme, insofern nämlich keineswegs eindeutig feststellbar ist, wo der Begriff und die Sache des Nominalismus erstmalig hervortreten. Geschieht dies bei Roscelin von Compiègne, bei Petrus Abaelard, bei Wilhelm von Ockham oder bereits im Streit der Sophisten mit Sokrates?

Eine Antwort auf diese Frage müßte bereits die Kenntnis des Nominalismus voraussetzen, denn wie kann der Anfang von etwas benannt werden, das als das Gesuchte unbekannt ist? Wir befinden uns also in einem hermeneutischen Dilemma[2]. Dieses zuerst auflösen zu wollen, würde bedeuten, in logische, erkenntnistheoretische und ontologische Probleme verstrickt zu werden, und diese Probleme können den Philosophierenden so sehr in Bann schlagen, daß er die thematische Frage, hier also die nach dem Nominalismus als Stimulans der Philosophie, gar nicht mehr oder erst nach langen Vorerörterungen aufgreifen kann. Um jedoch möglichst direkt zu dem zu behandelnden Gegenstand zu gelangen, müssen wir uns aus dem hermeneutischen Dilemma recht gewaltsam befreien, indem wir uns der philosophiegeschichtlichen Vorprägung des Begriffs Nominalismus anvertrauen. So setzen wir mit unserer Überlegung dort ein, wo innerhalb der Philosophiegeschichte eine Problematik in Erscheinung tritt, die im allgemeinen als der Anfang des Streits um den Nominalismus aufgefaßt wird; was Nominalismus bedeutet, erörtern wir an dem Universalienstreit des 12. Jahrhunderts, in den vorwiegend Roscelin, Anselm von Canterbury und Abaelard verwickelt sind. Nachdem auf diese Weise der fundamentale Streitpunkt des Nominalismus-Problems herausgearbeitet ist, soll alsdann dessen stimulative Funktion für das Philosophieren beschrieben werden. Bei dieser Methode der Behandlung unseres Themas können wir nur in gebotener Kürze vorgehen; gleichwohl ist zuvor noch eine andere Schwierigkeit zu erwähnen.

Das Studium des Nominalismus ist belastet durch die in der Literatur nicht selten anzutreffenden negativen Urteile über die nominalistische Position. Statt vieler Beispiele möchte ich die Äußerung des Mediävisten Albert Lang anführen, der 1935 schrieb: „Der Nominalismus leitet jenen gewaltigen geistigen Zersetzungsprozeß des scholastischen Denkens ein, der erst in der Neuzeit voll zur Auswirkung kam ... Gegenüber dem Metaphysikfreudigen, ganz vom Objekt, besonders vom realsten Objekt, von Gott her, bestimmten Denken der Scholastik versucht die nominalistische Skepsis Wahrheit und Wirklichkeit vom Subjekt her, anthropozentrisch, zu bestimmen; sie wurde dabei, wie die ähnlichen Versuche späterer Zeit, zu agnostischen Ansichten gedrängt. Die imposante Geschlossenheit des mittelalterlichen Weltbildes war in den Grundlagen bedroht. Es ist bezeichnend, daß Ockham und manche seiner Anhänger auch für die damals sich regenden demokratischen Ideen, welche an der hierarchischen Ordnung der Kirche und dem Gemeinschaftsbewußtsein in der abendländischen Christenheit rüttelten, zugänglich waren ..."[3] Der Nominalismus scheint demnach suspekt, weil gefährdend zu sein. Man hält ihn bisweilen für jenen geistigen Explosivstoff, der sich nicht scheute, die Einheit der mittelalterlichen Seins- und Weltordnung mutwillig

[1] Vgl. J. Klein, Nominalismus: RGG³ IV (1960) 1505—1508 (Lit.); J. Auer, Nominalismus: LThK² VII (1962) 1020—1023 (Lit.).

[2] Vgl. H. G. Gadamer, Vom Zirkel des Verstehens, in: Martin Heidegger zum 70. Geburtstag, hrsg. v. G. Neske. Pfullingen 1959, 24—34.

[3] A. Lang, Nominalismus: LThK¹ VII, 612.

28. MRZ. 1966

Gd 128 40

aufs Spiel zu setzen, und der auch in der Tat den Untergang des Mittelalters zur Folge hatte.

In diesem Sinne äußerte sich auch Th. Steinbüchel in seinem ebenfalls 1935 erschienenen Werk „Christliches Mittelalter"; dort heißt es: „Das grellste Licht auf die Zersetzung der geistigen Einheit des Mittelalters wirft ohne Zweifel der neu aufsteigende Nominalismus. Das Universalienproblem war das typische Problem mittelalterlichen Denkens, seine realistische Lösung, die kein Einzelnes in Isolierung kennt, sondern nur in Teilhabe an einem es tragenden und bindenden Allgemeinen, entsprach einem gesellschaftlichen Sein, das selbst universal-allumfassend einigend war und Sonderung und Sonderstrebungen sich einzugliedern wußte." Wenig später freilich erklärt Steinbüchel: „Dieser gesamte Nominalismus ist . . . viel mehr als müßige Spekulation, er ist der Ausdruck eines neuen Weltempfindens in einer sich verselbständigenden Gesellschaft..." [4] Diese Stellungnahmen, die zwar in besonderer Weise die Problematik des 14. Jahrhunderts im Auge haben, erlauben es jedoch sehr wohl, den Ursprung der geläufigen nominalistischen Problematik beim Universalienstreit des 12. Jahrhunderts anzusetzen [5].

Wenn man sich nach diesen Vorbemerkungen der philosophiegeschichtlichen Betrachtung des Nominalismus zuwendet, so mag man zunächst mit Recht erstaunt sein über die scheinbare Geringfügigkeit des Anlasses, dem so große Folgen zugetraut werden. Um die Wende vom 11. zum 12. Jh. entstand zwischen Wilhelm von Champeaux und Roscelin von Compiègne eine Auseinandersetzung über das *universale*, den Allgemeinbegriff [6]. Welche Tragweite hat der Allgemeinbegriff, sei er nun Bezeichnung der Gattung, wie z. B. *animal*, oder aber der Art, wie z. B. *homo*? Dieser Streit entzündete sich an der Interpretation eines Satzes des Neuplatonikers Porphyrios aus dessen *„Isagoge"* zu der Kategorienschrift des Aristoteles, welches Werk in der lateinischen Übersetzung des Boethius vorlag. Der Satz lautet: *„de generibus ac speciebus illud quidem, sive subsistunt, sive in solis nudisque intellectibus posita sunt, sive subsistentia corporalia sunt an incorporalia, et utrum separata a sensibilibus an in sensibilibus posita et circa ea constantia, dicere recusabo"* [7]. Die *Isagoge* verweigerte also eine Antwort auf die von ihr gestellte Frage. Reiners [8] und Grabmann haben gezeigt, daß schon vor Roscelin das offengebliebene Problem die Geister beschäftigte, daß insbesondere durch Johannes Eriugena, aber auch durch Remigius von Auxerre und Odo von Cluny die platonisch orientierte Auffassung bekräftigt wurde, während Heiricus von Auxerre (9. Jh.) und ein nicht weiter bekannter Johannes Sophista als die Vorläufer der Position Roscelins in Betracht kommen. Es gab also in der Zeit vom 7. bis ins 11. Jh. einzelne Gelehrte, die entweder die *universalia* für subsistierend, für selbständig existierende *res* bzw. Wesenheiten hielten oder aber die *universalia* allein als gedachte Begriffe, als menschlich-intellektuale Wirklichkeiten anerkannten. Für die letztere Richtung waren die Universalien *voces* bzw. *nomina* für viele untereinander total oder partiell gleiche *Individua*; dabei wurde – wie Reiners zu Recht betonte – nicht bestritten, daß die *universalia* als *voces* die logisch-ontologische Korrespondenz von Denken und Sein wenigstens noch implizierten.

Was aber ist nun die Lehre Roscelins selbst? Diese so wichtige Frage ist nicht mehr zu beantworten. Wir besitzen von Roscelin lediglich einen Brief an Abaelard, den Reiners im Anhang seines Werkes (pp. 63–80) ediert hat; in diesem Brief ist jedoch von den Universalien nicht die Rede, vielmehr werden hier vornehmlich Fragen der Trinitätstheologie behandelt. Über Roscelins Meinung in der Universalienfrage sind wir nur durch wenige Mitteilungen bei Anselm, Abaelard und Johannes von Salisbury unterrichtet. Insbesondere zwei pointierte Äußerungen scheinen das Roscelin-Bild bestimmt zu haben. Otto von Freising bemerkt in den *Gesta Friderici* (I, 47) über Roscelin: *„qui primus nostris temporibus sententiam vocum instituit"* [9]. Seither gilt Roscelin als der eigentliche Begründer der Lehre, der These von den „Wörtern", der *sententia vocum*. Was der Inhalt dieser vokalistischen These sein soll, drückt Anselm von Canterbury in der folgenden Formulierung aus: *„illi nostri temporis dialectici, immo dialecticae haeretici, qui non nisi flatum vocis putant esse universales substantias"* [10]. Mit diesem Satz war das Stichwort gefallen: *flatus vocis*. Anselm unterstellt Roscelin und seinen Anhängern die These, die *universalia* seien nichts als ein Wort- oder Stimmhauch, und bringt damit die ihm gegenüberstehende Meinung auf eine ebenso einfache wie einprägsame Formel. Es muß als zweifelhaft erscheinen, ob Anselms polemische Formulierung Roscelins Meinung trifft. Jedenfalls ist es auffällig, mit welcher Zähigkeit seit jenem Wort Anselms Roscelin fortan als Vertreter der *flatus-vocis*-Theorie angesehen wird, und daß man in ebendieser Theorie das eigentliche Wesen des Nominalismus erkennen zu dürfen glaubt. Schon Grabmann hat Stimmen angeführt, die an der akkuraten Wiedergabe der Lehre Roscelins durch Anselm zweifeln. So hat z. B. der protestantische Historiker Albert Hauck erklärt, Anselm habe die Theorie Roscelins karikiert, „wie wenn dieser eigentlich dem gröbsten Sensualismus gehuldigt und den allgemeinen Begriffen alle Bedeutung darum abgesprochen hätte, weil er sie nicht realistisch als Substanzen betrachtete, während die Ansicht Roscelins war, daß die allgemeinen Begriffe in Gedanken unserer Seele bestehen, diese Gedanken aber nicht zugleich etwas außer der Seele Subsistierendes bezeichnen. Das Positive zu diesem Negativen ist aber, daß nur das Individuellexistierende (was nicht nur ein Sinnliches sein muß) das Reale ist... Es ist daher als eine Verdrehung von seiten Anselms zu bezeichnen, wenn er Roscelin vorwirft, er könne das Pferd nicht von der Farbe unterscheiden, während er doch nur meint, die Farbe existiere nicht für sich als Substanz, sondern nur als Eigenschaft eines Pferdes und sei für sich nur ein Begriff; ebenso ist es eine Verdrehung des Sachverhaltes, daß Roscelin nicht begreifen könne, wie mehrere Menschen *in specie unus homo* seien, da Roscelin nur leugnet, daß diese *species* mehr sei als eine Abstraktion. Den Ausdruck *flatus vocis* hat Roscelin offenbar nur gewählt, um den Gegensatz gegen den so unvermittelten Realismus Anselms recht schroff bis zum Schein des Paradoxen zu bezeichnen" [11]. Man darf aber noch weiter gehen als Hauck und bestreiten, daß das Wort *flatus vocis* überhaupt von Roscelin stammt. Grabmann selbst hielt das Zeugnis Anselms für glaubwürdig; er meint, es sei „mit der durch und durch lautern und edeln Denkungsart Anselms nicht wohl vereinbar", anzunehmen, dieser habe Roscelins Meinung entstellt [12].

Wie immer man über diese Meinungsverschiedenheiten denken mag, die Quellen erlauben eine eindeutige Antwort nicht. Deswegen läßt sich auch die wichtigere Frage nicht klären, inwiefern bei Roscelin überhaupt „Nominalismus" vorliegt. M. de Wulf spricht betonterweise nur von dem Anti-Realismus des Roscelin [13], der sich gegen den „réalisme outré" einiger radikaler, platonistisch orientierter Philosophen wende. Für de Wulf gibt es im Grunde einen Nominalismus als *flatus-vocis*-Theorie nicht, sondern nur die dem Realismus entgegenstehende Lehre des Konzeptualismus, der – ähnlich wie der gemäßigte oder kritische aristotelische Realis-

---

[4] Th. Steinbüchel, Christliches Mittelalter. Leipzig 1935, 193 f und 195. — Heute ist man in der Beurteilung des Nominalismus vorsichtiger geworden, wie beispielsweise die in Anm. 1 genannten Beiträge erkennen lassen.

[5] Übrigens nannte auch Hegel Roscelin den „ältesten Nominalisten" (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. Stuttgart ^{3}1959, 180). Aus der *Historia critica philosophiae* von Brucker, einem Schüler des Jenaer Theologen J. F. Buddeus (1667—1729), dessen Interesse für Historisches hervorgehoben wird (vgl. RGG^{3} I, 1469; LThK^{2} II, 752), übernimmt Hegel das Folgende: „Der Streit zwischen Nominalisten und Realisten entbrannte auf das Heftigste; und man zeigt noch ein Katheder, das von dem Platze des Opponenten durch eine Bretterwand geschieden war, damit sich die Disputierenden nicht in die Haare gerathen möchten" (ebd. 189).

[6] Vgl. M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode I. Freiburg 1909 (Nachdruck: Basel-Stuttgart 1961), 293—311.

[7] PL 64, 84; auch: ed. A. Busse. Berlin 1887, 1. — „Ob jedoch die Gattungen und Arten subsistieren oder allein und ausschließlich im Verstande sind und ob sie ihrer Verfaßtheit (Subsistenz) nach körperlich oder unkörperlich sind, ob sie von den sinnlichen Dingen getrennt oder ob sie in den sinnlichen Dingen gelegen sind und an denselben Bestand haben, das will ich nicht entscheiden."

[8] Vgl. J. Reiners, Der Nominalismus in der Frühscholastik. Münster 1910, 5—25.

[9] MGH SS. XX, 376.

[10] *De fide trinitatis 2.* PL 158, 265 A.

[11] A. Hauck, Roscelin: Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche XVII (1906) 141 f.

[12] Vgl. M. Grabmann, a. a. O. 299.

[13] M. de Wulf, Histoire de la Philosophie médiévale I. Louvain-Paris ^{6}1934, 171.

Gd 128.4° SLS A 425

mus[14] – nur das Individuum für subsistierend hält und das *universale* für einen Begriff, der von der erkennenden Seele operativ erstellt wird („fabriquée par l'esprit"[15]), dem aber keine Realität *extra animam*, also auf seiten des Seienden entspricht.

Dieser Konzeptualismus läßt sich nicht erst für Wilhelm von Ockham erweisen, wie es vor allem Ph. Böhner getan hat[16], sondern bereits für Petrus Abaelard. Dies zeigte P. Vignaux in seiner umfänglichen Untersuchung des Nominalismus[17], in der er auf Roscelin nur kurz eingeht, sowie auch Reiners[18] und ebenfalls Gilson[19]. Während Abaelard, zeitweilig ein Schüler Roscelins, in seiner ersten logischen Schrift *„Ingredientibus"* der These seines Meisters *„universale est vox"* zugestimmt hatte, gelangte er in der Überarbeitung dieses Werkes, der Schrift *„Nostrorum petitioni sociorum"*[20] zu der Formel *„universale est sermo"* bzw. *„nomen"*[21]. Die Bezeichnung *sermo* oder *nomen* für den Allgemeinbegriff schien ihm das sensualistische Mißverständnis auszuschließen, nach welchem das *universale* nichts als ein einfach dahingesprochenes Wort, also lediglich eine *percussio aeris* sei. In der Abhebung der Titel *nomen* bzw. *sermo* von der *vox* kommt auch bei Abaelard zum Ausdruck, daß man Roscelin offensichtlich eine gänzlich törichte und undiskutable These zuspielte. Es ist die Frage, ob man dies aus erklärter Gegnerschaft zu Roscelin tat – zumal dieser verdächtigt wurde, einen häretischen Tritheismus zu lehren – oder ob man, indem man die Position Roscelins bewußt überspitzte und dadurch *ad absurdum* führte, sich die Möglichkeit offenzuhalten suchte, das Berechtigte in Roscelins Ansatz, nämlich seine Kritik an dem „réalisme outré" der Platonisten, sehr wohl aufzunehmen und in Richtung auf einen Konzeptualismus weiterzuführen. Die taktische Klugheit eines solchen Vorgehens wäre Abaelard zuzutrauen, läßt sich aber aus den Quellen nicht beweisen.

Aus dem Rückblick auf unsere philosophiegeschichtliche Skizze ergibt sich folgendes Bild: Wenn man die Roscelin zugeschriebene Ansicht vom *flatus vocis* für Nominalismus hält, so muß sowohl auf Grund der Quellenlage wie auch prinzipiell fraglich bleiben, ob es Nominalismus dieser Art jemals gab und ob er überhaupt als denkerische Möglichkeit betrachtet werden kann. Will man indes den Konzeptualismus als Nominalismus ansprechen, so scheint in diesem Fall der Titel „Nominalismus" gleichermaßen mißverständlich und entbehrlich zu sein, denn die Benennung Konzeptualismus bringt besser zum Ausdruck, daß in der Theorie etwa Abaelards und Wilhelms von Ockham eine Bezogenheit zwischen dem intellektualen Vermögen und dem gedachten Gegenstand, zwischen Denken und Seiendem festgehalten ist, insofern die Konzepte oder, wie Ockham sagt, die *intentiones* der Seele nicht willkürlich aktuiert werden, sondern immer nur im Anschluß an die sinnliche Erfahrung des vorgegebenen individuellen Seienden[22]. Wie verhält es sich also mit dem Nominalismus? Müssen wir nicht die These „Der Nominalismus als Stimulans der Philosophie" aufgeben und hier zweckmäßigerweise den Begriff „Konzeptualismus" einführen? Keineswegs ist dies erforderlich, denn der Konzeptualismus ist selbst nicht das eigentlich Stimulierende, insofern er bereits die Antwort auf das Problem darstellt. Das Stimulans liegt der Lösung oder dem Lösungsversuch voraus. Dann aber stellt sich die Frage: Ist also doch jene *sententia vocum*, jener Roscelin zu Recht oder zu Unrecht zugeschriebene Nominalismus das Stimulans der Philosophie? Es hat sich gezeigt, daß der *flatus-vocis*-Nominalismus letzten Endes als ein Phantom anzusehen ist; der konsequente Nominalismus hat sich uns entzogen, er hat sich als naiver Vokalismus erwiesen; aber unsere These besagt nun, daß der Nominalismus gerade als Phantom ein Stimulans der Philosophie darstellt.

Der Nominalismus – sei er auch ein Phantom – kann sowohl in philosophiehistorischer als auch in systematischer Hinsicht als eine das Philosophieren antreibende Kraft betrachtet werden.

Philosophiehistorisch ist darauf hinzuweisen, daß die von Roscelin hergeleitete radikalisierte Konzeption, deren sachliche Problematik freilich seit Platon und Aristoteles bekannt war[23], die Diskussion über die erkenntnistheoretische und ontologische Tragweite der Allgemeinbegriffe faktisch in starkem Maße angeregt und gefördert hat. Es sei nur erinnert an Abaelard, an die aristotelisch-thomanische Behandlung der Problematik, an Wilhelm von Ockham, Nikolaus von Autrecourt, die gesamte *via moderna* des 14. und 15. Jahrhunderts. Auch noch die neuzeitliche Erkenntnistheorie wie etwa die von Hobbes, Locke und Berkeley, aber auch die kantische Erörterung des Verhältnisses von apriorischem Begriff und aposteriorischer Erfahrung spiegeln die Problematik des Universalienstreits wider. Es wurde schon erwähnt, daß nicht der Konzeptualismus, sondern eben der Nominalismus bzw. die *flatus-vocis*-Theorie als das hier gemeinte Stimulans zu betrachten ist, da der Konzeptualismus bereits eine Antwort darstellt. Die Förderung der Diskussion, die vom Nominalismus ausging, wird freilich zunächst nicht deutlich sichtbar. Es handelt sich auch nicht um einen ideen- oder motivgeschichtlich registrierbaren positiven Beitrag; vielmehr förderte jener phantomartige Nominalismus das philosophische Gespräch auf eine geradezu passiv zu nennende Weise, insofern nämlich die *flatus-vocis*-Lehre wie ein Schreckbild, wie eine Grenze, wie eine in sich absurde Position in das denkerische Bewußtsein eingebracht war und alles Denken über das Universalienproblem sich genötigt sah, sich angesichts einer so extremen These eine eigene gesicherte Grundlage zu verschaffen. Der Nominalismus verlangte also die Beschäftigung mit erkenntnistheoretischen und ontologischen Grundfragen wie jenen nach dem Sinn der Abstraktion, nach dem Wesen des Erkennens, der Wahrheit, der Allgemeinheit, der Sprache; gleichzeitig – und darin lag das über das Mittelalter Hinausweisende – zwang die nominalistische Thematik zu einer klareren Erfassung der Tragweite der sinnlichen Wahrnehmung, der durch Empirie gewonnenen Gesetzlichkeiten und Regeln, ja zu einer kritischeren Reflexion dessen, was man als „Wissenschaft" betrachten solle. Man behauptet nicht zuviel, wenn man sagt, daß der Nominalismus die Entwicklung des modernen, weithin naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaftsbegriffs begünstigte. Auch das wachsende Interesse an der Geschichte und der Geschichtswissenschaft ist kaum ohne nominalistische Inspiration denkbar.

Der Überblick über die Wirkungen, die in der Geschichte des Philosophierens von dem Nominalismus ausgingen, führt zu der „systematischen" Betrachtungsweise; wir haben zu fragen: Ist der Nominalismus wirklich ein Stimulans der Philosophie, das immer wirksam ist und das aus der Bemühung des Philosophierens weder wegzudenken ist noch durch eine endgültige Bereinigung des Problems erledigt werden kann? Wie es mit der Zukunft des Nominalismus-Problems aussehen mag, kann hier auf sich beruhen bleiben; für das heutige Philosophieren – denn auf dieses richtet sich die systematische Betrachtungsweise, nicht auf irgendein feststehendes System, von dem wir ausgehen würden – stellt das Nominalismus-Problem und insbesondere dessen zentrale Frage nach den Universalien immer noch ein außerordentlich erregendes und für die Selbstorientierung eines Denkens entscheidendes Thema dar. Der Philosophierende wird sich heute mehr denn je des Ausgangspunktes, d. h. der Voraussetzungen seines Denkens ausdrücklich vergewissern[24]. Bei diesem Bemühen trifft er notwendig auf das Problem der Bestimmung des Verhältnisses von Phänomenologie und Ontologie, von Erfahrungs- und Wesenserkenntnis, von Einzel- und Allgemeinerkenntnis, von Positivität und Transzendentalität usw. Diese Fragen lassen sich zurückführen zu der Grundfrage nach der Möglichkeit der Erkenntnis von Wesenheiten bzw. Strukturen überhaupt, d. h. zu der Frage nach dem Verhältnis von sinnlich-empirischer Erkenntnis einerseits und meta-physischer Wesenserkenntnis andererseits. Offen-

---

[14] Vgl. auch J. Reiners, Der aristotelische Realismus in der Frühscholastik. Aachen 1907.

[15] M. de Wulf, a. a. O. 144.

[16] Vgl. insbes. Ph. Böhner, The realistic conceptualism of William Ockham, in: Ph. Böhner, Collected articles on Ockham, ed. E. M. Buytaert. St. Bonaventure, N. Y.-Louvain-Paderborn 1958, 156—174 u. ö.

[17] In: DThC XI (1931) 717—784; vgl. auch ders., Nominalisme au XIVe siècle. Paris 1948.

[18] Vgl. J. Reiners, Der Nominalismus in der Frühscholastik, a. a. O. 59.

[19] Vgl. E. Gilson-Ph. Böhner, Christliche Philosophie von ihren Anfängen bis Nikolaus von Cues. Paderborn ^{3}1954, 337—350, spez. 349 f.

[20] Ed. B. Geyer. (Bäumker-Beiträge XXI) Münster 1919—1933.

[21] Vgl. dazu B. Geyer, Die Stellung Abälards in der Universalienfrage nach neuen handschriftlichen Texten, in: Studien zur Geschichte der Philosophie (Festgabe zum 60. Geburtstag Cl. Baeumker). Beiträge Suppl. I. Münster 1913, 101—127.

[22] Vgl. insbes. In Sent. I, d. 2; s. auch W. Betzendörfer, Universalienstreit des Mittelalters: RGG^{2} V (1931) 1376—1379.

[23] Vgl. A. Carlini, Nominalismo: EncF III (1957) 927—931 (Lit.), speziell 928 f.

[24] Vgl. H. Krings, Transzendentale Logik. München 1964, 15—22.

kundig stehen wir damit bei einem Kardinalproblem jeglichen Philosophierens. Bei der Diskussion dieser Frage, deren Klärung für das Selbstverständnis der Einzelwissenschaften in methodischer Hinsicht unerläßlich ist, trifft man alsbald auf das benachbarte Problem, was denn unser Sprechen eigentlich bedeutet und was insbesondere das Sprechen in Verallgemeinerungen, was also die Universalien bedeuten, ohne die weder Sprache noch Wissenschaft möglich sind. Es erhebt sich also erneut das alte Universalienproblem und zwar auffälligerweise gerade in der Roscelinschen Zuspitzung: Sind die Universalien lediglich Etiketten und *nomina* oder sind sie immer schon vom Seienden selbst her entworfen? Schon allein die Tatsache des Nominalismus-Problems, auf die z. B. auch W. Stegmüller aufmerksam gemacht hat[25], weist darauf hin, daß hier nicht ein ein für allemal beantwortetes oder beantwortbares Problem vorliegt, vielmehr ein solches, dem man immer neu konfrontiert wird, wenn man das Denken unter den Anspruch methodischer Strenge stellt. Heute könnte man die alte Frage etwa in folgender Weise formulieren: Stehen die Universalien nur für eine Vielzahl uns als identisch erscheinender, wissenschaftlich gesicherter Daten oder aber meinen die Universalien eine sich in den Einzeldingen und Phänomenen anzeigende Einheit, die man Wesen, Struktur, Idee, Gestalt oder wie immer nennen mag? Nähme man die letztere Möglichkeit an, so würde sich die Frage weiter verschärfen, indem alsdann zu prüfen wäre, welches metaphysische Gewicht jener Wesenheit oder Struktur zuerkannt werden kann[26].

Vor allem aber müßte man bei der Erörterung der nominalistischen Problematik heute auch der Tatsache größere Beachtung schenken, daß wir uns immer schon der Universalien bedienen, daß also unsere Sprache und unser Erkennen der Universalien nicht entraten kann; von hier aus stellt sich das transzendentale Problem, welches aufgrund der vorgängigen Verwiesenheit unseres Sprechens und Erkennens auf die Allgemeinbegriffe in eine Richtung verweist, die über die Alternative von Konzeptualismus und Realismus hinausgreift, insofern nach den Bedingungen unseres Erkennens und Sprechens überhaupt gefragt wird. Durch diese Betrachtungsweise würde das Universalienproblem zwar nicht gelöst, aber nach rückwärts übersprungen, wodurch man sich aus der fixierten Gegenüberstellung der Fronten befreit hätte. Die Verlagerung des Problems mit Hilfe der transzendentalen Methode hat also insofern ihren positiven Sinn, als sie das Problem aufhebt, indem sie hinter es zurückfragt. Jedenfalls zeigt sich auch daran, daß man transzendentalphilosophisch die Positionen des Universalienstreits hinter sich zu lassen bemüht ist, die nominalistische Thematik als ein Agens des Philosophierens.

Es darf aber auch eine andere Richtung nicht unerwähnt bleiben, welche die im radikalen Nominalismus initiierten Probleme einholen zu können überzeugt ist. Dies ist die dialektische Betrachtungsweise der Philosophiegeschichte bzw. des Philosophierens sowie der Geschichte überhaupt. Karl Heinz Haag hat in einer scharfsinnigen Studie[27] den objektivistischen Charakter der unvermittelten und nicht-vermittelnden Gegenübersetzung von Sache und Begriff, vorgegebener Wirklichkeit und Denken sowohl im Realismus wie im Nominalismus (einschließlich Ockhams) herausgearbeitet. Die Fixation des Blickes auf die *flatus-vocis*-These sowie auf die schematisierten Alternativen *„ante rem"*, *„in re"* und *„post rem"* dürfte ihrem Denkansatz nach eher kosmozentrisch als anthropozentrisch sein[28]; dies erklärt die Abwesenheit des Gedankens der geschichtlichen Vermittlung in der gewohnten Behandlung der Universalienfrage. Ob Haags Hegel-Deutung und Heidegger-Kritik immer zutreffen, mag dahingestellt bleiben; der Hinweis jedoch, daß der Streit über die *universalia* mitsamt seinen erkenntnistheoretischen und metaphysischen Aporien in einer geschichtlich-evolutiven (oder aber „dialektischen") Konzeption „aufgehoben" werden könnte, scheint berechtigt zu sein und bestätigt erneut die bis heute anhaltende stimulierende Kraft des Nominalismus.

So darf abschließend festgehalten werden, daß die Roscelin zugeschriebene These von dem *flatus vocis* deswegen das Philosophieren immer noch anregt, weil mit ihr die Grundfrage nach Möglichkeit und Tragweite der Erkenntnis ontologischer Strukturen überhaupt und zugleich die Frage nach dem Modus unseres Sprechens von dieser Erkenntnis gestellt ist. Ebendiese Fragen weisen aber kraft ihrer formalen Implikationen noch einmal über sich hinaus auf die Thematik des Geschichtlichen, d. h. auf die Frage nach der Möglichkeit der „echten Zukunft" (Ernst Bloch), der geschichtlich-kreativen, intersubjektiven Freiheit, nach dem Wesen der Aktion, des Möglichen überhaupt. Es fragt sich, ob die Annahme von *universalia* eine negative Entscheidung hinsichtlich der Geschichte und der Freiheit bedeutet. Modifikationen der herkömmlichen Universalienlehre scheinen jedenfalls unerläßlich zu sein – nicht zuletzt auch um der Theologie willen; ob sie genügen, scheint in Ansehung der postnominalistischen Entwicklung des Denkens nicht wahrscheinlich. Vielleicht bleibt die zu leistende Versöhnung der Modelle stets das dialektisch-intersubjektive Agens, das die Geschichte (des Denkens und des Handelns) vorantreibt.

[25] Vgl. W. Stegmüller, Das Universalienproblem einst und jetzt: Archiv für Philosophie 6 (1956) 192—225 und 7 (1957) 45—81. Hier sei angemerkt, daß das Universalienproblem auf dem Weg vom „einst" zum „jetzt" keineswegs dasselbe geblieben ist; diese Feststellung wirkt zwar wie eine Banalität, sie deutet jedoch an, daß auch der Universalienstreit seine Geschichte hat — und zwar nicht nur als eine ihm äußerlich bleibende Historie. Stegmüller geht auf dieses Thema bedauerlicherweise nicht ein.

[26] Wenn Stegmüller (a. a. O.) die Ansicht vertritt, es ginge bei dem Gegensatz zwischen „Platonisten" und „Realisten" — wie er sich ausdrückt — einzig um die Frage der Existenz idealer Gegenstände, so fällt bei ihm offenbar außer der geschichtlichen noch eine andere Problemdimension vollständig aus: die metaphysische.

[27] K. H. Haag, Kritik der neueren Ontologie. Stuttgart 1960.

[28] Vgl. J. B. Metz, Christliche Anthropozentrik. München 1962, 43—52.

Gott Mensch Universum. Die Stellung des Christen in Zeit und Welt. Hrsg. von Jaques de Bivort de la Saudée und Johannes Hüttenbügel. Köln-Graz: Verlag Styria 1963. XXIV, 832 S.; DM 19,80.

Nach dem Tod des ursprünglichen französischen Herausgebers ist das Werk in seiner jetzigen neuen Auflage durch den bisherigen deutschen Übersetzer Johannes Hüttenbügel betreut und umgearbeitet worden. Es ist seinem Umfang nach erweitert und weist eine vermehrte Zahl von vielfach neuen Mitarbeitern auf. Man darf ruhig sagen, daß diese Veränderungen auch seinem inhaltlichen Gewicht zugute gekommen sind. In seinen Beiträgen will das Werk sich mit den gängigen Thesen eines atheistischen und naturalistischen Weltverständnisses auseinandersetzen, wobei insbesondere an den kommunistischen Marxismus gedacht ist. Bei aller Klarheit der Stellungnahme geht es doch nicht um eine kurzschlüssig widerlegende Apologetik, es wird vielmehr immer wieder versucht, sich auch durch die gegnerischen Positionen belehren zu lassen. Besonders erfreulich ist, daß in den drei großen Abschnitten, in die der Stoff aufgeteilt wird (Geistesgeschichtliche Grundlegungen – Die Welt, das Leben, der Mensch – Gott, Christus, Kirche), gerade auch in den letzten Jahren aktuell gewordene Fragen aufgenommen sind. Daß in einem Sammelwerk nicht alle Beiträge gleiches äußeres und inneres Format haben, daß die Darlegung manchmal fast zu knapp, ein andermal fast zu weitläufig angelegt ist, wird man von vornherein erwarten. Doch ist festzustellen, daß im Durchschnitt das Ziel, ein Buch der Belehrung für weitere Kreise zu bieten, erreicht ist.

Aus den früheren Auflagen begegnen die folgenden Autoren mit Beiträgen wieder: Albert Dondeyne, „Die Existenz Gottes und der zeitgenössische Materialismus"; Gustav A. Wetter, „Welt und Mensch in der kommunistischen Philosophie"; Henri de Lubac, „Der Ursprung der Religion"; Joseph Huby, „Das Reich Gottes und die geschichtliche Umwelt des Urchristentums"; P.-A. Liégé, „Die christliche römisch-katholische Kirche" und

Yves M.-J. Congar, „Das Problem des Übels". Es sind Arbeiten, die sich, sei es um ihrer eindringenden Sachkenntnis willen, sei es durch den bemerkenswerten, kritischen Einsatz schon bisher besonders empfohlen haben. Neu in den Kreis aufgenommen sind zumeist deutsche Autoren.

In seiner Besprechung der früheren Ausgabe in der Theologischen Revue hatte der Referent (Georg Siegmund, Theologische Revue 53, 1957, 267 f) als Mangel festgestellt, daß der Atheismus als solcher nicht eigens behandelt worden war. Diese Lücke ist jetzt durch zwei Aufsätze im ersten Teil des Werkes geschlossen. Georg Siegmund gibt einen „Abriß der Geistesgeschichte des Atheismus" und Claude Geffré läßt in positiver Auseinandersetzung den Atheismus „als Frage an den christlichen Glauben heute" gelten.

Die ersten drei Beiträge des zweiten Teils bieten in sachkundiger, exakter Überschau den gegenwärtigen Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über Welt und Mensch. Udo Becker behandelt „Aufbau und Entwicklung der Welt im Großen", Johannes Haas „Neuere Anschauungen über den Ursprung des Lebens" und Paul Overhage „Ursprung und Entfaltung der Menschheit in biologischer Sicht". Die Verfasser geben dankenswerter Weise auch kurze Hinweise auf die jeweils in ihrer Wissenschaft angewandten Methoden und zeigen die Grenzen auf, an denen sie der philosophischen Besinnung und Deutung das Feld überlassen muß. Overhage stellt zum Beispiel fest: „Die Naturwissenschaft ist sich der Grenzen ihrer Erkenntnis und der Kompetenz ihrer Urteile neu bewußt und der für ihre beobachtende oder experimentelle Methode und Beweisführung unzugänglichen Dimensionen innegeworden" (381). Im Anschluß an die naturwissenschaftlichen Darstellungen behandelt Heribert Haag die biblischen Aussagen aus der Genesis. Man wünschte sich seinen Aufsatz „Der Ursprung des Menschen nach dem Buche Genesis" sogar gern noch etwas ausführlicher. Schließlich gehören in diesen zweiten Teil noch der Beitrag von Josef Endres „Der Mensch, geistgeprägter Stoff und stoffgebundener Geist" und die sehr einfühlende, Teilhards Intentionen nachgehende Darstellung von Alois Guggenberger „Wissenschaftliches Weltverständnis und christlicher Glaube nach Pierre Teilhard de Chardin".

Im dritten Teil begegnet neu der Beitrag von Gangolf Schneiders „Jesu Christus, Mythos oder Geschichte?". Es wäre für das Thema aufschlußreicher gewesen, wenn darin mehr biblische als rationale Argumente zu Wort kämen. Gerade im Blick auf die heutige exegetische Situation erfüllt der Beitrag nicht alle Erwartungen. Heimo Dolch handelt über „Glauben und Wissen" und in Gestalt eines historischen Durchblicks Paul Jostock über „Die Kirche in ihrer sozialen Verantwortung gegenüber Einzelmensch und Gesellschaft". Eine wichtige Ergänzung stellt der letzte Beitrag des Buches dar. Gerbert Meyer und Paulus Engelhardt unternehmen es, „Kommunistische und christliche Eschatologie" einander gegenüberzustellen. Sie gehen dabei ein viel zu selten behandeltes, weil in der Theologie selber oft vernächlässigtes, dabei höchst aktuelles Thema an, und man folgt ihrem Gedankengang gerne bis zur letzten Konsequenz, einer Besinnung auf die christliche Hoffnung nämlich, die sich auf die Welt auch heutzutage einläßt mit der einzigen Sicherung, sich dabei „auf den Geist Christi zu verlassen, der das wirkliche Gesetz der Geschichte ist" (821).

In seiner nüchternen Sachgerechtigkeit, gläubigen Klarheit und bereitwilligen Offenheit zu Begegnung und Gespräch ist das Werk eine wirkliche Auseinandersetzung aus christlichem Geist und wird als solches gewiß seinen Dienst tun.

Heidelberg. Richard Hauser.

Hermann, Ingo: **Das Experiment mit dem Glauben.** Ein bibeltheologischer Gesprächsbeitrag. Düsseldorf: Patmos 1963. 118 S.; DM 10,80.

H. will, wie er im Untertitel erklärt, mit seinen Überlegungen über die biblischen Aussagen vom Glauben an einem Gespräch teilnehmen, das er heute innerhalb der Kirche, aber auch zwischen Christen und Juden, wie z. B. mit M. Buber, im Gange sieht. Das Buch ist hervorgegangen aus einer Vortragsreihe des Vf. über „Verkündigung und Glaube", ein Thema, dessen Dringlichkeit ihn auch schon zu früheren Publikationen veranlaßt hat (z. B. „Begegnung mit der Bibel", ebenfalls im Patmos-Verlag; „Kerygma und Kirche", in: Neutestamentliche Aufsätze [Festschrift für J. Schmid]; Artikel „Verkündigung", in: Handbuch theol. Grundbegriffe).

Bei der Erörterung des Glaubensbegriffs geht es H. weniger um die materialen Inhalte des Glaubens als vielmehr um die Frage nach dem Glaubensakt, da diese „auch im vorwissenschaftlichen Lebensbereich des Christen von unausweichlicher Dringlichkeit geworden ist". Es geht ihm um „die Gestalt des christlichen Glaubensvollzuges", „die Möglichkeit zum Glauben" und „das Werden des Glaubens". Gerade mit Rücksicht auf das allgemeine Interesse am Thema verzichtet Vf. auf „systematisch-wissenschaftliche Vollständigkeit in der Verarbeitung des Stellenmaterials, der Literatur und der möglichen Aspekte des Glaubensproblems".

In sechs Kapiteln wird der Leser an kundiger Hand durch die Problematik des Glaubens als der von der Verkündigung des Wortes Gottes geforderten „Antwort" geführt. Von grundlegender Bedeutung ist es, daß H. (Bultmann folgend) dem „individualgeschichtlichen Aspekt" des Glaubens vor dem „menschheitsgeschichtlichen" (vgl. Gal 3, 23. 25) den Vorzug gibt (S. 13 f) und so den „personalen" Charakter des Glaubens als einer Entscheidung betont herausarbeitet. Glaube ist „Einwilligung in ein persönliches Verhältnis zu Christus, dem Kyrios" (S. 29).

Mit der Betonung der personalen Struktur des Glaubensvollzugs wendet sich H. gegen die vereinseitigende Definition des Glaubens als eines „intellektuellen Fürwahrhaltens", wie er sie z. B. von E. Tobac und E. Wißmann vertreten sieht. Freilich weiß auch H. um den Glauben als „Annahme des Kerygma". Aber das bedeute gerade nicht nur das „Fürwahrhalten einer Mitteilung", sondern daß ich „Jesus Christus als den Herrscher für mich" anerkenne, wie es dem „Ereignis- und Gegenwartscharakter des Evangeliums" entspricht.

Auf die Christusverkündigung und ihre innere Glaubwürdigkeit kommt es nach H. für den personalen Glaubensvollzug entscheidend an. Dabei sieht er das Kerygma nicht nur als einmaligen Ermöglichungsgrund des Glaubens an, wie es doch wohl der Missionsverkündigung des Paulus (und auch der Apostelgeschichte) zunächst entspricht (gegen H.). Nach H. ist „das Kerygma von Christus ... vielmehr fortwährender Grund des Glaubens" (S. 30). Die Glaubwürdigkeit der Verkündigung werde gewahrt durch das dreigestufte Zeugnis der Urapostel, des Paulus und der nachapostolischen Kirche. Diesen Begriff des Zeugnisses und des Zeugen hatte erst Lukas herausgearbeitet, wobei H. im Anschluß an die Untersuchung von N. Brox (Zeuge und Märtyrer) eine Entwicklung vom Tatsachen- zum Wahrheitszeugen konstatiert. Der Übergang vom einen zum anderen werde in der Apostelgeschichte durch die Art des paulinischen Apostolats angezeigt. H. setzt also für seine Argumentation die Geltung des lukanischen Zeugenbegriffs voraus, ohne zu fragen, wie es sich damit tatsächlich in der Historie des Urchristentums verhält. — Hat Paulus sich selbst etwa im Sinne des Lukas als Tatsachen- und Wahrheitszeugen verstanden?

H. fragt nun weiter nach der Reaktion des Menschen, der sich dieser dreistufigen Zeugenschaft gegenübersieht. Diese erfolge in mehreren voneinander zu unterscheidenden Schritten: 1. in der Annahme des Zeugen, 2. in dem „Einverständnis, das Zeugnis des Zeugen als glaubhafte Möglichkeit des eigenen Denkens anzuerkennen", 3. in der Einwilligung, die Wahrheit des Bezeugten im eigenen Lebensvollzug zu erproben und zu bestätigen. H. nennt diesen Schritt die „Einwilligung in ein existentielles Experiment, das . . . den Charakter eines Wagnisses hat" (S. 48). Hiermit stellt er wiederum sein Grundanliegen heraus, nämlich daß der Glaube sich nicht in einem einmaligen Akt erschöpfe, in einem „intellektuellen Fürwahrhalten", sondern im Lebensvollzug als „mich angehende" Wahrheit erwiesen werden müsse.

Für den lebendigen Glaubensvollzug weist H. auf die vom NT dargestellten „Vorbilder" hin. Gal 3, Rö 4 und Hebr 11 werden in gleicher Weise zur Entdeckung „erhellender Modelle" des Glaubensvollzugs herangezogen, in erster Linie Abrahams. Dabei wird allerdings m. E. nicht hinreichend gewürdigt, daß Gal 3 und Rö 4 einerseits und Hebr 11 anderseits einen ganz verschiedenen theologischen Kontext voraussetzen. H. stellt richtig die Rechtfertigungslehre als das Thema von Gal 3 und Rö 4 heraus. Jedoch werden dort nicht der „Entwurf eines neuen Lebens, Auszug aus der gesicherten Welt seiner Herkunft . . . und schließlich auch noch die Preisgabe des einzigen Garanten für die Wahrheit der Verheißung" als Elemente des Abrahamsglaubens relevant, auch nicht ein „extremes Vertrauen". Vielmehr wird Abraham, wie vor allem aus Gal 3 hervorgeht, (in einer historisch kaum zu rechtfertigenden Weise) von Paulus für die christliche Form des Rechtfertigungsglaubens vereinnahmt, und zwar in einer polemischen Wendung gegen seine judenchristlichen Gegner. Abraham ist für Paulus nicht Vorbild des Glaubens, sondern er wird zum „Vater des Glaubens". H.s Interpretation des Paulus ist einseitig von Hebr 11 (in Anlehnung an Bultmann) bestimmt. Wie sehr er von seinem Grundanliegen geleitet wird, zeigt seine (m. E. unzutreffende) Feststellung zu Paulus: „Abrahams Glaube ist personal (a), als bestätigendes Element

gehört zu seinem Glaubensvollzug die eigene Erfahrung mit Gott (b)". Abraham wird für H. zum Beispiel des „existentiellen Experiments", des „Wagnisses".

Das Interesse des Vf. an der personalen Struktur des Glaubens leitet auch seine Auseinandersetzung mit M. Bubers „Zwei Glaubensweisen". Mit Recht weist H. die Aufspaltung des Glaubens in einen jüdischen Vertrauensglauben mit personalen Kategorien und einen griechisch beeinflußten, christlichen „Daß-Glauben" zurück. An Paulus zeigt er den Zusammenhang und letztlich die Einheit beider „Glaubensweisen" in der christlichen *Pistis*.

Das „existentielle Experiment mit dem Glauben" fordert die Bewährung „im Sturmwind der Anfechtung", und zwar als eine „intellektuelle" *(analysis fidei)* und als eine „existentielle Bewährung" (Hiob). Beide Arten der Bewährung erreichen im Bekenntnis und im Freimut ihre letzte Konsequenz: „den Überschritt in die Kommunikation". So ergibt sich eine Kettenreaktion von Verkündigung und Glaube, der wiederum zur Verkündigung führt.

Das 5. Kapitel trägt den Titel „Indirektes Glauben". Gemeint ist das „implizite Auf-Gott-bezogen-Sein" derer, die ohne Verzweckung die Nächstenliebe verwirklichen. Diese Form des Glaubens wird im Jakobusbrief angesiedelt, aber auch in der Brotvermehrungsgeschichte, die wohl allzu leicht, wenn auch in sehr schöner Weise, als vorbildartige Illustration der Verwirklichung des Hauptgebots verstanden wird.

Das letzte Kapitel läßt schließlich deutlich erkennen, wie Vf. den Glauben in der als „Brüderlichkeit" (Ratzinger) verstandenen Kirche beheimatet sieht. Dabei ist nicht zu übersehen, daß er die Kirche als „Ermöglichung eines eigenständigen Gottesverhältnisses", also weniger als die Gemeinschaft der gemeinsam Glaubenden versteht. In diesem Sinne habe sie einen „Auftrag zu religiöser Liberalität" wahrzunehmen.

H.s Buch nimmt sich unter der oft simplifizierenden zeitgenössischen Literatur für theologische „Laien" wohltuend aus. Es kennt die exegetische Methode, zeichnet sich durch sachliche Darlegung aus, zitiert hinreichend gute und erreichbare Literatur zu weiterem Studium und vereinfacht die Probleme nicht (abgesehen von den o. a. Schwächen), sondern weist ggf. auf ihre Schwierigkeit hin wie z. B. S. 21 A. 3 (zum Glaubensproblem bei den Synoptikern). Ob man allerdings bibeltheologisch von einem „Experiment mit dem Glauben" sprechen kann, scheint mir exegetisch nicht hinreichend begründet. Dieser Titel ist zumindest vom Sprachlichen her mißverständlich. Wird mit ihm nicht zu sehr ein (an sich vielleicht berechtigtes) Interesse des Vf. an einem bestimmten Aspekt der modernen Glaubensfrage angezeigt, der sachlich nicht ohne weiteres auch in den neutestamentlichen Aussagen wiedergefunden werden kann? Selbst in Hebr 11, wo man den Glauben noch am ehesten als Bereitschaft zum „existentiellen Experiment" und als „Wagnis" auf Zukunft hin verstehen könnte, wird man den Begriff des Experimentes nicht gerne gebrauchen, da mit ihm nach unserem Sprachgebrauch nicht zuerst die Erprobung, Bewährung ausgedrückt ist, sondern der Versuch, dessen Ausgang ungewiß ist. Der Glaube des Hebräerbriefes (und auch der übrigen neutestamentlichen Schriften) ist freilich alles andere als absolute innerweltliche Gewißheit. Aber er ist auch nicht einfach Ungewißheit. Nach Käsemann stellt sich der Glaubensbegriff des Hebräerbriefes dar „als Echo des objektiven göttlichen Wortes", d. h. als „eine objektiv begründete und an Sicherheit alle irdischen Möglichkeiten überragende Gewißheit" (Das wandernde Gottesvolk, S. 22). Statt vom „Experimentalcharakter" sollte man eher von der neutestamentlichen Hoffnungsstruktur des Glaubens sprechen, wobei für den Hebräerbrief noch eigens betont werden könnte, daß Glauben das ständige „Ausziehen aus den festen Lagern" (Käsemann) ist.

Eine traditionsgeschichtliche Durchsicht der neutestamentlichen Aussagen über den Glauben müßte übrigens nicht mit dem paulinischen Begriff des Glaubensgehorsams enden, sondern anfangen (vgl. S. 53 f; 70 f). Durch eine stärkere Beachtung des Gehorsamscharakters des Glaubensvollzugs würde zugleich auch deutlich werden können, daß „Glaube" im NT nicht so sehr die persönliche Entscheidung meint als vielmehr die Tatsache, daß der Glaubende vom Christusereignis her immer schon im Glauben ist (vgl. Gal 3, 23. 25) als der ihm eröffneten Möglichkeit und daraufhin durch das Kerygma zum Glauben, genauer: zum Glaubensvollzug gelangt.

Man wird bei dem von H. gewählten Begriff des Experimentes das Bemühen anerkennen müssen, die biblische Aussage für unsere Zeit greifbar und verständlich zu machen. Doch scheint die journalistische Sprache nicht ohne weiteres auf die theologische Sache anwendbar zu sein. So klingen auch Ausdrücke wie „Pauschalannahme des Kerygma" (S. 20), „kerygmatisch bedeutsame ‚Momentaufnahmen'" (S. 21) und „Erfahrungspotential" (S. 48) im Rahmen der behandelten Sache zumindest etwas ungewöhnlich. Ein anderes Sprachproblem entsteht durch die (unkritische) Übernahme der Bultmannschen Kategorie der „Entweltlichung" zur Interpretation des Glaubens (S. 74), wogegen S. 97 jedoch der „Weltauftrag des Christen" und S. 103 das „eschatologische und zugleich welthafte" Wohlwollen Gottes betont wird, was freilich durchaus miteinander vereinbar ist, wenn der Begriff „Welt" jedesmal richtig verstanden wird.

Münster. K. Kertelge.

Bruce, F. F.: The English Bible. (University Paperbacks) London: Methuen 1963. XIV, 234 S.; sh 12/6.

B. verfaßte dieses Werk, das jetzt in einer Paperback-Ausgabe erschienen ist, ursprünglich im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des neutestamentlichen Teils der „New English Bible" im Jahre 1961. Dieses Ereignis, so spürte er, würde Interesse wecken an der Vorgeschichte der Bibel in englischer Sprache, und sein Buch sollte die Neugier weiterer Kreise an diesem Thema befriedigen. Da die englische Bibel in der volkstümlichen Auffassung weithin mit der „Authorised Version" (AV) gleichgesetzt wird, richtete der Verfasser seine Aufmerksamkeit vor allem auf deren Werdegang.

Nach einem einleitenden Kapitel über „The Beginnings of the English Bible" setzt er mit der Geschichte der englischen Bibel in der Zeit des John Wycliffe (1330—1384) ein und verfolgt sie durch das Werk Tyndales (1494—1536) und seiner Nachfolger bis zur Herstellung der „King-James"- oder „Authorised Version" im Jahre 1611. An dieser Stelle fügt er ein Kapitel ein über „The English Bible for Roman Catholics", was bedeutet, daß er zurückgreifen muß, weil die Rheims-Douai-Übersetzung für Katholiken vor der AV erschien, eine Tatsache, die nicht immer gewürdigt wird. Das Rheims-NT wurde 1582 veröffentlicht und das Douai-AT 1609—1610. Das Komitee, das an der AV arbeitete, konnte vollen Gebrauch vom Rheims-NT machen, während das Douai-AT zu spät erschien, um viel zu helfen. Weil B. ein Buch schrieb, das sich hauptsächlich auf die Entstehung der AV konzentriert, hätte er mehr als einen Paragraphen der Frage widmen sollen, inwieweit das AV-Komitee Gebrauch von der Rheims-Douai-Übersetzung gemacht hat.

Die weitere Geschichte der AV folgt in den nächsten Kapiteln. Sie beschreiben das Erscheinen und die charakteristischen Eigenarten der „Revised Version" von 1881—1885 und der „Revised Standard Version" (RSV) von 1946—1952, auch erwähnen sie einige unabhängige Übersetzungen des 20. Jahrhunderts (z. B. Moffatt, Goodspeed u. a.). Das Kapitel „Recent Catholic Versions" ist fast ganz Knox gewidmet. B. ist durchaus fair, wenn er auf die Grenzen von Knox aufmerksam macht: „no one will go to his version for help in determining the precise sense of the original" (S. 204), andererseits beschreibt er enthusiastisch seine Verdienste: „Knox has given us the most readable edition of the English Bible" (S. 208). Knox ist jedoch so sehr Engländer, daß seine Wiedergabe der Briefe den Paulus zum Produkt einer englischen „public school" macht. Man kann ihn sich fast vorstellen, wie er die Krawatte einer alten Schule trägt, — oder wenigstens erscheint es einem irischen Leser so! Diese charakteristische Eigenart von Knox macht ihn unannehmbar für weite Bereiche der englisch sprechenden Welt. Er konnte niemals die allgemeine Übersetzung für englisch sprechende Katholiken werden, erst recht nicht für alle englisch sprechenden Christen.

B. (S. 209) stellt die Frage nach einer gemeinsamen Bibel für alle englisch sprechenden Christen und erinnert an das Unternehmen einer Gruppe englischer katholischer Gelehrten, die die RSV daraufhin untersucht haben, ob sie für römische Katholiken annehmbar sei. Es trifft sich gut, daß diese Besprechung zu der Zeit geschrieben wird, da das Werk dieser Gelehrten zu einem guten Abschluß gebracht und das Neue Testament RSV nun im Juni 1965 mit einem „Imprimatur" erschienen ist. Das Alte Testament wird in Kürze folgen. Wenn B. sein Buch schrieb, um das Interesse zu befriedigen, das durch das Erscheinen der NEB geweckt war, wird der Verkauf seines Buches von dem Wunsch der Katholiken, mehr über die Vorgänger der RSV zu wissen, profitieren.

Die Übernahme der RSV durch die römischen Katholiken ist von großer Bedeutung auf ökumenischem Gebiet und bildet einen starken Gegensatz zu dem katholischen Widerstand gegen die Hl. Schrift in der Landessprache in früheren Zeiten. Aber der Gebrauch der landessprachlichen Hl. Schrift in der Liturgie eröffnet noch eine andere Möglichkeit für die RSV. Man muß ihr z. Z. die besten Chancen zubilligen, als allgemeine Übersetzung für den liturgischen Gebrauch in der ganzen englisch sprechenden Welt übernommen zu werden. In Amerika geschaffen und viel vom Besten in der AV bewahrend ist sie annehmbar auf beiden Seiten des Atlantik. Sie ist fast ganz frei von konfessionellen Vorurteilen und ist Erbin einer Tradition, welche die AV befähigte, einen solch bedeutenden Beitrag zur englischen Sprache zu leisten.

B. schließt mit einem kurzen Kapitel über die „New English Bible". Er schildert die Art und Weise, in der die Übersetzung geschah, aber er gibt keine kritische Wertung derselben, weil sie noch nicht veröffentlicht war. Die NEB gehört nicht zur AV-Tradition. Sie ist eine ganz neue Übersetzung in modernes Englisch. Seit ihrer Veröffentlichung kämpft sie um

Anerkennung gegen die stark verschanzte AV und ihren gängigen Abkömmling, die RSV. Während viele willens sind, sie für die private Lesung zu gebrauchen, wird sie wohl nie allgemeinen Eingang in den liturgischen Gebrauch der anglikanischen Kirche finden. Ihre Wiedergabe von Lk 1, 27 macht zweifelhaft, ob der Ausschuß, der sie erarbeitete, jene Freiheit von konfessionellen Vorurteilen besaß, die nach B. (S. X) eher in einem breiter angelegten Ausschuß zu finden ist als im Geist eines einzelnen Mannes. Doch lehnten damals die Katholiken, die ja Knox hatten, eine Einladung ab, sich am NEB-Komitee zu beteiligen.

B.s Buch wurde für weitere Kreise geschrieben, und es ist gut, daß es jetzt — unverändert — zu einem billigeren Preis als Paperback-Buch zu haben ist. Es erhob nie Anspruch auf Vollständigkeit, und deshalb ist es keine harte Kritik an ihm, festzustellen, daß es die katholischen Übersetzungen von Spencer und Kleist-Lilly nicht erwähnt. Vielleicht hätte es gerade den weiteren Kreisen eine klarere Vorstellung vom Fortschritt in der Sprachwissenschaft, der Philologie, der Archäologie und vom Studium der alten Literaturen geben sollen, der die Verbesserungen in den neuen Bibelübersetzungen möglich machte. Aber wenn B. den Wunsch der Leser nach weiteren Kenntnissen geweckt hat — und ich meine, er hat es getan —, dann hat er sein Ziel erreicht.

Dublin. Dermot Ryan.

Lohfink, Norbert, SJ: **Das Hauptgebot.** Eine Untersuchung literarischer Einleitungsfragen zu Dtn 5—11. (Analecta Biblica XX) Rom: Pont. Institutum Biblicum 1963. XXIV, 317 S.; DM 38,40.

Das vorliegende Werk des Frankfurter Alttestamentlers, der sich seit 1960 in mannigfachen Publikationen zu Fragen der deuteronomischen Überlieferung geäußert hat, wurde vor dem Päpstlichen Bibelinstitut als Dissertation verteidigt (N. Lohfink, *Magnum mandatum* in Dtn 5–11: VD 41, 1963, 73–77). In der Einleitung legt der Verfasser Umfang und Grenzen seines Vorhabens dar. Obwohl seit der zweiten Auflage von Steuernagels Kommentar zum Dtn 1923 keine gründliche Kommentierung des Dtn mehr erschienen ist, haben zahlreiche Einzeluntersuchungen die Erforschung des Dtn aus langer Stagnierung in ein neues Stadium gebracht. Der Verfasser hat, wie das ausführliche Schrifttumsverzeichnis (S. XV–XXI) und die ständige Auswertung der Literatur beweisen, den heutigen Fragestand präsent, entschied sich aber für eine Weiterführung der Forschung nur hinsichtlich jenes Teils des Dtn, der seit gut zehn Jahren Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit ist: Kap. 5–11. Lohfink geht davon aus, daß von den vier Reden des Dtn die zweite (4,44 – 28,68) der Kristallisationskern des Buches ist und daß von deren vier Teilen der erste die entscheidenden Motive und die grundsätzlicheren Aussagen enthält. Eine weitere Einschränkung des Themas ist dadurch gegeben, daß Lohfink bewußt im literarischen Vorfeld stehen bleibt und eine theologische Auswertung der genannten Kapitel von vornherein nicht anstrebt. Die eigentliche Fragestellung ergibt sich für ihn aus der Tatsache, daß auch und gerade bei Dtn 5–11 die „literarkritische Schule" bisher zu übermächtig war (er stellt in diesem Zusammenhang mit Recht fest, daß die Anregungen G. v. Rads, besonders in den „Deuteronomium-Studien", 2. Auflage 1948, nicht systematisch fruchtbar gemacht wurden, S. 12), ohne daß sie zu wirklich neuen Einsichten gekommen wäre. Durch die Zerstückelung in zahllose Einzelteile ging die Sinneinheit von Dtn 5–11 verloren. Inzwischen wurde aber von u. a. G. E. Mendenhall, W. L. Moran und K. Baltzer die Gattung entdeckt, von der auch Dtn 5–11 entscheidend geprägt ist: das „Bundesformular". War dadurch bereits ein Weg gewiesen, wie hinter den Einzelheiten die Einheit wieder sichtbar gemacht werden konnte, so trat in jüngster Zeit außerdem ein neues methodisches Bewußtsein allgemeiner Art in den Vordergrund: die „Neue Stilistik" in der Literaturwissenschaft, die die resolute Abstoßung der Vor- und Hilfsmethoden empfiehlt. Von exegetischer Seite sprach sich u. a. vor allem L. Alonso Schökel für die „Neue Stilistik" aus, der sich mehr für die Methode Wellek-Warren entschied, während z. B. L. Krinetzki das Werk von W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk (Bern, 6. Auflage 1960) für wichtiger hält (BZ 9, 1965, 110–113). Lohfink stützt sich denn auch vor allem auf Kayser.

Durch diese Vorentscheidung erklärt sich der komplizierte Aufbau des vorliegenden Werkes, das auf einen entstehungsgeschichtlichen Aufbau von vornherein verzichtet und erst durch die subtile Analyse am Ende zu vorsichtigen Folgerungen auf dem Gebiet historischer Fragen kommt.

Noch immer zur Einleitung gehört eine sorgfältig erarbeitete Übersicht über die „Hilfe der Vergangenheit" (S. 18—47), in der Lohfink den Beitrag von neun bekannten Exegeten — angefangen mit W. M. L. de Wette — zur Erforschung von Dtn 5—11 kritisch würdigt.

Der I. Teil des Werkes stellt eine exakte, hier zum ersten Male durchgeführte Untersuchung des Formelgebrauchs in Dtn 5—11 dar. Sie geschieht auf Grund rein statistischer Beobachtungen; dabei vermögen die zusätzlichen Tabellen im Anhang des Buches die nicht immer einfach zu gewinnende Übersicht zu erleichtern. Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit sind: Reihenbildende Worte für „Gesetz" (unter neun verschiedenen Ausdrücken ist miṣwā/miṣwōt das tragende dt Wort für „Gesetz"; der Doppelausdruck ḥuqqîm ūmišpāṭîm ist Struktursignal für eine Aufgliederung von Dtn 5—26 in zwei Teile); der Promulgationssatz (das hier vorherrschende Verbum ist ṣwh; als Tempus kommt die partizipiale Form in Frage, die die gerade geschehende Gebotsverkündigung meint, oder die perfektische Form, wenn auf die Horeboffenbarung zurückverwiesen wird; das häufige 'ānōkî im partizipialen Promulgationssatz hat kultische Perspektive und bezeichnet sowohl den Kultstifter als auch den Kultdiener); die Verben für Gesetzesbeobachtung (im dt Wortfolgegesetz bildet die Wortverbindung šmr-'śh den inneren Kreis; der Imperativ von šm' in Verbindung mit dem Vokativ jiśrā'ēl ist Struktursignal für die Vierteilung des Stoffes innerhalb von Dtn 5—11; rückläufige Stichwortwiederholungen sind Zeichen für die Einheit von Kap. 5 und 6); Verben des Verhältnisses zu Jahwe und anderen Göttern (die in Frage kommenden Verben sind z. T. aus der altorientalischen Vertrags- und Bündnissprache bekannt); Verben im Segenshinweis; Erwähnung der Väterverheißung. Ausführlich wird sodann — hier zum ersten Male — das „paränetische Schema" untersucht, das zwei Teile umfaßt, die allgemeine Paränese und den Segenshinweis. Lohfink vermutet, daß sein Ursprung im Aufbau der Vasallenverträge des 2. Jahrtausends zu suchen sei. Als Resultat ergibt sich, daß das paränetische Schema in der deuteronomischen Predigt ein Rahmungs- und Gliederungselement der Darstellung ist. Seine besonders intensive Verwendung in Dtn 5 f weist zudem auf die Zusammengehörigkeit von Kap. 5 und 6 hin. Eine letzte Untersuchung dieses I. Teiles hat das Vokabular des Dekaloganfangs zum Gegenstand (Dtn 5—8 bzw. 9 benützen die „Dekalogsprache", 10—11 nicht). In der Zusammenfassung für die Strukturanalyse kann der Verfasser u. a. feststellen: Dtn 5, 1—11, 32 steht als Einheit Dtn 12, 1—26, 16 gegenüber. Dtn 5, 1—11, 32 umfaßt vier Teile (Erzählung — Ermahnung — Erzählung — Ermahnung). Die Kapitel Dtn 5 und 6 sind durch das paränetische Schema strukturiert (eine besonders enge Verbindung ergibt sich durch die „konzentrische" Stichwortkomposition zwischen 5, 27 und 6, 3). Der Reihencharakter in 5—8 und in 9—11 ist verschieden. In 5—6 und in 9—11 ist ein jeweils eigentümlicher Formelgebrauch festzustellen. Nur in 7—9, 6 tritt der Gedanke des Väterbundes explizit in Erscheinung.

Der II. Teil, „Wichtige Redeformen", stellt einen Beitrag zur Gattungsforschung für Dtn 5—11 dar. Im ersten Abschnitt geht Lohfink näher auf das „Bundesformular" ein, wobei er Baltzers Untersuchung (Das Bundesformular, Neukirchen 1960) voraussetzt, sie aber auch in einigen Punkten ergänzt: Das entscheidende Element der Grundsatzerklärung für Dtn 5—11 ist das Hauptgebot. Der Unterschied zwischen Dtn 5—11 und 12—26 ist durch die unterschiedliche Thematik Hauptgebot — Einzelgebote gekennzeichnet. Im zweiten Abschnitt stellt Lohfink eine neue, von ihm gefundene Gattung vor: die Gebotsumrahmung (am deutlichsten in Dtn 6, 10—25 bezeugt), die er näherhin in eine große und in eine kleine unterscheidet. Besonders wichtig ist dem Verfasser die große Gebotsumrahmung, die in entwickelterer Form bedeutende Bundesbedingungen vortrage, nachdem ihr eine kultische Rezitation der Vorgeschichte schon vorausgegangen sei. Sitz im Leben der großen Gebotsumrahmung sei die kultische Predigt. Der Erhärtung dieser These dient ein Exkurs über die quellenkritische Zuordnung von Ex 12, 24—27a und 13, 1—16. Der dritte Abschnitt handelt — wiederum eine Neuentdeckung Lohfinks — vom „Schema der Beweisführung" (Zusammenfügung von Vorgeschichte und Paränese, am deutlichsten belegt in Dtn 8, 2—6). Im Anschluß an frühere Untersuchungen stellt der Verfasser fest, dieses Schema sei innerhalb der levitischen Predigtpraxis vom Bundesformular her unter Einfluß der vorgerichtlichen und gerichtlichen Rechtsredepraxis entwickelt worden. Ein weiterer Exkurs behandelt Beispiele für Beweisführungen in der Rechtsrede (Jer 26, 7—19; 1 Sam 24, 10—23; Mi 6, 3—5; Dtn 32).

Diese grundlegenden Einzelforschungen sollen nun in Teil III, „Kontinuierliche Textanalyse", ihre Bewährung finden (unter Ausklammerung der rhythmischen Gestaltung, für deren Untersuchung die theoretischen Voraussetzungen noch fehlen). Es ist unmöglich, diese Analyse hier auch nur zu resümieren. Immerhin seien folgende Ergebnisse festgehalten: Die Kap. Dtn 5 und 6 sind sehr differenziert strukturiert, aber nicht aus verschiedenen Schichten zusammengesetzt, wie man früher annahm; sie bilden vielmehr eine Einheit, die kultische Texte und kultische Redetechnik voraussetzt. In Dtn 7 tritt eine neue Formelsituation ein. Der Mittelteil des Kap. ist planvoll durchgestaltet (in der Dekalogsprache wie in der Gilgalsprache chiastische Stichwortkomposition). Auch Dtn 8 ist eine Einheit und setzt, da es sich um eine Neuinterpretation von Dtn 6 handelt, Kap. 5 und 6 als bekannt voraus. In Sprache und Form bildet es eine Einheit mit der zweiten Schicht von Kap. 7. Der Text Dtn 9, 1—7 bemüht sich, einem „gesetzlichen" Mißverständnis der alten Formeln der

dt Predigt vorzubeugen; das Stück 9, 22—24 bildet zusammen mit 9, 7, worauf es inhaltlich und stichwortartig zurückverweist, einen Rahmen; 9, 8—10, 11 ist kein „Trümmergrundstück", sondern eine durchgestaltete Einheit. 9, 9—11,17 als Gesamtform folgt dem Bundesformular. Auf Grund der bis dahin untersuchten Strukturen und Thematiken kommt Lohfink dazu, einen (bzw. zwei) Verfasser von einem Überarbeiter zu unterscheiden. Er stellt zur Wahl: a) Der Verfasser von 5 und 6 ist auch der Verfasser von 9, 9—10, 11 und der Verbinder von 9, 9—10,11 mit 10, 12—11, 17; oder b) der Verfasser von 9, 9—10, 11 hatte 5 und 6 schon vor sich. Das Werk des Überarbeiters jedenfalls liege als literarische Einheit vor. Ein Überblick über die Motive ergibt nun Aufschlüsse über die Hand des Überarbeiters. Dieser brachte typische Motive aus 9, 9—11, 17, die in 5—6 und der ersten Schicht von 7 fehlen, in 5—8 hinein; typische Motive aus der ersten Schicht von 7 stellte er an den Anfang von 9—11. 6, 6—9 wird in 11, 18—21 wiederholt; 9—11 wird dadurch zum Gegenstück von 5—8.

Der IV. Teil des Werkes behandelt den Numeruswechsel, ein bekanntes Problem der Dtn-Forschung. Unter Zugrundelegung des zuverlässigeren TM kommt Lohfink auch hier zu unkonventionellen Antworten. Er geht davon aus, daß eine Ausscheidung aus Numerusgründen nicht stattfinden dürfe, wenn die innere Schichtung eines Textes klar sei. So hält er die Verwertbarkeit des Numeruswechsels für die Quellenscheidung nicht für sehr groß (was auch für die Untersuchung anderer Teile des AT wichtig ist!). Da der Numeruswechsel nicht entstehungsgeschichtlich, sondern stilistisch relevant ist, bevorzugt Lohfink den Begriff „Numerusmischung". Wichtigster Ertrag dieses Teils ist die Erkenntnis, daß der Übergang vom Singular zum Plural eine Steigerung bedeutet, daß also eine fast gesetzmäßige „Intensitätstreppe" Verwendung findet. Sorgfältige stilistische Einzelanalysen dienen zur Erhärtung der These.

Gegenstand des V. Teils ist der „Paränetische Vorgang", wobei der Verfasser unter „Vorgang" das Zusammenwirken aller Schichten der Sprache zur Erzeugung der eigentlichen Aussage versteht. Die Aufmerksamkeit gilt zunächst (in Auseinandersetzung mit von Rad) dem Publikum, das durch drohende Säkularisierung des Herzens (Dtn 8) und Pochen auf eigene Gerechtigkeit (Dtn 9) gefährdet war. Von daher war der Überarbeiter veranlaßt, die alten Texte zwischen Dtn 7 und Dtn 9 neu zu kommentieren. In einem weiteren Abschnitt bespricht Lohfink die „Gattung" im literarischen Sinn (im Unterschied zur vorliterarischen Gattung): die „Haltung", in der der Text diesem Publikum entgegentritt. Er stellt fest: Gattungsmäßig sei Dtn 5—11 nicht eine „Predigt", da es sich zu sehr um kultische Texte handle, die nach festen Formgesetzen zu periodisch wiederholtem Vortrag geschaffen worden seien. Ferner sei zu beachten, daß der Text zugleich verpflichten und ermahnen wolle, also sowohl autoritative Gebotsauflage als auch Paränese sei. Gattungsmäßig gehe die Paränese von Dtn 5—11 auf internationale Rechtsdokumente des 2. Jahrtausends zurück.

In einem ersten Teil des Anhangs skizziert der Verfasser die Entstehungsgeschichte und Disposition des Jetzttextes. Er unterscheidet acht mögliche Phasen, die — als Zusammenfassung der gesamten Untersuchung — hier kurz resümiert werden sollen: 1. Phase: Entstehung der Modelle, teilweise außerhalb Israels. — 2. Phase: Entstehung grundlegender Institutionen und Gattungen in Israel (Gottesbund: Bundesurkunde — Bundesformular! — und Bundeskult; Kleine und Große Gebotsumrahmung, Gesetzespredigt, Ausbildung der Redetechniken). — 3. Phase: Formulierung heute noch greifbarer Bundesurkunden (Dekalog, Gilgalbundestext usw.). — 4. Phase: Abfassung des Grundtextes durch den „Verfasser" (5, 1—6, 25; 9, 9—19. 21. 25—29; 10, 1—5. 10—18. 20—22; 11, 1—17); Verbindung mehrerer Traditionen zu kultischen Zwecken. — 5. Phase: Werk des „Überarbeiters" (7, 1—24 [25 f?]; 8, 1—20; 9, 1—8. 22—24; 11, 18—25). — 6. Phase: 5, 1—11, 25 wird mit Dtn 12—28 verbunden; 11, 26—32 kommt hinzu. — 7. Phase: „Levitische Glossen": 9, 20 (?); 10, 8 f. 19; 7, 25 f (?). — 8. Phase: Spätere Zusätze: 10, 6 f und 11, 30.

Weitere Teile des Anhangs sind: eine Disposition von Dtn 5—11 „im Sinne des Überarbeiters", 9 Tabellen und 3 Register (Bibelstellen, Autoren, hebräische Worte).

Aus dieser ausführlichen Darlegung ist bereits ersichtlich, daß das vorliegende Werk für die Geschichte der Dtn-Forschung von großer Bedeutung ist. Bisher jedenfalls ist kein Versuch überzeugender ausgefallen, das komplizierte Gefüge von Dtn 5–11 durchschaubar zu machen. Die von Lohfink erhobene innere Ordnung und geschichtliche Entstehung ist nicht zuletzt dank des ausgebreiteten statistischen Materials überzeugend. In einer Studie, die stark auf die Untersuchung Lohfinks abhebt (Bundesformular und „Amtsschimmel": BZ 9, 1965, 181–214), wirft F. Nötscher dem Verfasser vor, er habe hier die Schematisierung auf die Spitze getrieben (S. 201). Gerade die Berücksichtigung der Redetechnik (Formelgebrauch, Stichwortkomposition) damaliger Zeit, zu der die Mnemotechnik hinzuzunehmen ist, läßt aber wenig Zweifel an Lohfinks gut dokumentierter Analyse zu. Sie wird wohl erst recht Bestätigung finden, wenn die von Lohfink nicht beigezogene Rhythmik des Textes einmal untersucht sein wird. Die übrigen Bedenken Nötschers beziehen sich vor allem auf die Übernahme des Bundesformulars als literarischer Gattung in Israel (womit auch die Vorgänger Lohfinks und die ihm Zustimmenden betroffen sind, vgl. Nötscher S. 181 ff). Aber gerade die Weiterführung der Gattungsforschung durch Lohfink scheint in eine Richtung zu weisen, in der seine Ordnung und Analyse von Dtn 5–11 auch dann noch gültig bleiben, wenn eine Übernahme des hethitischen Vertragsstils in Israel sich nicht weiter und überzeugender nachweisen läßt. J. L'Hour hat in einer ausführlichen Besprechung (Formes littéraires, structure et unité de Deutéronome 5–11: Biblica 45, 1964, 551–555) den meisten Resultaten Lohfinks zugestimmt. Seine Hauptfrage lautet nur, ob die Gebotsumrahmung ihren Sitz im Leben wirklich im Kult habe. Das ist ein Beispiel dafür, daß die Untersuchung Lohfinks in diesem oder jenem Einzelpunkt kein endgültiges Resultat erbracht hat, aber für die weitere Forschung reiche Anregungen bietet. Im ganzen wird man sagen dürfen, daß durch die vorliegende Arbeit feste Grundlagen für die Exegese von Dtn 5–11 geschaffen worden sind. Lohfinks Stiluntersuchungen und -statistiken müßten auch bei modernen Bibelübersetzungen entsprechend berücksichtigt werden.

Erfreulicherweise sind Druckfehler selten. Die sachlich relevanten hat L'Hour S. 555 zusammengestellt. Arbeitstechnisch störend ist in dem sonst gut ausgestatteten Band die Transkription der hebräischen Wörter.

Freiburg. Sigrid Loersch.

Siedl, Suitbert H., OCD: **Qumran, eine Mönchsgemeinde im Alten Bund.** Studie über Serek Ha-Yahad. (Bibliotheca Carmelitica, Ser. II, Vol. II) Roma-Paris-Tournai-New York: Desclée et Cie (1963). 372 S.; DM 29,40.

Die Untersuchung befaßt sich ausschließlich mit der in 1 QS niedergelegten Sektenregel. Sie will ihren Inhalt in ihrer gegenwärtigen Textgestaltung erfassen, um ein möglichst klares Bild von der Mönchsgemeinde in Qumran zu zeichnen und darzulegen, welche „Ziele und Ideale und welche Mittel zur Verwirklichung derselben im Gemeinschaftsleben von Qumran . . . dem Kompilator der Hs und den in ihrer Lebensform von der Sektenregel bestimmten Männern vor Augen stand" (S. 3). Die Arbeit beschränkt sich mit Absicht ausschließlich auf diese eine Hs. Warum CD, 1 QSa und 1 QSb nicht herangezogen werden, legt der Vf. auf S. 3–5 dar. Sein Ziel ist nur, „durch eingehende Untersuchung der Hs 1 QS soweit wie möglich Wesen und Struktur der Gemeinschaft" zu bestimmen, für die diese Regel maßgebend war (S. 5).

Zu diesem Zweck gliedert er seine Arbeit in 3 Teile. Im 1. Hauptteil (S. 7—77) werden die Bezeichnungen der Gemeinschaft in sorgfältiger Analyse ihrer verschiedenen Namen, und zwar der Gemeinschaft im ganzen im 1. Abschnitt (S. 7—64) und der einzelnen Mitglieder im 2. Abschnitt (S. 65—76), vorgelegt. Die Ergebnisse werden dann kurz zusammengefaßt (S. 76—77). Der 2. Hauptteil (S. 79—220) handelt vom geistlichen Ziel der Gemeinschaft, und zwar in 3 Abschnitten. Im 1. Abschnitt spricht der Vf. vom „Gott suchen", d. h. vom Suchen seines Willens durch Schriftstudium und Gebet (S. 79—119); im 2. Abschnitt von der Erkenntnis und Einsicht des göttlichen Willens, die beide ganz auf das Handeln ausgerichtet sind (S. 121—142); im 3. Abschnitt vom rechten Wollen und Tun, das sich äußert in der Liebe zu Gott und dem Nächsten, verbunden mit dem Haß des Bösen. Diese tun sich kund im Lobpreis und in der Sühne für die eigenen Fehler wie auch für die Frevel der Sünder und des Landes, zeigen sich in Recht und Gerechtigkeit, Kraft und Stärke, Demut und Milde. Dieses Bild vom angestrebten vollkommenen Tugendwandel wird ergänzt durch Hinweis auf die Fehlhaltungen, sündhaften Einstellungen und Laster (S. 143—217). Wiederum werden im Anschluß daran die Ergebnisse des 2. Hauptteiles kurz zusammengefaßt (S. 217—220). Der 3. Hauptteil (S. 221—317) untersucht, ebenfalls in 3 Abschnitten, die äußere Ordnung der Gemeinschaft. Im 1. Abschnitt wird auf die grundlegenden Voraussetzungen des Gemeinschaftslebens, auf Gehorsam, Güterverzicht, Verzicht auf die Familie hingewiesen (S. 223—260). Der 2. Abschnitt handelt von Regierung und Disziplin der Gemeinschaft (S. 261—296). Nach der Darlegung der Organisation und Struktur werden die verschiedenen Gruppen (Priester, Leviten, Älteste, 15 Männer) und die einzelnen Amtsträger näher geschildert, ferner die Aufnahme in die Gemeinschaft und einzelne Strafbestimmungen aufgezeigt. Im 3. Abschnitt (S. 297—315) werden die Riten und Gebräuche dargelegt (Riten der Aufnahme, des Bundes, der Gemeinschaft). Auch hier werden die Ergebnisse des 3. Hauptteiles in einer Zusammenfassung kurz vorgelegt (S. 315—317). Ein sehr knappes Schlußwort schließt die Untersuchung ab (S. 317—318). Vf. fügt dann noch eine ausgewählte Bibliographie (S. 321—339), Abkürzungsverzeichnis (S. 341—343), Stellenregister zur Hl Schrift, zum Sekten-Kanon, hebräisches Wortregister und ein Sachregister bei (S. 345—367).

Der in der Qumranologie wohl bewanderte Vf. untersucht alle Stellen von 1 QS, die für sein Thema in Betracht kommen, eingehend und zieht dabei alle von anderer Seite vorgelegten Erklärungen ernstlich zu Rate. Immer wieder wird man dabei seine Fachkenntnisse und seine kluge Zurückhaltung in so vielen strittigen Fragen mit Recht anerkennen müssen. Vor allem hütet er sich, die Texte der Hs in unangebrachter Weise zu überfordern, und betont stets die lückenhafte Kenntnis, die wir von der Gemeinde von Qumran trotz aller Forschungen bis heute haben. Natürlich weiß er, daß 1 QS ein sehr komplexes Gebilde ist und daß dadurch seine Ergebnisse, da er ausschließlich von dem gegenwärtigen Zustand von 1 QS ausgeht, nur mit Vorsicht aufgenommen werden können. Aber seine klaren Ausführungen, sein methodisch geschickter Aufbau und seine Vorsicht, seine abgewogenen und klugen Folgerungen können diese Arbeit nur empfehlen. Leider wird die Lektüre immer wieder und zu sehr vergällt durch die häufigen Druckfehler.

Würzburg. J. Reuss.

Schlier, Heinrich: **Besinnung auf das Neue Testament.** Exegetische Aufsätze und Vorträge II. Freiburg-Basel-Wien: Herder 1964. 376 S.; DM 36,80.

Man braucht den Verfasser, dessen exegetische Arbeiten sich ihren Platz weit über die Fachkreise hinaus gesichert haben, nicht mehr zu empfehlen, sondern darf von der zuversichtlichen Annahme ausgehen, daß auch das anzuzeigende Buch, das Aufsätze aus den Jahren 1957–1964 vereinigt, seine interessierten Leser finden wird. Eine Reihe dieser Abhandlungen setzt bereits bekannte Studien Schliers fort, wie jene, die sich mit den „Mächten und Gewalten", der Einheit der Kirche, dem Staat im NT, der christlichen Ermahnung bei Paulus beschäftigen. „Der Mensch im Gnostizismus" ist aus Schliers langjähriger Arbeit über die Gnosis erwachsen. Dazu kommen fünf Aufsätze zu Themen der johanneischen Theologie, der Schlier sich neuerdings offenbar mit größerer Intensität zugewendet hat, obschon es auch hier an früheren Arbeiten aus seiner Feder nicht fehlt. Vier, oder wenn man den Aufsatz „Über die Hoffnung" mit dazu nimmt, fünf Aufsätze befassen sich mit der anthropologischen Thematik, während man die ersten fünf Arbeiten „Über Sinn und Aufgabe einer Theologie des Neuen Testaments", „Biblische und dogmatische Theologie", „Was heißt Auslegung der Heiligen Schrift?", „Erwägungen zu einer deutschen Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift", „Das Neue Testament und der Mythus" dem umfassenden Themenkreis biblischer Hermeneutik zuordnen möchte.

Drei davon verdienen besonders hervorgehoben zu werden: Schliers „Erwägungen" zur Bibelübersetzung heute behandeln das Übersetzungsproblem so ausgedehnt und gründlich, daß alle, die heute damit befaßt sind, auch die Übersetzer liturgischer Bücher und Texte, sich diese Überlegungen zu Gemüte führen sollten, und sei es nur dazu, um Maßstäbe zu gewinnen, nach denen man Güte und Brauchbarkeit von Übersetzungen zu beurteilen hat. Wenn man die Texte, die im Gottesdienst Verwendung finden oder finden sollen, nach den von Schlier erarbeiteten Kriterien messen würde, dann könnte man einigermaßen beruhigt sein, daß vieles von dem, was heute das Feld beherrscht, verschwände und Besserem Platz machen würde.

Der Aufsatz „Was heißt Auslegung der Heiligen Schrift?" ist eine würdige Dankesgabe an Rudolf Bultmann, den Achtzigjährigen. Er stellt eine kurzgefaßte theologische Hermeneutik der Schriftauslegung dar. Offenbarung Gottes „in einem Geschehen, das Wort ist" (38), von daher ist die besondere Struktur der biblischen Rede zu begreifen, ihre Geschichtlichkeit wie ihr besonderer Anspruch. Die Auslegung hat dieser Struktur sich einzufügen und gewinnt in solchem Gehorsam nicht nur ihren Charakter als wissenschaftliche Disziplin, sondern führt darüber hinaus zu theologischer Einsicht.

Das Problem der „Entmythologisierung" wird in dem Aufsatz „Das Neue Testament und der Mythus" aufgenommen, aber nicht, um nun gleichfalls in diese Kerbe zu hauen, sondern um zu zeigen, daß „mythische" Bilder und Redeformen im Rahmen der biblischen Offenbarung eine besondere, eigentümliche Aussage-Funktion haben, die man nicht leicht durch eine andere Begrifflichkeit ersetzen kann, ohne damit an der Sache selbst Abstriche zu machen; notwendig bleibt „das alte Geschäft der Übersetzung" (95).

Es macht den besonderen Reiz der vorgelegten Aufsätze, die hier nicht so gewürdigt werden können, wie sie es verdienten, aus, daß sie den Leser in theologische Meditationen einführen. Der strenge Stil der Meditation ist für die meisten von ihnen kennzeichnend und zeigt, wie auf solche Weise die innere Schönheit der Schrift zum Leuchten kommt.

Würzburg. Josef Blank.

Jeremias, Joachim und **Strathmann,** Hermann: **Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebräer** übersetzt und erklärt. (NTD 9) 8., durchgesehene Aufl. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1963. 163 S.; kart. DM 7,—.

Diese Auflage zeigt, wie die anderen Bände ebenfalls, bereits einen neuen (deutlicheren) Druck, desgleichen ist ein recht brauchbarer „Namen- und Sachweiser" angefügt (bearbeitet von Gotthold Holzhey), wodurch die Benützer besonders auf die Exkurse zu einzelnen Begriffen und Problemen aufmerksam gemacht werden sollen.

J. unterstreicht gleich zu Beginn (S. 2) mit Recht die Tatsache, daß keine einzige alte Quelle etwas davon weiß, daß Paulus schon nach der ersten römischen Gefangenschaft hingerichtet wurde (der unvermittelte Schluß der Apg genügt jedenfalls nicht als Beweis dafür, er kann sehr gut auch auf andere Ursachen zurückgehen). Der wichtigste Zeuge dafür, daß Paulus noch einmal freigelassen wurde und somit eine vierte Missionsreise beginnen konnte, sind nach J. die Past. selbst, auch im Falle ihrer Unechtheit. Denn ein Fälscher hätte den äußeren Rahmen dieser drei Briefe schwerlich in Widerspruch zu dem tatsächlichen Ablauf der Ereignisse erfinden können in einer Zeit, in der noch Schüler des Apostels am Leben waren. J. ist (mit O. Roller u. a.) der Ansicht, daß im Altertum das wörtliche Diktieren zu mühsam und zeitraubend gewesen wäre, daher schrieb ein Sekretär – als solcher „scheint, da Lukas sicher ausscheidet, tatsächlich nur Tychikus in Frage zu kommen, der . . . das besondere Vertrauen des Apostels besaß" (S. 8) – den von Paulus diktierten Briefinhalt dem Sinne nach zunächst auf Wachstäfelchen auf. Zu Hause fertigte er dann an Hand der notierten Stichworte die Reinschrift aus. Vom Apostel unterschrieben, eventuell auch korrigiert und ergänzt (z. B. mit Grüßen), ging das Schriftstück jetzt an die Adressaten ab.

Die Exegese der Past. ist durchaus solide fundiert, ihr Vf. lehnt z. B. (mit N. Adler) die Handauflegung in 1 Tim 5,22 als „Rekonziliationsritus" ab, da dieser Ritus erst für das 3. Jh. bezeugt ist. Es handele sich dabei vielmehr um „die Ordination der Amtsträger" (S. 37), bei deren Auswahl Timotheus (und auch heute jeder Bischof) ja tatsächlich eine große Verantwortung auf sich nimmt. In einem eigenen Exkurs über die urchristliche Ordination (der ausnahmsweise sogar Spezialliteratur angibt) wird betont, daß sie „nicht als bloße Form oder sinnbildliche Handlung, sondern als Mitteilung der Amtsgnade" galt (S. 31), womit der Vf. der kath. Auffassung erfreulich nahekommt.

Über den Hebräerbrief meint Strathmann 73, daß er uns am stärksten von allen Paulinen „fremdartig anmutet", aber dennoch hat er „seine Wirkungskraft noch nicht verloren und wird sie nicht verlieren, solange es eine christliche Kirche geben wird". Freilich stammt der Hebr nicht vom Weltapostel selbst, denn „das Hohepriestertum Christi ist dem Paulus fremd" (71), und das bekannte „*impossibile*" (6,4) ist bei Paulus „ohne Entsprechung" (71). Daneben aber finden sich gerade im Hebr viele Anklänge an das paulinische Gedankengut. Die Bemerkung über die Freilassung des Timotheus (13,23) „läßt auch den Verfasser unseres Briefes als dem paulinischen Kreis nahestehend erscheinen" (S. 158). Weiter darf der sehr persönliche Schlußteil des Hebr nicht als „Anhängsel eines Späteren" (158) angesehen werden, der die theologische Abhandlung zu einem Brief machen und ihr zugleich einen „paulinischen Anstrich" geben wollte. Denn dann wäre, wie Str. richtig bemerkt, nicht einzusehen, warum der Bearbeiter nicht ganze Arbeit machte und auch den Anfang des Hebr entsprechend brieflich zurechtgerichtet hat.

Während J. Jeremias doch manche Änderungen und Ergänzungen in der neuen Aufl. vornahm (vgl. etwa S. 8 die 1960 gefundenen 15 Briefe des Bar-Kochba), sind bei Strathmann Übersetzung und Erklärung ziemlich unverändert aus der früheren Auflage übernommen worden. Die Literatur haben beide

Autoren ergänzt, auch kath. Kommentare sind angeführt. Der inhaltsreiche Band wird auch im neuen Kleid wieder viele Leser finden.

Wien. Joh. Kosnetter.

Larsson, Edvin: **Christus als Vorbild.** Eine Untersuchung zu den paulinischen Tauf- und Eikontexten. (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis XXIII—1962) Uppsala: Almqvist u. Wiksells 1962. 361 S.; br. Skr 30,—.

Die Untersuchung Larssons befaßt sich mit der Beziehung der Christen zu Christus in den paulinischen Tauf- und Eikontexten. Es ist zu begrüßen, daß uns hier eine ausführliche Interpretation dieser wichtigen Aussagen vorgelegt wird.

Die Gliederung der Arbeit ist durch die zwei Komplexe der Tauf- und Eikonaussagen gegeben. Den Tauftexten wird eine doppelte Einleitung („Zur Aufgabe" und „Prolegomena") voraufgeschickt, ferner eine Ausführung über die „Nachfolge Jesu in den Evangelien". Als „Tauftexte" werden interpretiert Röm 6, 1—11; Kol 2, 11—3, 4; Gal 2, 19 f; Eph 2, 4—7. Im zweiten Teil wird vor der Behandlung der Eikontexte die Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit im AT und im Spätjudentum sowie das Verhältnis der paulinischen Eikonauffassung zu den atl und jüdischen Vorstellungen dargelegt (auf insgesamt 75 Seiten). Als „Eikontexte" werden dann behandelt Kol 3, 10 ff; Kol 1, 15; Eph 4, 24; Phil 2, 5—11; 2 Kor 3, 18; 4, 4; Röm 8, 28—30; 1 Kor 15, 44—49.

Am Thema selbst und an dieser Übersicht fällt schon dreierlei auf, an dem eine kritische Betrachtung anzusetzen hat: Erstens die Problematik der Verbindung des Haupttitels mit diesem Untertitel, d. h. die Frage, ob es günstig ist, die Tauf- und Eikontexte unter das Thema der „Vorbildlichkeit" Christi zu stellen; zweitens fehlt die zusammenfassende Durcharbeitung des in der Einzelinterpretation dargebotenen Materials, die man gerade angesichts der Problematik des Themas erwarten sollte; und drittens gibt die Auswahl und Anordnung der behandelten Texte Anlaß zur Kritik.

Zu 1: Der Titel der Arbeit „Christus als Vorbild" ist in seiner Verbindung mit dem Untertitel „Eine Untersuchung zu den paulinischen Tauf- und Eikontexten" außerordentlich mißverständlich. Er erklärt sich daraus, daß der Vf. ursprünglich beabsichtigt hatte, alle paulinischen Texte, die das Vorbild- und Nachfolgemotiv enthalten, zu berücksichtigen (vgl. S. 11). In der vorliegenden Fassung der Arbeit beschränkt er sich jedoch auf die Tauf- und Eikonaussagen. Die Funktion Christi in diesen Aussagen ist aber primär nicht die des ethischen Beispiels (an die das deutsche Wort „Vorbild" nach allgemeinem Sprachgebrauch denken läßt), sondern — wenn man schon ein Stichwort dieser Art sucht — etwa die eines „Urbildes", freilich von besonderer Art. Der Vf. sucht nun den Terminus „Vorbild", an dem er offensichtlich des Zusammenhangs mit seinem ursprünglich intendierten Thema wegen interessiert ist, dadurch zu rechtfertigen, daß er dem korrespondierenden Begriff „Nachfolge" einen anderen als den gebräuchlichen Inhalt gibt. Als „Nachfolge" faßt er „alle Formen der Gemeinschaft mit Christus" zusammen, „in denen Christus oder das Geschehen um ihn Vorbild ist", und zwar ohne Rücksicht darauf, „ob es sich um irgendeine Aktivität von seiten des Menschen handelt oder nicht" (S. 17). (Für die bewußte, willensmäßige und aktive Nachfolge will er demgegenüber das Wort *„imitatio"* gebrauchen.)

Wenn man sich auf diese ungebräuchliche und schon deshalb Mißverständnissen ausgesetzte Terminologie einmal einstellt, wenn man also sieht, daß der Vf. die Begriffe „Vorbild" und „Nachfolge" keineswegs auf das Ethische einengt, vielmehr einer solchen Einengung gerade entgegentreten will (vgl. S. 17 f), kann man seine Fragestellung im großen ganzen anerkennen. Aber auch dann wird man bedauern, daß er sein Problem nicht schärfer stellt und präziser beantwortet, bzw. daß er diese Beantwortung von vornherein durch seine ungünstige und zur Unklarheit verleitende Terminologie belastet — daß er von seiner früheren Fragestellung nicht loskommt, die dem Material, das er jetzt bearbeiten will, doch nicht ganz gemäß ist. Das Problem, um das es bei dem Stoffgebiet seiner Arbeit geht, ist das Verhältnis von pneumatisch-sakramentaler Christusgemeinschaft und religiös-ethischem Wandel des Christen. Und dieses Problem löst Paulus selbst in dem Sinne, daß der Christ verpflichtet ist, die Konformität mit Christus, die schon innerhalb des In-Christus-Seins, der sakramentalen Christusgemeinschaft, durch das Pneuma gegeben ist, nun auch durch eine Konformität mit Christus im „religiös-ethischen" Verhalten zu bejahen. Dieser Sachverhalt entspricht zwar innerhalb der paulinischen Theologie dem Nachfolgegedanken der Evangelien, läßt sich aber kaum in der Weise, wie L. es versucht, mit Hilfe der Nachfolgeterminologie befriedigend ausdrücken.

Zu 2: Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Einzelinterpretation im Hinblick auf das Thema der Arbeit findet sich im I. Teil (Tauftexte) — wenn auch nicht ausreichend und z. T. in recht problematischer Weise (vgl. S. 108 f) — zum Schluß der einzelnen Exegesen; im II. Teil (Eikonaussagen) vermißt man sie noch mehr. Die Hinweise innerhalb der Textinterpretationen, die der Vf. öfters gibt, können nicht voll genügen.

Daß das ganze Buch ziemlich abrupt nach der Besprechung des letzten der ausgewählten Abschnitte schließt und nicht einmal der Versuch einer Zusammenfassung des Ganzen, geschweige denn einer wirklichen thematischen Durcharbeitung gemacht wird, ist bei einer wissenschaftlichen Untersuchung über ein solches Thema nur schwer verständlich. Vor allem hätte in einer Zusammenfassung die Zusammenordnung von Tauf- und Eikonaussagen in dieser Arbeit, die keineswegs selbstverständlich ist, besser begründet werden müssen, als es in dem kurzen überleitenden Abschnitt S. 109 f der Fall ist. Eine solche bessere Begründung wäre dem Vf. durchaus möglich gewesen.

Zu 3: Der Vf. hat im I. Teil zwar diejenigen Taufaussagen ausgewählt, die für sein Thema besondere Bedeutung haben (es sind nach einer Bemerkung auf S. 46 f die Texte, die von „des Täuflings Tod und Auferstehung mit Christus sprechen"). Aus den paulinischen Hauptbriefen behandelt er nur zwei Texte. Es ist aber doch fraglich, ob er sich angesichts der Tatsache, daß Paulus noch andere wichtige Taufaussagen bietet (z. B. Gal 3, 27), auf sie hätte beschränken dürfen, ob er sie nicht stärker in die gesamte paulinische Taufanschauung hätte hineinstellen müssen. Ebenso wären die Eikonaussagen eingehender mit der gesamten paulinischen Christologie zu verbinden gewesen.

Der Vf. sieht offenbar keine ins Gewicht fallenden theologischen Unterschiede zwischen den paulinischen Hauptbriefen einerseits und dem Kolosser- und Epheserbrief andererseits, wie die Tatsache zeigt, daß Texte aus diesen Briefgruppen unterschiedslos abwechseln. Aber auch wenn der Vf. von der Identität der beiderseitigen Taufaussagen überzeugt ist, hätte er angesichts des heutigen Standes der Forschung die Aufgabe gehabt, diese zu beweisen, hätte also die beiderseitigen Aussagegruppen methodisch exakt miteinander vergleichen müssen. — Seine Anordnung der Texte wird mehrfach zu einer exegetischen Vorentscheidung. Wohl deshalb, weil die Taufe nach Kol 2,12 f und Eph 2,5 f Mitauferstehung mit Christus ist, will der Vf. auch in Röm 6,1–11 diese Vorstellung wiederfinden. So ist er nicht in der Lage, die betreffenden (futurischen) Aussagen in Röm 6,5.8 so eindeutig auf das Mitverherrlichtwerden der Vollendung zu deuten, wie das m. E. notwendig ist. Der im Vergleich zu Kol und Eph stärkere eschatologische Bezug der Texte aus den Hauptbriefen kann deshalb nicht voll zu seinem Recht kommen.

Das Werk hat jedoch trotz dieser Ausstellungen unstreitig seinen Wert durch die ausführliche Interpretation der einzelnen Texte, die manche wertvollen und interessanten Beobachtungen enthält. Der Vf. bietet dank seiner umfangreichen Literaturkenntnis einen guten Überblick über den Stand der Forschung bezüglich der behandelten Texte. Daß er mehrfach sehr ausführlich Probleme behandelt, die sich im Zusammenhang der Texte stellen, aber kaum etwas für den „Vorbild"-Gedanken austragen (vgl. z. B. S. 296–302), zeigt zwar wiederum, daß er nicht straff genug auf sein Ziel hinarbeitet, ist aber immerhin für den, der sich in die Exegese der Texte als solche einarbeiten will, ein Vorteil.

Das Thema des II. Teils (Eikonaussagen) deckt sich weitgehend mit dem der wichtigen Untersuchung von J. Jervell „Imago Dei" (Göttingen 1960), deren große Bedeutung Larsson übrigens voll anerkennt (S. 113 f, Anm. 2). Larsson bietet durch seine teilweise parallele Untersuchung eine willkommene Ergänzung zu diesem tiefschürfenden Buch. Auch wenn der Rezensent im großen ganzen mehr der Sicht Jervells zuneigt, so verkennt er doch nicht, daß die sich vorsichtig durch die verschiedenen Meinungen an eine Lösung herantastende, gegenüber Jervell oft kritische Studie von Larsson in ihrer Weise die weitere Aufarbeitung der Probleme fördert, gerade insofern sie eine Vergleichsmöglichkeit gegenüber Jervell bietet.

Trier. Wilhelm Thüsing.

Pieszczoch, Ks. Szczepan: **Patrologia.** Wprowadzenie w studium Ojców Kościola. Poznan: Ksiegarnia ŚW. Wojciecha 1964. 268 S., 2 Taf.; Zl 80,—.

Der Verfasser, ein gewiegter Patrologe, legt hiermit eine brauchbare Einführung in das Studium der Kirchenväter vor. Seine Arbeit besteht aus vier Teilen. 1. Prolegomena zur Patristik,

hauptsächlich Ausführungen über die Tradition. Der zweite Teil bietet einen Abriß der Patrologie, eine Übersicht über die Kirchenväter und ihre Lehren. Sie enthält zu den meisten Vätern kurze Abschnitte aus ihren Werken (in polnischer Sprache). Natürlich können diese Zitate vielfach nur kleine Häppchen sein. Es folgt eine kurze Übersicht über die spätere Theologie im Abendland. Der dritte Teil enthält eine ausführliche Bibliographie der Patrologie; sie stützt sich hauptsächlich auf Altaner und Quasten. Es folgen Anhänge, zunächst ein Bericht über einen Kongreß der Patrologen im September 1963 in Oxford; dann eine Arbeit von Jean Danielou über die Kirchenväter und die Einheit der Christen. Es folgt ein Aufsatz von Prof. Coman (Bukarest) über die Rolle der Kirchenväter in der Gestaltung des christlichen Ökumenismus.

Das Ganze ist ein dankenswertes Hilfsmittel für die Studenten der Theologie im polnischen Sprachbereich.

Telgte. B. Nisters.

Stahleder, Erich: **Die Handschriften der Augustiner-Eremiten und Weltgeistlichen in der ehemaligen Reichsstadt Windsheim.** (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg, Band XV) Würzburg: Schöningh 1963. XV, 284 S.; DM 18,—.

Für die mittelalterliche Literaturgeschichte bilden die beschreibenden Verzeichnisse von Handschriftensammlungen einen unentbehrlichen Behelf. Die Bestände der großen Bibliotheken sind dafür auch schon längst erschlossen worden. Aber auch die kleineren Handschriftensammlungen, die schwer zu erreichen und leicht zu übersehen sind, darf der Mediaevist nicht übergehen. Es ist erfreulich, daß die Edition von Handschriftenverzeichnissen solcher Sammlungen seit einiger Zeit wieder aufgenommen wurde. Diese neuen Beschreibungen bieten darüber hinaus noch den Vorteil, daß in ihnen die Forschungsergebnisse der seit den vergangenen Jahrzehnten vertieft betriebenen Mediaevistik verwertet werden können. Sie ermöglichen es, über eine bloße schematische und statistische Bestandsaufnahme einer Bibliothek zu einer exakten und fast erschöpfenden Darstellung des Inhalts der einzelnen Handschriften zu gelangen. Durch äußere Buchbeschreibung, genaue Inhaltsangabe, Textidentifizierung, Vermerke über Editionen, Literatur, Verbreitung gleicher oder ähnlicher Handschriften, Verwendung einzelner Texte durch die Forschung wird der ganze Bestand analysiert. Mittels einer solchen Analyse gelingt es, die Umrisse der Geschichte der betreffenden Bibliothek aufzuhellen und diese als das zu werten, was sie in erster Linie ist: ein Spiegel der Kultur der betreffenden Institution. Für das Balliol College zu Oxford hat dies z. B. R. A. B. Mynors in dem *Cataloque of the manuscripts of Balliol College Oxford*, Clarendon Press 1963, geboten. Auch für den hier anzuzeigenden Katalog, der die Handschriften beschreibt, die heute in der Ratsbibliothek Windsheim (Mittelfranken) aufbewahrt werden, gilt ein gleiches.

Der größte Teil dieser Handschriften stammt aus dem 1525 aufgelassenen Augustinereremitenkloster Windsheim und darf deshalb nach dem Wort eines Kenners der Literaturgeschichte dieses Ordens als die Ordensbibliothek angesehen werden, die die Jahrhunderte der Neuzeit am unversehrtesten überstanden hat. Die vorhandenen Bände haben darum in erster Linie als eine reiche Quelle zur Geschichte des Augustinerordens, seiner Literatur, aber auch seiner Personalgeschichte zu gelten. Darüber hinaus haben sie aber auch Bedeutung für die Geschichte des kirchlichen und religiösen Lebens der Reichsstadt Windsheim vor der Reformation.

Seit den letzten Jahrzehnten wurde dieser Handschriftensammlung wachsende Aufmerksamkeit geschenkt. In einem Kapitel der Einführung, „Forschungsstand" bezeichnet, berichtet der Verfasser darüber; ebenso macht er mit der Geschichte des Bestandes vertraut und geht sehr ausführlich auf die Herkunft der Handschriften ein. Dabei lassen sich drei Gruppen unterscheiden: 53 Bände – das ist fast die Hälfte des Bestandes – konnten als Besitz des Klosters identifiziert werden; die Mehrzahl davon gehört dem 14. Jahrhundert an. Die zweite Gruppe bilden die 27 Handschriften aus dem Besitz einzelner Konventsmitglieder, vor allem von Prioren, die ein reges geistiges Interesse besaßen. Zur dritten Gruppe gehören die restlichen 37 Bände nichtklösterlicher Herkunft, besonders aus dem Besitz Windsheimer Kleriker, aber auch Handschriften ungewisser Provenienz. In dem Kapitel über den Zustand der Handschriften wird eine Feststellung wieder bestätigt, die für viele Bibliotheken von Bettelordensklöstern gilt, daß es sich nämlich um Gebrauchshandschriften handelt, bei denen auf künstlerische Ausstattung in Schrift und Einband wenig Wert gelegt wurde. Cimelien sind also in dieser Bibliotheksgattung nicht zu suchen. Auch literarische Werke mit Seltenheitswert darf man in diesen Bibliotheken nicht viele vermuten. In dem Kapitel „Zusammenfassende Würdigung" macht der Verfasser auf die Windsheimer Büchersammlung als eine ausgesprochene Predigtbibliothek aufmerksam. Dies entsprach ja auch der Aufgabe eines mittelalterlichen Bettelordenskonventes. Das dafür notwendige und im Spätmittelalter vorhandene Rüstzeug ist deshalb in dieser Bibliothek reichlich vorhanden. Daß bei dieser Literatur, soweit sie noch dem 13. Jahrhundert angehörte, Schriften von Dominikanern überwiegen, ist ein getreuliches Abbild für die geistige Führung, die diesem Orden im 13. Jahrhundert zukam. Die Verbreitung und geistige Blüte der Augustinereremiten gehörte ja erst dem 14. Jahrhundert zu. Für das 14. und 15. Jahrhundert ist dann auch die ordenseigene Literatur verhältnismäßig stark vertreten. Mit Interesse notiert man auch das zahlreiche Schrifttum Wiener Theologen. Die Tatsache, daß die Wiener Universität im 15. Jahrhundert einen geistigen Anziehungs- und Ausstrahlungspunkt bildete – worauf schon von verschiedenen Seiten aufmerksam gemacht wurde –, erfährt so wieder eine Bestätigung. Die Vermittler waren Weltkleriker, die in Wien studierten, wie auch Augustinereremiten, die an der dortigen theologischen Fakultät oder wenigstens in dem im Wiener Austinereremitenkloster seit 1385 eingerichteten Generalstudium einen Teil ihrer Ausbildung absolvierten.

Den Hauptteil des Katalogs bildet die von S. 35–199 reichende Beschreibung der 117 Handschriften. Jede einzelne geht nach einer auch im Druck voneinander abgehobenen Dreiteilung vor. In der fettgedruckten Schlagzeile steht die jetzt gültige Signatur der Handschrift; in Klammern ist die von C. W. Schirmer durchgeführte Numerierung beigefügt. Dann folgen die Angaben über Format, Blatt- und Zeilenzahl sowie die Datierung. In der inhaltlichen Beschreibung sind die einzelnen Werktitel in Majuskel gedruckt; der paläographisch getreuen Buchstabenwiedergabe entspricht diese Praxis zwar nicht, doch der Übersichtlichkeit wegen ist sie zu begrüßen. Incipit- und Desinittext sind genügend ausführlich, so daß eine selbständige Textidentifizierung durchaus möglich bleibt. Handschriftenfremde Fragmente, die oft als Vorsatzblatt Verwendung fanden, besonders Teile älterer Pergamente und Urkundenreste sind ebenfalls in der Beschreibung anschließend vermerkt worden.

Im Kleindruck folgt dann die sorgfältige äußere Beschreibung der einzelnen Handschriften. Sie faßt alles zusammen, was über die Schrift, den Beschreibstoff, den Einband, die Lagen und Folierung, die Ausstattung und die Geschichte der Handschrift zu sagen ist. Auch die vielen Notizen, Eintragungen und alten Signaturen, die oft zur Geschichte der Bibliothek oder der Person des Bücherbesitzers bzw. Benützers einen Beitrag leisten, sind nicht übergangen. Der Verfasser bemühte sich, die Entstehungsgeschichte der einzelnen Sammelhandschriften bis ins Detail aufzuklären. So geben die als Kollektaneen gekennzeichneten Bände aus dem Besitz des Priors Conrad Edelmann interesante Einblicke in die Arbeitsmethode und das geistig-literarische Interesse dieses vielseitig interessierten Mannes.

Schulgeschichtlich sehr interessant ist Codex nr 103 fol. 1r—107r: *Expositio seu commentarius Sequentiarum.* Aus dem abgedruckten Incipit ergibt sich, daß dieser Traktat von einem Bakkalar als Vorlesung verwendet wurde. Ein Hinweis auf diesen nicht alltäglichen Vorlesungsstoff einer *lectio ordinaria* wäre angebracht gewesen; die Genera der scholastischen Schulliteratur sind übrigens auch an anderen Stellen mehrfach nur angedeutet und nicht als solche charakterisiert. Den Großteil der Handschriften bilden die Sermones und erbaulichen Traktate, eine literarische Gattung also, die jedem Handschriftenbearbeiter bei der Textidentifizierung ein außerordentliches Maß an Mühe bereitet. Man darf daher von diesem Katalog, der mit viel Sorgfalt bearbeitet worden ist, dennoch nicht erwarten, daß in ihm alle anonymen Stücke einem bestimmten Verfasser zugeordnet werden konnten. Einen neuen Bibliothekskatalog nimmt man aber zur Hand, um in einer der zahllosen noch offenen Fragen der mittelalterlichen Literaturgeschichte wieder ein Stück weiter zu kommen, sei es,

daß man sich eine Zusammenstellung der handschriftlichen Verbreitung eines Werkes oder weiterführende Literaturangaben erwartet. Damit ist der Bearbeiter dieses Kataloges aber unterschiedlich und sparsam umgegangen. Die zahlreichen Verweise auf J. B. Schneyer, „Beobachtungen zu lateinischen Sermoneshandschriften der Staatsbibliothek München" (Sitzungsberichte der Bayr. Ak. d. Wissenschaften phil.-hist. Klasse, 1958, Heft 8) führen bei der anderen Zielsetzung dieser so verdienstvollen Untersuchung nicht immer weiter.

Die Anmerkung zu nr 62 auf Seite 204 ist irreführend. Es handelt sich bei der *Grammatica peroti* zweifelsohne um die von Niccolò Perotti um 1473 geschriebenen *Rudimenta grammatices*, die sich bei den Humanisten großer Beliebtheit erfreuten.

Der tadellose Druck des Handschriftenverzeichnisses ist fast frei von Druckfehlern. Wo solche stehengeblieben sind, entstellen sie nicht den Text. Auf S. 184 (Hs. nr 103, 1) möchte ich aber vermuten, daß *pro commendacione* statt *precommendacione* zu lesen ist. S. 90 muß es in der Literaturangabe nicht V. L., sondern V. J. Koudelka heißen; S. 179 statt Münsterburg Münsterberg. S. 201 ist die Anmerkung zu nr 7 zu verbessern in Antoninus.

Dem Katalog sind drei Anhänge beigefügt: das Bücherverzeichnis des Augustinerklosters von 1524, das von C. W. Schirmer angelegte Verzeichnis der in der Stadtbibliothek Windsheim vorhandenen Manuskripte und zwei Kalendarien aus Windsheimer Handschriften. Der Katalog wird mit den für eine Benützung notwendigen Registern, dem Incipitverzeichnis, dem Register zu Verfasser, Personen, Orten und dem Sachverzeichnis abgeschlossen. Da noch bei J. B. Schneyer, Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters, München 1965, die Windsheimer Handschriften mit der alten Signatur angegeben werden, erweist sich selbst nach der Edition dieses Katalogs die Benützung der auf S. 226 abgedruckten Liste – eine Konkordanz der alten Schirmersignaturen mit den neuen Nummern – als unentbehrlich.

Walberberg. Isnard Frank OP.

Lill, Rudolf: **Die Beilegung der Kölner Wirren 1840—1842.** Vorwiegend nach Akten des Vatikanischen Geheimarchivs. (Studien zur Kölner Kirchengeschichte, Bd 6) Düsseldorf: Schwann 1962. 258 S.; DM 24,—.

In der Zeit des Ringens um eine neue Mischehenordnung ist es erregend, noch einmal dem preußischen Mischehenstreit nachzugehen. Nach der Eingliederung der überwiegend katholischen Rheinlande in die protestantische Vormacht Preußen war das Thema Mischehe, das durch die neue Bevölkerungsbewegung bald eine nie dagewesene Aktualität gewann, Anlaß zum ersten heftigen Konflikt zwischen Staat und Kirche im 19. Jahrhundert geworden, der in der Verhaftung und Fortführung des Erzbischofs Droste zu Vischering (Köln) und dem Prozeß gegen Erzbischof Dunin (Posen) einem dramatischen Höhepunkt zutrieb. Im Grunde aber ging es nicht einfach um die Behandlung der Mischehen allein, sondern um die Zuordnung von Staat und katholischer Kirche in der Zeit des Vormärz. Der Konflikt endete zwar nicht mit der Liquidierung, wohl aber mit der großzügigen Milderung des Staatskirchentums in Preußen, das erst nach 1848 überwunden wurde.

Über die Vorgeschichte der „Kölner Wirren" sind wir seit den Veröffentlichungen von Schroers (1927) und Grisar (1948) zuverlässig unterrichtet. Bisher fehlte jedoch eine fundierte Darstellung über die Beilegung des Konfliktes. An diesem Punkt setzt Lill ein. Er beginnt seine eigentliche Untersuchung nach einer Skizzierung der Vorgeschichte und des Verlaufs der Wirren mit einer Schilderung der kirchengeschichtlichen Situation im Frühjahr 1840.

Die Studie Lills beruht vornehmlich auf den Akten der Nuntiaturen München und Wien sowie des Staatssekretariats, Abt. Preußische Gesandtschaft. Die vermutlich reichen Quellen des preußischen Staatsarchivs waren dem Verfasser wegen der derzeitigen politischen Verhältnisse leider nicht zugänglich. Wenn sie auch schon für frühere Werke herangezogen wurden, so hätte man sich doch eine kritische Durchsicht durch den Verfasser gewünscht und bei dessen hervorragender Arbeitsmethode wohl eine Bereicherung unseres Wissens und Abrundung des Bildes erhoffen können. Statt dessen werden hier die reichen Quellen aus dem Vatikanischen Geheimarchiv erstmals ausgewertet. Aus ihnen geht übrigens erschreckend klar hervor, wie schlecht die Nuntiatur und durch sie die Kurie über innerdeutsche Vorgänge oft informiert war und wie gern man hier fragwürdigen Denunzianten das Ohr lieh.

Die Voraussetzungen zur Beilegung des Konfliktes waren seit dem Sommer 1840 gegeben. Die Kurie wünschte ohnehin eine Beilegung des Streites, den sie nicht begonnen hatte, weil die Harmonie mit der konservativen Macht Preußen in ihr politisches Gesamtkonzept paßte und zudem eine Beendigung des Konfliktes aus pastoralen Gründen dringend wünschenswert schien. Der neue König Friedrich Wilhelm IV. war seinerseits von konzilianter Einstellung gegenüber der Kirche. Auch auf dem Hintergrund seiner politischen und kirchlichen Vorstellungen war die Fortdauer des Konfliktes untragbar. Andererseits war er fest entschlossen, den im Streit stark engagierten preußischen Staat nicht zu kompromittieren und auf die Protestanten Rücksicht zu nehmen. Der Verfasser schildert die langen und außerordentlich zähen Verhandlungen des preußischen Sondergesandten in Rom, Graf Brühl, sowie die Vermittlungsversuche des Staatskanzlers Metternich und des Königs Ludwig I. von Bayern. Die Verhandlungen endeten, was die Person des Kölner Erzbischofs angeht, mit einem Kompromiß, in sachlicher Hinsicht aber mit einem vollen Erfolg der Kurie.

Zugleich weist Lill auf, wie der Konflikt einen engeren Anschluß des Episkopates an Rom brachte und die damit verbundene, im Sinne der streng integralen Richtung verstandene kirchliche Erneuerung und Überwindung der Aufklärung förderte.

Die Arbeit ist ein sehr fleißiger und wertvoller Beitrag zur Erhellung der katholischen Bewegung im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Ihr Wert wird durch ein ausführliches Register und die im ganzen ansprechende Ausstattung noch erhöht. Die ausgezeichnete Leistung des Autors läßt den Historiker und historisch Interessierten noch weitere Forschungsarbeiten zum Problem der Beziehung zwischen Staat und Kirche im Deutschland des 19. Jahrhunderts aus der gleichen Feder erhoffen.

Düren. Erwin Gatz.

Pieper, Josef: **Zustimmung zur Welt.** Eine Theorie des Festes. München: Kösel-Verlag 1963. 151 S.; kart. DM 6,80.

Was ist ein Fest und was muß der Mensch tun, um fähig zu werden, ein Fest zu feiern? Um diese Fragen geht es in dem Buch von J. Pieper. Die Fähigkeit, Feste zu feiern, betrifft die Mitte der menschlichen Existenz. Darum glaubt der Verfaser vom Fest sinnvoll nur sprechen zu können, wenn er vom Menschen und von der Welt her darüber spricht. Das Fest gehört zu jenen Dingen, „die zulänglich nur erörtert werden können, indem man zugleich vom Ganzen der Welt und des Daseins spricht" (S. 15). Dies bestätigt sich, wenn J. Pieper Zug um Zug die Aspekte entfaltet, deren Gesamt die Essenz des Festes sichtbar macht.

Der überlieferte Name für die höchste Erfüllung des menschlichen Daseins heißt „*visio beatifica* — glücklich machendes Schauen". Damit soll gesagt sein, daß die Existenz des Menschen vollendet ist, wenn er den göttlichen Urgrund der Welt schauen darf. Ein „guter Tag", ein „sinnvolles Tun" ist aber auch irdisch schon möglich — freilich nur insofern, als der Mensch in der philosophischen Bedenkung, in der künstlerischen Schau, in der Meditation oder im betrachtenden Gebet zum verborgenen Urgrund vordringt. Daraus ergibt sich: „Der Begriff des Festes ist nicht zu denken ohne ein Element von Kontemplation" (S. 34). Nur in der wachen Begegnung mit der Wirklichkeit im ganzen löst sich die Fixierung auf das Vordergründige und Nutzbare. Kontemplation bedarf aber jener inneren und äußeren Ruhe, um deretwillen der Sabbat gestiftet ist. Damit tritt ein weiterer Aspekt des Festes hervor. Wer den Sabbat hält, verzichtet auf den Ertrag eines Arbeitstages, um ihn als Opfer schenkend darzubringen. Solcher Verzicht auf die Nutzung hat seit je als unabdingbares Element des Festes gegolten. Zum Fest gehört die Superabundanz. „Das Fest ist wesentlich ein Phänomen des Reichtums, nicht des Geldes, gerade nicht, sondern des existentiellen Reichseins. Zu seinen Elementen gehört das Nicht-Rechnen, ja die Verschwendung" (S. 38). Auch die Freude gehört unabdingbar zum Fest, näherhin jene Freude, die eine Äußerung der Liebe ist, die also überall dort entsteht, wo dem Menschen etwas zuteil wird, was er liebt — in Geburt, Hochzeit, Heimkehr u. a. Wahre Freude und darum auch wirkliches Fest leben aus der Bejahung. „Jeder am Konkreten sich entzündenden Festfreude liegt notwendig eine schlechthin universale Zustimmung voraus, sich erstreckend auf die Welt im ganzen, sowohl auf die Wirklichkeit der Dinge, wie auf das Dasein des Menschen selbst" (S. 46). Mit Recht sagt J. Pieper, auch schmerzhafte Feste — die Totenfeier, Allerseelen, Karfreitag — haben den Charakter der Feier, weil sie auf der letzten, freilich nur im Glauben zugänglichen Sicherheit stehen, daß es um die Welt in Jesus Christus gut steht.

Nun ist der Titel des Buches „Zustimmung zur Welt" einsichtig. Diese Zustimmung zur Welt ist nicht nur eine Voraussetzung, sondern sie ist die Substanz des Festes. Im Fest wird gerade diese Zustimmung gefeiert.

„Ein Fest feiern heißt: die immer schon und alle Tage vollzogene Gutheißung der Welt aus besonderem Anlaß auf unalltägliche Weise begehen" (S. 52). Nach dieser Bestimmung des Festes kann der Verfasser etliche wesentliche Konsequenzen aufzeigen (Kap. IV—IX). Vor allem anderen stellt er fest, daß es keine radikalere Zustimmung zur Welt geben kann als die Preisung und Anbetung dessen, der sie schenkt. Im Kult werden Gott und Welt „gutgeheißen". Nirgendwo geschieht dies eindringlicher als in der *eucharistia* der Christenheit. Hier begegnen wir nicht nur dem Urgrund des Daseins, hier werden wir ihm mehr und mehr eingesenkt. Darum ist das kultische Fest die Kulmination jeglicher Festlichkeit. Am Sonntag und vor allem am Ostertag feiert die Kirche das *beneficium creationis et redemptionis* und nimmt darin schon die letzte und alles erfüllende Schenkung des *venturum saeculum* vorweg. Da die musischen Künste selbst noch in ihrer Negation schließlich nichts anderes sind als Gutheißung der Welt, kann Pieper sagen, daß sie zwar nicht selber das Fest sind, daß sie aber „im Bezirk des Festes ihren natürlichen Ort haben" (S. 82). In den letzten drei Kapiteln (VII—IX) wird deutlich gemacht, daß die Verweigerung der kultischen Preisung das Fest notwendigerweise einer tödlichen und hoffnungslosen Zersetzung preisgibt. Piepers Überlegungen führen hier zu harter Kritik an den künstlichen Feiertagen in Vergangenheit und Gegenwart. Sie sind für den Leser vor allem deswegen überzeugend, weil sie an etlichen konkreten Erscheinungsbildern verifiziert werden. Zum Schluß (Kap. IX) nimmt er Stellung zu Roger Caillois' aufreizender These, das moderne Äquivalent des Festes sei der Krieg. Er sieht in ihr nicht nur eine unerlaubte Vereinfachung, sondern er hält sie für falsch. Die Gegenwart ist nicht nur durch Nihilismus, Ekel und absurde Existenz gekennzeichnet, sondern durch starke Kräfte der Bejahung, die in voller Erkenntnis der Enge und Notdurft menschlichen Daseins sich selbst zu einer größeren und wirklicheren Wirklichkeit hin überschreiten.

Was hier dürftig skizziert ist, hat J. Pieper, vom einen zum anderen in strenger Logik voranschreitend, mit der klaren und schönen Zucht seiner Sprache auf äußerst knappem Raum entfaltet. Der schmale Band ist aus einer umgreifenden christlichen Konzeption des Menschen und der Welt heraus entstanden und kann darum in vorzüglicher Weise dazu verhelfen, daß „sich der Mensch unserer Zeit die Fähigkeit bewahre oder zurückgewinne, wirkliche Feste festlich zu begehen — eine Fähigkeit, welche die Mitte der Existenz betrifft und sie vielleicht sogar ausmacht" (S. 30).

Würzburg. Alfons Auer.

Newman, John Henry: **Letters and Diaries.** Ed. at the Birmingham Oratory, with notes and an introduction by Charles Stephen Dessain. London: Th. Nelson and Sons 1961 ff.

Ab Band XIV zeichnet als Mitherausgeber Vincent Ferrer Blehl SJ.

Vol. XI: Littlemore to Rome, Oct. 1845 to Dec. 1846. XXVIII, 363 S.; 1961. sh 63/—.

Vol. XII: Rome to Birmingham, Jan. 1847 to Dec. 1848. XV, 441 S.; 1962. sh 63/—.

Vol. XIII: Birmingham and London, Jan. 1849 to June 1850. XIV, 520 S.; 1963. sh 84/—.

Vol. XIV: Papal Agression, July 1850 to Dec. 1851. XVIII, 555 S.; 1963. sh 70/—.

Vol. XV: The Achilli Trial, Jan. 1852 to Dec. 1853. XV, 568 S.; 1964. sh 84/—.

Vol. XVI: Founding a University, Jan. 1854 to Sept. 1855. XVII, 627 S.; 1965. £ 5 5/—.

Die 6 stattlichen, großformatigen Bände mit den Briefen Kardinal Newmans sind der verheißungsvolle Anfang eines gewaltigen Werkes. C. S. Dessain, seit dem 1955 erfolgten Tode Henry Tristrams Verwalter des Newman-Archivs zu Birmingham, hat sich die große Aufgabe gestellt, alle Briefe Newmans, deren Existenz bekannt ist, in chronologischer Reihenfolge zu veröffentlichen. Es handelt sich um weit über 20 000 Briefe, ihre Veröffentlichung soll über 30 Bände umfassen. Zugleich werden hier Newmans „Diaries" veröffentlicht, Eintragungen, die Newman fast sein ganzes Leben hindurch täglich vorgenommen hat, um wichtige Begebenheiten, seine Reisen, Begegnungen mit Menschen festzuhalten. Es handelt sich hier nicht um die „Journals", die Tagebücher der Selbstdarstellung und Rückbesinnung, die C. S. Dessain schon vorher veröffentlicht hat[1]. Die täglichen Notizen sind jeweils den Briefen vorangestellt und erhöhen den biographischen Wert der Briefsammlung.

Weggelassen sind hier nur die Aufzeichnungen Newmans über die täglich eintreffende und abgehende Post. Ein Vergleich dieser Notizen mit den uns erhaltenen Briefen würde zeigen, wie groß der Prozentsatz der letzteren ist. Tatsächlich sind nur wenige Briefe Newmans später vernichtet worden. Sie befanden sich z. T. in Archiven adliger Familien von geistlichen Kommunitäten; viele von ihnen sind von so hohem menschlichen und literarischen Rang, daß sie wie ein Schatz verwahrt worden sind.

Die Treue, mit der das Oratorium in Birmingham seit 1890, dem Todesjahr Newmans, seinen gesamten literarischen Nachlaß gehütet und geordnet hat[2], hat das große Werk möglich gemacht. Der Leser hält sich auch vor Augen, daß im Laufe des schon begonnenen Seligsprechungsprozesses Newmans der gesamte schriftliche Nachlaß zur Prüfung seines Charakterbildes herangezogen werden muß. Das Ergebnis wird gewiß ein Mensch sein, ein Mensch mit seinem Widerspruch, aber zugleich ein Christ, ein Heiliger. Ein Mensch, der immer wieder versucht hat, tiefer zur Erkenntnis des Willens Gottes für sein Leben vorzudringen und den erkannten Willen Gottes zu verwirklichen.

In allem, was er schrieb, auch in seinen Beiträgen zur Theologie, Philosophie, Geschichte und Pädagogik, schreibt Newman autobiographisch — ja man kann mit Bremond sagen, daß er der „autobiographischste aller Menschen" gewesen ist[3].

Die vielen Versuche zu einer Newman-Biographie (die gerade bei uns in Deutschland noch nicht zu einem befriedigenden Ergebnis geführt haben) haben stets Briefe Newmans als wichtigste Quellen benutzt. Newman selber sagt einmal über die Briefe der Kirchenväter, Briefe seien „gerade eine Art Literatur, die mehr als irgendeine andere das überfließende Herz darstellt, und mehr als irgendeine andere dem Gespräch nahekommt"[4].

Gerade die Briefe zeigen einen Menschen, der, wie Newman einmal von sich sagte, „immer einen natürlichen Antrieb" verspürte, „offen heraus zu sprechen; der immer eher zu viel als zu wenig gesprochen hat . . .; der niemals davor zurückschreckte, einen begangenen Fehler . . . zu bekennen"[5]. Die Briefe zeigen auch, von welcher Bedeutung das Leben und Denken Newmans für seine Mitmenschen war: Als Pfarrer der Universitätskirche in Oxford, als führender Geist der Oxford-Bewegung, als katholischer Priester und Superior des Oratoriums in Birmingham, als Rektor der neugegründeten katholischen Universität in Dublin, schließlich als Kardinal. Nur mit geringer Übertreibung hat man von ihm gesagt: „Das gesamte intellektuelle England war seine Pfarrei"[6]. Die Briefe stehen aber auch in naher Verbindung mit seinem wissenschaftlichen Werk und bieten zum Teil notwendige Ergänzungen in überraschenden Formulierungen.

An diesen Lebensäußerungen eines großen und genialen Menschen der Vergangenheit wird die Geschichtswissenschaft die Fähigkeit zum echten Verstehen bewähren müssen, die sie heute gewonnen hat, und sie findet ein einzigartiges Material für diese Aufgabe. Der Herausgeber wagt in seiner Einführung, geschrieben am 160. Geburtstag Newmans, 21. Februar 1961, das große Wort: Nach Vollendung dieser Ausgabe wird uns ein Bild vom Geist Newmans vor Augen stehen, „das klarer ist, als wir es uns von irgendeiner anderen Gestalt in der Geschichte machen können"[7].

Die bisher erschienenen Bände betreffen gerade zwei Zeiträume im Leben Newmans, in denen er durch seine Konversion die Trennung von seinen alten Freunden, die in der anglikanischen Kirche blieben, geradezu wie eine Katastrophe erlebte, aber neue Freunde gewann, sowie jene Epoche, in der er durch die Übernahme der Gründung und Leitung der katholischen Universität in Irland von seinen jungen Mitbrüdern im eben erst gegründeten Oratorium und von vielen anderen Freunden getrennt war. Briefe bildeten die Brücke zu den Zurückbleibenden. Als einmal seine jungen Freunde in Birmingham sich darüber beklagten, daß er aus der Ferne durch seine vielen Briefe allzu minutiöse Anweisungen für das Leben der Gemeinschaft gäbe und sie wie „Schulbuben behandelte", schrieb er ganz verwundert zurück:

[1] Autobiographical Writings, ed. with introductions by H. Tristram of the Oratory, London und New York 1956; deutsch: J. H. Newman, Selbstbiographie nach seinen Tagebüchern, eingeleitet und hrsg. von H. Tristram, übers. von der Newman-Arbeitsgemeinschaft der Benediktiner von Weingarten, mit Einleitung u. Kommentar von W. Becker, Stuttgart 1959.

[2] Er ist jetzt in über 60 000 Mikrofotos auch an der Yale University und in Dublin im Trinity-College zugänglich.

[3] H. Bremond, Newman, essai de biographie psychologique, Paris 1906, S. 8.

[4] Vgl. das Zitat Bd XI, S. XXII.

[5] Zit. aus Newmans Einleitung zur Apologia (²1865) a. a. O. S. XI.

[6] Bd XI, ebd.

[7] Ebd.

„Eheleute, die voneinander getrennt sind, schreiben sich doch auch jeden Tag“ [8]. So gibt es gewiß eine Stimmung in diesen Briefen, wie wir sie aus der Zeit der deutschen Romantik kennen — wir haben es ja mit dem viktorianischen Zeitalter Englands zu tun, und es ist von ganz eigenartigem Reiz, zu sehen, wie Newman einerseits an die Spielregeln und die Tabus dieser Zeit gebunden ist und andererseits doch über seine Zeit hinausragt.

Der Herausgeber, F. Dessain, hat sich entschlossen, die Publikation mit dem Jahr 1845, dem Zeitpunkt der Konversion Newmans zur katholischen Kirche, zu beginnen. So liegen uns heute Bd XI–XVI mit den Briefen aus den Jahren 1845 bis September 1855 vor. Für diesen Zeitraum gab es die besten Vorarbeiten im Oratorium, so daß die Bände in erstaunlich rascher Folge in 5 Jahren erscheinen konnten.

Es ist sicher eine Notlösung, daß diese Ausgabe mit Band XI beginnt. Der Herausgeber kann als Begründung anführen, daß der Leser dieser Briefe die Apologia Newmans kennt, in der er selber seine anglikanische Zeit behandelt hat. Die Auswahl von Briefen aus dieser Zeit, die schon 1890, noch einigermaßen unter der Aufsicht Newmans, erschien [9], ist in glücklicher Weise durch das Buch von Maisie Ward [10] ergänzt und korrigiert worden. Die Verzeichnung des Newmanbildes durch den schon genannten Biographen seiner katholischen Zeit, Wilfrid Ward, scheint dem Herausgeber mit Recht so schwerwiegend, daß gerade hier die Veröffentlichung vieler von den früheren Nachlaßverwaltern ängstlich gehüteter Briefe Wandel schaffen muß. Newman ist eben keine empfindsame, herbstliche „Abendgestalt“ [11], sondern ein kraftvoll energischer Mitgestalter seiner Zeit. Er verkörpert nicht nur, wie man gesagt hat, „die Tragik seines Jahrhunderts“, sondern auch die positiven, in die Zukunft weisenden Gedanken.

Der ersterschienene Band enthält das erste Jahr seines Lebens als Katholik mit dem Abschied von Littlemore und der Reise über Mailand nach Rom, wo Newman am 9. November 1846 als Student in das Kolleg der Propaganda eintritt. Die Hoffnung, die Newman hin und wieder hegte, daß sich zugleich mit seiner Konversion eine der Oxfordbewegung vergleichbare Konvertitenbewegung entfalten würde, erfüllte sich nicht, aber die Zahl der Konversionen ging doch in die Hunderte — etwa 300 Namen tauchen in der Korrespondenz auf. Die Gemeinschaft von Freunden, die aus der Seelsorgearbeit Newmans unter den Oxforder Studenten entstanden war, blieb zusammen, und eine kleine Gruppe begleitete ihn nach Rom.

Der nächste Band umfaßt die Jahre 1847 und 1848, die Jahre der Entscheidung Newmans zum Leben in einer Gemeinschaft von Weltpriestern. Newman entschloß sich in Rom, das Oratorium des heiligen Philipp Neri in englischen Großstädten einzupflanzen, um allen Klassen der Bevölkerung dienend Wissenschaft und Seelsorge zu vereinen. Ein Oratorianer, schreibt er einmal an F. W. Faber, ist ein Athener, wie ihn Perikles in seiner Oratio im Kontrast zu den Spartanern beschreibt [12]. Er empfing die Priesterweihe und lebte eine Zeit lang als Novize in Rom. Am 1. Februar 1848 wird das englische Oratorium im Bereich von Birmingham gegründet.

Band XIII reicht bis Juni 1850. In Birmingham und London werden Niederlassungen des Oratoriums errichtet. Mit großer Gewissenhaftigkeit nimmt Newman die Teilung der Mitglieder für die beiden Häuser vor. Das Londoner Haus gelangt immer mehr zur Selbständigkeit unter Leitung von F. W. Faber.

Die kommenden Monate (bis Ende 1851, Bd XIV) stehen unter dem Zeichen der „päpstlichen Aggression“ durch die Errichtung der neuen katholischen Hierarchie für England durch Papst Pius IX. (29. September 1850). Im November wird Newman nach einer ersten Irlandreise zum Rektor der neu zu gründenden Universität in Dublin gewählt. Zur selben Zeit reicht der ehemalige italienische Priester Achilli eine Verleumdungsklage gegen ihn ein. Die Mühen und Sorgen, die sich mit diesem Prozeß, bei dem eine Gefängnisstrafe in Aussicht stand, für Newman ergaben, sind bestimmend für die beiden nächsten Jahre (Band XV). Am 31. Januar 1853 wurde Newman zu einer geringen Geldstrafe verurteilt, blieb aber moralisch Sieger. Der Ausbau der Universität verzögerte sich noch, aber zu ihrer Vorbereitung kamen 1852 Newmans berühmte Vorlesungen über das Wesen der Bildung an der Universität zustande, die später zu einem Buch mit dem Titel „Die Idee der Universität“ ergänzt wurden.

Der nächste Band (XVI) steht unter der Überschrift „Die Gründung einer Universität“ und reicht bis zum September 1855. Die Vorlesungen in Dublin begannen im November 1853. Die Absicht des Papstes, Newman zum Bischof zu weihen, wurde ihm damals angekündigt, aber von Mächten, die für ihn anonym blieben, hintertrieben. Gerade in diesem Band zeigt sich Newman freier von manchen Ängsten und Rücksichten der ersten Zeit nach seiner Konversion. Er kämpfte, allerdings mit geringem Erfolg, für das Recht der Laien in der Kirche und besonders an der Universität, nahm Stellung zum Krimkrieg und zu anderen öffentlichen Fragen. Politische Schwierigkeiten in Irland, persönliche Verwicklungen in den beiden Oratorien, die Hemmung der Seelsorge durch die Einschränkung des englischen Volksgesanges in der Liturgie — das alles waren Sorgen, denen er auch in seinen Briefen die Stirn geboten hat. Im brieflichen Dialog mit Wahrheitssuchern treten immer mehr Fragen der Erkenntnistheorie und der Wege zur Glaubensgewißheit hervor.

Über die Methode und Technik seiner Edition hat der Herausgeber im XI. Band in einem Vorwort Rechenschaft gegeben, das jedem einzelnen Band vorangesetzt ist. Das Ziel, das äußerste an wissenschaftlicher Vollständigkeit und Genauigkeit zu leisten, ist in allen Punkten erreicht worden. Anmerkungen bringen das wirklich Nötige an Erklärung, hier finden auch gelegentlich Briefe oder Briefstellen der Korrespondenten ihren Platz, während im Text nur die Briefe Newmans stehen. Sehr dankenswert und Zeichen des ungeheurens Fleißes, der dem Werk zugute gekommen ist, ist der ausführliche Personen-Index, der beim ersten Auftreten eines Namens nach Möglichkeit jeweils eine kurze Biographie mit der Darstellung der Beziehung dieser Personen zu Newman enthält.

Auf diese kurzen Biographien wird dann im Index der späteren Bände immer wieder verwiesen. Dieser Index zeigt die Kraft des Herausgebers zu prägnanter Formulierung und ist schon für sich genommen für den Historiker eine spannende Lektüre. Der Schwerpunkt dieses Personenverzeichnisses liegt in der zeitgenössischen Geschichte, deren Kenntnis für das Verstehen der Briefe notwendig ist. Man vermißt hier Namen wie J. Chr. Baur, Möhler und Bossuet (vgl. z. Bd XVI, S. 400), die für Newmans theologische Anliegen wichtig sind.

Wollte man nach Einzelheiten zur Ergänzung oder Korrektur in diesem gewaltigen Werk Ausschau halten, so würde man kaum etwas finden, das der Rede wert wäre; auch bei Versehen im Brieftext, die nicht immer durch ein "(sic!)" kenntlich gemacht sind (z. B. „Thurday“ statt „Thursday“, Bd XI, S. 225), muß man bei der Gründlichkeit der Arbeit des Herausgebers eher auf ein Versehen Newmans als auf einen Druckfehler schließen. Auch drucktechnisch ist die Ausgabe vorzüglich. Trotzdem mag es erlaubt sein, an dieser Stelle die folgenden Einzelheiten anzumerken:

Bd XI
S. 309 lies „Frederick“ statt „Fredrick“.
S. 359 lies „Under Secretary“ statt „under Secretary“.

Bd XII
S. 15 lies „Your“ statt „You“.
S. 81, Anm. 1 lies „Reiffenstuel (1642—1703)“ statt „Reiffenstual (1641—1703)“.
S. 433 lies „of him“ statt „of of him“.

Bd XIV
S. 387, Anm. 1 lies „19 Oct“ statt „17 Oct“.

Leipzig. Werner Becker.

Wacker, Paulus, OESA: **Glaube und Wissen bei Herman Schell.** Christliches und modernes Denken in Begegnung. (Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie und Soziologie der Religion, Heft 4—6) München-Paderborn-Wien: Ferdinand Schöningh 1961. XXVIII, 362 S.; kart. DM 28,—.

Obiges Thema hatte die Würzburger Theologische Fakultät im Jahre 1956, zum 50. Todestag Herman Schells, als Preisarbeit gestellt und P. Wackers vorliegende Bearbeitung dann später als Dissertation zur Erlangung der theologischen Doktorwürde anerkannt. W.s breit angelegte Untersuchung geht von dem Gedanken aus, „daß die Bestimmung des Verhältnisses von Glauben und Wissen bei Herman Schell umso deutlicher und umfassender hervortreten wird, je besser und eingehender die beiden einander zu konfrontierenden Begriffe . . . geklärt sind“ (Einführung S. 8).

So entfaltet der erste Teil der Arbeit (S. 1—117) Schells „Wissensbegriff“ und beschreibt in einem 1. Kap. seine Erkenntnislehre in Bezug auf Vorstellung und Ideenbildung, sein Bemühen um „Übereinstimmung von Spontaneität und Gebundenheit im Erkenntnisprozeß“ (S. 40). Kap. 2 untersucht die Urteilslehre und die Bedeutung, die Schell dem Kausalgesetz für alle menschliche Erkenntnis zumißt, und Kap. 3 seine Auffassung von der Wahrheit als einer den ganzen Menschen fordernden Verpflichtung.

[8] Bd XVI, S. 47, Anm. 2; S. 58.
[9] J. H. Newman, Letters and Correspondence during His Life in the English Church, ed. A. Mozley, II Bde, London 1890.
[10] Young Mr. Newman, London 1948.
[11] So, im Gefolge von Bremond und Ward, P. Sobry, Newman en ziyn Idea of a University, Leuven 1934, S. 29.
[12] Bd XII, S. 140.

Der zweite Teil (S. 121—234), der den „Glauben" nach Herman Schell zu erhellen versucht, spricht im 1. Kap. von seinem übernatürlichen Charakter und gibt in Kap. 2 eine „Phänomenologie des Glaubensaktes" unter Einbeziehung der Auffassungen der hll. Augustinus und Thomas und des Neuen Testamentes. Das Kap. 3 untersucht im Anschluß an Überlegungen zur Glaubenswahrheit und zum Glaubensbekenntnis die Rolle von Verstand und Wille im Glaubensakt. Kap. 4 stellt Schells Glaubenstheorie in den Zusammenhang der traditionellen Lehre, der Aussagen des Vaticanum I, der Theologen des 19. Jh. und der Gegenwart.

In dem dritten Teil des Buches (S. 237—357), der nun beide Begriffe einander gegenüberstellt, werden zunächst Selbständigkeit und Abhängigkeit von Glaube und Wissen untersucht (Kap. 1). Die Bedeutung der Vernunft für den Glauben beschreibt Kap. 2 unter den Stichworten: *Praeambula fidei*, Glaubensverständnis, Glaubenswissenschaft und schließt mit einem Überblick über Schells Trinitätslehre und Schöpfungslehre als Beispiel für die Bedeutung der gläubigen Vernunft für die Offenbarung. Das 3. Kap. schließlich spricht von der „Bereicherung" der Vernunft durch den Glauben, behandelt das Verhältnis von Glaube und Philosophie und bezeichnet in einer abschließenden Stellungnahme Schells Auffassung vom „harmonischen Spannungsverhältnis" (S. 355) von Glaube und Wissen als im wesentlichen der kirchlichen Lehre voll entsprechend.

Damit wird am Ende der Untersuchung noch einmal ausdrücklich hingewiesen auf den „roten Faden", der das ganze Buch durchzieht. Schon zu Beginn hieß es: „Das Ziel unserer Untersuchung ist, den Nachweis zu erbringen, daß Schell hinsichtlich des Verhältnisses von Glauben und Wissen grundsätzlich auf traditionellem Boden steht . . . daß er auch mit der Lehre der Kirche im Hinblick auf dieses fundamentale Problem . . . nicht in Widerspruch zu bringen ist" (S. 6 f). So werden W.s Darlegungen immer wieder zu einer ausgesprochenen Apologie Schells (z. B.: S. 75, 128 f, 134, 147–152, 171, 186, 204, 224, 274, 279 f, 296, 309, 311, 316, 320–322, 342 u. a.). Daß das auch heute noch ein verdienstvolles Unterfangen ist, zeigt etwa ein Blick in den Grundriß der Dogmatik von L. Ott, der Schell ausschließlich unter negativem Vorzeichen nennt. Eine gerechte Wertung Schells erstrebt W. (unter wiederholtem Hinweis auf die besondere geistesgeschichtliche Situation des ausgehenden 19. Jahrhunderts dennoch) vor allem durch den betonten Aufweis der Übereinstimmung Schells mit der kirchlichen Lehrtradition (z. B. S. 25, 86, 153, 166, 182, 206, 208, 241 f, 247 f, 275, 279, 301 u. a.).

So wird dem Leser offenkundig, daß Schell in seinen erkenntnistheoretischen Erörterungen „als kritischer Realist auf seiten der aristotelisch-thomistischen Tradition" (S. 115) stand, der allerdings in einer stärkeren Betonung des Willens und der Spontaneität des Geistes bereitwillig auf augustinisches Denken zurückgriff. In ähnlicher Weise war Schell bemüht, in der Beschreibung des Glaubensaktes „Augustins Lehre vom Vorrang des Willens eng mit dem thomistischen Intellektualismus" zu verbinden, (S. 198), um ihn so stärker als einen Akt des ganzen Menschen erweisen zu können (S. 201 f). Dieser sein Versuch einer Öffnung und Weiterführung der überkommenen Auffassung auf die Fragestellung der zeitgenössischen Philosophie hin war grundgelegt in seiner Überzeugung von der Einheit von Verstand und Willen im Seelenleben des Menschen und letztlich im Hinweis auf die Einheit von Logos und Pneuma im Geheimnis des Dreieinigen Gottes selbst. Im Sinne des Vaticanum I vertrat Schell die Auffassung, daß Glaube und Wissen in relativer Selbständigkeit aufeinander zugeordnet sind in spannungsreicher Harmonie, in der es einen echten Widerspruch nicht geben kann, weil Gott als die Urwahrheit selber der Garant beider Erkenntnisordnungen ist (S. 257 f).

Vor diesem zunächst doch überraschend traditionell getönten Hintergrund heben sich umso deutlicher immer wieder Gedanken und Formulierungen ab, die aufhorchen lassen: Schells Hinweis auf den Geheimnischarakter aller Wirklichkeit als den Horizont, in dem sich alle unsere Erkenntnis vollziehen muß (S. 43, 261, 264); der Gedanke der Einheit, der ein Grundanliegen seines Systems ist; die bemerkenswerte Deutung der Inspiration, in der göttliche Einwirkung und menschliche Möglichkeiten gleichsinnig wachsen (S. 139, 145, 249); die Auffassung des Glaubens als Bewegung (S. 183) auf den sich selbst offenbarenden Gott hin, wodurch bei aller Betonung des „Fürwahrhaltens" (und in einer mehr verdeckenden als eröffnenden Terminologie) „der Glaube bei Schell gleichsam unter der Hand zur Personerkenntnis" wird (S. 208), zur Erfahrung des Sich selbst Mitteilenden. Mit Freude und Gewinn liest man vor allem das 4. Kap. des 2. Teiles, das wohl zu den besten Abschnitten der Arbeit gehört. In der Gegenüberstellung zu anderen Theologen des 19. Jahrhunderts wird darin deutlich, daß Schell, beeinflußt von v. Kuhn und in überraschender Nähe zum Glaubensbegriff Scheebens (S. 224) als ein „Wegweiser und Wegbereiter zum modernen personalistischen Glaubensverständnis" gelten kann (S. 234).

Dennoch gerät die Gesamtdarstellung durch den vorherrschenden, betonten Aufweis von Schells Traditionsgebundenheit in eine eigenartige Spannung zum Untertitel: „Christliches und modernes Denken in Begegnung". Der Untertitel ruft zudem ein Mißverständnis hervor angesichts der Tatsache, daß an den rund 35 Stellen, wo das Wort „modern" im Text erscheint, nur 7 mal unsere heutige Zeit und sonst stets die Zeit Schells gemeint ist, die aber doch nicht unbesehen als das „moderne Denken" bezeichnet werden kann. So ist der Horizont, in dem Schells Auffassung befragt wird, trotz vieler Vergleiche mit der Gegenwart, gerade nicht der der heutigen Theologie, sondern der des I. Vatikanum. Das Vorstellungsschema von zwei relativ selbständigen Erkenntnisordnungen, die gewissermaßen „von außen", nämlich von Gott als ihrem Urheber geeint erscheinen, ist nirgendwo überfragt, etwa in dem Sinn heutiger Versuche, eine innere, theologische Zuordnung zu erkennen, insofern die Vernunft als Selbstvollzug des vernehmenden Menschen zur Offenbarkeit der Offenbarung und damit zu ihrem Wesen als Offenbarung selbst gehört, von Offenbarung (sich selbst) vorausgesetzt wird.

Und doch möchte man (etwa im Anschluß an Schells starke Betonung der *potentia oboedientialis* und aufgrund seines ausgesprochen theozentrischen Denkens) vermuten, daß gerade im Hinblick auf diese „moderne" Fragestellung eine andere Art der Befragung Schells aus seiner traditionellen Sprechweise auch „andere" Antworten hervorlocken würde. Ist nicht in Wirklichkeit – trotz der behaupteten sauberen Scheidung der philosophischen und theologischen Erkenntnis (S. 247) – die innere Zuordnung und Verbindung beider in Schells Denkweise eine viel stärkere, wie er selbst sogar ausdrücklich hervorhebt (S. 342 f)? Vielleicht wäre deshalb eine Untersuchung des Verhältnisses von philosophischer und theologischer Begrifflichkeit bei Schell wünschenswert und aufschlußreich gewesen, die ja gerade bei ihm alles andere als sauber geschieden ist (worauf W. durch seine häufige Benennung der Methode Schells als „philosophisch-theologischer Spekulation" indirekt selbst hinweist).

Auffällig und immer wieder in die Augen springend ist Schells ungeheuer sympathisch wirkende Offenheit in der Auseinandersetzung, seine Redlichkeit, in gegnerischen Meinungen das Wahrheitsmoment zu entdecken und für das Gespräch fruchtbar zu machen (z. B.: S. 78 f, 259, 305). Gerade weil sich daraus andererseits eine starke materiale Zeitgebundenheit ergibt (S. 91, 131, 205, 263, 309), wäre vermutlich eine stärkere Hervorhebung dieses formalen Aspektes ein Gewinn gewesen. Denn erheblich mehr als das „Was" seiner Lehren, die ja doch inzwischen zum Teil nicht nur aufgegriffen, sondern auch weiterentwickelt wurden, erscheint das „Wie" seiner theologischen Bemühungen richtungweisend, gegenwartsbezogen und „modern".

Im Apparat führt W. mit gutem Grund, nämlich unter Hinweis darauf, daß Schells Werke weithin nicht mehr greifbar sind, ausgedehnte Zitate an. Es will allerdings nicht einleuchten, warum an mehreren Stellen das gleiche Zitat zweimal, im Text und als Anmerkung, ausgeführt erscheint (S. 45 f; S. 49, Anm. 21 und S. 50; S. 60, Anm. 45 und S. 62; S. 78, Anm. 46 und S. 79; S. 154 und S. 158, Anm. 118; S. 191 und S. 199).

Wer Wert auf einwandfrei gearbeitete Anmerkungen legt, wird sich an häufigen Unregelmäßigkeiten in der Zitation stoßen, die aber sachlich nicht ins Gewicht fallen. Peinlich berührt ist man allerdings, wenn man auf S. 339, Anm. 26 H. Urs von Balthasars Charakteristik der Denkweise K. Rahners (vom Umschlag der 2. Auflage von Geist in Welt) auftauchen sieht ohne Hinweis auf ihre Herkunft und als (scheinbare) Kennzeichnung Rahners durch den Verfasser.

Das mehrfach ausführlich zitierte Buch von H. Fries, Glauben — Wissen, Wege zu einer Lösung des Problems, Berlin 1960, fehlt im Literaturverzeichnis. — S. 199, Anm. 25 muß heißen: RuO XXIV; S. 208, Zeile 13 v. u. muß heißen: rationales Erfassen (nicht: rationelles); der Mathematiker und Philosoph des 17. Jh. schreibt sich Gottfried Wilhelm von Leibniz (nicht: Leibnitz wie S. 2, 48, 360).

Wenn auch in Bezug auf den anspruchsvollen Untertitel manche Frage offen bleibt, darf man abschließend doch gewiß bestätigen, daß P. Wacker durch eine überzeugende Rechtfertigung Schells das selbstgesetzte Ziel (S. 11) erreicht hat, nämlich dazu beizutragen, daß Schell in der Theologie der Gegenwart die Anerkennung findet, die diesem imponierenden Denker gebührt.

Bochum. Theodor Schneider.

Vetter, August: **Frömmigkeit als Leidenschaft.** Eine Deutung Kierkegaards. Freiburg-München: Karl Alber-Verlag 1963. 275 S.; DM 22,50.

Dieses im Jahre 1928 erschienene Werk wird, kaum verändert, vom Verfasser erneut angeboten, ohne daß die inzwischen erschienene in- und ausländische Kierkegaard-Literatur, die recht erheblich ist und manches klärt, was vor mehr als 35 Jahren noch ungesichert war, in Betracht gezogen wird (wenn man von etwa sechs Buchtiteln absieht, die im Schriftennachweis aufgeführt werden). Der Verfasser geht also von der Auffassung aus, daß seine damalige „Deutung" auch heute noch gültig ist. Man wird in den zwanziger Jahren den Untertitel nicht so sehr beachtet haben, wonach das Buch eher einen literarischen als wissenschaftlichen Wert beanspruchen mag.

Kierkegaard wollte nie etwas anderes sein als ein „Schriftsteller", mit der doppelten Bedeutung, daß seine Schriften der Hl. Schrift alles verdanken, daß er sich also als religiöser, als christlicher Schriftsteller verstand. Man kann eine solche Auffassung ignorieren und statt der existenziellen Sinndeutung vergangener Lebensabschnitte eine psychologisierende einführen, aber dann muß man wissen, daß man sich über das Selbstverständnis seines Mandanten hinwegsetzt. Gerade dieses dialektisch sehr differenzierte Innen- und Außenverhältnis im Leben Kierkegaards wird dann leicht das Opfer einer zu schlanken Psycho-logik.

Ich meine daher, daß das Buch Vetters schon im Grundansatz fehlgeht (und habe das schon vor dreißig Jahren angedeutet), weil es den von Kierkegaard eindeutig ausgeführten „Gesichtspunkt für die Wirksamkeit als Schriftsteller", wenn auch nicht ignoriert, so doch einer „Entwicklung" subsumiert, die das alte und simple Schema von Kindheit, Jugendzeit und Erwachsensein mit Lebensereignissen und Vorgeschichten im elterlichen Hause auffüllt und dann glaubt, alles erklären zu können. Es erscheint uns offenbar ganz unannehmbar, daß Gott noch mal mit dem Leben eines Menschen etwas anstellt, und schon gar nicht kaufen wir es einem Menschen ab, daß er sich auf ein Gottesverständnis beruft, das im Rückblick erst das Leben „erklärt". Die „Psychologen" wissen das alles besser. – Kierkegaard hat aber, vorlaufend, der modernen Psychologie alle Handhaben geboten, nur verlangt er, sein Leben rückwärts, also von seinem Endpunkt im Tode her, aufzuschlüsseln und nicht umgekehrt. Dann stimmen natürlich die üblichen psychologischen Entwicklungstheorien und tiefenpsychologischen Ursächlichkeiten nicht mehr. Es kommt dann auch keine Lebenserzählung mehr zustande, wohl aber ein geschichtliches (heilsgeschichtliches) Verständnis durch die Sinngebung der einzelnen Ereignisse von ihrem *Telos* her (etwa so, wie von Max Scheler in „Reue und Wiedergeburt" dargeboten), von einem *Telos*, das Kierkegaard in wachsender Reflexion seinem Leben als Selbstverständnis abringt, das zu jeder psychologischen „Deutung" quer liegt: Das Einverständnis mit Gott.

Vielleicht ist das alles kein Einwand gegen die Deutung Vetters, die als psychobiographische Darlegung eine Fülle von Einsichten bringt und Lebenszusammenhänge aufdeckt, die Beachtung verdienen. Es soll auch nicht bestritten werden, daß dieses Buch noch heute eine gute Aufgabe erfüllen kann, nämlich das Interesse für den großen Dänen in unserer Zeit erneut zu wecken. Unter diesem Aspekt kann man Verfasser und Verlag für die Neuauflage nur dankbar sein. Aber gerade die letzten dreißig Jahre haben gezeigt, daß man Kierkegaard nur im dialektischen Schnittpunkt seiner Pseudonyme fassen kann, von wo aus die Werke der direkten Verfasserschaft angeschlossen werden können. Jede Systematik ist daher zum Scheitern verurteilt, so „systematisch" auch die Einzeluntersuchung angelegt sein mag. Würde das Buch Vetters sich als eine Sammlung von Analysen anbieten, wie sie in den sechs Teilen des Buches tatsächlich aneinandergereiht sind, könnte man von einer glänzenden Kollektion sprechen; denn für sich genommen ist jeder Abschnitt so eindrucksvoll und aufregend, wie es eben Leben und Werk Kierkegaards waren und noch heute sind. Aber Vetter will mehr, und hierbei beruft er sich auf Kierkegaard selber und rechtfertigt sich mit dem gleichen Recht und der gleichen Pflicht, die er für sich in Anspruch genommen habe, „welche ihn selbst bewogen, seine Botschaft nicht vertraulich, sondern im Werk auszusprechen und damit zu einer allgemeinen Forderung zu machen" (S. 250). Hierzu aber reicht das Panorama des philosophischen Hintergrundes nicht aus, das im Detail zudem oft überzeichnet erscheint, was vor allem Kant anbetrifft.

So sehr man sich also freuen mag, daß man diese Arbeit, die in den zwanziger Jahren ihren guten Platz hatte, heute wieder erwerben kann, so sehr muß doch die Frage gestellt werden, ob es richtig ist, auch unserer Zeit wieder mit dem Ballast eines Lebens zu kommen, der die private Sphäre noch tiefer ausleuchten möchte, als es schon in den Tagebüchern Kierkegaards geschehen ist. Die Frage lautet doch, ob die existenztheologischen und existenzphilosophischen Anstöße in der Folgezeit wirklich ausgetragen wurden oder ob man nicht Gefahr läuft, sich wie zu Kierkegaards Zeiten wieder – wenn auch in anderer Weise – der Geruhsamkeit zu überlassen; denn die äußere Geschäftigkeit geht doch weitgehend auf Kosten der Innerlichkeit, der „Frömmigkeit als Leidenschaft". Wenn Vetter in dieser Richtung seinem Buche eine Aufgabe zutraut, dann allerdings mag es noch einmal vollauf berechtigt erscheinen, es erneut anzubieten, und selbst dann, wenn es nur „jenen Einzelnen" fände, den Kierkegaard „mit Dankbarkeit" seinen Leser nannte.

Münster. Walter Rest.

Schmaus, Michael: **Katholische Dogmatik II, 2:** Gott der Erlöser. 6., verm. Aufl. München: Max Hueber Verlag 1963. XII, 621 S.; Ln DM 32,80.

Schmaus, Michael: **Katholische Dogmatik IV, 1:** Die Lehre von den Sakramenten. 6., umgearb. u. erw. Aufl. München: Max Hueber Verlag 1964. XXXII, 902 S.; Ln DM 44,80.

Es ist nun schon fast ein Menschenalter her, seit i. J. 1938 der erste Band (die Gotteslehre) der Dogmatik von Michael Schmaus erschien. Was damals ein mutiger Neuanfang auf dem Felde der systematischen Theologie war, die hier erstmals energisch auf das Ziel einer lebendigen Verkündigung ausgerichtet wurde, das ist heute zu einem festen Bestand der wissenschaftlichen Glaubenslehre geworden. Dafür spricht nicht zuletzt die Tatsache, daß das Werk seit 1960 in sechster Auflage erscheint, von der nun schon 5 Teilbände vorliegen (I; II, 1; II, 2; III, 1; IV, 1). Der aufmerksame Betrachter der Entwicklungen und Bewegungen im Bereich der Dogmatik wie der Theologie überhaupt wird sich allerdings angesichts des langen Bestandes und der ganz anders gearteten Ursprungszeit dieses Werkes die Frage stellen, ob es auf seinem Weg durch einen Zeitraum von fast dreißig Jahren seine Gegenwartsnähe bewahrt hat. Bei unvoreingenommenem Blick auf den hier vorliegenden Band zur Christologie und Soteriologie wird man diese Frage nur bejahend beantworten können. Der Grund dafür ist vor allem in zwei Momenten zu suchen, die die theologische Arbeit von Michael Schmaus charakterisieren: das lebendige Gespür für die geistige Gestimmtheit und die Bedürfnisse der Zeit und die Auseinandersetzung mit allen Erscheinungen des Geisteslebens, die eine Beziehungsnähe zur Theologie besitzen. Wo sich zu diesen Voraussetzungen die Mühe der Umarbeitung, Neuanpassung und Neugestaltung des Stoffes hinzugesellt, da wird ein Werk seine Aktualität nicht verlieren.

Dabei ist die innere Organisation des Werkes und sein Typus konstant geblieben. Die Wesenskonstante, die gerade in dem dogmatischen Zentralstück der Christologie zum Vorschein kommt, besteht in der konkret-heilsgeschichtlichen Erfassung und Darstellung der Erlösung, in der Bevorzugung des Tatcharakters des Christusereignisses (ohne daß die notwendige Frage nach dem Sein Christi übergangen würde) wie in dem Aufweis des inneren Bezuges der christologischen Wahrheiten zum Menschen und seinem Heilsweg. Dieser bleibenden Struktur der Schmaus'schen Christologie und Erlösungslehre fügen sich eine Reihe von neuen Elementen und Gehalten ein.

Unter formalem Aspekt ist eine weitere Detaillierung und Aufgliederung des Stoffes durch Einführung neuer Unterteilungen und Untertitel zu erwähnen, die der didaktischen Bestimmung des Werkes förderlich sind. So werden — um nur einige Beispiele zu nennen — die christologischen Irrlehren in einem eigenen Paragraphen abgehandelt (§ 145a). In ähnlicher Weise wird das Thema vom Höllenabstieg Christi (§ 157a) eigens ausgeführt, so daß der folgende Paragraph allein die Auferstehung behandeln kann (wogegen in der 5. Aufl. des Bandes „Höllenfahrt und Auferstehung" zusammengefaßt waren). Erweiterungen finden sich selbstverständlich auch in den Literaturangaben zu den einzelnen Themen und Problemen. Dazu kommt ein zusammenfassendes Literaturverzeichnis am Ende des Bandes, das die wichtigsten in der 5. Aufl. genannten Werke aufführt, aber vor allem die seit 1955 angefallenen Neuerscheinungen zur Christologie und Soteriologie darbietet. Die nach Jahren angeordneten, bis 1962 führenden Titel sind eine Fundgrube für das Weiterstudium und bieten zugleich einen

Einblick in die Entwicklung wie in den Stand der dogmatischen Forschung zur Christologie.

Vor allem interessieren werden die inhaltlichen Änderungen und Erweiterungen des Bandes gegenüber der vorhergehenden Auflage. Sie sind zu einem wesentlichen Teil durch das Aufgreifen der neueren Problemstellungen in der Christologie bedingt. Das gilt z. B. für die einläßlichere Behandlung der Frage nach dem historischen Jesus und seiner Relevanz für den Christusglauben (S. 115–117). Hier betont der Verfasser, daß das Christuszeugnis des Neuen Testamentes ein theologisches und darum auch schon ein (im Lichte des Osterglaubens) interpretierendes Zeugnis sei, daß es deshalb aber nicht ohne Grundlage im historischen Jesus und seinen Worten gedacht werden könne. Bei prinzipieller Anerkennung der Bedeutung des Osterereignisses für den Jüngerglauben (eine Anerkennung, die auch für die Arbeit der historisch-kritisch vorgehenden Exegese Raum läßt) wird so doch auch die Kontinuität zwischen dem nachösterlichen Glauben und der vorösterlichen Geschichte gewahrt. In gleicher Weise wird das Programm der Entmythologisierung R. Bultmanns ausführlicher erörtert (S. 136–138). Dazu wird nach einer sehr prägnanten Darstellung des Anliegens der Entmythologisierung nicht nur das theologisch Unzulängliche dieser These kritisiert (die bei F. Buri zur Gleichgültigkeit selbst gegenüber der Geschichtlichkeit Christi und seines Todes führt), sondern auch die Unangemessenheit dieses Programms aus exegetischen Gründen dargetan. Es ist nur konsequent, wenn die Problematik im Zusammenhang mit der Frage nach der Auferstehung Christi wieder aufgenommen und hier mit gleichem Nachdruck beantwortet wird (S. 428 ff). In diesem Zusammenhang versteht Schmaus auch klarzumachen, daß das Festhalten an der Auferstehung katholischerseits nicht aus Gründen eines starren Fundamentalismus erfolgt, sondern damit dem Glauben ein echtes Gegenüber erhalten bleibt. Deshalb wird dieses Geschehen nicht ausschließlich in seiner historischen Faktizität gewertet, sondern auch in seinem personalen Anrufcharakter. Überhaupt ist dies ein Leitmotiv in der Darstellung der Christologie, zu betonen, daß die entscheidende Begegnung mit Christus im Glauben stattfindet. Unter diesem Motiv steht besonders auch das Thema „Christus als Offenbarer Gottes", in dem die Bedeutung Christi als des heilswirksamen Wortes des Vaters aufgezeigt wird und die Grundsätze einer „Worttheologie" entwickelt werden, die allerdings wiederum nicht von seiner Person und seinen geschichtlichen Taten losgelöst werden kann. An dieser Stelle kommt auch ein anderes Merkmal des Gesamtwerkes wohltuend zum Vorschein, nämlich die Verbindung der einzelnen Glaubenswahrheiten untereinander (hier der Christologie mit der Lehre von der Kirche und den Sakramenten). Das bewirkt, daß hier nicht nur Wahrheiten zergliedert und aneinandergereiht werden, sondern die eine Glaubenswirklichkeit transparent wird, die in Christus ihr Strahlungszentrum hat.

Auch der Band über die Sakramentenlehre, der 1957 in fünfter Auflage erschienen war, hat in der Neuauflage eine nicht unwesentliche Umarbeitung erfahren.

Das drückt sich schon in der äußeren Anlage aus, in der der umfangreiche Stoff gegenüber der letzten Auflage noch stärker durchgegliedert und aufgelockert erscheint. Obgleich eine Reihe von Textpassagen ausgesondert wurden, ist der Band durch neue Einarbeitungen und Zusätze inhaltlich gewachsen, was sich äußerlich in dem um etwa 100 Seiten vermehrten Umfang ausdrückt. Die Erweiterungen beziehen sich vor allem auf die in der Zwischenzeit neu hinzugekommenen Forschungsergebnisse der Dogmen- und Liturgiegeschichte wie auch der systematischen theologischen Arbeit.

So wird u. a. in der Darstellung der Mysterientheorien der neuere Versuch von F. X. Durrwell einbezogen, der die Teilnahme des Gläubigen am Tod und an der Auferstehung Christi nicht auf die geschichtlichen Akte des Lebens Christi bezieht, sondern nur auf die Zustände, die aus diesen Akten resultieren (S. 68). Mit Recht bemerkt Schmaus zu dieser versuchten Neuformulierung der Mysterienauffassung, daß sie zwar manche Schwierigkeiten umgeht, aber doch dem Realismus, mit dem Paulus von der Teilnahme an den Heilsakten Christi spricht, nicht gerecht wird (73). In der Frage nach der Einsetzung der Sakramente durch Jesus Christus führt Schmaus eine neue Differenzierung ein, indem er im Einsetzungsgeschehen eine „ontologisch-historische" und eine „willentlich-stiftungsmäßige Stufe" (S. 77) unterscheidet. Diese Unterscheidung bringt zunächst gut zum Ausdruck, daß das Einsetzungsgeschehen ein komplexerer Vorgang ist, als in der traditionellen Dogmatik angenommen wurde. Er bereitet vor allem die Erkenntnis vor, daß der Bezug der ersten Stufe zu den Einzelsakramenten nur ein mittelbarer ist (S. 77). Das besagt aber auch, daß der historische Zeitpunkt und die Art und Weise der Stiftung der Einzelsakramente nicht in jedem Falle genau angegeben werden kann (S. 229). Von hier aus eröffnet sich auch ein Verständnis für die Funktion der Kirche im Einsetzungsvorgang. So sehr daran festgehalten wird, daß die Kirche ohne unmittelbare Anordnung Christi keine Sakramente einsetzen kann, so wird ihr doch im Anschluß an G. van Roo in einem bestimmten Sinne eine „sekundäre Stiftungsfunktion" eingeräumt (S. 82), insofern sie das von Christus angegebene Zeichenfeld zu einem vollgültigen Zeichen entfaltet. Mit diesem Ansatz ist ein Eingehen auf das biblische Argument gegeben, das Schmaus unter weitschichtiger Anführung moderner Autoren (O. Kuss, K. H. Schelkle, R. Schnackenburg, H. Schürmann u. a.) berücksichtigt, aber auch die genetische Entwicklung der Sakramentsliturgie und der sakramentalen Riten gegeben. Hier werden die Ergebnisse der liturgie- und dogmengeschichtlichen Forschung (J. A. Jungmann, J. Pascher, A. Stenzel, J. R. Geiselmann, B. Poschmann, J. Betz, K. Rahner u. a.) zu den einzelnen Sakramenten aufgenommen und für die theologische Sinnerhellung des betreffenden Sakramentes fruchtbar gemacht.

Auch die bei allen Sakramenten zutage tretende Verbindung zur Hoheitsgewalt der Kirche und damit zur kirchenrechtlichen Betrachtung wird an allen entscheidenden Stellen aufgegriffen, so etwa in der Tauflehre, wo das Problem der durch die Taufe bewirkten Eingliederung in die Kirche beim Nichtvorhandensein des wahren Glaubens erörtert wird. Es entspricht der Offenheit dieses theologischen Denkens wie auch seinem lebendigen Problembewußtsein, daß auf eine völlig einlinige Lösung verzichtet wird und bei jenen Getauften, die nicht den rechten Glauben haben, der Besitz von „Teilwirklichkeiten" der Kirche zugegeben wird. Eine ähnliche Zurückhaltung im definitiven Urteil beweist Schmaus bei dem Eingehen auf die Geschichte des Bußsakramentes, so besonders in der Frage, ob Augustinus der geheimen kirchlichen Buße den Weg gebahnt habe. Da die Sakramentenlehre insgesamt nicht nur ein Streitpunkt zwischen katholischer und evangelischer Theologie ist, sondern auch eine gemeinsame Basis christlichen Glaubenslebens bildet, wird in der Darstellung nie verfehlt, die Gemeinsamkeiten zu betonen und doch die Unterschiede nicht zu verwischen. Unter dem ersten Gesichtspunkt wird besonders die von Melanchthon verfaßte Apologie herangezogen, die in der Zählung der Sakramente dem katholisch-kirchlichen Standpunkt noch sehr nahesteht, wie ebenso auch die heute im Protestantismus starke Laienbewegung für die Beichte gebührend hervorgehoben wird.

Die Fülle des hier aufgearbeiteten Materials und der Reichtum der Perspektiven könnte die Frage nach der Einheitlichkeit des Ganzen und nach der sich durchhaltenden Struktur aufkommen lassen. Sie ist vom Verfasser überzeugend beantwortet durch die konsequente Einhaltung der „christologischen Sicht". Unter diesem Aspekt kann aber auch die ekklesiologische Valenz der Sakramente als Lebensbetätigungen wie als Aufbaukräfte der Kirche zur Geltung gebracht werden. Unter diesem Aspekt tritt dann auch die Doppelweise des kirchlich-sakramentalen Lebens in der differenzierten Einheit von Wort und Zeichen in voller Bedeutung hervor. Die sich durch die gesamte Darstellung ziehende Betonung der Worthaftigkeit des Sakramentes lenkt ihrerseits den Blick schärfer auf das dem Wort korrespondierende Geschehen des personalen Glaubens. So werden die Sakramente nicht nur als allein für den Glauben verständliche Zeichen gewertet, sondern als aus dem Glaubenswort der Kirche kommende, diesen Glauben verleiblichende und so den Glauben des einzelnen vollendende Zeichen. Damit ist aber das sakramentale Geschehen in der Kirche letztlich in personalen Kategorien ausgedrückt, ohne dabei seine Objektivität zu verlieren und der Subjektivität zu verfallen. Dieser personale Bezug findet schließlich in dem Begriff der in den Sakramenten stattfindenden „Christusbegegnung" und „Christusverähnlichung" seinen sprechendsten Ausdruck. In der Verbindung dieses menschlich-personalen Faktors (von dem sich immer wieder weitreichende Folgerungen für die christliche Spiritualität und Aszese ableiten lassen) mit dem objektiv-heilsgeschichtlichen Faktor in den Sakramenten (als „Zeichen des Zwischenreiches") gewinnt das Werk eine innere Einheit,

die heute bei der wachsenden Differenzierung der Materialien wie der Betrachtungsweisen selten wird und eine beglückende Leistung ist.

Tübingen. Leo Scheffczyk.

Stoeckle, Bernhard, OSB: **„Gratia supponit naturam."** Geschichte und Analyse eines theologischen Axioms. (Studia Anselmiana, XLIX) Rom: Studia Anselmiana 1962. XXIV, 407 S.; br. DM 35,—.

Die vorliegende Habilitationsschrift, die der jetzige Fundamentaltheologe in San Anselmo, Rom, bei der Salzburger Theologischen Fakultät eingereicht hatte, verdankt ihre Entstehung der Anregung von R. Egenter. Von daher ist auch ihre Ausrichtung auf die Moraltheologie und die Praxis des geistlichen Lebens verständlich. Doch ist sie so breit angelegt, daß sie der Auswertung ihrer Ergebnisse ein gediegenes Fundament abzugeben scheint.

Im ersten Hauptteil wird die Problematik des bekannten Axioms in Gegenwart und Geschichte entfaltet. Stoeckle sieht in der näheren Bestimmung dieses Axioms die Transzendenz und Immanenz der übernatürlichen Wirklichkeit von den verschiedenen Theologen verschieden betont, was sich spekulativ in der noch nicht abgeschlossenen Auseinandersetzung von Extrinsezismus und Intrinsezismus, praktisch-seelsorgerlich in den Gefahren eines Sakramentalismus und Naturalismus äußert. Verf. will diese extremen Standpunkte auf eine gemeinsame Mitte hin ausgerichtet wissen. Diese Vermittlung erscheint ihm durch den Personalismus und die neuen Erkenntnisse von Anthropologie und Psychologie möglich. Das Axiom, das in kirchlichen Lehrentscheidungen nicht und in den traditionellen Lehrbüchern der Dogmatik und Moraltheologie nur selten vorkommt, hat verschiedene Interpretationen gefunden, die der Verf. in der ontisch-metaphysisch-dogmatischen Deutung und in dem praktisch-moralischen Verständnis zusammenfaßt (30), Natur als Inhalt des menschlichen Wesens und Natur als Inbegriff bestimmter physiologischer und ethischer Qualitäten des Individuums, die für das Gnadenleben relevant sein können.

I. Das Axiom fand seine Grundlegung in der Väterzeit, und zwar seine eigentliche Gestalt bei den Alexandrinern und den westlichen Theologen. Gegen die Gnostiker hatte Irenäus bei der menschlichen Gottebenbildlichkeit das Bildsein des Menschen und die Gottähnlichkeit im Pneuma-Besitz unterschieden. Tertullian hatte den statisch-formal abstrakten Naturbegriff ausgebildet. Dieser Gesichtspunkt wurde von den Alexandrinern dadurch vernachlässigt, daß sie das übernatürliche Pneuma „zu einem immanenten Bestandteil der natürlichen vernünftigen Geistigkeit" (102) werden ließen. Doch haben sie damit die Bedeutsamkeit natürlicher Dispositionen und Qualitäten für die christliche Existenz und die Lehre vom natürlichen Verlangen nach der Schau Gottes ausgearbeitet. Die idealistische Tradition des Neuplatonismus war das treibende Moment. Augustin hat demgegenüber den statisch-formalabstrakten Naturbegriff Tertullians weiter befestigt. Die Hochscholastik fand bereits eine weithin abgeklärte Begrifflichkeit von Natur und Gnade vor (wobei Verf. der Verselbständigung der „Natur" hätte mehr Aufmerksamkeit zollen sollen). Sie hatte nicht mehr das heilsgeschichtliche Interesse und führte die Linie Tertullian-Augustin weiter. Wie schon J. Beumer und J. Auer gezeigt hatten, findet sich die Formulierung des Axioms zuerst bei Bonaventura (In II sent. d. 9 a. I q. 9), ferner der Vergleich des Verhältnisses von Natur und Gnade mit dem von Substanz und Akzidens *(sicut accidens subiectum)*. Man kann keine dogmengeschichtliche Betrachtung über das Verhältnis von Natur und Gnade anstellen, ohne auch Bonaventuras zu gedenken, was leider in neueren Untersuchungen nicht immer genügend beachtet wird. Von ihm wird in der *natura humana* als Voraussetzung der Gnade auch die personale Verantwortlichkeit, ihre Bereitschaft zur Entscheidung, ihre Begabung zur freiheitlichen Stellungnahme herangezogen (114). Bei Thomas ist das Natur-Gnade-Verhältnis mehr nach der aristotelischen Materie-Form-Analogie geprägt als nach dem Verhältnis von Persönlichkeiten (117). Aber innerhalb der praktisch-moralischen Relation tritt bei b e i d e n eine Verschiebung vom statisch-abstrakten zum dynamisch-personalistischen Naturbegriff ein (122).

Im 19. Jh. arbeiten die Tübinger mit den Mitteln der idealistischen Philosophie und stellen von diesen Voraussetzungen aus die Gottebenbildlichkeit, nämlich die Geistigkeit des Menschen, als Ansatz der Gnade heraus. Gnade erscheint dann leicht (der jüngere Möhler!) als notwendige Ergänzung der konkreten menschlichen Natur, als „eine Möglichkeit zum besseren und vollkommeneren Menschsein" (Hirscher 137), als gottgefällige Entwicklung der menschlichen Gottebenbildlichkeit (Staudenmaier 132), als Vollendung und Garantie der Persönlichkeit (Kuhn 139 f, P. Schanz). Mit Recht hielt die scharfe Kritik Schätzlers diesen Personbegriff für zu einseitig ethisch. Die Sicht der Gnade als Hilfe zu einem ethischen Leben wird ja weithin bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts die Seelsorge bestimmen. Der Moraltheologe F. X. Linsemann legt die Inkarnation für die Verhältnisbestimmung zugrunde. M. J. Scheeben, in Auseinandersetzung mit Bajus und Jansenius, geht vom philosophischen Begriff der Natur aus, um dann die Eigentümlichkeit des Übernatürlichen formal zu bestimmen. Der von ihm geschaffene Ausdruck „Übernatur" konnte bei dieser Sicht leicht dazu verführen, daß Gnade nicht organisch in den Strebungen der Natur verankert, sondern als eine Art Überbau verstanden wurde (vgl. Mysterien des Christentums, Mainz 1925, S. 623!), was dann zu der heute so inkriminierten Stockwerktheologie geführt habe (155). Nach Meinung des Verf. können die beiden Auslegungsweisen des Axioms, die ontisch-metaphysische und die praktisch-moralische, nur im dialektischen Gegenüberstand ihre Position behaupten, wobei der ontisch-metaphysischen Interpretation apodiktische Gültigkeit zukomme, die praktisch-moralische aber auf gewissen Gesetzmäßigkeiten im personalen Verhalten Gottes aufruhe (161).

Mit dieser die geschichtliche Betrachtung des Axioms abschließenden Zusammenfassung deutet Verf. schon an, was er als Ziel des Mittelstückes seiner Untersuchung, in dem er nun die dogmatisch-theologische Problematik systematisch behandelt, ansteuern wird.

II. Nach einer Reflexion über Axiomatik und besonders über theologische Axiome (d. h. in einer allgemeinen Formulierung ausgedrückte Abstraktionen der den Glaubenswahrheiten innerlichen Transzendentalien 177), wobei Verf. unser Axiom theologisch als Katholische Wahrheit, Untergruppe „die mit Glaubenswahrheiten eng zusammenhängenden Vernunftwahrheiten", qualifiziert (167 f), und wozu doch zu fragen wäre, ob wir es nicht viel eher mit einer in den explizit formell geoffenbarten Anwendungen dieses Axioms implizit formell geoffenbarten Glaubenswahrheit zu tun haben, legt er seine Interpretationen des Axioms vor, indem er sie von der neuscholastischen absetzt, wie er diese versteht, und wofür er sich in der heute weithin üblichen schlechten Benotung des philosophisch-abstrakten Verständnisses von Natur und Übernatürlichem geborgen weiß.

In der systematischen Darlegung des Axioms schließt sich Verf. der von de Lubac, v. Balthasar, K. Rahner u. a. vertretenen modernen Auffassung über Natur und Gnade an. Die uns konkret begegnende menschliche Natur ist danach nicht ohne weiteres mit der in unserem Axiom vorauszusetzenden Natur gleichzusetzen, denn in dem, was wir von ihr erfahren, können uns sehr wohl auch übernatürliche Existentialien begegnen und sich unserem menschlichen Erkennen bieten (212). Der Philosoph bemüht sich zwar mit seinen Mitteln um Erkenntnis der konkreten menschlichen Natur *(natura philosophica* mit Fuchs, Rahner, Leclerq, Fries). Aber erst der Theologe kann, ausgehend von den Daten der Offenbarung über die menschliche Natur, an der konkreten menschlichen Natur Elemente „bei eingehender Analyse als durch die tatsächliche übernatürliche Situation bedingt diagnostizieren" (219). Die Frage nach jener „Konzeption von Natur, die im Unterschied zum Übernatürlichen und Geoffenbarten steht", nach der *natura metaphysica*, kann sinnvollerweise eigentlich nur von dem Theologen gestellt und beantwortet werden (220). Die *natura metaphysica* ist nicht ohne weiteres identisch mit dem, was frühere Theologie unter *natura pura* verstand, nämlich „nur negativ und inhaltlich unbestimmt die Nichtberufung des Menschen zur Gottesschau" (221). Voraussetzung zu einer solchen Sicht ist die Überzeugung, daß es offenbar übernatürliche Bestimmtheiten der konkreten menschlichen Natur gibt, die erfahrbar sind, über deren Herkunft, ob Wesensbestand des Menschen oder Begnadigung, der Philosoph nichts ausmachen kann, m. a. W. deren Existenz der nicht von der Offenbarung Erleuchtete erkennen kann, aber deren Ursprung ihm verborgen bleibt. Da die Offenbarung, so fährt Stoeckle fort, keine inhaltliche Interpretation der natura metaphysica des Menschen selbst bietet, „wird für den Theologen der Weg zur Erkenntnis derselben über die natura philosophica gehen" (221). Hier sieht Verf. nun den modernen Beitrag von Anthropologie und Psychologie, die dem Mangel des griechischen Menschenbildes abhelfen, indem sie gegenüber diesem auf die Ich-Du-Beziehung und auf die Geschichtlichkeit der Person aufmerksam machen, so daß die menschliche Natur vorab personal-geschichtlich zu verstehen ist (222).

Die Hinordnung der Natur auf die Gnade *(potentia oboedientialis)* bestimmt Verf. mit vielen neueren Theologen nicht in Art einer reinen Widerstands- oder inneren Widerspruchslosigkeit *(potentia oboedientialis passiva)*, sondern als eine subjektive Anlage, „die aller Begnadung und allem freien Handeln vorausgehend den Menschen positiv auf das übernatürliche Ziel hin finalisiert" (236), ohne daß aber „der Mensch in irgendeiner Form Gnade verursachen oder hervorbringen könne" (242). Stoeckle definiert diese *potentia oboedientialis activa* „als eine aktive Dynamik des Beschenktwerdens" (243). Diese Bereitschaft der menschlichen Person zum Du wird psychologisch als Sehnsucht des Über-sich-hinausseins, als Sehnsucht nach Gehorsam und Erlösung verstanden (245), wobei Verf. die Heilandsgestalt als menschlichen Archetyp interpretiert. Er benützt die „wohlbegründete Auffassung von K. Rahner", wonach dort, wo in der empirischen Wirklichkeit die Erfahrung des Geistes gemacht wird, „immer auch faktisch eine Erfahrung des Übernatürlichen mit vorhanden ist" (251). Stoeckle steht zu „der wohlbegründeten, heute kaum noch ernsthaft bestrittenen Annahme, daß der *natura humana concreta* eine bereits vor jeder Bewußtseinshaltung vorhandene entelechische Dynamik auf das absolute Du (Gottes) eigen ist" (256). Psychologische Beobachtungen (die

Archetypen C. G. Jungs, J. M. Hollenbachs motionales Apriori auf Gott hin, bereits im Kinde vorhanden) stützen die Annahme einer *potentia oboedientialis activa* „im Bereich der natürlichen Gottbeziehung" (257).

Stoeckle sucht aber die Gnadenhaftigkeit der Sehnsucht nach Gott als dem *auctor gratiae* voll zu wahren. Nähme man diese aktive Potenz „zur Gänze als Effekt übernatürlicher Finalisierung und nicht als spontaner Ausdruck der *natura humana* als *natura metaphysica seu absoluta*" (256), dann würde eine personale Beziehung zu Gott nur Werk der Gnade sein können, „nur Privileg des übernatürlichen Existenzmodus" (257). Für die übernatürliche Lebensgemeinschaft bleibt die *natura humana* nur passiv offen. Darauf „reitet" (spielt hier das molinistische Bild von Pferd und Reiter für Natur und Gnade mit?) als übernatürliches Apriori das Rahnersche übernatürliche Existenzial, übernatürlich (wenn auch erfahrbar!) insofern, als es „aus der naturgemäßen passiven Offenheit des aktiven Verlangens für die letztmögliche Form der Selbsterschließung Gottes eine positive Erwartung gestaltet" (261).

III. Diese seine Sicht unseres Axioms wendet Verf. im dritten Hauptteil zu moraltheologischen Beurteilungen an. Dialogische Personhaftigkeit wird von der gnadenhaften Begegnung zwischen Gott und Mensch vorausgesetzt oder besser gesagt: dieser Begegnung „unterlegt". Partnerfähigkeit muß das Ziel aller Erziehung und Aszese im Dienste jener Begegnung sein (318 f). Hierbei hat die objektive Wertewelt eine dispositive Funktion. *Visio* als Analogie für das übernatürliche Endziel ist zu intellektualistisch, als daß es den heutigen Menschen sehr anspräche. Verf. schlägt lieber als Analogon einer intimen personalen Begegnung die geschlechtliche (nicht biologisch-animalisch, sondern vorzüglich von den personalgeistigen Elementen her verstanden, 300) und die Mahlgemeinschaft (Pflege herzlicher mitmenschlicher Geselligkeit) vor. Die Partnerschaft darf nicht einseitig männlich-iraszibel noch einseitig weiblich-konkupiszibel erstrebt werden. Neben die intellektuellen *praeambula fidei* muß für die Vorbereitung des Glaubenslebens das „Zusichkommen menschlicher Personalität in der Realisierung der Partnerschaft mit seinesgleichen" (326) treten; dieses ist dem Verf. bereits „die innere Finalisation auf den Gott der Offenbarung" (328). Ein grundlegender Hemmschuh wäre „der Mangel an responsorischer, dialogischer Qualität" (351). Aszese vollzöge sich heute im Kampf gegen den von der Technik mitbewirkten Sog zur Depersonalisation; der verkümmernden Vitalwerte müßte man sich sorglich annehmen. Sündhaftigkeit besteht nicht einfach in eigenem Ungenügen, sondern in dem gestörten dialogischen Verhältnis zu Gott. Auch den soziologisch-ekklesiologischen Aspekt, also die Kirche „als Person im eigentlichen Sinne" (371), d. h. gemäß der Blickrichtung des Verf.: als dialogisches Subjekt, untersucht er zum Abschluß seiner weitläufig angelegten Untersuchung.

Dieses naturgemäß knapp gehaltene Resumée läßt die Fülle der angeschnittenen Probleme ahnen. Gerade auch im moraltheologischen Teil begegnen uns gute Einzelbeobachtungen und wertvolle moralpädagogische Folgerungen. Leider hat es die breit angelegte Untersuchung dem Leser nicht immer leicht gemacht, sich hindurchzufinden. Jeder dieser drei Teile hätte eine wertvolle Monographie abgeben können. Eine thesenartig straffere Darstellung würde der Wirksamkeit des Buches nur dienen, So wirkt das Ganze wie ein Teppich, dessen Muster man nur allmählich genau vor sich sieht.

Zum Unglück sind manche Druckfehler stehen geblieben (siehe schon S. XII f die Seitenzahlen 508 und 555 statt 308 bzw. 396). Der deutsche Stil läßt zu wünschen übrig. S. 175 Z. 3 muß „mit ihnen" doch wohl heißen „mit ihr". S. 201: „Wenn viele der herkömmlichen Darlegungen auf die Gratuität als dem Typischen (wohl: als das Typische?) des Übernatürlichen Nachdruck legen. . ." S. 221: „. . . jede Diskussion um die Geltung und Möglichkeit einer überall und unter allen Umständen sicheren (?) *natura humana* abzuschneiden". S. 346 muß es wohl heißen *materia generativa proxime disposita* (statt *proxima*), in der Zeile darauf „mit" statt „mir".

Wer ein wenig gewohnt ist, die traditionelle Gnadenlehre im Ganzen und nicht einseitig von ihrer formallogischen Fassung her zu verstehen, wird, zumal als Thomist, heute immer wieder erstaunt sein über das Phantom der „Stockwerktheologie", gegen das neuere Theologen anzukämpfen vorgeben, um damit eine Neufassung der Gnadenlehre als dringlich hinstellen zu können. Wer die begriffliche Darstellung der natürlichen und übernatürlichen Ordnung im Allgemeinen (vgl. Diekamp-Jüssen II, 11/12 1959, 44–56) isoliert betrachtet, unaufgefüllt mit der inhaltlichen Beschreibung des Gnadenlebens, dem erscheint freilich das in unserem Axiom ausgedrückte „Verhältnis mehr als ein Verhältnis von (als Sache gedachter) Natur und (als Sache gedachter) Übernatur denn als eine Beziehung von (personaler) Gnade und (personaler) Natur" (198). Die katholische Dogmatik hat aber stets, nicht erst „heute" in Gnade und Begnadung „ein personales Verhältnis, nicht bloß eine sachliche Veränderung" (Verf. mit den Worten U. v. Balthasars, Karl Barth S. 352) gesehen.

Neu ist heute die zu einseitig aktualistisch-personalistische oder dialogische Sicht der Gnade, wobei das mitgeteilte übernatürliche oder transempirische Sein als Grundlage nicht genügend berücksichtigt wird. Deshalb hat J. Auer (ThRev 60, 1964, 153) mit Recht gegen Rahner darauf hinweisen müssen, daß die paulinische Formel „in Christus" nicht „ein personales, sondern vielmehr ein dynamisches Moment", die neue Kreatur von 2 Kor 5,17, aussagt. Das könnte man auch dem Verfaser entgegenhalten, wenn er zu einseitig „das Sein in Christus . . . als ein Ereignis im Dialog" (203) denken zu müssen vermeint. Ob übrigens die Bestimmung, die Weseneigentümlichkeit der Übernatur bestehe in der Dialogik (204), weniger formal ist als die, die Gnade bestehe ihrer Seinsqualität nach in einem ungeschuldeten und zu einer Substanz hinzugefügten Sein *(accidens)*, ist doch sehr die Frage. Vor allem durfte Verf. nicht ungeprüft die Ansicht übernehmen, daß der Naturbereich durch die Gnadensituation der Welt „realontologisch" so verändert wurde, daß er ohne Offenbarung, also bloß philosophisch, nicht erkannt werden kann, oder anders ausgedrückt, daß Natur in einer nichtgnadenhaften Situation der Welt (die es faktisch infolge des göttlichen Planes mit der Welt nicht gibt) und Natur unter der Gnade höchstens *secundum analogiam* dasselbe sind. Endlich umfaßt das Axiom mit Natur mehr als bloß die menschliche Personalität; es umfaßt auch die unterpersonale Wirklichkeit der Schöpfung, also z. B. kulturelle Zustände. Wenn Verf. in unserem Axiom lieber statt *naturam* einsetzen möchte *personam in natura historica existentem* (265), so ist dem sicher zuzustimmen. Aber damit ist nicht die ganze Anwendungsbreite des Axioms erschöpft. Die Geschichte und die Analyse des Axioms müßte doch noch einmal und zwar umfassender als bloß aus der personalistischen Sicht geschrieben werden. Freilich würde dabei die Arbeit von Stoeckle als Anlaß zu kritischer Besinnung, aber auch durch wertvolle Einzelhinweise dienlich sein.

Freiburg/Br. A. Kolping.

Boss, Gerhard: **Die Rechtfertigungslehre in den Bibelkommentaren des Kornelius a Lapide.** (Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung. Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum, 20) Münster: Aschendorff (1962). 91 S.; DM 7,—.

Die vorliegende Arbeit bereichert eine heute allzu wenig beachtete Sparte der Bibelwissenschaft, die Geschichte der Schriftauslegung, mit neuem Material und neuen Einsichten. Wenngleich sie sich nicht ausdrücklich mit den mehr formalen, hermeneutischen Fragen der Interpretation biblischer Texte befaßt, so kann sie bei der materialen Erhebung eines bestimmten theologischen Gehaltes, nämlich der Rechtfertigungslehre, aus den Kommentarwerken des Bibeltheologen Kornelius doch nicht von dessen exegetischer Methode und Zielsetzung absehen.

G. Boss untersucht in seiner Münchener Dissertation, die von M. Schmaus angeregt worden ist, die Rechtfertigungslehre des flämischen Jesuitentheologen Kornelius a Lapide, eigentlich Cornelis Cornelissen van den Steen (geb. 1567, gest. 1637), dessen Schriften heute zwar nur noch selten ausgewertet und zitiert werden, der aber in der Vergangenheit und vor allem in seiner Zeit die Auslegung der Hl. Schrift maßgeblich beeinflußt hat. „Es gibt keinen katholischen Exegeten, dessen Arbeiten so oft aufgelegt wurden, wie die Werke des Kornelius" (S. 13). Seinem Thema entsprechend wertet Vf. vor allem die Pauluskommentare des K. aus; aber ähnlich wie bei Luther finden sich Ausführungen zur Rechtfertigungslehre auch in den Kommentaren zu den übrigen Schriften des NT und des AT.

Die Frage, die B. besonders bewegt, ist, ob und wieweit die nachreformatorische und nachtridentinische Schriftauslegung eingebettet ist in die Theologie ihrer Zeit, die vielfach einseitig als Kontroverstheologie ausgegeben wird. Da die Rechtfertigungslehre der vorzüglichste theologische Gegenstand der Reformations- und nachreformatorischen Zeit war, müßte gerade an der Frage der Rechtfertigung deutlich werden, ob die Bibelauslegung des K. einseitig antireformatorisch oder möglichst umfassend vorging. B. kommt zu dem Ergebnis, daß K. „die katholische Lehre ausgewogen darzustellen" sucht und sich einer „allzu einfachen, antireformatorischen Apologetik" enthält. „Von Kornelius her und im Blick auf die zahlreichen Auflagen seiner Kommentare muß man urteilen: Es ist falsch, einfach von der einseitig apologetisch eingestellten Theologie jener Zeit zu sprechen" (S. 89).

In drei Hauptteilen stellt B. die Rechtfertigungslehre, wie sie sich aus den Bibelkommentaren des K. erheben läßt, dar.

Im ersten Teil werden „Grundbegriffe" wie „Gerechtigkeit", *Iustitia Dei* und „Rechtfertigung" nach ihrer Verwendung bei K. erläutert. „Gerechtigkeit bezeichnet alle Tugenden zugleich", zitiert B. (S. 16) aus den Kommentaren des K. Aus dieser Definition scheint ihr griechischer Ursprung allzu deutlich hervor. Zu dem exegetisch sehr wichtigen Thema der *Iustitia Dei* (Röm 1, 17) stellt B. die Erklärungen der von K. zitierten Kirchenväter zusammen — allerdings ohne ihre Fundstellen in den Werken des K. anzugeben — und bemerkt schließlich: „K. schließt sich der Auffassung des hl. Augustinus an" (*Genitivus originis*). Auf den Unterschied und damit auf die dem K. eigene Interpretation der augustinischen Erklärung geht Vf. jedoch nicht ein. Am Rechtfertigungsbegriff des K. hebt er als besonderes Charakteristikum die Unterscheidung und „die Zusammenschau der ersten und zweiten Rechtfertigung" (S. 88) hervor, des „Gerechtfertigtwerdens" des Sünders und des „Gerechterer" (sic!) = *iustior*-werdens des Gerechten (vgl. S. 24 f).

In einem zweiten Teil stellt B. „die Verwirklichung der Rechtfertigung" nach der Auslegung des K. dar. Hier kommen einige für das kontroverstheologische Gespräch damals wie heute entscheidende Themen zur Sprache: „Gottes und des Menschen Wirken" (S. 26), „Glaube und Rechtfertigung" (S. 38), „Werke und Rechtfertigung" (Paulus und Jakobus) (S. 48), über „die Dispositionen" zur Rechtfertigung (S. 51) und die Möglichkeit des „Verdienstes" der Gerechtfertigten (S. 52). Besonders ausführlich befaßt sich B. mit dem Glaubensbegriff des K. (S. 30—44; 51 f). Im Anschluß an Hebr 11, 1 fasse K. den Glauben als „Überführung, Beweis, Überwältigung". „Durch den Glauben werden wir überwältigt, das zu glauben, was wir nicht sehen, was nicht erscheint" (S. 33). „Anfang der Rechtfertigung" könne der Glaube nach K. genannt werden, weil er nicht „Glaube allein" sei, „sondern die Hoffnung, die Liebe und alle von Christus ausströmende Gnade" einschließe (S. 37). Der Glaube im engeren Sinne gehöre für K. zu den Dispositionen und „verdient die Rechtfertigung *de congruo*" (S. 51). „Um des Glaubens willen gießt Gott die Gerechtigkeit ein" (S. 41).

Im dritten Teil behandelt Vf. „die Wirklichkeit des Gerechtfertigten". In diesem Teil wird besonders deutlich, wie sehr in den Kommentaren des K. „das Geheimnis des Gerechtfertigten mit Hilfe philosophischer Begriffe dargestellt wird" (S. 62), was jedoch die Not der kontroverstheologischen Argumentation auf diesem Gebiet eher vergrößert als beseitigt, wie auch aus den Darlegungen von B. zu entnehmen ist. Bilder und dogmatische Begriffe gehen bei K. ineinander über. Die „Gotteskindschaft" erklärt er als „Teilhabe an der göttlichen Natur"; die „Kindesannahme" des Gerechtfertigten versucht er einerseits mit Hilfe des griechischen Naturbegriffs, andererseits mit den aristotelisch-scholastischen Kategorien von Substanz und Akzidens zu erklären (vgl. S. 63); die „Einwohnung" des Hl. Geistes bedeutet die „personale und substantielle" Einwohnung der ganzen Dreifaltigkeit in der Seele (S. 65).

Um die Intention des Schriftauslegers zu erfassen, muß man freilich durch die manchmal verwirrende Verwendung von dogmatisch-philosophischen Formulierungen hindurch den eigentlichen Duktus seiner Argumentation zu erkennen suchen. Es geht K., wie B. feststellt, „mehr um die Fülle, um den Reichtum der Offenbarungswahrheit . . . als um möglichst klare, eindeutig abgrenzende Begriffe" (S. 67). Freilich wird auch diese „Fülle" bei K. in dogmatischen und kontroverstheologisch differenzierten Kategorien ausgedrückt, wie der folgende Satz von B. zeigt: „Mit ‚rechtfertigender Gnade' meint er die geschaffene und die ungeschaffene Gnade, und nicht eine ‚einfache Qualität'". Hier zeigt sich innerhalb der Argumentation des K. das Bedürfnis, die biblische Lehre gegen Mißdeutung durch unkritische Anwendung von theologischen Kategorien zu schützen, wenn auch mit den unzureichenden Mitteln, die derselben Begriffssprache entnommen sind. Ebenso verhält es sich, wenn er die „substantielle" Einwohnung des Geistes gegenüber einer nur allgemeinen Gegenwart Gottes betont. Wie sehr sich der kontroverstheologisch argumentierende Exeget im Eifer des Gefechtes vergreifen kann, wenn er nur auf das begrenzte Arsenal einer bestimmten zeitgenössischen Theologensprache angewiesen ist, zeigt B. am Begriff der Konkupiszenz bei K. (S. 81–83). Im Widerspruch zu Kalvins Auffassung, wonach der Mensch in demselben Teil seines Wesens *simul iustus et peccator* ist, wird nach K. „die Konkupiszenz . . . als Kampf der sinnlichen gegen die geistigen Kräfte aufgefaßt, als Rebellion des ontisch Niedrigen gegen das Höhere" (S. 82). B. bemerkt richtig: „Die rein religiösen Begriffe bei Paulus werden im Sinne einer Philosophie erklärt, die gnostische und neuplatonische Tendenzen noch nicht restlos überwunden hat".

Am Ende der Lektüre dieses aufschlußreichen Buches stellt sich der bibeltheologisch interessierte Leser vor allem die Frage, wie es kommt, daß der Exeget bei seiner Schriftauslegung genau zu einer Bestätigung der tridentinischen Rechtfertigungslehre gelangt, obwohl doch die von K. öfter zitierten Reformatoren in ihrer Darstellung der Rechtfertigungslehre von denselben Schriften, ja von denselben Bibelstellen ausgegangen sind. Die Antwort lautet – auch im Sinne von B.: Weil K. eine dogmatisch gebundene Exegese betreibt. Aber was heißt das? Wäre es K. etwa möglich gewesen, einen dogmatisch ungebundenen, „objektiven" Ausgangspunkt zu beziehen, etwa in einer historisch-kritischen Betrachtungsweise der Bibel? Vf. meint, K. einen Mangel an historisch-kritischem Verständnis ankreiden zu müssen (vgl. S. 86). Aber ist ein solcher Mangel verwunderlich, da doch die historische Betrachtung noch längst nicht zu einer selbstverständlichen Methode der Bibelauslegung geworden war? Und zudem: Hat sich nicht auch der streng am Text arbeitende Historiker über seine dogmatische Vorgebundenheit klar zu werden? Eine andere Frage ist es natürlich, ob der historisch arbeitende Exeget als ein in einem bestimmten Glaubensbekenntnis stehender Christ damit auch schon sein wissenschaftliches Ergebnis vorweg festgelegt hat. Mit diesem Maßstab gemessen dürften die Exegesen des K. allerdings weniger als eigentliche exegetische Arbeit angesehen werden als vielmehr als eine von der Bibel ausgehende Darstellung der Glaubenslehre. Es ist eben zu beachten, daß am Anfang der Neuzeit wie im Mittelalter Exegese und Dogmatik noch nicht eindeutig voneinander getrennt sind.

B. hat seine Untersuchung nach systematischen Gesichtspunkten angelegt, wie schon die Folge der drei Hauptteile erkennen läßt. Vielfach begnügt er sich mit referierender Darstellung. Nur knapp wird gelegentlich, vor allem in der abschließenden Zusammenfassung, das Werk und die Person des Bibeltheologen K. charakterisiert (z. B. S. 86: „Er ist mehr synthetisch als analytisch begabt und interessiert"). Um zu sehen, wie sehr die Exegese des K. einer theologiegeschichtlich bedingten Abhängigkeit vom griechischen Denken verhaftet bleibt, hätte Vf. noch genauer auf die Abweichungen vom biblischen Denken aufmerksam machen sollen. So stellt er zum Gerechtigkeitsbegriff des K. zwar richtig fest, daß in ihm „der ethische und der religiöse Bereich . . . nicht getrennt" sind (S. 17). Aber daß die in der paulinischen Rechtfertigungslehre vorliegende Spannung zwischen Gabe Gottes und sittlicher Beanspruchung des Gerechtfertigten mit dem griechischen Gerechtigkeitsbegriff nicht eingefangen wird, kommt nicht zur Sprache. Gelegentlich gibt Vf. zwar in Fußnoten Hinweise auf einige moderne exegetische Werke wie das Theol. Wörterbuch zum NT und den Römerbriefkommentar von O. Kuß, aber man weiß mit einem solchen Hinweis an Ort und Stelle öfter nichts Rechtes anzufangen, da ein genauer Bezug fehlt (z. B. S. 62: Kuß, Römerbrief ohne Seitenangabe; ähnlich auch S. 82: Rahner . . .).

Die Übersetzung der Texte des K. ist vom Vf. wohl selbst angefertigt. S. 33 ist das lateinische Zitat hinter seiner deutschen Übersetzung überflüssig, die Form der Zitierung zudem ungewöhnlich. Von den Fundstellen der Zitate müßten in den Fußnoten einfache Verweise etwa mit „vgl." genauer unterschieden werden. In den Anmerkungen 12—15 werden die Verweise zudem ohne Angabe der Werke gegeben. Ebenso bringt Anmerkung 62 mit „vgl." einen Verweis ohne Titelangabe.

Bedauerlich sind eine Reihe von Schreib- oder Druckfehlern, so S. 7 neben Denifle: Lutherum statt Luthertum; S. 11 scienses statt sciences; S. 18 f ist in Anm. 12 ein Zitat des K. nicht exakt wiedergegeben: Abgesehen von der ungenauen Setzung von Punkten und Kommata hinter den Schriftstellen sind folgende Fehler zu verzeichnen: Vf. schreibt Röm 16, 17 statt Rom. 16. 17.; Timoth statt 1. Timoth.; am Ende des Zitates muß es heißen „in nihilo" statt „in nihili". S. 26 ist die Titelangabe des zweiten Teils unter die Paragraphenzählung gerutscht; S. 35 muß es Röm 10, 9 statt 19, 9 heißen; auf derselben Seite ist am Ende des zweiten Abschnitts das Wort „ein" einmal zuviel. S. 53 in der zweitletzten Zeile muß es „verdienstlich" statt „verdientlich" heißen. S. 36 müßte es statt „Jak 2, 19 steht . . ." besser „In Jak 2, 19 steht . . ." heißen (ähnlich auch S. 61: Röm 9). S. 75 ist die Sprechweise „Die ‚similitudini' (Bild) sagt dem Exegeten . . ." nicht gut möglich.

Münster. Karl Kertelge.

Schipperges, Heinrich: **Die Welt der Engel bei Hildegard von Bingen.** Salzburg: Otto Müller Verlag 1963. 200 S.; geb. DM 19,50.

Dieser Veröffentlichung geht es nicht nur um die wissenschaftliche Erarbeitung der Engel-Vorstellungen der Hildegard von Bingen. Sie will darüber hinaus den Engel als Wirklichkeit in das heutige christliche Gesichtsfeld rücken. Zu diesem Zweck wird in der Einführung der Verlust des Engelbildes in der Neuzeit, dessen Grund im „Abbruch der Tradition" gesehen wird, festgestellt und erörtert und werden hierauf die „Quellen zu Hildegards Engelbild" behandelt, von der Heiligen Schrift über das „Buch der Geheimnisse Henochs", Dionysius Areopagita und die arabische Philosophie, wobei allerdings aus dieser Geschichte der Engellehre etwas Selbständiges wird, interessant und tiefgründig gewiß, aber eben nicht der Aufweis der Quellen Hildegards von

Bingen. Im Gegenteil heißt es: „In einer ganz anderen Welt lebt Hildegard von Bingen" (S. 43), und: „Thomas von Aquin und Petrus Hispanus ringen mit Quellen, die Hildegard nicht gekannt haben kann" (S. 43). Was der Verfasser als „Quellen Hildegards" bezeichnet, ist eher der allgemeine Wurzelboden der damaligen Angelologie, die auch durch „den Einbruch arabischer Literatur" befruchtet wurde (S. 40).

Hildegard von Bingen ist mit dieser Überlieferung sehr selbständig umgegangen. Darum wohl die vorsichtige Formulierung „Quellen zu Hildegards Engelbild". Das Engelbild Hildegards nun wird in drei Teilen, reich mit Zitaten aus Werken Hildegards belegt, ausgebreitet. Ein 1. Teil behandelt „Engel im Ursprung der Welt", ein 2. „Engel in aller Welt" – wäre es nicht besser zu formulieren: Engel in der Welt? –, ein 3. schließlich „Engel am Ende der Welt". Hierbei wird mit modernen Kategorien gearbeitet. Es ist die Rede vom Engel als „Genotyp der Natur", als „Prototyp der Geschichte" und als „Archetyp der Gesellschaft". Das ist indes, wie man befürchten könnte, nicht schon deswegen eine Verfälschung des Engelbildes Hildegards, aber diese Begriffe werden doch unverbindlich angewandt. Vielleicht ist auch die Gesamteinteilung des Stoffes gezwungen, nur gewählt, um den Titel „Welt der Engel" zu rechtfertigen, und verfehlt doch wohl die eigentlichen Akzente der Hildegardschen Engellehre, die das Geheimnis des Engels in sich und seine Funktion vor Gott vor allem im Auge hat.

Interessant ist der Reichtum von Problemen, die aufgegriffen sind, etwa 1 Kor 11, 10, eine Stelle, die den Exegeten kaum mehr Schwierigkeiten macht, die besondere Zueinanderordnung von Engel und Mensch nach dem Gleichnis vom verlorenen und daheimgebliebenen Sohn, die alte augustinische Auffassung, daß die Menschen die Zahl der gefallenen Engel ersetzen und somit die Vollzahl der Schöpfung bilden. Es ist eine durchaus kosmische Engelauffassung, die sichtbar wird.

Das Buch im ganzen ist eher als ein Versuch einer modernen kosmisch gedeuteten Angelologie, die die alten Überlieferungen wieder aufgreift, zu werten, denn als Darstellung der Engelvorstellungen Hildegards von Bingen; diese bilden mehr oder minder nur den Anlaß, das Bild der Engel für unsere Zeit wieder zu aktualisieren. Und das ist gewiß ein Verdienst.

Passau. Alois Winklhofer.

Rahner, Karl - **Ratzinger**, Joseph: **Offenbarung und Überlieferung.** (Quaestiones disputatae 25) Freiburg-Basel-Wien: Herder 1965. 70 S.; DM 6,80.

Wenn der Leser erwartet, in diesem neuen Band der Quaestiones disputatae über all die Fragen aufgeklärt zu werden, die zwischen der Offenbarung und der Überlieferung liegen und deren gegenseitiges Verhältnis betreffen, so wird er enttäuscht. Denn der erste Beitrag wendet sich nur dem Problem der Offenbarung zu und der zweite nur dem der Überlieferung. Es scheint nicht beabsichtigt, die beiderseitigen Ergebnisse aufeinander auszurichten.

Rahner behandelt sein Thema „Bemerkungen zum Begriff der Offenbarung" ganz von der spekulativen Seite her (11–24). Was die positiven Quellen, namentlich eine mit dem modernen Rüstzeug ausgestattete biblische Theologie, dazu zu sagen hätten, wird leider übergangen. Die Reflexion auf das Offenbarungsereignis soll aus sich allein einen doppelten Aspekt sichtbar machen: „die Konstitution der übernatürlich erhobenen Transzendenz des Menschen als sein bleibendes, wenn auch gnadenhaftes, aber immer und überall wirksames, auch im Modus der Ablehnung noch vorhandenes Existential, die transzendentale Erfahrung der absoluten und vergebenden Nähe Gottes, auch wenn sie nicht für jeden und in einer beliebigen Weise gegenständlich objektiviert werden kann, einerseits, und die geschichtliche Vermitteltheit, die gegenständliche Objektivierung dieser übernatürlich transzendentalen Erfahrung anderseits, die in der Geschichte geschieht, als ganze die ganze Geschichte ausmacht . . . und die im üblichen Sinn dort Offenbarungsgeschichte heißt, wo sie wirklich Geschichte der wahren Selbstauslegung dieser übernatürlich transzendentalen Erfahrung ist" (15). Soweit die schwer verständliche Sprache des Verf. überhaupt ein Urteil zuläßt, ist zwar die transzendentale Seite des Offenbarungsereignisses in ein neues Licht gerückt, das zugleich das nicht mit menschlicher Tätigkeit vergleichbare Eingreifen Gottes in die Schöpfung deutlich machen kann, aber auf der anderen Seite werden doch, um es vorsichtig auszudrücken, einige wesentliche Probleme nicht mehr nach der traditionellen Art der Theologie entschieden. Insbesondere wäre zu fragen: Bleibt die Offenbarung noch eine gnadenhafte, dem Menschen ungeschuldete Selbstmitteilung Gottes? Und ist das transzendentale Konstitutiv des Geschöpfes wirklich dergestalt, daß es über seine *potentia oboedientialis* hinausgeht? Am meisten muß befremden, daß in jedweder Gottesoffenbarung „das Grundgeheimnis des dreifaltigen Gottes" nicht nur angedeutet, sondern mitgeteilt sein soll (16); wie verträgt sich das mit der Heilsordnung des Alten Testamentes? Wenn der Verf. selber eingesteht, den Grundbegriff der Offenbarung „in einem groben, schnellen Zugriff" herausgestellt zu haben (16), so dürfte wohl bei der Relevanz und Komplexität der berührten theologischen Zusammenhänge ein feineres und behutsameres Vorgehen angebracht gewesen sein.

Ratzinger liefert einen nüchtern gehaltenen und historisch orientierten „Versuch zur Frage des Traditionsbegriffes" (25–69). Besonders wertvoll erscheint darin vor allem der 2. Abschnitt „Zur Auslegung des Trienter Traditionsdekrets" (50–69). Obschon während der letzten Jahre so manches über dieses Thema geschrieben worden ist, kann man den hier gebotenen Überblick mit seiner klaren Diktion und seinen weittragenden Einsichten nur begrüßen. Uneingeschränkte Zustimmung verdienen die kritischen Bemerkungen zu der an den Namen J. R. Geiselmanns geknüpften Theorie: „Es scheint, daß die von Geiselmann vollzogene Fixierung der Fragestellung auf die Gründe, die zur Ablösung des partim-partim durch 'et' führten und damit die Festlegung auf die Suche nach jenen Gegebenheiten innerhalb der Trienter Diskussion und in ihrer Vorgeschichte, die auf eine materiale Suffizienz der Schrift hinauszulaufen scheinen, eine ungebührliche Einengung der Fragestellung bedingt hat, die den Blick auf die eigentlichen Hintergründe des Trienter Dekrets weitgehend verdeckt" (50), und: „Leider hat Geiselmann seine Darstellung des mittelalterlichen Befundes nur aus zweiter Hand bezogen, so daß ihr historischer Wert fragwürdig bleibt . . . Daran ändern auch die neuen temperamentsvollen Ausfälle Geiselmanns in TThQu 144 (1964) 31–69 nichts, die man nicht mehr als einen sachfördernden Beitrag bezeichnen kann" (ebd. Anm. 1). Noch weitere Äußerungen in dem gleichen Sinne folgen. Es ist eine erfreuliche Beobachtung, daß nun auch die deutschen Theologen nach und nach von den einseitigen Ansichten Geiselmanns abrücken. Nicht so überzeugend wirken die Versuche, die der Verf. macht, um in den Trienter Debatten vier Schichten des Überlieferungsbegriffes festzustellen: „1. Das Eingeschriebensein der Offenbarung = des Evangeliums nicht bloß in der Bibel, sondern im Herzen; 2. das Sprechen des Heiligen Geistes die ganze Zeit der Kirche hindurch; 3. die konziliäre Aktivität der Kirche; 4. die gottesdienstliche Überlieferung und die gesamte Lebensüberlieferung der Kirche" (67 f). Sicher sind derartige Tendenzen vorhanden, aber man sollte sie nicht „Schichten" nennen, weil dadurch eine starre Abgrenzung eingeführt zu werden scheint, und noch weniger bestimmte Vertreter mit Namen anführen. Eigentlich könnte die mit Recht hervorgehobene Erkenntnis genügen, daß „Trient trotz, ja gerade in der Unausgeglichenheit und Unabgeschlossenheit seiner Konzeption ein viel reicheres Zeugnis bietet, als sich dem Bewußtsein der folgenden Jahrhunderte eingeprägt hat, und daß gerade heutige theologische Arbeit aus ihren neuen Einsichten heraus hier Neubefruchtung, Bestätigung ihres Suchens und Wegweisung empfangen kann" (68).

Noch einige kleine Ausstellungen zu dem Beitrag Ratzingers seien nebenbei erwähnt. S. 62 ff. wird der Traktat *„De traditionibus ecclesiae"* (CT XII 522; nicht 524, wie S. 62, Anm. 18) gegen die Zweifel des Herausg. und ohne Angabe von Gegengründen wieder dem Claude Lejay zugeschrieben. Der S. 65 f., Anm. 22, zitierte Brief Cervinis an Farnese kann kaum den Sinn haben, daß „der Bischof von Chioggia (Nachianti) schließlich auf seine These der Schriftsuffizienz verzichtet habe", weil es sonst unerklärlich bleibt, daß derselbe Konzilsvater in der Sitzung vom 5. April 1546, also mehrere Wochen nach dem Brief Cervinis (vom 27. Februar) erklärt: *Non placet de pari pietatis etc., quod ponere est impium* (CT V, 71, 16–17), und bei der endgültigen Abstimmung am 8. April nur seine Unterwerfung unter das Dekret ankündigt (*Clodiensis dixit hoc verbum tantum: Obediam* [CT V, 93, 9]); er wird wohl nach dem Bericht Cervinis lediglich gewisse Zugeständnisse gemacht haben; im übrigen trifft durchaus zu, was Ratzinger sagt: „Die Bedeutung, die Geiselmann ihm (Nachianti) zuschreibt, wirkt unter diesen Umständen . . . ganz unglaubwürdig" (66, Anm. 22).

Frankfurt (Main), St. Georgen. J. Beumer SJ.

Kühle, Heinrich: **Sakramentale Christusgleichgestaltung.** Studie zur allgemeinen Sakramententheologie. 2., veränderte und vermehrte Auflage. Münster (Westf.): Aschendorff 1964. 112 S.; kart. DM 14,—.

Die erste Auflage der angezeigten Schrift erschien in zwei Teilen als Anhang zum Vorlesungsverzeichnis der Staatlichen Akademie Braunsberg für das Wintersemester 1939 und das Sommersemester 1943; Verf. hatte damals den Braunsberger Lehrstuhl für Dogmatik inne. Da seine wertvolle Untersuchung durch die Kriegsereignisse großenteils vernichtet wurde, ist es sehr zu begrüßen, daß er sie nunmehr in erweiterter Gestalt nochmals vorlegt.

Ausgehend von der tiefen Einsicht des hl. Thomas (S. th. 3, 72, 1), daß der Mensch durch alle Sakramente der Kirche Christus dem Herrn, dem Urheber der Sakramente, gleichgestaltet (verähnlicht) wird, bemüht sich K. vor allem „um den Nachweis, daß die Sakramente Seinsformen des christlichen Daseins hervorbringen, indem sie eine seinshafte Abbildlichkeit der Menschheit Christi [im würdigen Empfänger] bewirken", und zwar in siebenfach verschiedener Weise (S. 8). Des näheren möchte Verf. zeigen, „inwiefern die Sakramente eine Gleichgestaltung mit Christus bewirken", und weiterhin, „wie die durch die Sakramente bewirkte Heiligungsgnade und die Gleichgestaltung mit Christus sich zueinander verhalten" (S. 9). Es geht ihm also durchaus um die eigentliche „Frucht" des würdig empfangenen Sakramentes, um die *res sacramenti* oder Heiligungsgnade, nicht um den *character indelebilis*, den gewisse Sakramente bei jedem gültigen Empfang verleihen und der immer schon in der allgemeinen Sakramentenlehre als *signum configurativum Christo* behandelt wurde, während die Heiligungsgnade demgegenüber nur kurz in ihrer dem Gottmenschen verähnlichenden Funktion gewürdigt zu werden pflegte. Ganz bewußt will K. bei der Klärung seiner schwierigen Fragen „den Weg des hl. Thomas nachzugehen versuchen" (S. 11), was seiner Studie besonderen Reiz und Wert verleiht. Sie ist tatsächlich „eine im guten Sinne ‚thomistische'" Untersuchung (ebd.) geworden.

Das 1. Kapitel (S. 15—50) wendet sich zuvörderst den „Grundlagen" zu, um mit aller Sorgfalt die Grundlinien des *„Mysterium Christi"* (S. 15 ff.) und des *„Mysterium reparationis"* (S. 25 ff.) zu zeichnen. Die Kenntnis dieser beiden Mysterien ist ja selbstverständlich Voraussetzung für die rechte Erfassung des *„Mysterium christianum"*, welchem das Hauptinteresse des Verf. gilt. Er bietet da in knapper Zusammenfassung eine sehr gediegene Skizze thomistischer Christologie und Gnadenlehre, welch letztere die *„conformitas [hominis iustificati] cum Christo homine"* (S. 33 ff.) besonders herausstellt. Entschieden will K. die Vernunftwahrheit anerkannt wissen, „daß jede Wirkung ihrer Ursache irgendwie ähnlich sei" (S. 8), und er urteilt des weiteren, diese Vernunftwahrheit stehe „mit der ... Offenbarungswahrheit von der Christusähnlichkeit der Begnadeten zum mindesten in einem inneren Zusammenhang" (ebd.). Werden diese Wahrheiten richtig gesehen, so ergibt sich sofort für das theologische Denken: Der Gottmensch Jesus Christus wirkt unsere Erlösung; ja „Erlösung" ist sogar nach Kol 1, 26 f. nichts anderes als „das ‚Geheimnis Christi' in den Erlösten" (S. 38). Des näheren wirkt der Heiland unsere Erlösung und Begnadung sowohl durch die allmächtige Gottesnatur, die ihm samt dem Vater und dem Heiligen Geiste zu eigen ist *(causa principalis)*, als auch durch seine der Gottheit hypostatisch geeinte Menschennatur, welche ihm als *instrumentum coniunctum* dient *(causa instrumentalis)*. Daraus folgt eine doppelte oder gar dreifache Gleichförmigkeit des begnadeten Menschen: Er ist einmal „übernatürliches Ebenbild des dreieinigen Gottes" und erlangt als solches eine besondere „Gleichförmigkeit mit dem ewigen Sohne Gottes"; er erlangt aber auch eine sehr bedeutsame „Gleichförmigkeit mit dem Menschen Jesus Christus" (S. 38), d. h. mit der Menschennatur des Herrn, die sich als Werkzeug unserer Erlösung und Begnadung betätigte und immerfort weiter betätigt.

Der Gottmensch heiligt seine Kirche vor allem durch die sieben von ihm eingesetzten wirksamen Gnadenzeichen oder Sakramente; er hat sie sich als *instrumenta separata* geschaffen und in den Dienst des genannten *instrumentum coniunctum* gestellt. Um die volle Tiefe des Mysterium christianum auszuschöpfen, dem das 2. Kapitel des Buches (S. 51—111) gewidmet ist, bemüht sich K. besonders, die kirchlichen Sakramente als *„sacramenta Christi* im eigentlichsten Sinne" (S. 51; 32 ff.) aufzuzeigen und die Art der Christusförmigkeit näher zu bestimmen, die sie uns als Werkzeuge Christi vermitteln. Das „äußere Zeichen" des Sakramentes, etwa die Abwaschung mit Wasser oder das Wasserbad bei der Taufe, muß selbstverständlich in erster Linie als *signum demonstrativum* gewertet werden, das „auf ein gegenwärtiges [übernatürliches] Geschehen" hinweist und es zugleich bewirkt, bei der Taufe z. B. auf das „Seelenbad": „Das sakramentale [Wasser-]Bad ist sichtbares Bildzeichen des gleichzeitigen unsichtbaren Geschehens des Seelenbades" (S. 57). Hier handelt es sich um „die hervorragende, mit der Substanz des äußeren Zeichens gegebene Zeichenhaftigkeit", die stets den *finis operis proximus* des sakramentalen Tuns verwirklicht, falls dem kein *obex* auf seiten des Empfängers entgegensteht (S. 57 f.). Dasselbe äußere Zeichen muß aber auch als *signum prognosticum* gelten, welches prophetisch auf den *finis operis ultimus* aller Sakramente hinweist, nämlich auf die ewige Vollendung und Beseligung des Menschen in der himmlischen Gottanschauung (S. 58). Es liegt nun sofort auf der Hand, daß dieses *signum prognosticum* nicht die gleiche Kraft besitzt wie das *signum demonstrativum*. „Einschlußweise" in ihm „enthalten", stellt es „keine *expressa repraesentatio*" der ewigen Seligkeit dar und bewirkt sie nur „mittelbar" unter bestimmten Bedingungen in der Zukunft, „nämlich mittels der vom *signum demonstrativum* bezeichneten und bewirkten Gnade" (S. 59), die ihrem Wesen nach auf die himmlische Vollendung des Menschen hingeordnet und deren anfanghafte Vorwegnahme ist.

Indessen noch eine dritte Zeichenhaftigkeit der sakramentalen *signa* bleibt zu beachten und interessiert den Verf. am meisten: Das eine „äußere Zeichen" eines jeden Sakramentes ist nicht zuletzt auch *signum rememorativum*, insofern es, wie Thomas sagt, die *causa sanctificationis nostrae, quae est passio Christi* (S. th. 3, 60, 3), bezeichnet. Immer weisen also die Sakramente der Kirche in ihrer dreifachen Zeichenhaftigkeit auf unsere Heiligung hin, mögen sie des näheren deren Ursache oder deren Form und Wirklichkeit oder deren letztes Ziel bezeichnen (ebd.; s. S. 61). Das erwähnte *signum rememorativum* richtet sich übrigens nach der Auffassung des hl. Thomas durchaus auf das Erlöserleiden des Gottmenschen, wie es sich einstmals in ferner Vergangenheit, in Christi Erdentagen vollzogen hat; es ist *signum „eius quod praecessit, scilicet passionis Christi"* (ebd.). Mit Recht hebt K. hervor, daß dem hl. Thomas wie auch dem *Catechismus Romanus* der Gedanke einer „Mysteriengegenwart" im Sinne O. Casels und ebenso „jegliche Vorstellung von einer Perennität der Heilstaten Christi (qua Heilstaten)" im Sinne von E. H. Schillebeeckx fernliegt (S. 63).

Der konkrete Gegenstand des *signum rememorativum* gewinnt nun, dem Verf. zufolge, hohe Bedeutung für die rechte Bestimmung der *gratia sacramentalis*, welche die einzelnen Sakramente verleihen. Nach thomistischer Theorie identifiziert K. die *gratia sacramentalis* ihrem formalen Wesen nach mit der *gratia communiter dicta*, erkennt ihr aber auch mit Thomas eine besondere „Vollkommenheit" zu, die er „in ihrer medizinellen Wirksamkeit als siebenfache Arznei gegen die Schäden der Sünde" erblickt (S. 73—75). Ausdrücklich sagt Thomas De verit. q. 27 a. 5 ad 12: „Die verschiedenen Wirkungen der Sakramente sind wie verschiedene Arzneien gegen die Sünde und (wie verschiedene) Teilnahmen an der Kraft des Herrenleidens, die von der heiligmachenden Gnade abhängig sind wie die Tugenden und Gaben." Damit ist K. am entscheidenden Punkt seiner Studie angelangt: „Alle unsere Überlegungen steuern auf diesen Punkt hin" (S. 75), bekennt er offen. Mit gutem Grund dünkt es ihm nämlich nicht „verwegen" zu sein, den zitierten Thomastext dahin zu verstehen, „die verschiedenen Wirkungen [der Sakramente] seien wie verschiedene Arzneien, weil ‚verschiedene Teilnahmen am Leiden des Herrn'", und sie hießen *gratiae sacramentales* „nach den verschiedenen Teilnahmen am Herrenleiden" (ebd.).

Viel kommt nun für den Verf. darauf an, die verschiedenen *participationes* am Herrenleiden (oder, wie Thomas genauer sagt, „an der Kraft des Herrenleidens"), auf die sich das *signum rememorativum* bezieht, richtig zu bestimmen. Bei diesen Versuchen läßt er sich immer von der grundsätzlichen Einsicht des hl. Thomas leiten: *„Per omnia sacramenta Ecclesiae homo Christo conformatur, qui est sacramentorum auctor"* (S. th. 3, 72, 1 obi. 4 und ad 4; s. S. 64). Das grundlegende Sakrament der Taufe ist nach Röm 6, 3 ff. „ein Begrabenwerden mit Christus, ein Bild des Begräbnisses Christi, ... Bild des Begräbnisses und Auferstehens zu neuem Leben" (S. 67). Die Taufe „bildet mit

Recht die in der Grabesruhe vollendete Erlösung ab", nicht eigentlich den Tod oder das Todesleiden Jesu (S. 67—70). Durch die Firmung, „das Sakrament der Gnadenfülle", werden wir „Christus gleichgestaltet, insofern er vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an ‚voll der Gnade und Wahrheit' war (Joh 1, 14)", was bei der Taufe Jesu öffentlich kundgemacht wurde; so St. Thomas S. th. 3, 72, 1. K. folgt hier wieder streng dem Aquinaten und bestimmt das Besondere der Firmgnade als „die Gleichförmigkeit der Seele mit dem Herrn, dessen Geistesfülle bei der Taufe im Jordan öffentlich kundgetan wurde" (S. 80). Das an dritter Stelle von K. gewürdigte Bußsakrament verähnlicht den Empfänger „dem ‚Herrn unter dem Gericht'"; die „Eigenart" seiner sakramentalen Gnade ist also „die Gleichförmigkeit der Seele mit dem Herrn, der sich freiwillig unter das ungerechte Gericht der Menschen stellte, um den Willen des Vaters zu erfüllen" und sich seinem gerechten Gerichte über die Sünde zu beugen (S. 83). Das *signum rememorativum* der Krankenölung, die K. alsdann bespricht, weist nach seinem Dafürhalten auf die leiderfüllte „Ölbergstunde" im Leben Jesu hin, die ihn uns „in größter seelischer und körperlicher Qual und Erschöpfung" zeigt und in der er sich vom Engel stärken ließ (S. 84). Beim Weihesakrament — das gesteht K. zu — ist das *signum rememorativum* „verborgener als bei den anderen Sakramenten im äußeren Zeichen [scil. in der Handauflegung] enthalten" (S. 86). Doch läßt sich sagen: „Die *gratia sacramentalis* des Weihesakramentes macht Christus gleichförmig, wie er das eucharistische Opfer feiert, konformiert dem Herrn bei der feierlichen Stunde im Abendmahlssaale, wo er selbst zum ersten Male das neutestamentliche Opfer feiert" (ebd.). Für die Ehe kommt nur „die Hingabe Christi an seine Kirche, die im Tod am Kreuz ihren krönenden Abschluß gefunden hat", als „Vergleichspunkt" in Betracht (S. 87). Allerdings ist nicht das Sterben Jesu auf Golgotha Gegenstand ihres *signum rememorativum*, sondern „jene ständige Gesinnung der Hingabe Christi an seine Kirche, seiner unwandelbaren Liebe und Treue bis zum äußersten Einsatz. In dieser Gesinnung werden die Eheleute Christus gleichförmig" (ebd.).

Der hl. Eucharistie schließlich, dem „Mysterium der Mysterien", widmet K. längere Ausführungen (S. 89—105), die auch eine Theorie des hl. Meßopfers entwickeln. Sakramentale Gnade der Eucharistie ist „die Vollendung der Christusgleichgestaltung in der Vereinigung mit Christus unter dem Bilde seines Todes", das durch die Doppelkonsekration von Brot und Wein verwirklicht wird (S. 98 f.). Somit liegt das *signum rememorativum* des Altarssakramentes in der „Doppelkonsekration der getrennten Gestalten", welche deutlich auf das erlösende Leiden und den Tod des Gottmenschen hinweist und die Eucharistie schlechthin zum *sacramentum passionis Christi* (S. th. 3, 73, 3) macht (S. 99). Der verklärte Herr selbst bringt als *minister principalis* durch die Opferhandlung das Bild des *Christus passus* nicht nur virtuell, sondern aktuell hervor, wenn auch *sacerdotum ministerio* (S. 100 f.). Denn „der Opferwille der hl. Menschheit Christi ist auch in der Verklärung derselbe wie am Kreuz; es ist der stets aktuelle, nie aufhörende Opferwille des *instrumentum coniunctum*" (S. 101), der als „Seele des eucharistischen Opfers" diesem seinen unschätzbaren Wert verleiht und die Identität des eucharistischen Opfers mit dem Kreuzesopfer garantiert (S. 100).

Wie die ganz kurz skizzierten Gedankengänge des Verf. dartun, gelingt es ihm zweifelsohne, seine „allgemeine Feststellung" zu erhärten: „Jedem Sakrament kommt eine eigentliche und wahre Beziehung der Abbildlichkeit zu Christi Erlösertat zu. Es ist jedoch nicht notwendig, daß jedes Sakrament die *passio ipsa* versinnbildet" (S. 71). Dies trifft ja nicht einmal beim grundlegenden Taufsakramente zu, wie K. hervorhebt, und wird nur für die Eucharistie erfordert, weil sie „ausdrücklich das Gedächtnis von Christi Opfertod ist" (ebd.). Im übrigen muß man zweifellos mit Thomas anerkennen, daß „alle Handlungen und Leiden des Herrn heilbringend sind und *‚instrumentaliter operantur in virtute divinitatis ad salutem humanam'*" (S. th. 3, 48, 6; s. S. 72). Die für den Verf. sehr wichtige Erkenntnis, daß die bei jedem Sakrament zu fordernde Abbildlichkeit der Erlösertat Christi „ein konkretes Datum im Leben des Herrn enthalten" müsse, begründet er in wenigen Sätzen folgendermaßen: Christus ist „als *instrumentum coniunctum* die *causa proxima efficiens (quasi univoca) et exemplaris*" unserer Begnadung. Dieses erhabene Werkzeug der Gottheit wirkt unser Heil nach St. Thomas *„meritorie et efficienter"*. Darum muß nun die in Christi Menschheit gelegene Vorbildlichkeit „seinem mittlerischen Tun entfließen, und da es in sichtbarem Ritus nachgebildet werden soll, ein konkretes Ereignis sein" oder auch Christi konkrete „Liebesgesinnung" (S. 72).

Im letzten Abschnitt des Buches (S. 105—111) handelt K. noch kurz vom „sakramentalen Charakter", den Taufe, Firmung und Weihesakrament selbst bei unwürdigem Empfang verleihen und der „eine andere *conformatio cum Christo*" darstellt, als die im Hauptteil der Studie besprochene Heiligungsgnade oder „sakramentale Gnade" sie mit sich bringt. Verf. erklärt ihn im Sinne des hl. Thomas als *„signum configurativum cum Christo sacerdote"*, so daß die drei sakramentalen Charaktere als „gewisse von Christus selbst hergeleitete Anteilnahmen am Priestertum Christi" (S. th. 3, 63, 3) verstanden werden müssen (S. 107). — Ein „Namenverzeichnis" (S. 112) ist beigegeben.

Sprachliche Unebenheiten sind S. 11, Zeile 11 von unten und S. 47 Z. 22 zu glätten. Eine Verwechslung ist dem Verf. S. 18, Z. 3 von unten unterlaufen; lies hier: „Chalzedonense", statt „Ephesinum". S. 22 Z. 15 erscheint St. Paulus einfachhin als Autor des Hebräerbriefes. Druckfehler sind S. 62 Z. 4 und S. 79 Z. 5 zu berichtigen. Das „zunächst etwas rätselhafte Wort Joh 16, 5 ff." vom Gerichte (S. 81) läßt sich nicht auf ein Gericht über den Gottmenschen deuten, sondern meint das Gericht über Satan.

Verf. hat durch seine sorgfältige, tiefdringende Untersuchung, die sich erfolgreich bemüht, den ganzen Umfang und die ganze Tiefe der Zeichenhaftigkeit aller kirchlichen Sakramente zu erschließen, die Sakramentenlehre namhaft gefördert. Mag auch seine genaue Umschreibung und Festlegung der Inhaltlichkeit des *signum rememorativum* bei dem einen oder anderen Sakramente als nicht unbedingt überzeugend erscheinen, mag sogar seine grundsätzliche Forderung, jedes Sakrament müsse im äußeren Zeichen auf „ein konkretes Datum im Leben des Herrn" (S. 72) verweisen, noch weiterer Prüfung bedürfen, es ist sicher sein hohes Verdienst, die besondere, eigenartige Christusförmigkeit in helles Licht gerückt zu haben, welche die „sakramentale Gnade" der einzelnen Sakramente dem würdigen Empfänger mitteilt.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

Carré, Ambroise-M.: **Der Mensch der Bergpredigt.** Stuttgart: Schwabenverlag 1964. 191 S.; Ln DM 13,80.

Das Buch enthält sechs umfangreiche Predigten, die der Dominikanerpater A. M. Carré in der Fastenzeit 1962 in Notre-Dame in Paris gehalten hat. Sie zeichnen den Christen als den Menschen der Bergpredigt. Dazu legt die erste Predigt über die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe den Grund. Im Anschluß an die Seligpreisungen werden sodann der Sinn des Leides (2. Predigt), die Tugend der Barmherzigkeit (3. Predigt), das Streben nach Gerechtigkeit, die im biblischen Sinn als Einheit mit dem Willen Gottes gedeutet wird (4. Predigt), die Armut, die sich als geistige Haltung im konkreten Leben bezeugen muß (5. Predigt), und schließlich zusammenfassend die Wirklichkeit des erlösten Menschen (6. Predigt) dargestellt.

Die Predigten sind klar gegliedert. Carré stellt sich den möglichen Fragen und Einwänden seiner Hörer und erreicht dadurch innere Spannung und dialogische Struktur. Er versteht es, alle Gruppen der Hörer, auch die der Kirche fernstehenden (die Predigten wurden durch den Rundfunk übertragen), in den Dialog einzubeziehen, ohne daß dadurch der Anspruch der Bergpredigt abgeschwächt wird. Doch ist zu fragen, ob nicht der Glaube als Eintritt in die Nachfolge Christi stärker herausgestellt werden müßte. Dann käme klarer zum Ausdruck, daß die Forderungen der Bergpredigt nicht so sehr als Nachahmung eines Vorbildes und Beispieles (Christus) zu verstehen sind, sondern als Zeichen der Gegenwart des Herrn und als Ausdruck der liebenden Einheit mit ihm.

Münster. Franz Kamphaus.

Intorp, Leonhard: **Westfälische Barockpredigten in volkskundlicher Sicht.** (Schriften der Volkskundlichen Kommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Hrsg. v. Bruno Schier und Martha Bringemeier. Heft 14) Münster: Aschendorff 1964. 174 S., 8 Tafeln mit 17 Abb.; kart. DM 19,—; Ln DM 21,—.

Intorps Arbeit steht, wie schon ein Blick in das beigegebene Schrifttumsverzeichnis zeigt, in der Linie vielfacher dankenswerter Bemühungen aus jüngster Zeit, die kirchliche Frömmigkeit und das volksreligiöse Leben der Barockzeit in helleres Licht zu rücken (vgl. B. v. Mehr, E. Moser-Rath, M. Neumayr, C. Pohlmann, F. Loidl, H. Schauerte, A. Veit/L. Lenhart u. a.). Auch die barockzeitliche Predigt hat in diesem Zusammenhang wieder Beachtung gefunden, da sich in ihr das religiöse Volksleben und darüber hinaus das gesamte Lebensgefüge dieser Zeit mit seinen Licht- und

Schattenseiten vielfach spiegelt. Jeder Prediger, der bei einem breiteren Kreis von Zuhörern ankommen will, muß sich ja bemühen, die lebendige Volkswirklichkeit zu kennen und in sie hineinzusprechen. Im Zuge der tridentinischen Erneuerungsbewegung hat die Volkspredigt nach Inhalt und Ausdruck einen kraftvollen Aufschwung erfahren. Eine Fülle homiletischer Zeugnisse aus dem 17. und 18. Jahrhundert bekundet den damaligen Predigteifer und die Vertrautheit vieler Kanzelredner insbesondere aus den seelsorglich sehr aktiven Orden der Franziskaner, Kapuziner, Jesuiten und Dominikaner mit der Erlebniswelt sowie mit der Denk- und Redeweise des Volkes.

Für den westfälischen Raum war die Predigtliteratur der Barockzeit bisher noch nicht systematisch erfaßt und näher untersucht. Leonhard Intorp hat – auf Anregung des Paderborner Volkskundlers Prof. H. Schauerte – als erster das gedruckte und handschriftliche Quellenmaterial aus der Zeit vom Ende des 16. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts durchforscht und mit seiner Arbeit bei Prof. B. Schier, Ordinarius für Deutsche Volkskunde, an der Philosophischen Fakultät der Universität Münster promoviert.

Infolge der Säkularisation und einer allgemeinen Geringschätzung barockzeitlicher Leistungen sind in Westfalen im 19. Jahrhundert umfangreiche Bestände homiletischer Literatur vernichtet worden und verlorengegangen, so daß hier, im Vergleich etwa zu Süddeutschland, die Quellenlage heute als dürftig bezeichnet werden muß. Immerhin boten aber die von Intorp eingesehenen rund 2000 Barockpredigten hinreichendes Material, um daraus bedeutsame Erkenntnisse zu gewinnen über Art und Umfang volkstümlicher Elemente in der barockzeitlichen Volkspredigt Westfalens.

Für die Erschließung ihres unterschiedlichen Gehaltes ist es sehr dienlich, daß Intorp über die bedeutendsten westfälischen Barockprediger in mühsamer Arbeit auch ausführliche biographische Angaben zusammengestellt hat, näherhin u. a. über den Werler Geistlichen Michael Ruperti (1520/98), den gelehrten Weltgeistlichen und Pädagogen Matthäus Tympius (1566—1616), den aus Dänemark gebürtigen münsterschen Weihbischof Niels Stensen (1638/86), den Iserlohner evangelischen Pfarrer Johann Friedrich Varnhagen (1645—1701), den Dominikaner Leonhard Leo († 1715), den Jesuiten Alexander Wille (1647—1707), den Franziskaner Liborius Schemlinck († 1727), den münsterländischen Landpfarrer Bernhard Theodor Nagel (1676—1750), den Jesuiten Gabriel Erich (1696—1755), den Franziskaner Paulus Schwenger († 1758) und den Jesuiten Jakob Zurmühlen (1707/72).

Den volkskundlichen Gehalt der untersuchten westfälischen Barockpredigten hat Intorp in sechs Abschnitten dargelegt. Zunächst hebt er heraus, was die Prediger zur Volksfrömmigkeit der Zeit geäußert haben (Bruderschafts- und Andachtwesen, Prozessionen, Wallfahrten u. a. m.), dann gibt er die Stellungnahmen der Prediger zur Volkssittlichkeit (Tugenden und Zeitlaster, soziales Verhalten, Familienleben und Erziehungswesen) wieder, ferner ihre Äußerungen über Volksaberglauben und Volkswissen sowie über Sitte und Brauch im Jahres- und Lebenslauf. Ein Abschnitt über das häusliche Leben bietet interessante Einblicke auch in das Kinderspiel und das volkstümliche Singen und zugleich in das Bemühen der Prediger, ausgelassene Spiele und leichtfertige Volkslieder („Buhl- und Venuslieder", „Liebs- und Diebs-Lieder", „eytle Welt-Gesängen" und „Ärgernuß-Lieder") durch solche wertvolleren Inhaltes zu ersetzen. Schließlich hat der Verfasser auch dargelegt, wie weit und tief die westfälischen Barockprediger in den Schatz der Volkserzählung und Volksdichtung geistlichen und weltlichen Inhaltes (Exempel und Mirakel, Legende und Sage, Märchen und Fabel, Volkswitz und Sprichwort) hineingegriffen haben, um dem Volke die dogmatischen und moralischen Lehren zu veranschaulichen und einzuprägen. Intorp glaubt sagen zu können, daß in dieser Hinsicht zwischen der oft behaglich breit erzählenden oberdeutschen und der westfälischen Barockpredigt ein bemerkenswerter Unterschied besteht, insofern diese durch größere Straffheit und Zielstrebigkeit gekennzeichnet und in ihrer Struktur mehr intellektuell und willensmäßig bestimmt ist.

Der Anhang des Werkes, das auch Abbildungen von verschiedenen westfälischen Barockkanzeln enthält, bietet den Originaltext von Predigten und Predigtauszügen sowie eine wertvolle Zusammenstellung von Sprichwörtern und volkstümlichen allgemeinen Redensarten aus dem Munde der Kanzelredner.

Intorps Arbeit ist eine reife Frucht fleißiger Forschung und kann zu weiteren Untersuchungen Anregung geben. Sie bietet wichtige neue Erkenntnisse zur nachtridentinischen Seelsorgetätigkeit und zur barockzeitlichen religiösen Volkskultur in Westfalen. Nicht zuletzt wird diese Veröffentlichung dazu beitragen, daß mancherorts noch vorhandene weitere Bestände homiletischer Literatur aus der Barockzeit genauer gesichtet, sorgfältiger gehütet und der Forschung zugänglich gemacht werden.

Paderborn. Georg Wagner.

Läpple, Alfred - **Bauer**, Fritz: **Christus — Das Leben.** München: Kösel-Verlag 1964. 239 S.; DM 7,50.

Das Buch ist eine christliche Lebenskunde und als Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht in der 6. Gymnasialklasse (Untersekunda) bestimmt. In vier großen Themenkreisen (I. Entscheidung für Christus. II. Das christliche Selbstverständnis. III. Der Mitmensch an Deinem Lebensweg. IV. Verantwortung des Christen in der Gemeinschaft) werden fast alle in sachlicher und didaktischer Hinsicht relevanten Fragen der christlichen Lebensführung behandelt. Die Gesetze der christlichen Sittlichkeit werden so dargestellt, daß sie als Folgerungen aus der Schöpfungs- und der Erlösungsordnung erscheinen, wobei die biblische Fundierung einen angemessenen Raum einnimmt.

Bevor der „Verband der katholischen Religionslehrer an den höheren Schulen Bayerns" das Buch herausgegeben hat, ist seine didaktische und methodische Brauchbarkeit an Hand eines Vorentwurfes von 40 Religionslehrern erprobt worden. Es verrät in der Tat seinen Ursprung aus einer langjährigen Unterrichtserfahrung seiner Verfasser und aus ihrer Vertrautheit mit den Problemen, Nöten und Hoffnungen ihrer Schüler. Es gelingt dem Buch, die christliche Lebensordnung dem jungen Menschen so lebendig, anschaulich, eindringlich und gegenwartsnahe vor Augen zu führen, daß er erkennt: *mea res agitur*, ohne dabei auf die gebotene sachliche Tiefe und die Klarheit der Begriffe und der Gedankenführung zu verzichten. Der ganze didaktische Zuschnitt, die übersichtliche Gliederung der einzelnen Themen, die reiche Auswahl der gerade auch in jugendpsychologischer Hinsicht trefflichen Zitate, die Illustrierung und die drucktechnische Anlage sichern dem Buch einen ebenbürtigen Platz neben den modernen Lehrbüchern für den Unterricht in den profanen Fächern. – Auch den Religionslehrern an den Schulen, deren Richtlinien und Lehrpläne für die Untersekunda ein anderes Stoffgebiet als die christliche Lebenskunde vorschreiben, bietet das Buch sehr willkommene sachliche, didaktische und methodische Anregungen.

Die Verfasser bezeugen allen Gutwilligen, daß und wie sich die heutigen Religionslehrer an den höheren Schulen um eine Glaubensunterweisung bemühen, die die christliche Botschaft vor den studierenden Jugendlichen unserer Zeit kräftig und überzeugend zur Sprache bringt.

Münster. H. J. Gerhardi.

Die Konstitution des zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie. Lateinisch-deutscher Text mit einem Kommentar von E. J. Lengeling. (Lebendiger Gottesdienst 5/6) Münster: Regensberg 1964. 286 S.; DM 13,80.

Die vorliegende Ausgabe * der *Constitutio de S. Liturgia* vom 4. 12. 1963 ist mit Recht bereits in manchen Besprechungen, die anzugeben hier zu weit führen würde, als die beste der bisher erschienenen bezeichnet worden.

Das liegt sowohl an den Beigaben (einem Auszug aus der Promulgationsansprache des Papstes Paul VI. [5 f.*], dem Pastorale der deutschsprachigen Bischöfe an ihren Klerus vom 4. 12. 1963 [7*—11*], dem Beschluß der deutschen Bischofskonferenz in Hofheim/Taunus vom 17.—19. 2. 1964 [12*], dem von dort erlassenen Hirtenbrief vom 18. 2. 1964 [13*—16*], sowie den im vollen Wortlaut veröffentlichten entsprechenden Dokumenten des österreichischen [17*—34*] und schweizerischen Episkopats [35 f.*]) als auch an der einleitenden Abhandlung des Herausgebers über Werden und Bedeutung der Konstitution über die heilige Liturgie [37*—98*] und schließlich dem beigegebenen Motu proprio Pauls VI. *Sacram Liturgiam* vom 25. 1. 1964 (252—258), einem dazu gegebenen Kom-

* Anm. der Schriftleitung: Inzwischen ist 1965 die 2., verbesserte Auflage erschienen.

mentar (259—268) und den außerordentlich wertvollen Registern (269—286).

Der Berichterstatter zeigt besonders erfreut die kurz zusammengefaßte Geschichte der Liturgischen Bewegung im Kapitel „Ernte der Liturgischen Bewegung" (38*—41*) an, sowie die Kapitel IV „Die Vorbereitung der Konzilskonstitution über die Liturgie" (46*—52*) und V „Vom Schema zur Konstitution des Konzils" (52*—66*), wobei das erstgenannte den notwendigen größeren geschichtlichen Zusammenhang herstellt, die beiden anderen einen — soweit das vor Publikation der Konzilsakten überhaupt möglich ist — erschöpfenden Einblick in die Arbeit der jeweiligen Kommissionen geben. Der Text der Konstitution ist dann 5–252 *in rubris* geboten. Die Kommentierungen des Herausgebers sind von der Liturgiewissenschaft her gründlich und tragen alles zum besseren Verständnis des Textes aus der Geschichte Notwendige bei, sie deuten aber auch aus den Konzilsverhandlungen selbst die sowohl dort spürbar gewordenen Tendenzen als auch die im Text vorliegenden an. Schließlich erklären sie Abweichungen vom Schema und geben auch durch maßvolle Literaturhinweise die Möglichkeit, die von der Konstitution begründeten Regelungen und aufgestellten Leitsätze durch vertieftes Selbststudium besser zu verstehen. Als gute Beispiele des Verfahrens dünken uns etwa der Kommentar zu Artikel 5 (13–15) oder auch 6 (16–18), 7 (19–28). Daß zu den meisten Sätzen auch die Einwände aus Kommission und Aula und schließlich die endgültigen Abstimmungsergebnisse mitgeteilt werden, gibt dem Leser mehr als interessante Einblicke in den Verhandlungsprozeß, nämlich einen, wenn auch nicht immer vollständigen, Überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschung, hilft ihm zur Sicherheit der eigenen Urteilsfindung und regt ihn an, bestimmte Linien in der Forschung weiter zu verfolgen. So ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für Forschung, Verkündigung und Unterricht entstanden, das in Einzelfragen weit über den Kommentarcharakter hinausgeht. Wir denken zum Beispiel an die Darlegungen über die Liturgie-Definition (21–28), die Hinweise auf Reformen im ökumenischen Bereich (112: Lesepläne für die Lutherische Kirche Deutschlands und die Anglikanische Kirche; 121–124: Kommunion unter beiden Gestalten; 149: Konvertitentaufe; 210 f: Perikopenordnung der Lutherischen Kirche usw.).

So sehr man verstehen kann, daß der Herausgeber, dem Beispiel des Pastoralschreibens der deutschen Bischöfe folgend, nur ganz wenige Namen der Träger der Liturgischen Erneuerung in Deutschland nennt [38 f.*], so hätten wir von der Sache her doch die Erwähnung der deutschen Meßbuchübersetzungen, des großen Volksbuches „Die betende Kirche" (1921 und ²1924) und der kleinen liturgischen Volksbüchlein (seit 1922) gern gesehen. Eine kommende Geschichte der Liturgischen Erneuerung wird gerade die pastoralen Impulse auch in der liturgiewissenschaftlichen Arbeit der Anfänge stärker herausstellen (wir denken an den damals in Maria Laach neben Abt Ildefons Herwegen und Odo Casel wirkenden Athanasius Wintersig — vergleiche Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 4 [1924] 153—167; 5 [1925] 136—143). — Neben vom Herausgeber selbst korrigierten Druckfehlern (287) fielen uns noch folgende Ungenauigkeiten auf: Der Abt von Solesmes führt nicht den Titel Erzabt [53*]. Bei dem auf der gleichen Seite, linke Spalte, genannten Kommissionsmitglied Martin ist Nicolet der Residentialsitz, nicht etwa der Familienname. Bei der Bedeutung, die der Taufe auch in diesem Konzilsdokument zugewiesen wird (141—151), sollte der Kommentator den Ausdruck „Taufstein" (151) eigentlich meiden (vgl. dazu W. Kahles, Archiv für Liturgiewissenschaft 6, 1 [1960] 445).

Maria Laach. Emmanuel v. Severus OSB.

Dold, A. - Eizenhöfer, L.: Das irische Palimpsestsakramentar im Clm 14429 der Staatsbibliothek München, mit einem Beitrag von David H. Wright und einer englischen Zusammenfassung. (Texte und Arbeiten, Heft 53/54) Beuron: Beuroner Kunstverlag 1964. XXVI, 134*, 212 S., 8 Tafeln; br. DM 37,—.

Diese letzte Gabe, die wir von P. DDr. h. c. Alban Dold OSB und seinem Palimpsest-Institut in Beuron erhalten (Dold wurde am 27. September 1960 durch einen plötzlichen Tod mitten aus seinem Schaffen hinweggerissen), ist wirklich noch einmal eine große Überraschung: von einer Lücke um Ostern abgesehen, tritt hier als Palimpsest ein vollständiges gallikanisches Sakramentar zutage; es ist um 650 in Irland geschrieben, jedoch eng verwandt mit dem jüngeren gallischen „Missale Gothicum" aus der Zeit um 700. Leider ist vom Text auf vielen Seiten nur mehr wenig zu entziffern.

Welch schwierige und entsagungsvolle Arbeit hinter einer solchen Veröffentlichung steckt, weiß nur der zu würdigen, der sich selbst einmal um die Entzifferung abgeschabter Texte bemüht hat, eine Arbeit, die im Falle des Clm 14429 dadurch noch erschwert war, daß die Abschabung der Erstschrift mit den Sakramentartexten sehr gründlich und die Zweitbeschriftung in engen Zeilen erfolgt war. P. Dold hatte immer wieder, gedrängt von seinen Freunden, besonders von Prof. Bischoff (München), zur Entzifferung angesetzt, bis er dann in P. Dr. Leo Eizenhöfer einen bewährten Mitarbeiter fand, der in seiner aus anderen Veröffentlichungen bekannten Exaktheit nach dem Tod des Altmeisters die Edition glücklich vollendet hat; ja sie ist weitgehend als sein Werk zu bezeichnen.

Auf P. Eizenhöfer geht auch die umfangreiche und gelehrte Einleitung zurück (S. 12*—128*), die eine Geschichte der Entzifferung unseres Palimpsests, eine eingehende Beschreibung der Handschrift nach Pergament, Schrift, Orthographie und Grammatik, sowie eine Rekonstruktion der einstigen Lagen des Sakramentars bringt. Außerdem wird, um die Herkunft und den Charakter des Meßbuches zu bestimmen, auf die Verwandtschaft mit anderen Liturgiebüchern eingegangen, besonders mit dem bereits genannten *Missale Gothicum* und dem spanischen *„Liber mozarabicus Sacramentorum"*.

Der Rez. kann hier nicht ganz mit Eizenhöfer einig gehen, wenn dieser im Clm 14429 ein irisches Sakramentar im eigentlichen Sinn sehen will. Eizenhöfer wendet sich hauptsächlich gegen J. Hennig, der die Ansicht vertritt, daß es in Irland im Frühmittelalter im allgemeinen keine Sakramentare im festländischen Sinn gegeben hat (also wie im Falle des Clm 14429 Jahressakramentare, die für die einzelnen Feste bzw. Tage des Jahres eigene Formulare aufweisen), sondern nur ein einziges oder ganz wenige Meßformulare in Gebrauch waren, die auf das Kirchenjahr keinen Bezug hatten, ähnlich wie die orientalischen Liturgien nur einige Anaphora-Formulare benützen.

In meinem Buch „Codices liturgici latini antiquiores" (Freiburg/Schweiz 1963) habe ich mich dieser Ansicht Hennigs voll angeschlossen und vierzehn solcher Meßlibelli (bzw. Fragmente von solchen) nachweisen können (Nr. 101–125). Einige von diesen (so Nr. 120, 121, 125) weisen bereits einen stärkeren Einfluß festländischer gallikanischer Sakramentare auf, wie auch das bekannte Stowe-Missale (Nr. 101), ein typischer irischer Meßlibellus, einen solchen in geringerem Maße erkennen läßt. Dieses allmähliche Eindringen des gallikanischen Ritus in irische Meßbücher zeigt aber deutlich, daß der ursprüngliche und allgemein gebrauchte Ritus in Irland nicht der gallikanische war. Das vorliegende Palimpsest-Sakramentar ist ein früher Zeuge für diesen wohl seit dem 7. Jh. beginnenden Einfluß des gallikanischen Ritus auf der grünen Insel, stellt jedoch keinen eigentlichen Zeugen der irischen Liturgie dar, wie auch Eizenhöfer gestehen muß: „Tatsächlich enthält der Festkalender nichts typisch Irisches" (S. 113*).

Welches ist nun die Herkunft und der Charakter des Palimpsest-Sakramentars? Wie Eizenhöfer eingehend gezeigt hat (S. 80* ff.), ist der Clm 14429 am nächsten mit dem *Missale Gothicum* verwandt, zeigt jedoch im Gegensatz zu diesem noch keinen Einfluß stadtrömischen Gebetsgutes. Er könnte deshalb der Urfassung des durch das *Gothicum* vertretenen Typus nahe stehen. Diese wiederum dürfte nach einer in: Studia Patristica V (1962) S. 40–49 begründeten Vermutung mit dem „Liber mysteriorum" des hl. Hilarius von Poitiers († 367) zusammenfallen. Ein so früher Ansatz der Urfassung unseres Meßbuches würde u. a. die Tatsache erklären, daß Formelgut des Sakramentars in spanischen Quellen und in einem Fall in einer römischen Quelle (S. 105*) weiterlebt, und nicht, wie man aus den Ausführungen Eizenhöfers schließen könnte (S. 120*), aus diesen Quellen erst in Irland geschöpft worden ist. Bezüglich des gallikanischen Gothicum als Quelle einiger römischer Präfationen habe ich in: Sacris erudiri 12 (1961) S. 31 hingewiesen.

Eine Überraschung für die Liturgiker war das Auftreten des Einsetzungsberichtes im Rahmen des 1. Meßformulars (S. 15—16), der im *Gothicum* an dieser Stelle und auch in den übrigen erhaltenen gallikanischen Meßbüchern fehlt. Eizenhöfer gibt einen ausführlichen Kommentar dazu. Eine weitere Überraschung war die Formel 38 am Fest der *Circumcisio*. Sie ist aus den apokryphen Thomasakten genommen (leider fehlt der Anfang) und stellt eine Logos-Epiklese dar: „ . . . *Veni communica nobiscum in tua eucharistia* . . ." Den Herausgebern ist es jedoch entgangen, daß auch im *Gothicum*, und zwar in der Präfation des Palmsonntags, eine ähnliche Anrufung aus den Thomasakten vorkommt: „*Adueni ergo rogamus et in medio nostro adsiste*" (vgl. meinen Aufsatz in: Studia Patristica V, S. 48).

Besonders zu begrüßen sind an dieser vorbildlichen Edition auch die kunsthistorischen Ausführungen von David H. Wright über die Initialen (S. 34*—40*), die Zusammenfassung in englischer Sprache (S. 125* ff.) sowie der Wortindex (S. 179 ff.).

Regensburg-Prüfening. Klaus Gamber.

Kolbe, Ferdinand: **Die liturgische Bewegung.** (Der Christ in der Welt, IX. Reihe: Die Liturgie der Kirche, 4. Bd) Aschaffenburg: Pattloch-Verlag 1964. 172 S.; DM 4,50.

Nach drei einleitenden Kapiteln über liturgische Bestrebungen seit dem Ausgang des Mittelalters bis zur Schwelle des 20. Jahrhunderts wird die neuere Liturgische Bewegung seit Pius X. und Lambert Beauduin OSB bis zur *Constitutio de Sacra Liturgia* des 2. Vatikanischen Konzils dargestellt. Der Verf., seit mehreren Jahren verdienstvoller Schriftleiter des „Liturgischen Jahrbuchs", beschränkt sich im wesentlichen auf das deutsche Sprachgebiet, doch gibt das 11. Kapitel einen kurzen Überblick über den Stand der Bewegung in Italien, USA, Brasilien, Indien, Frankreich, und das 12. Kapitel berichtet knapp über die liturgische Erneuerung in den evangelischen Kirchen Deutschlands. Dem Charakter der „Enzyklopädie": „Der Christ in der Welt" entsprechend ist die Darstellung gerafft und verzichtet auf einen wissenschaftlichen Apparat (benutzte Literatur: S. 158—164). Der Verf. hat es aber in diesen Grenzen verstanden, die wichtigsten theologischen und pastoralen Strömungen und Initiativen sowie die kirchenamtlichen Teilreformen der letzten Jahrzehnte in lebendiger und zuverlässiger Weise nachzuzeichnen. Namens- und Inhaltsverzeichnisse erhöhen den Wert des Buches. Ihm kommt im gegenwärtigen Zeitpunkt nach der Promulgation der Liturgiekonstitution und während der inzwischen eingeleiteten Reform der liturgischen Bücher eine erhöhte Bedeutung zu.

Für eine Neuauflage der sehr zu empfehlenden Schrift sei folgendes notiert: Ungern vermißt man im 1. Kapitel einen Hinweis auf die Übersetzungen liturgischer Texte, vor allem der Perikopen, aber auch des gesamten Missales im 15. und 16. Jahrhundert. Die Bestrebungen des Administrators von Meißen Johannes Leisentrit hätten neben Georg Witzel erwähnt werden sollen. Leider wird S. 5 die einseitig kultische „Definition" der Liturgie durch die Liturgie-Enzyklika Pius' XII. angeführt, während die Liturgiekonstitution (besonders deutlich in der „Definition" des Art. 7, Abs. 3) auch (und an erster Stelle) den sakramentalen Aspekt zur Geltung bringt. Der Satz, Luther habe „die lateinische Sprache nicht abschaffen wollen" (S. 7), bedürfte einer Präzisierung. S. 16 (Sailer) ist die Reihenfolge einiger Zeilen zu ändern. Die Titel der S. 35 und S. 131 genannten Zeitschriften lauten: Les Questions . . ., La Maison-Dieu. L. A. Winterswyl (S. 59) hieß als Laacher Mönch Athanasius Wintersig. Man kann nicht ohne weiteres sagen, die Liturgiekonstitution habe der Auffassung J. A. Jungmanns recht gegeben, Liturgie sei Gottesdienst der Kirche auch dann, wenn sie nur als örtliche Gemeinschaft handelt (S. 61). Ritualien mit teilweiser Verwendung der Volkssprache sind für deutsche Bistümer nicht erst zwischen den beiden Weltkriegen gestattet worden (S. 82). S. 83 entsteht der irrige Eindruck, es sei der *Ritus maior* der Beisetzung in der *Collectio Rituum Germaniae* eine Erweiterung des römischen Beerdigungsritus. Die Frist von dreißig Jahren, von der die Ritenkongregation 1912 sprach (S. 92), bezog sich nur auf die Studien zur Brevierreform. Von Parsch, Volksliturgie, und Jungmann, *Missarum Sollemnia*, wären S. 160 die letzten Auflagen (²1952; ⁵1962) zu nennen; ebenso sind die französischen Richtlinien für die Meßfeier (S. 164) 1960 überarbeitet worden (deutsch: Pastoral der heiligen Messe heute, Essen 1961). Zu nennen wären außerdem die Richtlinien der französischen Bischöfe zur Sakramentenpastoral (deutsch: Pastoral der Sakramente heute, Essen ²1961).

Münster. E. J. Lengeling.

Cramer, Maria: **Koptische Buchmalerei.** (Beiträge zur Kunst des christl. Ostens, 2) Recklinghausen: Verlag A. Bongers 1964. 180 S., 173 (18 farb.) Abb.; DM 68,—.

Diese Arbeit ist hervorgegangen aus eingehenden Studien über koptische und koptisch-arabische Handschriften, deren Objekt weder die Sprache noch der Inhalt waren, sondern ausschließlich die Illuminationen. Die Mehrzahl der Manuskripte waren der Verf. im Original zugänglich. Die Aufgabe, welche sich die Verf. gestellt hat: den ornamentalen Schmuck und die Miniaturen koptischer Handschriften thematisch zu ordnen und darzustellen und ferner bestimmte Verbindungslinien zum Gesamtgebiet der koptischen Kunst aufzuzeigen, erfüllt das Werk voll und ganz. Damit wird auch die weithin vorherrschende Meinung widerlegt, in koptischen Hss seien kaum nennenswerte oder bedeutsamere Miniaturen enthalten. Darüber hinaus werden Beziehungen zur byzantinischen, islamischen und zur Kunst des christlichen Orients, wenn auch oft nur andeutungsweise, sichtbar gemacht.

Es ist selbstverständlich, daß alle in diesem Rahmen sich ergebenden Probleme nicht im einzelnen behandelt werden konnten. Das Werk stellt aber anregend eine Reihe von Fragen, auf die heute noch keine ausgereifte Antwort gegeben werden kann. Andererseits wird die Kunstgeschichte, insoweit sie sich mit der byzantinischen, vorderorientalischen und islamischen Kunst beschäftigt, manche Ergebnisse bestätigt finden. So liegt letzlich der besondere Wert des Werkes darin, daß es eine umfassende Materialsammlung spezifischer Illuminationen bietet.

Das Bildmaterial ist sehr vielschichtig. Wir bringen nur die Stichworte: Grundtypen der Illuminationen, das Paragraphenzeichen, Flechtmuster, geometrische und Blüten-Muster, Kreuze und Rosetten, Tierdarstellungen mit und ohne Ornamentik, figürliche Darstellungen, Evangelisten, Darstellungen zu den Texten der Evangelisten, Einbände und Kassetten. Alle Abbildungen sind sehr gut reproduziert und wiedergegeben.

Der Arbeit wird ein einführendes Vorwort (7—14) vorausgeschickt, das zum Verständnis der koptischen Buchmalerei hinführen soll. Es bringt kurze und allgemein gehaltene Vorbemerkungen zur Geschichte und Kirche der Kopten und zur koptischen Schrift.

Die Rez. mußte sich auf einen allgemeinen Überblick beschränken. Es ist nicht gut möglich, auf Einzelheiten einzugehen. Die Fülle, die das Material bietet, läßt sich nur andeuten. Deshalb sei das Werk den Kunsthistorikern vom Fach besonders empfohlen.

Die Verf. kündet eine eigene Schrift über den Inhalt der bearbeiteten Hss, die Dialekte und die Bedeutung für die Paläographie an, die bei Harrassowitz/Wiesbaden erscheinen wird.

Amelsbüren. Paul Krüger.

Personennachrichten

Prof. Dr. theol. Dr. phil. Eduard Hegel, Münster, wurde auf den Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte in der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Bonn berufen.

Es starben:

Prof. Dr. theol. Johannes Brinktrine, em. Ordinarius für Dogmatik an der Phil.-Theol. Hochschule Paderborn, am 12. 12. 1965.

Prof. Dr. theol. Max Meinertz, em. Ordinarius für Exegese des Neuen Testaments in der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Münster, am 18. 12. 1965.

Prof. Dr. theol., lic. bibl. Bernhard Brinkmann SJ, Ordinarius für Exegese des Neuen Testaments an der Phil.-Theol. Hochschule St. Georgen in Frankfurt/M.

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

Zorcolo, B., OP: Bibliografia del P. **Garrigou-Lagrange**. — Ang XLII, 1965, 200—272.

Doens, Irénée, OSB: Bibliographie de la Sainte Montagne de l'**Athos**. — Le millénaire du Mont Athos 963—1963 II, (Chevetogne 1964), 337—495.

Rahner, Karl: Schriften zur Theologie. Bd. VI: Neuere Schriften. — Eins, Zü, Köln: Benziger Verl. (1965). 558 S.; DM 28,—.

Weber, Hans Emil: Gesammelte Aufsätze. Mit e. Geleitwort v. Ernst Bizer hrsg. v. Ulrich Seeger. — Mchn: Kaiser 1965. 303 S. = Theologische Bücherei XXVIII; DM 16,—; ebd. S. 298—303: Bibliographie H. E. Weber.

Welte, Bernhard: Auf der Spur des Ewigen. Philosophische Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Religion und der Theologie. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). 470 S.; DM 46,80.

Current trends in theology. Edited by Donald J. Wolf, SJ and James V. Schell, SJ. — Garden City, NY: Doubleday 1965. 285 p.; $ 4,95.

Latourelle, René, SJ: Theologia scientia sacra. Ad usum auditorum. — R: Univ. Gregoriana 1965. 93 p.; lire 700,—.

Stephenson, Anthony A., SJ: Biblical theology and scholastic theology. — Scripture and ecumenism ..., Pittsb, Louv 1965, 151—186.

Wright, John H.: Modern trends in theological method. — Current trends in theology, Garden City 1965, 32—57.

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

Shotwell, Willis A.: The biblical exegesis of **Justin** martyr. — Lo: SPCK 1965. VII, 136 p.; sh 19/6.

(Irenaeus Lugdunensis) Irénée de Lyon: Contre les hérésies (Adversus haereses, latein u. franz.) Livre IV. Édition critique sous la direction de Adelin Rousseau. Avec la collaboration de Bertrand Hemmerdinger, Louis Doutreleau, Charles Mercier. T. I: Introduction, notes justificatives, tables. II: Texte et traduction. — P: Éd. du Cerf 1965. 995 p. = Sources chrétiennes C; F 96,—.

Ehrhardt, A. A. T.: **Origen**, theologian in the cataclysm of the ancient world. — Oikoumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 273—321.

Vecchi, Alberto: L'antimanicheismo nelle „Confessioni" di sant' **Agostino**. — GiornMet XX, 1965, 91—121.

Sheldon-Williams, I. P.: The ecclesiastical hierarchy of **Pseudo-Dionysius**. — Downside Review LXXXII, 1964, 293—302; LXXXIII, 1965, 20—31.

Beumer, Johannes, SJ: Zum Einteilungsprinzip der frühscholastischen Literatur. — Scholast XL, 1965, 537—557.

Müller, Manfred: Beiträge zur Theologie **Ottos** von **Freising**. — Mödling bei Wien: St. Gabriel-Verl. 1965. XVI, 96 S. = St. Gabrieler Studien XIX; ÖS 82,—.

Jeauneau, Edouard: Note sur l'**Ecole** de **Chartres**. — Studi medievali, Ser. III — A. V, 1964, 821—865.

(Alanus de Insulis) Alain de Lille: Liber poenitentialis. Tome I: Introduction doctrinale et littéraire par Jean Longère. II: La tradition longue. Texte inédit. Publié et annoté par Jean Longère. — Louv: Nauwelaerts; Lille: Giard 1965. 267 p.; 221 p. = Analecta mediaevalia Namurcensia XVII—XVIII; bfr 420, 340.

Cambell, Jacques, OFM: Ecrits et paroles de s. **François** d'après les opuscules de Wadding. — FrancStud XLVII, 1965, 73—104.

Borak, Hadrianus, OFMCap: Principia doctrinae politicae apud s. **Bonaventuram**. — Laurentianum V, 1964, 301—320. 487—523.

Dozois, Camille: Sources patristiques chez saint **Thomas** d'**Aquin**. — RUnivOttawa XXXIII, 1963, 28*—48*. 145*—167*; XXXIV, 1964, 231*—241*; XXXV, 1965, 73*—90*.

Kamber, Urs: Arbor amoris. Der Minnebaum. Ein **Pseudo-Bonaventura**-Traktat hrsg. nach latein. u. deutschen Handschriften des XIV. u. XV. Jahrhunderts. — (B:) Schmidt Verl. (1964). 167 S. = Philologische Studien u. Quellen XX; DM 19,80.

Oberman, Heiko Augustinus: Spätscholastik und Reformation. Bd. I: Der Herbst der mittelalterlichen Theologie (The harvest of medieval theology. Gabriel Biel and late medieval nominalism, dt.) — Zü: EVZ-Verl. (1965). XVI, 423 S.; sfr 45,—; [cfr.:] Clark, Francis, SJ: A new appraisal of late-medieval theology. — Greg XLVI, 1965, 733—765.

Crouzel, Henri, SJ: **Pic** de la **Mirandole** et Origène. — BullLittEccl LXVI, 1965, 81—106. 174—194. 272—288.

Courvoisier, Jacques: **Zwingli**, théologien réformé. Conférences données au „Theological Seminary" de Princetown ⟨USA⟩ en 1961. — Neuch: Delachaux et Niestlé (1965). 104 p. = Cahiers théologiques LIII; sfr 8.50,—.

Geyer, Hans-Georg: Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfängen der Theologie **Melanchthons**. — (Neukirchen-Vluyn:) Neukirchener Verl. (1965). 381 S.; DM 39,80.

Simon Rey, D.: Las cátedras de la Facultad de Teología de la Universidad de **Salamanca** en el siglo **XVIII**. — Salm XII, 1965, 108—164.

Theologie im Aufbruch und Widerstreit. Die deutsche katholische Theologie im **19.** Jahrhundert. Hrsg. u. eingeleitet von Leo Scheffczyk. — Bremen: Schünemann Verl. (1965). XLIX, 521 S. = Sammlung Dietrich CC; DM 19,80; [s. a.:] Scheffczyk, Leo: Der Weg der deutschen katholischen Theologie im 19. Jahrhundert. — ThQu CXLV, 1965, 273—306.

Gagnebet, M. R., OP: L'oeuvre du P. **Garrigou-Lagrange**: itinéraire intellectuel et spirituel vers Dieu. — DoctCom XVII, 1964, 159—182.

Josuttis, Manfred: Die Gegenständlichkeit der Offenbarung. Karl **Barths** Anselm-Buch und die Denkform seiner Theologie. — Bo: Bouvier 1965. VIII, 168 S. = Abhandlungen zur evangelischen Theologie III; DM 19,80.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Eliade, Mircea: Crisis and renewal in history of religions. — History of religions V, 1965, 1—17.

Antweiler, Anton: Religion als Einweihung. — Initiation ... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 232—260.

Pirenne, Jacques: La religion et la morale dans l'**Egypte** antique. — Neuch: La Baconnière; P: Michel (1965). X, 177 p.; sfr 15,—.

Scholem, Gershom: Das Ringen zwischen dem biblischen Gott und dem Gott Plotins in der alten **Kabbala**. — EranJb XXXIII, 1964, Zü 1965, 9—50.

Faruqi, Isma'il Ragi A. al: History of religions: its nature and significance for christian education and the muslim-christian dialogue. — Numen XII, 1965, 35—65. 81—86; ib. p. 87—95: Meland, Bernard E.: In response to Dr. Faruqi.

Vermaseren, Maarten J[osef]: **Mithras** (Mithras, de geheimzinnige god, dt.) Geschichte eines Kultes. — Stu: Kohlhammer (1965). 158 S. mit 69 Abb. = Urban-Bücher LXXXIII; DM 4,80.

Welbon, G. R.: Comments on Max Müller's interpretation of the Buddhist **Nirvána**. — Num XII, 1965, 179—200.

Brelich, Angelo: Offerte e interdizioni alimentari nel culto della **Magna Mater** a Roma. — StMStRel XXXVI, 1965, 27—42.

Bianchi, U.: Initiation, mystères, gnose. ⟨Pour l'histoire de la mystique dans le pagenisme gréco-oriental.⟩ — Initiation ... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 154—171.

Devereux, George: The abduction of Hippodameia as „aition" of a Greek animal husbandry rite. A structural analysis. — StMStRel XXXVI, 1965, 3—25.

Schenke, Hans-Martin: Das Problem der Beziehung zwischen Judentum und Gnosis. Ist die Gnosis aus dem Judentum ableitbar? — Kairos VII, 1965. 124—133.

Dumézil, Georges: Le Dieu scandinave **Vidarr**. — RHistRel T. CLXVIII, 1, 1965, 1—13.

Closs, Alois: Irdisches Wiedererstehen im Glauben der alten **Nordeuropäer**. — Kairos VII, 1965, 216—234.

Hambroer, Joannes: Theogonische und kosmogonische Mythen aus **Rumänien**. — ZRGG XVII, 1965, 289—306.

Byron Earhart, H.: Four ritual periods of Haguro Shugendō in northeastern **Japan**. — History of religions V, 1965, 93—113, 5 fig.

Cooley, John K.: Baal, Christ, and Mohammed: Religions and revolution in **North Africa**. — NY: Holt, Rinehard and Winston 1965. XIV, 370 p.; $ 8,95.

Gollnhofer, Otto et Roger Sillans: Recherche sur le mysticisme des Mitsogo, peuple de montagnards du **Gabon** central ⟨Afrique équatoriale⟩. — Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire. Colloque de Strasbourg ⟨16—18 mai 1963⟩, P 1965, 143—171, 4 fig.

Molet, Louis: Vie mystique et réincarnation de l'âme chez les **Malgaches**. — Ib. p. 107—125.

Wishlade, R. L.: Sectarianism in Southern **Nyasaland**. — Lo [e. a.:] Oxford Univ. Pr. for the Internat. African Inst. 1965. 162 p.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Santos Hernández, Angel, SJ: Bibliografía misional. I: Parte doctrinal. II: Parte histórica. — Santander: Sal Terrae 1965. 944 p; 1299 p. = Misionología III; pes 900,—.

Approche du non-chrétien. Rapports et compte rendu de la **XXXIV**e semaine de missiologie Louvain 1964. — (Louv:) Desclée [&] de Brouwer (1965). 272 p. = Museum Lessianum — section missiologique XLV; FB 180,—.

Theyßen, Hansjosef: In aller Welt — Missionsberuf heute. — Köln: Wienand-Verl. 1965. 272 S. mit 32 Bildseiten; DM 3,80.

Kets, R. P. van, OP: Die Kirche im Dialog mit den heutigen Kulturen. — Concilium I, 1965, 66—70.

O'Riordan, J., MSC: The **African**: A natural liturgist. — Worldmission XVI, 1965, 3, 9—28.

Zoghby, E.: Die Gleichheit von Erlöser-Wort und Schöpfer-Wort als Grundlage der Mission. — ZMR XLIX, 1965, 153—155.

Willems, B. A., OP: Die Heilsnotwendigkeit der Kirche. — Concilium I, 1965, 52—59.

Desaing, Maria-Petra: Der immer neue Ruf. **Marie de l'Incarnation**, die erste Missionarin der Kirchengeschichte. — Kevelaer: Butzon und Bercker 1965. 242 S.; Ln. DM 13,80.

Richter, Maria: Patronin der Weltmission — **Therese** von **Lisieux**. — Buxheim: Martin-Verl. 1965. 96 S.; DM 6,80.

Burundi et **Rwanda** 1964—1968. Plan quinquennal de développement. Édité par le Conseil des Ordinaires du Rwanda et du Burundi. — Usumbura 1963.

Emilio M. da Cavaso, OFMCap: Il primo missionario veneto del Congo: P. Giovanni Maria **Lovaria** da **Udine**, OFMCap ⟨1632—1675⟩. — Coll-Franc XXXV, 1965, 304—336.

Drenkelfort, Heinrich, SVD: **Mexiko** schult Missionare für Lateinamerika. Neue Wege im Schulungszentrum von Cuernavaca. — Orientierung XXIX, 1965, 138—139.

Eilers, Franz-Josef, SVD: Zur Rolle der Publizistik in der Missionsarbeit des Fernen Ostens und Ozeaniens. — ZMR XLIX, 1965, 161—190.

Laloux, J.: Mettre l'Église en état de mission. — Brux: Ed. du Cep 1964. 302 p.; FB 180,—.

Dammert Bellido, (José Antonio): Le droit canon dans la **Sierra**. — Informations catholiques internationales n° CCXXXIX, 1965, 17—24.

Spellmann, Charles W.: The „Golden Age" of the **Florida** missions, **1632—1674**. — CathHistR LI, 1965, 354—372.

Azevedo, Th. de: The Church in **Brazil**. — The Furrow (Maynooth/Irland) XV, 1964, 222—227.

Bolivien. — Pro Mundi Vita 1965, H. 8, 42 p.

Les catholiques à **Ceylan**. — Informations catholiques internationales n° CCXVI, 1964, 15—26.

Neyrand, G.: **Japan** und das Christentum. — Concilium I, 1965, 758—766.

Wegener, Stephan: Die katholische Kirche und der gesellschaftliche Wandel im brasilianischen Nordosten. — Frb/Br: Arnold-Bergstraesser-Institut 1965. 264 S.

Der bleibende Auftrag. 150 Jahre **Basler** Mission. Hrsg. von F. Raaflaub mit 37 Mitarbeitern. — Stu: Evang. Missionsverl.; Bas: Basileia Verl. (1965). 255 S. mit Abb.; DM 8,80.

Voulgarakis, Eli: Mission and unity from the theological point of view. — IntRevMiss LIV, 1965, 298—307.

Theological and missionary studies in memory of John Aberly. Ed. by J. M. Myers, O. Reimherr and H. N. Bream. — Gettysburg, Pa.: Lutheran Theological Seminary 1965. VII, 152 p. = Gettysburg theological studies XI.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. (In Verb. mit ... hrsg. von F[lorian] Stier.) Bd XI: **1964/65**. — Düs: Patmos-Verl. (1965). XIII, 351 S. 4°; DM 60,—.

Hempel, Johannes: **Heilung** als Symbol und Wirklichkeit im biblischen Schrifttum. 2., durchges. u. um Nachträge u. Register erweiterte Aufl. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). S. 237—324; DM 12,80.

Kasser, Rodolphe: Les dialectes **coptes** et les versions coptes bibliques. — Bibl XLVI, 1965, 287—310.

Dulière, W. L.: De la Dyade à l'unité par la Triade. Préhistoire de la religion biblique. L'avenir du divin. — P: Maisonneuve 1965. 560 p. = Libraire d'Amérique et d'Orient; F 56,—.

2. Altes Testament

Mayer, Rudolf: Einleitung in das Alte Testament. Teil I: Allgemeine Einleitung. — Mchn: Hueber 1965. 168 S.; DM 11,80.

Daniélou, Jean, SJ: Vom Ursprung bis Babel. **Genesis 1—11** (Au commencement. Genèse 1—11, dt.) — Ffm: Knecht (1965). 102 S.

Koch, Robert: Erlösungstheologie. Genesis 1—11. — Bergen-Enkheim bei Ffm: Kaffke 1965. 88 S. = Theologische Brennpunkte I; DM 6,80.

Wildberger, Hans: Das Abbild Gottes, Gen. 1, 26—30. — ThZBas XXI, 1965, 245—259. 481—501.

Trilling, Wolfgang: Denn Staub bist du ... Eine Einführung in den Bericht vom Paradies und Sündenfall. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). 146 S.; DM 11,80.

Mowinckel, Sigmund: Erwägungen zur Pentateuch-Quellenfrage. — (Oslo:) Universitätsforlaget (1964). 138 p.; ncr 30,—.

Snaith, N. M.: Notes on the Hebrew text of Genesis XXII, XXV—XXVII. — Lo: Epworth Pr. 1965. 106 p.; sh 16/—.

Schubert, Kurt: Das Problem des historischen **Moses**. — Bibel und Liturgie XXXVIII, 6, 1965, 451—460.

Mittmann, Siegfried: Die Steige des Sonnengottes ⟨**Ri. 8, 13**⟩. — ZDtPalV LXXXI, 1965, 80—87.

Scheifler, José Ramón, SJ: El **salmo 22** y la crucifixión del Señor. — EstBib XXIV, 1965, 5—83.

Veugelers, P.: Le Psaume LXXII poème messianique? — EphThLov XLI, 1965, 317—343.

Shenkel, James Donald, SJ: An interpretation of Psalm 93,5. — Bibl XLVI, 1965, 401—416.

Whybray, R. N.: Wisdom in Proverbs. — Lo: SCM Pr. 1965. 120 p. = Studies in biblical theology XLV; sh 13/6.

Schmuttermayr, Georg: Beobachtungen zu **Jer 5, 13**. — BiblZ N. F. IX, 1965, 215—232.

Bickerman, E.-J.: Les deux erreurs du prophète **Jonas**. — RHistPhilRel XLV, 1965, 232—264.

Nibley, H.: **Qumran** and „The Companions of the Cave". — Revue de Qumran XVIII, 1965, 177—198.

Flusser, David: Qumran und die Zwölf. — Initiation ... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 134—146.

Ploeg, J. van der, OP: Le Psaume XCI dans une recension du Qumran. ⟨Planches VIII—IX⟩. — RBibl LXXII, 1965, 210—217.

Wahl, Otto, SDB: Die Prophetenzitate der Sacra Parallela in ihrem Verhältnis zur Septuaginta-Textüberlieferung. Bd I: Einleitung. Teil 1: Die Sacra Parallela und ihre Textüberlieferung. Teil 2: Das Textmaterial zu den Prophetenzitaten. Bd II. Teil 3: Zusammenstellung und Auswertung der Varianten. — Mchn: Kösel-Verl. 1965. XIII, 717 S.; VIII, S. 718—1126. = StudienANT XIII; DM 120,—.

Held, Moshe: The Action-result ⟨factitive-passive⟩. Sequence of identical verbs in biblical Hebrew and Ugaritic. — JBiblLit LXXXIV 1965, 272—282.

Ornan, Uzzi: The Tiberian vocalization system and the principles of linguistics. — The Journal of Jewish Studies XV, 1964, 109—123.

Lohfink, Norbert, SJ: Welchem Gott brachte Abraham seine Opfer dar? Der Anfang der Offenbarungsreligion im Lichte neuer religionsgeschichtlicher Forschung. — Theologische Akademie I, Ffm (1965), 9—26.

Vanel, A.: L'**iconographie** du Dieu de l'orage dans le Proche-Orient ancien jusqu'au VIIe siècle avant J.-C. — P: Gabalda 1965. 200 p. = Cahiers de la Revue Biblique III; F 39,—.

Mulder, M. J.: **Kanaänitische** goden in het Oude Testament. — Den Haag: Voorheen Van Keulen Periodieken 1965. 111 blz. = Exegetica IV, 4/5; hfl 9—.

Jeremias, Jörg: **Theophanie**. Die Geschichte einer alttestamentlichen Gattung. — Neuk: Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1965. 181 S. = WissMonANT X; DM 18,90.

Wolff, Hans Walter: Wegweisung. Gottes Wirken im Alten Testament. Vorträge zur Bibelfrage. — Mchn: Kaiser 1965. 200 S.; DM 14,80.

Haspecker, Josef, SJ: **Wunder** im Alten Testament. — Theologische Akademie Bd II, Ffm (1965), 29—56.

Knierim, Rolf: Die Hauptbegriffe für **Sünde** im Alten Testament. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1965). 279 S.; DM 48,—.

3. Neues Testament

Bultmann, Rudolf: **Glauben** und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Bd IV. — Tü: Mohr 1965. 198 S.; DM 14,—.

Eichholz, Georg: Tradition und Interpretation. Studien zum Neuen Testament und zur Hermeneutik. — Mchn: Kaiser 1965. 233 S. = ThBü XXIX; DM 14,—.

Vögtle, Anton: Das Schicksal des Messiaskindes. Zur Auslegung und Theologie von **Mt 2**. — Bibel und Leben VI, 1965, 246—279.

Segbroeck, F. van, MSC: Le scandale de l'incroyance. La signification de Mt., XIII, 35. — EphThLov XLI, 1965, 344—372.

Hargreaves, J.: A guide to St. **Mark**'s gospel. — Lo: SPCK 1965. 288 p.; sh 10/6.

Willemse, J(ohannes): Gottes erstes und letztes Wort: Jesus ⟨Mk I, 1—13 und Jo I, 1—18⟩. — Concilium I, 1965, 831—841.

Keck, Leander E.: Mark 3,7—12 and Mark's christology. — JBiblLit LXXXIV, 1965, 341—358.

Winandy, Jacques, OSB: La prophétie de Syméon ⟨Lc, II, 34—35⟩. — RBibl LXXII, 1965, 321—351.

Ellis, Earle E.: Present and future eschatology in Luke. — NTSt XII, 1, 1965, 27—41.

Schnackenburg, Rudolf: Das **Johannes**evangelium. Teil I: Einleitung und Kommentar zu Kap. 1—4. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1965. XXXV, 523 S. = Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament IV.

Randall, John F.: The theme of unity in John 17: 20—23. — EphThLov XLI, 1965, 373—394.

Smith, Dwight Moody, jr.: The composition and order of the Fourth Gospel. Bultmann's literary theory. — NH, Lo: Yale Univ. Pr. 1965. XX, 272 p.; $ 10,—.

Blinzler, Josef: Johannes und die Synoptiker. Ein Forschungsbericht. — Stu: Kath. Bibelwerk (1965). 100 S. = Stuttgarter Bibelstudien V.

Williams, C. S. C.: The **Acts** of the Apostles. — Lo: Black 1965. 317 p. = New Testament commentaries; sh 30/—.

Lekkerkerker, A. F. N.: De brief van Paulus aan de **Romeinen**. II. — Nijk: Callenbach 1965. 218 blz. = De prediking van het Nieuwe Testament; hfl 14,50.

Goffinet, Alex: La prédication de l'Évangile et de la croix dans l'épître aux **Galates**. — EphThLov XLI, 1965, 395—450.

Rossano, P.: Lettere ai **Tessalonicense**. — To: Marietti 1965. 172 p. = La Sacra Bibbia. Nuevo Testamento; lire 1.700,—.

Friedrich, Gerhard: Ein Tauflied hellenistischer Judenchristen. 1 **Thess. 1, 9** f. — ThZBas XXI, 1965, 502—516.

Langevin, Paul-Émile, SJ: Le Seigneur Jésus selon un texte prépaulinien, 1 Th 1, 9—10. — ScEccl XVII, 1965, 263—282. 473—512.

Dalton, William Joseph, SJ: Christ's proclamation to the spirits. A study of **1 Peter** 3:18 — 4:6. — R: Pont. Inst. Bibl. 1965. XXIV, 300 p. = AnalBibl XXIII; lire 4.200,—.

Comblin, J.: Le christ dans l'**Apocalypse**. — P [e. a.:] Desclée (1965). XII, 268 p. = Bibliothèque de théologie. Théol. biblique III, 6.

Leaney, A. R. C.: The gospels as evidence for first-century judaism. — Historicity and chronology in the New Testament = Theological collection VI, Lo 1965, 28—45.

Brown, Raymond E., SS: Does the New Testament call Jesus God? — ThStudies XXVI, 1965, 545—573.

Roloff, Jürgen: Apostolat, Verkündigung, Kirche. Ursprung, Inhalt und Funktion des kirchlichen **Apostelamt**es nach Paulus, Lukas und den Pastoralbriefen. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1965) 296 S.

Unnik, W. C. van: De **Heilige Geest** in het Nieuwe Testament. — De Spiritu Sancto . . ., Utr 1964, 63—75.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Smith, Page: The historian and history. — NY: Knopf 1964. VIII, 261, X p.; $ 4,95.

Grundmann, Herbert: Geschichtsschreibung im Mittelalter. Gattungen, Epochen, Eigenart. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 91 S. = Kleine Vandenhoeck-Reihe CCIX—CCX; DM 3,80.

Worstbrock, Franz Josef: «Translatio artium». Über die Herkunft und Entwicklung einer kulturhistorischen Theorie. — ArchKultG XLVII, 1965, 1—22.

Stasiewski, Bernhard: Kirchengeschichte und Zeitgeschichte. — Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin . . . T. II, Münster (1965), 631—644.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert **Jedin** zum 17. Juni 1965. Hrsg. von Erwin Iserloh und Konrad Repgen. Teil I—II. — Mstr: Aschendorff (1965). XII, 730 S.; 715 S. = Reformationsgeschichtl. Studien und Texte. Suppl.bd II; DM 184,—; T. II: S. 665—717: Samulski, Robert: Bibliographie Hubert Jedin. Mit einem Register.

Belder, J. de - Hannes, J.: Bibliografie van de Geschiedenis van **Belgie** — Bibliographie de l'histoire de Belgique ⟨1865—1914⟩. — Leuv, P: Nauwelaerts 1965. 301 p. = Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers XXXVIII.

Kroniek [= Bibliographie zur Kirchengeschichte der **Niederlande**]. — ArchGKKNederl VII, 1965, 360—374.

Bibliografia. [Bibliogr. zur Kirchengeschichte **Italiens**]. — RStChIt XIX, 1965, 231—296.

Patze, Hans: Bibliographie zur **thüringischen** Geschichte. Unter Mitwirkung von Helga Hammerstein [u. a.] Bd I, 1. — Köln, Graz: Böhlau 1965. XXII, 907 S. = Mitteldeutsche Forschungen XXXII, 1; DM 98,—.

Deeters, Walter: Quellen zur **Hildesheimer** Landesgeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1964). 147 S. = Veröffentl. des Nieders. Archivverwaltung XX; DM 18,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Loidl, Franz: Patrologie an der **Wiener** katholisch-theologischen Fakultät ab **1775.** Eine Übersicht. — Dienst an der Lehre . . . (Franz Kardinal König zum 60. Geburtstag) = Wiener Beiträge zur Theologie X, Wien (1965), 167—185.

Deininger, Jürgen: Die Provinziallandtage der röm. Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. — Mchn, B: Beck 1965. XVI, 220 S. = Vestigia VI; DM 30,—.

Vallin, Pierre, SJ: Le **culte** des apôtres **Pierre** et **Paul** „ad Catacumbas". Nomina Petri pariter Paulique. — BullLittEccl LXV, 1965, 258—279.

Sotomayor, Manuel de, SJ: Conciencia de colegialidad episcopal en el Oriente antes de la separación. — El colegio episcopal . . ., Madr 1964, 333—348.

Kötting, Bernhard: Die abendländischen **Teilnehmer** an den ersten allgemeinen **Konzilien**. — Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin z. 17. Juni 1965 T. I, Münster (1965), 1—21.

Keresztes, Paul: The literary genre of **Justin**'s First Apology. — VigChr XIX, 1965, 99—110.

Doutreleau, Louis, SJ: A propos d'**Irénée**. Adversus Haereses, livre IV. — RechScRel LIII, 1965, 589—599.

Dempf, Alois: **Eusebios** als Historiker. — Mchn: Verl. der Bayer. Akademie d. Wissenschaften; Beck in Komm. 1964. 13 S. = Bayer. Akademie der Wissensch. Sitzungsber. Phil.-Hist. Kl. 1964, 11; DM 1.50,—.

Simone, Raffaele de: Spunti irenici nella controversia **ariana**. — DoctCom XVII, 1964, 242—260.

Simonetti, Manlio: Note sul commento a Matteo di **Ilario** di **Poitiers**. — Vetera christianorum I, 1964, 35—64.

Baus, Karl: Erwägungen zu einer künftigen Geschichte der christlichen Mission in der Spätantike ⟨4. bis 6. Jahrhundert⟩. — Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin z. 17. Juni 1965 T. I, Münster (1965), 22—38.

Ritter, Adolf Martin: Das Konzil von **Konstantinopel** und sein Symbol. Studium zur Geschichte und Theologie des II. Ökumen. Konzils. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 316 S. 4^0 = FKDG XV; DM 36,—.

Dassmann, Ernst: Die Frömmigkeit des Kirchenvaters **Ambrosius** von Mailand. Quellen und Entfaltung. — Mstr: Aschendorff (1965). XI, 318 S. = Münsterische Beiträge zur Theologie XXIX; DM 49,—.

Jannaccone, Silvia: La genesi del cliché antiorigenista ed il platonismo origeniano nel «Contra Johannem Hierosolymitanum» di S. **Girolamo**. — Giornale italiano di filologia XVII, 1964, 14—28.

Wiesen, D. S.: St. Jerome as a satirist. A study in Christian latin thought and letters. — Ithaca, NY: Cornell Univ.Pr. 1964. XVI, 290 p.

Trillitzsch, Winfried: Hieronymus und Seneca. — Mittellateinisches Jahrbuch II, 1965, 42—54.

Prete, Serafino: **Paolino di Nola** e l'umanesimo cristiano. Saggio sopra il suo epistolario. — Bol: Zanichelli 1964. XII, 180 p. = Univ. Bologna. Facoltà di lettere e filosofia. Studi e ricerche IX.

Grant, Robert M.: Greek literature in the treatise «De Trinitate» and Cyrill «Contra Julianum». — JThSt N. S. XV, 1964, 265—279.

Giangrande, G.: Beiträge zu den Dionysiaka des Nonnos. — Hermes XCII, 1964, 481—497.

Périchon, Pierre, SJ: Pour une édition nouvelle de l'historien Socrate: Les manuscrits et les versions. — RechScRel LIII,1965, 112—120.

Molland, Einar: «Ut sapiens medicus». Medical vocabulary in St. **Benedict**'s Regula monachorum. — StudMonast VI, 1964, 273—298.

Rist, John M.: Mysticism and transcendence in later **Neoplatonism**. — Hermes XCII, 1964, 213—225.

Scivoletto, Nino: I limiti dell' «Ars grammatica» in **Gregorio Magno**. —Giornale italiano di filologia XVII, 1964, 210—238; ~ Saeculum Gregorianum. — Giornale ital. di filologia XVIII, 1965, 41—70.

Brugnoli, G.: Il Liber de differentiis rerum di **Isidoro** di **Siviglia**. — Vetera christianorum I, 1964, 65—82.

4. Mittelalter und Neuzeit

Kottje, Raymund: Diözesan- und Landesgrenzen. Zur historischen Bedeutung der Errichtung neuer Kirchenprovinzen und Diözesen in den **Niederlanden 1559/61**. — Festgabe Hubert Jedin zum 17. Juni 1965 T. II, Münster (1965), 304—316.

Joachim, Erich, [u.] Walther Hubatsch: Regesta historico-diplomatica Ordinis **S. Mariae Theutonicorum** 1198—1525. Bearb. unter Mitw. zahlr. anderer von Erich Joachim. Hrsg. von Walther Hubatsch. Register zu P. I u. II. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1965. 440 S.

Gall, Franz: Alma Mater **Rudolphina 1365—1965**. Die Wiener Universität und ihre Studenten. — (Wien: Austria Press 1965.) 232, CXCVIII S., 71 Abb., 2 Beilagen; ös 250,—.

Die Welt zur Zeit des **Konstanzer** Konzils. Reichenau-Vorträge im Herbst 1964. — Kstz, Stu: Thorbecke (1965). 182 S. = Vorträge u. Forschungen IX; DM 24,—.

Seidlmayer, Michael: Wege und Wandlungen des **Humanismus**. Studien zu seinen politischen, ethischen, religiösen Problemen. (Hrsg. u.) mit e. Gedenkw. v. Hans Barion. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 307 S.; DM 26,—.

Lorenz, Willy: Die **Kreuzherren** mit dem roten Stern. — Königstein/Ts: Königsteiner Institut für Kirchen- u. Geistesgeschichte der Sudetenländer 1964. 141 S., 9 Abb. = Veröffentl. des Königsteiner Instituts für Kirchen- und Geistesgeschichte der Sudetenländer II.

Runciman, Steven: The Greek church under the Ottoman Turks. — Studies in church history II, (Lo 1965), 38—53.

Hallauer, Hermann: Eine Visitation des **Nikolaus** von **Kues** im Benediktinerinnenkloster Sonnenburg. — Das Cusanus-Jubiläum in Bernkastel-Kues vom 8. bis 12. August 1964 = Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft IV, Mz 1964, 104—125.

Meuthen, Erich: Neue Schlaglichter auf das Leben des Nikolaus von Kues. — Ebd. S. 37—53.

5. Mittelalter

Trends in medieval **political thought**. Essays by P. R. L. Brown [e. a.] Ed. by Beryl Smalley. — Oxf: Blackwell 1965. XII, 139 p.

Beiträge zum **Berufsbewußtsein** des mittelalterlichen Menschen. Hrsg. von Paul Wilpert unter Mitarb. v. Willehad Paul Eckert. — B: de Gruyter 1964. XII, 360 S. = Miscellanea mediaevalia III; DM 56,—.

Wolpers, Theodor: Die **englische Heiligenlegende** des Mittelalters. Eine Formgeschichte des Legendenerzählens von der spätantiken lateinischen Tradition bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. (Mit 2 Abb. im Text u. 9 Abb. auf Taf.) — Tüb: Niemeyer 1964. XV, 470 S. = Anglia. Buchreihe X; DM 51,—.

Metz, Wolfgang: Kirchenorganisation, Königtum und Adel. Betrachtungen vornehmlich im **Marburger** Lande. — BlDtLG C, 1964, 106—121.

Patlagean, Evelyne: Les moines grecs d'Italie et l'apologie des thèses pontificales ⟨VIIIe—IXe siècles⟩. — Studi medievali, Ser. III — A. V, 1964, 579—602.

Weigel, Helmut: Das Patrozinium des **hl. Martin**. Versuch einer Grundlegung von Ostfranken aus. — BlDtLG C, 1964, 82—106.

Maffei, Domenico: La **donazione di Constantino** nei giuristi medievali. — Mil: Giuffrè 1964. VII, 366 p.

Schopp, Joseph: Der Name **Seligenstadt**. Entstehung, Entwicklung, Bedeutung. — Sp: Jaeger 1965. 80 S. mit Abb. u. Ktn., 12 S. Abb. = Quellen und Abhandlungen zur mittelrhein. Kirchengeschichte VIII; DM 8,—.

Dörries, Herrmann, [u.] Georg Kretschmar: **Ansgar**. Seine Bedeutung für die Mission. Mit 6 Abb. — Hbg: Velmede 1965. 120 S.

Büttner, Heinrich, u. Johannes Duft: **Lorsch** und **St. Gallen** in der Frühzeit. 2 Vorträge. Hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis f. Mittelalterl. Geschichte. — Kstz, Stu: Thorbecke 1965. 45 S.; DM 3,80.

Schmid, Karl: Religiöses und sippengebundenes Gemeinschaftsbewußtsein in frühmittelalterlichen Gedenkbucheintragungen. — DtArch XXI, 1965, 18—81.

Koch, Gottfried: Die **Frau** im mittelalterlichen Katharismus und Waldensertum. — Studi medievali, Ser. III — A. V, 1964, 741—774.

Toubert, Pierre: La vie commune des clercs aux **XIe—XIIe** siècles: un questionnaire. — RevHist CCXXXI, 1964, 11—26.

Damme, Jean-B. van, OCR: Autour des **origines Cisterciennes**. Quelques à-propos. — AnalSOCist XXI, 1965, 128—137; ib. p. 138—166: Zakar, Polycarpe: Réponse aux „Quelques à-propos" du Père van Damme sur les Origines Cisterciennes. Quelques conclusions.

Le Bras, Gabriel: Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale. P. I.: Livres II à VI. — (P:) Bloud & Gay (1964). p. 235—596, [11] = Histoire de l'Église XII, 2.

Kaspar, Elm: Italienische Eremitengemeinschaften des 12. und 13. Jahrhunderts. Studien zur Vorgeschichte des **Augustiner-Eremitenordens**. — L'eremitismo in occidente nei secoli XI e XII . . ., Mil (1965), 491—559.

Lazzari, Francesco: Le «contemptus mundi» chez S. **Bernard**. — RAscMyst XLI, 1965, 291—304.

Leclercq, Jean, OSB: Notes sur la tradition de Epîtres de S. Bernard. Scriptorium XVIII, 1964, 198—209.

Deseille, Placide, OCSO: L'évangile au désert des premiers moines à saint Bernard. Présentation, choix de textes et traduction. — P: Ed. du Cerf 1965. 320 p.; F 12,—.

Leclercq, Jean, OSB: Sermon de Philippe le Chancelier sur S. Bernard. — Cît XVI, 1965, 205—213.

Häring, Nikolaus M.: Zur Geschichte der Schulen von **Poitiers** im **12.** Jahrhundert. — ArchKultG XLVII, 1965, 23—47.

Maccarone, Michele: La ricerca dell' unione con la Chiesa greca sotto **Innocenzo III.** — Unitas XIX, 1964, 251—267.

Lucet, Bernard: La codification **cistercienne** de **1202** et son évolution ultérieure. — R: Edit. Cistercienses 1964. 189 p. = Bibliotheca Cisterciensis II.

Hinnebusch, W. A.: Foreign **Dominican** students and professors at the **Oxford** Blackfriars. — Oxford studies presented to Daniel Callus, Oxf 1964, 101—134.

Codex diplomaticus nec non epistolaris **Silesiae**. Ed. Carolus Maleczyński. Tom. III: **1221—1227**. — Wratislaviae: Instit. Ossolinianum Academiae Scientiarum Poloniae 1964. XL, 242 p.

Enoki, Kazuo: The Nestorian christianism in **China** in mediaeval time according to recent historical and archaeological researches. — L'oriente cristiano nella storia della civiltà... = Accademia nazionale dei Lincei a. CCCLXI, 1964, R 1964, 45—81, 9 pl., 2 maps.

Kurze, Dietrich: Die festländischen **Lollarden**. Zur Geschichte der religiösen Bewegungen im ausgehenden Mittelalter. — ArchKultG XLVII, 1965, 48—76.

Lhotsky, Alphons: Die **Wiener Artistenfakultät 1365—1497**. (Festgabe der Österr. Akademie der Wissenschaften zur 600-Jahrfeier der Universität Wien.) — Wien: Österr. Akademie d. Wissenschaften; Graz, Wien, Köln: Böhlau in Komm. 1965. 273 S. = Österr. Akademie d. Wiss. Phil.-hist. Kl. Sitzungsberichte CCXLVII, 2; ös 260.

Cohn, Henry J.: The government of the **Rhine Palatinate** in the **15**th century. — Oxf: Univ.-Press 1965. VIII, 289 p., 1 carte.

Stammler, Wolfgang: Spätlese des **Mittelalters**. Aus den Handschriften herausgegeben und erläutert. Bd II: Religiöses Schrifttum. — (B:) Schmidt (1965). 167 S. = Texte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit XIX; DM 16,80.

6. Gesamte Neuzeit

Seifert, Siegfried: Niedergang und Wiederaufstieg der katholischen Kirche in **Sachsen 1517—1773**. — Lpz: St. Benno-Verl. [1964]. XIII, 196 S. = Studien z. katholischen Bistums- u. Klostergeschichte VI.

Dickmann, Fritz: Das Problem der Gleichberechtigung der **Konfessionen** im Reich im **16.** und **17.** Jahrhundert. — HistZ CCI, 1965, 265—305.

Bendiscioli, Mario: Der **Quietismus** zwischen Häresie und Orthodoxie. — Wiesb: Steiner Verl. 1964. 44 S. = Institut für Europäische Geschichte, Mainz. Vorträge XXXVI; DM 4,—.

Schultze, Johannes: Die Mark **Brandenburg**. Bd IV: Von der Reformation bis zum Westfälischen Frieden ⟨**1535—1648**⟩. — B: Duncker & Humblot 1964. 322 S.; DM 44,60.

Jedin, Hubert: Das Autograph Johann **Groppers** zum Kölner Provinzialkonzil von **1536**. — Spiegel der Geschichte. Festgabe für Max Braubach, Mstr 1964, 281—292.

Bradford, Ernle: Der Schild Europas (The great Siege, dt.). Der Kampf der Ritter vom Hl. Johannes gegen d. Türken, Malta **1565**. (Aus dem Engl. übertr. von Hartmut Georgi.) — Tü: Wunderlich [1965]. 309 S.; DM 19,80.

Yates, Frances A.: **Giordano Bruno** and the hermetic tradition. — Lo: Routledge and Kegan Paul (1964). XIV, 466 p.; $ 7,50.

Collinson, Patrick: The beginnings of **English sabbatarianism**. — Studies in church history I, (Lo 1964), 207—221.

Olarra Germendía, J. de y Mª L. de Larramendi, Vda de Olarra: Correspondencia entre la nunciatura en España y la Sante Sede durante el reinado de Felipe III ⟨1598—1621⟩. IV: Años **1613—1614**. — Anthologica Annua XII, 1964, 323—607.

Forschungen und Studien zur Geschichte des **Westfälischen Friedens**. Vorträge bei dem Colloquium französischer und deutscher Historiker vom 28. April bis 30. April 1963 in Münster. — Mstr: Aschendorff 1965. 126 S. = Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte I; DM 22,50.

Conring, Enno: Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. — Neuk-Vluyn: Neukirchener Verl. 1965. 197 S. = Beiträge z. Geschichte u. Lehre d. Reformierten Kirche XVIII; DM 16,80.

O'Conbhuidhe, C.: Studies in Irish **Cistercian** history. — Cît XVI, 1965, 5—28. 177—187.

Velasco, B., OCarm: El concilio provincial de **Charcas** de **1692**. — MissHisp XXI, 1964, 79—130.

Cognet, Louis: Le mépris du monde à **Port Royal** et dans le Jansénisme. — RAscMyst XLI, 1965, 387—402.

Rürup, Reinhard: Johann Jakob **Moser**. Pietismus und Reform. — Wiesb.: Steiner-Verl. 1965. XI, 287 S. = VeröffIEG Mainz XXXV; DM 32,—.

Doyère, P., OSB: Saint Benoît **Labre** ⟨1748—1783⟩. — P: Ed. du Cerf 1964. 92 p. = Coll. Tradition et spiritualité; F 6,60.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Benzing, Josef: **Lutherbibliographie**. Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod. Bearb. in Verb. mit d. Weimarer Ausgabe unter Mitarb. von Helmut Claus. Lfg. I. — Ba-Ba: Heitz 1965. 192 S. 4⁰ = Bibliotheca bibliographica Aureliana X; DM 60,—.

Zeitschriftenschau [zur Reformationsgeschichte]. — ArchRefG LVI, 1965, 79—111.

Zeeden, Ernst Walter: Literaturbericht. Zeitalter der Glaubenskämpfe. — GeschWissUnt XVI, 1965, 717—728.

Müller, Gerhard: Neuere Literatur zur Theologie des jungen Luther. — KerDogm XI, 1965, 325—357.

Aland, Kurt: Der Weg zur Reformation. Zeitpunkt und Charakter des reformatorischen Erlebnisses Martin Luthers. — Mchn: Kaiser 1965. 110 S. = ThExist N. F. CXXIII; DM 7,50.

Steitz, Heinrich: Martin Luthers **Ablaßthesen** von 1517. Bericht über eine Diskussion ⟨1957—1965⟩. — GeschWissUnt XVI, 1965, 661—674.

Iserloh, Erwin: Der Thesenanschlag fand nicht statt. — GeschWissUnt XVI, 1965, 675—682; ebd. S. 682—686: Volz, Hans: Der Thesenanschlag fand — und zwar wahrscheinlich am 1. November 1517 — statt; ebd. S. 686—694: Aland, Kurt: Der Thesenanschlag fand — und zwar am 31. Oktober 1517 — statt.

Greschat, M.: Luthers Haltung im Bauernkrieg. — ArchRefG LVI, 1965, 31—47.

Spillmann, Kurt: **Zwingli** und die zürcherische Politik gegenüber der Abtei St. Gallen. — St. Gallen: Fehr 1965. 122 S. = Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte XLIV; sfr 11,—.

Friedmann, Robert: Die Schriften der **huterischen Täufergemeinschaften**. Gesamtkatalog ihrer Manuskriptbücher, ihrer Schreiber und ihrer Literatur. **1529—1667**. Unter Mitarbeit von Adolf Mais. Mit 4 Taf. — Wien: Österr. Akademie d. Wissenschaften; Graz, Wien, Köln: Böhlau in Komm. 1965. 179 S., IV S. Faks. 4⁰ = Österreichische Akademie d. Wissenschaften. Kl. Philos.-histor. Denkschriften LXXXVI; ös 196,—.

Mellink, A. F.: Antwerpen als **Anabaptisten**centrum. — NedArchKG XLVI, 1963/64, 155—168.

Kaspar, A., OSB: Reform und Reformation in **Schlüchtern** unter Abt Petrus Lotichius ⟨**1534—1567**⟩. — WüDiözGBl XXVI, 1964, 268—289.

Freudenberger, Theobald: Das Ringen um das **Würzburger** Reformstatut über das Lebensalter der Bewerber um Domvikarpfründen. Ein Beitrag zur Geschichte der innerkirchlichen Erneuerung. — WüDiözGBl XXVI, 1964, 197—226.

Neuser, W. H.: Das Stammbuch des Zacharias **Ursinus**. [Faksimile und Kommentar]. — Blätter f. pfälz. Kirchengeschichte XXXI, 1964, 101—155.

Hein, Lorenz: Pietro Paolo **Vergerio** und sein Auftreten in Preußen und Polen-Litauen. — Kyrios N. F. V, 1965, 146—174.

Smid, T. D.: **Beza** en Nederland. — NedArchKG XLVI, 1963—64, 169—191.

Davis, Natalie Zemon: Strikes and salvation at Lyons. — ArchRefG LVI, 1965, 48—64.

Rück, Peter: Freiburg und das Konzil von **Trient**. — ZSchweizKG LIX, 1965, 177—192.

Llorca, B.: Aceptación en **España** de los decretos del Concilio de **Trento**. — EstEcl XXXIX, 1964, 341—360. 459—482.

Villoslada, R. G.: La reforma española en Trento. — EstEcl XXXIX, 1964, 62—92. 147—173. 319—340.

8. Neuere Zeit

Kuhn, Annette: Der Herrschaftsanspruch der Gesellschaft und die Kirche. — HistZ CCI, 1965, 334—358.

Hegel, Eduard: Anton Matthias **Sprickmanns** Berufung nach Breslau. Briefe aus dem Sprickmann-Nachlaß der Universitätsbibliothek Münster. — Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965 T. II, Münster (1965), 431—446.

Barrado Manzano, A., OFM: La bula **„Inter graviores curas"** de Pío VII en la Orden franciscana y ulterior régimen general de la orden en España. ⟨1804—1904⟩. — Archivo Ibero-Americano XXIV, 1964, 353—396.

Stanislao da Campagnola, OFMCap: Episcopato italiano di fronte agli articoli gallicani all'apogeo imperiale napoleonico ⟨**1810**⟩. — Laurentianum V, 1964, 245—282.

Tachiaos, Antoine-Émile: Controverses entre Grecs et Russes à l'**Athos**. — Le millénaire du Mont Athos 963—1963 II, (Chevetogne 1964), 159—179.

Schmidt-Clausen, Kurt: Vorweggenommene Einheit. Die Gründung des Bistums **Jerusalem** im Jahre **1841**. — B, Hbg: Luther.-Verl.-Haus 1965. 394 S. = ArbGThLuth XV; DM 32,—.

Cauwe, R.: Mgr. **Malou** en de dogmatische definitie van de onbevlekte ontvangenis in **1854**. — CollBrugGand X, 1964, 433—462.

Stella, Pietro: I «**Macolatisti**» pavesi e il tramonto del portorealismo in Lombardia ⟨**1854—1908**⟩. — RStChIt XIX, 1965, 38—85.

Rengstorf, Karl Heinrich: Der Brief des Bischofs Samuel **Gobat** von Jerusalem an den Kaiser Theodorus II. von Äthiopien vom 28. November 1865. — OrChr XLVIII, 1964, 221—234.

Licata, Glanco: Il giornalismo cattolico nell' Italia radicale. — Aevum XXXVIII, 1964, 169—193.

Gasperi, Alcide de: I cattolici trentini sotto l'**Austria**. Antología degli scritti dal **1902** al **1915** con i discorsi al parlamento austriaco. Vol. I—II. — R: Storia e letteratura 1964. XXXI, 348 p.; 454 p.

9. Neueste Zeit

Gambasin, Angelo: Mons. Luigi **Pellizzo** vescovo di Padova e la Prima Guerra Mondiale. — RStChIt XIX, 1965, 86—165.

Lavaud, M.-Benoît, OP: Le Père **Garrigou-Lagrange**. — RThom, A. LXXII = T. LXIV, 1964, 181—199.

Volk, Ludwig: Der **bayerische Episkopat** und der Nationalsozialismus **1930—1934**. — Mz: Grünewald-Verl. (1965). XXII, 216 S. = Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der kath. Akademie in Bayern B, 1; DM 29,50.

Adolph, Walter: Hirtenamt und Hitler-Diktatur. — B: Morus-Verl. (1965). 183 S.; DM 8,80.

Scholder, Klaus: Die evangelische Kirche und das Jahr 1933. — GeschWissUnt XVI, 1965, 700—714.

Schmidt, Kurt Dietrich: Dokumente des **Kirchenkampfes.** II: Die Zeit des Reichskirchenausschusses 1935—1937. Teil II: ⟨29. Mai **1936** bis Ende Februar **1937**⟩. Unter Mitarbeit von Claus-Hinrich Feilcke u. Hans-Jörg Reese. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1965. XVI S. S. 725—1383. = Arbeiten zur Geschichte des Kirchenkampfes XIV; DM 59,—.

Picker, Henry: Johannes XXIII. Der Papst der christlichen Einheit und des 2. Vaticanischen Konzils. — Kettwig, Velbert: blick u. bild, Verl. f. Polit. Bildung 1965. 236 S. mit Abb.; DM 14,80.

Laurentin, René: L'enjou du **concile.** IV: Bilan de la troisième session. — P: Éd. du Seuil (1965). 415 p.; F 15,—.

Ratzinger, Joseph: Ergebnisse und Probleme der dritten Konzilsperiode. — Köln: Bachem (1965). 90 S.; DM 5,40.

Riva, Clemente: La chiesa in dialogo. La III[a] sessione del Concilio Ecumenico. Con una prefazione di M. D. Chenu. — Brescia: Morcelliana (1965). 411 p.; lire 1.700,—.

Pallenberg, Corrado: **Paul VI.** Schlüsselgestalt eines neuen Papsttums. (Aus dem Engl. von Wilhelm Höck.) — Mchn: List (1965). 278 S. mit 28 Abb.; DM 24,80.

Barta, Richard: Kardinal Franz **König.** Mahner seines Volkes, Partner des Gespräches, Rufer über die Grenzen. — Wien, Frb/B, Bas: Herder (1965). 143 S.; DM 12,—.

Kittel, Helmuth: Katholische **Schulpolitik** in der Gegenwart. Grundlagen und Haupttendenzen. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1965. 40 S. = Bensheimer Hefte XXVIII; DM 2,—.

VI. Christliche Philosophie

Weier, Winfried: Zwischen Immanenz und Transzendenz. Zu Bedeutung und Wandel des antik-mittelalterlichen Teilhabegedankens im Denken der Neuzeit. — FrbZPhTh XII, 1965, 10—51.

Cilleruelo, Lope: „Deum videre" en san **Agustin.** — Salm XII, 1965, 3—31.

Lakebrink, Bernhard: **Anselm** von **Canterbury** und die Hegelsche Metaphysik. — Parusia. Studien zur Philosophie Platons u. zur Problemgeschichte des Platonismus. Festgabe für Johannes Hirschberger, Ffm 1965, 455—470.

Grane, Leif: Pierre **Abélard.** Filosofi og kristendom i middelalderen. — (Kbhvn:) Gyldendal 1964. 205 p.; dcr 26,50.

Bourke, Vernon J.: **Aquinas'** search for wisdom. — Milw: Bruce (1965). X, 244 p.; $ 5,75.

Gajano, Alberto: Il problema della metafisica come scienza nel Commento di s. Tommaso d'Aquino alla metafisica di Aristotele. — Studi medievali, Ser. III-A.V, 1964, 793—819.

Volke, Georg Wolfgang: Sein als Beziehung zum Absoluten nach Thomas von Aquin. — Wü: Triltsch 1964. XIV, 218, (59) S. = Forschungen zur neueren Philosophie u. ihrer Geschichte XV; DM 12,—.

Masi, Robertus: De prima via. — DoctCom XVIII, 1965, 3—37; ib. p. 39—40: Lotz, Ioan.-Bapt., SJ: De secunda via s. Thomae Aquinitatis; ib. p. 41—47: Philippe, Marie-Dominique, OP: La troisième voie de s. Thomas; ib. p. 49—70: Fabro, Cornelio, CPS: Il fondamento metafisico della IV via; ib. p. 71—92: Duquesne, M.: De quinta via: Le preuve de Dieu par le gouvernement des choses; p. 131—145: Giacon, Carlo, SJ: Alcune osservazioni sulla III e IV via di s. Tommaso.

Vanni Rovighi, Sofia: L'antropologia filosofica di san Tommaso d'Aquino. — (Mil:) Vita e Pensiero (1965). VII, 174 p.; lire 3200.

Ruello, Francis: Remarques sur la notion thomiste de personne. — Horizons de la personne, P (1965), 76—120.

Silvestro da Valsanzibio, OFMCap: Le componenti dell'animo di Giovanni **Pico della Mirandola** ⟨1463—1494⟩. — MiscFranc LXV, 1965, 34—106.

Gilson, Étienne: L'affaire de l'immortalité de l'âme à Venise au début du XVIe siècle. — Umanesimo europeo e umanesimo veneziano, (Florence 1964), 31—61.

Gemmeke, Elisabeth: Die Metaphysik des sittlich Guten bei Franz **Suarez.** — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1965. 290 S. = Freiburger theologische Studien LXXXIV; DM 29,50.

Boehm, A.: Deux essais de renouvellement de la Scolastique au XVIIe siècle. I: L'Augustinisme de **Valerien** Magni ⟨1586—1661⟩. II: L'Aristotélisme d'Honoré **Fabri** ⟨1607—1688⟩. — RScRel XXXIX, 1965, 230—267. 305—360.

Splett, Jörg: Die Trinitätslehre G. W. F. **Hegels.** — Frb/B, Mchn: Alber (1965). 160 S. = Symposion XX; DM 16,—.

Kile, Frederick O.: Die theologischen Grundlagen von **Schelling's** Philosophie der Freiheit. — Leid: Brill 1965. IX, 113 S. = ZRGG, Beihefte IX; hfl 7,20.

Thulstrup, Niels: Sören **Kierkegaard,** historien de la philosophie de Hegel. Essai. — TPh XXVII, 1965, 521—572.

Le Blond, Jean-Marie, SJ: Le philosophe thomiste. — RechScRel LIII, 1965, 391—421. (= Mémorial Pierre Rousselot 1878—1915.)

Lobato, A., OP: Itinerario filosófico de R. **Garrigou-Lagrange** OP. — Ang XLII, 1965, 53—116.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Benoit, P(ierre): Inspiration und Offenbarung. — Concilium I, 1965, 797—805.

Locatelli, Aldo: Analisi critica dei motivi di **credibilità.** — Sales XXVII, 1965, 303—323.

Faux, J. M., SJ: L'expérience de l'acte de foi. — NRTh, A. XCVII = T. LXXXVII, 1965, 1009—1022.

Semmelroth, Otto, SJ: Glaube als Gnade. — Theologische Akademie Bd II, Ffm (1965), 100—118.

Vanneste, A.: Het probleem van de dogmatische theologie. — Coll-BrugGand XI, 1965, 340—377.

Mouroux, Jean: Propositions sur la conscience du Christ et le temps. — Problèmes actuels du christologie . . ., (Brug 1965), 179—200.

Galot, Jean, SJ: La **rédemption,** mystère d'alliance. — P, Brug: Desclée [&] de Brouwer (1965). 401 p. = Museum Lessianum. Section théol. LIX; F 39,—.

Biffi, Giacomo: Soddisfazione vicaria o espiazione solidale? — Miscellanea Carlo Figini = Hildephonsiana VI, Venegono Inferiore (1964), 643—663.

Thurian, Max: **Maria** (Marie. Mère du Seigneur. Figure de l'Église, dt.) — Mz: Grünewald-Verl.; Kassel: Stauda Verl. (1965). 244 S.

Nicolas, M.-J., OP: Théotokos. Le mystère de Marie. — (Tourn:) Desclée (1965). IX, 238 p. = Questions actuelles. Théologie, pastorale, catéchèse; F 17,50.

Wessels, Cletus, OP: The Mother of God. Her physical maternity, a reappraisal. — River Forest, Ill.: The Aquinas Library 1964. 170 p.

Mühlen, Heribert: Der eine Geist Christi und die vielen Kirchen nach den Aussagen des Vaticanum II. Zur Frage nach den dogmatischen Prinzipien einer ökumenischen Ganzheits-Ekklesiologie. — ThGl LV, 1965, 329—366.

Extremeno, G.: Reflexiones sobre la Constitucion dogmatica „Lumen gentium" del Concilio Vaticano II. — Studium V, 1965, 3—34.

Gutierrez, Anastasius, CMF: **Collegium episcopale** tamquam subiectus plenae ac supremae potestatis in universam Ecclesiam. — Div IX, 1965, 421—446.

Congar, Yves: Kirche und Welt. — Weltverständnis im Glauben, Mz (1965), 102—125; [vgl.:] Esprit XXXIII, 1965, 337—359.

Minette de Tillesse, G.: L'Église et le monde. — Irén XXXVIII, 1965, 161—175.

Rusch, Paulus: Vorerwägungen zu Schema 13. — ThpQ CXIII, 1965, 227—239.

Ratzinger, Joseph: Angesichts der Welt von heute. Überlegungen zur Konfrontation mit der Kirche im Schema XIII. — WoWa XX, 1965, 493—504; [erweiterte Fassung:] Der Christ und die Welt von heute. Überlegungen zum sogen. Schema 13 des Zweiten Vatikanischen Konzils. — Weltverständnis im Glauben, Mz (1965), 143—160.

Schillebeeckx, E., OP: Kerk en wereld: de betekenis van „Schema 13". — Tijdschrift voor theologie IV, 1964, 386—399; p. 400: Résumé: L'Église et le monde; [dt. Übers.:] Kirche und Welt. Zur Bedeutung von „Schema 13" des Vaticanum II. — Weltverständnis im Glauben, Mz (1965), 127—142.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Foresi, Pasquale: L'agape in san **Paolo** e la carità in san **Tommaso** d'**Aquino.** Saggio di un confronto tra la teologia biblica e la teologia speculativa. — (R:) Città nuova ed. (1965). XIX, 202 p.; lire 1.600,—.

Gallagher, John F., CM: Significando causant. A study of sacramental efficiency. — Frb/S: Univ. Pr. 1965. XXII, 264 p. = Studia Friburgensia N.S. XL; sfr 27,—.

López Martínez, Nicolás: Episcopus cum presbyteris. Fundamenta collegialitatis in ecclesia particulari. — El colegio episcopal . . ., Madr 1964, 221—249.

Rondet, Henri, SJ: Le péché originel dans la tradition. De **Clément** de **Rome** à saint **Irénée.** — BullLittEccl LXVI, 1965, 241—271.

Hoergl, Charlotte: Die göttliche Erziehung des Menschen nach Irenäus. — Oikumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 323—349.

Charlier, A., OMI: L'Église corps du Christ chez saint **Hilaire** de **Poitiers.** — EphThLov XLI, 1965, 451—477.

Polman, A. D. R.: De theologie van Augustinus. Dogmahistorische studies. II: De leer van God bij **Augustinus.** — Kampen: Kok 1965. 415 blz.; hfl 19,75.

Occhialini, Umberto, OFM: La speranza della chiesa pellegrina. Teologia della speranza nelle „Enarrationes in Psalmos" di s. Agostino. — Assisi: Studio teologico Porziuncola 1965. 201 p. = Collectio Assisiensis II; lire 2.000,—.

Riedl, Johann, SVD: Röm 2, 14 ff. und das Heil der Heiden bei Augustinus und Thomas. — Scholast XL, 1965, 189—213.

Sági-Bunić, Thomislaus, OFMCap: „Deus perfectus et homo perfectus" a Concilio Ephesino ⟨a. 431⟩ ad Chalcedonenseca ⟨a. 451⟩. — R, Frb/B, Barc: Herder 1965. 238 p.; lire 3.000,—.

Chéné, Jean: Unus de Trinitate passus est. — RechScRel LIII, 1965, 545—588.

Hödl, Ludwig: Von der Wirklichkeit und Wirksamkeit des Dreieinen Gottes nach der appropriativen Trinitätstheologie des **12.** Jahrhunderts. — Mchn: Hueber 1965. 58 S. = Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München XII; DM 9,80.

Engels, P., AA: De eucharistieleer van **Berengarius** van **Tours.** — Tijdschrift voor theologie V, 1965, 363—391; blz. 391—392: Résumé: La doctrine eucharistique de Bérenger de Tours.

Farkasfalvy, Denis, SOCist: L'inspiration de l'Écriture Sainte dans la théologie de saint **Bernard.** — R: Herder 1964. 146 p. = Studia Anselmiana LIII.

Wipfler, Heinz, SAC: Die Trinitätsspekulation des **Petrus** von **Poitiers** und die Trinitätsspekulation des **Richard** von **St. Viktor.** Ein Vergleich. — Mstr: Aschendorff (1965). XII, 244 S., 2 Taf = BeitrGPhThMA XLI, 1; DM 38,—.

Greschat, Martin: **Melanchthon** neben Luther. Studien zur Gestalt der Rechtfertigungslehre zwischen 1528 und 1537. — Witten: Luther-Verl. 1965. 263 S. = Untersuchungen zur Kirchengeschichte I; DM 22,—.

Tellechea Idígoras, José Ignacio: El concilio de **Trento** y los obispos titulares. — El colegio episcopal..., Madr 1964, 359—385.

Takaki, Pierre-Yoshiyuki, PSS: Royauté de Marie d'après l'oeuvre mariologique de Saint Jean **Eudes**. — Montr: Faculté de Théol. Univ. de Montr.; Fukuoka: San Sulpice Daishingakko 1964. 128 p. = Theologica Montis Regii XXXIII; $ 3,50.

Petri, Heinrich: Zur Theologie des Glaubensvollzuges bei M. J. **Scheeben**. — ThGl LV, 1965, 409—430.

Valković, Mariano: L'uomo, la donna e il matrimonio nella teologia di Matthias Joseph Scheeben. — R: Libr. Ed. dell'Univ. Gregoriana 1965. XII, 201 p. = AnalGreg CLII = Ser.fac.theol.: s. B, n. XLVIII.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Decretum de ecclesiis orientalibus catholicis — Dekret über die katholischen orientalischen Kirchen. — CathMstr XIX, 1965, 54—74; ebd. S. 75—82: Stakemeier, Eduard: Erläuterungen zum Dekret „Über die katholischen orientalischen Kirchen".

Stakemeier, Eduard: Das Konzilsdekret „Über die katholischen orientalischen Kirchen". Wendepunkte der Diskussion und Leitmotive des Dekretes. — CathMstr XIX, 1965, 251—267.

Masson, J., SJ: La déclaration sur les religions non-chrétiennes. — NRTh, A. XCVII = T. LXXXVII, 1965, 1066—1083.

Subilia, Vittorio: The problem of **catholicism**. — Phil: Westminster Pr. 1964. 190 p. = The library of history and doctrine; $ 4,50.

Seckler, Max: Katholisch als Konfessionsbezeichnung. — ThQ CXLV, 1965, 401—431.

Novak, Michael: The Free churches and the Roman church. The conception of the church in Anabaptism and in Roman catholicism: Past and present. — Journal of Ecumenical Studies II, 1965, 426—447.

O'Connor, Terrence R.: The catholic church and orthodox christianity. — Current trends in theology, Garden City 1965, 246—270.

Söll, Georg: Die katholische Marienlehre und das ökumenische Gespräch. — MüThZ XV, 1964, 87—110.

Le Guillou, M.-J., OP: Mouvement marial et mouvement oecuménique. Convergences et divergences. — Études mariales XXI, 1964 = Mariologie et oecuménisme III: Recherches catholiques. Théologie et pastorale, 5—15.

Quanbeck, Warren A.: Das Problem der Mariologie. — Dialog unterwegs. Eine evangelische Bestandsaufnahme zum Konzil, Gö (1965), 186—196.

Obermann, Heiko A.: Schrift und Gottesdienst. Die Jungfrau Maria in evangelischer Sicht. — KerDogm X, 1964, 219—245.

Beeck, Franz Jozef van, SJ: Proeve van een ecumenische beschouwing over de sacramenten. — Bijdr XXVI, 1965, 129—175; blz. 176—179: Summary: An essay towards an ecumenical understanding of the sacraments.

Seemann, Michael, OSB: Wort und Sakrament als ökumenische Frage. — LebZeugn 1964, H. 2/3, 114—132.

Lecler, Joseph, SJ: Geschichte der **Religionsfreiheit** im Zeitalter der Reformation (Histoire de la tolérance au siècle de la réforme, dt.) Bd I—II. — Stu: Schwaben Verl. (1965). 567 S., 647 S.; DM 78,—.

Carrillo de Albornoz, A. F.: Religious liberty and the Second Vatican Council. — EcumRev XVI, 4, 1964, 395—405.

Murray, John Courtney, SJ: The problem of religious freedom. — Westm: Newman Pr. 1965. 112 p. = Woodstock papers VII; $ 1,50.

Hürlimann, Kaspar: Das Konzil und die Religionsfreiheit. — Civitas XX, 11/12, 1965, 674—685.

Murray, J. C. [e. a.]: La liberté religieuse. Exigence spirituelle et problème politique. En annexe: Documents du Conseil oecuménique des Églises. — P: Éd. du Centurion (1965). 234 p. = L'Église en son temps; F 13,50. [cont. e. a.:] p. 9—112: Murray, John Courtney, SJ: Le problème de la liberté religieuse au Concile; p. 112—153: Schillebeeckx, E.: La notion de verité et la tolérance; p. 155—178: Liégé, Pierre-André, OP: La liberté religieuse, impératif de la mission; p. 179—199: Carrillo de Albornoz, A. F.: Vers une conception oecuménique de la liberté religieuse.

Daniélou, Jean, SJ: Religious liberty. — Journal of ecumenical studies II, 1965, 265—271; ib. p. 271—277: Smith, Elwyn A.: Religious liberty as a secular concept.

Pavan, Pietro: Libertà religiosa e pubblici poteri. — Mil: Ancora (1965). 391 p. = Collana: Aperto Cristianesimo; lire 1.900,—.

VIII. Moraltheologie

Delhaye, Philippe: L'„Ignorantia iuris" et la situation morale de l'hérétique dans l'Église ancienne et médiévale. — Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras T. II, P 1965, 1131—1141.

Scholz, Franz: **Caramuels** Lehre über die Möglichkeit von parvitas materiae in re venerea. — TrThZ LXXIV, 1965, 332—352.

Cormier, Edmond, SS: La liberté de conscience et de pensée selon J. H. **Newman**. — Montr: Univ. de Montréal 1964. 64 p. = Theologica Montis Regii XXXVII; $ 2,05. = Pars dissert. ad lauream in fac. s. theol. apud Pont. Univ. s. Thomae de Urbe.

Dittrich, Hieronymus: Realisierung des Glaubens. Grundzüge christlicher Lebensgestaltung nach John Henry Newman. — Mchn, Pad, Wien: Schöningh 1966. XI, 311 S. = Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie u. Soziologie der Religion N. F. (X, XI); DM 30,—.

McCormick, Richard A., SJ: Notes on moral theology. — ThStudies XXVI, 1965, 596—662.

Trillhaas, Wolfgang: Ethik. 2., neubearb. Aufl. — B: Töpelmann 1965. XV, 498 S. = Sammlung Töpelmann I, 4; DM 32,—.

Gustafson, James M.: Christian ethics. — Religion, Englewood Cliffs, NY (1965), 285—354.

Reiner, Hans: Die philosophische Ethik. Ihre Fragen und Lehren in Geschichte und Gegenwart. — Hdlbg: Quelle & Meyer 1964. 228 S. = Hochschulwissen in Einzeldarstellungen; DM 22,—.

Hofmann, Rudolf: Was ist Sittlichkeit? — LebZeugn H. 1/2, 1965, 7—23.

Tonneau, Jean, OP: Absolu et obligation en morale. — Montr: Inst. d'Études médiévales; P: Vrin 1965. 126 p. = Conférence Albert-Le-Grand 1964; F 13,20.

Alvar Maduell, OFMCap: El fundamento metafísico de la obligación moral. — EstFranc LXV, 1964, 161—207.

Krautwig, Notker: Wesen und Aufgabe des **Gewissens**. — LebZeugn H. 4, 1965, 9—30; ebd. S. 33—41: Schüler, Alfred: Gewissen und Verantwortungsbewußtsein; ebd. S. 44—57: Spicq, Ceslaus: Personale Entscheidung vor Gott nach der Heiligen Schrift; ebd. S. 59—74: Egenter, Richard: Bildung und Verbildung des Gewissens; S. 77—91: Heinen, Wilhelm: Hindernisse u. Störungen in der Bildung des Gewissens.

Schüller, Bruno, SJ: Das irrige Gewissen. — Theologische Akademie Bd II, Ffm (1965), 7—28.

Janssens, L(ouis): Liberté de conscience et liberté religieuse. — P: Desclée [&] de Brouwer (1964). 207 p.; bfr 75,—.

Kerins, James, CSSR: A new method of bringing the redemption and morality to people. — Background to morality..., NY (1964), 109—124.

Cajigal, G. F.: La inteligibilidad pura y la suspensión de los sentidos. — Studium IV, 1964, 311—342.

Blomme, Robert: Widerspruch in Freiheit. Eine Analyse des heutigen Sündenbewußtseins und der Sünde (De zondige mens, dt.) — Lmbg: Lahn-Verl. 1965. 144 S. = Werdende Welt V; DM 14,80.

Lambruschini, Ferdinando: I sacramenti nella teologia morale e nella vita cristiana. — R: Ancora (1964). 251 p.; lire 1.900,—.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Serrano Serrano, J. M.: Doctrina de Juan Luis **Vives** sobre la propiedad y el trabajo y su repercusión en las Instituciones sociales contemporáneas. — Salm XII, 1965, 57—107.

150 jaar katholieke arbeidersbeweging in **België** ⟨**1789—1939**⟩ onder redactie van S. H. Scholl. Deel I: Het sociaal-katholicisme ⟨1789—1886⟩. II: De christen-democratie ⟨1886—1914⟩ met medewerking van G. de Brock [e. a.] — Bruss: S. V. de Arbeiderspers 1963—1965. 324 p.; 400 p.

Calvez, Jean-Yves, SJ - Jacques Perrin, SJ: Kirche und Wirtschaftsgesellschaft. Die Soziallehre der Päpste von Leo XIII. bis zu Johannes XXIII. (Église et société oecuménique, dt.) Bd II. — Rcklgh: Paulus Verl. (1965). 427 S.

Pavan, Pietro: Interpretazione cristiana della convivenza. Commento all'Enciclica „Pacem in terris". — Sociologia e filosofia = Atti del XIX convegno del centro di studi filosofici tra Prof. Univ. Gallarate 1964, Brescia 1965, 265—279.

Monzel, Nikolaus: Katholische Soziallehre. Bd I: Grundlegung. (Aus d. Nachlaß hrsg. v. Trude Herweg unter Mitarb. v. Karl Heinz Gremer.) — Köln: Bachem (1965). 426 S.; DM 30,—.

Brüls, Karlheinz: Sozialgeschichte. — Rcklgh: Paulus Verl. (1965). 188 S. = Sozialkunde heute III; DM 9,80.

Greinacher, Norbert: Die **Katholiken** in der **Bundesrepublik**. Ihre religiöse und soziale Situation im Wandel der Gesellschaft. — WoWa XX, 1965, 598—614.

Bevölkerungsstruktur und religiöse Praxis in der Stadt **Salzburg**. Teil II. — Wien: Institut für kirchl. Sozialforschung 1965. 106 S., 20 Tab. u. 5 Kartogr.

Duocastella, Rogelio: Géographie de la pratique religieuse en **Espagne**. — SocComp XII, 4—5, 1965, 253—302.

Zusammen. Beiträge zur Soziologie und Theologie der **Geschlechter**. Hrsg. von Christine Bourbeck. — Witten: Luther-Verl. 1965. 347 S.

Schrey, Heinz-Horst: Freiwillige **Sterilisation** — Eingriff in die Dimension Gottes? — EvEth IX, 1965, 227—239.

Dreier, Wilhelm: Wirtschaftliche und soziale Sicherung von **Ehe** und **Familie**. — Mstr: Regensberg 1965. 256 S.; DM 13,50.

Schrey, Heinz-Horst: Puritanisches **Arbeitsethos** und seine Nachwirkungen in der Gegenwart. — Die Mitarbeit XIV, 1965, Heft 5, 13—21.

Scharmann, Theodor: **Jugend** in Arbeit und Beruf. — (Mchn:) Juventa-Verl. (1965). 335 S. = Überblick zur wissenschaftlichen Jugendkunde X.

Hertz, Anselm: **Film** und **Fernsehen** in moraltheologischer Sicht. — NOrdn XIX, 1965, 321—329.

Massenmedien, die geheimen Verführer. Ein Sachbuch über **Presse, Film, Funk, Fernsehen**. Hrsg. von Josef Othmar Zöller mit Beitr. von ... — Augsb: Verl. Winfried-Werk (1965). 255 S.; DM 11,50.

Fischer, Guido: Grundzüge der betrieblichen **Partnerschaft**. — NOrdn XIX, 1965, 422—427.

Schaff, Adam: **Marxismus** und das menschliche Individuum. — Ffm: Europa Verlag 1965. 348 S.; DM 26,50.

Schall, James V.: The social mission of Christianity. — Current trends in theology, Garden City 1965, 221—234.

Bernard, René: L'Église au service de l'homme. — RUnivOttawa XXXV, 1965, 219—243. 323—341. 466—490.

Becker, Helmut-Paul: Die soziale Frage im **Neoliberalismus**. Analyse und Kritik. — Hdlbg: Kerle; Löwen: Nauwelaerts (1965). 413 S. = Sammlung Politeia XX; DM 42,50.

Krelle, Wilhelm: Gesellschaftspolitik in der Wohlstandsgesellschaft. — Die Mitarbeit XIII, 1964, 529—537.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Beyschlag, Karlmann: **1. Clemens** 40—44 und das Kirchenrecht. — Reformatio und confessio. Festschrift für Wilhelm Maurer zum 65. Geburtstag . . ., B, Hbg 1965, 9—22.

Hofmeister, Philipp: Die tägliche Privatmesse in Gewohnheit und Recht. — ThQ CXLV, 1965, 307—325.

Herde, Peter: Römisches und kanonisches Recht bei der Verfolgung des Fälschungsdelikts im Mittelalter. — Trad XXI, 1965, 291—362.

Watt, J. A.: Mediaeval deposition theory. A neglected canonist consultatio from the first Council of Lyons. — Studies in church history II, (Lo 1965), 197—214.

Dordett, Alexander: Die nachtridentinische Lehre über den Vorbehalt gegen den Zweck der Ehe. — Dienst an der Lehre . . . (Franz Kardinal König zum 60. Geburtstag) = Wiener Beiträge zur Theologie X, Wien (1965), 371—389.

Ussia, M. de: Génesis de la Bula „**Ad Apostolicam**" de **Pío IX** creando la figura del obispo-prior de las ordenes militares de España. — Scriptorium Victoriense XI, 1964, 73—134.

Gil de las Heras, Feliciano: La disciplina sacramentaria ante la nueva adaptación del Código de Derecho Canónico. — Burgos 1964. 104 p. = Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos.

Prieto Prieto, Alfonso: Los derechos subjectivos públicos en la Iglesia. — Iglesia y derecho. Trabajos de la X semana de derecho canónico, Salamanca 1965, 325—361.

Kaiser, Matthäus: Das Prinzip der **Subsidiarität** in der Verfassung der Kirche. — AkKR CXXXIII, 1964, 3—13.

Velasius, Paolis de: De significatione verborum: Iurisdictio „ordinaria", „delegata", „mandata", „vicaria". — PerMorCanLit LIV, 1965, 508—516.

Lattanzi, Hugo: De nexu agnoscendo inter episcopalem consecrationem et sacra Ecclesiae munera. — Div IX, 1965, 393—414.

Pennington, M. Basil, OCSO: The structure of the section concerning religious life in the revised code. — The Iurist XXV, 1965, 271—290.

Panzram, Bernhard: Die **Taufe** und die Einheit der Christen. — Frb/B: Schulz 1964. 28 S. = Freiburger Universitätsreden N. F. XXXVII.

Hollerbach, Alexander: Taufwiederholung bei Konversionen? — OrhPbl LXVI, 1965, 321—333. 353—362.

Di Iorio, Antoninus, OFMCap: Exclusio boni fidei in causis nullitatis matrimonii. — Laurentianum V, 1964, 363—394.

Sanclimens a Puig-Reig, Matthaeus, OFMCap: Conflictus forum internum inter et externum in materia matrimonialis dispensationis. — R: Libr. Ed. dell'Univ. Gregoriana 1965. XXIV, 151 p. = AnalGreg CXLIX = Ser. fac. iuris can.: s. B, n. XVII; lire 2.500,—.

Vries, Wilhelm de, SJ: **Communicatio in sacris.** Gottesdienstliche Gemeinschaft mit den von Rom getrennten Ostchristen im Licht der Geschichte. — Concilium I, 1965, 271—281.

May, Georg: Katholische und evangelische Richtlinien zur communicatio in sacris. — OeAKR XVI, 1965, 309—349.

Strigl, Richard A(dolf): Das Funktionsverhältnis zwischen kirchlicher Strafgegewalt und Öffentlichkeit. Grundlagen, Wandlungen, Aufgaben. — Mchn: Hueber 1965. XXVI, 240 S. = Münchener theologische Studien III, 21; DM 28,—.

Žužek, J.: Trials before a single judge in the Eastern canon law. — OrChrPer XXX, 1964, 510—525.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Arnold, Franz Xaver: Pastoraltheologische Durchblicke. Das Prinzip des Gott-Menschlichen und der geschichtliche Weg der Pastoraltheologie. (2., teilw. veränd. Aufl.) — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). 319 S.

Schuster, Heinz: Wesen und Aufgabe der Pastoraltheologie. — Concilium I, 1965, 165—170.

Klostermann, Ferdinand: Pastoraltheologie heute. — Dienst an der Lehre . . . (Franz Kardinal König zum 60. Geburtstag) = Wiener Beiträge zur Theologie X, Wien (1965), 49—108.

Zur Situation der Seelsorge. — SeelsWien XXXV, 1965, 5—12.

Bilsen, Bertrand van: Aufbauende Pastoral (Opbouwende pastoraal, dt.) Ein Beitrag zur Erneuerung der Seelsorge. — Wien, Frb/B, Bas: Herder (1965). 108 S.; DM 8,50.

Stöger, Alois: Biblische Seelsorge. — ThpQ CXIII, 1965, 239—250.

Benz, Franz: Seelsorge am Millieu — Notwendigkeit und Grundlinien. — ThQ CXLV, 1965, 326—358. 432—470.

Anciaux, P.: De pastorale dialoog. — CollMechl L, 1965, 420—439; p. 440—442: Résumé: Le dialogue pastoral.

Hostie, Raymond, SJ: Das Gespräch in der Seelsorge (L'entretien pastoral, dt.) — Sa: Müller (1965). 223 S.; DM 14,70.

Houtart, François und Jean Remy: Die Anwendung der Soziologie in der pastoralen Praxis — heutiger Stand. — Concilium I, 1965, 209—226.

Vranckx, Luc: Soziologie der Seelsorge (Sociologie van de zielzorg, dt.) Grundlagen u. Ausblicke für eine soziologisch orientierte Seelsorge. — Lmbg: Lahn-Verl. 1965. 174 S. = Werdende Welt IV; DM 14,80.

Thomas, Klaus: Handbuch der **Selbstmordverhütung**. Psychopathologie, Psychologie und Religionspsychologie einschließlich der Eheberatung und Telefonseelsorge. — Stu: Enke 1964. XI, 466 S.

Langer, Wolfgang: Moderne evangelische Lösungversuche zur Krise des biblischen Unterrichts. — KatBl XC, 1965, 451—461. 590—599; XCI, 1966, 24—33. 117—128.

Le Du, Jean: Catéchèse, précatéchèse. — Cat V, 1965, 395—414.

Betz, Otto und Felicitas Betz: Stationen des Glaubens. Glaubensbildung und Glaubensgestalt von der frühen Kindheit bis zur Ehe. — Frb/B: Seelsorge Verl. 1965. 120 S. = Schriftenreihe f. zeitgemäße Seelsorge II.

Wenzel, Achill: Tun und Denken. Zur Theorie und Praxis des Anfangsunterrichts. — Dnwth: Auer/Cassianeum (1965). 127 S.; DM 8,40.

Läpple, Alfred: Die Botschaft der **Evangelien** — heute. Ein Handbuch für die Schriftlesung u. Verkündigung. — Mchn: Don-Bosco-Verl. 1965. 479 S.; DM 24,80.

Wegenast, Klaus: Jesus und die Evangelien. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1965). 94 S. = Handbücherei für den Religionsunterricht I; DM 7,20.

Exeler, Adolf: Zur Katechese über die Kirche. — KatBl XC, 1965, 569—580.

Bargon, Nina Elisabeth: Die **Meßfeier** in der Gedankenwelt des Hauptschulkindes. Eine pastoraltheologische Untersuchung. — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1965). 128 S. = Botschaft u. Lehre; DM 7,80.

Rast, Timotheus, OSB: Von der **Beichte** zum Sakrament der Buße. Eine katechetische Besinnung zur rechten Unterweisung über das Sakrament der Buße mit geschichtlicher u. theologischer Begründung. — Düs: Patmos-Verl. (1965). 269 S. = Katechetische Studien; DM 19,80.

Berz, August: Die **Eschatologie** in der Katechese. — An XX, 1965, 238—245.

XII. Liturgik

Cabié, Robert: La **pentecôte**. L'évolution de la cinquantaine pascale au cours des cinq premiers siècles. — (Tourn:) Desclée (1965). 271 p. = Bibliothèque de liturgie; F 30,—.

Wainwright, Geoffrey: The Baptismal Eucharist before Nicaea. An essay in liturgical history. — StudLit IV, 1965, 9—36.

Danneels, G.: Kleine historiek van de **advent**. — CollBrugGand XI, 1965, 389—418.

Gamber, Klaus: Ordo antiquus **Gallicanus**. Der gallikanische Meßritus des 6. Jahrhunderts. — Rgb: Pustet (1965). 62 S. = Textus patristici et liturgici III; DM 10,—.

Turner, D. H.: The **„Reichenau"** sacramentaries at Zürich and Oxford. — RevBén LXXV, 1965, 240—276.

Menéndez Vallinas, M.: El culto litúrgico de la **Virgen** en la Orden de san **Agustín**. — Archivo Agustiniano LVIII, 1964, 5—52. 205—245. 329—374.

Schneider, Theophora: Neu und Alt ist das Mysterium des Pascha. Zu O. **Casels** Aussagen über das Pascha in Israel. — Österliches Heilmysterium . . . = LitMcht XXXVI, Maria Laach 1965, 34—67.

Gordon, Ignatius, SJ: Constitutio de sacra liturgia et canones 1256—1257. ⟨Commentarium ad selecta principia Constitutionis et documentorum ad eius executionem⟩. — PerMorCanLit LIV, 1965, 89—140. 352—405. 517—582.

Udina, Antonio: Constitución conciliar acerca da Liturgia. Relaciones con la Teología. — EstEcl XLIX, 1964, 435—458.

Hennig, John: Raum und Bewegung in der Liturgie. — HlD XIX, 1965, 164—172.

Spital, Hermann Josef: Gedanken zur Reform des **Benediktionale**. — LJ XV, 1965, 108—118.

Nuij, Anton (,OSB): Die **Konzelebration** der Eucharistie (De concelebratie, dt.) — Mstr: Regensberg (1965). 57 S. = Lebendiger Gottesdienst XI; DM 6,80.

Maertens, Thierry: Les conditions dans lesquelles l'homme moderne met le rite en question. — ParLit XLVII, 1965, 626—650.

Wagner, Johannes: Die neue Ordnung des Gottesdienstes und ihr Sinn. — LJ XV, 1965, 139—147.

Célébrations et activités paroissiales d'initiation à la messe dominicale par l'équipe de la Roseraie. — ParLit XLVII, 1965, 657—709.

La messe paroissiale en 1965. ⟨Session du C. N. P. L., Versailles, 1965⟩. — MaisD LXXXIV, 1965; p. 5—22: Cellier, Jacques: Les pasteurs devant la réforme de la messe; p. 23—37: Gelineau, Joseph, SJ: Renouveau dans les lieux, les livres et les acteurs de la célébration; p. 38—54: Boyer, E.: La communication entre le célébrant et son peuple; p. 55—73: Bouyer, M.-D., OP: Faut-il encore un commentateur?; p. 75—96: Roguet, A.-M., OP: Avantages et exigences du français; p. 97—109: Rigaud, Maurice: „Chanter" la messe?; p. 110—120: Beilliard, Jean: Les divers chants de la messe; p. 121—133: Hum, J.-M., OP: Responsabilité des laïcs dans la liturgie; p. 134—139: Artaud, J.: L'homélie; p. 140—165: Denis, Henri: La prière universelle; p. 166—179: Boudon, René: Programme d'une pastorale liturgique.

Richter, Klemens, [u.] Rolf Freitag: Zur liturgischen Struktur des **Wortgottesdienstes**. Ein Diskussionsbeitrag. — Mstr: Regensberg (1965). 81 S. = Lebendiger Gottesdienst VIII; DM 8,50.

Feder, José, SJ et Michel Danchin, SJ: Choix de **lectures** pour la liturgie dominicale. — EphLit LXXIX, 1965, 249—316.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Steidle, Basilius (,OSB:) Die **Armut** in der frühen Kirche und im alten Mönchtum. — ErbAuftr XLI, 1965, 460—481.

Tramontin, S(ilvio) - A(ntonio) Niero - G(iovanni) Musolino - C(arlo) Candiani: Culto dei santi e **Venezia**. — Venezia: Ed. Studium Cattolico Veneziano 1965. 336 p. = Biblioteca agiografica Veneziana II = Studium cattolico Veneziano VII; lire 2.500.

Christou, Panagiotis K.: The monastic life in the Eastern orthodox church. — The orthodox ethos . . ., Oxf (1964), 249—258.

Studer, Basil: Zu einer Teufelserscheinung in der Vita **Martini** des Sulpicius Severus. — Oikoumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 351—404.

Pawlowsky, Sigismund, OSB: Die biblischen Grundlagen der **Regula Benedicti**. — Wien: Herder (1965). 122 S. = Wiener Beiträge zur Theologie IX; DM 10,50.

Leclercq, Jean, OSB: Les relations entre le monachisme oriental et le monachisme occidental dans le haut moyen âge. — Le millénaire du Mont Athos 963—1963 II, (Chevetogne 1964), 49—80.

Tabacco, Giovanni: **Romualdo** di **Ravenna** e gli inizi dell'eremitismo Camaldolese. — L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII..., Mil (1965), 73—119.

Daly, Lowrie J., SJ: **Benedictine** monasticism. Its formation and development through the **12th** century. — NY: Sheed and Ward (1965). XV, 375 p.; $ 7,50.

Miccoli, Giovanni: La „conversione" di san **Francesco** secondo Tommaso da Celano. — Studi medievali, Ser. III — A. V, 1964, 775—792.

Combes, André: La théologie mystique de **Gerson**. Profil de son évolution. Vol. II. — R: Libr. Ed. della Pont. Univ. Lateranense 1965. 688 p. = Spiritualitas II; lire 8.000.

Moeller, Bernd: Frömmigkeit in **Deutschland** um **1500**. — ArchRefG LVI, 1965, 5—30.

Coathalem, Hervé: Commentaire du livre des Exercises. — P: Desclée [&] de Brouwer (1965). 365 p. = Christus XVIII. Suppl.; F 19,50.

Beck, Irene: Liebe und Werk in der Theologie des hl. **Franz** von **Sales**. — Eichstätt, Wien: Franz-Sales-Verl. (1965). XIV, 210 S. = Studia Salesiana; DM 7,60.

Zander, Vera: **Seraphim** von **Sarow**. Ein Heiliger der orthodoxen Christenheit ⟨1759—1833⟩. (Nach dem franz. Originalmanuskript bearb. u. ins Deutsche übertragen v. Hildegard Homanner.) — Düs: Patmos Verl. (1965). 176 S.; DM 16,—.

Ravier, André, SJ: Dom Augustin **Guillerand**. Prieur Chartreux 1877—1945. Un maître spirituel de notre temps. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1965). 312 p.; F 18,—.

Visentin, Pelagio: La preghiera nella rinascita monastiche dei secoli XIX—XX. — La preghiera nella bibbia e nella tradizione patristica e monastica, (R 1964), 885—949.

Špidlík, Thomas, SJ: La doctrine spirituelle de **Théophanie** le **Reclus**. Le coeur et l'esprit. — R: Pont. Inst. Orient. Studiorum 1965. XXIV, 308 p. = Orientalia christiana Analecta CLXXII; lire 3.500.

Royo Marin, Antonio, OP: La vida religiosa. — Madr: Biblioteca de Autores cristianos 1965. XI, 664 p. = Biblioteca de autores cristianos CCXLIV; pes 115.

Hauser, Richard: Christliche Spiritualität heute. — LebZeugn H. 1/2, 1965, 127—140.

Besnard, A(lbert) L.: Kraftlinien der geistlichen Strömungen unserer Zeit. — Concilium I, 1965, 723—734.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Käch, Walter: Bildzeichen der **Katakombe**. Mit e. Geleitw. v. Engelbert Kirschbaum. [96 Bildtaf.] — Olten, Frb/B: Walter (1965). 63 Bl. Abb. mit Text quer; DM 65,—.

Ferretto, Giuseppe A.: Il **battesimo** nei primi secoli cristiani dalle fonti archeologiche. — Il simbolo XXII = Un solo battesimo, Assisi (1964), 120—137.

Dynes, Wayne: The first Christian Palace-Church type. — Marsyas XI, 1962—1964, 1—9.

Rademacher, Franz: Zu den frühesten Darstellungen der **Auferstehung Christi**. — Zeitschrift für Kunstgeschichte XXVIII, 1965, 195—224.

Lipinsky, Angelo: La Croce di S. Gregorio Magno nel tresoro del duomo di Monza. — Bollettino della Badia greca di Grottaferrata XVIII, 1964, 85—97.

Fehring, Günter P.: Die Ausgrabungen in der Stadtkirche St. Dionysius zu **Eßlingen** a. Neckar. Vorläufiger Abschluß. — Zeitschr. des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft XIX, 1965, 1—34.

Davis-Weyer, Cecilia: Das Apsismosaik Leos III. in S. **Susanna**. — Zeitschrift für Kunstgeschichte XXVIII, 1965, 177—194.

Bogler, Theodor: Das Paschamysterium auf Elfenbeinplaketten des frühen Mittelalters. — Österliches Heilsmysterium... = LitMcht XXXVI, Maria Laach 1965, 88—104.

Heydock, Georg: Gnadenbilder und deren Legenden vom Berg **Athos**. Mit 4 Farb- u. 7 Schwarzweiß-Bildern u. e. Kt. — Wiesb.-Biebrich: Becker 1965. III, 81 S.; DM 10,60.

Swiechowski, Zygmunt: **Romanische** Baukunst **Polens** und ihre Beziehungen zu Deutschland. — Westfalen XLIII, 1965, 161—190.

Dimier, Anselme: Les moines bâtisseurs. Architecture et vie monastique. — P: Fayard 1964. 223 p., 71 fig.

Wallrath, Rolf: Die **Naumburger** Stifterfiguren in der Geschichte des deutschen Stiftermonuments. — Wallraf-Richartz-Jahrbuch XXVI, 1964, 45—58.

Hubert, Jean: L'érémitisme et l'archéologie. — L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII..., Mil (1965), 462—484; p. 485—487: Les recluseries urbaines au moyen âge; 16 fig.

Pistarino, Geo: Le iscrizioni ferraresi del 1135. — Studi medievali, Serie III — A. V, 1964, 66—160; 13 tav.

Hell, Vera, u. Hellmut Hell: Die große Wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstraßen durch Frankreich u. Spanien nach Santiago de Compostela. Mit einer Einführung von Hermann J. Hüffer. [Mit 164 Bildseiten u. 8 Farbtaf., 6 Ktn-Skizzen.] — Tü: Wasmuth-Verl. (1964). 268 S. 4°; DM 58,—.

Swoboda, Karl M.: Zur Datierung der **Wandmalereien** in der Westempore des Domes in **Gurk**. — MIÖG LXXIII, 1965, 118—123.

Valentini, G., SJ: Sviluppi teologici nell' arte pittorica dell'**Athos**. — Le millénaire du Mont Athos 963—1963 II, (Chevetogne 1964), 181—228, 16 tav.

Büchner, Joachim: Die spätgotische Wandpfeilerkirche Bayerns und Österreichs. — Nürnberg: Carl-Verl. 1964. VIII, 176 S., 2 Pl., XXIV Taf., 54 Abb. = Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft XVII; DM 48,—.

St. Florian. — Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XIX, 1965; [darin] S. 78—88: Wiribal, N.: St. Florian als Aufgabe der Denkmalspflege; S. 89—94: Thomas, B.: Leonhard Sattlers Trophäen von 1731 im Marmorsaal von St. Florian; S. 95—102: Linniger, F.: Die Kunstsammlung des Stifts St. Florian; S. 103—116: Zykan, J.: Die Restaurierung von Werken der Donauschule aus der Stiftsgalerie; S. 117—119: Dworschak, F.: Zur Frage des Märtyreraltares von Stift St. Florian; S. 120—127: Tripp, G.: Das Epitaph des Propstes Peter Maurer.

Boerlin, Paul-Henry: Die Stiftskirche St. **Gallen**. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Barockarchitektur. — Bern: Francke-Verl. 1964. 213 S., 60 Abb.

Barock in **Böhmen**. Hrsg. von Karl M[aria] Swoboda. Die Architektur und Plastik. Von Erich Bachmann. Die Malerei. Von Erich Hubala. Das Kunstgewerbe. Von Hermann Fillitz u. Erwin Neumann. — Mchn: Prestel (1964). 359 S. mit 210 Abb. 4°; DM 38,—.

Hennig, John: Geschichtlichkeit der **Votivbilder**. — ArchKultG XLVII, 1965, 118—124.

Baur, Hermann: Dominierende Tendenzen im **Schweizer** Kirchenbau **1955/65**. — Münster XVIII, 1965, 367—394.

Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei:

„Die Gegenwart Christi" (Ludgerus-Verlag, Essen)

„Theologie und Glaube" (Verlag Schöningh, Paderborn)

„Studien zum AT und NT" (Kösel-Verlag, München)

Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter

Prof. Dr. Alfons Auer, Würzburg, Rotkreuzsteige 11; Dr. Werner Becker, Leipzig W 33, Karl-Heine-Str. 110; Prof. Dr. Johannes Beumer SJ, Frankfurt/M. St. Georgen, Offenbacher Landstr. 224; Dr. Josef Blank, Würzburg Mönchenbergstr. 15 d; Dr. Isnard Frank OP, Walberberg (Kr. Bonn), Dominikanerkloster; Dr. Klaus Gamber, Regensburg 4, Roter Brachweg 75/1; Dr. Erwin Gatz, Düren, Steinweg 1; OStR H. J. Gerhardi, Münster, Breul 22; Prof. Dr. Richard Hauser, Heidelberg, Merianstr. 2; Prof. Dr. Klaudius Jüssen, Freiburg i. Br., Erbprinzenstr. 15; Kaplan Franz Kamphaus, Münster, Canisiusweg 23; Dr. Karl Kertelge, Münster, Frauenstr. 3; Prof. Dr. Adolf Kolping, Bonn, Wiesenweg 13; Prof. Dr. Joh. Kosnetter, Wien 18, Alsegger Str. 8; Pfarrer Dr. Dr. Paul Krüger, Haus Kannen, Amelsbüren b. Münster; Prof. Dr. Emil J. Lengeling, Wolbeck, Am Tiergarten 37; Dipl.-theol. Sigrid Loersch, Freiburg i. Br., Reinhold-Schneider-Str. 16; Prof. Dr. Bernhard Nisters, Telgte, St.-Rochus-Hospital; Prof. Dr. Walter Rest, Münster, Röschweg 8; Prof. Dr. Dr. J. Reuss, Würzburg, Sanderring 2; Father Dermot Ryan, 140 Stillorgan Road, Dublin 4 (Irland); Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München 19, Hanfstaenglstr. 20; Prof. Dr. Dr. H. R. Schlette, Ittenbach üb. Königswinter, Kantering 3; Dr. Theodor Schneider, Bottrop, Gerichtsstr. 60; Dr. Emmanuel von Severus OSB, Maria Laach üb. Andernach/Rh., Abtei; Prof. Dr. Wilhelm Thüsing, Trier, Jesuitenstr. 13; Dr. Georg Wagner, Paderborn, Am Abdinghof 1; Prof. Dr. Alois Winklhofer, Passau, Phil-Theol. Hochschule.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1966 · 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.

NEUERSCHEINUNGEN IM FRÜHJAHR 1966

Wort und Sakrament

Herausgegeben von Heinrich Fries. 247 Seiten. Leinen DM 22,50

Wort und Sakrament sind die Grundformen, in denen sich das Heil dem Menschen durch die Gnade ereignet und verwirklicht; Wort und Sakrament sind deshalb auch die Grundvollzüge im Leben der Kirche und in der christlichen Existenz. Diese unlösliche Verbindung wurde zwar nie bestritten, aber sie wurde nicht immer existentiell gelebt. Beide Begriffe erfuhren Akzentuierungen, die fast zu spezifischen Konfessionsbezeichnungen wurden: Die katholische Kirche galt als Kirche des Sakraments, die evangelische Kirche als Kirche des Wortes. Daß eine solche Alternative unzulässig ist, darüber sind sich inzwischen die christlichen Konfessionen klargeworden. Die katholische Kirche versucht, die Heilsbedeutsamkeit des Wortes Gottes neu zu erwecken und Wege aufzuzeigen, wie, nach den Worten des Zweiten Vatikanischen Konzils, »der Tisch des Wortes Gottes noch reicher bereitet werden kann«.

Die Beiträge des Bandes von Adolf Adam, Alfons Auer, Johannes Betz, Piet Fransen, Heinrich Fries, Hermann Krings, Paul Neuenzeit, Heinz Robert Schlette, Heinrich Schlier, Hermann Volk und Herbert Vorgrimler wurden mit geringen Veränderungen dem »Handbuch theologischer Grundbegriffe« entnommen.

Heinz Robert Schlette · Epiphanie als Geschichte

Ein Versuch

116 Seiten. Leinen DM 10,80

Wie läßt sich angesichts des modernen Welt- und Geschichtsverständnisses noch die Kategorie der Offenbarung denken? Was bedeuten Vokabeln wie Heilshandeln Gottes, Heilstatsache, Heilsgeschehen? Diesen Fragen wendet sich die hier vorgelegte Arbeit zu. Die Hauptthese lautet: Epiphanie Gottes ereignet sich als geschehende Geschichte selbst, ist uns aber vermittelt in der deutenden Sprache. Von diesem Ansatz aus ergeben sich Folgerungen für die theologische Bestimmung von Religion überhaupt sowie insbesondere für die lebhaft diskutierte »Theologie der Zukunft«. Auch für die Geschichts-, Religions- und Sprachphilosophie stellen sich neue Fragen, wenn man die gegenwärtige Theologie zur Kenntnis nimmt.

Josef Schreiner · Die Zehn Gebote im Leben des Gottesvolkes

Dekalogforschung und Verkündigung

122 Seiten. Leinen DM 15,80. Biblische Handbibliothek, Band 3

Noch immer bilden die Zehn Gebote des Alten Testamentes den Rahmen für die Verkündigung der sittlichen Botschaft des Christentums. Widerspricht jedoch dieser Tatsache nicht die neutestamentliche Forderung »Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist . . . Ich aber sage euch« (Mt 5,21f)? Diesem scheinbaren Widerspruch widmet Josef Schreiner eine umfassende Untersuchung. Die in ihrer Wirkung einzigartige Gebotsreihe des Dekalogs wird im Spiegel der neueren Forschung nach ihrer geistigen Heimat befragt. Es zeigt sich, daß die Zehn Gebote mit dem Gottesbund eine unauflösliche und heilwirkende Einheit bilden. Schreiner weist nach, daß die Gesetze des Dekalogs bis zur »Erfüllung« im Neuen Testament einer ständigen Aktualisierung unterworfen waren und daß sie damit auch für die Gegenwart verbindlich bleiben.

Heinrich Spaemann · Die Christen und das Volk der Juden

79 Seiten. Kartoniert DM 5,50

Es gibt eine reiche, immer mehr anschwellende Literatur über das vielschichtige Problem Israel. Hier aber wird aus einem in der Glaubenstiefe bewegten Herzen mit der Einfachheit und Überzeugungskraft des alle theologische Reflexion überschreitenden Zeugnisses *das* aus der Schrift erhoben und zur Sprache gebracht, was uns Christen mit den Juden verbindet: wie sich ihre Leidensgeschichte nicht ohne unseren Anteil vollzieht und wie unser Heil und das Heil Israels am Ende nur als gemeinsames zu erhoffen ist.

Im Kösel-Verlag zu München

DIE
GEGENWÄRTIGE
HEILSSTUNDE

Gesammelte Aufsätze
von
Bernhard Häring

4. Tausend
547 Seiten
Preis DM 34,50

Der Verfasser legt hier, als Ergänzung zu seinem Werk "Das Gesetz Christi" bisher unveröffentlichte Arbeiten der letzten Jahre vor. In sieben Themenkreisen zusammengefaßt, spiegeln sie ein Hauptanliegen des Konzils wider: Erneuerung der Moraltheologie im Geiste biblischen Denkens.

Erich Wewel Verlag München - Freiburg 8 München 8, Anzinger Straße 1

Badenia Verlag Karlsruhe

DAS BILD CHRISTI

Ist das Turiner Grabtuch eine echte Wiedergabe des gekreuzigten Christus? Die Frage nach der Echtheit des Grabtuches bewegt die Menschen immer wieder. Hier werden in allgemein verständlicher, nüchterner und doch packender Art die neuesten Forschungsergebnisse dargelegt. Für die Fastenzeit ein ergreifender Beitrag zur Betrachtung und zum tieferen Verständnis des Kreuzestodes Christi.
Von Johannes Taepper SJ, 40 Seiten, davon 8 Seiten Bilder, DM 1,60.
Bestellungen bitte nur über den Buchhandel.

Neuerscheinungen

Harald Holz

Transzendentalphilosophie und Metaphysik

Band III der philosophischen Reihe der Walberberger Studien
Ca. 288 Seiten. Leinen 35,— DM

Der Verfasser bezieht einen kritischen Standpunkt gegenüber der traditionellen Neuscholastik wie auch gegenüber dem thomistischen Transzendentalismus und bringt die Hauptvertreter der „Marechalschule" mit Vertretern zeitgenössischer — u. a. vom Neukantianismus her beeinflußter — Philosophien ins Gespräch. Die Arbeit geht damit über eine rein philosophiehistorische Studie hinaus und möchte die Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten von Philosophie überhaupt vorantreiben.

Lucien Legrand

Jungfräulichkeit nach der Heiligen Schrift

176 Seiten. Leinen 12,80 DM

Eine biblische Theologie der Jungfräulichkeit gab es bisher merkwürdigerweise noch nicht, obwohl die Jungfräulichkeit in der Form des Zölibats in der römischen Kirche eine tragende Rolle spielt und als evangelischer Rat und Weg der Vollkommenheit seit alters sehr geschätzt wird. Vorliegende exegetisch sauber gearbeitete Studie wendet sich deshalb sowohl an alle, die innerhalb der Kirche die Jungfräulichkeit leben, als auch apologetisch an jene, die in der Jungfräulichkeit eine Verkümmerung des Menschseins sehen.

Wolfgang Offele

Das Verständnis der Seelsorge in der pastoraltheologischen Literatur der Gegenwart

Ca. 304 Seiten. Kartoniert 43,75 DM

Der Verfasser untersucht das Seelsorgeverständnis bei bedeutenden katholischen und evangelischen Pastoraltheologen wie Bopp, Noppel, Pfliegler, Schurr, F. X. Arnold und Goldbrunner auf katholischer und Asmussen, Thurneysen, Dedo Müller, Trillhaas, Gruehn, Haendler und Wölber auf evangelischer Seite, um den Begriff der „Seelsorge", der individualistisch oder spiritualistisch mißverstanden zu werden droht, wieder zu präzisieren.

Hermann Volk

Gesammelte Schriften II

344 Seiten. Leinen ca. 28,50 DM

Der Mainzer Bischof und ehemalige Münsteraner Dogmatiker besitzt als Wissenschaftler und Konzilsvater internationalen Ruf. Er trug — ökumenisch engagiert — wesentlich mit zur Erneuerung der Theologie bei. Seine hier gesammelten Schriften zeichnen sich (wie die Beiträge seines im Herbst 1966 als Band I seiner gesammelten Schriften erscheinenden, zur Zeit vergriffenen Werkes „Gott alles in allem") durch ihre Aktualität und theologische Stringenz und „die besondere Gabe des Verfassers, schwierige Fragen in ihrem entscheidenden Ansatz verständlich zu machen" (Stimmen der Zeit), aus.

MATTHIAS-GRÜNEWALD-VERLAG · MAINZ

Karl Elliger · Leviticus

Handbuch zum Alten Testament
Erste Reihe: Band 4

1966. 402 Seiten. Brosch. DM 50,—, Hlwd. DM 54,—
(Für Bezieher der ganzen Reihe: Brosch. DM 45,—, Hlwd. DM 49,—)

Zum dritten Buch Mose ist in Deutschland, wenn man von Martin Noths an den gebildeten Laien sich wendender Auslegung in ATD (1962) und ähnlichen Werken katholischer Exegeten absieht, seit der Jahrhundertwende kein ausführlicher wissenschaftlicher Kommentar mehr erschienen. Das vorliegende Werk schließt eine fühlbare Lücke.

Sein Schwergewicht liegt auf der sogenannten Textanalyse. Hier war nach der bahnbrechenden Arbeit Albrecht Alts in den Gesetzespartien auf weite Strecken Neuland zu pflügen. Mit Hilfe einer Kombination von formgeschichtlicher und literarkritischer Methode ist die Schichtung der einzelnen Gesetze aufgespürt und ihr Wachstumsprozeß bis in älteste Zeiten zurückverfolgt. Das Ergebnis ist jedesmal in einer „Synthese", einem geschichtlichen Aufriß, zusammengefaßt, überdies in der Übersetzung durch verschiedenen Druck anschaulich gemacht.

Die Sachexegese kann nicht selten aus dieser Analyse neue und interessante rechts- und kultgeschichtliche Schlüsse ziehen. Hilfreich wird manchem die Menge sprachstatistischer Anmerkungen sein, zu denen ein umfassendes Wortregister am Schluß den Zugang erleichtert.

Inhaltsübersicht

Einleitung
Kommentar
I. c. 1— 7 Opfergesetze
II. c. 8—10 Der Beginn des Kultus
III. c. 11—15 Reinheitsgesetze
IV. c. 16 Der große Versöhnungstag
V. c. 17—26 Heiligkeitsgesetz
VI. c. 27 Gesetz über Gelübde- und andere Weihgaben

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen

Kardinal Bea

hat sein neues Buch „Einheit in Freiheit" (VII und 304 Seiten, Leinen DM 19,80) dem Verlag von Kittels Theologischem Wörterbuch anvertraut, das er für „die weitaus bedeutsamste Leistung protestantischer Exegese der letzten Jahrzehnte" hält. Das Erscheinen seines neuesten Werkes will Kardinal Bea als Geste der Brüderlichkeit und Zusammenarbeit gewertet wissen. Wer wäre wohl mehr dazu berufen, über die Frage der Verständigung der Menschen untereinander zu sprechen, als Kardinal Bea, den schon Papst Johannes XXIII. zum Vorsitzenden des Sekretariats für die Förderung christlicher Einheit ernannte. Er nimmt in seinem Buch temperamentvoll Stellung zum ökumenischen Problem, zum Ärgernis der Glaubensspaltung, zur Frage der Mischehe, zum Einfluß der Massenmedien auf unser Leben und zu vielen anderen Problemen, die Christen aller Konfessionen und selbst Nichtchristen heute beschäftigen.

Aus ersten Presse-Urteilen:

„Das eingehende Studium dieses aufrüttelnden Buches darf kein für die Zeitprobleme aufgeschlossener Priester unterlassen."
Amtsblatt der Diözese Regensburg

„Mutig wie immer packt Bea auch diesmal heiße Eisen an ... Ein Buch – das dringend zu empfehlen ist ..."
Mann in der Zeit

„... dieses Buch wird gerade auch in der nachkonziliaren Zeit große Bedeutung bewahren ..."
Amtsblatt für das Bistum Passau

100 JAHRE KOHLHAMMER

W. Kohlhammer STUTTGART · BERLIN · KÖLN · MAINZ

BIBEL-AUSGABEN

Großdruckbibel

Das Neue Testament anhand der Allioli-Ausgabe nach den Grundtexten völlig neu erarbeitet von E. Beck und G. Miller. 776 Seiten. Format 14 x 22 cm. Landkarten, Zeittafel. (Gemeinschaftsausgabe Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer und Verlag kath. Bibelwerk, Stuttgart). Leinen DM 16,80; Leder DM 42,—.

Eine Bibel, wie sie heute sein soll: gekonnt in der Übersetzung, modern in der äußeren Gestaltung und niedrig im Preis. Die besonders große Schrift und das dadurch zustandegekommene klare Satzbild machen zusammen mit der großzügigen Ausstattung diese Übersetzung nicht nur zu einer idealen Familienbibel, sondern auch zu einer würdigen Auslagebibel für Kirchen, Klöster, Heime und Pfarrhäuser.

Die gleiche Ausgabe ist auch im Taschenbuchformat mit normaler Schriftgröße lieferbar als

Feindruckbibel

Ca. 700 Seiten im Format 11 x 17,8 cm. (Gemeinschaftsausgabe Verlag Butzon & Bercker, Verlag Kath. Bibelwerk und Otto Walter Verlag). Plastik DM 9,20; Leinen DM 11,80; Leder DM 24,—.

Wegen der künftig erlaubten größeren Freiheit der Perikopen-Auswahl empfiehlt es sich für den Seelsorger, neben dem Allioli-Perikopenbuch die Allioli-Bibel zu besitzen. Dieses vollständige Allioli-NT bietet sich an zum gottesdienstlichen Gebrauch wie auch zur privaten Lektüre.

Die Bibel der Kinder

Eine Bibelauswahl mit 25 ein- und mehrfarbigen Illustrationen von Kindern. Herausgegeben von Prof. Dr. Gert Otto unter kunstpädagogischer Beratung von Gunter Otto. Format 17 x 21,5 cm. 112 Seiten. Glanzfolieneinband mit farbigem Umschlagbild. DM 12,80 (Gemeinschaftsausgabe mit Furche-Verlag Hamburg)

Diese Bibelauswahl ist ein erstes Lese- und Vorlesebuch zum Kennenlernen biblischer Geschichten. Die Bilder entstanden bei einem Wettbewerb, der Kinder im Alter von 8—14 Jahre einlud, biblische Themen zu malen oder zu zeichnen. Die Auswahl der Texte, dem kindlichen Auffassungsvermögen angepaßt, erfolgte nach theologischen und pädagogischen Gesichtspunkten.

Gottes Sohn auf Erden

Ein biblisches Bilderbuch. Text von E. Beck und G. Miller. Bilder von M. Bellenhaus. Querformat 29,5 x 22 cm. 30 Seiten mit 15 ganzseitigen vierfarbigen Bildern. Farbiger Einband. DM 9,80 (Gemeinschaftsausgabe Verlag Butzon & Bercker, Verlag Kath. Bibelwerk, Württembergische Bibelanstalt.

Entstanden ist das Bilderbuch aus der praktischen Arbeit eines Kindergartens und mit Erfolg ist es bei der religiösen Erziehung der Kinder erprobt. Der einzigartig plastische Eindruck der Bilder entsteht, weil die Künstlerin sie in kindgemäßer Klebetechnik gestaltet hat. Zu jedem Bild erschließt ein kindgemäßer Text die heilsgeschichtliche Aussage.

VERLAG BUTZON & BERKER, KEVELAER

JEAN DELANGLADE

Das Problem Gott

200 Seiten, kartoniert, DM 12,90

Ausgangspunkt des Autors sind die Schwierigkeiten, die der Glaube an Gott im Denken vieler Menschen auslöst: die Existenz des Atheismus; die Tatsache des Übels; der Anspruch der Wissenschaft, eine totale Erklärung geben zu können; die Forderung des Menschen nach Autonomie und Freiheit ... keines der dem Glauben an Gott entgegenstehenden Argumente wird vernachlässigt oder minimalisiert.
Delanglade knüpft an diese Fragen an und versucht, einen Weg zu einer natürlichen, vernunftgemäßen Erkenntnis Gottes zu beschreiten. Dieser Weg führt ihn nicht zu einem Arsenal nebeneinandergestellter Argumente, er ist vielmehr eine fortschreitende Reflexion über die Frage des totalen Sinnes der Existenz des Menschen in der Welt.

ANTON MAXSEIN

Philosophia Cordis

Das Wesen der Personalität bei Augustinus

Ca. 480 Seiten, Ganzleinen, DM 39,–

In „Philosophia Cordis" legt Anton Maxsein seine Untersuchungen über den Cor-Begriff bei Augustinus vor, in dem er die Grundkategorie augustinischen Denkens sieht. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine Darstellung des vielschichtigen und vielfältigen Gebrauches von Wort und Begriff Cor, sondern vor allem um das Cor als Organ der substantialen Einheit des Menschen. Die Untersuchung verfolgt diese Eigentümlichkeit des Cor als Wesensmitte im Gefüge von Leib und Seele durch alle Bereiche personaler Wesensentfaltung. Sie verdient daher nicht nur das Interesse des Philosophen und Theologen, sondern auch der Arzt, der Psychologe und der Pädagoge werden in vielen Kapiteln wesentliche Anregungen finden.

ALBERT HÖFER

Biblische Katechese

Modell einer Neuordnung des Religionsunterrichtes bei Zehn- bis Vierzehnjährigen

272 Seiten, Ganzleinen, DM 17,50

Dieses Buch ist keineswegs nur ein Diskussionsbeitrag zu den in der Religionspädagogik leidenschaftlich diskutierten Fragen über das Verhältnis von Bibel und Katechismus, ihrer Zweiteilung im Unterricht und zur Anwendung unbestrittener Ergebnisse der Psychologie in der Didaktik. Höfer bietet im ersten Teil seines Buches eine Methodik und Didaktik für den Altersbereich der Zehn- bis Vierzehnjährigen, er geht aber über theoretische Überlegungen hinaus. Als Konsequenz seiner Arbeit legt er nicht weniger als 60 zusammenhängende Katechesen für die 6. Schulstufe vor. Weitere Katechesen für die 5., 7. und 8. Schulstufe werden bis 1967 erscheinen. Damit kann der Praktiker ein Handbuch verwenden, das die Forderungen einer zeitgemäßen Katechese erfüllt.

GABRIEL MARIE GARRONE

Die Ordensfrau - Zeichen Gottes in der Welt

Wegweisungen für Leben und Wirken

176 Seiten, kartoniert, DM 10,90

Kardinal Suenens' Buch „Krise und Erneuerung der Frauenorden" war ein kühner Entwurf, der einen weltweiten Anstoß für eine Reformbewegung der weiblichen Orden gab. Dieses jetzt erscheinende Buch des Erzbischofs von Toulouse, Gabriel Marie Garrone, setzt die von Suenens eingeschlagene Linie fort: Es geht auch bei Garrone um den missionarischen Auftrag der Ordensfrauen. Er gibt in diesen Briefen Anregungen über deren Aufgaben in Kirche und Welt. Ein Buch, das deutlich macht, daß das Kloster kein Ort der Weltflucht ist, sondern ein Zentrum missionarischer Kräfte.

OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG

MICHAEL SCHMAUS

Katholische Dogmatik

»Was war das Neue, was ist das Bleibende an diesem repräsentativen katholischen Standardwerk, wie es Karl Rahner genannt hat? Abgesehen von der Konzeption des Ganzen, der lebendigen Einbeziehung der Dogmengeschichte in die Dogmatik, der Christozentrik und der Sichtweite vom glaubenden Menschen aus, ist es vor allem die neue Sprache. Es geht Michael Schmaus darum, dem christlichen Glauben in einer der heutigen Zeit gemäßen Weise Ausdruck zu verleihen und andererseits die theologische Forschung allseitig zu Wort kommen zu lassen.«

Der christliche Sonntag

Jede Neuauflage der KATHOLISCHEN DOGMATIK stellt faktisch ein neues Werk dar.

BAND I	GOTT DER DREIEINIGE	770 Seiten, broschiert DM 29,—, Leinen DM 32,80
BAND II/1	GOTT DER SCHÖPFER	636 Seiten, broschiert DM 26,—, Leinen DM 29,80
BAND II/2	GOTT DER ERLÖSER	643 Seiten, broschiert DM 29,—, Leinen DM 32,80
BAND III/1	DIE KIRCHE	950 Seiten, broschiert DM 34,—, Leinen DM 37,50
BAND III/2	DIE GÖTTLICHE GNADE	598 Seiten, broschiert DM 30,—, Leinen DM 34,80
BAND IV/1	DIE LEHRE VON DEN SAKRAMENTEN	944 Seiten, broschiert DM 39,—, Leinen DM 44,80
BAND IV/2	VON DEN LETZTEN DINGEN	767 Seiten, broschiert DM 26,—, Leinen DM 29,80
BAND V	MARIOLOGIE	518 Seiten, broschiert DM 19,—, Leinen DM 22,80

Die KATHOLISCHE DOGMATIK liegt in 5. bzw. 6. Auflage vor!

Wahrheit als Heilsbegegnung

Band I der Reihe THEOLOGISCHE FRAGEN HEUTE
155 Seiten, kart. DM 5,80

MAX HUEBER VERLAG MÜNCHEN

Die wichtigsten

NEUERSCHEINUNGEN

Im ersten Halbjahr 1966
Patmos-Verlag GmbH, 4 Düsseldorf 1

Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament

Karl Hermann Schelkle

Wort und Schrift

Beiträge zur Auslegung und Auslegungsgeschichte des Neuen Testaments. Ca. 260 Seiten, Leinenband ca. 32,– DM. - Die 24 Aufsätze des Tübinger Neutestamentlers zur biblischen Hermeneutik, zur Auslegung und Theologie des Neuen Testaments und zur Auslegung der Väter kennzeichnen den Standort der modernen katholischen neutestamentlichen Theologie, die immer mehr in die Herzmitte aller theologischen Disziplinen und der gesamten theologischen Arbeit unserer Zeit gerückt ist.

Jacques Dupont OSB

Paulus an die Seelsorger

Das Vermächtnis von Milet (Apg 20,18-35) Aus dem Französischen übertragen von Franz Joseph Schierse. 264 Seiten, Leinenband 32,– DM. – Lukas gibt im 20. Kapitel der Apostelgeschichte die Abschiedsrede wieder, die der Apostel Paulus in Milet an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus gerichtet hat. Der Benediktiner und Bibelwissenschaftler aus Brügge bietet eine sorgfältige Exegese dieses Textes in einer Lebendigkeit und Lesbarkeit, die das Buch zu einer schönen Gabe für jeden Seelsorger macht, dem es um eine biblisch fundierte Sicht seines priesterlichen Berufsethos geht.

Johannes Pinsk

Die sakramentale Welt

Herausgegeben von Emmanuel von Severus OSB. Ca. 208 Seiten, Leinenband ca. 16,– DM. – Die Quintessenz seines theologischen Denkens hat der um die Liturgische Bewegung hochverdiente, 1942 verstorbene Berliner Studentenpfarrer Johannes Pinsk in dem Buch „Die sakramentale Welt" niedergelegt, das als Standardwerk von dem Laacher Prior neu herausgegeben wird, weil diese Gedanken für den gegenwärtigen Leser, insbesondere auch für den interessierten Laien, nichts an Aktualität eingebüßt haben.

Quodlibetales - Fragen der gegenwärtigen Theologie

Diese neue Reihe bietet knappe und verläßliche Informationen über aktuelle Aspekte und Einzelfragen sämtlicher theologischer Disziplinen einschließlich der Grenzgebiete in einer Form, die einerseits die notwendige Kürze meist allzu geraffter Zeitschriftenaufsätze oder Sammelwerkbeiträge übersteigt, andererseits aber auf den vollumfänglichen Apparat ausgereifter Monographien verzichtet. Hier können die Autoren, Fachleute ihres Gebietes, Teilergebnisse und Thesen ihrer Forschungsarbeit vorlegen, die es dem Leser erlauben, unmittelbar am Problemfortschritt des theologischen Denkens teilzunehmen.

Band 1
Anton Vögtle

Die Kindheitsgeschichte des Matthäusevangeliums

ca. 70 Seiten, kartoniert ca. 6,80 DM.

Band 2
Edward Schillebeeckx OP

Der Amtszölibat

Eine kritische Besinnung. Aus dem Niederländischen übertragen von Hugo Zulauf. ca. 92 Seiten, kartoniert ca. 6,80 DM.

Band 3
Edward Schillebeeckx OP

Die eucharistische Gegenwart

Zur Diskussion über die Realpräsenz. Aus dem Niederländischen übertragen von Hugo Zulauf. Ca. 100 Seiten, kartoniert ca. 6,80 DM.

Alexander Gerken OFM

Christ und Kirche im Umbruch der Gegenwart

128 Seiten. Leinenband 10,80 DM. –Alexander Gerken, Rahner-Schüler, ist Dogmatiker an der Franziskanerhochschule in Mönchengladbach. Seine Überlegungen über die neue Denkform in Welt und Kirche, über Theologie „von unten" oder „von oben", über die Berufung zur Liebe, über Gebet und Symbol u. a. m. zielen darauf ab, in der allseits spürbaren Unruhe (unter Laien **und** Priestern) der gegenwärtigen Situation eine an den Wurzeln ansetzende, allgemeinverständliche Orientierung christlicher Existenz zu bieten.

Alfons Auer

Christsein im Beruf

Grundsätzliches und Geschichtliches zum christlichen Berufsethos. Ca. 360 Seiten, Leinenband ca. 24,– DM. – In konsequenter Weiterentwicklung der in seinem weitverbreiteten Buch „Weltoffener Christ" fixierten „Laientheologie" leistet der Würzburger Moraltheologe hier eine entscheidende Konkretisierung am Brennpunkt der Begegnung zwischen Christ und Welt: nämlich im Beruf. Historische Entwicklung des Berufsverständnisses, die allgemeine Berufsethik und schließlich ihre christliche Integrierung sind die drei Stufen, in denen der Autor zu einer Entfaltung dessen kommt, was heute für jeden das „Christsein im Beruf" bedeutet.

Franz Böckle (Herausgeber)

Das Naturrecht im Disput

Ca. 100 Seiten, Leinenband ca. 9,80 DM. – Auf dem wissenschaftlichen Kongreß der deutschsprachigen Moraltheologen 1965 in Bensberg wurden drei Referate gehalten, die eine entscheidende Wende in der katholischen Naturrechtsauffassung signalisieren. Ihre grundsätzliche Bedeutung für die Weiterentwicklung der katholischen Moraltheologie hat den Bonner Moraltheologen veranlaßt, sie als geschlossene Publikation einem größeren Kreis von Interessenten zugänglich zu machen.

Heinrich A. Mertens

Handbuch der Bibelkunde

Literarische, historische, archäologische, religionsgeschichtliche, kulturkundliche, geographische Aspekte der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes, geboten für Unterricht und Predigt, mit einem Vorwort von Prof. Heinrich Groß, Trier. 920 Seiten, 200 Abbildungen, Leinenband 68,– DM. – Dieses große, nach dem neuesten Stand der Forschung orientierte Handbuch bietet eine umfassende und lebendige Darstellung aller für die Katechese und Predigt wichtigen Fragen nach der Eigenart der biblischen Welt und ist für Priester, Lehrer, Studenten und alle eine unerschöpfliche Fundgrube, die sich für Fragen der Bibel und ihrer Umwelt interessieren.

Patmos

Verlag Aschendorff

In Vorbereitung
sind 11 Texte
der 4. Sitzungsperiode

Dokumente des 2. Vatikanischen Konzils

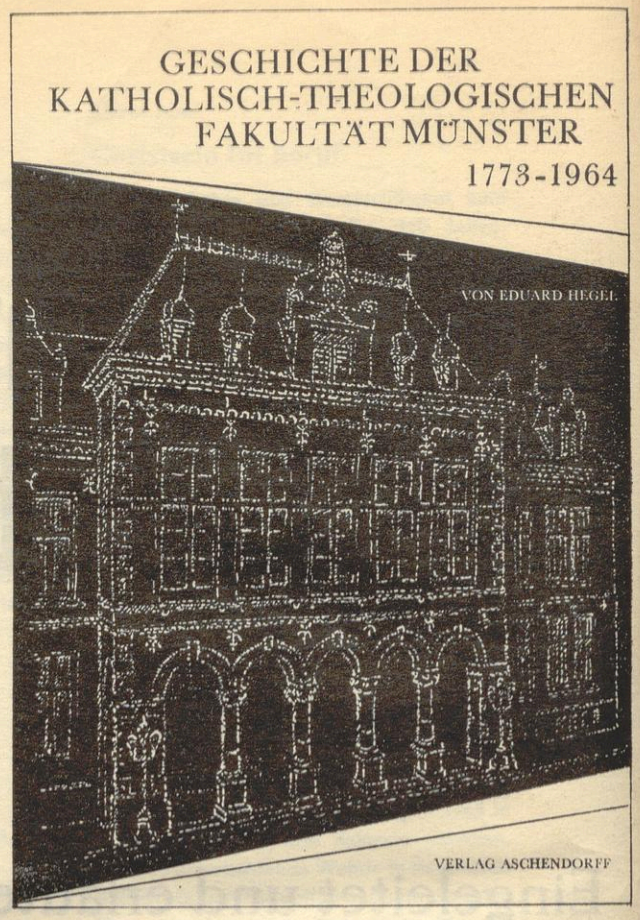
Eingeleitet und erläutert von Konzilsvätern Konzilsberatern und Gelehrten

Mit dem authentischen lateinischen Text und der deutschen Übersetzung im Auftrag der deutschen Bischöfe

Bischof Dr. Josef GARGITTER – Bozen-Brixen	Dekret über das Hirtenamt der Bischöfe
Bischof Dr. Joseph HÖFFNER – Münster	Dekret »Dienst und Leben der Priester«
Prof. Dr. Anton ANTWEILER – Münster	Dekret über die Priesterausbildung
Dr. Friedrich WULF SJ – München	Dekret über die Erneuerung des Ordenslebens
Bischof Dr. Joseph HÖFFNER – Münster	Dekret über die christliche Erziehung
Prof. Dr. Ferdinand KLOSTERMANN – Wien Dr. Ignaz ZANGERLE – Innsbruck	Dekret über das Apostolat der Laien
Prof. Dr. Josef GLAZIK – Münster	Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche
Franz Kardinal KÖNIG – Wien	Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen
Prof. Dr. Dr. J. B. METZ – Münster Prof. Dr. E. W. BÖCKENFÖRDE – Heidelberg	Erklärung über die Religionsfreiheit
Prof. Dr. Wilhelm WEBER – Münster	Pastorale Konstitution über die Kirche
Prof. Dr. Michael SCHMAUS – München	Dekret über die Offenbarung

In mehreren Auflagen liegen bereits vor :

Prof. Dr. Joseph RATZINGER – Münster	Dogmatische Konstitution über die Kirche *5./6. Auflage*, 169 Seiten, kart. DM 9,—
Bischof Dr. Dr. S. K. LANDERSDORFER – Innsbruck Prof. Dr. Josef A. JUNGMANN – Innsbruck Prälat Dr. Johannes WAGNER – Liturg. Inst. Trier	Konstitution »Über die heilige Liturgie« *5./6. Auflage*, 100 Seiten, kart. DM 5,—
Dr. Lorenz Kardinal JAEGER – Paderborn Dr. Werner BECKER – Mönchen-Gladbach Prof. Dr. Dr. Eduard STAKEMEIER – Paderborn	Die Konzilsdekrete »Über den Ökumenismus« und »Über die Katholischen Orientalischen Kirchen« *2. Auflage*, 86 Seiten, kart. DM 5,—



Geschichte der katholisch-theologischen Fakultät Münster 1773—1964

Von Eduard Hegel

Aus reichem, bisher unerschlossenem und weit verstreutem Quellenmaterial schöpfend, bietet hier ein münsterischer Kirchenhistoriker die wechselvolle Geschichte der katholisch-theologischen Fakultät Münster. Sie reicht von den letzten Jahrzehnten eines fürstbischöflichen Kleinstaates bis in unsere Tage. Es ist von besonderem Reiz, die Entwicklung mitzuerleben, die eine akademische Korporation unter dem Einfluß politischer Geschehnisse und geistiger Strömungen im Laufe von nahezu zwei Jahrhunderten genommen hat.

Der erste Teil des Werkes ist soeben erschienen.

XII und 598 Seiten mit 14 Abbildungen, 33 Tafeln, kart. DM 110,–, Leinen DM 120,–. (Der Band erschien als Heft 30/1 in der Reihe: *Münsterische Beiträge zur Theologie*).

Der Bezug des ersten Teils verpflichtet auch zur Abnahme des zweiten Teils. Er wird gegen Ende 1966 vorliegen.
Preis: kart. etwa DM 85,–, Leinen etwa DM 95,–.
Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung.
Verlag Aschendorff, 44 Münster, Postfach 30.

Wie die Universität, der sie angehört, verdankt auch die theologische Fakultät ihre erste geistige Konzeption dem Minister und Generalvikar von Fürstenberg. Männer aus dem »Kreis von Münster« geben ihr bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein konservatives Gepräge. Freiherr vom Stein und Ferdinand August von Spiegel versuchen dagegen, das Bildungsideal der Aufklärung und des Neuhumanismus zu verwirklichen. Als erbitterter Gegner dieser Richtung zeigt sich Klemens August von Droste-Vischering. Die von ihm hochgespielte Frage des konfessionellen Charakters der Universität, seine scharfen Auseinandersetzungen mit dem preußischen Staat, die Umwandlung der Hochschule in eine Akademie sowie der Kampf um das Lehrsystem des Hermes erfahren eine lebendige Darstellung. Die von Droste erhobenen Ansprüche der Kirche auf die münsterische Hochschule leben nach 1848 in anderer Form wieder auf. Neue Spannungen bringen das Erste Vatikanische Konzil und der Streit um Lehrfreiheit und Lehrautorität. Der Kulturkampf bezeichnet den Tiefpunkt in der Geschichte der Fakultät, ihr geistiges Leben kommt zum Erliegen. Der gleichzeitig einsetzende Ausbau der Akademie zur Volluniversität bringt auch für sie die Wende zum Besseren. Seit Mitte der achtziger Jahre hat sie einen langwährenden Aufstieg zu verzeichnen. Sie gewinnt eine innere Kraft und Geschlossenheit, die sich ebenso in der innerkirchlichen Auseinandersetzung zwischen freiheitlicher und integralistischer Richtung wie später gegenüber dem Nationalsozialismus bewähren. Der Verfasser schließt mit dem äußeren und inneren Wiederaufbau der Fakultät nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der zweite Teil dieses Werkes
erscheint Ende 1966. *Aus dem Inhalt:* Biographie und Bibliographie der Professoren und Dozenten der katholisch-theologischen Fakultät Münster (1773-1964), Verzeichnis der Promotionen und Ehrenpromotionen, Tabelle über die Frequenz der münsterischen Hochschule (1808-1964), Urkunden, Satzungen, wichtige Aktenstücke und Briefe; Register.

Verlag Aschendorff

476 Fahrer. Prof Klu 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 20,–**

Nummer 2 **1966** **62. Jahrgang**

Zur moraltheologischen Methodenlehre heute. Von Gustav Ermecke, Bochum.

Herders Zeitbericht (Oswald)

Biblisch-Historisches Handwörterbuch (Eising)

Schedl: Geschichte des Alten Testaments, V. Bd (Hamp)

von Rad: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium (Lohfink)

Studiorum Paulinorum Congressus Internationalis Catholicus 1961 (Gnilka)

Metzger: The Text of the New Testament (Schäfer)

Blank: Krisis (Thüsing)

Augustinus: Schriften gegen die Pelagianer (Rief)

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens (Matern)

Achthundert Jahre Verehrung der Heiligen Drei Könige in Köln 1164—1964 (Brück)

Karlinger-Holböck: Die Vorarlberger Bistumsfrage (Zoepfl)

Siewerth: Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz (Wanke)

Czapiewski: Das Schöne bei Thomas von Aquin (Gethmann)

Pritz: Glauben und Wissen bei Anton Günther (Wenzel)

Brinktrine: Die Lehre von den Letzten Dingen. Die Lehre von der Kirche (Beumer)

Beer: Dionysius' des Kartäusers Lehre vom desiderium naturale des Menschen nach der Gottesschau (Möllerfeld)

Biemer: Überlieferung und Offenbarung (Becker)

Villain: Das Gebet Jesu für die Einheit der Christen (Schütte)

Heyer: Die läßliche Sünde nach Albertus Magnus (Klomps)

de Witte: Kirche — Arbeit — Kapital (Rauscher)

Ulhof: Die Zuständigkeit zur Weihespendung (Braunstein)

Rozemond: Notes marginales de Cyrille Lucar dans un exemplaire du grand catéchisme de Bellarmin (Padberg)

Höeg-Zuntz: Prophetologium (De Vos)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

Zur moraltheologischen Methodenlehre heute

Von Gustav Ermecke, Bochum

Der Freiburger Moraltheologe R. Hofmann ist der Verfasser eines Werkes [1], das sicher zu den bedeutsamsten Äußerungen der moraltheologischen Wissenschaft von heute gehört. Ausgebildet in der historischen Schule M. Grabmanns, zum ntl. Denken angespornt durch F. Tillmann und versehen mit der Sicht für heutiges personalistisch-anthropologisches Denken durch Th. Steinbüchel, ist R. Hofmann wie kaum einer geeignet, gleichsam Bilanz zu ziehen hinsichtlich der entscheidenden Grundfrage: Nach welcher wissenschaftlichen Methode gewinnt die Moraltheologie ihre Erkenntnisse? Diese Frage steht für die gesamte Moraltheologie heute im Mittelpunkt, besonders, weil die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnismethoden in anderen Wissens- und auf anderen Lebensgebieten sowie das existentielle unausweichliche Gefragtsein der Theologie von eben diesen Gebieten aus das uralte, weil immer vorhandene, und doch bislang nicht in solcher Schärfe und schicksalhafter Dringlichkeit gestellte Problem, die Grundfrage nach der sittlichen Wahrheitserkenntnis, aufgeben.

I. Gewiß fehlt es nicht an älteren und neueren Versuchen für eine wissenschaftliche Klärung des Methodenproblems. H. hat im I. Teil seiner Arbeit: „Wesen und Ziel moraltheologischer Erkenntnis" (9–122) die bislang schon bekannten und mehr oder weniger erarbeiteten Etappen moraltheologisch-methodischer Reflexion von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, vom Altertum bis heute, knapp, aber zuverlässig dargestellt (14–53) und (54) die wichtigsten Arbeiten unserer Tage über das Thema notiert.

Wir möchten in diesem Abschnitt des Buches besonders hervorheben die besonnene, positive und doch kritische Würdigung des großen Werkes des hl. Thomas von Aquin (31–40), die sich wohltuend abhebt von heutigen Disqualifikatoren des Aquinaten und seiner Schule, von denen es zur Stunde einige Vertreter gibt, denen andere kritiklos, um nur ja auch „modern" zu sein, nachbeten: An allem Übel in der katholischen Moraltheologie, vor allem an dem auch sie beherrschenden „ungeschichtlichen", „a-personalen", „kosmozentrischen" Platonismus sei niemand anders schuld als Thomas und seine Schule. Auch wenn manche Thomas von Aquin taktischerweiser oft nicht beim Namen nennen, so gibt es ja noch genug „Neu-Thomisten" – „Neu-Scholastiker" ist ja bereits zu einem Schimpfnamen geworden ... –, denen man alles Ungute in der Moraltheologie anlasten möchte, am liebsten auch die „üble Kasuistik", die man jedoch dort für manche „leider" nicht unterbringen kann. Nicht so H.! Er kennt Thomas und seine Moraltheologie und sichtet Bleibend-Gültiges vom Zeitgeschichtlich-Bedingten. Eine Methode, die eigentlich für alle selbstverständlich sein sollte!

„Eine Moraltheologie, die von Thomas her bestimmt ist, kann weder primär als Sündenlehre noch vorwiegend als eine Erörterung der Grenzfälle des sittlich Erlaubten oder Verbotenen duchgeführt werden" (36). Und: „Auch der weite Bereich der natürlichen sittlichen Erkenntnis und des natürlichen sittlichen Lebens wird (sc. von Thomas) organisch aufgenommen. Eine wesentliche Tendenz, die die ‚moraltheologische' Arbeit von Anfang an geleitet hat, kam zu hoher Verwirklichung. Deswegen bleibt der 2. Teil der Summa Vorbild für alles Bemühen in dieser Disziplin. Diese folgerichtige und geschlossene theologische Konzeption darf nicht mehr verlorengehen" (39). Mit Recht erhebt vom heutigen Stand wissenschaftlicher Einsicht H. auch kritische Bedenken. Vor allem steht die Frage an: „Es bleibt zu überlegen, ob nicht schon die Sonderart der moraltheologischen Erkenntnis und nicht erst die Fülle der ihr im Laufe der Zeit zugewachsenen Fragen — ein wesentlich praktischer Gesichtspunkt — eine eigene und eigenartige theologische Disziplin innerhalb der systematischen Theologie begründet und rechtfertigt" (40).

Der „versuchte skizzenhafte Überblick" (52) zeigt dem Verfasser und jedem: Das Methodenproblem ist ein zentrales, aber noch längst nicht befriedigend gelöstes Problem. Daher unternimmt H. es seinerseits, das Problem aufzuhellen und einer Lösung entgegenzuführen.

[1] **Hofmann,** Rudolf: **Moraltheologische Erkenntnis- und Methodenlehre.** (Handbuch der Moraltheologie Band VII) München: Max Hueber Verlag 1963. XI, 298 S., Ln. DM 14,80.

O.S.T.C.
22. JUN 1966

II. Die „Grundfrage der Moraltheologie" (§ 2, 55 ff) sieht H. in der Frage: „Was sollen wir tun?", wobei es, wie auch sonst, dem Vf. besonders am Herzen liegt, die Grundfrage der Moraltheologie von der gleichzuformulierenden Grundfrage der philosophischen Ethik scharf zu trennen, um auf diese Weise die Gefahr einer Infektion durch sie möglichst weit von der Moraltheologie fernzuhalten.

Hier beginnt ein echtes, heute besonders belastend empfundenes Problem. Moraltheologie darf ja nicht verstanden werden als „Bastard aus stoischer Ethik und CIC", wie ein bissiges Wort (von August Adam) lautete. Es darf nicht, und das ist wohl das Anliegen H.s und aller Moraltheologen heute ebenso wie auch aller übrigen Theologen, ein philosophisches und darin ethisches System – natürlich meinen wir nur ein der philosophischen oder Vernunftwahrheit entsprechendes – zum Maßstab der Möglichkeiten und Verbindlichkeiten göttlicher Wahrheit, zur höchsten Richtschnur für die Moraltheologie gemacht werden. Oder anders ausgedrückt: Was glaubensmäßig und demnach theologisch möglich ist, hängt nicht davon ab, ob es in ein vorweg entschiedenes philosophisches Begriffssystem sich einfügt, so daß glaubensmäßig und damit theologisch nicht möglich, d. h. nicht wahr, denkbar, gültig und verbindlich sein kann, was nicht in das Schema eines philosophischen Begriffssystems hineinpaßt. Und hier lauert stets eine große Gefahr für Glauben und Theologie (oder Glaubenswissenschaft) auch heutzutage, falls man Glauben und Theologie abhängig macht in ihren Möglichkeiten von den philosophischen Kategorien moderner Philosophen, z. B. Heideggers u. a.

So berechtigt nun diese Warnung H.s vor einer Ethik ist, die der Moraltheologie Maß und Grenze sein wollte -- eine christlich-philosophische Ethik täte das jedenfalls aus sich heraus nicht —, so wichtig wäre es gewesen zu zeigen, daß die christliche Ethik eine echte, sie adelnde Dienstfunktion im Rahmen der Moraltheologie hat (vgl. zum Ganzen: Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie Bd. I [1959] § 2). Der Bezugspunkt für die Moraltheologie ist nicht Ethik als solche, sondern die mittels der Vernunft gewonnenen sittlichen Wahrheiten in ihrer Bedeutung für die Moraltheologie (vgl. Röm 1 u. 2). Wenn alle Wahrheiten, die die Vernunft aus der Erfahrung (z. B. Historie, Naturwissenschaften) oder aus Wesenseinsichten (z. B. Werterkenntnisse, anthropologisch-philosophische Einsichten) gewinnt, auch mindestens eine negative theologische Relevanz haben — d. h. keine Offenbarungslehre oder -wahrheit und deren Interpretation kann einer von jenen Wahrheiten widersprechen, wenn die Offenbarungswahrheiten auch oft genug und bei den *mysteria stricte dicta* immer über die Vernunftswahrheiten hinausragen, übervernünftig (nicht widervernünftig) sind —, dann ist nicht einzusehen, warum z. B. nicht auch eine Vernunfteinsicht in die normativen Freiheitsbindungen des Menschen (methodisch betrieben und systematisch geordnet = ethisch-wissenschaftliche Aussage), also Wahrheitserkenntnisse der philosophischen Ethik diese mindestens negative Relevanz zur übernatürlich-sittlichen Wahrheitsordnung bzw. zur Moraltheologie haben sollten: Die Einheit aller Wahrheit gründet in Gott, in Christus, der die Wahrheit ist (Joh 14, 6).

Was nun die Grundfrage der Moraltheologie angeht, so sollte sie jedoch nicht bloß heißen: „Was sollen wir tun?", sondern viel genauer: „Herr, was willst Du, das ich (wir) tun soll(en)?" (vgl. Apg 9, 6 nach der Vulgata).

Die Moraltheologie fragt nach dem Ruf Gottes und der darauf vom Menschen zu gebende Antwort. Die Frage Gottes an den Menschen aber ist Jesus Christus. Und die Antwort auf diese Frage gab, ja ist wiederum Jesus Christus, an dessen Antwort wir aus Gnade teilnehmen dürfen, wenn wir uns in ihn als von Gott in Gnaden Gerufene aufnehmen lassen.

Post revelationem wissen wir als absolut sicher, daß schon die Grundfrage der philosophischen Ethik, in der die Grundfrage menschlicher vernunfterhellter und -geleiteter Existenz wissenschaftlich aktualisiert wird, lautet: „Gott, was willst Du, das ich (wir) tun soll(en)?" Für eine christlich-philosophische Ethik steht hinter jeder wesensnotwendig absoluten personalen Forderung an den Menschen im ethischen Raum eine absolute Person, die allein die Mensch-Person absolut, unausweichlich als ihr Herr und Gebieter in Pflicht nehmen kann. Eine andere Weise der Begründung der absoluten Forderung des Sittlichen ist nicht möglich. Jede andere verbleibt im Relativen, in einem feineren oder größeren Utilitarismus. Das gilt auch für Kants „Kategorischen Imperativ"!

Der eigentliche Unterschied zwischen philosophischer Ethik als Lehre von den mittels der sittlichen Vernunft erkannten Freiheitsbindungen der Menschenperson gegenüber dem Absoluten und der Moraltheologie als der Wissenschaft von den im Glauben erkannten, von der Kirche im Auftrage Christi verkündeten Freiheitsbindungen der Menschenperson an Christus auf den Vater hin im Heiligen Geiste liegt im „alten" bzw. „neuen" Sein des Menschen! Und diesem muß das jeweilige sittlich-freie Tun „folgen", dieses muß sein die Entfaltung des vor Gott zu verantwortenden Seins. Aus dem Sein als geschichtlichem ergeben sich Tatsachenfolgen, und in ihnen gründen Tatsachenwissenschaften. Insofern das Sein zur Gestaltung nicht bloß vorgegeben, sondern auch aufgegeben ist, ergeben sich aus der Erkenntnis dieser transzendentalen Vor- und Aufgegebenheitsrelation Sollensforderungen. Aus der Erkenntnis des übernatürlichen Seins im Glauben haben sowohl das NT als auch die geschichtlich-kirchliche Tradition Folgerungen für das christliche Leben gezogen, sei es als ein rechtlich oder liturgisch oder pastoral usw. zu gestaltendes (*facere*), sei es als ein in sittlich freier Liebe zu Gott in Christus zu verantwortendes (*agere*). Schon Paulus hat (z. B. u. a. Röm u. 1 u. 2 Kor) auf mannigfaltige Weise versucht, aus den Indikativen des neuen Seins die Imperative neuen Lebens, und nicht bloß pastorale Anweisungen herzuleiten! Am Schluß dieser Abhandlung über die Grundfrage der Moraltheologie (im Zusammenhang mit der philosophischen Ethik) gibt H. seine Definition: „Moraltheologie ist die wissenschaftliche Erklärung und Darstellung der in der Kirche lebenden Glaubensbotschaft vom sittlichen Leben des Christen in der Nachfolge Jesu" (64). Man kann diese Definition nicht für sehr geglückt halten. U. a. fragt man: Was heißt: „Die Glaubensbotschaft vom sittlichen Leben lebt in der Kirche?" Und: „Das sittliche Leben der Christen in der Nachfolge Jesu Christi?" Ist jenes identisch mit dieser? Und ist man in den letzten Zeiten nicht immer mehr von der Primär- oder Grund-Idee der „Nachfolge Christi" abgekommen? Hat man sich nicht immer mehr methodisch und systematisch der Botschaft vom Reiche Gottes als Angelpunkt der christlichen Sittlichkeit und Sittlichkeitslehre zugewandt? Zu bedenken ist in jedem Fall, daß es wohl niemals eine allgemein akzeptierte Definition der Moraltheologie geben wird und daß dankbar anzuerkennen ist, wenn H. seine eigene hier zur Diskussion stellt.

III. Wie die genannte Grundfrage der Moraltheologie beantwortet werden kann, das wird nun vom Verfasser des weiteren zunächst von „Aufgabe und Ziel moraltheologischer Erkenntnis" (§ 3, 64–76) aus angegangen. Dabei wird richtig die Moraltheologie auch als Sollens- und Normwissenschaft verstanden. Hier hätten dem Verfasser unsere Darlegungen (in: Mausbach-Ermecke, a. a. O., Bd. I, § 11) über den Begriff des Gesetzes und der Norm Hilfen bieten können, was vor überflüssigen Abwehrkämpfen gegenüber heute kaum noch vertretbaren Normauffassungen bewahrt hätte (69).

Für manche mißverständlich ist die Behauptung H.s S. 68: Die Theologie vermöge nicht eine selbständige rationale Begründung der göttlichen Gebote zu bieten! Wieviele, wenn nicht die meisten Aussagen der Moraltheologie, vor allem der speziellen, des irdischen Lebens- und Pflichtenkreises müßten unterbleiben, und das Gespräch mit den Nicht-Gläubigen in sittlichen Fragen müßte verstummen, wenn wir nicht rational gültige sittliche Verbindlichkeiten, vor allem Verbote, aufzeigen könnten, die, weil und insofern sie Wahrheit sind, zur ganzen Fülle der sittlichen Wahrheiten gehören. Wie unseren gemeinsamen Lehrer F. Tillmann plagt auch den Verf. offenbar nächst der Sorge um eine Überfremdung der Moraltheologie durch die philosophische Ethik vor allem die Furcht vor der Kasuistik. Statt nun ihre verschiedenen Formen auseinanderzuhalten und in ihnen nur eine, zwar unentbehrliche, aber längst nicht die einzige und wichtigste Methode der Moraltheologie zu sehen, wird die Kasuistik aus der Moraltheologie hinausgewiesen (71 f). Statt verschiedene kasuistische Methoden (wir unterscheiden in Mausbach-Ermecke, a. a. O. Bd. I § 6: judizierende, exemplifizierende und realisierende Kasuistik) zu unterscheiden, wird das alles „einer gewissen technischen Schulung für die Anwendung der moraltheologischen Erkenntnis in schwierigen Entscheidungsfällen" und vor allem der praktisch-technischen Ausbildung, sprich der Unterweisung zur rechten Verwaltung des Bußsakramentes, zugeschrieben. Dieselbe u. E. so nicht richtige Verhältnisbestimmung von Moraltheologie und Kasuistik brachte u. a. auch schon F. Tillmann.

Aus der Sicht des Verf. ist es verständlich, wenn er sagt: „Die Berufung auf Notwendigkeiten in der Verwaltung des Bußsakramentes spielt in der Gegenwart für die methodische Orientierung der Moraltheologie noch eine verhängnisvolle Rolle. Sie dient in der Regel zur Rechtfertigung einer vorherrschend kasuistischen Behandlung der katholischen Sittenlehre" (72). Aber ist der Dienst an

der Erlösung von Sünde und Schuld im Sakrament der Vergebung der Moraltheologie wirklich so unwürdig? Die nüchterne, sachliche Überlegung (72) kommt sicher heute zu einer anderen Akzentsetzung hinsichtlich der Pflege der kasuistischen Methode in der Moraltheologie, als es auf weiten Wegstrecken in der Früh- und Neuzeit geschah. Man muß aber gerechterweise auch sagen: infolge des Fragedruckes von seiten des praktisch-sittlichen Lebens. Man wird aber die Unterbewertung der Kasuistik bei H. kaum akzeptieren. Das ganze Mißverständnis scheint uns auf einer etwas einseitigen Sicht der Moraltheologie im Hinblick auf die Realisierung des Christlichen im konkreten Leben zu beruhen.

IV. In zwei Exkursen befaßt sich H. nun mit der Beziehung der Moraltheologie zur Verkündigungstheologie und zur Laienmoral. Jene Beziehung findet darin ihre Berücksichtigung, daß die Moraltheologie, ohne „irgendwelche eigentlichen Verkündigungsfunktionen als solche zu übernehmen, ohne ihre Aufgabe zu gefährden" (75), doch das berechtigte Anliegen einer Verkündigungstheologie berücksichtigen muß. Den ersten Teil dieses Satzes unterschreiben wir gern. Den zweiten Teil möchten wir so formulieren: Je wissenschaftlicher (was nicht so viel heißt, wie es manchmal heute zu heißen scheint: je dunkler) die Moraltheologie ist, umso mehr dient sie der Verkündigung in ihren mannigfaltigen Formen. Je mehr der Priester in jener wirklich zu Hause ist, umso besser kann er den mannigfaltigen Verkündigungsaufgaben und unvorhersehbaren Verkündigungssituationen entsprechen. Wo immer man wissenschaftliche Moraltheologie als Verkündigungsmoral betreibt und beschreibt, muß man das tun um den Preis wisenschaftlicher Präzision und damit des Verlustes an echtem Bildungswissen, auch wenn die verkündigungsnahe Diktion noch so ansprechend und erbaulich ausfällt ...

Zur Frage einer „Laienmoral" sagt der Verfasser (76) mit Recht: „Es empfiehlt sich nicht, einfach das moraltheologische System verkürzt, unter Weglassung des wissenschaftlichen Apparates und möglichster Vermeidung der schwierigen Fachterminologie für ein Lehrbuch der ‚Laienmoral' zugrunde zu legen." Moraltheologie in laienhaftem Gewande heißt Wissenschaft volksnahe dargestellt. Moraltheologie über Rechte und Pflichten des Laien in der Kirche und Welt ist zunächst aber Gegenstand wissenschaftlicher Aussage. Diese Auffassung von Laienmoral als Moraltheologie über den Laienstand in Kirche und Welt ist verbindlich und unentbehrlich, jene verbreitete Auffassung dagegen mit allen Hypotheken belastet, mit denen auch sonst popularisierte Wissenschaft befrachtet ist. Den Studierenden anzuleiten, das wissenschaftlich Erarbeitete in die jeweilige Sprache der Verkündigung zu übersetzen ist Gegenstand einer anderen Wissenschaft: der Pastoraltheologie, oder, wie man heute sagt, der praktischen Theologie.

V. Nach diesen, man möchte sagen längeren Vorbemerkungen, kommt H. auf „den Gegenstand der Moraltheologie" zu sprechen: „Moraltheologie als christliche Sittenlehre" (§ 4, 76–100), um im Anschluß daran „Eigenart und Grenzen moraltheologischer Erkenntnis" (§ 5, 100–122) zu behandeln. Mit Recht wird der zu erkennende Gegenstand und dann die von diesem, aber nicht nur von ihm her zu bestimmende Methode klargestellt.

Außer dem zu erkennenden Gegenstand in seiner Eigenart, in seiner dem Erkennenden zugewandten Geöffnet- oder Gelichtetheit, in seinem ontologischen und historischen Kontext („Sitz im Leben") und der objektiven (z. B. sozialen) Beleuchtung der ihm zugehörigen Gebiete müssen auch das subjektive Erkenntnislicht und die subjektiven apriorischen Erkenntnisbedingungen mannigfaltiger Art beachtet werden.

H. bestimmt als Gegenstand der Moraltheologie: Die christliche Sittlichkeit. Mit Recht sagt der Verfasser, daß „sittlich und Sittlichkeit keine Begriffe der Offenbarung" (77) sind, da es Gelehrtenworte sind, in denen Tatsächliches in seiner zu erkennenden Eigenart ergriffen wird.

Und das zur Erkenntnis Aufgegebene und zu Ergreifende ist im NT das neue Sein und Leben in Christus. Wie beides vom Natürlich-Menschlichen verschieden ist, so ist auch der Gegenstand moraltheologischer bzw. philosophisch-ethischer Erforschung menschlicher Sittlichkeit (ein Begriff, der für beide Wissenschaftsbereiche nur analog verwandt werden kann) verschieden.

Das Kernproblem scheint mir bei H. (80) so formuliert zu sein: „Es wäre nicht berechtigt, von vornherein einen Sittlichkeitsbegriff des natürlichen ethischen Denkens dem Verständnis der Offenbarungsbotschaft zu unterlegen. Ein solcher vermag vorerst nur gewisse strukturelle Elemente als Anregung und Hilfe für eine bewußtere Erfassung zu bieten. Inhalt und Eigenart der christlichen Sittlichkeit ergeben sich jedoch entscheidend aus der durch die Offenbarung geschaffenen Wirklichkeit des christlichen Lebens, die durchgehend religiös ist. Die so zu verstehende christliche Sittlichkeit ist insgesamt der Gegenstand der Moraltheologie."

Wir stimmen dem Vf. im Ergebnis durchaus zu. Nur meinen wir, daß seine Überlegungen immer unter dem Alpdruck zu stehen scheinen: „Die im Objekt gegebene Beziehung zur philosophischen Ethik bedeutet für die Moraltheologie eine stete Gefahr" (80). Daß hier sicher Gefahren lauern, wird man, wie oben schon gesagt, deutlich sehen und sagen müssen. Jedoch ist nicht einzusehen, warum einerseits der Vf. natürlich weit davon entfernt ist zu leugnen, daß „jede theologische Arbeit . . . auch die theologische Ethik menschliches Wissen, das außerhalb des Glaubensbereiches erworben wurde, in ihren Dienst" stellt (80), dann aber eine auffallende Furcht vor der Berücksichtigung philosophisch-ethischer Wahrheiten zeigt. Eine „Ethisierung der christlichen Sittlichkeit" (80) führt nach H. zur „Naturalisierung (Säkularisierung)" und zur „Moralisierung des sittlichen Lebens" (80).

Was die erste Gefahr angeht, so hat der Vf. grundsätzlich recht. Er hätte aber auch die gegenteilige Gefahr signalisieren müssen; wenn man natürlich-sittliche Wahrheiten im Lichte des Christusmysteriums von Gnade und Leben in Kirche und Welt verachtet, führt das notwendig zum Irrtum des Doketismus, Quietismus, zur konkret-geschichtlichen Verantwortungslosigkeit u. dgl.

Was die zweite Gefahr, das Verfallen in Moralisieren angeht, so besteht sie sowohl im philosophisch-ethischen wie erst recht im moraltheologischen Bereich ganz einfach dort, wo das Wirken vom Sein gelöst und nicht als dessen Entfaltung gesehen wird. Hier ist in allen Bereichen menschlichen Verhaltens, des sittlichen Handelns *(agere)* und des gestalterischen Machens *(facere)*, jene Abstraktionsmanie zu signalisieren, welche ein Handeln oder Handlungszusammenhänge (wie z. B. Politik, Wirtschaft, Kultur u. dgl.) vom Handelnden, vom Sein des Handelnden abtrennt und das Abstrahierte für die Realität ausgibt. Es gibt in Wirklichkeit kein Handeln ohne Handelnden. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen. Hier liegt auch die Gefahr der „Moralisierung", wenn von der Moraltheologie das Handeln des Christen losgelöst betrachtet wird von seinem Sein in Christus.

Richtig sagt der Verf. (82), daß wir das Wesen der drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, einzig und allein erfahren aus der Offenbarung. Aber, und dieses ist vielleicht bei H. zu wenig bedacht: Es gibt für diese drei völlig „neuen" übernatürlichen Lebens- und Wirkfähigkeiten natürliche „Vorformen" und ein natürliches „Vorverständnis". Der Herr ebenso wie seine Apostel mußten doch, wenn sie Glauben und Lieben forderten, an ein solches Verständnis anknüpfen. So wenig also die drei göttlichen Tugenden bloße Verlängerungen oder Vervollkommnungen natürlicher Verhaltensweisen sind — wir glauben, daß das Verhältnis zwischen natürlichen Anlagen und Fertigkeiten und göttlichen Tugenden als neuen Fähigkeiten noch weithin zu klären ist –, so sehr müssen wir doch ebenso wie bei der Tugend der *religio* – man spricht hier von einer *virtus naturalis religionis*, die sich auch beim heute so viel beredeten „anonymen Christen" findet — Grundgestalten annehmen: Bei Glauben: Ich glaube Dir (vgl. H. Fries); beim Hoffen: Ich hoffe auf Dich für uns (vgl. G. Marcel); beim Lieben: Ich liebe Dich in uns. Wenn der Verf. wiederholt eindringliche Hinweise auf den religiösen Charakter der christlichen Sittlichkeit bringt, so können wir seinen Gedanken nur voll beipflichten. Wir wünschten jedoch, daß er klarer sagte, in welchen von den verschiedenen Sinnbedeutungen Religion hier gebraucht wird (vgl. 81 f).

VI. H. zeigt nun auf „Die Seinsgrundlagen der christlichen Sittlichkeit". Obwohl er einigermaßen skeptisch ist gegenüber der Fundierung des sittlichen Sollens im übernatürlichen christlichen Sein (vgl. 59), kommt bei ihm immer wieder (68, 83f, 87, 91, 93, 110f, 120 (!), 134, 141 (!) usw.) der unaufhebbare und unübersehbare Zusammenhang von Sein und Handeln, Sein und Sollen zur Sprache. Wie jede Ethik in einer philosophischen Anthropologie gründet oder ein bestimmtes Menschen-, Gemeinschafts- und (notwendig auch „ein") Gottesbild (wenn auch ein falsches) als letzten Existenz- und absoluten (!) Normgrund und *finis* voraussetzt, so setzt auch die Moraltheologie die theologische Anthropologie voraus. Je nachdem, wie diese bestimmt wird (z. B. bei Katholiken anders als bei Protestanten), wird auch notwendig die entsprechende Moraltheologie ausfallen.

Bedenken wir jedoch, daß der Verf. bei der Anthropologie auf „die wissenschaftliche Erhellung des menschlichen Selbstbewußtseins, der Erfahrung . . ." abstellt und ebenso die theologische Anthropologie „beim gläubigen Selbstbewußtsein, bei der Selbsterfahrung, die dem Menschen in der gläubig angenommenen Offenbarung zuteil wird" (83), ansiedelt. „Die gläubige Selbsterfahrung, in welcher der Christ seine Beziehung zu Gott und von da aus seine von Gott geführte und gesetzte

Stellung zum Ganzen des Seins und der Geschichte erkennt, sucht die theologische Anthropologie mit den Mitteln des Denkens näher zu verstehen" (83). U. E. ist nicht das ungewisse, unbestimmte, sehr unterschiedliche Selbstbewußtsein maßgeblich, sondern die Lehre der Schrift über den Menschen im Munde der Kirche, welche der Mund Christi im Hl. Geiste ist. Richtig, dann aber auch für die ethischen Wahrheiten gültig, heißt es (83): „Die gläubige Selbsterfahrung ... sucht die theologische Anthropologie näher zu verstehen. Sie bezieht dabei das natürliche, neben und außerhalb der Offenbarung gewonnene Selbstverständnis des Menschen mit ein, jedoch so, daß es vom Glauben aufgenommen wird."

Hier jedoch liegt gerade heute das Problem, wie, mit welchen Mitteln, nach welchen Methoden diese Wahrheiten über den Menschen „neben und außerhalb der Offenbarung" gewonnen werden, und was berechtigt, sie in das Offenbarungsdenken einzuordnen. Daß solche natürlichen Wahrheiten, methodisch gewonnen und systematisch verarbeitet, „keine dem Glauben selbständig vorgeordnete oder übergeordnete Stellung haben", ist hinsichtlich der Überordnung richtig. Aber hinsichtlich der Vorordnung doch nur insofern, als es keiner wissenschaftlichen Einsichten neben und außerhalb der Offenbarung bedarf, um deren Botschaft entgegenzunehmen. Wohl aber müssen wie die Natur, so auch die Sprache, die natürliche Einsichts- oder Hörfähigkeit, die Freiheit der Annahme oder Ablehnung der Botschaft in gewissem Umfange wenigstens auch nach dem Sündenfall gegeben sein, wenn es zu einer voll-menschlichen Christusbegegnung kommen soll. Die Frage ist nur, inwieweit natürliche wissenschaftliche, vorgeordnete Einsichten jene Begegnung fördern oder hindern, und zwar nicht in psychologischer Hinsicht, sondern im logischen-noetischen-ontologischen Sinne. Wir meinen, echte anthropologische Wahrheitserkenntnis, neben oder außerhalb der Offenbarung gewonnen, findet in dieser ihre Bestätigung, Läuterung, Vollendung. Z. B. was der Mensch ist, wird sowohl im Sinne der ontologischen als auch der psychologischen als auch der ethischen Wahrheitserkenntnis, sofern es dabei nur um Wahrheit, also letztlich Teilhabe am Wahrsein Gottes und mittelbar auch an der inkarnierten Wahrheit des Logos geht, bestätigt, geläutert und vollendet. So nimmt die Lehre von der Erbsünde durchaus natürliche Wahrheiten in sich auf, läutert sie von den Irrtümern zu optimistischer bzw. pessimistischer Menschenbilder und vollendet sie im Hinblick auf die Erlösungsbedürftigkeit und -berufung in Christus.

VII. Die Betonung der theologischen Anthropologie als notwendigem Ausgangspunkt des Sittlichkeitsverständnisses (84) führt bei H. nun zu den „natürlichen Seinsgrundlagen". Was profanwissenschaftlich als Wahrheit erkannt wird, gewinnt im Lichte des Schöpfungsglaubens an besonderer Wirklichkeitstreue und im Lichte des Christus- und Erlösungsglaubens seinen vollen christlichen Sinn, um dessen Verwirklichung sich die Moraltheologie bemüht.

Hier in diesem Raume wäre nun der Platz gewesen für eine eingehendere Auseinandersetzung mit dem Naturbegriff (vgl. 86), zumal der von H. gebotene u. E. wohl nicht genügend den metaphysischen und den theologichen Natur-Begriff auseinanderhält. Der Begriff der *natura pura* spielt in der Moraltheologie weniger eine Rolle als in der Dogmatik als zulässige, wenn auch nicht ganz ungefährliche Hilfskonstruktion. H. (86) deutet an den Unterschied zwischen dem metaphysischen und dem physisch-konkretgeschichtlichen Naturbegriff, obwohl hier, wie z. B. bei der Lehre vom ehelichen Akt, sehr Wichtiges gerade heute auszumachen wäre, wo manche einseitig den physischen gegen den metaphysischen Natur-Begriff ausspielen wollen. Bei H. (87) wäre zu klären, wie der metaphysische und der physisch-historische Natur-Begriff zusammengehen. Sehr klar dagegen kommt H.s Gegnerschaft gegen eine „große Denktradition" zum Ausdruck, die statt den „dynamischen und existentiellen Momenten Rechnung" zu tragen, einer „naheliegenden Einengung des Blickes auf ein vorwiegend statisches Menschenbild" erliegt.

Ganz sicher kann die heutige Erneuerung der Moraltheologie nur vom personalen (nicht personalistisch-aktualistischen), existentialen und existentiellen (nicht existentialistischen), biblisch-heilsgeschichtlichen (nicht biblizistischen) und dynamisch-missionarischen (nicht statisch-quietistischen) Faktor der christlichen Sittlichkeit aus erfolgen. Daß aber die große Denktradition so ungeschichtlich statisch-apersonal-unbiblisch gewesen sein soll, wie manche Zeitgenossen ihr vorwerfen, müßte genauer bewiesen werden. Natürlich darf man unsere heutigen Probleme und Fragestellungen ebensowenig schon z. B. bei Thomas v. A. suchen, wie unsere am Geschichtlich-Konkreten-Empirischen verfeinerten Erkenntnis-Methoden schon bei ihm angewandt werden konnten.

VIII. Unsere bisherigen Bedenken gegenüber einer zu großen Geringschätzung oder gar Leugnung der moraltheologischen Relevanz der philosophischen Ethik werden bestätigt durch den im Abschnitt „Leben in Christus (Nachfolge Christi)" (87 ff) an die Spitze gestellten Satz H.s: „Die theologische und natürliche Anthropologie (und in dieser steckt doch die natürliche Ethik, welche nichts anderes ist als die normative Definition des Menschen in Hinblick auf seine Freiheit und Verantwortung vor dem Absoluten [Ermecke]) schaffen die Voraussetzung, von wo aus die Moraltheologie zum Verständnis jener Lebenswirklichkeit vordringen kann, die durch das Erlösungswerk Jesu Christi für die Gläubigen begründet ist."

Wir meinen, daß in diesem Zusammenhang H. sein und aller Moraltheologen Grundproblem aufgreift, wobei allerdings, wie seine Worte zeigen, dafür noch die genügende Problemanalyse und -lösung erbracht werden muß: „Die Moraltheologie, die sich als theologische Einzeldisziplin der christlichen Sittenlehre als einem Teilgehalt der Offenbarung zuwendet (sic!), kann nicht etwa unmittelbar sittliche Aussagen aus dem ganzen Wirklichkeitszusammenhang lösen und nach Gesichtspunkten und Denkkategorien, die von außerhalb der Offenbarung stammen, isoliert betrachten. Das wäre moralistische Verfälschung der Offenbarung" (88). Uns scheinen hier wieder die früher schon erwähnten allzu großen Bedenken H.s gegen die Hilfen der Vernunft bei der Erfassung der göttlichen Offenbarungswahrheit, der menschlichen geschöpflichen Natur bei der Aufnahme der Gnade des göttlichen Wortes wirksam zu sein.

IX. So sehr wir mit dem Vf. in unserer Terminologie und Sichtweise sagen: Christus ist der ganze Ruf des Vaters im Heiligen Geist an alle zum Heil, und er ist auch für alle die persönlich zu gebende Antwort an den Vater im Heiligen Geiste auf Heil hin, so möchten wir doch das im folgenden Abschnitt „Das Gute und die sittlichen Normen" (89ff) Gesagte für diskussionswürdig halten: „Das christliche Leben ist keine menschliche Möglichkeit, sondern Gottes Werk" (89). Wenn jenes so stimmte, wäre dann der angeschlossene Nachsatz noch vollziehbar: Das Werk, „das der gläubige Mensch in eigener Selbstbestimmung annimmt und verwirklicht" (89)? Heben sich beide Satzteile nicht auf?

Für H. konsequent, aber u. E. nicht unbedenklich ist die Folgerung aus jenem Satz: „Das sittlich Gute des christlichen Lebens ist deshalb nicht ein menschlich Gutes" (89). Gemeint ist offenbar: Es ist nicht ein rein aus menschlicher Kraft gewirktes Gutes. Dem muß man beistimmen. Mancher wird jedoch Anstoß nehmen an der Aussage: „Das in Wiedergeburt und Neuschöpfung gewordene Leben des Christen ist Gesetz, Imperativ seines Handelns. Von dorther versteht die Moraltheologie alles, was sie als Gut (oder) und Gebot bzw. als Böse und Verbot erkennt" (89). Gewiß: Was jener Neugeburt widerspricht, ist verboten, was ihr gemäß ist, ist gut und oft auch geboten und — wenn es auch manchen Zeitgenossen nicht paßt — manchmal geraten. Aber diese Widrigkeit bzw. Gemäßheit ist nicht allein das Kriterium, wenn es auch das tiefster sittlicher Beurteilung von Gut und Böse im christlichen Sinne ist. Der Maßstab dafür wird auch den Bereichen entnommen, die nur ganz und unverkürzt in diese gnadenhafte Wiedergeburt hineingenomen werden und auch schon durch eine teilweise Herausnahme eines dazu gehörigen geschöpflichen Gutes u. U. gestört bzw. zerstört werden (in der Todsünde).

Problematisch erscheint weiter der Satz: „Der Offenbarungsglaube kennt kein selbständiges Gutes im außergöttlichen Sein" (89). Der Verf. versteht diese verbal genommen mißverständliche Aussage richtig: Gott allein ist die Quelle alles Guten! (89 ff) Leider tritt auch bei H. der Mensch als „persönlicher Partner Gottes" auf. Selbst wenn noch andere katholische Theologen und Schriftsteller (auch in der Neuauflage des LThK!) in derselben Sprache reden, wird die Sache nicht besser. Partnerschaft gibt es doch wohl nur unter Gleichgestellten! Näheres vgl. Mausbach-Ermecke, a. a. O. Bd. III (1961) § 10.

X. Sehr gut arbeitet der Vf. die personale Seite des Sittlichen im allgemeinen sowie des sittlich Guten im besonderen heraus (91ff): „Die moraltheologische Erkenntnis hält die Personenhaftigkeit des Sittlich-Guten in allen Beziehungen und möglichen Erscheinungsformen unbedingt fest" (92).

Beim Aufweis der inhaltlichen Seite dieses personal verpflichtenden Verhältnisses zu Gott wird vom Verf. mit Recht auf die *Lex-Aeterna*-Lehre zurückgegriffen. Diese wird dabei nicht, wie man es heute bisweilen hören kann, als „christlicher Platonismus" abgewertet. Von dieser

Lex aeterna her ist mit dem Verf. auch das sittliche Naturgesetz als „ihr der menschlichen Vernunft zugänglicher Inhalt" zu verstehen, d. h. theologisch. Und, so fügen wir hinzu, da das christlich verstandene Naturrecht ein Teil dieses sittlichen Naturgesetzes ist, kann auch dieses bei aller Zugänglichkeit für Vernunfterkennen nur theologisch voll verstanden werden. Die Theologie des Rechtes ist also auch ein ureigenstes Thema einer christlichen und katholischen Naturrechtslehre. Unterstreichen möchten wir aber auch die These des Verf. (93, Anm. 13): „Es ist dringend geboten, das sittliche Naturgesetz begrifflich klar vom Naturrecht *(ius naturale)* zu unterscheiden". Leider trennen heute aber manche katholische Theologen das christlich verstandene Naturrecht völlig vom sittlichen Naturgesetz oder umgekehrt: Sie identifizieren beide miteinander, um so leichter ihre Angriffe gegen das Naturrecht, seine Möglichkeit und Geltung zu richten, nun nicht mehr reformatorisch ausgehend von der *natura post peccatum originale corrupta,* sondern von einem falsch (!) verstandenen (aber durchaus richtig verstehbaren!) „übernatürlichen Existenzial".

Das christliche Naturrecht meint jenen Teil der sittlichen Gesamtlebensordnung, der sich auf das äußere Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft und im Hinblick auf das Gemeinwohl bezieht und aus dem Wesen und der Existenz des Menschen und des Sozialen erkannt werden kann. (Näheres jetzt auch s. G. Ermecke, Presseverantwortung und Pressefreiheit, Presseverantwortung und Geheimniswahrung, Paderborn 1965.)

XI. Immer wieder trifft man bei H. auf das zentrale Problem: Natur und Gnade, natürliche und übernatürliche Normerkenntnis und, ob er will oder nicht: Ethik und Moraltheologie.

H. tut sich mit diesen Problemen sehr schwer — und wer würde es, da es um ein *Mysterium stricte dictum* geht, nicht tun! Uns scheint aber, er erschwert das Problemverständnis zu sehr von dem oben schon erwähnten Affekt, d. h. von einem bestimmten psychologisch zu verstehenden Vorurteil aus. So heißt es (95): „Die Moraltheologie muß allen in der Schöpfung und (sic!) in der menschlichen Natur faßbaren sittlichen Sinn- und Bedeutungsgehalten nachgehen und sie als echte Normierung verstehen. Jedoch sind die Grenzen der Normierung genau zu beachten". H. fährt dann fort: „Infolge der von Anfang an bestehenden Erhebung in eine übernatürliche Lebensordnung und infolge der Störung durch die Sünde ist die sittliche Aussage der Natur begrenzt. Eine geschlossene Sittlichkeit kann der Christ hier nicht vorfinden" (95). Welcher Christ hat dieses bisher versucht? Eine Antwort gibt darauf H. auch nicht mit dem Folgenden: „Der Versuch, mit der Hypothese eines *ultimus finis* der Welt und des Menschen eine geschlossene Einheit des sittlichen Naturgesetzes zu denken und darin die formale Eigenart des gebietenden Willens des Schöpfers und des menschlichen geschöpflichen Gutseins zu erfassen, übersieht diese Grenzen. Er birgt die Gefahr, daß das menschliche Denken von sich aus eine Normierung natürlicher Sittlichkeit unternimmt. Nur bei gewissenhafter Beachtung aller Bedingungen und Zusammenhänge läßt sich das göttliche Gebot, das in den Dingen und Ordnungen der Schöpfung, insbesondere des Menschenlebens ausgesprochen ist, verstehen" (95). Wir stimmen diesen Ausführungen durchaus zu, meinen aber, sie müßten differenzierter gehalten sein. Ist nicht jener „Versuch, mit der Hypothese des *finis ultimus* der Welt und des Menschen eine geschlossene Einheit des sittlichen Naturgesetzes zu denken" (95), auch die Konstruktion eines Gegners, den es jedenfalls im Raum katholischer Moraltheologie doch wohl so heute nicht (mehr...) gibt.

Unverständich sind dann aber Aussagen wie diese: „Die Moraltheologie kann nicht von vergegenständlichten (quid?) Normen der Offenbarung ausgeben (soll sicher lauten: ausgehen, Ermecke), aus denen sie etwa weitere Normen entwickelt" (96). Auch nicht etwa vom Gebot der Gottes- und Nächstenliebe oder dem Gebot von Glaube und Taufe, Eucharistiefeier u. a.?

Warum spricht der Verfasser nicht deutlicher mit Belegen, wenn er vor „allen Tendenzen impersonalistischer ethischer Betrachtungsweise, die Sinn und Forderung des Guten irgendwelchen unpersönlichen Zielen, Idealen und Normen zu entnehmen sucht" (96), warnt?

XII. Was „Die Verwirklichung des Guten" (97–100) angeht, so möchten wir nur hinweisen auf das vom Vf. über sittliches Versagen, über die Sünde Gesagte (99f): „Menschliche Schwäche und menschliches Zurückbleiben ist ein wesentliches Merkmal der Berufung in die Christusnachfolge. Gottes Wille und Gebot ist folglich immer auf die menschliche Schwachheit bezogen . . . So ist die Sünde Gegenbild, aber auch immer Bedingung und Umstand christlich sittlicher Existenz" (100). Wenn wir das Gemeinte auch anders ausdrücken möchten, so stimmen wir mit dem Vf. darin überein, daß die Lehre von der Sünde in der Moraltheologie nicht nur „steht im Dienste der kirchlichen Gemeindedisziplin oder der Verwaltung des Bußsakramentes" (100).

XIII. Den Schluß dieses I. Teils bildet die Darstellung der „Eigenart und Grenzen moraltheologischer Erkenntnis" (100–122), von der man eigentlich erwartet hätte, daß sie schon an einer früheren Stelle des Buches behandelt worden wäre. Nach einiger Polemik gegen die „in der scholastischen Tradition ausgebildeten Philosophia moralis oder Ethica naturalis" (101 Anm. 1) und nach Ablehnung einer „von der Verkündigung maßgeblich geformten Theologie" (104) gibt der Vf. als für die moraltheologische Erkenntnis charakteristisch an: Sie ist theozentrisch, was jede „Sichtweise eines ethischen Eudämonismus ... jede Betrachtung der Sittlichkeit unter dem letzten Gesichtspunkt der Selbstvervollkommnung oder das Verständnis nach Art einer Gesetzesethik, die in der Erfüllung eines unpersönlichen Gesetzes den Mittelpunkt des sittlichen Strebens zu erfassen glaubt" (106), ausschließt. Die moraltheologische Erkenntnis ist nach H. christologisch, weiter ekklesiologisch und schließlich mysterienbezogen.

Was über den Bezug der „moraltheologischen Erkenntnis" (106) als Geschehnis „wesensgemäß innerhalb der Gemeinschaft der Kirche" gesagt ist, ist leicht mißverständlich, weil es (145) heißt: „Neben (sic!) der Bibel ist wesentliche Quelle moraltheologischer Erkenntnis die kirchliche Lehrverkündigung in Vergangenheit und Gegenwart". „Neben"? Hier wäre ein Wort zu sagen gewesen, wie Kirche und Schrift nicht „neben"-einander, sondern in-einander stehen. Die Trennung beider führt zu vielen Unklarheiten und gar Irrtümern.

XIV. „Moraltheologie als Erkenntnis des Sittlichen" ist die Überschrift des nun folgenden Abschnittes, der sich mit dem „Normcharakter des Gegenstandes" (108–11), der „Personalen Thematik" (111–113), der „Entfaltung der moraltheologischen Erkenntnis" (113–118) und der „Gewißheit und Grenze moraltheologischer Erkenntnis" (118–122) befaßt. Der Vf. meint: „Die ersten Erkenntnisse einer Sittenlehre setzen bei der lebendigen Werterfahrung ein, die im Gewissen zu eigenem Tun oder in sittlicher Beurteilung zum Handeln von Mitmenschen Stellung nimmt" (109). Dabei beruft sich H. auf „die neuzeitliche Wertethik", die „in eingehenden Untersuchungen, die hier vorausgesetzt werden, diese Wertnehmung ausführlich zu klären und zugleich gegen naheliegende Mißverständnisse abzugrenzen sucht" (109). Es wird trotz der Verweisung auf D. v. Hildebrand, Th. Steinbüchel und B. Häring weder klar, welche Wertethik gemeint ist, noch, ob die „ersten" Erkenntnisse einer Sittenlehre entwicklungspsychologisch oder zeitlich gnoseologisch oder prinzipiell-axiologisch zu verstehen sind. Was H. meint, besagt:

Die „auf der Grundlage des unmittelbaren Wertnehmens erwachsende sittliche Werterkenntnis bildet gewissermaßen einen inneren Erfahrungsbereich. Daneben steht ein weites Feld der mehr äußeren Erfahrung zur Verfügung... Dazu gehört vor allem auch das in der Kirche lebende Ethos in seinen vielfältigen Äußerungen, ferner Aussagen des kirchlichen Lehramtes durch seine Organe... In beiden genannten Bereichen hat die Moraltheologie den sittlichen Wertgehalt des christlichen Lebens... festzustellen und gründlicher zu verstehen" (110).

XV. Sehr dankbar wäre man dem Verf. für eine Auskunft darüber gewesen, wenn er näher dargelegt hätte, welche Bedeutung der Seinserkenntnis für das sittliche Leben und die Wissenschaft davon zukommt, und wie sie in die rechte Beziehung zu setzen ist zur Werterkenntnis, weil H. mit Recht sagt: Die Moraltheologie „bemüht sich, jeden Imperativ des christlichen Lebens aus dem Indikativ des christlichen Seins zu verstehen, zu erklären, zu begründen" (111). Weiter heißt es, auch methodologisch sehr brauchbar: „Die abstrakt gefaßten und allgemein formulierten sittlichen Gebote... eröffnen ihren echten Sinn nur, wenn sie verstehend auf ihren personalen Ursprung und in ihre volle personale Wirklichkeit zurückverfolgt werden..." (112). „Der Personcharakter christlicher Sittlichkeit ist urbildlich und vorbildlich in Person und Leben Jesu gegeben, welche die Botschaft des göttlichen Willens ebenso wie die höchste Erfüllung des kreatürlichen Gehorsams in einer realen geschichtlichen Situation darstellen" (112).

Sehr zu bedenken ist sicher, was H. schreibt (113): „Insbesondere nimmt das gläubige Gewissen den Anspruch und das Gebot Gottes ursprünglich erlebnismäßig entgegen, nicht in rein rationaler Begrifflichkeit". Aber ist (wenn auch nur *in confuso*) die „rationale Begrifflichkeit", z. B. der Gottes- und Nächstenliebe, nicht jedem Erlebnis vorgängig, und folgt dieses nicht in dieser oder jener Gestalt der Erkenntnis als deren Echo?

Der (vielleicht nur scheinbaren) Überbewertung der subjektiven Seite der Normerkenntnis entspricht bei H. objektiv die Unterbewertung der in der Schrift uns gegebenen Indikative und Imperative (114). H. sagt zwar mit einigem Recht, aber auch mit der Gefahr des Mißverstandenwerdens: „... die zahlreichen Imperative prinzipieller und allgemeinster Art (scil. der Offenbarung) lassen sich nicht einfach als logische oder gesetzhafte Grundsätze verwenden, aus denen in begrifflichen Folgerungen ein mehr oder minder geschlossenes Normsystem entwickelt werden könnte" (114). Übersieht er hier nicht doch das eigentliche methodische Problem: Wie gelangen wir von der vorgegebenen Hl. Schrift und kirchlichen Lehrtradition zur Antwort auf die Frage „Herr was willst Du, daß wir hier und jetzt tun sollen?"

Daß hierbei auch die von H. vielleicht in zu großer Entfernung von der Moraltheologie gehaltene Ethik eine besondere Hilfe bieten kann und muß, ergibt sich auch bei H. aus dem auf 118 f Gesagten wie auch sonst. Was Verf. auf 118 über „Gewißheit und Grenze moraltheologischer Erkenntnis" bringt unter notwendiger Berücksichtigung fundamentaltheologischer Aussagen, zeigt, wieviele Probleme hier noch anstehen, z. B. wie sich insbesondere Glaubensgewißheit und natürliche Erkenntnisgewißheit zueinander verhalten.

Damit endet der I. Teil des Buches. Der II. Teil behandelt „Die Quellen der moraltheologischen Erkenntnis" (123–183). Dabei werden die allgemein anerkannten fundamentaltheologisch begründeten Lehren mit z. T. sehr guten Ergänzungen für den Bereich der Moraltheologie dargeboten, die in vielen Punkten sehr diskussionswürdig und manchmal auch anfechtbar sind.

Hierfür einige Beispiele: „Die Offenbarung enthält kein formuliertes Gesetz, das die christliche Sittlichkeit in ihrer Eigenart und Ganzheit darstellt" (128). Richtiger hieße es: „... kein dem AT ähnlich formuliertes Gesetz..." Oder: „Das Gesamtglaubensbewußtsein der Kirche ist eine organische Größe, die keinesfalls nach quantitativen Gesichtspunkten betrachtet werden kann" (129). Richtiger: „... ist gleichsam eine organische (nicht organizistische) Größe..." Sehr richtig heißt es (132): „Dementsprechend ist der moraltheologische Beweis schwierig und umständlich". Mindestens mißverständlich ist jedoch die Folgerung: „Er kann weniger als dies etwa bei dem großen Kernbestand der Dogmatik der Fall ist, nach feststehenden Regeln erarbeitet werden". Dankenswert wäre es gewesen, H. hätte dieses eigentliche zentrale Problem zum Gegenstand eingehender Ausführungen gemacht. Unterstreichen muß man, wenn es (134) heißt: Die Moraltheologie „kann sich nicht mit einer sogenannten biblischen Ethik im Sinne einer biblischen Sittenlehre begnügen, die für sie nur systematisierende Vorarbeit zur Erhellung der innerbiblischen Zusammenhänge leisten kann". Aber nun wäre es doch gerade die Aufgabe gewesen, zu zeigen, wie die Moraltheologie von der Schrift aus weiterdenken muß und welcher Hilfen, nicht biblischer, wenn auch bibel-konformer Hilfen, z. B. auch philosophischer Natur, sie sich dabei bedienen darf und muß...

Wir haben das imponierende und verdienstvolle Werk von H., an dem kein Moraltheologe mehr vorbeigehen kann, in seinem für die moraltheologische Methodenlehre wichtigsten Teil kritisch beleuchtet. Dabei traf die Kritik weniger H. selbst als die heutige katholische Moraltheologie, die in einem förderungswürdigen und -fähigen Stadium der Erneuerung sich befindet. Zu der sie tragenden Besinnung beigetragen zu haben, ist auch der lobenswerte Beitrag H.s wohl geeignet.

In diesem Sinne – und nur so! – ist unsere Kritik zu verstehen, die uns zum größten Teil selbst betrifft, also Selbstkritik sein soll! Wie aber können die Moraltheologen die von H. aufgeworfenen methodischen Grundprobleme durch integrierende wissenschaftliche Zusammenarbeit einer Lösung entgegenführen? Die Zeit der Monologe ist auch in der Theologie vorüber. Was ein Einzelner angesichts der Stoff- und Problemfülle vermag und was nicht, zeigt das mutige Wagnis von Rudolf Hofmann.

Herders Zeitbericht. Enzyklopädische Beschreibung des 20. Jahrhunderts. (Herders Bildungsbuch. Neue Folge [Sonderausgabe der im „Großen Herder" Band XI und XII unter dem Titel „Die Welt in unserer Zeit" erschienenen essayistischen Beiträge]) Freiburg: Herder 1963. XXXV S., 1742 Sp.; DM 58,—.

In dem Titel „Bildungsbuch" steckt ein Anspruch, der in unserer hochdifferenzierten, pluralistischen Welt in mehrfacher Hinsicht problematisch geworden ist. Einmal könnte sich dahinter die kulturpädagogische, wenn nicht gar bildungsmaterialistische Auffassung verstecken, die Bildung mit Wissen gleichsetzt und sie folglich glaubt begründen zu können durch Vermittlung eines möglichst umfassenden Besitzes an objektiven geistigen Gütern. Solcher Auffassung gegenüber wissen wir heute, daß geistiger Besitz allein noch nicht Bildung begründen kann, sondern daß solcher Besitz aktiv selbst erworben sein muß.

Wo man aber andererseits weiß, daß über die Quantität des Inhaltlichen hinaus zur Bildung auch die Zusammenschau des Einzelnen zu einem geordneten Ganzen von einem bestimmten weltanschaulichen Standpunkt aus gehört, möchte man sich diesen Standpunkt nicht aufdrängen lassen. Es mag dahinter die heute weit verbreitete relativistische Skepsis gegenüber jedem festen Standpunkt stehen. Es kann dahinter aber auch die Achtung vor der Eigenverantwortung der Person stehen, das Annehmen der pluralistischen Situation und Vorsicht im Hinblick auf vorschnelle Deutung, Wertung und Zusammenschau, besonders dort, wo es nicht um große Zusammenhänge und Zeiträume geht, sondern um zeitnahe, ja gegenwärtige Einzelheiten, deren Deutung primär Sachkenntnis voraussetzt.

Solche Bedenken mögen dem Herder Verlag selbst gekommen sein, als er sich entschloß, zehn Jahre nach dem Erscheinen des großen Bildungsbuches dessen Fortsetzung herauszugeben; denn er hat die Bezeichnung Bildungsbuch sozusagen nur noch als Untertitel verwendet und als Haupttitel die Bezeichnung „Zeitbericht" gewählt. In diesem Titel ist die Absicht der Herausgeber deutlich und zutreffend ausgesprochen. Es soll hier ein bestimmter, abgegrenzter Zeitabschnitt umfassend dargestellt werden. Und dieser Zeitabschnitt ist die unmittelbare Gegenwart, die Mitte des 20. Jahrhunderts; also vor allem die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, weil seit ihm etwas unterscheidend Neues in Erscheinung getreten ist. Während bis zum zweiten Weltkrieg eigentlich noch das 19. Jahrhundert nachwirkte, hat dieser „die Welt radikal verändert". Seit ihm steht alles mit allem in der ganzen Welt „in Interdependenz". Seit ihm ist wirklich „die Welt konkret erfahrbar geworden (und) die Menschheit das Subjekt der Geschichte".

Von dieser neuen Situation versucht „Herders Zeitbericht" Rechenschaft zu geben, und zwar eben berichtend und beschreibend; nicht mehr in der Weise des Bildungsbuches, das es noch unternahm, „alle Erscheinungen zu einem universalen Weltbild zu ordnen", sondern in bewußter Bescheidung will es nur informieren über den Stand der gegenwärtigen Probleme in „Natur und Technik", „Geist und Kultur"; das wohl im Sinne einer „interdisziplinären Enzyklopädie", doch mit aller Vorsicht, weil es sich gleichsam um eine Wanderung „in einem unbekannten und gefährlichen Gelände" handelt. Dabei will diese Information nicht Selbstzweck sein, sondern möchte verläßliche Grundlage für mögliche und dem Menschen immer wieder aufgetragene Entscheidung sein und ist eben darin doch schon mehr als Information, die ja, absolut betrachtet, auch nicht standpunktfrei sein kann.

Da es bei solcher Information primär um „eine möglichst genaue Kenntnis der Sachen" und nicht um Zusammenschau geht, sind als Mitarbeiter Fachleute auf den einzelnen Gebieten gewählt. Und da sie hier als Fachleute in Erscheinung treten sollen, deren Name mitunter auch schon dem gebildeten Laien etwas sagt, sind die einzelnen Beiträge von den Autoren unterzeichnet. So bleiben trotz aller notwendigen Kürze der Information und ihrer redaktionellen Einfügung in das Ganze die individuelle Sicht und der individuelle Stil erhalten. Das gibt dem Leser das Gefühl, daß er es hier mit den Auskünften einzelner Personen zu tun hat, von denen man vielleicht gar den einen oder anderen kennt, und sei es auch nur von einem Buchtitel her, und nicht mit einem quasi Über-Ich des objektiven Geistes, das ihn ob der Universalität und Totalität seiner Bildung zu ersticken droht, wie es ihm bei der Lektüre des großen Bildungsbuches begegnen könnte.

Daß man wirklich Fachleute gefunden hat, mag an Namen wie Holzamer, Erlinghagen, Tellenbach oder Söhngen, Jungmann, Geiselmann, Vorgrimler, Ratzinger oder Grenzmann und Herzfeld aufleuchten, um nur einige aus dem Hauptteil „Geist und Kultur" zu nennen; und von daher darf man das Vertrauen haben, daß die anderen ebensolche Fachleute auf ihrem Gebiet sind, auch wenn man ihre Namen noch nicht gehört hat; und wer sollte sie alle kennen!

Der Anteil der einzelnen Mitarbeiter ist sehr unterschiedlich. Die einen haben nur ganz kurze Abschnitte innerhalb eines größeren Kapitels bearbeitet, andere ganze Kapitel allein geschrieben, wie etwa F. Deich das über Medizin, A. Albrecht das über die politische Ordnung oder W. Petzet das über die Kunst. Während in den Kapiteln mit den zahlreichen Mitarbeitern die Absicht, über den augenblicklichen Problemstand möglichst exakt zu informieren, im Vordergrund steht, kommt in den anderen die Zusammenschau der Probleme mehr zur Geltung. Trotz des Beeindruckenden solcher Zusammenschau durch einen Einzelnen muß von der Grundkonzeption des Werkes aus doch der Vielzahl der Mitarbeiter der Vorzug gegeben werden; und so ist wohl in diesen entsprechenden Kapiteln, etwa dem über Astronomie, Physik, Chemie, Technik, dem über Biologie, dem über Theologie, dem über Philosophie usw. der Schwerpunkt des Werkes zu sehen.

Der Informationswert des Buches wird, abgesehen von einem ausführlichen Register, dadurch in vorzüglicher Weise erhöht, daß den einzelnen Beiträgen Literaturverzeichnisse angefügt sind, so daß derjenige, der sich mit einer Frage über die hier gebotene Information hinaus beschäftigen will, wichtigstes weiterführendes Schrifttum findet; denn selbstverständlich kann die Information über die Einzelprobleme in einem Werk mit so weitgespanntem Rahmen nur das Allerwichtigste bieten.

Diese Information aber ist, soweit das ein Einzelner beurteilen kann – und er kann es selbstverständlich exakt nur für einen Teil der Gegenstandsgebiete –, genau und zuverlässig; und sie hütet sich, wie es als Anliegen im Vorwort verkündet wird, in der Tat vor vorschnellen Urteilen, vor restaurativem Festhalten (einer essentiellen Versuchung im katholischen Raum) und vor Skepsis gegenüber dem Neuen. Was etwa Erlinghagen über die Jugend schreibt, was Albrecht über die Grundprinzipien des freiheitlichen Staates schreibt, und wie er sie durchhält, wo daraus die Konsequenzen zu ziehen sind für die Situation in der pluralistischen Gesellschaft und gegen alle totalitären Ideologien (z. B. auch in Portugal), was Ratzinger über Gottesbegriff und Gottesbild oder Halder über die Personalität des Menschen schreiben (um aus der Fülle auch hier wieder nur einige Beispiele zu nennen), zeigt wirklich diese Kriterien der Offenheit, Weite und Bejahung. Lediglich in dem Beitrag über Ehe und Familie scheint mir diese Weite und Nach-vorwärts-Gewandtheit zu fehlen. Hier werden noch allzu sicher geschichtliche gesellschaftliche Erscheinungen zu Wesenskonstituentien erklärt. Ob das nur zufällig oder symptomatisch für die christliche Soziallehre ist? Vielleicht ist sie doch noch etwas zu skeptisch gegenüber ihrer säkularisierten Schwester, der Soziologie, die durch ihre Methodik andererseits dieses Werk im ganzen stark bestimmt, und das wohl nicht zu seinem Nachteil.

Aufs Ganze gesehen kann aber der über die geistige Situation um die Mitte des 20. Jahrhunderts in den vielfältigen Bereichen der Kultur von der Astronomie und Physik bis zur Medizin, von der Politik und Theologie bis zur Musik Information Suchende sie in diesem Werke wirklich finden. Und ist es auch kein Bildungsbuch (und sagen wir ruhig: zum Glück wird auf das Unmögliche verzichtet), so ist es doch mehr als ein enzyklopädisches Lexikon, anderes auch als ein Fachlexikon, sondern wirklich eine „interdisziplinäre Enzyklopädie" der Gegenwart.

Münster. Paul Oswald.

Biblisch-Historisches Handwörterbuch. Landeskunde, Geschichte, Religion, Kultur, Literatur. Hrsg. von Bo Reicke und Leonhard Rost. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1962/1964.
Bd I: A—G. 1 Farbtafel, 20 Schwarzweißtafeln, 24 Karten u. 88 Zeichnungen, 1 Faltkarte. VII, 643 Sp.; DM 48,—.
Bd II: H—O. 1 Farbtafel, 19 Schwarzweißtafeln, 24 Karten, 118 Zeichnungen, 1 Faltkarte. VIII, 746 Sp.; DM 58,—.

Es ist schwer, ein Handwörterbuch hinreichend zu würdigen. Man durchblättert es, macht bei Lektüre der hl. Schrift und exegetischer Werke Stichproben anläßlich auftauchender Namen, Begriffe und Probleme, und wird hier wahrlich kaum je vergeblich suchen. Gemäß der Abgrenzung, die der Untertitel dieses Handbuches angibt, erfreut es durch eine gute Vollständigkeit, faßt sogar die Begriffe ziemlich weit. Der Titel „Literatur" umfaßt etwa manchen Abschnitt über Grundbegriffe der Hermeneutik und Termini der Gattungsforschung und Traditionsgeschichte. Speziell theologische Fragen werden ausgeklammert, und doch finden sich nicht wenige Stichworte, die auch Problemen der Deutung gelten. Man merkt dem Werk an, daß es von Anfang an auf Grund guter Sachkenntnis klug geplant ist. Wenn in dem Zusammenhang im Vorwort der Name Curt Kuhl († 1959) genannt wird, dann kann man nur bedauern, daß er vor Vollendung des Werkes abberufen wurde, das dem aber als schönes Denkmal dienen kann, der einen so guten Grund gelegt hat.

Das Mitarbeiterverzeichnis verspricht erstklassige Unterrichtung. Dem Gesamteindruck des Handwörterbuches gegenüber wäre es ungerecht, hier und da Sonderwünsche auf größere Ausführlichkeit oder vollere Literaturangaben zu haben. Kurz und sachlich wird entsprechend dem Stand der Wissenschaft berichtet. Sondermeinungen werden wohl registriert, Einseitigkeiten oder unbegründete Tendenzen sind aber nicht festzustellen. Bei entsprechender Wichtigkeit der Stichworte ergeben sich sogar kleine Aufsätze von geschlossener Vollständigkeit, die allseitig orientieren, vgl. u. a. Jerusalem, Jesus Christus, Lied.

Besonders erwähnenswert sind die Textzeichnungen und Karten zu den Artikeln. Wie die verschiedenen Perioden der Geschichte Israels durch Karten verdeutlicht werden, ist ebenso hilfreich wie die Kartenreihe zu „Ausgrabung" und die Doppelseite zu „Buchstabenschrift". Da eine nachzuliefernde Karte Palästinas auch ein Verzeichnis der arabischen Ortsnamen enthalten soll, werden die Kartenlegenden und Ortsgleichsetzungen unter den Stichwörtern noch verständlicher werden. Man gesteht es dem Werk gerne zu, daß es in Stichwort und Schreibung sich zunächst nach der Lutherbibel richtet, weil dazu die hebräische bzw. griechische oder lateinische Namensform in eindeutiger Umschrift angegeben wird.

Vielleicht bringt das endgültige Abkürzungsverzeichnis auch noch die Sigel der Talmudzitierung, die nicht jeder, der als Benutzer des Wörterbuches zu denken ist, leicht wird lesen können.

Man kann dieses Werk nur jedem, der die Bibel und Literatur zur Bibel liest, zum Eigentum wünschen. Es wäre schade, wenn der aus der guten Ausstattung sich ergebende Preis dabei hinderlich wäre. Jedenfalls wird dieses Handwörterbuch für manche Jahre die gute Hilfe für das Bibelstudium sein, die nicht nur dem praktischen Theologen und dem Gläubigen, sondern auch dem Fachwissenschaftler willkommen ist.

Münster. Eising.

Schedl, Claus: **Geschichte des Alten Testaments.** V. Band: Die Fülle der Zeiten. Innsbruck-Wien-München: Tyrolia-Verlag 1964. XIX, 395 S.; Ln DM 27,—.

Mit diesem V. Band der „Geschichte des Alten Testaments" ist das groß angelegte, in den ersten beiden Bänden bereits in zweiter Auflage erscheinende Werk von Prof. Schedl abgeschlossen. Mit dem alten Vorbild von Aemilian Schöpfer hat es fast nur den Titel gemeinsam; im übrigen ist es ein durchaus selbständiges, persönliches Opus des Verfassers. Der vorliegende Band behandelt die Zeit nach dem Babylonischen Exil. Um zunächst allgemeines zu wiederholen (vgl. ThRev 60 [1964] 159–161), so sind der klare, frische Stil des Autors, die gute Disposition in Anlehnung an die nachexilischen Bücher des AT, die wissenschaftliche Methode mit Angabe der einschlägigen Fachliteratur in zahlreichen Anmerkungen lobend hervorzuheben. Bekanntlich ist die Epoche nach dem Exil bis herab zu den Makkabäern vielfach in Dunkel gehüllt, so daß für neue Einblicke und Hypothesen des geschichtskundigen und dazu phantasiebegabten Verfassers reichlich Raum geboten ist.

Naturgemäß stehen am Anfang Kyros, Deutero- und Trito-Jesajah als Triebkräfte für die Heimkehr und den Wiederaufbau. Die entsprechenden Texte werden exegetisch und historisch geschickt ausgewertet. Deutero-Jesajah ist als Dichter gekennzeichnet durch „singenden Stil, Rhapsodie und dramatische Theologie" (S. 25–27). Der Ebed-Jahweh ist eine gemeinschaftsbezogene, korporative, letztlich messianische Gestalt.

Die großen Schwierigkeiten des Buches Daniel sucht der Verf. auf einer neuen subjektiven Linie zu lösen. An der geschichtlichen Persönlichkeit des Propheten sei nicht zu zweifeln. Die Kapitel 10 und 12 enthalten „fast rein" (S. 64) die Berufungsvision, die nach 11, 1 a am 7. Mai 521 v. Chr. stattfand (S. 63). Dagegen sei Kap. 11 eine aus der Makkabäerzeit rückschauende Geschichtsbetrachtung. Darius, „der Meder", erkläre sich als Attribut wegen seines Sieges über die Meder im Jahre 521. Da die Visionen Daniels in Babylon später vom „Deuter" zur Zeit der Makkabäer neu aktualisiert und übertragen wurden, muß also zwischen den beiden eine literarische Scheidung versucht werden. Zu Kap. 7 (Vision von den vier Tieren) meint der Verf.: „Die Erweiterungen sind ohne weiteres erkenntlich." Das dürfte zu optimistisch sein! Für den Geschichtsbezug im „Ur-Daniel" wird die Behistuninschrift stark herangezogen, speziell der Streit bei der Thronbesteigung des Darius zwischen 522 und 520. – Dieselbe Inschrift lasse auch die Historizität des Buches Judit hervortreten. Der umstrittene „Nabuchodonosor, König der Assyrer in der großen Stadt Ninive" (1, 1) wird im Anschluß an die Hypothese von G. Brunner mit Nabuchodonosor IV. Araka (521 v. Chr.) identifiziert, Assyrien und Ninive nach hellenistischer Geographie westlich in „Syrien" lokalisiert. Der aramäische Urtext des Buches sei in der persischen Zeit eines Esra und Nehemjah entstanden (S. 118 f), aber ähnlich wie Daniel in der Makkabäerzeit neu bearbeitet worden. – Desgleichen wird an Hand der Unterscheidung zwischen einem „Volksbuch Ester" und einer „Ester-Chronik" der „im wesentlichen geschichtliche Charakter" (S. 154) dieses Buches verteidigt, während bei Tobias Geschichtsschreibung und freie Dichtung zu einer höheren Einheit verschmolzen sind (S. 185). – Von den Kleinen Propheten sind Obadjah und Joel mit Recht in die nachexilische Zeit verwiesen. Für das Auftreten Esras nimmt der Verf. mit Pavlovský die Zeit während und kurz nach Nehemjahs zweiter Sendung (428/27) an, wobei also in Esr 7, 8 die Zahl 37 einzusetzen ist. Für die Makkabäerära endlich wird der wichtige Artikel von J. Schaumberger in Bib 36 (1955) zugrunde gelegt.

So hat sich Prof. Schedl mit den sehr schwierigen chronologischen und historischen Problemen der Nachexilszeit zweifellos mit großem Fleiß abgemüht, wenn auch letzte Sicherheit oft nicht zu erreichen ist. Aber auch die Blütezeit der Weisheitslehre kommt bei der Behandlung der Bücher Job, Ben Sira, Kohelet und Weisheit Salomons gebührend zur Sprache.

Im ganzen stellt sich der abschließende V. Band als vorsichtig abwägendes und doch bisweilen kühnes Werk des gelehrten Verfassers dar, das für engere und weitere Leserkreise eine neu durchdachte „Geschichte des Alten Testaments" bietet.

An gelegentlichen Druckfehlern wäre zu verbessern: S. 13 Pasargadä, S. 55 Offenbarung Johannis, S. 108 Anm. 41 regten, S. 116 2 Kg, S. 130 „Kirche" [8], S. 197 Anm. 1 u. öfters Pavlovský, S. 261 Anm. 4 JBL 71, schließlich die eigenartige Schreibung „Kumran".

München. Vinzenz Hamp.

Rad, Gerhard von: **Das fünfte Buch Mose Deuteronomium.** (Das Alte Testament Deutsch 8). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1964. 150 S; kart. DM 6,50.

Seit 1929 („Das Gottesvolk im Deuteronomium") hat G. von Rad eigentlich nie aufgehört, sich mit dem Dt zu beschäftigen. In regelmäßigen Abständen hat er sich wieder dazu geäußert, und immer hatte er Neues und Richtungweisendes zu sagen. 1938 zeigte er die kultische Herkunft der Stoffdisposition im Dt auf, 1943 handelte er vom „Land" als dem Heilsgut des Dt, 1947 arbeitete er den paränetischen Charakter der dt Gesetzesverkündigung, 1951 deren Bezug zur Ideologie des Heiligen Krieges heraus, 1957 erschien in seiner „Theologie des AT" eine knappe, aber glänzende Zusammenfassung zur Theologie des Buches. Seine Grundansätze haben sich weithin durchgesetzt: G. von Rad wurde der Praeceptor der Dt-Forschung. Was noch fehlte, war die Zusammenfassung, Konkretisierung und Bewährung seiner Ansätze im harten und genauen Werk eines Kommentars. Dieser Kommentar liegt nun vor. Er ist – wie alles, was G. von Rad veröffentlicht – glänzend, ja geradezu apart geschrieben. Die stets führende traditionsgeschichtliche Betrachtung ist so weiträumig, daß die verschiedensten Aspekte, die ein Kommentar zum Deuteronomium berühren muß – Textprobleme, Strukturen, Schichten, Formen, Motive, Historisches, Juristisches, Theologisches –, ohne Spannung nebeneinanderstehen, ja ineinander verwachsen, so daß die Einheit der Darstellung aus der gelungenen Einheit der Sache entspringt. Seit Jahrzehnten fehlte in deutscher Sprache ein durchlaufender Kommentar zum Deuteronomium, jetzt haben wir sofort einen erstklassigen.

Allerdings gilt dieses Urteil nur, wenn man von vornherein die Grenzen akzeptiert, die diesem Kommentar gesetzt wurden. Die Reihe, in der er erschien, hat den Umfang bestimmt: Einleitung, Übersetzung und Kommentar umfassen zusammen nur 144 Seiten. Damit entfallen wirklich durchgeführte Analysen, es bleibt bei der Andeutung von Gründen. Auch Diskussionen mit anderen Forschern finden höchstens verdeckt statt. Literaturangaben scheinen vor allem den Sinn zu haben, auf neuere Arbeiten hinzuweisen – aber auch da fehlt dann vieles. Man wird vielleicht nicht einmal sagen können, der Kommentar sei aus einem Gespräch mit der gesamten Forschung erwachsen. Er führt die Vorarbeiten des Verfassers einer Krönung zu und bereichert sich dabei durch die Arbeiten des Schüler- und Freundeskreises und eine allerdings nicht zu kleine Zahl einzelner anderer Untersuchungen. Ferner wurden wohl bewußt Akzente gesetzt. Die Einzelgesetze, also Dt 12–26, sind gründlicher bearbeitet worden als die umrahmenden Kapitel. Die zum deuteronomistischen Geschichtswerk gerechneten Abschnitte 1,1–4,43 und 31–34 werden in der „Einführung" sofort auf der ersten Seite (7) beiseitegeschoben und nicht mehr weiter besprochen; im Kommentar kommen vor allem die Paränesen bis Kapitel 11, dann auch Moseslied und Mosessegen sehr knapp weg. In den Einzelgesetzen selbst ist weniger Wert auf Zusammentragen von verständnisförderndem Material gelegt (hier leistet z. B. der ungefähr gleichzeitig erschienene Kommentar von P. Buis – J. Leclercq, Paris: Gabalda 1963, wesentlich mehr) als auf die Kennzeichnung der jeweiligen Aussagespitze – darin ist G. von Rad allerdings unübertreffbar. Sehr zurückhaltend ist er meist in Schichtabgrenzungen und Zeitansätzen. Das ist weise, berücksichtigt man das dem Kommentar gesetzte Maß und die augenblickliche Forschungslage, die mehrere Ansätze, aber keinen Konsensus kennt. Oder wird hier auch eine gewisse Resignation des Autors spürbar, dem im Laufe der Zeit vielleicht schon mehr als eine Hypothese in der Hand zerronnen ist? Jedenfalls weiß er meisterhaft die verschiedenen Möglichkeiten offenzuhalten und Festlegungen zu vermeiden. Das führt zu einer letzten, selbstgewählten Grenze dieses Kommentars. G. von Rad hat wohl gespürt, daß man von ihm ein Kompendium über das Deuteronomium erwartete, ein *opus classicum*, auf das sich kommende Forschungen wie auf ein Koordinatensystem beziehen könnten. Dazu hat er Nein gesagt. Das ganze Werk ist so stilisiert, daß es immer wieder wie die Meldung von Zwischenergebnissen klingt und daß man den Eindruck gewinnen könnte, als sei sein Verfasser mit dem Deuteronomium noch lange nicht am Ende und werde vielleicht schon in einigen Jahren sich wieder einmal zum Thema melden. Vermutlich fehlt dem Kommentar dadurch einiges, was noch hineingepreßt worden wäre, hätte er ein Kompendium abgeben sollen. Aber durch diesen Verzicht wurde er als Buch umso lebendiger.

Sofort in der „Einführung" wird das deutlich. Ein großer Teil der üblichen Einleitungsthemen wird auf einer einzigen Seite abgetan: Name des Buches, Forschungsgeschichte, Prinzipien der literarkritischen Analyse (darunter das dornige Problem der Scheidung in „Du-Stücke" und „Ihr-Stücke"), Zusammenhang mit dem deuteronomistischen Geschichtswerk (7). Kurz wird die Disposition von Dt 4–30 und ihr kultischer Hintergrund erörtert (8). Dann folgt als erste eigentliche Darlegung die Besprechung der „dem Dt. einverleibten Überlieferungsstoffe" (8–11). In Wirklichkeit geht es dabei aber praktisch nur um die gesetzlichen Stoffe in Dt 12–26, und diskutiert werden vor allem zwei Probleme: das Verhältnis zum „Bundesbuch" und die deuteronomische Forderung der Kultzentralisation.

Es liegt also eine Auswahl der in der „Einführung" zu behandelnden Gegenstände vor. Selbst für Dt 5—30 müßte ja auch noch nach den in Dt 5—11, Dt 28 und Dt 29f verarbeiteten Stoffen gefragt werden. Dabei kämen neben legislativen auch erzählende und kultische Traditionen in Sicht. Vor allem die für Dt 7 und Dt 12—16 wichtige, uns sonst in Ex 23 am Ende des Bundesbuchs und in Ex 34, 11—26 greifbare Traditionslinie dürfte nicht übersehen werden. — In der Tabelle auf S. 8 wird sicher Ex 23, 2 (Bundesbuch als Quelle des Dekalogs) zu streichen sein, vermutlich noch einiges mehr. — S. 11 wird das Asylgesetz Dt 19, 1—13 zu den

Zentralisationsgesetzen gezählt (ebenso S. 63); das wird dann im Kommentar S. 91 als unwahrscheinlich erwiesen. Tatsächlich fehlt auch in Dt 19, 1—13 jeder Hinweis auf das Heiligtum. Das Gesetz sollte also überall aus der Liste gestrichen werden.

Es folgt eine Erörterung der in Dt 5–30 erkennbaren Gattungen, wobei von den Gattungen der aufgenommenen Stoffe, aber auch von den Gattungseigentümlichkeiten des Dt selbst die Rede ist. Behandelt werden „konditionale" und „apodiktische" Rechtssätze (12), paränetische Ausarbeitung älterer Rechtssätze (13), die „Predigten" von Dt 6,10–9,6 (13 f), Mosesmemoiren (14), das Bundesformular (15) und die Gesamtstilisierung des Dt als Testament eines Amtsträgers (15 f).

Was immer man von der konkreten Aufgliederung von Dt 6, 10—9,6 in eine Serie von „Predigten" halten mag, sicher kann man nicht sagen, sie knüpften „nicht an ganz bestimmte wörtlich zitierte Rechtssätze an" (13). Dt 6, 12—15 amplifiziert den Dekaloganfang, Dt 7 hat als Grundlage die schon erwähnte, auch in Ex 23 und 34 greifbare Tradition. — Die Annahme, „daß es zur Zeit des Dt eine umfangreichere Moseliteratur gab, die im Memorabilienstil abgefaßt war, von der sich aber nur Bruchstücke im Dt. erhalten haben" (14), wird sich kaum als Erklärung der erzählenden Teile in Dt 1—10 halten lassen. Dt 1—3 dürften als Prolog des deuteronomistischen Geschichtswerks verfaßt worden sein, und auch die anderen in Frage kommenden Texte sind so zielbewußt auf den Zusammenhang mit der Bundesverkündigung hin formuliert und so deutlich als Einheiten in sich geschlossen, daß man sie nicht als Bruchstücke umfangreicherer Mosesmemoiren betrachten kann. Warum ist übrigens in diesem Zusammenhang nicht auch Dt 5 genannt? — Die Theorie vom Bundesformular übernimmt G. von Rad ziemlich genau in der von seinem Schüler Baltzer erarbeiteten Form (K. Baltzer, Das Bundesformular, Neukirchen 1960). Dabei findet auch die Gesamtstilisierung des Dt als Abschiedsrede des Moses ihre Erklärung: Nach Baltzer bestimmte das Bundesformular auch die Gestalt des bei der Amtsübergabe vorgetragenen „Testaments" des höchsten amphiktyonischen Amtsträgers. Doch sieht G. von Rad in derartigen Amtsübergaben und in kultischen Begehungen (etwa Bundeserneuerungsfeiern), die das Bundesformular verwenden, nur formale Modelle für das Dt, nicht den „Sitz im Leben". Das Dt wäre nicht selbst ursprünglich bei solchen Gelegenheiten rezitiert worden, sondern es ist „homiletische Laienbelehrung" (16). Hier wäre jedoch zu fragen, wie eine nichtkultische „homiletische Laienbelehrung" als Mosesrede (und zwar als eine aus der Zeit vor der Landnahme stammende Mosesrede) stilisiert gedacht werden kann. Dem Rezensenten scheint die Form der Mosesrede nur zwei mögliche Erklärungen zuzulassen. Erste Erklärung wäre die literarische, wonach innerhalb einer Geschichtsdarstellung, der deuteronomistischen oder pentateuchischen, Moses redend eingeführt wäre. In diesem Fall wäre aber die Stilisierung des eigentlichen Dt als Mosesrede sehr spät und sekundär, was die Theorie nicht empfiehlt. Zweite Erklärung wäre die kultische, weil bei der kultischen Aufhebung der Zeitgrenze und im Munde eines kultischen Sprechers die Identifizierung mit der Mosessituation denkbar ist. Daher wäre wohl doch noch einmal zu überprüfen, ob die Beobachtungen, die zur Theorie der „homiletischen Laienbelehrung" führten, sich nicht auch bei einem innerhalb des Kults vorzutragenden Text verstehen ließen.

Entsprechend dem klassischen Prinzip der Formgeschichte, von der Gattung aus auf den „Sitz im Leben" zurückzuschließen, behandelt G. von Rad anschließend die Frage der Herkunft des Dt (16–19). Als wirklich fixer Punkt gilt ihm dabei eigentlich nur der Einbau ins deuteronomistische Geschichtswerk. Die Beziehung zur Kultusreform des Josias sieht er sehr locker (19). Sonst arbeitet er noch drei Ansatzpunkte heraus: die Predigttätigkeit der Leviten in Anlehnung an Neh 8,1 ff und Dt 20,1 ff (16 f), die Wiedereinführung des alten Heerbanns in Juda bei der Reorganisation des Heerwesens unter Josias in Anlehnung an E. Junge (17 f), das Nordreich während des Jahrhunderts vor 621 in Anlehnung an A. C. Welch und A. Alt (18 f). Er läßt dabei völlig offen, wie groß der Textbestand war, als das Dt von Norden nach Süden kam; ferner hält er es für möglich zu fragen, ob es vielleicht einmal ein vorhomiletisches Dt gegeben habe, das also nicht den eigentümlichen Predigtstil aufwies (19).

Hier nimmt G. von Rad seine schon früher vorgetragenen Auffassungen auf. Eine Überprüfung der Gattungsbestimmung als „homiletische Laienbelehrung" hätte wohl auch für die Frage nach der Herkunft des Dt Konsequenzen.

Damit ist die „Einführung" im wesentlichen abgeschlossen. Es folgt nur noch eine Überlegung über die theologische Bedeutung der Mosesfiktion (20) und über die Frage, ob man das Dt als „Gesetz" bezeichnen könne (20 f). In einer Fußnote wird für die Theologie des Dt auf das entsprechende Kapitel in der „Theologie des AT" verwiesen. Die Einführung hat also eigentlich nur einiges herausgegriffen, was für die Betrachtungsweise von G. von Rad und für die Behandlung des Stoffes in der kommenden Einzelauslegung von besonderer Bedeutung ist. Alles andere wurde mit einer kleinen Reverenz bedacht und dann nicht weiter beachtet. Was besprochen wurde, wurde dagegen in hochinteressanter Weise durch konkrete Beispiele erläutert. Diese „Einführung" ist nicht zum Nachschlagen und zur allseitigen Information, sondern zum Durchlesen geschrieben.

Das gilt nun ebenso, wenn auch weniger scharf, vom Kommentar selbst. Es ist in dieser Besprechung natürlich nicht möglich, ihn im einzelnen durchzugehen. Deshalb sei nur auf einige Ansichten und Thesen hingewiesen, die dem Rezensenten beim Lesen aus diesem oder jenem Grunde besonders bemerkenswert erschienen.

G. von Rad neigt dazu, Dt 1—3 als von JE unabhängig zu betrachten. Er scheint allerdings die Arbeiten von W. L. Moran und des Rezensenten, die einen Teil seiner Gravamina durch den Nachweis der Abhängigkeit vom Moseslied in Ex 15 aus dem Weg räumen, nicht zu kennen (W. L. Moran, The End of the Unholy War and the Anti-Exodus, Biblica 44 [1963] 333—342; N. Lohfink, Darstellungskunst und Theologie in Dt 1, 6—3, 29, Biblica 41 [1960] 105—134). — Die in der „Einführung" angenommene Zugehörigkeit dieser Kapitel zum deuteronomistischen Geschichtswerk wird bei der Auslegung nicht berücksichtigt. — Bei der Auslegung von Dt 4, 1—40 fällt das Wort von „diesem unförmigen Redekonglomerat" (37). Damit geschieht diesem zwar barocken, aber dennoch genau und zielsicher durchstilisierten, einheitlichen deuteronomistischen Text Unrecht. So meisterhaft G. von Rad es versteht, durch die jetzigen Texte hindurch auf die Wurzelgründe der Traditionen zurückzustoßen, aus denen sie letztlich kommen, so sehr verkennt er manchmal die einer stilistischen Analyse durchaus faßbare jetzige Textstruktur. — Dt 4, 15—19 wird als „umfassende Polemik gegen die Anbetung Jahwes in Bildern" bezeichnet (36); der schon vor einigen Jahren von W. Zimmerli geführte Nachweis, daß hier ein paraphrasierender Kommentar zum Bilderverbot des Dekalogs vorliegt, wird nicht erwähnt. Da Zimmerlis Aufsatz dann S. 41 zitiert wird, kommt das wohl einer stillschweigenden Ablehnung gleich. — Für das Liebesgebot Dt 6,4 wird Abhängigkeit von Osee angenommen, obwohl die typologischen Unterschiede deutlich gesehen werden (46); die Untersuchung von W. L. Moran zum Thema (The Ancient Near Eastern Background of the Love of God in Deuteronomy, CBQ 25 [1963] 77—87) wird G. von Rad bei der Ausarbeitung dieses Stücks des Kommentars noch nicht haben benutzen können. — Für Dt 6, 10—9, 6; 10, 12—11, 28 hat G. von Rad seine 1947 in Anlehnung an A. Klostermann vorgelegte Analyse aufgegeben und entwickelt eine völlig neue, die in Dt 6, 10—9, 6 mit acht „kunstlos aneinandergereihten Einzelpredigten" (45) rechnet (6, 10—15. 16—19. 20—25; 7, 1—11 [plus 12—16?]. 17—26; 8, 1—6. 7—20; 9, 1—6). In Dt 10, 12—11, 32 findet G. von Rad jetzt eine in ihrer Reihenfolge nicht ganz durchsichtige Anhäufung von Einzelteilen des Bundesformulars (59). Auch für diesen Bereich ist wohl Ähnliches zu sagen wie zu Dt 4, 1—40. Die S. 16 zitierte Untersuchung des Rezensenten zu diesen Kapiteln dürfte bei der Ausarbeitung dieses Teils des Kommentars noch nicht zur Hand gewesen sein. — Für die Kultzentralisation (Dt 12) versucht G. von Rad zu zeigen, daß es sich nicht um eine völlig revolutionäre Maßnahme handelte, sondern um ein Zurückgehen zur ältesten Tradition, die nur in einer neuen geschichtlichen Stunde äußerlich eine neue Gestalt annehmen mußte (65). — Die Beziehung der Gesetze in Dt 13 zum ersten Gebot des Dekalogs wird nicht erwähnt, obwohl auch die in diesem Kapitel massierte dekaloggefärbte deuteronomische Formelsprache darauf hätte hinweisen müsen. — Beim Kommentar zu Dt 16, 18—20 und 17, 8—13 fragt man sich, warum 2 Chron 19 (Reform des Josaphat) überhaupt nicht erwähnt wird. Man muß doch heute mindestens mit der Möglichkeit rechnen, daß der Chronist über Sonderquellen verfügte. — Für den „Propheten" von Dt 18, 15 neigt G. von Rad überraschenderweise zur Deutung auf eine eschatologische Gestalt (88 f). Er zieht sogar die Moseszeichnung in den Rahmenkapiteln des Dt („stellvertretend leidend, ja sterbend") mit heran, um für seinen eschatologischen Propheten eine Berührung mit dem „leidenden Gottesknecht bei Deuterojesaja" vermuten zu können (89). Erklärt das wirklich noch den Text vom engeren Kontext her? — Trotz der Übernahme der Theorie vom Bundesformular scheint G. von Rad an der ursprünglichen Trennung von Sinai- und Landnahmetradition festzuhalten, wie aus seiner Auslegung der bekannten deuteronomischen Belege für das „heilsgeschichtliche Credo" in Dt 6 und 26 deutlich wird (47 und 114). — Gerade beim Fluchkapitel Dt 28 fällt besonders auf, was eigentlich auch zu manchen anderen Stellen des Kommentars zu sagen wäre: der altorientalische Hintergrund vieler Texte wird nicht deutlich gemacht. So gern die traditionsgeschichtliche Betrachtung bei G. von Rad bis zu den Anfängen in Israel zurückstößt, so ungern verläßt sie doch den Umkreis von Israel. — Das Moseslied in Dt 32 wird trotz altertümlicher Sprache und Vorstellungen wegen des Inhalts erst in der Exilszeit angesetzt, und zwar in weisheitlichen Kreisen (143).

Diese herausgegriffenen und oft ohne die bei G. von Rad beigefügten Vorsichtsformeln referierten Einzelheiten geben natürlich ein ungerechtes Bild. Aber vielleicht zeigen sie eines: Das Dt hat nun wieder einen Kommentar, an den seine Ausleger anknüpfen und von dem aus sie diskutierend weiter vorankommen können.

Frankfurt (Main). Norbert Lohfink SJ.

Studiorum Paulinorum Congressus Internationalis Catholicus 1961 simul Secundus Congressus Internationalis Catholicus de Re Biblica. (Analecta Biblica 17—18) Roma: Pont. Institutum Biblicum 1963. XV, 538 und 627 S.; Li 12 000,—.

In zwei dicken Bänden liegen jetzt die Vorträge und Referate des Paulus-Kongresses in Rom vom Jahre 1961 gedruckt vor. Eingeleitet durch je ein Vorwort des *„promotor et auctor"* des Kongresses, Abtbischof C. d'Amato von St. Paul-Rom und des Kongreß-Sekretariats präsentieren sich 104 Beiträge, die entsprechend dem Tagungsverlauf in *allocutiones publicae* (nur 7) und *communicationes* und untereinander noch einmal nach sachlichen Gesichtspunkten gegliedert erscheinen. Der Zahl der Beiträge entspricht die Fülle der Thematik, ihre Skala reicht von theologischen Themen und Textinterpretationen über Väterexegese, Textkritik, Zeitgeschichte, Lexikographisches, Grammatikalisches, Rabbinisches und Qumranisches zu Paulus bis zu Forschungsübersichten. Bemerkenswert ist, daß der größte Anteil an den Referaten der französischen Exegese zukommt (36), etwa jeweils die Hälfte des französischen Anteils bestreiten die deutschen, englischen und italienischen Beiträge, der Rest ist spanisch oder lateinisch abgefaßt. Trotz der numerischen und thematischen Reichhaltigkeit ist es nur selten zu Themenüberschneidungen gekommen. So finden sich je zwei Beiträge zur Messiasidee des Apostels (S. Garofalo, W. Köster), zur Menschensohn-Problematik (A. Vögtle, R. Smyth), zu Phil 3, 20 (J. Levie, A. Rolla). Aber vielleicht hätten mehr Überschneidungen noch besser dazu beigetragen, die Verschiedenartigkeit der Meinungen zu beleuchten, ein Eindruck, den die beiden Bücher aber auch so vermitteln: ein Konzil im Kleinen, geeint durch die gleiche Liebe zum Wort der Schrift, in dem man den Anspruch des Kyrios vernimmt.

Münster. Joachim Gnilka.

Metzger, Bruce M.: **The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption and Restoration.** Oxford: Clarendon Press 1964. XI, 268 S., 16 Tafeln; sh 42.

Das Werk ist dazu bestimmt, Studierende in die Geschichte der Überlieferung des neutestamentlichen Textes und der Bemühungen zur Wiedergewinnung seines ursprünglichen Wortlautes einzuführen. Ein erster Teil behandelt die zur Verfügung stehenden Materialien; nach Ausführungen über das antike Buchwesen im allgemeinen (Schreibstoffe, Buchformen, Schreiber) und über die Lesehilfen in Handschriften des NT (Kapiteleinteilungen, Eusebianische Kanones, Überschriften usw.) werden die Textzeugen (griechische Handschriften, alte Übersetzungen und Schriftstellerzitate) vorgestellt. Der zweite Teil berichtet über die Geschichte der Textkritik des NT von Kardinal Ximenes und Erasmus bis zur Gegenwart. Der dritte Teil, beginnend mit einem Überblick über die Geschichte der Textkritik als Wissenschaft von den antiken Homerausgaben bis auf Richard Simon, stellt die gegenwärtig in der Textkritik des NT zur Anwendung kommenden Methoden dar; auffälligerweise werden erst danach die Ursachen der Textverderbnisse (unabsichtliche und absichtliche Änderungen) vorgeführt, deren Beseitigung jene Methoden erstreben. Schließlich wird an ausgewählten Beispielen gezeigt, wie an Hand gewisser grundlegender Kriterien ein Urteil über den Wert von Textvarianten zu gewinnen ist. Eine Liste der ntl Papyri, eine Übersicht über die wichtigste Literatur von 1844 bis zur Gegenwart und 16 Tafeln mit Reproduktionen hauptsächlich von Handschriftenseiten schließen das Werk ab.

Von einem so ausgezeichnet informierten Sachkenner wie B. M. Metzger ist ein zuverlässiger Bericht über die Geschichte und den gegenwärtigen Stand der Textkritik des NT als Selbstverständlichkeit zu erwarten. Die klare und übersichtliche Art der Darstellung macht das Werk zur Einführung in diese Wissenschaft sehr geeignet; aber auch der Fachmann findet hier eine ganze Anzahl wertvoller Informationen vor allem aus der anglo-amerikanischen Literatur, die in vergleichbaren Werken nicht enthalten sind. Dafür werden andere Gebiete allerdings etwas vernachlässigt. Daß H. J. Vogels eine Lebensarbeit an die Erforschung der Geschichte der lateinischen und der altsyrischen Übersetzung gesetzt hat, erfährt der Leser dieses Buches nicht. Die Bedeutung Donatien De Bruynes für die Erforschung der Geschichte der lateinischen Bibel wird nicht gewürdigt, Friedrich Stummers Einführung in die lateinische Bibel nicht einmal im Literaturverzeichnis erwähnt; die Namen Peter Corssen, Hans von Soden und Theodor Zahn fehlen gänzlich, obschon weit weniger wichtige englische Namen genannt werden.

Die Übersicht über die modernen Methoden der Textkritik des NT (S. 156–183) ergibt, daß es eine auf alle Probleme passende Methode einfach nicht geben kann und alle Versuche, mehr oder weniger mechanisch anwendbare Regeln an die Stelle umfassender Prüfung des jeweiligen Sachverhaltes zu setzen, zum Scheitern verurteilt sind. Darum wird bei der Einführung in die Praxis der Textkritik (S. 207–246) sehr mit Recht vor einseitiger Anwendung von im Einzelfall richtigen Methoden dringend gewarnt. Die hier gebotene simplified description of text-critical methodology ist recht geeignet, den Satz S. 211 zu belegen: „To teach another how to become a textual critic is like teaching another how to become a poet". Für den Versuch, das zu leisten, gebührt dem Verfasser aufrichtiger Dank.

Für eine Neuauflage seien folgende Hinweise angefügt:

S. 12 verdienten R. Kögel als Erfinder der Palimpsest-Photographie, P. Alban Dold und das Beuroner Palimpsest-Institut Erwähnung. — S. 13: Ungefähr ebenso viele griechische Wörter enden auf ξ wie auf ϱ. — S. 18: Das von Cassiodor gegründete Kloster hieß Vivarium und lag in Kalabrien; Viviers liegt in Südfrankreich. — S. 53: Der Codex Boernerianus der Paulusbriefe ist nicht mit dem Codex Sangallensis der Evangelien zu einem Bande vereinigt gewesen. — S. 69: Der stärkere Einfluß Tatians auf den Syrus Curetonianus läßt eher vermuten, daß er die ältere Textform bietet, nicht der Syrus Sinaiticus. — S. 75: Daß Priscillian „the first person to be put to death by the Church" sei, stimmt nicht; er wurde vor dem Gericht des Usurpators Maximus, an den er von der Synode appelliert hatte, trotz Widerspruchs des hl. Martin von Tours verurteilt. S. 76: Hier wäre die Rekonstruktion der Vorlage der Vulgata der Evangelien durch H. J. Vogels zu nennen. — S. 77: Der im Book of Armagh enthaltene Paulustext jedenfalls ist durchweg altlateinisch, nur eine Anzahl von Lesarten gehört der Vulgata an. — S. 78 wären die Forschungen P. M. Baumgartens zur Geschichte der Sixtus-Bibel zu nennen. — Daß die Clementina von 1592 „the official Latin Bible text of the Roman Catholic Church to the present day" sei, stimmt nicht; man muß auch die Ausgaben von 1593 und 1598 sowie das der letzten beigegebene Correctorium heranziehen. — S. 83: Heute dürfte wohl gesichert sein, daß es eine altarmenische Übersetzung aus dem Syrischen gegeben hat, die Evangelien, Apostelgeschichte und Paulusbriefe umfaßte. — Die neueste Forschung hat zu der Erkenntnis geführt, daß die älteste georgische Übersetzung auf der altarmenischen beruht und vermutlich bereits in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts existiert hat. — S. 85: Neben der angelsächsischen Übersetzung müßten doch auch der Mondseer Matthäus und der althochdeutsche Tatian genannt werden. — S. 87: „When the manuscripts of a Father differ in a given passage, it is usually safest to adopt the one which diverges from the later ecclesiastical text (the Textus Receptus or the Vulgate)": Dieser Grundsatz ist äußerst bedenklich; er hat A. Souter nach allgemeinem Urteil bei der Edition des Pelagiuskommentars in die Irre geführt. — S. 89: Hier sollte doch wenigstens gesagt werden, daß für Tatian das Johannesevangelium das Gerüst abgab, in das er den Stoff der Synoptiker einfügte. — S. 102: Das Heilige Offizium ist kein Tribunal, sondern eine Kongregation. Wenn man das Dekret über das Comma Johanneum von 1897 erwähnt, muß man auch die 1927 dazu veröffentlichte Declaratio nennen. — S. 103: Der Setzer hat „eclectic" mit „electric" verwechselt. — S. 107 Anm. 1 : 1667 waren Alexander VII. und Clemens IX. Päpste, nicht Clemens VII. — S. 145: Im Jahre 1964 möchte man doch ein wenig mehr über die in Anm. 2 erwähnten seit 1949 laufenden amerikanischen Unternehmungen erfahren, als was hier mitgeteilt wird. — S. 196 Z. 5: Zufällig ist die den Schreibervermerk zu Hebr 1,3 enthaltende Seite 1512 des Codex Vaticanus bei H. J. Vogels, Codicum Novi Testamenti Specimina (Bonn 1927) reproduziert; entgegen der von M. offenbar übernommenen Angabe Tischendorfs ist ganz deutlich τὸν παλαιόν zu lesen. — S. 220 f.: In textkritischen Apparaten ist doch die Unterscheidung zwischen den mit D bezeichneten Codices der Evangelien und der Paulusbriefe immer überflüssig, also auch die Warnung hier. — S. 233: Zu Mk 14, 25 wäre auch auszuführen, welcher Wert dem Zeugnis der beiden ältesten uns bekannten Benutzer des Mk, nämlich des Mt und Lk, beizumessen ist.

Bonn. Karl Th. Schäfer.

Blank, Josef: **Krisis.** Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie. Freiburg: Lambertus-Verlag 1964. 369 S.; Ln DM 29,80.

Das Ziel, das der Vf. mit dieser ausführlichen und wichtigen Untersuchung verfolgt, ist zunächst die „Darstellung der johanneischen Gerichtstheologie sowie ihre christologische Begründung" (S. 15) bzw. überhaupt der Aufweis des engen Zusammenhangs von Eschatologie und Christologie. Im Verlauf der Untersuchung stellt sich immer mehr heraus, daß die Gerichtsaussagen des vier-

ten Evangeliums seine Heilsbotschaft voraussetzen. Der Vf. spannt deswegen die Thematik seiner Arbeit weiter und bezieht wichtige Teile der joh Heilsverkündigung ein. Die eigentliche exegetische Basis der Untersuchung, soweit sie durch ausführliche Interpretation geschaffen wird, bleiben jedoch die Textzusammenhänge, in denen die Begriffe κρίσις und κρίνειν begegnen (Kap. 3; 5; 7; 8; 9; 12; dazu 16, 4–11), also im wesentlichen die sog. „Streitreden". Daß die Bedeutung der einzelnen Aussagen aus dem Gesamtzusammenhang der betreffenden Textabschnitte erarbeitet wird, ist einer der Vorzüge des Buches; freilich würde man sich die Interpretationen gelegentlich knapper und übersichtlicher wünschen (vor allem die an sich begrüßenswerte „systematische Textinterpretation"). – Auch die Verwertung des religionsgeschichtlichen Materials und die maßvolle Benutzung der traditionsgeschichtlichen Methode sowie die Berücksichtigung der theologischen Tradition seit der Väterzeit sind anzuerkennen.

Von den neun bzw. acht Kapiteln, die jeweils den Textzusammenhang einer Krisis-Stelle zur Grundlage haben, seien das zweite und dritte hervorgehoben. Das zweite Kapitel erarbeitet anhand von Jo 3, 1—21. 31—36 das johanneische Kerygma; das (umfangreichste) dritte Kapitel (S. 109—182) kann dann aufgrund einer Interpretation von Jo 5, 19—30 die „christologisch-eschatologische Vergegenwärtigungstheologie" darbieten. Zusammen mit dem zweiten Kapitel bildet es einen, wenn nicht den Schwerpunkt des Buches. Die Hauptthese Blanks, daß die besondere Fassung der johanneischen Eschatologie als Funktion der Christologie zu verstehen ist, wird hier begründet und entfaltet. Diese These ist zwar nicht neu und auch nicht so selten, wie es bei der Lektüre des Buches von Blank manchmal den Anschein haben könnte; aber der Nachdruck und die (freilich nicht unproblematische) Konsequenz, mit der Blank darauf hinweist, sind zweifellos ein Verdienst des Buches. Es finden sich ausgezeichnete exegetische Argumentationen und Formulierungen (z. B. die Begründung, daß und weshalb die Zukunftseschatologie in das JoEv hineingehört, S. 172—182). Der Auseinandersetzung mit dem Johannesverständnis Bultmanns, die ein wichtiges Ziel der Arbeit darstellt, kommt die konsequente Herausstellung des christologischen Fundaments der joh Theologie zugute.

In seinem 7. Kapitel „Jesu Erhöhung und Verherrlichung als das Gericht über den Kosmos und seinen Herrscher" setzt Blank sich eingehend mit meiner Arbeit „Die Erhöhung und Verherrlichung Jesu im Johannesevangelium" (Münster 1960; im folgenden abgekürzt: E. u. V.) auseinander, und schon in seinem 2. Kapitel will er sein Verständnis der johanneischen „Erhöhung" von dem, das er in meinem Buch findet, absetzen. Insgesamt steht einer Reihe von bejahenden oder anerkennenden Bemerkungen über einzelne meiner Ausführungen (gelegentlich sogar größere Zusammenhänge) eine Mehrzahl von kritischen, oft ablehnenden Sätzen gegenüber, die z. T. die Grundkonzeption meiner Arbeit betreffen. So kann von mir erwartet werden, daß ich zu dieser Kritik Stellung nehme.

Vorweg sei gesagt, daß die Grundkonzeptionen beider Arbeiten – der von Blank und der meinen – einander meiner Meinung nach nicht entgegengesetzt sind, sondern in einer weiterführenden kritischen Diskussion einander ausgezeichnet ergänzen könnten. So gestehe ich auch gern, daß ich jetzt, nach dem Studium des Buches von Blank, manches in Zustimmung oder kritischer Auseinandersetzung besser sagen könnte, als es in meiner Arbeit der Fall ist. Um so mehr bedauere ich es, daß ein solches fruchtbares, weiterführendes Gespräch durch erhebliche Mißverständnisse außerordentlich erschwert ist. Wichtige Positionen meiner Arbeit erscheinen bei Blank in solchem Maße verzerrt, daß eine Richtigstellung notwendig ist.

Mehrfach will Blank seine Auffassung auf dem Hintergrund meiner von ihm abgelehnten Interpretation besser hervortreten lassen, ohne sorgfältig nachzuprüfen, ob sein Verständnis der betreffenden Sätze meiner Arbeit richtig ist. Wo er auf Formulierungen trifft, die in dieses sein Verständnis nicht passen, ist er vielmehr geneigt, Widersprüche zu konstatieren. Wiederholt mußte ich falsche Zitation oder dem Zusammenhang nicht entsprechende Wiedergabe meiner Gedanken feststellen. Ein falsches Bild meiner Auffassung entsteht des öfteren auch dadurch, daß meiner (vermeintlichen) Ansicht Argumente gegenübergestellt werden, die auch in meinem Buch zu finden gewesen wären.

Der Hauptvorwurf Blanks läßt sich dahin zusammenfassen, daß in meiner Untersuchung die christologische Grundlage der Soteriologie (mit der letzteren hatte sich meine Arbeit zu befassen) vernachlässigt sei. Dieser Vorwurf wird in verschiedener Schärfe ausgesprochen. Er hängt mit dem weiteren, noch häufiger begegnenden Vorwurf zusammen, daß die Einheit des Heilsgeschehens nach meiner Darstellung in unjohanneischer Weise auseinanderfalle. Diese Form der Kritik richtet sich gegen meine Auffassung von „zwei Stadien" des Heilswerkes bei Johannes, d. h. vom gegenseitigen Verhältnis des irdischen Wirkens Jesu und des Heilswerkes, das der verherrlichte Jesus durch den Parakleten ausübt; sie sei „der Einheitlichkeit des johanneischen Denkens inadäquat" (Krisis 268 f., Anm. 11).

Zunächst: Die Unterscheidung von zwei „Stadien" des Heilswerkes entspringt bei mir nicht, wie Blank meint, einer „Theorie" zur Deutung des Johannesevangeliums (vgl. Krisis 267, Anm. 6), sondern ist veranlaßt durch einen vor aller Deutung feststellbaren Sachverhalt: durch die Tatsache, daß die joh Aussagen über das Heilswerk im allgemeinen und über die Verherrlichung Jesu (und des Vaters) im besonderen temporal differenziert sind (vgl. E. u. V. 45 f.); so wird eine schon geschehene und eine zukünftige Verherrlichung Jesu unterschieden (vgl. z. B. Jo 13, 31 f. und 17, 4 f.). Ich fasse diese „Stadien" auch nicht, wie Blank zu Unrecht voraussetzt (vgl. Krisis 271, Anm. 13, letzter Absatz) im lukanischen Sinne auf (s. unten zum joh Erhöhungsbegriff).

Aber die Kritik Blanks hat über diese Mißverständnisse hinaus tiefere Wurzeln. Er vermißt in meiner Deutung des joh Heilsgeschehens offenbar das, was er als „christologische Implikation" bezeichnet; er meint damit „die nicht aufzulösende Einheit von Person und Geschichte in Jesus Christus" (S. 347). Wenn er auf S. 156 schreibt, das Heilswerk könne „in vollem Umfang mit dem Wesen dieser Person [= Jesu] identifiziert werden", so ist das freilich eine recht mißverständliche Formulierung für den gemeinten grundlegenden Sachverhalt. – Schlagwortartig scheinen einander also gegenüberzustehen: einerseits die These Blanks von der „christologischen Implikation" und andererseits meine Auffassung von der Einheit des Heilswerkes in seinen beiden „Stadien". Aber es handelt sich in Wirklichkeit keineswegs um einen ausschließenden Gegensatz. Vielmehr gibt es – schematisch dargestellt – zwei Wege, um die joh Einheitsschau (um die es mir nicht weniger als Blank geht) zu erfassen: einmal kann man von ihrem Zentrum, der Christologie, ausgehen, wie Blank das tut; das andere Mal kann man, wie ich es versucht habe, von der Soteriologie und ihren temporalen Differenzierungen aus, wie sie der joh Befund enthält, die Einheit aufzeigen. Blank setzt seinen Weg absolut, sieht also nicht, daß der andere Weg eine (m. E. notwendige) Ergänzung bildet. Mir scheint die Erkenntnis grundlegend zu sein, daß eine klare begriffliche Differenzierung der „Stadien" des Werkes Jesu der joh Einheitsschau keineswegs widerspricht, sondern notwendig in ihr enthalten ist. Sicherlich kann die Verherrlichung nicht „in ein ‚vorher' und ‚nachher', in ein erstes und zweites Stadium auseinandergenommen werden" (Blank S. 268, Hervorhebung von mir) in dem Sinne, daß Zusammengehöriges getrennt wird; aber es kann und muß doch das „vorher" und „nachher" unterschieden werden, weil das JoEv selbst diese Unterscheidung trotz bzw. gerade innerhalb seiner Einheitsschau kennt. (Vgl. O. Cullmann, Heil als Geschichte, Tübingen 1965, S. 265: „Charakteristisch" für das JoEv „ist die Zusammenschau..., die zugleich die Unterscheidung der Perioden und ihre Zusammenfassung in Christus zutage treten läßt".) Man darf außerdem nicht übersehen, daß bei Joh eine Reflexion über das urchristliche soteriologische Kerygma von Kreuzestod und Verherrlichung vorliegt (wie Blank selbst in anderem Zusammenhang betont).

Blanks (grundsätzlich richtige) Auffassung von der „christologischen Implikation" offenbart demgegenüber die Tendenz, die bei Joh tatsächlich vorhandenen Differenzierungen im Glanz der Einheitsschau verschwimmen zu lassen. (Die exegetisch unsauberen Formulierungen zum Verhältnis von Jo 17, 4 und 17, 5 auf S. 273, Zeile 11–17 sind ein Beispiel dafür.)

Blank kann seine Ablehnung meiner Sicht nur dadurch aufrechterhalten, daß er meinen Aufweis der Einheit des Heilswerkes in seinen beiden Stadien nicht gelten läßt bzw. nicht sieht. Auf S. 269 schreibt er in Anm. 11, ich sei die Begründung meiner Behauptung, daß es sich um eine „Einheit" und „Ganzheit" handele, schuldig geblieben. Aber diese These habe ich in Wirklichkeit durch recht umfangreiche Ausführungen zu begründen gesucht, und zwar vor allem im letzten Drittel meiner Arbeit, das Blank kaum zu kennen scheint; ich verweise auf E. u. V. § 13 (S. 201—204), auf die Ausführungen über den Zusammenhang der „Herrlichkeit" Jesu und seiner Verherrlichung §§ 14—16 (S. 205—239) und vor allem über den Zusammenhang von Erhöhung, „Aufsteigen", Auferstehung und Verherrlichung in §§ 18—20 (S. 253—288), ferner auf die Zusammenfassung S. 289—294. Blank hätte dort nicht nur die Antwort gefunden, die ihm besonders am Herzen liegt, nämlich daß die Einheit der beiden „Stadien" des Heilswerkes durch Jesus selbst gegeben ist (vgl. E. u V.

269. 293; hier handelt es sich jeweils um die Zusammenfassung längerer Darlegungen), sondern auch eine exegetische Begründung, die seinem eigenen Ziel sehr dienlich gewesen wäre und die ich bei ihm weitgehend vermisse: die ausführliche Herausarbeitung der zentralen Bedeutung, die die Verherrlichung der Person Jesu (im Sinne von Jo 17, 5: die Verherrlichung, die durch das Aufsteigen zum Vater, in der Liebeseinheit mit dem Vater, sich ereignet) für das gesamte Verherrlichungsgeschehen hat, das durch die Offenbarung des Vaters und seines Gesandten erfolgt. Für den Primat der Christologie ist es von entscheidender Bedeutung, daß es diese der Offenbarungs-Verherrlichung sachlich vorgeordnete Verherrlichung der Person Jesu gibt. Wenn Blank auf S. 273 einfachhin von einer „Identität von δόξα und Offenbarung" spricht, so vertritt er eine These, die — wenn man ihre Konsequenzen durchdenkt — letztlich seinem Anliegen (gerade auch in der Diskussion mit Bultmann) abträglich ist.

Als „Inbegriff" der „christologischen Implikation" erscheint Blank der Titel „Menschensohn" (Krisis 347). Er kritisiert, daß ich den Menschensohnbegriff „eigentlich vollständig übergehe" (269, Anm. 11). Anhand meines Sachregisters oder des Registers der griechischen Wörter wäre demgegenüber leicht ein Abschnitt über den joh Menschensohnbegriff zu finden gewesen, der zwar reichlich knapp gefaßt ist, aber doch im wesentlichen das enthält, was Blank als Inhalt des joh ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου herausarbeitet (E. u. V. 258 f.). Im übrigen kommt es für eine sachgerechte Interpretation der joh Verherrlichungsaussagen darauf an, daß dem Jesus dieser Aussagen der Inhalt dessen zuerkannt wird, was der joh Menschensohnbegriff (vermutlich) enthält (die Einheit des Präexistenten, des Inkarnierten und des Erhöhten-Verherrlichten) — und das ist in meiner Arbeit durchaus der Fall. Wegen der Schwierigkeit einer eindeutigen Bestimmung eignet sich der Menschensohnbegriff wohl mehr als nachträgliche Bestätigung und weniger als tragfähige Grundlage der Argumentation. Blank ist hier zuversichtlicher, als es der joh Befund zuläßt.

Ein (bzw. sogar das) Zentralproblem für die Frage nach der Einheit des Verherrlichungsgeschehens ist die Stellung des Kreuzes im Heilswerk und damit zusammenhängend der joh Erhöhungsbegriff. Blank kommt hier durch ein Mißverständnis meines methodischen Vorgehens dazu, mir die Meinung zu unterstellen, als ob das Kreuz in joh Sicht nur zum irdischen Werk Jesu und nicht auch schon zum Verherrlichungsgeschehen der „Stunde" gehöre. Bezeichnend ist Krisis 84, Zeile 15 f., daß nach mir „das Kreuz für sich genommen als die tiefste Erniedrigung zugleich die Erhöhung sein soll". Hier handelt es sich nicht nur um einen aus dem Zusammenhang meiner Ausführungen herausgelösten Gedanken, sondern Blank hat die Worte „für sich genommen" in der Wiedergabe meines Gedankens von sich aus eingefügt und ihn dadurch so verändert, daß er ihn ablehnen konnte — ein Verfahren, das sich leider nicht nur an dieser Stelle findet. Schon ein Blick in mein Sachregister s. v. „Kreuzestod Jesu als Verherrlichung Jesu selbst" hätte ihn auf sein Mißverständnis aufmerksam machen können (vgl. E. u. V. 89. 100. 106. 203. 234f. 239. 289f.). Er hat zwar anscheinend flüchtig zur Kenntnis genommen (vgl. Krisis 81, Anm. 105), aber im Verlauf seiner Kritik nicht mehr beachtet, daß ich bezüglich der joh „Erhöhung" zwischen dem meditativ anzuschauenden „Bild" der Kreuzigung und der damit ausgedrückten „Sache", der (mit der Verherrlichung gegebenen) Inthronisation Jesu zur heilschaffenden Macht, unterscheide (vgl. E. u. V. 33, Zeile 1—14; besonders § 18b, S. 260f).

Weitere Beispiele für eine Polemik, die sich gegen eine mißverstandene Auffassung von mir richtet, sind: Krisis 80, Anm. 93 (vgl. E. u. V. 36); Krisis 267f., bes. 267, Anm. 6 (vgl. z. B. E. u. V. 238 ff.); Krisis 286, Anm. 51 und 287, Anm. 56 (vgl. E. u. V. 292 f. 131 f. 141. 174. 188 ff. 201—204.) Auf S. 113, Anm. 12, sagt Blank, bei mir sei der betreffende joh Gedanke verfälscht. Schaut man nach (E. u. V. 71), so stellt man fest, daß Blank selbst meine Formulierung falsch abgeschrieben (und zudem aus dem Zusammenhang genommen) hat. Zum sachlichen Vorwurf dieser Anm. 12 (zusammen mit Krisis 117f.) vgl. E. u. V. 225f. 277f.

Zusammenfassend sei gesagt: Das Werk Blanks hat in der Diskussion um das Johannesverständnis eine wirkliche Bedeutung. Seinem Grundanliegen muß zugestimmt werden. Auch verdienen viele der Einzelexegesen und Einzelbeobachtungen aufmerksame Beachtung. Jedoch werden die weithin sehr guten Ausführungen leider dadurch beeinträchtigt, daß man nicht an allen Stellen die notwendige wissenschaftliche Sorgfalt voraussetzen kann, so daß im einzelnen (vor allem der Literaturverwertung Blanks gegenüber) eine sehr kritische Prüfung angebracht ist.

Trier. Wilhelm Thüsing.

Aurelius Augustinus: Schriften gegen die Pelagianer. Lateinisch-deutsch. Bd 2: Die Vollendung der menschlichen Gerechtigkeit, übertragen von Anton Fingerle; Die Verhandlungen mit Pelagius, übertragen von Berthold Altaner; Die Gnade Christi und die Erbsünde, übertragen von Anton Fingerle; Einführung von Adolar Zumkeller und Anton Fingerle; Erläuterungen von Adolar Zumkeller. (Sankt Augustinus. Der Lehrer der Gnade. Lateinisch-deutsche Gesamtausgabe seiner antipelagianischen Schriften im Auftrage des Augustinus-Instituts der deutschen Augustiner herausgegeben von Adalbero Kunzelmann und Adolar Zumkeller. Bd 2) Würzburg: Augustinus-Verlag 1964. 550 S.; geb. DM 49,80.

Aus Anlaß der 1600. Wiederkehr des Geburtsjahres Augustins hat sich das Augustinus-Institut der deutschen Augustiner der dankenswerten Aufgabe unterzogen, die antipelagianischen Schriften des Bischofs von Hippo in der auf 7 Bände berechneten Reihe „Sankt Augustinus. Der Lehrer der Gnade" als zweisprachige Ausgabe für den deutschen Sprachraum greifbar zu machen. Mit den Schriften gegen die Semipelagianer (= der 7. Band der Reihe, der folgende Schriften enthält: Gnade und freier Wille; Zurechtweisung und Gnade; Die Vorherbestimmung der Heiligen; Die Gabe der Beharrlichkeit) wurde im Jahre 1955 der Anfang gemacht. Nunmehr liegt der 2. Band vor. Die Übersetzung basiert im allgemeinen auf der verläßlichen Edition von C. F. Urba und J. Zycha im Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Bd 42, Wien 1902).

Wiewohl die Bearbeiter der hier angezeigten zweisprachigen Ausgabe die Mühe um einen kritisch gesicherten Text sehr ernst genommen und sich nicht gescheut haben, in einzelnen Fällen von textkritisch durchaus als gesichert geltenden Lesarten abzuweichen und selbst an dem anerkannten Text des Wiener Corpus Kritik zu üben, muß die eigentliche Bedeutung ihrer Arbeit doch auf anderer Ebene gesucht werden: Sie wollen dem interessierten Theologen den Zugang eröffnen zum Verständnis der augustinischen Gnadenlehre und jener Auseinandersetzung, aus der heraus diese ihre eigentliche Umgestaltung und Formulierung (in diesem Zusammenhang ist hinzuweisen auf das Werk von J. Chéné, La Théologie de Saint Augustin. Grâce et Prédestination. Le Puy-Lyon: Éditions Xavier Mappus 1961) erfahren hat. Diesem Anliegen dient in erster Linie die sehr flüssig gehaltene und dabei doch der Textvorlage verpflichtete Übersetzung. Um dem Leser des Übersetzungstextes die rasche Erfassung der Gedankenführung Augustins zu ermöglichen, haben die Herausgeber zu dem Mittel der Kapitelüberschriften gegriffen. In ihnen wird aber lediglich auf die äußere Abfolge der von Augustinus behandelten Gegenstände Bezug genommen, so daß der Leser nie in die Versuchung gerät, sich von der Mühe um das zu dispensieren, was der Bischof von Hippo zu sagen hat. Sonstige Zusätze, die um des stilistischen und grammatikalischen Interesses oder um der Klarheit des Sinnzusammenhanges willen eingefügt sind und über die lateinische Textvorlage hinausgehen, erscheinen in eckigen Klammern. Dem theologischen und theologiegeschichtlichen Anliegen dienen sodann die Einführungen zu den einzelnen Schriften Augustins und die Erläuterungen, die, soweit sie nicht in den Fußnoten untergebracht sind, eine zusammenhängende Abhandlung darstellen. Für Einzelfragen wird auf die entsprechende Literatur verwiesen.

Natürlich wird man an einem Werk, das wie das vorliegende einer Vielfalt von Problemen sich zuwendet, immer wieder Schwächen entdecken. Diese sind zumal bei der Übersetzung, die ja zugleich Interpretation ist und sein muß, kaum zu vermeiden. Damit aber können sie noch nicht gerechtfertigt sein. Auf eine Unstimmigkeit, die sich allerdings durch das ganze Buch hindurchzieht, soll hier aufmerksam gemacht werden.

In den Schriften Augustins über die Gnade spielen zwangsläufig die Begriffe *voluntas, propria voluntas, libera voluntas, bona voluntas, mala voluntas* und *liberum arbitrium* eine bedeutende Rolle. Wie sollen die Begriffe *voluntas* und *arbitrium* übersetzt werden? Entscheidet man sich mit den Bearbeitern und Übersetzern der Schriften Augustins gegen die Pelagianer unterschiedslos für das deutsche Wort „Wille", dann muß der Eindruck entstehen, daß *arbitrium* und *voluntas* dasselbe seien. Die Verwirrung, die durch diese Ineinssetzung heraufbeschworen wird, ist nicht gering, wie die Auseinandersetzung Augustins mit Pelagius zeigt, der „in einer sittenlosen, kaum bekehrten und den moralischen Forderungen der Schrift wenig zugetanen Welt ... die völlige Unabhängigkeit des freien Willens verteidigen" (A. Hamman, Art. Pelagianismus, in LThK² VIII 248) wollte und vor allem aus pädagogischem Interesse den Satz aufgestellt hatte: *„Omnes voluntate propria regi"* (Augustinus, *De gestis Pelagii* III 5). Wenn mit dieser These die völlige Unabhängigkeit der Willensfreiheit behauptet wird, die nach der Auffassung des Pelagius (siehe Augustinus, *De gratia Christi et peccato originali* I 4,5)

mit der Wahlfreiheit identisch ist, dann muß aus ihr notwendigerweise die Folgerung gezogen werden, daß es eine wirksame und dem menschlichen Tun vorangehende Hilfe Gottes für diese Willensfreiheit nicht gibt. Denn wenn die Hilfe Gottes bei der Gestaltung der Wahl wirksam ist, dann ist die Wahl nicht mehr frei. Auch Pelagius erkennt diese Konsequenz und erklärt den Bischöfen, die mit ihm verhandeln: Gottes Gnadenhilfe wendet sich dem Menschen zu, der sich für das Gute entscheidet. Augustinus erblickt in dieser Auffassung mit Recht eine Gefährdung der kirchlichen Gnadenlehre und hält Pelagius vor, er mache mit seiner These die Menschen zu Schafen, die keinen Hirten haben. Um einem unsachlichen Verständnis sowohl der menschlichen Willensfreiheit als auch der Gnade zu begegnen, unterscheidet er, wie er das bereits in *De libero arbitrio* getan hat, zwischen *voluntas* und *liberum arbitrium*. Indem er unter der *voluntas* die dem Menschen von Gott verliehene, von Gottes Gnade jederzeit auch erhöhbare und darum der Willensrichtung nach variable Fähigkeit der menschlichen Selbstbestimmung (= *velle* im augustinischen Sinn) erblickt, erhält sein Begriff der *libera voluntas*, wie er etwa in der Schrift *De gestis Pelagii* III 5 verwendet wird, einen völlig anderen Sinn als der Begriff des *liberum arbitrium*, der für Pelagius mit dem *velle* identisch ist (vgl. *De gestis Pelagii* III 5 und *De gratia Christi et peccato originali* I 4,5). Die *libera voluntas* Augustins ist das für die tatsächliche Freiheit (der Kinder Gottes) offene und von Gott bewirkte (Röm 8, 14) *bene velle*, das die Menschen gar nicht unmittelbar in ihren Griff bekommen können. Das *liberum arbitrium* aber ist die zwischen den Objekten frei entscheidende Wahl, das Ermessen und das Urteil, mit dem sich der Mensch auf der Basis der *voluntas bona* oder *voluntas mala* (eine wertneutrale *voluntas* gibt es für Augustinus nicht) für dieses oder jenes Objekt als sein *bonum* entscheidet. Diese Unterschiede müßten doch wohl auch in der deutschen Übersetzung zum Ausdruck kommen. Daß diese Forderung berechtigterweise angemeldet wird, kann allein schon aus der Behandlung der beiden Begriffe *liberum arbitrium* und *libera voluntas* auf S. 207 ersehen werden. Ohne lateinischen Text bleibt die an der genannten Stelle berichtete Auseinandersetzung Augustins mit Pelagius letztlich unverständlich. Gerade dieser Vorwurf sollte der endlich im Werden begriffenen deutschen Augustinusausgabe, um die sich die deutschen Augustiner bereits große Verdienste erworben haben, nach Möglichkeit erspart bleiben.

Tübingen. J. Rief.

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. In Verbindung mit Wilhelm Neuss, Edmund Schramm und José Vives hrsg. von Johannes Vincke. (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. 1. Reihe, Bd 21) Münster: Aschendorff 1963. VIII, 342 S.; kart DM 38,50; Ln DM 41,—.

Der dem spanischen Archäologen, Kirchen- und Literaturhistoriker José Vives zum goldenen Priesterjubiläum gewidmete Band enthält 24 Beiträge, die zeitlich von der Spätantike bis zur beginnenden Neuzeit reichen und inhaltlich dem weiten Arbeitsgebiet des Jubilars entsprechen, hier aber nur insoweit Erwähnung finden sollen, als sie ein eigenes kirchengeschichtliches Interesse erwecken.

Die Reihe der Abhandlungen eröffnend, stellt Baudouin de Gaiffier mit genügender Sicherheit die Identität des *„Gregorius Cordubensis ecclesiae antistes"*, wie er schlecht bezeugt im Vorwort des *Martyrologium Hieronymianum* genannt wird, mit dem Bischof Gregor von Elvira (2. Hälfte des 4. Jahrhunderts) fest (S. 7-11). Anschließend bieten Dom Alexandre Olivar und Dom Anscari Mundó den sorgfältig kommentierten Text eines liturgischen Fragments dar, von dem nur acht zweireihige Seiten (in Barceloneser Privatbesitz) erhalten sind, aus denen jedoch mit guten Gründen die Entstehung um 1000 in den östlichen Pyrenäen zu erschließen ist; der Text ist das einzige uns überlieferte Exemplar eines mit einem Sakramentar vereinigten Martyrologiums (12–53). Johannes Josef Bauer dehnt die neuerdings stärker gepflegte Erforschung des gemeinsamen Lebens und der Kanonikerreform des Hochmittelalters auf die katalanischen Kollegiatkirchen des 10. und 11. Jahrhunderts aus; in nichtkathedralen Klerikergemeinschaften ist seit der Mitte des 10. Jahrhunderts die Einführung der Aachener Regel zu verzeichnen, die nach der Mitte des 11. Jahrhunderts auch bei Neugründungen zur Regel wird und seit dem späten 11. Jahrhundert in die Chorherrenbewegung der Augustiner einmündet (54–82). Odilo Engels verstärkt diese Akzente in seinem ertragreichen Beitrag „Episkopat und Kanonie im mittelalterlichen Katalonien"; hier ist es der Bischof, der seiner diözesanen Jurisdiktion über die Seelsorge mit dem Abbau des Eigenkirchenwesens wieder erhöhtes Gewicht verschaffen kann (83–135). Die bemerkenswerte Bibliothek des Domstiftes zu Vich im 10. und 11. Jahrhundert wird durch Eduardo Junyent ins Licht gestellt (136–145); entsprechend orientiert Luis Batlle über die Bibliothek des Kollegiatkapitels S. Felix zu Gerona bis ins 16. Jahrhundert (146–148). Das Gastungsrecht des aragonischen Königs, dem auch die nichtprivilegierten Kirchen (vor allem Klöster) unterworfen waren, wird von Edmund Ohlendorf an Hand von Registereinträgen der königlichen Kanzlei aus den Jahren 1286 und 1287 näher erläutert (155–161), nachdem Johannes Vincke (im Bd 19 [1962], S. 161–170) die Entwicklung dieses Regals bis zum Tode Jakobs I. (1276) aufgezeigt hatte.

Einen neuen Beitrag zur Geschichte des Lullismus liefert Dieter Emeis, indem er der Verurteilung (lebenslange Haft) des Valentiner Lullisten Peter de Castellvis durch den Inquisitor Nikolaus Eymerich und der Überprüfung des Urteils durch König Johann I. (im Jahre 1391) nachgeht (169–174). Ein weiterer Inquisitionsprozeß der gleichen Zeit, der dem Juden Mosse Mahir Suxen aus Játiva (Valencia) galt und ebenfalls die Intervention des Königs im Gefolge hatte, wird, zumal in seinen finanziellen Begleiterscheinungen, von Winfried Küchler charakterisiert (175–186). Friedrich Stegmüller weist die dem Pedro de Luna (Benedikt XIII.) zugeschriebene *„Consolatio theologiae"* dem fr. Johannes von Dambach, einem Zeitgenossen von Eckhart und Tauler, zu (209–215). Eusebio Colomer kennzeichnet die Mittelstellung des Kölner und Löwener Philosophie-Professors Heimerich van den Velde († 1460) zwischen Raimund Lull und Nikolaus von Cues unter Beifügung der *„Theoremata totius universi"* Heimerichs aus dem Cod. Cus. 106, 63v–66r (216–232). Ramon Aramon i Serra ediert und kommentiert die beiden katalanischen Klagelieder Mariens des 15. Jahrhunderts „Vuy gran maytí auzi votz d'una trompa" und „Estant prostat axi com adorava" (259–276). Das gleiche geschieht durch Karl-Werner Gümpel mit dem musiktheoretischen Kommentar des Toledaner Kapellmeisters Bartolomé de Quevedo († 1569) zu der Extravagante Johannes' XXII. *„Docta sanctorum"*, der die doppelte Schlußfolgerung zuläßt, daß einmal die Vorschrift Johannes' XXII. zum Nutzen der Kirchenmusik Jahrhunderte lang in Geltung blieb, zum andern aber zum Verständnis in einer neuen Zeit einer modernen Interpretation bedurfte (294–308). Die Bedeutung der 1564 von dem spanischen Augustiner-Eremiten Lorenzo de Villavicencio in Brügge herausgegebenen Schrift *„De oeconomia sacra circa pauperum curam a Christo instituta"* für die Armenpflege im Zeitalter der Tridentinischen Reform wird durch Karl Deuringer einsichtig gemacht.

Der Band zeichnet sich, auch in den übrigen Beiträgen, die vor allem die Kunst, Musik und Literaturgeschichte, aber auch die Volkskunde und die deutsch-spanischen Beziehungen berühren, aus durch kritische Eindringlichkeit und Herausarbeitung neuer Forschungslinien. Eine würdige Ehrengabe für den unermüdlichen Gelehrten und Priester, der sich von seiner *„Biblioteca Balmesiana"* in Barcelona aus ein Leben lang selbstlos und wirksam der wissenschaftlichen Mitwelt als Mentor und Weggenosse erwiesen hat und dessen Bibliographie in 124 Titeln (1–6) den harmonischen Eindruck der wohlgelungenen Sammlung noch verstärkt. Den Abschluß bildet ein Nachruf auf Georg Schreiber, der mit an führender Stelle die „Spanischen Forschungen der Görresgesellschaft" ins Leben gerufen hatte und ihnen seine fruchtbare Mitarbeit bis zum Tode (24. Februar 1963) bewahrte.

Fulda. G. Matern.

Achthundert Jahre Verehrung der Heiligen Drei Könige in Köln 1164–1964. (Kölner Domblatt. Jahrbuch des Zentral-Dombauvereins, im Auftrag des Vorstandes hrsg. v. Joseph Hoster, 43. Folge) Köln: Verlag J. P. Bachem 1964. 540 S.

Der stattliche Band gilt der Erinnerung der Übertragung der Gebeine der Hl. Drei Könige durch Erzbischof Rainald von Dassel von Mailand

nach Köln im Jahre 1164. Jakob Torsy behandelt grundlegend die wechselvollen „Achthundert Jahre Dreikönigsverehrung in Köln". Er betont, daß Rainald von Dassel die Gebeine der „ersten Vertreter eines von Christus selbst begründeten sakralen Königtums" nach Köln brachte, um dadurch sein Recht auf die Krönung des deutschen Königs, des Erben des Imperium Romanum, zu betonen und zu unterbauen (S. 27); auch die „Stirnseite des Dreikönigschreins ist eine Darstellung des Sendungs- und Machtbewußtseins des deutschen Königtums und des abendländischen Kaisertums" (S. 29). Da der deutsche König, wie Al. Schulte gezeigt hat, an fast allen deutschen Bischofskirchen ein Kanonikat innehatte, ist die Bedeutung seines Kanonikates in Rom, Aachen und Köln S. 32 wohl überbewertet. Torsy spricht dann von der liturgischen Verehrung, von Altar (dessen Standort im Dom heute noch nicht bestimmt werden kann S. 46), Vikarie und Kustodie, von Prozessionen und Wallfahrten zu den Heiligen in Köln, von deren Reliquien keine veräußert werden durften (S. 66), vom Kult in der Erzdiözese und in der Stadt Köln, vom Brauchtum und von den Bruderschaften zur Verehrung der Heiligen, von der Rückkehr der Reliquien 1804 und ihrer Verehrung im 19. und 20. Jahrhundert. 18 Beilagen (S. 129—162) bringen die wichtigsten Quellenbelege für die Darstellung. Den „Zusammenhang der großen Wallfahrtsorte an Rhein — Maas — Mosel", Maastricht, Aachen, Kornelimünster, Düren, Köln und Trier behandelt Erich Stephany (S. 163—179); zum Siebenjahrturnus von Aachen wie zum Wallfahrtsturnus überhaupt sei hier noch auf das wichtige Werk von P. C. Boeren, Heiligdomsvaart Maastricht, Maastricht 1962 hingewiesen. Das im Facsimile beigegebene Kölner Wallfahrtsbüchlein von 1520 bespricht Elisabeth Christern S. 180—204, die „Kölner ‚Zeichen' und ‚Pfennige' zu Ehren der Heiligen Drei Könige" Edith Meyer-Wurmbach S. 205—292 mit reichem Bildmaterial.

Kunstgeschichtlich wichtig sind die Beiträge von Anton von Euw „Darstellungen der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom und ihre ikonographische Herleitung" (S. 293–340); Gert von der Osten „Der Blick in die Geburtshöhle" (S. 341—358), eine im 15. Jh. auftretende ikonographische Besonderheit, die wohl an die Geburtskirche in Bethlehem erinnern sollte; Brigitte Klesse „Die Seidenstoffe auf Stephan Lochners Dombild" (S. 359–370); Erich Depel „Das Kölner Dombild und die Lochnernachfolge um 1500" (S. 371—412).

Abgeschlossen wird der Band durch zwei Ausstellungskataloge. Beide Ausstellungen fanden vom 11. 7. bis 23. 8. 1964 im Kölner Diözesanmuseum ihren Platz. Die erste galt dem „Meister des Dreikönigen-Schreines" Nikolaus von Verdun (S. 413–516), die zweite bot „Urkunkunden, Chroniken, Legenden, Gebetbücher und Siegel" (S. 517—540). Auch diese Kataloge sind wie die kunstgeschichtlichen Beiträge reich und ausgezeichnet bebildert. Die Gründlichkeit aller hier vorgelegten Untersuchungen und der vielseitige Inhalt sichern der Festgabe des Kölner Dreikönigjubiläums einen dauernden Wert für jede wissenschaftliche Arbeit, die sich mit den einschlägigen Fragen beschäftigt.

Mainz. A. Brück.

Karlinger, Edmund, SJ, und **Holböck,** Carl: **Die Vorarlberger Bistumsfrage.** Geschichtliche Entwicklung und kirchenrechtliche Beurteilung. Graz-Wien-Köln: Styria 1963. 424 S.; DM 30,—.

Mit der Bulle „*Ex imposito*" vom 2. Mai 1818 errichtete Papst Pius VII. für das Land Vorarlberg das dem Bischof von Brixen unterstellte, mit einem Weihbischof besetzte Generalvikariat Feldkirch. Die Gründung war das Ergebnis langwieriger Verhandlungen des Heiligen Stuhles mit der österreichischen Regierung, bei denen die Grundsätze – hier päpstliche Jurisdiktion, dort kaiserliches Staatskirchentum – oft hart aufeinanderstießen. Die bittere Notwendigkeit erzwang schließlich die von Rom als vorläufig gedachte Lösung durch Schaffung eines exponierten Generalvikariats mit erweiterten Rechten.

Die Forderung nach Neuregelung der kirchlichen Verhältnisse in Vorarlberg meldete sich bereits unter Joseph II. an. Das alamannisch besiedelte Vorarlberg war seit frühester Zeit auf die gleichfalls alamannischen Bistümer Augsburg, Chur und Konstanz verteilt. Aufgeklärt staatskirchlichem Denken war es unerträglich, daß landfremde Bischöfe auf österreichischem Hoheitsgebiet eine, wenn auch nur geistliche Regierungsgewalt ausübten. Im Rahmen seines Diözesanregulierungsplanes (1781 ff) wollte Joseph II. diesem Zustand ein Ende machen, scheiterte aber an dem hartnäckigen Widerstand der betroffenen Bischöfe. Nachdem diesen durch die Säkularisation die Machtgrundlage, die Hochstifte, entzogen war, nahm die österreichische Regierung den Plan der Territorialisierung der kirchlichen Verwaltung erneut auf, mußte ihn jedoch unter dem Druck der politischen Unsicherheit wieder zurückstellen. Kaum aber hatten sich (1814) die politischen Wogen einigermaßen geglättet, steuerte die österreichische Regierung zielbewußt ihrem alten Ziel entgegen. Ein Voralberger, der Priester Martin von Lorenz, bestimmte als Referent für geistliche Angelegenheiten im österreichischen Staatsrat den Kurs. In erster Linie galt es, den drei ausländischen Bischöfen die Befehlsgewalt in Vorarlberg zu entwinden. Das Beginnen fand Widerstand weniger bei den zuständigen Ordinariaten, die unter dem Druck ihrer Regierungen zur Nachgiebigkeit bereit waren, als beim Klerus, der an etwas lässige Handhabung der kirchlichen Disziplinen gewöhnt war und das strengere Regiment des Bistums Brixen fürchtete. Noch mehr ergab sich Widerstand beim Bischof von Brixen, der ohne Erlaubnis Roms die fremden Bistumsanteile nicht übernehmen wollte, ganz besonders aber bei der Kurie, die die Diözesanregulierung für sich beanspruchte. Doch gelang es der Unnachgiebigkeit der österreichischen Regierung, der Widerstände nach und nach Herr zu werden. Augsburg trat auf Veranlassung Roms seinen Vorarlberger Anteil am 30. März 1816 an das Bistum Brixen ab, Chur am 6. Oktober des gleichen Jahres, Konstanz erst am 4. März 1819. Nicht weniger Schwierigkeiten bereitete der österreichischen Regierung der zweite Teil ihres Regierungsplanes, die Schaffung eines eigenen kirchlichen Verwaltungsmittelpunktes für Vorarlberg. Österreich erstrebte ein mit einem Weihbischof besetztes Generalvikariat in Feldkirch in Abhängigkeit von Brixen, Rom und Brixen ein selbständiges Bistum Feldkirch, wofür Wien aus finanziellen Gründen nicht zu haben war. Rom gab grundsätzlich, wenigstens solange Pius VII. lebte, seine Forderung nicht preis, willigte aber in die vorläufige Errichtung eines Generalvikariats Feldkirch ein und forderte schließlich den Bischof von Brixen auf, einen Generalvikar für Feldkirch zu ernennen. Am 17. Dezember 1819 wurde der von Brixen aufgestellte Bernard Galura als Weihbischof präkonisiert und trat im Frühjahr 1820 sein Amt an, das bei der Verschiedenartigkeit des Klerus, der erst zu einer Einheit zusammenwachsen mußte, sehr mühereich war. Das vorarlbergische Volk gab sich mit der getroffenen Regelung nicht zufrieden. Bis in die neueste Zeit herein regte sich das Verlangen nach einem selbständigen Bistum Feldkirch.

Gestützt auf einen umfangreichen Quellenstoff hauptsächlich aus österreichischen Archiven, der (S. 300–351) teilweise im Wortlaut vorgelegt wird, schildert im ersten Teil des Werkes der Innsbrucker Dozent E. Karlinger SJ genau, klar und sachlich den mitunter recht verschlungenen Ablauf der Verhandlungen und Geschehnisse. Im zweiten Teil erläutert der Salzburger Kanonist C. Holböck die kirchenrechtliche Besonderheit des Generalvikariats Feldkirch und im besonderen das Verhältnis des Generalvikars zum Bischof von Brixen und seit 1925 zum Apostolischen Administrator von Innsbruck. Das mit guten Registern, einer Karte und einer Teilkopie der Bulle „*Ex imposito*" ausgestattete Werk darf, auch wenn die Vatikanischen Archivbestände nicht herangezogen wurden, als abschließende Darstellung der Entstehungsgeschichte des Feldkirchener Generalvikariats, zugleich als ein aufschlußreicher Beitrag zur allgemeinen Kirchengeschichte des beginnenden 19. Jahrhunderts gewertet werden.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Siewerth, Gustav: **Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz.** Gesammelte Aufsätze der Philosophie. Düsseldorf: Schwann-Verlag 1963. 200 S.; Ln DM 28,—.

Die Metaphysik hat durch den Tod G. Siewerths einen großen Zeugen ihrer Auferstehung verloren. Über dreißig Jahre galt seine metaphysische Spekulation den „Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz", wie er die letzte, von ihm selbst noch redigierte Schrift benennt. In diesem Horizont ereignete sich sein Denken, und in ihm sind Thomas v. Aquin und Martin Heidegger die Brennpunkte.

Wenn Siewerth im Vorwort seiner „Grundfragen" sagt, daß die hier zusammengefaßten zwölf Aufsätze ein drei Jahrzehnte umspannendes philosophisches Gespräch bekunden, „das im Zusammenhang mit den übrigen Arbeiten des Verfassers zwar in verschiedenen Richtungen, aber in stetiger Fortentwicklung der transzendentalen Seinsdeutung geführt wurde" (S. 7), dann scheint er sagen zu wollen, Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz seien das Rahmenthema seines philosophischen Lebenswerkes gewesen. Aus dieser Sicht gewinnt dieser Sammelband den literarischen Stellenwert von *retractationes* und darf als Besiegelung seines Arbeitens in Forschung und Lehre gelten.

Mittel- und Höhepunkt der Aufsätze bildet die Erörterung der „Differenz von Sein und Seiend" (S. 142–237), „die von Martin Heidegger als jener wesentlicher Auftrag philosophischer Besinnung bezeichnet wurde, die den verengten Horizont der neuzeitlichen Philosophie aufbrechen und den verdeckten oder vergessenen Ursprung philosophischen Fragens wieder eröffnen könnte" (7). Dieser umfänglichste Aufsatz der Sammlung wird als einziger in diesem Buch zum ersten Male veröffentlicht. Bei seiner Geschlossenheit und Tiefe stellt sich die Frage, warum ihn der Autor nicht als selbständige Schrift vorlegte. Eine Antwort scheint in der Anordnung der übrigen elf Essays zu finden zu sein. Sie zielen entweder propädeutisch auf die Differenz von Sein und Seiend hin oder erhellen von ihr und ihren Aufschlüssen her die je eigene Problematik. Diese Deutung soll im Folgenden den Weg dieser knappen Hinführung zu Siewerths „Grundfragen" weisen.

Der Aufsatz „Die Differenz von Sein und Seiend" ist der Entwurf einer Metaphysik als Phänomenologie des Seins auf dem Grunde und im Horizont der genannten transzendentalen Seinsdifferenz. Es geht hier um jene Differenz (als „Unterscheidung und Unterschied"), „die das Sein als Sein betrifft", also „um die Transzendentalität der Differenz, die aus dem ‚Sein als solchem' und in ihm waltet. Gibt es aber eine solche Differenz im ‚Sein selbst', so ist sie notwendig selbst von Grund aus ‚seinshaft' oder ‚real' im metaphysischen Sinn" (142). In der Erörterung über das ‚Wesen der Seinsdifferenz' sucht Siewerth den Weg ihrer phänomenalen Erhellung nach folgenden Wegmarken seiner Spekulation abzustecken: „1. Die Weisen der Seinsdifferenz, 2. Die Differenz als Weise der Seinsermöglichung, 3. Der Austrag der Differenz in der Seinsermöglichung" (143–152). Danach ist „die Differenz aus der Einheit erwaltet" (143); das Eine und Selbige des Seins entläßt die Differenz als ihre Ausfaltung, und dabei bleibt es gleichursprünglich mit sich identisch und sich und seiner Selbigkeit gegenüber different: „Jede Weise von waltender Unterschiedenheit muß vom Sein her gedacht werden" (145). Von daher „ist das Sein wesenhaft immer eine ‚Identität des Nichtidentischen'. Dann aber gehören Sein und Nichtsein, Selbigkeit und Verschiedenheit, Einheit und Mannigfaltigkeit gleichursprünglich ins Sein des Seienden, und zwar so, daß sie von ihm her absolut aufgehoben sind, wie sie von ihm her ins Bestehen gebracht oder ins Unwesen des Unterschieds fallengelassen werden können" (146). Dabei ist es die Aktualität des Seins und in dieser seine Einheit, welche die reale, seinshafte Differenz begründet oder, wie gesagt wurde, „erwaltet". Diese im Akt des Seins ins Bestehen gebrachte Unterscheidung der Andersheit desselbigen Seins nennt Siewerth „Abwandlung und Wandlung ‚des Seins' ins Wenigersein des nur noch ‚Seienden'". Dieses ‚Nur-noch-Seiende' bleibt aber auf das Sein, aus dessen Akt es hervorgeht, bezogen, eben auf das Sein des Seienden. Das Anderssein enthüllt so die Fülle des Seins als dessen ‚Mitgift', und nur in ihr wird die Verschiedenheit des Vielen verständlich. Seinsentfaltung ist also transzendentale Differenz als Grund des Vielen, das in ihr erst ermöglicht wird. Der Austrag dieser Differenz in der Seinsermöglichung ist verschieden denkbar. Der Austrag, den Siewerth der Philosophie zuordnet, „erscheint als eine ‚Phänomenologie' der ‚offenbaren Verborgenheit' des Seins, das ..nur noch lichtend' sich in den Seienden eröffnet, die (wie im Denken Asiens) nur noch Medien der Seinseröffnung und des Seinsereignisses sind" (149). Im weiteren Bedenken der waltenden Seinsdifferenz als Einigung und Ermächtigung des Seins des Seienden kommt er zu der Folgerung, „daß das Sein sich nur durch Personalität (d. h. durch eine aus dem Sein und im Sein sich ereignende Subsistenz) zur Erscheinung bringen kann" (151).

Dieser Fundamentalphänomenologie der transzendentalen Seinsdifferenz folgt nun eine Systematik dieser Differenz: Die Differenz des Seins in der christlichen Philosophie und Theologie. Und hier steht wie selbstverständlich die trinitarische Gotteslehre als Ausgangspunkt. „Ist Gott ‚das einfache Sein selbst' in seiner sich durchdringenden dreifachen Subsistenz, so kann seine ‚Andersheit' nur als ‚Nichtsein' und als ‚Nicht-Einheit' gedacht werden." Die Konsequenz daraus klingt zunächst hegelianisch, wenn Siewerth sagt: „Solchermaßen ist das Nichtsein wie das Nichts ein Produkt des göttlichen Geistes selbst, ohne welche die göttliche Selbstdurchdringung in ein zeugendes und liebendes Leben gebannt bliebe, das den Kreisschluß seiner absoluten Differenz und Einfachheit nicht überschreiten könnte. Gott wäre der Vater seines Sohnes und ihrer beiden Geist, aber weder Schöpfer noch Herr, noch der väterliche König seines ewigen Reiches" (153). Daß Siewerth die Differenz im Denken Hegels (208 ff.) als bloßen Schein zu entlarven sucht, wird noch deutlich genug und zeigt sich in der breit anlegten Systematik solchen Versuchs als ein Hauptanliegen seiner Arbeit. Hier will der Autor vielmehr aus dem Nichts als Produkt des göttlichen Geistes eine Kritik an der alten und eine Grundlegung einer neuen Ideenlehre geben. Die mittelalterliche *ratio imitabilitatis* der göttlichen Wesenheit versteht er als Gottes „ewiges Differentsein, das in der Selbstdurchdringung seines erkennenden Geistes und seiner Liebe den Abgrund des Nichtgottseins in sich selbst aufklaffen läßt (weil das ‚Nicht-Vater-sein' oder ‚Nicht-Sohnsein' zu seinem einfältigen Wesen gehört). Dieses ‚Nicht-Gottsein' enthält notwendig den ganzen Abgrund an Möglichkeiten, die sich zwischen dem reinen, dreifach subsistenten Sein Gottes und dem absoluten Nichts ausbreiten" (153). Nun war aber die *imitabilitas* das Prinzip der mittelalterlichen Ideenlehre bis zu Skotus ausschließlich. Die Ideen, die bei Thomas v. Aquin *rationes Dei imitabilitatis essentiae* und bei Skotus (demgegenüber) Produkte der *intellectio divina* sind, versteht Siewerth als ‚produzierte Nichtigkeit' und ‚Abyssus entwerfbarer Möglichkeit', als absolute Differenz, die aus der Selbsterkenntnis Gottes hervorbricht (154). Dabei ist ihm der Inbegriff der Ideen, die *ars divina*, das göttliche Denken als Ort des ‚Nichtseins'. In dessen Ausfaltung behalten die (einzelnen) *rationes* ihre ‚ursprüngliche Nichtigkeit' gegenüber Gott. Siewerth hofft damit, die unauflösbare Problematik des Seins der Ideen, ihrer Qualität und ihrer Beziehung zum göttlichen Erkennen zu umgehen[1]. Denn nach seiner Sicht gibt es „weder einen an ihm (Gott) hängenden *‚ordo idearum'* noch einen *‚ordo essentialis'*" (155). Ja er folgert: „Daß es überhaupt keine ‚ewigen Ideen' in Gott gibt, die als *‚ordo idealis'* einer zu schaffenden Welt einen an Gottes Wesenheit aufweisbaren ‚Bestand' innehaben".

Einen solchen aufweisbaren Bestand haben in der Tat die göttlichen Ideen nach Duns Skotus. Darum wendet sich Siewerth in dem Abschnitt ‚Die Überspringung der Seinsdifferenz in der Philosophie' besonders gegen ihn und macht sein Denken für eine folgenschwere Geistesentwicklung verantwortlich: Des Skotus theologische Essenzenmetaphysik (angeregt durch Avicenna) verlege die Seinskonstitution in das Denken Gottes, der also selbst das Sein des Seienden sei und die Seienden bis zur „formellen Individualität und daseinsgerechten Möglichkeit in seinem ewigen Denken" konstituiere (176); die so im Denken Gottes formal individualisierten Ideen werden *extra Deum* gesetzt und dabei „energetisch aufgeladen" (wie öfters gesagt wird); ein solches ‚Außen' Gottes bezeichnet nun etwas neben Gott; diese idealen Essenzen, die den platonischen Ideen am nächsten kommen, werden als „Möglichsein" ein kontinuierlicher Übergang vom Nichtsein zum wirklich Seienden, ja sie bezeichnen einen „Vorrang des Möglichen vor dem Wirklichen" (179); damit führt Skotus, wie Siewerth folgert, die Identität von Sein und Nichtsein herauf (und in ihr die ‚Überspringung der Seinsdifferenz'), „denn ist das Seiendsein eigentlich seine ‚Möglichkeit', so wird das ‚Nichtsein oder Nochnichtsein' gleichbedeutend mit einer positiven Aktualität, zunächst zwar mit einer *‚inclinatio ad esse'*, in welcher die schöpferische Setzung zurücktritt vor dem ‚Seinsgemäßen' der ewigen Essenzen. Wird aber die Essenz so innig mit der Wirklichkeit verspannt, so tritt die Tendenz mehr und mehr hervor, ‚Sein und Nichts' zu verselbigen und Gottes Denken als notwendige Konstituierung seiner ihm zugehörigen Mannigfaltigkeit zu begreifen" (179 f.). Aus dieser Ableitung ist der Weg zu Hegel – über die noch radikalere Formenmetaphysik bei Franz Suarez – nicht weit. Siewerth folgert u. a.: Aus dem skotischen Ansatz wird deutlich, „daß die reformatorischen Urstands- und Korruptionslehren in der Dialektik der Wesensphilosophie wurzeln. Sie sind ein Ereignis der seinsvergessenen Theologie des späten Mittelalters. .. Sie durch-

[1] Zu dieser Problematik vergl. „Die Kritik Wilhelms von Alnwick an der Ideenlehre des Johannes Duns Skotus", von Otto Wanke, Bonner Diss. 1965.

ziehen noch die Lehren Karl Barth" (a. a. O.). Und weiter, wenn die „metaphysische Seinskonstitution und die logische Begriffssynthese auf eine Stufe erhoben" werden (189), wird die „Ratio universaler Geist, der alles Wirkliche in den Abgrund einer universalen (rationalen oder ideellen) Begründungsdimension übersteigt" (190). Daraus wiederum folgert Siewerth weitere Voraussetzungen des Hegelschen Seinsdenkens, in welchem Er „das nicht identische ‚Werden in das Nichtsein und aus dem Nichtsein'" (215) ist.

Mit Skotus und seiner Vernachlässigung des Seinsaktes zugunsten der ‚energetisierten' Wesenheiten beginne also eine Entwicklung, die einerseits als Seinsvergessenheit (Heidegger) zu beschreiben, andererseits als Voraussetzung der Hegelschen Panlogik oder Onto-theologik zu verstehen sei. Und der Grund für diese Entwicklung sei die Aufhebung der transzendentalen Seinsdifferenz, aus der heraus nur eine seinsgerechte Deutung des Seins und seiner Wesensheiten möglich werde.

Zweifellos legt Siewerth den Finger auf eine offene Wunde der skotischen Metaphysik, auf die Ideenlehre des *Doktor Subtilis*. Sie zeigt widersprüchliche Züge[1] und ist nicht ausgereift in seinem Werk, ja sogar gegen Ende – vielleicht – bewußt hintenangesetzt worden[2]. Siewerths Folgerungen sind freilich nur soweit zwingend, wie er mit Sicherheit eine ‚energetische' Ideenwelt bei Skotus voraussetzen kann. Das aber kann er nach der Quellenlage kaum. Dennoch lohnte eine gründliche Prüfung seiner Vorwürfe. Eines käme dabei sicher noch deutlicher als in seinen eigenen Ausführungen zu Tage, wie stark nämlich seine Schüler die Ideen *extra Deum* verselbständigten[3] und damit einer Entwicklung Vorschub leisteten, die den göttlichen Geist mit dem menschlichen ineinssetzt und zur These führt: *Homo secundus Deus*. Dabei wird immer zu berücksichtigen sein, daß es auch eine Skotustradition gegeben hat und gibt, der weder Seinsvergessenheit noch Hegelianismus vorzuwerfen ist.

Von der gedanklichen Mitte dieser Ausführungen über die Seinsdifferenz erscheinen Siewerths Aufsätze „Die transzendentale Selbigkeit und Verschiedenheit des *ens* und des *verum* bei Thomas von Aquin" und „Die transzendentale Selbigkeit des *ens* und des *bonum*" wie eine Propädeutik seiner Ontologie der Seinsdifferenz. Sie haben zugleich als klassische Interpretation der thomasischen Hauptstelle über die Ableitung der Transzendentalien in *De Veritate* zu gelten; und zwar nicht im Sinne des bloßen Verstehenwollens, sondern der schöpferisch eigenen Bedenkung, in einem Denkhorizont, der die bekannten neuscholastischen Interpreten in den Schatten treten läßt.

Zu den großen Leistungen gegenwärtigen Philosophierens gehört sicher sein Aufsatz „Die Transzendentale Struktur des Raumes". Die so still gewordenen Kosmologen unter den Scholastikern gewännen durch diese Arbeit sicher wieder Mut. Siewerths Kritik am ‚Kritischen Realismus' überzeugt, und seine philosophische Wertung der ‚sichtenden Sinne' des Menschen eröffnet einen Blick auf das Wesen der gottgegebenen Menschennatur, der die Rede von der (bloß) hominisierten Welt des Menschen befreiend einschränkt. In dieser Untersuchung zeigt sich Siewerth besonders dem Werke Hans Andrés verpflichtet, und es muß dankbar vermerkt werden, daß er mit Recht und Nachdruck auf diesen bedeutenden Denker hinweist, der für das philosophische Gespräch unserer Tage noch kaum entdeckt ist.

Nach diesem Aufsatz, der die Qualitäten der Sinneswelt in ihrer Mannigfaltigkeit und ihrem Bezug zur Qualitäts- und Gestaltwahrnehmung menschlichen Erkennens überzeugend aufwies, überrascht die folgende Arbeit Siewerths über „Wesen und Geschichte der menschlichen Vernunft nach Immanuel Kant" in ihren Ergebnissen nicht. In den größeren Zusammenhang einer Begründung der Philosophie gestellt, wird Kants Lehre von der Erscheinung der Dinge an sich als Philosophie des Scheins ausgewiesen. Es ist eine der grundlegendsten Kritiken, die der kritischen Philosophie Kants zuteil wurde.

Wie Siewerths Seinslehre die Voraussetzungen für Erkennen und selbst Akte des Wahrnehmens schafft – ohne deren Eigengesetzlichkeit zu überformen –, so ist schließlich, und in diesem Buche an erster Stelle, die Logik aus der Seinserfahrung erwaltet, um mit dem Verfasser zu sprechen. In „Definition und Intuition" begegnet eine umfassende Sicht der alten Lehre vom Begriff, vom Urteil und vom Schluß, die geeignet wäre, eine ontologische Grundlegung heutiger Logik zu sein, oder wenigstens Prolegomena dafür. Liest man seinen Sammelband von der Mitte nach vorn, so sind die Invektiven gegen Kant und Hegel und deren Voraussetzungen der Logik nur zu erwarten.

Im zweiten Teil des Werkes kommt endlich auch der Pädagoge Siewerth zu Wort. Dem Leser seiner ‚Metaphysik der Kindheit' oder ‚Wagnis und Bewahrung' kommen die Gedanken der beiden Aufsätze über Dilthey bzw. über den Psychologismus in der Psychologie vertraut vor. Provozierend wie in allen Aufsätzen wird Diltheys Versuch, die Bildungslehre zu begründen, *ad absurdum* geführt. Die entscheidenden Gründe Diltheys werden in gründlicher Analyse geprüft und zu leicht, ja sogar widersprüchlich befunden. Dabei verkennt der Autor nicht das Anregende dessen Begründung der Pädagogik als Wissenschaft.

In den letzten Jahren ist die Buchart des Sammelbandes eigener Aufsätze merklich in Erscheinung getreten. In dieser Spezies nimmt Siewerths Sammlung der ‚Grundfragen' eine besondere Stellung ein. Sie skizziert keine Entwicklung des Denkers, ist kein Aktualitätenkaleidoskop und noch weniger eine Zurschaustellung eines ehrgeizigen Sammlers seiner Gedanken. Sie atmet den Geist seiner großzügigen, weiträumigen und doch so polemischen Persönlichkeit. Dabei sind alle Aufsätze von gleicher Nähe und ‚*actualitas*' im Sinne thomasischer Philosophie, sei es „Heidegger und die Frage nach Gott" von 1961 oder „Christentum und Tragik" vom März 1934, kurz vor dem Aufhören des Blattes der Erstpublikation, der verdienstvollen Rhein.-Main. Volkszeitung. In gewisser Weise wird gerade in den kürzeren Publikationen Siewerths, besonders der Jahre 1947–1961, etwas vom Geist und Auftrag Theodor Haeckers sichtbar: Kritik und Aufbau in den ‚Beirrungen' unserer Zeit (vgl. Der Triumph der Verzweiflung, in „Häresien der Gegenwart", 1961).

So ist den „Grundfragen der Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz" eine weite Verbreitung zu wünschen. Der Leser wird von selbst dann zu den großen Werken Siewerths greifen müssen, um ihn zu verstehen. Und hier ist ein sehr kritischer Punkt berührt: Siewerths Sprache. Als Professor der Pädagogik weiß er sehr wohl, daß der Weg zum Gegenstand diesem angemessen sein muß. Nun ist aber sein Gegenstand immer – auch hinter vorläufigeren Fragen – das Sein selbst. Dieses zu entbergen in der Sprache, ist er nicht nur der Schüler Heideggerscher Diktion geworden, sondern läßt diese häufig genug in seinslichtender Sprachbemühung weit hinter sich zurück. Auch dem kundigen Leser Gustav Siewerths blieben manche Stellen, gerade in dem zentralen Aufsatz „Die Differenz von Sein und Seiend" dunkel. Das *Commercium* der Geister schätzt die Klarheit der geläufigen Verkehrssprache einer Wissenschaft. Hier läßt es Siewerth an Rücksichtnahme fehlen. Aber ist ihm ein Vorwurf zu machen, wenn er die Tiefe nicht selbstverständlicher sagen konnte? Welche Unterschiede seine Sprache aufweist, zeigen pädagogische Aufsätze. Der Leser lasse sich von der Schwierigkeit der Sprache Siewerths nicht abschrecken. Die Bemühung, sie zu verstehen, lohnt die tiefere Einsicht. – Die geringe Wertschätzung unseres Autors gegenüber Teilhard de Chardin (165) scheint einmal von seiner Anlehnung an die philosophische Biologie Hans Andrés herzurühren, zum anderen aber, weil ihm nur ein Teil des Werkes Teilhards bekannt geworden ist. Auf die Übereinstimmungen beider gerade in Bezug auf die Tendenz der Natur zur ‚personalisation' kann nur noch abschließend hingewiesen werden.

Lank/Ndrh. Otto Wanke.

---

[1] Vergl. O. Wanke, a. a. O., besonders Kap. 2 § 2 „Das umstrittene *ens diminutum* der Ideen" und das ganze Kap. 3 „Die Argumente gegen eine Produktion der Ideen"; ferner: „Für und Wider der Ergebnisse", S. 253 ff.

[2] „*Multa de ideis dicuntur, quibus tamen numquam dictis, imo nec nominatis (!) ideis, non minus de tua (scil. Dei) perfectione sciretur. Hoc constat, quia tua essentia est perfecta ratio cognoscendi quodcumque cognoscibile ... Apellat ideam qui vult; hic non intendo circa graecum illud et platonicum vocabulum immorari*", *De primo princ. IV, n. 37.*

[3] Vergl. *Petrus Thomae, Quaestiones de esse intelligibili,* Nation. Bibl. Wien, Cod. 1494, 103va–122vb. Siehe O. Wanke, a. a. O. S. 272–306.

Czapiewski, Winfried: **Das Schöne bei Thomas von Aquin.** (Freiburger Theologische Studien Heft 82) Freiburg: Herder 1964. 158 S.

Obgleich Thomas von Aquin an keiner Stelle seines umfangreichen Werkes das Problem des Schönen systematisch und geschlossen behandelt, gehört es zu den Fragen, die im Zentrum thomistischer Metaphysik stehen, da in ihm der gesamte Themenkomplex der Transzendentalienlehre und der philosophischen Anthropologie zusammenlaufen. Daher ist es das Verdienst des Verfassers, mit seiner Studie (Diss. Innsbruck 1959), die versucht, „die ganze Lehre des Thomas über das *pulchrum* zu erfassen" (Vorwort 5), eine Lücke in der bisherigen Thomasforschung geschlossen und gleichzeitig die systematische Bedeutung des Schönen, die in den scholastischen Lehrbüchern meist zurücktritt, hervorgehoben zu haben.

Die Untersuchungen und Überlegungen des ersten Kapitels (18–38) gelten der Frage, ob das *pulchrum* von Thomas als transzendentale Seinseigenschaft betrachtet wird. Obwohl an den Stellen, die die Transzendentalien explizit ableiten, das *pulchrum* nicht genannt wird, ist die Frage von den übrigen Aussagen über das *pulchrum* her eindeutig zu bejahen. Das *pulchrum* ist nach Thomas ein Objekt des menschlichen Strebevermögens wie das *bonum*, gleichzeitig ein Objekt der Erkenntniskraft wie das *verum*. Es übersteigt *bonum* und *verum* und faßt beide in sich und „erscheint so als die Einheit von *verum* und *bonum* ..." (22). Da *verum* und *bonum* transzendentale Seinseigenschaften sind, muß auch das *pulchrum* als ihre „Einheitsmitte" (131) transzendentale Weite haben. Wird das *pulchrum* als *transcendentale* angesprochen, ergibt sich notwendig die Frage, wie es sich auf den endlichen Geist bezieht, der nach Thomas ja nur zwei Grundpotenzen hat: *intellectus* und *voluntas*.

Die Klärung dieser Frage geht der Verfasser an, indem er unter sachlicher Berufung auf Thomas zwischen objektiver und subjektiver Bedingung einer transzendentalen Seinseigenschaft unterscheidet (39 ff): die objektiven Bedingungen liegen in dem schönen Seienden als solchen, die subjektiven in der *anima*, welcher das Seiende konvenient ist.

Die objektiven Bedingungen des Schönen, die im zweiten Kapitel (39–68) untersucht werden, sind Harmonie und Klarheit. „Harmonie ... ist die innere naturgemäße Wohlproportioniertheit des Seienden. Klarheit ... ist ... die Leuchtkraft des Seienden, mit welcher es sich dem erkennenden Geiste erschließt" (54). Dabei ist bemerkenswert, daß der Verfasser mit dieser Zusammenfassung der objektiven Bedingungen des Schönen in zwei Elemente fast allen anderen Arbeiten der Thomasforscher über das Schöne widerspricht, denn die herkömmliche Interpretation der Schönheitslehre des Aquinaten war es gewohnt, neben diese zwei Elemente (*harmonia* und *claritas*) noch ein drittes (bald *integritas*, bald *perfectio*, bald *magnitudo* genannt) zu stellen. Um einen ersten Hinweis für die Beantwortung der Frage nach der *ratio subjectiva* zu gewinnen, schaltet der Verfasser ein historisches Kapitel ein (69–85), das allerdings selbst unter Berücksichtigung des vorwiegend systematischen Interesses etwas zu knapp gearbeitet ist. Der einzige „geschichtliche Partner" (71) des Thomas in der *Pulchrum*-Lehre ist, so wird gezeigt, Dionysius Pseudo-Areopagita. Von ihm übernimmt Thomas die (platonische) Konzeption der Identität von *bonum* und *pulchrum*, die er als Realidentität interpretiert; er stellt jedoch gegen Dionysius und über ihn hinaus die rationale Differenz von *bonum* und *pulchrum* heraus, indem er die Relation des *pulchrum* auf den Intellekt hinzufügt. Das bedeutet nicht nur eine äußere Erweiterung der Lehre des Pseudo-Areopagiten, sondern stellt ein völlig neues Verständnis des *pulchrum* dar. „Trotz weitgehender Anlehnung an Dionysius hat Thomas das *Pulchrum*-Problem gänzlich neu und eigenständig angefaßt" (84). Dieser historische Exkurs zeigt vor allem, daß die *ratio subjectiva* das eigentlich neue Anliegen des Thomas ist und daher auch der einzige Ort, von dem her die *Pulchrum*-Lehre des Aquinaten letztlich interpretiert werden kann. Aus diesem Grunde stellt der Verfasser im vierten Kapitel (86–131) die bisherigen Ergebnisse seiner Untersuchung in den Rahmen des Gesamtsystems thomistischer Metaphysik, denn, so wird vom *„locus classicus"* der Transzendentalienlehre *De ver. q. 1 a. 1* her gezeigt, *bonum*, *verum* und *pulchrum* können in sich und ihrem Verhältnis zueinander letztgültig nur erklärt werden von einer metaphysischen Betrachtung des menschlichen Geistes aus. Geist ist nach Thomas „ein Seiendes von jener Seinsmächtigkeit ..., wo im einzelnen Seienden irgendwie der Horizont des ganzen Seins aufgeschlossen, umgriffen, ergriffen ist. ... Er muß sich daher auch in diesem Sein als Ganzem vollziehen" (96 f). Der endliche Geist muß vor allen einzelnen Vollzügen auf das Sein gerichtet sein, da er bestimmt ist, „mit allen Seienden in Übereinstimmung zu kommen" (97; nach *De ver. q. 1 a. 1*). Diese Übereinstimmung hat er jedoch nie aktuell, sondern nur der Möglichkeit nach, die er in seinen einzelnen Vollzügen zu verwirklichen sucht. Daher ist der „endliche Geist ... in seinem ‚zwiespältigen Wesen' ein werdender Geist, der sich im Vollzug seiner selbst erst entfalten muß zu dem, was er sein soll. Seine Seinsschwäche hält ihn in die Endlichkeit gebunden, seine Seinsmächtigkeit hebt ihn in die Totalität des Seins" (98). Diesen Vollzug der Aktualisierung seiner potentiellen Hingerichtetheit auf das Sein tätigt der Geist als substantielle Form des Menschen mit Hilfe seiner Grundvermögen Intellekt und Wille, deren Verhältnis als gegenseitige Priorität, Implikation, Durchdringung und Zuordnung beschrieben wird (102–113). „Die Entfaltung (scil. des Geistes) in eines der beiden Vermögen und in dessen Akt geschieht durch das andere Vermögen hindurch. Es kann daher keinen Erkenntnisakt geben, der nicht zugleich auch eine gewisse Aktuierung des Willens mit sich bringt" (112). Intellekt und Wille sind immer rückbezogen auf ihren entspringenlassenden Grund, dessen Vermögen sie sind. Infolgedessen sind auch *bonum* und *verum* als Formalobjekte der beiden Grundvermögen in ihrer Einheit zu sehen, und diese Einheit ist das *pulchrum*. „Das *pulchrum* fügt dem *verum* die Relation zum Willen hinzu, dem *bonum* fügt es die Relation zum Intellekt hinzu, beiden fügt es die Einheit hinzu" (128). Das *pulchrum* ist also auf das Subjekt bezogen, insofern es liebend und erkennend zugleich ist. Diesen liebend-erkennenden Akt nennt Thomas Kontemplation, d. i. „jener ungeteilte Blick, in welchem ein Seiendes dem Geiste als Ganzes gegenwärtig ist" (66 f). Die Kontemplation kommt zur Vollendung im bejahenden und liebenden Erkennen des anderen Menschen, da erst die Akte, die das personal Seiende zum thematischen Objekt haben, in vollem Maße von der gegenseitigen Durchdringung des Intellektes und des Willens gekennzeichnet sind (113–131, bes. 118 ff).

Die abschließende systematische Deutung der thomistischen Schönheitslehre bleibt in der vorsichtigen und keineswegs unproblematischen „Doppelaussage" stehen, „daß einerseits das Schöne durchaus eine transzendentale Größe ist, andererseits aber in der vollständigen Ableitung der Transzendentalien keinen Platz finden kann" (142). Wenn man nämlich mit der klassischen Ableitung der Transzendentalien, die Thomas in *De ver. q. 1 a. 1* gibt, an dem Prinzip festhält, daß die Transzendentalienliste vollständig und lückenlos sein muß, aber keine Überschneidungen enthalten darf, dann ergibt sich keine Möglichkeit, das *pulchrum* in die Transzendentalienliste einzuordnen. Denn „wie es ... neben Wille und Intellekt kein drittes Grundvermögen gibt, so ist auch zwischen *verum* und *bonum* keine Lücke" (130). Mit dieser Interpretation bietet der Verfasser eine Synthese der traditionellen Thomasinterpretation an, die ja die Transzendentalität der Schönheit teils lehrten und teils leugneten.

In einem Schlußparagraphen wird dargelegt, wie Thomas die vorgelegte philosophische Lehre vom Schönen mit einem theologischen Anliegen verarbeitet (123 f). Die *visio beatifica* als „Zustand der höchsten Selbstaktuierung des Subjekts" (133) ist die letzte Erfüllung der Kontemplation in der schauenden Totalhingabe des Menschen an die unendliche Seinsfülle Gottes.

Die Diskrepanz zwischen der fragmentarischen Quellenlage einerseits und der zentralen Bedeutung des Problems innerhalb des Gesamtentwurfes thomistischer Philosophie andererseits stellt den Verfasser vor die Problematik der Interpretationsweise, wovon zahlreiche Zwischenbemerkungen Zeugnis geben (z. B. 5, 69 f, 96 f, 104, 112 f, 127 f). Dabei ist es dem Verfasser gelungen, unter Einschluß der unerläßlichen philologisch-historischen Exaktheit durch den Mitvollzug der thomistischen Gedankengänge zu seinem Ergebnis zu kommen, wobei er ohne Zweifel im Gefolge jenes Neuvollzuges scholastischer Philosophie steht, der durch Philosophen und Theologen wie J. Maréchal, K. Rahner, M. Müller, J. B. Lotz, G. Siewerth, E. Coreth u. a. seine Ausprägung erfahren hat. Daneben versäumt es der Verfasser nicht, sich mit der bisherigen Literatur über das Schöne bei Thomas auseinanderzusetzen, besonders ausführlich mit der neueren Arbeit von F. J. Kovach (Die Ästhetik des Thomas von Aquin, Berlin 1961) im Nachwort (134–154). So erschöpft sich die vorliegende Untersuchung nicht im Sammeln, Ordnen und Paraphrasieren der Texte, sondern versucht, durch das Hineinstellen der Aussagen des Thomas in den Horizont seines metaphysischen Entwurfes zugleich deren Bedeutung und Tragweite zu erschließen, um so zu einer vollständigen Aussage des Thomas über das Schöne zu kommen, die die Einseitigkeit und Flüchtigkeit der einzelnen Texte aufzeigt und überwindet. Besonders im vierten Kapitel („Die Lehre des hl. Thomas innerhalb des Gesamtsystems seiner Metaphysik") kommt die Sicherheit des Verfassers in der thomistischen Metaphysik, der Kenntnis der Texte des Thomas und ihrer neuscholastischen Interpretation voll zum Austrag.

Innsbruck. Carl Friedrich Gethmann.

Pritz, Joseph: **Glauben und Wissen bei Anton Günther.** Eine Einführung in sein Leben und Werk mit einer Auswahl aus seinen Schriften. (Wiener Beiträge zur Theologie, Bd 4) Wien: Herder 1963. 440 S.; kart. öS 148,—; DM/Fr 24,—.

Der 1783 in Lindenau (Nordböhmen) geborene und 1863 in Wien verstorbene Weltpriester Anton Günther gilt als einer der bedeutendsten schulbildenden Theologen des 19. Jahrhunderts. Sogar sein Gegner, der Jesuit Josef Kleutgen, bestätigte i. J. 1868: „Günthers Spekulation war in nicht wenige Hörsäle und in sehr viele Schriften gedrungen, und Männer, die von den deutschen Zuständen ein vollgültiges Urteil ablegen können, haben versichert, daß ein sehr großer Teil, wenn nicht die Hälfte derjenigen, die sich im katholischen Deutschland mit der Wissenschaft beschäftigen, ihr anhingen" (in: Beilagen zu den Werken über die Theologie und Philosophie der Vorzeit [Münster 1868], S. 38). Und Günthers Protektor in Rom, Gustav Adolf Fürst zu Hohenlohe, der spätere Kardinal, erklärte 1853 in einer Eingabe an Pius IX.: „Günther hat den größten Teil des jungen Klerus von Deutschland für sich. Ein Schritt gegen ihn ist deshalb von großer Bedeutung. Wenn man die Erklärung der hl. Indexkongregation aufschieben könnte, so wäre das, wie man glaubt, eine Wohltat für die ganze Kirche Deutschlands" (Vatik. Geheimarchiv, Faszikel Nr. 1047 des *Archivio Particolare Pio IX*).

1857 jedoch wurden alle Werke Günthers indiziert. Die Verurteilung eines für die Geistes- und Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts so bedeutenden Repräsentanten sollte aber nicht das letzte Wort sein und sollte vor allem nicht das Leichentuch des Vergessens über ein so reiches Lebenswerk spannen dürfen. Es ist deshalb zu begrüßen, wenn heute von verschiedener Seite versucht wird, zwar nicht Günther zu rehabilitieren, aber doch „eine bessere Würdigung der Wahrheitselemente in seinem System" (9) anzustreben.

Weil Anton Günther die „nach ihm benannte Wiener theologische Schule des 19. Jhs." (9) begründet hat, auch alle Werke Günthers in Wien veröffentlicht wurden, so hat, wie Pritz im Vorwort bemerkt, „Wien gegenüber Anton Günther, der dieser Stadt mit Geist und Herz verbunden war und als Wahlwiener zu gelten hat, die besondere Verpflichtung, sein Andenken zu ehren, seine Verdienste zu würdigen und das in seinen Schriften enthaltene wertvolle Gedankengut der Nachwelt lebendig zu erhalten" (11). Wir müssen dem Verfasser für sein Werk, auch wenn es nur als „Einführung" gedacht ist, sehr dankbar sein, vor allem auch, weil „im 100. Todesjahr Anton Günthers, 1963" (11) in Wien und von Wien aus keine Würdigung Günthers, etwa im Rahmen einer Erinnerungsakademie, erfolgt ist.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil gibt von Seite 16 bis 113 eine „Einführung in Anton Günthers Leben und Lehre", der zweite, umfangreichere, bringt auf 317 Seiten „ausgewählte Texte". Als Themen sind gewählt: 1. Glauben und Wissen (117—133); 2. Philosophie (133—143); 3. Natur und Geist (144—149); 4. Der Mensch (149—213); 5. Jesus Christus (214—268); 6. Die Kirche (268—368); 7. Das Christentum in der Auseinandersetzung (369—388); 8. Bekenntnisse des Glaubens (388—411); 9. Allgemeine Aussagen und Aphorismen (411—432). Ein Personenregister (Sachregister fehlt) beschließt das Buch.

Weshalb der nur siebzehn Seiten umfassende Auswahltext „Glauben und Wissen" den Titel des Buches bestimmt hat, ist nicht recht verständlich. Auf Grund des Buchtitels „Glauben und Wissen bei Anton Günther" würde man doch zentral oder zumindest ausführlicher das Verhältnis von Glauben und Wissen bei Anton Günther behandelt erhoffen. Dem ganzen Aufbau des Werkes entsprechend aber müßte der jetzige Untertitel der Obertitel, ja sogar der einzige Titel sein.

Mit der „Einführung in Anton Günthers Leben und Lehre" (1. Teil) offenbart sich Pritz als guter Kenner des österreichischen Geisteslebens des 19. Jahrhunderts. Hierbei werden viele und interessante „Einzelkontakte" (27) Günthers zu ersten und zweiten Größen des Landes sichtbar und lassen etwas von der Verzweigung und dem Geflechtscharakter der Güntherschule ahnen, wodurch oben genannter Ausspruch eines Kleutgen und Hohenlohe bestätigt wird.

Nicht in allem richtig scheint aber bei Pritz die Perspektive zu den führenden deutschen Güntherianern getroffen zu sein. Von Knoodt wird behauptet, daß er auf Günther „von ungutem Einfluß" (49) war, ja, Pritz spricht dem Knoodt den Titel „eigentlicher Freund Günthers" ab mit der Behauptung: „Nicht die schürenden und zum Ungehorsam gegen die Kirche aufstachelnden Bemerkungen seines Schülers und nicht eigentlichen Freundes Knoodt rührten die Tiefen seiner Seele an, wenn er auch solchen Worten mitunter begreiflicherweise ungebührlich Gehör schenkte, sondern die echt religiösen und zur Ergebenheit aufmunternden Worte seiner wahren Freunde gaben ihm Trost und Mut" (53). Wir sind aber der Meinung, daß Knoodt ein echter und wahrer Freund Günthers war. Knoodt, der spätere Biograph Anton Günthers (vgl. Anton Günther. Eine Biographie von P. Knoodt in zwei Bänden. Wien 1881) ist eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Güntherianismus und muß objektiv gewürdigt werden. Sicherlich war der Bonner Philosophieprofessor Peter Knoodt eingefleischter Güntherianer, von der Richtigkeit und Sieghaftigkeit des Güntherianismus restlos überzeugt. Mit Günther war er ein Herz und eine Seele. Knoodt aber war kein eigennütziger Scharfmacher, der seinen Meister dem Abgrund zutreiben wollte. Eher umgekehrt! Es war Günther selbst, der Knoodt z. B. gegen den Bonner Privatdozenten Franz Jacob Clemens aufhetzte. So äußerte sich der Wiener Meister: „Knoodt hat den Mund aufzumachen und nicht etwa andere für sich reden zu lassen. Knoodt schreibt, daß einige seiner Freunde ihm geraten hätten, den Clemens zu ignorieren. Das wäre sehr gefehlt! Knoodt muß so gewiß darauf antworten, als er Dualist ist, gleichviel ob noch jemand sich über den Wicht hermacht und ihn in tausend Stücke zerreißt oder nicht." (Wenzel, Das wissenschaftliche Anliegen des Güntherianismus [Essen 1961] 58). Jedenfalls, Knoodt ging für seinen Meister durch dick und dünn, bekannte sich auch später zu dem verurteilten Günther und distanzierte sich nicht etwa schamhaft oder opportunistisch. In seinem Unterwerfungsschreiben an Pius IX. vom 7. März 1857 nennt er sich einen Freund Günthers und erinnert den Papst daran, daß er „den Apostolischen Segen dem greisen Günther, dem Lehrer und geliebten Freund, nach Wien bringen durfte" (Wenzel, Der Freundeskreis um Anton Günther und die Gründung Beurons [Essen 1965] 189). Noch in seiner Güntherbiographie vom Jahre 1881 bezeichnet sich der treue Knoodt als „begeisterten Schüler und Freund des seligen Meisters" (ebd. Bd. I, VI). Ist ein solcher Freund nicht doch als wahrer Freund zu bezeichnen? Natürlich sind auch wahre Freunde solche, die aus einer gewissen Distanz zum Güntherianismus den Meister zu zügeln versuchten.

Von Baltzer, dem Breslauer Dogmatikprofessor und Verteidiger Günthers in Rom, sagt Pritz, er habe durch sein „polterndes Wesen" (51) bei der Verteidigung sich „als völlig ungeeignet" (51) erwiesen und deshalb sei es auch für Gangauf, der mit Baltzer zusammen zur Güntherverteidigung nach Rom gegangen war, „unmöglich" gewesen, „etwas zugunsten Günthers zu erlangen. Er reiste daher in die Heimat zurück" (51). Baltzer, dem äußerst geschickten Dialektiker, kann man aber „polterndes Wesen" nicht anhängen, und Gangauf reiste in die Heimat zurück, weil er seinen heimatlichen Lehrverpflichtungen nachkommen wollte. Zum Poltern war übrigens in Rom gar nicht viel Gelegenheit. Baltzer, Gangauf und – später – Knoodt gaben ihre umfangreichen Verteidigungselaborate lediglich schriftlich ab. Der Prozeß ging seinen eigenen, leisen Gang.

Im zweiten Teil (117—434) kommt Günther selber zu Wort. Der Verfasser hat hier zum erstenmal die mühsame Arbeit auf sich genommen, das gesamte literarische Werk Günthers dem theologisch Interessierten einsichtig zu machen. Auf diese Weise dürfte die Beschäftigung mit Günther für die Zukunft eine mächtige Anregung erfahren. Auf 317 Seiten werden dem Leser „ausgewählte Texte" aus den Werken, den Rezensionen und aus einigen Briefen Günthers geboten, von seitenlangen Zitaten bis zu kurzen, gehämmerten Aphorismen. Es ist eine „Auswahl im Hinblick auf die zentralen Themen: Glauben und Wissen, Gott, Christus, Mensch, Kirche" (113). „Innerhalb der Sachgebiete wurde auf eine systematische Ordnung verzichtet" (ebd.). „Die Ordnung der Texte", so rät der Verfasser, „verlangt nicht, daß man von vorne zu lesen beginne um das Folgende zu verstehen, sondern gestattet an jeder Stelle den Einstieg" (ebd.). Der „Einstieg" von überallher in die Aphorismensammlung läßt aber ein gewisses Unbehagen aufkommen. Wenn „die Ordnung der Texte" nicht verlangt, daß man „von vorne zu lesen beginne", dann ist es doch wohl die Unordnung der Textanordnung, die solchen Einstieg gestattet. Hier hätte man etwas Ordnung schaffen sollen. Warum fehlt jeglicher verbindender Text? Bei dieser Aphorismensammlung steht man wie vor einem grandiosen Trümmerhaufen. Das Herumsteigen auf solchem Aphorismengeröll ist mitunter recht beschwerlich. Hier wäre weniger mehr. Wir glauben auch, daß ein vollständiger Brief der Vorschule, dem Hauptwerk Günthers, das geistige Bild des Meisters besser hätte erstehen lassen, als die oft kreuz und quer liegenden Gedankensplitter es tun können.

Was aber mit und in diesen Auswahltexten geboten wird, ist eindrucksvoll. Aber leider ist es nur der halbe Günther. Es ist eine Einführung in die orthodoxe Werkhälfte des Wiener Meisters. Der Verfasser gibt zwar ausdrücklich diese Beschränkung zu. „Grundsätzlich handelt es sich um Texte, die Wahrheit oder Wahrheitselemente enthalten mit möglichster Ausklammerung der von der Kirche beanstandeten Lehrpunkte" (113). Die Ausklammerung aber macht den Leser, der in Günther ohne Einschränkung eingeführt werden soll, mißtrauisch. Es ist doch bekannt, daß kirchlicherseits gegen den Güntherianismus vierzehn Verurteilungen, von 1857 bis 1881, ausgesprochen wurden. Der Leser hätte wohl das Recht, auch Günther zu hören in seinen oft maßlosen Urteilen z. B. gegen die Kirchenväter, gegen Scholastiker und Neuscholastiker und – gegen ausdrückliche Lehrmeinungen der Kirche. F. J. Clemens hatte einst, 1853, eine Anklageschrift gegen Günther verfaßt unter dem Titel „Die speculative Theologie Anton Günther's und die katholische Kirchenlehre", worin Clemens einzelne Güntherzitate den kirchlichen Lehräußerungen gegenüberstellt. Ein solch einseitiges Vorgehen wurde gewiß der geistigen Bedeutung Günthers nicht gerecht. Das *audiatur et altera (sc. sana) pars* ist eine Forderung der Gerechtigkeit.

Ebensowenig aber darf eine „Einführung" die negativen Aussagen und Auswüchse Güntherschen Lehrgutes übergehen bzw. ausklammern. Der Güntherianismus ist ein zweischneidiges Schwert. Gerade deshalb müßten bei Günther immer beide Schneiden aufgezeigt werden. Der Leser sollte nicht nur in die Camera Güntheriana, sondern auch in seine ἀντι-Camera eingeführt werden. Ferner ist es doch Tatsache, daß Günther und seine Freunde an ihren zeitgenössischen Gegnern, ja an allen Richtungen, die nicht güntherisch waren, kein gutes Haar ließen. Sagt doch auch Günther: „Aus der alten Theologie läßt sich eine Blumenlese, aus der neuen eine Strohhalmlese liefern. Von Stroh kann man zwar nicht leben, aber wärmen kann man sich doch auch bei einem Strohfeuer" (426). Was Günther alles als Stroh ansah, würde der Leser gern erfahren. Wenn der Verfasser diesem Verlangen nicht entgegenkommt, müssen wir uns eben an das Dargebotene halten. Hier staunt man allerdings über den Reichtum Güntherscher Gedanken und die zeitgemäße Fassung der Probleme. Was Günther z. B. zu sagen weiß über den „Geist (des Menschen) als Metaphysiker von Geburt oder von Gottesgnaden" (172), daß „im Selbstbewußtsein des Menschen die dialektische Nötigung liegt, über sich hinauszugreifen, um sein endliches Sein aus einem unendlichen Sein zu begreifen, welches er das Absolute und als durch sich allein Daseiendes, Gott nennt" (184), daß in der Philosophie „die Transzendenz wieder zu Ehren kommt" (185) und „ohne Gott der Geist ein sich ewig unverständliches Fragment ist und bleibt" (188), das klingt nach echtem Metall aus der Güntherschmiede.

Bezüglich Günthers Einstellung zu den Problemen: Apostolat, Episkopat, Primat und Kirche meint man einen modernen Konzilstheologen zu hören. Anton Günther, der in kühner Gedankenführung nach neuen Horizonten Ausschau hält, der alte und verbrauchte Grenzpfähle beiseite schiebt – so sagt er: „Wörter sind es, alte Termini, denen die Menschen, selbst die gelehrten Leute nicht ausgenommen, wie den Grenzpfählen im Heidentum göttliche Ehre erweisen" (381) –, der in mutigem Kampf gegen die im Atheismus, Pantheismus, Materialismus, Kommunismus erwachenden Zeitirrtümer sich zu Worte meldet, muß als ein Stern erster Größe im 19. Jahrhundert bezeichnet werden, dessen Licht auch in unser Säkulum hineindringen darf.

Unsere kritischen Bemerkungen sollen das Bemühen der „Einführung" nicht in Frage stellen, sollen im Gegenteil es verstärken und – das ist ja auch das Ziel des Verfassers – sollen „den Leser veranlassen, das eine oder andere Güntherbuch selbst zur Hand zu nehmen" (114), sollen also auf Günther nicht nur hinweisen, sondern auf ihn hinführen.

Königstein/Taunus. Paul Wenzel.

Brinktrine, Johannes: **Die Lehre von den Letzten Dingen. Die Lehre von der Kirche.** Paderborn: Ferdinand Schöningh 1963 u. 1964. 176 u. 80 S.; DM 21,— u. 5,80.

Mit diesen beiden Bänden liegt nunmehr die Dogmatik des bekannten Paderborner Theologen, der am 12. Dez. 1965 im Alter von 76 Jahren starb, abgeschlossen vor. Nach dem ursprünglichen Plan war vorgesehen, auf die Lehre von den Sakramenten unmittelbar die Ekklesiologie folgen zu lassen, jetzt ist die Eschatologie vorangestellt worden, aber nur aus Rücksicht auf die Dekrete des 2. Vatikanischen Konzils.

Der erste Band behandelt die Lehre von den Letzten Dingen in gründlicher Darstellung und im Anschluß an die traditionellen Ansichten. Die Themen lauten: Tod, Besonderes Gericht, Fegfeuer, Wiederkunft Christi, Auferstehung, Allgemeines Gericht, Vollendung der Welt, Himmel, Hölle; keine Lücke ist darin zu entdecken. Das positive Material wird übersichtlich zusammengetragen, und die spekulative Durchdringung wahrt gut die ihr gesteckten Grenzen. Nur dürften die biblischen Beweise nicht immer allen heutigen Anforderungen entsprechen, da sie sich mitunter auf Andeutungen beschränken oder auch den altgewohnten Gründen zu viel Vertrauen entgegenbringen (so muß z. B. die Stelle Mt 12, 32 als Argument für die Existenz des Fegfeuers dienen). Überhaupt könnten die modernen Fragen etwas mehr beachtet worden sein, u. a. die nach der Tragweite der bildlich gehaltenen Schriftaussagen oder die nach dem „zeitlichen" Verhältnis, das zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen Gericht besteht. Dagegen wären für ein Schulbuch einige zusätzliche Bemerkungen leicht entbehrlich, sofern sie sich in Einzelheiten verlieren (z. B. die Angaben liturgiewissenschaftlicher oder religionsgeschichtlicher Natur). Die einschlägige Literatur ist in einer Auswahl mitgeteilt, die für gewöhnlich die Mitte hält und weder zu viel noch zu wenig bringt. Im großen und ganzen wird also „Die Lehre von den Letzten Dingen" den Erwartungen der Theologiestudenten und der anderen für die Eschatologie interessierten Leser gerecht.

Nicht genau die gleiche Anerkennung vermag der Kritiker bezüglich des zweiten Bandes auszusprechen. Zunächst erscheint schon der für die Lehre von der Kirche ausgesuchte Platz, nämlich nach der Behandlung der Sakramente, völlig ungeeignet, mag sich der Verf. auch in seinem Vorwort (5) eigens dafür einsetzen; denn die Kirche steht als die Weiterführung des Lebens Christi und als das Ursakrament vor den Einzelsakramenten. Vor allem bedeutet es ein arges Mißgeschick, daß kurze Zeit nach der Drucklegung des Buches (Anfang 1964) die „Dogmatische Konstitution über die Kirche" des 2. Vatikanischen Konzils erlassen (21. Nov. 1964) und wiederum kurze Zeit danach (*Acta Apostolicae Sedis* vom 30. Januar 1965) veröffentlicht worden ist. War denn das nicht vorauszusehen? Wie die Dinge nun einmal liegen, erweist sich die Arbeit des Verf. von vornherein als in vielen Stücken überholt. Die jetzt notwendig gewordenen Veränderungen sind zwar kaum ganz wesentlich und grundlegend, durchziehen jedoch fast die gesamte Ekklesiologie; die Akzente müssen neu gesetzt werden (z. B. bei der Definition der Kirche unter betonter Bezugnahme auf deren Charakter als Volk Gottes, bei der Untersuchung des Verhältnisses der primatialen zu der kollegial gefaßten bischöflichen Gewalt), oder auch die Terminologie wäre der Konstitution anzupassen (zumal in der Bestimmung der Zugehörigkeit zur Kirche). Selbst wenn sich das kritische Urteil auf den Standpunkt stellt, den die Lehre von der Kirche nach der Enzyklika „Mystici Corporis" und vor der dritten Sitzung des 2. Vatikanischen Konzils eingenommen hat, bleibt manches zu wünschen übrig, da die allzu knapp gehaltene Darstellung einige Probleme mit Stillschweigen übergeht, so das außerordentlich wichtige der Heilsnotwendigkeit der Kirche, und andere mit wenigen Worten abzumachen sucht (Sichtbarkeit und Heiligkeit der Kirche, Beseelung durch den Heiligen Geist). Vielleicht läßt sich das alles durch den Zeitdruck erklären oder entschuldigen.

Frankfurt/M., St. Georgen. J. Beumer SJ.

Beer, Martin: **Dionysius' des Kartäusers Lehre vom desiderium naturale des Menschen nach der Gottesschau.** (Münchener Theologische Studien, II. Systematische Abteilung, 28. Band) München: Max Hueber Verlag 1963. XX, 308 S.; DM 28,—.

Die vorliegende Abhandlung will zeigen, daß Dionysius der Kartäuser „in einer wichtigen Frage eine neue Ansicht in die Gnadenlehre einführt, die bei keinem Theologen vor seiner Zeit bisher festgestellt werden konnte" (45). „Der so konservative Kartäuser darf für sich das Verdienst beanspruchen, als erster in der Entwicklung einer *theologia naturalis* von der positiv-

göttlichen Bestimmung des Menschen zur *visio beatifica* abstrahiert und die Auswirkung der reinen, in sich stehenden Natur *(natura pura)* konsequent zu Ende gedacht zu haben. So ist er der Begründer einer revolutionären Neuerung, die man bisher viel später lebenden Theologen des 16. Jahrhunderts zugeschrieben hat und die die neuzeitliche Denkweise einleitete. In diesem Punkt ist der ‚letzte Scholastiker' zugleich der erste moderne Theologe" (189).

Hatte man bisher – so vor allem De Lubac in Le Surnaturel – gemeint, das *desiderium naturale videndi Deum* sei bis zum 16. Jh. allgemein gelehrt worden und erst der Thomaskommentator Cajetan (1469–1534) habe hier einen Wandel gebracht, so weist Beer auf einen Vorläufer Cajetans hin: Den Kartäuser Dionys von Rijckel (1402/3–1471), diesen trotz seiner zahlreichen, vor wenigen Jahrzehnten neu edierten Werke verhältnismäßig wenig bekannten und erforschten Theologen, der in Köln studiert und im niederrheinisch-niederländischen Raum einflußreich gewirkt hat. Seit Heinrich P o h l e n über „Die Erkenntnislehre Dionysius' des Kartäusers" (Leipzig 1941, 190 S.) schrieb, ist in deutscher Sprache kein Buch über diese in mancher Hinsicht wichtige Gestalt des letzten vorreformatorischen Jahrhunderts erschienen. Schon deshalb ist eine neue Untersuchung zu begrüßen. Beer verspricht uns ein größeres Werk über die Gnadenlehre des Kartäusers und legt uns hier den ersten Teil vor.

Nach einer Einführung über Leben und literarische Wirksamkeit des Dionys (9—47) wird seine Lehre dargelegt über „Die Hinordnung der ganzen Schöpfung auf Gott als letztes Ziel alles Geschaffenen" (53—80), „Das *desiderium naturale* nach der Gottesschau als Auswirkung der Geistnatur des Menschen" (80—189) und „Das Verhältnis der Natur des geschaffenen Geistes zur übernatürlichen Begnadigung und Vollendung in der *visio beatifica*" (190—291). Ein Verzeichnis der Schriftstellen und ein ausführliches Personenregister bilden den Abschluß.

Zu einer kritischen Betrachtung werden wir zunächst die Einführung ins Auge fassen müssen. Sie geht über den Stand von 1942 nicht hinaus und hat dadurch manche Fehler und Lücken.

Die Werke des Dionys sind zitiert: „. . . *Opera Omnia,* Bd. I—XLI . . . 1896—1913" (XII; vgl. 26^{66}); in Wirklichkeit sind es 44 Bände, nämlich Bd I—XLII, dazu zwei Registerbände: XIV bis und XXV bis, erschienen 1896—1935. Leider fehlen in vielen Bibliotheken, welche die Gesamtausgabe besitzen, die beiden zuletzt erschienenen Bände, die aber wohl noch erhältlich sind: Bd XLII (Nachträge; Register zu den *Opera minora*) und Bd XXV bis (Register zum Sentenzenkommentar). — Im Literaturverzeichnis verbessere man Groucel in Crouzel, Kaiser in Keiser. Der Vorname von Zöckler beginnt mit O. Die Namen Swenden (s. bes. seine Artikel in OGE 1948—1951) und Stoelen (s. bes. den Artikel Denys le Chartreux in DictSpirAscMyst) hätten nicht fehlen dürfen. Dieser Mangel macht sich in der Einführung bemerkbar, die in vielem überholt ist.

So hat der junge Dionys nicht in Deventer (14) Latein studiert, sondern in Zwolle (op. omn. 21, 493 B'). Damit entfällt die Grundlage für die Annahme einer Jugendfreundschaft mit Nikolaus von Cues (14). Über das Schicksal der Gebeine des Kartäusers (21) s. op. omn. I, LXXVI—LXXIX, ferner Mougel und Keiser; der größte Teil wird noch heute in Roermond aufbewahrt. „Sein Name wurde ins Martyrologium aufgenommen" (21); ergänzt sei: nicht in das römische; s. op. omn. I, LXXIX. Zur *Protestatio ad superiorem suum,* die Dionys „zwei Jahre vor seinem Tod verfaßte" (22), wofür der überlieferte Text spricht, vgl. die gut begründete, wichtige Textkonjektur von Stoelens (SacEr 5, 1953, 395—400), wonach sie bereits 1440/41 abgefaßt worden ist. Römische Seitenbezifferung in op. omn. I sollte man in der Zitierung beibehalten, um Verwechslungen zu vermeiden (24 u. 25). 25^{64} verbessere man „Widmungsausgabe von Blomenvenna von 1533; D. C. I 27" in „Blomevenna (!) . . . I, LXXXVII—XCII: LXXXVIII. 17^{42} setze man statt Blomenvenna: Theodor Loer a Stratis. Das Werk von Teeuwen (XX u. öfter) ist nicht in Antwerpen, sondern in Brüssel-Nijmegen erschienen. Die Chronologie der Werke, die der Verfasser bietet, müßte ganz umgearbeitet werden, da Stoelen nicht berücksichtigt worden ist. Daß der Kartäuser nur einmal eine exakte Datierung seines Werkes biete, nämlich 1469 in *De meditatione* (35), ist irrig; das Dialogion hat Dionys nach seiner eigenen Angabe 1432 verfaßt (op. omn. 18, 443 A'; 475 B; zu 479 A' vgl. Stoelen RAscMyst 29, 1953, 258), den Psalmenkommentar 1434 (op. omn. 5, 508 B), den Danielkommentar 1440 (op. omn. 10, 165 A), den Baruchkommentar 1457 (op. omn. 9, 408 A'). Wir brauchen also nicht erst aus dem Umfang der 14 (nicht 16!) Bände Schriftkommentare auf einen längeren Zeitraum ihrer Abfassung zu schließen (33), sondern wir können diese Zeit genau datieren: 1434—1457; wenn man aber liest: „Eine deutliche Zäsur ist zwischen dem Lukas- und Johannesevangelium ersichtlich", so möchte der Leser gern wissen, wieso. Kurz, die Einführung entspricht nicht dem heutigen Stand der Forschung; das wirkt sich im thematischen Teil vor allem darin aus, daß die Irrtümer der Chronologie kein rechtes Bild von der Entwicklung in der Lehre des Kartäusers ermöglichen.

Außerdem ist eine für das spezielle Thema unseres Buches wichtige Arbeit übersehen worden, auf die der Verfasser eigentlich hätte stoßen müssen. Er zitiert (XIV) eine Abhandlung von J. A l f a r o : „La gratuidad de la vision intuitiva . . . Greg 31 (1950) 62—99 mit Forts." Die Fortsetzung steht im selben Jahrgang 224—257. Nachdem Alfaro schon 85^{41} auf Dionys hingewiesen hat, führt er auf S. 253 aus: „Aus einer geplanten, umfassenderen Untersuchung über das Problem Natur-Gnade bei den Theologen von Thomas bis Cajetan . . . wird in Kürze auch das Ergebnis betr. Dionys umrissen. Seine Stellung in diesem Problem ist besonders belangreich. . . Als erster Theologe bemerkt er die Schwierigkeit, die *gratuitas visionis Dei* mit der Existenz des *appetitus innatus videndi Deum* zu vereinen: er lehnt die Existenz dieses *appetitus* ab, baut auf dem Argument, daß in diesem Fall die *visio Dei* der Natur geschuldet sei, sobald dieser *appetitus* nicht vergeblich existieren kann. Der Mensch erstrebt von Natur aus den Besitz Gottes, jedoch nur einen solchen Besitz, der im Bereich seiner natürlichen Kräfte liegt. In diesem Gottesbesitz durch natürliche und mittelbare Erkenntnis besteht das natürliche Glück des Menschen im andern Leben: der Begriff dieses Glückes findet sich bei Rijckel klar auseinandergelegt und entfaltet. Zuletzt sagt er in formaler und in implizierter Weise die Möglichkeit aus, Gott habe den Menschen schaffen können, ohne ihn zum übernatürlichen und gratuiten Ziel der *visio beatifica* zu bestimmen." Das von Alfaro angekündigte Werk ist 1952 erschienen: Lo natural y lo sobrenatural; Estudio histórico desde Santo Tomás hasta Cayetano (1274—1534), Madrid 1952, 422 S. Vgl. dazu den Forschungsbericht von J. Ternus: „Natur-Übernatur" in der vortridentinischen Theologie seit Thomas von Aquin, Schol 28, 1953, 399 bis 404. Ferner Alfaro: *natura pura,* LThK² VII, 1962, 809—810. Bezüglich des *desiderium* bemerkt Alfaro: „Dionysius der Kartäuser bringt 50 Jahre zuvor schon die gleichen Argumente, die nachmals Cajetans Stellung in dieser Frage bestimmen sollten" (Lo natural . . . 408; nach Ternus). Das bedeute einschlußweise die Behauptung eines an sich möglichen *status naturae purae,* und dies lehre Dionys auch explizit. Wir haben also bei Alfaro im wesentlichen die gleiche These wie bei Beer; und es ist schade, daß Alfaros Arbeit im Buch von Beer nicht berücksichtigt worden ist.

Beide Arbeiten haben ihre Eigenart. A l f a r o gibt einen umfassenden historischen Überblick. In der Leugnung des *desiderium* hat Dionys einen Vorläufer: Thomas Anglicus in seinem 1311 verfaßten *Liber Propugnatorius super Primum Sententiarum contra Joannem Scotum;* Gabriel Biel (ca. 1410–1495) schreibt seinen Sentenzenkommentar später als Dionys, aber noch vor Cajetan, und ist ebenso wie der Kartäuser von Petrus d'Ailly (1350–1420) beeinflußt. Für die *natura-pura*-Lehre nennt Alfaro außer Thomas Anglicus den Karmeliter Michael Aiguani von Bologna († 1400) und die Nominalisten Guilelmus Rubio (lehrte in der ersten Hälfte des 14. Jh. in Paris) und Johannes Bockingham († 1398). Die Lehre des Kartäusers in diesen Punkten steht also nach Alfaro nicht so einsam in seiner Zeit wie nach Beer, wenn auch die theologische Gedankenführung bei Dionys entwickelter als bei seinen Vorgängern und eine etwaige äußere Abhängigkeit nicht erkennbar ist. Dionys hat schon die Beweisführung des Cajetan; auch hier nimmt Alfaro keine äußere Abhängigkeit an, da Cajetan niemals den Kartäuser erwähnt (Lo natural . . . 300; daß die Werke des Dionys im Druck erst seit 1532 erschienen, ist wohl kein entscheidender Grund, denn es gab Abschriften). Die Theorie des Dionys habe im 15. Jh. weder Freund noch Feind gefunden. Sie sei vom gleichen seltsamen Schweigen umhüllt wie diejenige des Thomas Anglicus (ebd. 300). Durch diese historischen Daten also wäre die von Beer vorgetragene These zu überprüfen und zu ergänzen. Beer seinerseits breitet die Lehre des Dionys weiter aus, zieht auch mehr Werke des Kartäusers als Alfaro heran und bemüht sich um eine Einordnung der Lehre betreffs des *desiderium* in die philosophisch-theologische Anthropologie Rijckels. Dazu sei hier einiges angemerkt.

B e e r stützt sich stark auf das Werk von Pohlen (zum Teil bis auf die Druckfehler). Nun hat schon Swenden gesehen, daß Pohlen den übernatürlichen Faktor einigermaßen vernachlässigt, zum Schaden auch der rein philosophischen Darlegung. Das macht sich bei Beer bemerkbar; seine Untersuchung über das Welt- und Menschenbild des Kartäusers gliedert er: 1. Das aristotelische Menschenbild, 2. Das neuplatonische Menschenbild. Es fehlt und hätte doch als erstes gezeichnet werden müssen: Das biblische Menschenbild, so wie es Dionysius sieht. Wie bestimmend dies biblische Menschenbild ist und wie es auch zur Interpretation philosophischer Texte im Auge behalten werden muß, habe ich bezüglich einer Stelle, in der Beer den Einfluß eines leibfeindlichen Dualismus vermutet (146), aufgezeigt in meinem Aufsatz: Die Schönheit des Menschen nach Dionys dem Kartäuser, Dr. L.

Reypens-Album (Studien en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XVI), Antwerpen 1964, 229–240. Es wäre auch wichtig, darauf zu achten, in welchem Zusammenhang die in unserer Untersuchung bedeutsamen Stellen jeweils stehen, die von der Erkenntnis der Engel durch den Menschen handeln, ob sie also philosophisch gemeint sind, ob sie von der allgemeinen Gnadenökonomie handeln (Schutzengel) oder von außerordentlichen mystischen Erfahrungen.

Vom *desiderium naturale* hat Dionys 1432 an einer Stelle gesprochen, die Beer nicht berücksichtigt und die Alfaro nur gestreift hat, die aber den passenden Ausganspunkt einer genetischen Untersuchung bildet, nämlich *Dialogion de fide catholica III*, 24 = op. omn. 18,355 D-356 A. In diesem Gespräch, in dem der Theologe den Philosophen in die christlichen Wahrheiten einführt, hat der Theologe von der Schau Gottes durch die Seligen gesprochen und bringt jetzt dafür philosophische Gründe bei, die also nicht vom biblischen, sondern vom abstrakt-metaphysischen Weltbild hergeleitet sind. Der Mensch, der Gott nur aus der Schöpfung erkennt, hat eine mehr negative Gotteserkenntnis und mag dabei nicht stehen bleiben; er will Gottes Wesen positiv erkennen. „Also besteht die wahre Seligkeit nur in der vollkommenen Schau Gottes." Zweitens: Der Mensch will nicht nur die Tatsache eines Urhebers der Weltwirklichkeit wissen, sondern dessen Wesen schauen, und das ist nur möglich *per speciem increatam*. Drittens: Ein jedes wendet sich seinem Ursprung zu. So will der Mensch denjenigen erkennen, von dem er unmittelbar geschaffen worden ist, und das ist nur Gott und nicht etwa ein geschaffener Geist *(intelligentia aliqua)*, wie Avicenna meinte. Diese Gründe weist der Philosoph als nicht beweiskräftig zurück; und der Theologe erklärt, er habe sie ja nur als Wahrscheinlichkeitsgründe gemeint und er wolle nicht den Glauben beweisen, sondern nur dessen Vernunftgemäßheit aufzeigen. Diese Stelle im Dialogion ist wichtig; wie sie zeigt, hat Dionys anfangs die Lehre vom *desiderium naturale* gehalten, von einem *desiderium*, das auf die volle Gottesschau geht. Die Erfüllung dieses Desideriums wird nicht bewiesen, sondern nur wahrscheinlich gemacht. Die Übernatürlichkeit der Gottesschau hat Dionys stets betont und ihre Unmittelbarkeit „mit bewundernswerter Klarheit" (Alfaro) festgehalten; eine frühe Stelle dafür, die besonders schön ist, findet sich zwei Jahre nach dem *Dialogion* im Psalmenkommentar bei der Erklärung von Psalm 35,10 *„In lumine tuo videbimus lumen"* = op. omn. 5,627 A-D.

Die Werke, in denen Dionys seine Ansicht vorträgt, liegen etwa zwanzig Jahre später. Die Schrift *De lumine christianae theoriae* (op. omn. 33, 235—513) ist freilich kein „dogmatisches Hauptwerk unseres Theologen" (29) und keine „Gesamtdarstellung dionysianischer Theologie" (30); gegen die Überschätzung dieses Buches durch Zöckler, Mougel, Welters hat Teeuwen die starke, oft wörtliche Abhängigkeit vom Thomaswerk *Contra Gentiles*, besonders im zweiten Teil, nachgewiesen. Die Schrift gehört auch nicht zur Frühperiode (36), sondern in die Zeit, in der Dionys den Koran bereits kennt, also etwa nach 1450; darüber A. Stoelen: De Chronologie van de Werken van Dionysius de Kartuizer; De eerste Werken en de Schriftuurkommentaren, SacEr 5, 1953, 361—401, bes. 393—394. Diese Chronologie läßt auch in unsrer Frage Raum für die Lehrentwicklung, die wir seit dem Dialogion annehmen müssen. Wenn diese zu einer neuen Theorie führt, so ist das bei der sonstigen Unselbständigkeit der Schrift um so beachtenswerter. Die wichtigen Stellen stehen im ersten Teil, der sich um philosophische Weisheit müht (*naturali lumine ex naturis rerum indagata;* op. omn. 33, 385). Wie Alfaro und Beer herausarbeiten, lehrt hier Dionys nicht mehr ein Naturverlangen des Menschen nach der Gottesschau. Da ein Naturverlangen Erfüllung heischt — denn Gott und die Natur tun nichts vergebens —, wäre sonst die Ungeschuldetheit und Übernatürlichkeit der Gottesschau nicht mehr gegeben. Wie also hätte man es sich zu denken, stünde der Mensch nicht — wie er es doch konkret zu allen Zeiten getan hat — in der übernatürlichen Ordnung? Was läßt sich rein philosophisch aus dem abstrakt-metaphysischen Wesen des Menschen erschließen? Auch dann wüßte der Mensch sich als Geschöpf Gottes, auch dann ginge sein Sehnen nach Gotteserkenntnis, freilich nur nach einer Erkenntnis, die im Rahmen seiner natürlichen Fähigkeiten liegt, denn die Natur erstrebt nichts Unmögliches. Auch dann läge die Erfüllung dieses Verlangens nicht hienieden, sondern erst jenseits des Todes. Die Philosophie weiß nichts von der Auferweckung des Leibes, wohl aber von der Unsterblichkeit der Seele. Die vom Leib gelöste Seele würde im Jenseits nicht nach Art eines Leib-Seele-Wesens erkennen, sondern wie ein bloßer Geist. Genauer, sie würde an der Erkenntnisweise der untersten Geistwesen teilnehmen und Gott erkennen, nicht zwar in unmittelbarer Gottesschau, die ja keiner natürlichen Kraft zugänglich ist, aber auch nicht nur aus Seinen Werken Ihn erschließend, sondern Ihn schauend, wie es der Engel ohne gnadenhafte Erhebung täte, *per speciem creatam*. Das ist in kurzen Zügen die neue Lösung. Den Satz, daß die Natur nichts Unmögliches erstrebe, hat Dionys nach Alfaro bei Petrus d' Ailly gefunden (Lo natural . . . 337—340).

So haben wir also bei Dionys den Sachverhalt der *natura pura*, wenn auch noch nicht in der späteren Terminologie. „Dionysius denkt sich also die Natur als eine in sich geschlossene, autonome, sich selbst genügende, daher autarke Wirklichkeit, oder besser, Denkmöglichkeit", formuliert Beer (181), eine Formulierung, die etwas mißverständlich ist. Das Unbehagen wächst, wenn man liest, wodurch sich der Kartäuser und Thomas unterscheiden sollen. Auch Thomas habe den abstrakt-metaphysischen Naturbegriff. „Aber mit diesem abstrakt-metaphysischen Naturbegriff verknüpft der Aquinate zugleich den Schöpfungsbegriff und damit den Gedanken einer gewissen Bestimmung dieser geschaffenen Natur zu einer ihr von Gott zugedachten transzendenten Vollendung" (182). Beim Kartäuser gehört dies doch jedenfalls zur sogenannten abstrakten Menschennatur: der Mensch erkennt sich als geschaffen und sucht seinen Schöpfer und wird Ihn in der Transzendierung seiner irdischen Existenz finden. Beer meint, Dionys habe sich gegen einen mißverstandenen Thomas gewandt; er habe aus Thomas ein *desiderium naturale* nach der Schau des dreifaltigen Gottes herausgelesen, während Thomas nur an eine Schau Gottes als der Erstursache gedacht habe. Diese Frage der Thomasdeutung können wir hier beiseite lassen; denn für Dionys ist jede unmittelbare Gottesschau übernatürlich und ungeschuldet. Diese Gottesschau wird das, was der Mensch mit seinen rein natürlichen Kräften hat ahnen und ersehnen können, überreich erfüllen; sie liegt durchaus in der Linie dieses Strebens, nur daß der Mensch nicht so weit hat blicken können. Die Gnade vollendet die Natur; die Natur ist der Gnade gegenüber geöffnet. Das Ungeschuldete der Gnade ist gewahrt. — Etwas unverständlich ist der Satz des Verfassers: „Erst die vom Glauben erleuchtete Vernunft, die um das Trinitätsgeheimnis weiß, erkennt, daß es sich hier", nämlich bei Attributen Gottes wie Macht, Weisheit und Güte, „nicht um bloße *appropriata*, sondern um *propria* der göttlichen Personen handelt" (289—290).

Wenn die Arbeit nicht allen Ansprüchen gerecht wird, so darf man nicht übersehen, daß die gestellte Aufgabe nicht einfach und für ein Erstlingswerk wohl zu schwierig war. Das Opus des Kartäusers ist unübersichtlich, nicht nur durch seine Masse, sondern auch durch die Verschiedenheit im schriftstellerischen Charakter der Werke, die es oft erschwert, den Stellenwert einer Aussage im Denken des Dionys festzustellen, zumal die moderne Ausgabe nicht heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Immerhin haben wir einen Blick in die Arbeitsweise des Kartäusers tun können, der zwar die erreichbaren Autoren gewissenhaft befragt, ihnen aber nicht blindlings folgt. Das Wort „Kompilator" (Ueberweg-Geyer) wird ihm nicht gerecht. In unserer Frage „ist das Mindeste, was man sagen muß, daß seine Theorie aus persönlicher Überzeugung, aus ernsthafter und tiefer Betrachtung des Problems gewachsen ist" und daß er den Mut hat, auch gegen anerkannte theologische Autoritäten sich zu wenden (Alfaro, Lo natural . . . 300). Die Rijckelforschung steht erst in den Anfängen. Ihr weiterer Fortgang wird uns ein gut Stück des 15. Jahrhunderts besser erkennen lassen und damit auch manche Brücken, die zum Denken des 16. Jh. führen, sei es zum Denken der Reformatoren oder zu jenem der katholischen Erneuerung.

Koblenz. Johannes Möllerfeld SJ.

Biemer, Günter: **Überlieferung und Offenbarung.** Die Lehre von der Tradition nach John Henry Newman. (Die Überlieferung in der neueren Theologie, hrsg. v. J. R. Geiselmann, Bd IV) Freiburg-Basel-Wien: Herder (1961). 256 S., 1 Taf.; kart. DM 18,—.

Die vorliegende Tübinger Dissertation Biemers ist ein gründliches, reifes Werk, das einen wichtigen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion über die Tradition darstellt.

In zwei Arbeitsgängen wird zuerst die Lehre Newmans von der Überlieferung aus den in seinem durchaus unsystematischen Riesenwerk zerstreuten Quellen problemgeschichtlich entfaltet (I. Hauptteil, S. 39—155) und dann ein systematischer Aufbau der Lehre von der Tradition nach Newman im Zusammenhang der Frage nach der Offenbarung und ihrer Vermittlung durch die Kirche versucht (II. Hauptteil, S. 159—214). Dabei wird zuerst Newmans Lehre in den Rahmen der anglikanischen Theologie, von der Newman herkam, gestellt, wobei der ganze Ernst des Ringens des jungen Newman um den Zugang zur Offenbarungswahrheit deutlich wird.

In der gegenwärtigen Stunde der Kirchengeschichte ermöglicht uns das Werk Biemers, eine Vorstellung der großen Bedeutung Newmans für den heutigen Stand der theologischen

Selbstbesinnung der Kirche auf ihr eigenes Wesen zu erhalten, wie sie in der Konzilsdiskussion über die Konstitutionen *De Ecclesia* und *De Divina Revelatione* zum Ausdruck kommt. Es kann nicht ohne Bedeutung für die Christenheit sein, daß vor 100 Jahren ein Mensch gelebt hat, der sich in einem langen Leben Schritt für Schritt zu einer existentiellen Erkenntnis („Realisierung") der Fülle der Wahrheit durchgekämpft hat, wie sie jetzt auf dem Konzil als ein neues Bewußtsein der katholischen Kirche in Erscheinung tritt.

So werden wir von Biemer zuerst zum Ausgangspunkt der Entwicklung des jungen Newman geführt, zur ersten unmittelbaren Begegnung des jungen Studenten mit dem sich offenbarenden Gott. Die erste Phase, die Newman bewußt durchlebte, war die Bibelfrömmigkeit des Evangelikalismus innerhalb der anglikanischen Kirche. Stärker als Biemer es tut, müßte hier unterstrichen werden, daß Newman seit seiner ersten Bekehrung im Alter von 16 Jahren für diese kirchliche Richtung gewonnen wurde, wenn auch jeder pietistische Überschwang seiner Eigenart fremd blieb. Später, als er sich durch eine zweite Bekehrung, die Wendung zum „church principle" von dieser Bewegung gelöst hatte, schrieb er einmal seinem Bruder: „Wo in aller Welt ist denn das Licht des Hl. Geistes einem Menschen verheißen, der die Bibel für sich allein liest?" [1] Als Student und erst recht (seit 1822) als Fellow vom Oriel College öffnete sich Newman dem Einfluß seiner Lehrer und Freunde, die ihm den Geist der Universität Oxford verkörperten. Hier war noch lebendige Tradition, und aus ihr nahm er die Anregung zum Studium der ersten Konzilien. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts erlebte er zugleich mit seinen Freunden die Gespaltenheit zwischen dem wissenschaftlichen Fortschrittsglauben im Liberalismus und den Forderungen des religiösen Gewissens sowie die Trennung des staatlichen und kirchlichen Lebens als „Abfall der Nation" (John Keble) und wurde zum Mitbegründer und aktivsten Streiter der Oxford-Bewegung. Sie wollte die anglikanische Kirche aus den Kräften ihrer Tradition erneuern und zu jener Fülle des Lebens zurückführen, die Newman bei den Vätern, besonders bei den großen, weltgestaltenden Heiligen des 4. Jahrhunderts, gefunden hatte.

Newman erkannte jedoch bald die Unmöglichkeit einer ungeschichtlichen Rückkehr zu einem Leitbild der Vergangenheit. Auch in späterer Zeit, auch in der Gegenwart wirkt der Hl. Geist in der Kirche, die zur Hüterin der Offenbarung, zum Dienst an ihr von Christus bestimmt war. So zeigen sich in Newmans Predigten und Briefen schon früh die ersten Spuren des Entwicklungsgedankens (vgl. S. 90 ff). Die Fragestellung Newmans ist bereits damals die heilsgeschichtliche. Schon innerhalb des Alten Bundes gibt es für ihn eine „fortschreitende Entwicklung" der Offenbarung (S. 169), und auch im Neuen Bund bedarf das Wort Gottes, das durch Meditation immer tiefer erkannt wird, immer neu einer authentischen „Interpretation". In einer Predigt von 1830 fragt Newman: „Weshalb sollten wir nicht im Laufe der Zeit mehr entdecken, als wir jetzt auf dem Gebiet der Religion und Sittlichkeit wissen?" (S. 90).

In seiner großen Universitätspredigt über die „Theorie der Entwicklung der christlichen Lehre" vom 2. Februar 1843 ging Newman von dem aus, was Lk 2, 19 und 2, 51 b von der Mutter des Herrn gesagt wird: „Sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen." In seinem Buch über „die Entwicklung der christlichen Lehre", das er 1845 sogleich nach seiner Konversion zur katholischen Kirche unvollendet veröffentlichte, arbeitete er den Unterschied zwischen den Formen echter, vom Hl. Geist gewirkter Entwicklung in der Kirche und den „Korruptionen" heraus, die im Laufe der Geschichte die Offenbarung zu Irrlehren verfälscht haben. Er erkannte, daß die zutage liegenden „römischen Zusätze" zum Glaubensbekenntnis, die sich in Leben und Lehre der katholischen Kirche finden, den von ihm gefundenen Kriterien einer echten Entwicklung entsprechen und „aus einer kühnen, lebendigen Realisierung" im Denken und Tun [2] als „wesentliche Antwort des Geschöpfes auf den Ruf des Schöpfers" (S. 97) hervorgegangen sind. Gott hat seine Offenbarung „in die Welt eingeführt" (S. 107) nach dem Prinzip der Inkarnation, aber nicht der Welt preisgegeben und sich selbst überlassen. Der Hl. Geist bewahrt die Weitergabe der Tradition vor Irrtum und Korruption durch eine „besondere Gegenwart", durch „unmittelbar übernatürliche Gaben", die dem einzelnen und der ganzen Kirche gewährt werden, im doppelten Sinne einer „prophetischen" und einer „episkopalen" Tradition. Sowohl der hörenden als auch der lehrenden Kirche ist im Hl. Geist ein „innerer Sinn" zu eigen, den Newman (ebenso wie später bei seiner Untersuchung des Glaubensaktes) als eine Art Intuition oder „Instinkt" beschreibt.

Auch die Zustimmungslehre Newmans wird von Biemer zum Verständnis seiner Traditionsauffassung herangezogen. Er sagt: „Der konkrete, reale Folgerungssinn spielt im Geiste der Gesamtkirche keine geringere Rolle als im religiösen Leben des Einzelchristen. Wie er hier in realisierender Erfassung, Folgerung und Zustimmung die Seele des religiösen Lebens ist, so ist er auch in der Kirche das Prinzip der Offenbarungsübergabe und Offenbarungsübernahme, das heißt der Überlieferung."

Immer wieder zeigt Biemer in diesem Teil seiner Arbeit, wie Newman in seiner anglikanischen und auch in seiner katholischen Zeit neue Fragestellungen angenommen hat, so wie sie sich ihm darboten. – Gleich nach der Konversion ergab sich für ihn die Aufgabe, seine Gedanken so zu formulieren, daß er die Zustimmung seiner Lehrer in Rom erwarten durfte (besonders P. Perrones, vgl. die *Theses de fide*) [3].

Im Anhang bringt Biemer unveröffentlichte Predigtskizzen aus dem Jahre 1849 über die Tradition und über die Schrift, ferner Niederschriften und Predigtskizzen aus späterer Zeit zum Thema von der Kirche. – Auch die Anmerkungen des Buches enthalten eine Fülle von Zitaten, in denen Newman mit seinem prägnanten Stil zu Wort kommt.

Der II. Teil des Buches, in dem Biemer „die endgültige Auffassung Newmans" von der Tradition darstellen will, soll hier ebenfalls etwas ausführlicher behandelt werden. Hier zeigt sich, daß bei Newman die Lehre von der Tradition in die Lehre von der Kirche mündet und daß diese wieder in dem großen Rahmen des Heilplanes Gottes steht. Newman sagt einmal: „Die Offenbarung ist so sehr in die Vorsehung hineingeschmolzen, daß wir keine Trennungslinie zwischen ihnen ziehen können." Schon die Schöpfung ist eine Heilsveranstaltung Gottes. Für Newmans „sakramentales Denken" ist „die sichtbare Welt das Werkzeug, zugleich aber auch der Schleier der unsichtbaren Welt" (S. 162, Anm. 25, nach eigener Übersetzung). Das Geheimnis der Inkarnation verbürgt die Möglichkeit und Wirklichkeit der Verbindung von Göttlichem und Menschlichem auch in der Geschichte. Nach diesem Prinzip geschieht auch die Bewahrung, der Schutz und die Führung des Menschen nach Gottes Heilsplan. Seit Christus kam, „besteht ein geheimnisvoller Organismus", die Kirche, die der lebenspendende Geist vor aller Welt sichtbar werden ließ. Der Hl. Geist ist der „zweite Lehrer der Wahrheit", der keine neue Offenbarung bringt über Christus hinaus, aber doch „ein wachsendes Erkennen" dieser Wahrheit gibt. Er ist das Leben der Kirche (S. 164). War der Mensch in der „Heilsordnung der Heiden" in seinem Verhältnis zu Gott und bei der Aufnahme und Weitergabe der ihm überkommenen religiösen Wahrheit allein auf das Gewissen und die Vernunft gestellt, so gab es zum ersten Mal eine „authentisierte Offenbarung" im Alten Bund, eine autoritative Überlieferung, die im Christentum nicht überholt, sondern verwandelt worden ist. Die von Christus gestiftete Kirche ist die Erbin des Alten Bundes, und zugleich dessen Vollendung und Erfüllung. Sie ist dazu gestiftet und durch „eine systematische Form kirchlicher Regierung unter den Christen" auch geeignet, die Reinheit der Lehre zu wahren – so schrieb Newman in einer ungedruckten Predigt schon 1826, in der Zeit seiner Bekehrung zum „Kirchenprinzip". „Reinheit der Lehre" bedeutet jedoch, wie Newman in Auseinandersetzung mit den Irrlehren seiner Zeit immer klarer erkennt, nicht ein Verharren in einem ungeschichtlich gedachten Zustand des Urchristentums. Das muß ebenso zur Häresie führen wie die Einführung neuer Lehren.

Schon in seiner anglikanischen Zeit scheidet Newman die Tradition deutlich von der Schrift. „Die historische Linie einer

---

[1] Ungedruckter Brief vom 23. 11. 1835 im Archiv des Oratoriums in Birmingham: „Jenes verhexte, ja ich darf sagen verfluchte protestantische Prinzip (nicht ein Prinzip, an dem unsere Kirche Anteil hat, sondern das niedrige, anmaßende ultraprotestantische Prinzip) — aus welchen Gründen, aus Vernunft oder Schrift sagst Du, daß jeder die wahre Lehre im Evangelium für sich aus der Bibel gewinnen könne? Wo ist Erleuchtung einem Individuum versprochen für diesen Zweck? Wo ist irgend angedeutet, daß die Hilfe von Lehrern überflüssig sei? Wo, daß das universale Zeugnis der Kirche nicht ein Glaubensprinzip ist, ebenso sicher und befriedigend wie das Wort der Schrift? Das ist das *proton pseudos* Deiner Begriffe. Bis Du es aufgibst, bis du siehst, daß das einmütige Zeugnis der ganzen Kirche, als Zeugnis für eine historische Tatsache, nämlich daß die Apostel so lehrten, wo es zu erlangen ist, soviel ist wie die Stimme Gottes. (Ich sage nicht ebenso heilig und unmittelbar, aber ebenso wirklich wie die Schrift selbst.)"

[2] Vgl. Apologia pro vita sua, deutsche Übersetzung (von M. Knoepfler) in: J. H. Newman, Ausgewählte Werke, hrsg. von M. Laros und W. Becker, Bd I, Mainz 1951, S. 244.

[3] Abgedruckt mit deutscher Übersetzung von Johannes Artz in: J. H. Newman, Ausgewählte Werke, Bd VII, S. 425 ff.

Überlieferung leuchtet in der Namenskette Paulus – Tmotheus – Irenäus – Tertullian – Vinzenz (von Lerin) auf" (S. 73). Für Newman ist die Kirche die Gemeinschaft, der das offenbarte Gotteswort übergeben wird, damit sie es verkündet (S. 227) und weitergibt, nicht nur die Gemeinschaft von Gläubigen. Im gleichen Zusammenhang sagt Newman: „Die Tradition ist jetzt die Offenbarung."

Gerade wenn Newman meint, daß der Mensch einer Tradition, die in seiner Zeit lebendig verkörpert ist, nicht ausweichen kann und darf, so muß sehr genau bestimmt werden, was die Tradition ist. Es geht dabei um das Glaubensgut, das Christus den Aposteln anvertraut hat, damit sie es durch ihr Lehren und Leben, durch Wort und Schrift weitergeben.

Es ist keine Summe von als Glaubensartikel formulierten Lehren, sondern ein ganzes System von Gedanken, eine „göttliche Philosophie" (in dem Sinn, wie etwa Romano Guardini das Wort „Weltanschauung" gebraucht). Der Einzelmensch und die Kirche als Ganzes stehen dem Glaubensgut gegenüber wie ein Schüler, der den Geist seines Lehrers erfaßt hat, aber erst in lebenslangem Kontakt mit ihm seine Lehre ganz verstehen lernt. Daraus ergibt sich die relative Bedeutung der dogmatischen Definitionen. Dogmen sind „Sätze, welche die vom Verstand geformten Urteile über die geoffenbarte Wahrheit oder Eindrücke, die er von ihr erhält, zum Ausdruck bringen". Sie sollen nicht den Wachstumsprozeß an einer bestimmten Stelle aufhalten, „damit die göttliche Wahrheit nicht abstrakt, sondern konkret den bestimmten Menschen der jeweiligen Zeitepoche verkündet werden kann" (S. 176).

Newman hat immer betont, daß Christus das Glaubensgut lebendigen Menschen übergeben hat, die in einer gegliederten Gemeinschaft zueinander stehen. In einem von Biemer im Anhang abgedruckten MS beruft er sich dabei auf Bibelstellen wie Röm 3, 2; 10, 19–21; Apg 8, 1–3; Jes 30. Schon vor der Schrift gibt es die mündliche Überlieferung durch Werkzeuge des Hl. Geistes; die Apostel waren die Stellvertreter Christi als prophetische Lehrer und Könige (S. 177). Von hier aus geschieht nach dem Grundsatz der Einheit in der Mannigfaltigkeit die Weitergabe „von Hand zu Hand, von Bischof zu Bischof" in ununterbrochener Sukzession. Gott sorgt für seine Kirche nicht nur zu der Zeit, da er die Gabe der Inspiration verlieh, sondern auch in späterer Zeit. Seit dem Abschluß der Offenbarung gibt es niemand mehr, der „Verfügungsgewalt über die Offenbarung" hätte, aber es gibt Hüter, Bewahrer und Lehrer des Gotteswortes in Vollmacht.

An dieser Stelle entsteht die Frage nach der Unfehlbarkeit, und hier gibt es eine „wesentliche Verbindung" der Unfehlbarkeit der Gesamtkirche mit der Unfehlbarkeit der mit dem Papst versammelten Bischöfe und insbesondere des Papstes selbst. Zur Zeit der Vorbereitung des I. Vatikanischen Konzils schrieb Newman: „Da die Unfehlbarkeit der Kirche noch nicht definiert worden ist, so muß sie definiert werden, wenn überhaupt etwas über diesen Gegenstand definiert werden soll, bevor wir zu einer Definition der Unfehlbarkeit des Papstes kommen". So ist es dann auch in jenem Konzil geschehen, und die These Newmans, daß der Papst nie losgelöst von der weltweiten Kirche handeln könne, ist bei der Klärung des „*ex sese*" von der neuen Konstitution über die Kirche aufgenommen worden[4]. Der Papst ist als Nachfolger Petri das wichtigste Organ der Überlieferung (S. 181). Seine Unfehlbarkeit steht ebenso wie die Unfehlbarkeit der Kirche „ganz im Dienste des Depositum . . . und existiert nur insofern, als er wichtiger Zeuge, Richter und Lehrer der Offenbarung ist" (S. 182).

Nun hat aber hinsichtlich der Tradition „jeder Christ eine klare Aufgabe erhalten: er muß ein getreuer Zeuge sein, der entsprechend seiner Stellung das anvertraute Gut so weitergibt, wie er es erhalten hat". In seinem berühmten, zunächst so umstrittenen Aufsatz „über die Befragung der Laien in Dingen der Lehre" (1859) gibt Newman dem christlichen Volk als dem Träger eines vom Hl. Geist gewirkten Glaubens sogar die Stellung eines besonderen Organs der Tradition (S. 184). Vom einzelnen Christen verlangt Newman eine personale Antwort auf das Wort Gottes mit Geist und Herz und jenen „religiösen Ernst, der sich in Newmans unübersetzbarem Begriff ‚realize' repräsentiert" (S. 186). Es geht dabei um die im Denken und Leben „realisierte Erkenntnis der göttlichen Wahrheit".

An dieser Stelle würde man ein Kapitel über die Sonderstellung der Hl. Schrift erwarten. Biemer möchte aber von einem neuen Ansatz her zum Kern der Newmanschen Überlieferungslehre vorstoßen.

Die Bedeutung des Depositum als des „einen, einheitlichen Dogmas, das der Kirche anvertraut wurde", wird in einem eigenen Paragraphen noch einmal geschildert, um die Bedeutung der Entwicklungslehre Newmans zu zeigen. „Die Antinomie zwischen der ein für allemal abgeschlossenen Offenbarung einerseits und den stetig anwachsenden dogmatischen Definitionen andererseits ist offenkundig."

Hier wird nur entfaltet, „was schon immer in der Idee (des Christentums) enthalten war" (S. 190). „Jede neue Formulierung bedeutet einen Fortschritt in der Erkenntnis der Offenbarungswirklichkeit" – jede Formulierung ist also an sich überholbar (Rahner). Biemer hatte schon bei der Darstellung der geistigen Entwicklung Newmans den Überschritt von einem mehr statischen Traditionsbegriff seiner Frühzeit, in der sich Newman nur auf die Formulierung in der Hl. Schrift und in den ersten Konzilien stützte, zu einem dynamischen Traditionsbegriff geschildert, der der Geschichtlichkeit der Offenbarung wirklich gerecht wurde. Nun nimmt er den Gedanken wieder auf, um zu zeigen, wie sehr die Newmansche Traditionslehre vom Entwicklungsgedanken durchdrungen ist. Sein Leben lang hat sich Newman mit dem Problem der Erkenntnis der Wahrheit und dem Problem des Einflusses und der Verbreitung von Ideen beschäftigt (S. 196). In der Erkenntnistheorie ist seine bleibende Leistung der Aufweis eines besonderen Organs zur Erkenntnis des Lebendig-Konkreten. Auch da, wo der Geist wirkt, bleibt der Bestand des Menschen mit den Gesetzen seiner Verfaßtheit und seiner Geschichtlichkeit bestehen. Auch der Kirche schreibt Newman einen „inneren Sinn" zu, der in Analogie mit dem Gewissen des Einzelmenschen steht. So kann Biemer sagen, „daß die Offenbarung die in der einen Kirche beheimatete Idee ist, die vor jeder Stagnierung durch ihre eigene Kraft beschützt wird und die der Hl. Geist vor jeder Verfälschung bewahrt" (S. 192), „mittels jener Keimkraft, die er in die Kirche hineingelegt hat" (S. 194). In einem Prozeß des tieferen Eindringens und Sich-zu-eigen-machens, also der „Realisierung", erfährt die Kirche immer mehr die Wahrheit Gottes und entwickelt zugleich ihren subtilen Sinn für die Irrwege der Häresie.

Bei seinem Versuch, zu einer Definition des Überlieferungbegriffs zu kommen, faßt Biemer nur die Zeit des Entwicklungsprozesses „nach dem Ende der Inspiration, nach dem Tode des letzten Apostel" bzw. der Entstehung des spätesten Bestandteils der Hl. Schrift ins Auge. Auch in dieser Zeit läßt sich die Offenbarungsüberlieferung in mündliche und schriftliche Überlieferung scheiden. Es gibt viele Formen, in denen das Offenbarungsgut zu den Christen der Gegenwart kommt. So ist die Überlieferung für Newman „die lebendige Stimme, die atmende Gestalt, das ausdrucksfähige Antlitz der Verkündigung", „ein Beweis für geistliches Leben in der Kirche" (S. 201)[5].

Die Definition der Tradition als Leben der Kirche ist sehr weit und umfassend. Biemer geht noch einen Schritt weiter und nennt den „inneren Sinn der Kirche, den Glaubenssinn, in dem hörende und lehrende Kirche vereint sind", einen wesentlichen Aspekt der Tradition selbst. Er zitiert in diesem Zusammenhang Newmans Satz aus einer Predigt von 1836: „Für alle Zeiten ist der katholischen Kirche eine instinktive Erfassung der christlichen Wahrheit verheißen, so daß sie die gröberen oder tückischeren Formen der Irrlehre selbst aus der Ferne mit einem subtilen Sinn entdeckt . . . , und so überliefert sie den Glauben des Evangeliums rein und unversehrt bis in die letzten Zeiten" (S. 204). So gibt es nach dem Sprachgebrauch Newmans Prinzipien oder „Ideen" im Schoße des Christentums, die dem Folgerungssinn in

[4] Vgl. *Constitutio dogmatica de Ecclesia*, § 25.

[5] Biemers Übersetzung „geistiges Leben" für „spiritual life" trifft wohl nicht ganz das von Newman Gemeinte.

der Erkenntnislehre Newmans oder dem Gewissen als dem Organ für die moralische Wirklichkeit in der Person entsprechen.

Wenn man von daher, wie Fries und Biemer es gemeinsam tun, die Tradition „das Gewissen der Kirche" nennt, so wird dadurch der Begriff der Tradition m. E. noch über Newmans Auffassung hinaus erweitert: Er begreift dann die Fähigkeit der Kirche in sich, sich des Prinzips der Tradition bewußt zu werden und mit Unfehlbarkeit über das tradierte Glaubensgut zu urteilen. Jedenfalls ist das Tradieren von Generation zu Generation, von Herz zu Herzen eine Grundfunktion der Kirche, zu der sie nur vom Hl. Geist bevollmächtigt werden kann.

Im letzten Kapitel dieses II. Hauptteils wird gleichsam anhangsweise auf nur 10 Seiten die Hl. Schrift in ihrem Verhältnis zur mündlichen Überlieferung behandelt. Während die Auslegung der Hl. Schrift von Newman unter den Begriff „prophetische Tradition" gefaßt wird, verlangt diese Gegenüberstellung eine Abgrenzung der apostolischen mündlichen Überlieferung als Glaubensquelle von der Überlieferung im weiteren Sinne, die den eigentlichen Gegenstand des Buches bildet. Hier kann sich Biemer auf das umfassende Werk von Jack Seynaeve, Cardinal Newman's Doctrine on Holy Scripture[6] berufen, das deutlich macht, wie der Konvertit John Henry Newman den Katholiken die Heilige Schrift in einem neuen Licht gezeigt hat. Von den Aposteln und Evangelisten sagt Newman in einer Predigt: „Alles, was die Apostel über die Religion[7] sagten, war inspiriert" (S. 206, Zeile 4 von unten). Dabei gibt die Tradition nur die Substanz und nicht den Wortlaut ihrer mündlichen Lehre weiter: Einzig die Schrift ist inspiriert, und sie hat außerdem eine Gabe, die die apostolische Tradition nicht hat: „Sie ist fest, greifbar, zugänglich, sogleich anwendbar."

Noch im hohen Alter hat sich Newman mit der Frage der Irrtumslosigkeit der Schrift auseinandergesetzt (vgl. S. 154 f), wobei seine Antwort, wie Irrtümer in den *„obiter dicta"* der Hl. Schrift zu erklären sind, noch nicht befriedigen kann. Newman betont mit Recht: „Ohne die systematische Lehre der Überlieferung, ohne die autoritative Auslegung der unter der Oberfläche enthaltenen Aussagen bliebe das Verständnis der Schrift verschlossen." „Die Bibel trägt ihre eigene Erklärung nicht in sich" (S. 209). Von Anfang an ist die Tradition Interpret der Schrift, beide ergänzen einander.

Was die Suffizienz der Schrift angeht, so hatte sich Newman die Überzeugung gebildet, daß das Konzil von Trient diese Lehre nicht verurteilt habe. Er hielt daran fest, daß der ganze christliche Glaube in der Schrift enthalten sei; dabei macht er die Voraussetzung, daß für manche Schriftstelle von Gott ein weiter und mystischer Sinn beabsichtigt sei. Im Geiste Newmans darf man aber auch von einer „Suffizienz der Tradition sprechen, wenn man das Inhaltliche im Auge behält", da ja die Tradition „als Leben der Gesamtkirche durch die Zeiten die Gesamtheit der Offenbarung in sich trägt und treu überliefert" (S. 214).

So kann man den Versuch Biemers, das Vermächtnis Newmans zur Überlieferungslehre als Beitrag in das gewaltige Werk der katholischen Theologie einzufügen, durchaus als gelungen betrachten.

Leipzig. Werner Becker.

---

[6] Louvain 1953.

[7] Die Worte „über die Religion" (vgl. den englischen Text S. 230) sind hier einzufügen.

Villain, Maurice: **Das Gebet Jesu für die Einheit der Christen.** Ökumenische Betrachtung über Johannes 17. Aus dem Französischen übersetzt von Agnes Heitzer. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1962. 122 S.; kart. DM 5,80.

Der französische Theologe M. Villain gehört zu den bekanntesten Wegbereitern einer Versöhnung der getrennten Christen. 1958/59 hielt er auf Einladung des Ökumenischen Instituts Bossey bei Genf vor Studenten verschiedener Konfessionen Meditationen über das 17. Kapitel des Johannesevangeliums, die – nach der französischen Originalausgabe – nun in deutscher Übersetzung vorgelegt werden. Villain möchte weder eine sachgerechte Exegese noch eine erschöpfende Erklärung des Hohepriesterlichen Gebetes bieten; es geht ihm vielmehr darum, daß alle Christen, die für das Anliegen der Einheit aufgeschlossen sind, „sich in das Gebet Christi einfügen . . ., daß sie sich hineinleben, es zum Klima ihrer Seele machen und so nach und nach Menschen werden, die dem einigenden Willen Jesu ganz ‚geöffnet', seiner Gnade völlig verfügbar werden" (S. 22). In dieser Intention arbeitet er acht Grundthemen heraus, um welche die Betrachtungen kreisen: Die Stunde – Die Verherrlichung – Der Name – Die Apostel – Die Gläubigen – Die Einheit – Die Welt – Vater, ich will (= die letzte Verfügung). Der Verfasser läßt die Meditationen jeweils in ein Gebet einmünden, in dem die Aufgabe des Christen heute deutlich wird.

In einer Einleitung des Buches zeichnet Villain die ökumenische Situation der Gegenwart, gewährt einen Blick in die Einigungsbestrebungen der verschiedenen Kirchen; dabei verschweigt er nicht die anstehenden großen Probleme „mit all ihren Unebenheiten, Fallen und Widersprüchen", ist aber andererseits überzeugt, daß die Lage sich positiv gewandelt hat und noch weiterhin bessert.

Die Meditationen sind echte Zeugnisse eines vom Hohepriesterlichen Gebet ergriffenen, an der Spaltung leidenden, von Liebe zu den getrennten Brüdern erfüllten Christen.

Oedekoven. Heinz Schütte.

Heyer, Hermann, SVD: **Die läßliche Sünde nach Albertus Magnus.** (Veröffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin, Siegburg, Nr 10) Steyler Verlagsbuchhandlung 1963. 227 S.; kart. DM 15,80.

Die mannigfaltigen Versuche eines Neubaus der Moraltheologie in unserer Zeit erfahren eine gewichtige Hilfe durch historische Untersuchungen über die Entwicklung der Moraltheologie insgesamt sowie einzelner Traktate und Begriffe. Denn solche Versuche haben sich auch kritisch mit der Tradition auseinanderzusetzen, wenn deren bleibender Gehalt nicht leichtfertig preisgegeben werden soll. Die historisch-kritische Methode soll auch der heutigen Moraltheologie dienen. Dabei stehen wir sicher noch, verglichen mit den Ergebnissen der Dogmengeschichte, auf dem moraltheologischen Feld am Anfang. Darum muß jeder Beitrag begrüßt werden, umso mehr, wenn er sich mit einem so komplexen und für die seelsorgliche Praxis so bedeutsamen Gegenstand befaßt, wie ihn die Sündenlehre darstellt.

Heyer analysiert die Lehre des hl. Albertus Magnus über die läßliche Sünde, wie sie sich „im Gesamt seiner Moraltheologie" einordnet (Vorwort). Er gibt zunächst den Inhalt der primären und sekundären Fundstellen im Schrifttum Alberts und behandelt dann in systematischer Anordnung die verschiedenen Gesichtspunkte, die die Texte von der läßlichen Sünde bieten. So gliedert sich die Arbeit in vier Teile: Teil A „Die läßliche Sünde — Allgemeines"; Teil B „Das Wesen der läßlichen Sünde"; Teil C „Das Verhältnis der läßlichen Sünde zur Todsünde"; Teil D „Die Tilgung der läßlichen Sünde". Das Schwergewicht der Untersuchung trägt dabei Teil B.

Da Albert nun keine „logische Entwicklung und systematische Abhandlung der läßlichen Sünde, sondern nur eine Menge verschiedener Gesichtspunkte bietet, die er meist unverbunden nebeneinander stehenläßt", versucht Heyer selbst eine solche „sachliche Ordnung der Gesichtspunkte" (S. 31) herzustellen. So ergäbe sich die „moraltheologische Grund- und Gesamtkonzeption, wie Albert sie ständig nach Art eines latenten Systems vor Augen hat und anwendet" (S. 33). Das Schema der Formal-, Ziel- und Wirkursache wird auf die läßliche Sünde appliziert. Dabei ergibt sich:

Der moraltheologische Ort der läßlichen Sünde liegt „zwischen dem sittlich einwandfreien Akt und dem sittlich schlechthin unwertigen Akt" (S. 37). Die läßliche Sünde „ist keine sittlich gute Handlung gemäß dem Gesetz, wie etwa eine Tugendhandlung es ist. Sie ist aber auch noch nicht eine sittlich schlechte Handlung gegen das Gesetz, wie die Todsünde es ist" (S. 46). „Während in der Todsünde die Wendung zum vergänglichen Gut eine Hinkehr wie zum letzten Ziel ist, ist sie in der läßlichen Sünde nur ein verweilendes Anhalten bei etwas, das auf dem Weg zum letzten Ziel liegt" (S. 63). „Die eigentliche Wurzel (*radix*) und der eigentliche Entstehungsgrund (*origo*) der läßlichen Sünde ist die ständig wirksame *Libido* oder die gestörte Sinnlichkeit" (S. 77).

Das Wesen der läßlichen Sünde läßt sich also nur von ihrem Verhältnis zur Todsünde her bestimmen (Teil C). Nur das *peccatum mortale* ist Sünde im eigentlichen Sinn. Läßliche Sünde und Todsünde stehen im Verhältnis eines *„sicut prius et posterius"*, eines *„sicut potentia et actus"*, läßliche Sünde ist *„dispositio ad mortale"*.

Die Arbeit von Heyer zeigt große Vertrautheit mit dem albertinischen Schrifttum, soweit dieses gedruckt vorliegt. Verweise auf die noch ungedruckten Werke fehlen. Den entscheidenden Mangel hat der Autor selbst empfunden, wenn er im Vorwort sagt: was die folgenden Seiten böten, sei „nicht Albertus selbst, sondern ein systematisierter und interpretierter Albertus". Statt

dieses Zuviel an Systematik hätte man sich ein stärkeres Ausziehen der historischen Linien gewünscht, wie das vorbildlich mit Bezug auf die Sexualethik Alberts L. Brandl geleistet hat. Es sieht so aus, als stünde Albert isoliert als unabhängiger Denker und Theologe in seiner Zeit. Kann man weiterhin einfach die Argumente aus Schrift und Tradition, die Albert für seine Lehre bringt, beiseite lassen? Es geht uns heute doch vor allem darum, ob diese noch durchschlagen.

„Schließlich wäre sachliche Kritik an den Auffassungen und Ausgangspositionen Albertus zu leisten." Das sagt der Autor selber. Aber er meint, daß „Albertus auch einer strengen sachlichen Kritik standhalten würde". So erscheint ihm diese wohl überflüssig. Das aber ist sie keineswegs. Allein das enge Zusammenrücken von Sinnlichkeit und Sünde ist doch äußerst fragwürdig. Dazu kann man Erhellendes in dem Buch von Bernhard Stöckle „Die Lehre von der erbsündlichen Konkupiszenz in ihrer Bedeutung für das christliche Leibethos" (Ettal 1954) lesen.

Überdies stellt H. fest: „Albert dachte mehr ontologisch als psychologisch" (S. 32). Was bedeutet das aber für uns heute, nachdem die Psychologie uns tiefe Einsichten in das menschliche Handeln vermittelt hat? Dürfen wir uns mit der Sicht des Albertus begnügen, oder haben wir nicht diese Resultate in unsere Moraltheologie zu integrieren? Steht endlich nicht zwischen einer Sündenauffassung, wie sie Albert bietet, und dem unreflektierten Sündenbegriff der Bibel eine gewaltige geistesgeschichtliche Entwicklung, die mit der Welt der Bibel nur geringe Berührungspunkte aufweist? Solche Fragen stellen sich dem heutigen Moraltheologen, und wir sind dankbar, daß uns der Autor mit seiner Studie erneut darauf aufmerksam gemacht hat.

Köln. Heinrich Klomps.

de Witte, Liederik: **Kirche — Arbeit — Kapital.** Übers. aus dem Niederländischen v. Georg Hermanowski. Deutsche Bearb. von O. v. Nell-Breuning SJ. Limburg: Lahn-Verlag 1964. 179 S.; DM 6,80.

Obgleich prinzipiell-normativen Charakters ist die Soziallehre der Kirche hineingestellt in den Fluß der geschichtlichen Entwicklung. Die situationsgerechte Anwendung der ontologisch fundierten sozialethischen Grundsätze, die an die genaue Kenntnis der jeweiligen Sachverhalte geknüpft ist, führt nicht nur zu unterschiedlicher Beurteilung der im Zeitablauf veränderten Tatbestände, sondern auch zu einer vertieften und umfassenderen Einsicht in Gehalt und Tragweite dieser Grundsätze selbst. Die damit gegebene lebendige Entwicklung der katholischen Soziallehre dokumentiert in eindrucksvoller Weise das Buch de Wittes an Hand der päpstlichen Stellungnahmen zu Ordnungsfragen der industriellen Gesellschaft.

Nach einer kurzen Einführung in die Eigenart der Soziallehre der Kirche behandelt Verf. in 5 Abschnitten: die menschliche Persönlichkeit in der Gemeinschaft, die Kirche und das Eigentum, die menschliche Arbeit, der Arbeiter im Unternehmen, die gesellschaftliche Ordnung. Methodisch wird hauptsächlich in der Weise verfahren, daß die Aussagen in *Rerum novarum, Quadragesimo anno,* in einigen Radiobotschaften Pius' XII. und in *Mater et Magistra* zu den Problemen dargelegt und aneinandergereiht werden. Durch die geschickte Einbeziehung des jeweiligen „Zeitrahmens" gelingt es, die Entwicklungslinien in den päpstlichen Dokumenten aufzuzeigen. Leo XIII. mußte beispielsweise gegen die liberale Staatsauffassung das Interventionsrecht und die Interventionspflicht des Staates herausarbeiten, Pius XI. aber gegen eine falsche Allzuständigkeit des Staates das Subsidiaritätsprinzip als Fundament der gesellschaftlichen Ordnung einschärfen. Pius XII. wiederum wandte sich sowohl gegen alle Formen des Staatsabsolutismus als auch gegen eine liberale Interpretation des Subsidiaritätsprinzips. Johannes XXIII. schließlich weist auf die wachsenden Koordinierungsaufgaben des Staates hin angesichts der zunehmenden Verflechtung der sozialen Beziehungen. Wie Nell-Breuning in seiner Einführung sagt, macht diese Art der Zusammenstellung und Vergleichung der Dokumente deutlich, „wie die katholische Soziallehre sich immer näher an die Sachverhalte und Fragestände herantastet, wie sie dem ständigen Wandel der Dinge und des Erkenntnisstandes folgt, wie sie von sehr vorsichtigen Andeutungen zu immer entschiedeneren Stellungnahmen fortschreitet" (7).

Bei dem begrenzten Umfang des Buches und der Fülle der in den Abschnitten zur Sprache kommenden Gesichtspunkte mußte sich Verf. jeweils auf wichtige Belegstellen beschränken. In der Auswahl der Texte liegt freilich auch eine gewisse Einseitigkeit begründet. Denn der für die Interpretation oft nötige Kontext kann nicht in gebührendem Maße berücksichtigt werden. Dieser Mangel macht sich vor allem dort geltend, wo in die päpstlichen Dokumente mehr hineingelesen wird, als in ihnen steht, wo eine bestimmte Auffassung des Autors oder auch des Bearbeiters – dies geht leider aus dem Text nicht hervor – mit lehramtlichen Äußerungen bekräftigt werden soll. Eine derartige Tendenz beeinflußt z. B. die Darlegung über die fehlende Eingliederung des Arbeiters in das Unternehmen (140–157). Anders als für seinen Vorgänger sei für Johannes XXIII. nicht das Eigentum der Angelpunkt, um den sich die Frage des Mitbestimmungsrechts, namentlich auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten, drehe, sondern die menschliche Person und ihre verantwortliche Entfaltung (151 f.). Schon die Art der Kommentation weckt Bedenken. So werden aus *Mater et Magistra* die meisten Nummern, nur nicht Nr. 84 u. 92 herangezogen, in denen sich Johannes XXIII. ausdrücklich auf Pius XII. beruft, dessen Formulierungen übernimmt und die Mitbestimmung im Sinne der Mitverantwortung im Arbeitsvollzug konkretisiert.

Hinzu kommen inhaltliche Bedenken. Die Frage des wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechts ist – wenigstens bislang – ein typisch „deutsches Problem". Für Johannes XXIII. aber ist der Mensch im Betrieb das große Anliegen, was jeder unvoreingenommene Leser feststellen kann. Diese soziale und personelle Mitwirkung und Mitbestimmung steht vor allem in den romanischen Ländern noch ganz am Anfang. Schließlich erwächst bei Pius XII. der Eigentumsvorbehalt gegen das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht gerade im Hinblick auf die menschliche Person und ihre aktive Verantwortung. Es wäre daher völlig verfehlt, zwischen Pius XII. und Johannes XXIII. einen jeweils anderen „Angelpunkt" zu konstruieren. Von diesen Schwächen abgesehen, bietet das Buch eine gute Einführung auch in die Sachfragen, wobei die übersichtliche Gliederung und die leicht verständliche Sprache hervorgehoben zu werden verdienen.

Münster. A. Rauscher.

Ulhof, Wilhelm: **Die Zuständigkeit zur Weihespendung** mit besonderer Berücksichtigung des Zusammenhangs mit dem Weihetitel und der Inkardination. (Münchener Theologische Studien, III. Kanonistische Abteilung, 15. Bd) München: Max Hueber Verlag 1962. 135 S.; DM 14,—.

Ziel dieser Dissertation ist, die Zuständigkeit zur Weiheerteilung unter Berücksichtigung des Zusammenhangs mit dem Weihetitel und dem Inkardinationsverband darzulegen. Die ursprüngliche innere Verbindung wird im CIC nicht mehr sichtbar, was darin zum Ausdruck kommt, daß er über Weihezuständigkeit, Weihetitel und Inkardinationsverband nicht im Zusammenhang, sondern an verschiedenen Stellen des kirchlichen Gesetzbuches handelt. Das geltende Recht ist nur von der Geschichte her verständlich. Die Systeme der relativen und der absoluten Ordination haben in verschiedener Weise zur vorliegenden Fragestellung beigetragen und ihren Niederschlag im CIC gefunden.

Damit sind auch Umfang und Ausführlichkeit des I. Teiles, der geschichtlichen Entwicklung, begründet. Sie wird auf 81 Seiten in drei Abschnitten — relative Ordination, absolute Ordination, Weihe der Ordensleute — sorgfältig dargestellt. Dann findet im II. Teil das geltende Recht klare und eingehende Erläuterung; hier lauten die Überschriften: Weihezuständigkeit (Zuständigkeit des Ortsoberhirten, Zuständigkeit der Personaloberhirten, Ausstellung von Weiheentlaßschreiben), Weihetitel (Arten, Verlust und Wechsel des Weihetitels, Weihe ohne Weihetitel), Zugehörigkeit zu einem geistlichen Heimatverband (Eingliederung, Umgliederung, Ausgliederung). Eine gestraffte Zusammenfassung beschließt die Arbeit, die auch in den Anmerkungen eine Fülle wertvoller Hinweise enthält.

Schon die Herausgeber, Joseph Pascher, Klaus Mörsdorf, Hermann Tüchle, sind beste Garanten für die Gediegenheit auch des 15. Bandes der Münchener Theol. Studien. Der Rechtshistoriker wird für die beflissene Sammlung und Gesamtdarstellung des Inkardinationsproblems dankbar sein, der Kommentator des Weihe- und Personenrechtes den lehrreichen Beitrag nicht übersehen und übergehen können und der Codexreformer den ausklingenden Vorschlag nicht überhören: „Es wäre zu wünschen, daß eine Neufassung des CIC den inneren Zusammenhang wieder sichtbar machen würde, der zwischen Zuständigkeit zur Weiheerteilung, Verleihung des Weihetitels und Eingliederung in einen geistlichen Heimatverband besteht." Aus dem nächsten Desiderat meint man den Doktorvater zu vernehmen: „Dabei könnte ein *Codex repetitae praelectionis* die sprachlichen Unklarheiten, vor allem in c. 956, beseitigen, das Weihetitelrecht mit der tatsäch-

lich geübten Praxis in Einklang bringen und gewisse Schwierigkeiten bezüglich des Inkardinationsverhältnisses bei Ordensleuten, vielleicht im Sinne des Ostkirchenrechtes bereinigen."

Die Frage nach der Weihezuständigkeit und Inkardination ist in Deutschland und Österreich durch die Ereignisse von 1945 besonders für die Priester und Weihebewerber aus den deutschen Ostgebieten bedeutungsvoll geworden. So ist denn auch der „Exkurs" – Weihezuständigkeit und Inkardination für die Heimatvertriebenen (S. 129—131) — zu begrüßen. Bedenkt man freilich, daß an die 6 Millionen deutsche Katholiken, also zweimal so viel als Katholiken in der Schweiz und nahezu so viel wie in ganz Österreich, Heimatverwiesene sind und daß über 3000 kath. Priester und etwa 500 Weihekandidaten ihre Heimatdiözese durch staatlichen Machtmißbrauch zu verlassen gezwungen waren, wird ein knapp 3seitiger Exkurs unserer damit verbundenen Rechtsfrage nicht genügen. Erwartet man hier nicht den Wortlaut des Reskriptes des Staatssekretariates vom 14. 4. 1946 sowie des erneuten Reskriptes der gleichen hohen Stelle vom 5. 2. 1955? Beide Reskripte haben auch fachkundige Kommentierung gefunden, besonders ausführlich und zeitnah durch Ad. Kindermann: „Die Weihe der aus den deutschen Ostgebieten vertriebenen Theologen", in: Königsteiner Blätter, 1956, I, 10–21, ein kirchenrechtlicher Beitrag, der außerdem als Sonderdruck erschienen ist und u. a. Besonderheit und Bedeutung der „Bedingten Inkardination" klarlegt. Zumindest diese Studie hätte noch berücksichtigt und im Literaturverzeichnis angeführt werden müssen.

Trotz dieser fälligen Ergänzung kann gesagt werden, daß der besprochene Band von Ülhof den Rahmen üblicher Dissertationen übersteigt. Der Autor zeigt zudem (vom Titel vielleicht abgesehen), daß auch die Rechtssprache leichtflüssig sein kann, schließlich fällt der saubere, fehlerlose Druck angenehm auf. So vermag die Arbeit unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Lehrer und Studenten des kanonischen Rechts werden das Buch gerne in die Hand nehmen.

Seelenberg über Königstein. K. Braunstein.

Rozemond, Keetje: **Notes marginales de Cyrille Lucar dans un exemplaire du grand catéchisme de Bellarmin.** (Kerkhistorische Studien Deel XI) La Haye: M. Nijhoff 1963. 75 S.; hfl 6,50.

In der Universitäts-Bibliothek Leyden befindet sich eine bibliophile Kostbarkeit, die dazu kontroverstheologisch von großem Interesse ist: Ein von Kyrillos Lukaris (1572 – 1638), dem umstrittenen Patriarchen von Alexandrien und späteren ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, mit Anmerkungen und Streichungen versehener Bellarminscher Katechismus in griechischer Sprache.

Die vorliegende Ausgabe macht die Marginalien des stark zum Protestantismus neigenden, aber immer seine orthodoxe Gesinnung betonenden Patriarchen einer weiteren Öffentlichkeit bekannt. Geboten wird erstens der italienische Text des großen Katechismus von Kardinal Bellarmin nach einer Ausgabe des Jahres 1603, zweitens die griechische Übertragung dieses Katechismus durch Leonhard Philaras von 1616 (beide nur in Auswahl und soweit der Text für das Verständnis der Marginalien bedeutsam ist), drittens die Randbemerkungen nebst Rand-Zeichen und Streichungen durch den Patriarchen und viertens eine Einführung sowie als vierte Kolonne eine auf orthodoxe Autoren, auf Thomas von Aquin und auf Calvin hinweisende Kommentierung. Der sehr belesene und mit der Theologie der Vergangenheit wohl vertraute Patriarch erhält auf diese Weise trotz der Knappheit seiner Randbemerkungen ein gewisses Profil.

Sachlich zeigt sich, daß Kyrills Urteil über Bellarmins Katechismus – „falsch und häretisch an vielen Stellen" – teilweise auf eigene orthodoxe theologische Tradition zurückgeht. Beispielsweise vermag der Patriarch das Kreuzzeichen wohl als Hinweis auf den Kreuzestod des Herrn, nicht aber als Erinnerungszeichen an das Mysterium der Dreieinigkeit, wie es das Abendland vom Taufsymbol her zu sehen gewohnt ist, zu akzeptieren. Zum anderen Teil ist der Einfluß des reformatorischen Denkens auch in den Marginalien deutlich zu erkennen, wenn etwa der Opfercharakter der Eucharistiefeier in offenkundigem Gegensatz zur Terminologie der ostkirchlichen Liturgie abgelehnt wird.

Die verdienstvolle Edition und Kommentierung erschließt uns eine katechismusgeschichtliche Rarität und wird neben dem Katechismushistoriker auch dem Kontroverstheologen und Ökumeniker neue Perspektiven vermitteln. Hoffentlich werden endlich auch einmal die weiteren, noch nicht edierten Quellen zu Kyrillos Lukaris herausgegeben. Ein wichtiges Kapitel der pastoralen Situation des 17. Jahrhunderts würde damit aufgehellt werden.

Bochum. Rudolf Padberg.

Höeg, Carsten et **Zuntz,** Günther: **Prophetologium.** (Monumenta Musicae byzantinae. Lectionaria. Vol. I. 4 fasc.) Kobnhavn: Ejnar Munksgaard 1939/1940/1952/1960. 410 pp. in 4°.

Die Veröffentlichung dieser Codices, Zeugen der repräsentativsten liturgischen Bücher der Byzantinischen Kirche, mit Angabe der Notation wird seit 30 Jahren durch ein Komitee von Spezialisten unternommen unter dem Titel: „Monumenta Musicae byzantinae". Neben der Hauptreihe, welche die Facsimilia jener Bücher wiedergibt, die für die Gesänge des Offiziums bestimmt sind, geben C. Höeg und G. Zuntz die Lektionare heraus, die alle Schriftlesungen aus dem Alten Testament enthalten, welche im Laufe des liturgischen Jahres gebraucht werden. Von sechs Faszikeln, aus denen das Werk bestehen wird, sind vier in den Jahren 1939 bis 1960 erschienen. Sie enthalten die Perikopen, die in den Vespern von Weihnachten, Epiphanie, Fastenzeit und Karwoche gebraucht werden. Die Lesungen der Osterzeit und der Feste mit festliegendem Kalenderdatum werden Gegenstand der beiden noch ausstehenden Faszikel sein.

Der Text der griechischen Lektionarien ist hergestellt nach einer strengen Auswahl von Manuskripten, die aus dem 10. bis 13. Jahrhundert stammen. Er ist mit einer Notenangabe versehen, einer sogenannten ekphonetischen Notation, die für den Lektor bestimmt ist, der die Schriftlesung solistisch vorträgt. Texte und Neumen sind von einem dreifachen kritischen Apparat begleitet, nämlich den Textvarianten, den Neumenvarianten und den Varianten der Rubriken, die in den Text eingefügt sind.

In der Auswahl der herangezogenen Manuskripte bieten die Autoren dieses Prophetologiums kostbares Material zur Feststellung der Geschichte dieses Teils des Offiziums, sowohl hinsichtlich der Perikopentexte, der verwendeten Antiphonen und Versus als auch der des ekphonetischen Gesangs, die bisher kaum untersucht sind. Was den Text angeht, so steht man auf Schritt und Tritt vor zwei unterschiedlichen Traditionsfamilien (dazu noch der für sich stehende *Codex Leninopolitanus graecus* 51): jene der Schule von Konstantinopel und jene, die aus Bequemlichkeitsgründen *„italica"* genannt wird, repräsentiert durch die Manuskripte, die aus den griechischen Klöstern der *Magna Graecia* und Siziliens stammen und die sich, wie es scheint, an die Schule vom Sinai anschließen.

Die Herausgeber bedauern, daß sie die Handschriften vom Sinai für die Lesungen am Ende der Fastenzeit und in der Karwoche nicht erreichen konnten, eine Lücke, die sie in einem der nächsten Faszikel hoffen ausfüllen zu können. Diese geduldige und gewissenhafte Arbeit vermag allen, die sich mit der Liturgiegeschichte der Byzantinischen Kirche beschäftigen, einen großen Dienst zu erweisen.

Chevetogne. Stéphane De Vos OSB.

Personennachrichten

Prof. Dr. theol. Joseph Ratzinger, Münster, hat den an ihn ergangenen Ruf auf das Ordinariat für Dogmatik an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Tübingen angenommen.

Doz. Dr. theol. Hans Jorissen, Münster, wurde auf den ordentl. Lehrstuhl für Dogmatik und Theol. Propädeutik an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Bonn berufen.

Am 27. 4. 1966 starb Prof. Dr. theol., Dr. phil. Heinrich Kühle, em. Ordinarius für mittelalterl. Theologie in der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Münster.

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

Schillebeeckx, Edward: Gesammelte Schriften. Bd I: Offenbarung und Theologie (Openbaring en theologie, dt.) — Mz: Grünewald-Verl. (1965). 350 S.; DM 32,—.

Oikoumene. Studi paleocristiani pubblicati in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II. — Catania: Università di Catania, Centro di Studi sull'Antico Cristianesimo 1964. 640 p., 40 tav.; lire 10 000.

Religion. Paul Ramsey editor. Philip H. Ashby [e. a.]. — Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall (1965). X, 468 p. = The Princeton studies.

The heritage of Christian thought. Essays in honor of Robert Lowry **Calhoun.** Edited by Robert E. Cushman and Egil Grislis. — NY, Lo: Harper & Row (1965). IX, 243 p.; $ 6,—; p. 239—243: A select bibliography of Robert Lowry Calhoun's writings. Compiled by Raymond P. Morris.

The Scope of grace. Essays on nature and grace in honor of Joseph **Sittler.** Ed. by Philip J. Hefner. — Phil: Fortress Pr. (1964). X, 310 p.; $ 4,95; p. 307—310: Bibliography of the published writings of Joseph Sittler.

Polgár, Ladislaus: Internationale **Teilhard**-Bibliographie. 1955—1965. — Frb/B, Mchn: Alber (1965). 94 S.; DM 9,50.

Bibliographie de Dom Odon **Lottin.** — RechThAncMéd XXXII, 1965, 7—19.

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

Benz, Ernst: Schöpfungsglaube und Endzeiterwartung. Antwort auf Teilhard de Chardins Theologie der Evolution. — (Mchn:) Nymphenburger Verl.Handlung (1965). 311 S.; DM 19,80.

Strycker, Émile de: Une ancienne version latine du Protévangile de **Jacques,** avec des extraits de la Vulgate de Matthieu 1—2 et Luc 1—2. — AnBoll LXXXIII, 1965, 365—402; ib. p. 402—411: Gribomont, Jean, OSB: Appendice. Couleur textuelle des extraits bibliques.

Beyschlag, Karlmann: **Clemens Romanus** und der Frühkatholizismus. Untersuchungen zu 1 Clemens 1—7. — Tü: Mohr 1966. VII, 396 S. = Beiträge zur historischen Theologie XXXV; DM 74,—.

Doignon, J.: Une compilation de textes d'Hilaire de Poitiers présentée par le pape Célestin Ier à un concile romain en 430. — Oikumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 477—497.

Duchrow, Ulrich: Der Aufbau von **Augustins** Schriften Confessiones und De trinitate. — ZThK LXII, 3, 1965, 338—367.

Bogaert, M.: Sermon sur le Cantique de la vigne attribuable à **Quodvultdeus.** — RevBén LXXV, 1965, 109—135.

McHugh, Michael P.: The „Carmen de Providentia dei" attributed to **Prosper of Aquitane.** Text, introduction, translation and notes. — Wash: CUAPr. 1964. XXIV, 462 p. = CUA Patristic Studies XCVIII; $ 7,50.

Mathon, Gérard: Les attitudes de quelques théologiens carolingiens en face des indéterminations augustiniennes en matière d'anthropologie. — MélScRel XXII, 1965, 33—44.

Freeman, Ann: Further studies in the Libri Carolini. I: Palaeographical problems in Vaticanus Latinus 7207. II: Patristic exegesis, Mozarabic antiphons, and the Vetus Latina. — Speculum XL, 1965, 203—289; 4 pl.

Buytaert, Eligius M., OFM: **Thomas** of **Morigny** and the „Theologia scholarum" of Abelard. — Anton XL, 1965, 71—95.

Leclercq, Jean et Jean Fiquet: La Bible dans les homélies de s.**Bernard** sur „Missus est". — Studi medievali, Ser. III — A. V, 1964, 613—648.

Ruh, Kurt: Franziskanisches Schrifttum im deutschen Mittelalter. Bd. I: Texte. — Mchn: Beck 1965. XV, 309 S. = Münchener Texte u. Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters XI; DM 45,—.

Richter, Vladimír, SJ: Zu **Ockhams** Handschrift Vat. Borghese 68. — Greg XLVI, 1965, 766—816.

Neubert, Fritz: Antike und Christentum bei den ersten französischen Epistoliers der Renaissance, Hélisenne de Crenne und Estienne du Tronchet ⟨1539 und 1569⟩. — Romanische Forschungen LXXVII, 1965, 1—41.

Christian, William A.: **Spinzoa** on theology and truth. — The heritage of christian thought. Essays in honor of Robert Lowry Calhoun, NY (1965), 89—107.

Rex, Walter: Essays on Pierre **Bayle** and religious controversy. — The Hague: Nijhoff 1965. XV, 271 p. = Archives internationales d'histoire des idées VIII; hfl 28.75.

Duployé, Pie, OP: La religion de **Péguy.** — P: Klincksieck (1965). 693 p. = Bibliothèque française et Romane X; F 60,—.

Gagnebet, M. R., OP: L'oeuvre du P. **Garrigou-Lagrange**: itinéraire intellectuel et spirituel vers Dieu. — Ang XLII, 1965, 7—31; ib. p. 117—136: Giuliani, S., OP: R. P. Garrigou-Lagrange apologeta.

Schmithals, Walter: Die Theologie Rudolf **Bultmanns.** Eine Einführung. — Tü: Mohr 1966. 335 S.; DM 24,—.

Eickelschulte, Dietmar, OP: Hermeneutik und Theologie bei Rudolf Bultmann. Zu den Möglichkeiten eines Gespräches mit der katholischen Theologie. — Scholast XL, 1965, 23—54.

Geffré, Claude J.: Kérygma et histoire chez Rudolf Bultmann. — RScPhTh XLIX, 1965, 609—639.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Schmidt, Wilhelm: Wege der Kulturen. Gesammelte Aufsätze. Hrsg. v. Anthropos-Institut. — St. Augustin: Verl. des Anthropos-Instituts 1964. XXXI, 304 S. = Studia Instituti Anthropos XX; DM 54,—.

Panikkar, Raimundo: Religionen und die Religion. (Nach d. engl. Ms. ins Dt. übers. v. Elisabeth Gramsch.) — Mchn: Hueber 1965. 169 S.

Smith, John E.: The structure of religion. — Religious Studies I, 1, 1965, 63—73.

Ashby, Philip H.: The history of religions. — Religion, Englewood Cliffs, NJ (1965), 1—49.

Eliade, Mircea: L'initiation et le monde moderne. — Initiation... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 1—14; ib. p. 15—20: Bleeker, C. J.: Some introductory remarks on the significance of initiation.

Bjarke, Svein: Remarks on the **Egyptian** ritual of „Opening the Mouth" and its interpretation. — Num XII, 1965, 201—216.

Molé, Marijan: Les mystiques **musulmans.** — P: Pr. Univ. de France 1965. 127 p. = Mythes et religions; F 7,—.

Mayer, Rudolf: Der Auferstehungsglaube in der **iranischen** Religion. — Kairos VII, 1965, 194—207.

Horsch, Paul: Aja Ekapād und die Sonne. — Indo-Iranian Journal IX, 1965, 1—30; ib. p. 30—31: Kuiper, F. B. J.: Postscript on Ajá.

Pandey, S. M.: Mīrābāī and her contributions to the Bhakti movement. — History of religions V, 1, 1965, 54—73.

Welbon, G. Richard: On understanding the Buddhist **Nirvāna.** — History of religions V, 2, 1966, 300—326.

Radke, Gerhard: Die Götter **Altitaliens.** — Mstr: Aschendorff (1965). 350 S. = Fontes et commentationes III; DM 44,—.

Gasparro, Giulia Sfameni: La **gnosi** ermetica come iniziazione e mistero. — StMStRel XXXVI, 1965, 43—61.

Rudolph, Kurt: Theogonie, Kosmogonie und Anthropogonie in den **mandäischen** Schriften. Eine literarische und traditionsgeschichtl. Untersuchung. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1965. 393 S. = FoRLANT LXXXVIII; DM 48,—.

Spaan, Daniel B.: The place of Manannan Mac Lir in **Irish** mythology. — Folklore LXXVI, 1965, 176—195.

Messianische Kirchen, Sekten und Bewegungen im heutigen **Afrika.** Unter Mitarb. von Ernst Dammann [u. a.] hrsg. von Ernst Benz. — Leid: Brill 1965. X, 128 S. = ZRGG Beihefte X; hfl 24,—.

Holm, Erik: Tier und Gott. Mythik, Mantik und Magie der südafrikanischen Urjäger. — Bas, Stu: Schwabe (1965). 197 S. = Sammlung Klosterberg N. F.; sfr 9,50.

Bastide, Roger: La théorie de la réincarnation chez les Afro-Américains. — Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire. Colloque de Strasbourg ⟨16—18 mai 1963⟩, P 1965, 9—27.

Bödiger, Ute: Die Religion der **Tukano** im nordwestlichen Amazonas. — Köln: Kölner Univ.-Verl. 1965. 204 S. mit 11 Abb. = Kölner ethnologische Mitteilungen III; DM 50,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Lebbe, Vincent: Bibliographie. — EglViv XVII, 1965, 451—454.

Weltmission und Seelsorge. — Lebendige Seelsorge XVII, 1966, 1—33.

Holstein, Henri, SJ: Quel est le sens du mot **„mission"**? — Spriritus VI, 1965, 371—380.

Le Saux, H., OSB: Sagesse hindoue. Mystique chrétienne, du védanta à la Trinité. (Préface d'Olivier Clément, avant-propos de M.-J. Le Guillou.) — P: Centurion (1965). 301 p.; F 16,50.

Murray Rogers, C.: Das Erbe des Hinduismus. Ashram: Eine Gabe Gottes an die Kirche. — Concilium I, 1965, 784—791.

Rémond, R.: Die Entchristlichung. Gegenwärtiger Stand der Frage und der Arbeiten in französischer Sprache. — Concilium I, 1965, 611—615.

Bernard-Maître, H.: Saint **François Xavier.** — P: Bloud & Gay 1965. 138 p. = Témoins de la Foi.

Paulo da Trindade, OFM: Conquista espiritual do Oriente. II. Introdução e notas de Félix Lopes, OFM. — Lisboa: Centro Estudos Históricos Ultramarinos 1964. 458 p.

Don Vasco de Quiroga y el Arzobispado de Morelia. — Mexiko: Ed. Jus 1965. 488 p.; mex $ 100,—.

Les Enseignements sociaux de l'Episcopat d'Afrique 1962—63. — R: CIPA 1964. 190 p.; (Index 1956—1963. 44 p.)

Gardini, Walter: Spirito e metodi della organizzazione missionaria di domani. — Parma: ISME 1964. 88 p.

Houtart, François: Gesamtpastoral und Pastoralpläne. — Concilium I, 1965, 175—184.

Kaufmann, Robert: Millénarisme et acculturation. — Brux: Ed. de l'Institut de Sociologie de l'Université libre de Bruxelles 1964. 132 p. = Collection du Centre National d'Etudes des problèmes sociaux de l'industrialisation en Afrique noire; FB 175,—.

Mission and witness. The life of the Church. Selected and edited with commentary and preface by Patrick J. Burns SJ — Lo: Chapman 1965. 382 p.; sh 25/—.

Monchanin, J.: Ecrits spirituels. Présentation d'Ed. Duperray. — P: Centurion 1965. 188 p.; F 9,25.

Nebreda, Alfonso M., SJ: Kerygma in crisis? — Chicago: Loyola University Pr. 1965. XIV, 140 p.; $ 3,50.

Nothomb, D.: Un humanisme africain. Valeurs et pierres d'attente. — Brux: Lumen Vitae 1965. 284 p. = Tradition et renouveau; FB 150,—.

Huber, Gerhard, OFM: Die **Ainu.** Ein Volk im Untergang. — Fulda: Kloster Frauenburg 1964. 123 S.

Martin, V.: La chrétienté africaine de Dakar: partie descriptive et statistique. — Dakar: Fraternité S. Dominique 1964. 293 p. = Etudes socio-religieuses II, 1—3.

Sossidi, Elef: Gott in Afrika. Die islamische und die christliche Mission in der neuen afrikanischen Gesellschaft. — Frankfurter Hefte XX, 1965, 108—114.
Hamilton, Keith E.: Church growth in the High Andes. — Lucknow U.P.: Lucknow Publ. House 1962. 146 p.; $ 1,75.
Yannoulatos, Anastasios: The purpose and motive of mission. — IntRevMiss LIV, 1965, 281—297.
Gensichen, Hans-Werner: Heutige Perspektiven der Weltmission. — OekRu XIV, 1965, 1—14.
Aagaard, Johannes: Some main trends in modern protestant missiology. — StudTheol XIX, 1965, 238—259.
Linnenbrink, Günter: Witness and service in the mission of the church. — IntRevMiss LIV, 1965, 428—436.
Mehl, Roger: Décolonisation et missions protestantes. — P: Société des missions évangéliques 1964. 134 p. = Présence de la mission; F 6,90.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Schmid, Herbert: Die Einheit der Testamente. — Jud XXI, 1965, 150—166.
Alonso-Schökel, Luis, SJ: El proceso de la **inspiración**: Hablar y escribir. — Bibl XLVI, 1965, 269—286.
Lohse, Eduard: Deus dixit. Wort Gottes im Zeugnis des Alten und Neuen Testaments. — EvTh XXV, 1965, 567—586.
Bieder, Werner: Segnen und Bekennen. Eine biblische und historische Studie. — Bas: Basileia Verlag [1965]. 124 S.; sfr 8,80.
Koch, Klaus: Das Verhältnis von Exegese und Verkündigung anhand eines Chroniktextes. — ThLZ XC, 1965, Sp. 659—670.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Sellin, Ernst - Fohrer, Georg: Einleitung in das Alte Testament. Begründet von Ernst Sellin, völlig neu bearbeitet von Georg Fohrer. 10. Aufl. — Hdlb: Quelle & Meyer 1965. 576 S.; DM 36,—.
Veltzel, René: Selon les écritures. Didactique biblique. Tome I: Ancien Testament. — Taizé: Les Presses de Taizé 1965. 576 p.; F 30,—.
Hesse, F.: Wolfhart Pannenberg und das Alte Testament. — NZSystTh VII, 1965, 174—199.
Muilenburg, J.: **Abraham** and the nations. — Interpr XIX, 1965, 387—398.
Gerstenberger, Erhard: Wesen und Herkunft des **„apodiktischen Rechts"**. — Neuk: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins 1965. 162 S. = WissMonANT XX; DM 18,80.
Elliger, Karl: **Leviticus**. — Tüb: Mohr 1965. 402 S. = Handbuch zum Alten Testament I, 4; DM 54,—.
Weinfeld, M.: Traces of Assyrian treaty formulae in **Deuteronomy**. — Bibl XLVI, 1965, 417—427.
Toombs, L. E.: Love and justice in Deuteronomy. — Interpr XIX, 1965, 399—411.
Schult, Hermann: Ein schriftlicher Beleg für „Plethi"? — ZDtPalV LXXXI, 1965, 74—79.
Cody, Aalred, OSB: Le titre égyptien et le nom propre du scribe de **David**. — RBibl LXXII, 1965, 381—393.
Mejía, Jorge: **Isaías 7, 14—16**. Contribución a la exégesis de un texto difícil. — EstBib XXIV, 1965, 107—121.
Morgenstern, Julian: Isaiah 49—55. — Hebrew Union College Annual XXXVI, 1965, 1—35.
Woude, A. S. van der: Predikte **Zefanja** een wereldgericht? — NedThT XX, 1965, 1—16.
Vogt, E., SJ: Gratiarum actio **Psalmi 40**. — VerbDom XLIII, 1965, 181—190.
Thévenet, Jacqueline: La confiance en Dieu dans les psaumes. — P: Ed. de l'Orante 1965. 133 p. = Studia Regina Mundi III; F 12,—.
Koch, Klaus: Wort und Einheit des **Schöpfer**gottes in Memphis und Jerusalem. Zur Einzigartigkeit Israels. — ZThK LXII, 3, 1965, 251—293.
Becker, J., SsCc: De timore Dei in Veteri Testamento [summarium theseos]. — VerbDom XLIII, 1965, 191—197.
Zerafa, P., OP: Priestly **messianism** in the Old Testament. — Ang XLII, 1965, 318—341.
Roth, W. M. W.: Numerical sayings in the Old Testament. A form-critical study. — Leid: Brill 1965. X, 103 p. = SupplVetTest XIII.
Fichtner, Joseph, OSC: Forerunners of Christ. Studies of Old Testament characters. — Milw: Bruce (1965). X, 136 p.; $ 3,50.
Porter, J. R.: The legal aspects of the concept of „corporate personality" in the Old Testament. — VetTest XV, 1965, 361—380.
Miller, Patrick D., jr.: Fire in the mythology of Canaan and Israel. — CaBiQ XXVII, 1965, 256—261.
Gray, John: The Legacy of Canaan. The Ras Shamra texts and their relevance to the Old Testament. 2., revised edition. — Leid: Brill 1965. XII, 348 p. = SupplVetTest V; hfl 52,—.
Rainey, A. F.: The Kingdom of Ugarit. — BiblArch XXVIII, 1965, 102—125.
Kenyon, Kathleen M.: **Archaelogy** in the Holy Land. 2. edition. — Lo: Benn (1965). 328 p.; sh 25/—.
Wambacq, B. N., OPraem: Instituta Biblica. I: De antiquitatibus sacris. — R: Officium Libri Catholici 1965. XLI, 383 p., 16 tab.
Neusner, J.: A history of the Jews in Babylonia. Vol. I: The Parthian period. — Leid: Brill 1965. 256 p. = Studia post-biblica IX: hfl 26,—.
Metzger, Bruce M. [Ed.]: The **Apocrypha** of the Old Testament. Revised standard version with introductions, comments, cross references, tables of chronology, and index. — NY: Oxford Univ. Pr. 1965. XXII, 298 p.
Discoveries in the Judaean desert of Jordan. Vol. IV: The psalms scroll of **Qumrân** Cave II ⟨IIQPsa⟩ by J. A. Sanders. — Oxf.: Clarendon Pr. 1965. XI, 99 p., 17 pl. 4^0; sh 63/—.
Arnalrich, Luis, OFM: Las comunidades de Qumran y su organización jerárquica. — El colegio episcopal..., Madr 1964, 71—130.
Baumbach, Günther: Zeloten und Sikarier. — ThLZ XC, 1965, Sp. 727—740.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

The New Testament in historical and contemporary perspective. Essays in memory of G. H. C. **Macgregor**. Edited by Hugh Anderson and William Barclay. — Oxf: Blackwell 1965. VIII, 280 p.; sh 45/—.
Léon-Dufour, Xavier, SJ: Études d'Évangile. — P: Ed. du Seuil (1965). 396 p. = Parole de Dieu II; F 24,—.
Gaechter, Paul: Die literarische Kunst im **Matthäus**evangelium. — Stu: Kath. Bibelwerk (1965). 82 S. = Stuttgarter Bibelstudien VII.
Pedersen, Sigfred: Zum Problem der vaticinia ex eventu. ⟨Eine Analyse von Mt. 21, 33—46 par.; 22, 1—10 par.⟩ — StudTheol XIX, 1965, 167—188.
Rigaux, Béda: Témoignage de l'évangile de **Marc**. — Brug: Desclée [&] de Brouwer 1965. 193 p. = Pour une histoire de Jésus I; bfr 105,—.
Schürmann H(einz): Die Warnung des **Lukas** vor der Falschlehre in der „Predigt am Berge" Lk 6, 20—49. — BiblZ N. F. X, 1966, 57—81.
Lazure, Noël, OMI: Les valeurs morales de la théologie **johannique**. ⟨Evangile et épîtres.⟩ — P: Gabalda 1965. 387 p. = Etudes bibliques.
Mussner, Franz: Die johanneische Sehweise und die Frage nach dem historischen Jesus. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). 94 S. = Quaest-Disp XXVIII; DM 9,80.
Hindley, J. C.: Witness in the Fourth Gospel. — ScJTheol XVIII, 1965, 319—337.
Feuillet, A.: La signification fondamentale du premier miracle de Cana ⟨Jo. II, 1—11⟩ et le symbolisme johannique. — RThom, A. LXXIII = T. LXV, 1965, 517—535.
Orge, M., CMF: El „Semeion" de la hora ⟨Jn 13, 1—17⟩. — Claretianum V, 1965, 95—139.
Morrison, Clinton D.: Mission and ethic. An interpretation of John 17. — Interpr XIX, 1965, 259—273.
Lohfink, Gerhard: Paulus vor Damaskus. Arbeitsweisen der neueren Bibelwissenschaft, dargestellt an den Texten **Apg** 9, 1—19; 22, 3—21; 26, 9—18. — Stu: Kath. Bibelwerk (1965). 101 S. = Stuttgarter Bibelstudien IV; DM 5,80.
Cranfield, C. B. E.: A commentary on **Romans** 12—13. — Ed: Oliver & Boyd (1965). XIV, 98 p. = Scottish journal of theology occasional papers XII; sh 10/6,—.
Sabbe, M.: De weg van de liefde ⟨1 **Cor**. 13⟩. — CollBrugGand X, 1964, 494—511; XI, 1965, 433—480.
Schnackenburg, Rudolf: Der neue Mensch — Mitte christlichen Weltverständnisses. ⟨Kol 3, 9—11⟩. — Weltverständnis im Glauben, Mz (1965), 184—202.
Barclay, William: The New Testament and the papyri. — The New Testament in historical and contemporary perspective. Essays in memory of G. H. C. Macgregor, Oxf 1965, 57—81.
Hunter, A. M.: Modern trends in New Testament theology. — Ib. p. 133—148.
Robinson, James M.: Kerygma und Geschichte im Neuen Testament. — ZThK LXII, 3, 1965, 294—337.
McKenzie, John L., SJ: The power and the wisdom. An interpretation of the New Testament. — Milw: Bruce (1965). XVI, 300 p.; $ 4,95.
Higgins, A[ngus] J[ohn] B[rockhurst]: **Menschensohn**-Studien. — Stu, B, Köln, Mz: Kohlhammer (1965). 58 S. = Franz Delitzsch-Studien 1961; brosch. DM 9,80.
Biser, Eugen: Die Gleichnisse Jesu. Versuch einer Deutung. — Mchn: Kösel-Verl. (1965). 187 S.; DM 15,80.
González-Ruiz, J(osé)-M(arie): **Erlösung** und **Auferstehung**. — Concilium II, 1966, 34—44.
Seidensticker, Philipp: **Paulus**, der verfolgte Apostel Jesu Christi. — Stu: Kath. Bibelwerk (1965). 130 S. = Stuttgarter Bibelstudien VIII.
Bring, Ragnar: The message to the gentiles. A study to the theology of Paul the Apostle. — StudTheol XIX, 1965, 30—46.
Cerfaux, Lucien: La théologie de l'Église suivant saint Paul. Nouvelle éd. mise à jour et augmenté. — P: Éd. du Cerf 1965. 430 p. = Unam Sanctam LIX; F 28,50.
Lohse, Eduard: Taufe und Rechtfertigung bei Paulus. — KerDogm XI, 1965, 308—324.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Literaturberichte über Neuerscheinungen zur außerdeutschen Geschichte. Hrsg. von Walther Kienast. (II.) — Mchn: Oldenbourg 1965. 619 S. = HistZ, Sonderh. II; DM 45,—.
Conzemius, Victor: Kirchengeschichte und Religionssoziologie. Zur «Sociologie religieuse» von André Heiderscheid. — ArchMRhKG XVII, 1965, 192—206.
Mager, Wolfgang: Benedetto **Croces** literarisches und politisches Interesse an der Geschichte. — Köln, Graz: Böhlau 1965. XI, 275 S. = Kölner historische Abhandlungen XII; DM 28,— [Diss., Köln].
Schieder, Theodor: Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung ⟨Vorlesung⟩. — Mchn: Oldenbourg 1965. 228 S.; DM 14,80.
Huegli, Albert G. [editor]: Church and state under God. — St. Louis: Concordia Publish. House 1964. 516 p.; $ 8.
Mack, Ulrich: **Motivforschung** als theologische Methode. — NZSystTh VII, 1965, 274—296.
Moraw, Peter: Ein Gedanke zur Patrozinienforschung. — ArchMRhKG XVII, 1965, 9—26.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Vercauteren, F(erdinand): Bildatlas der Kultur und Geschichte Europas (Atlas historique et culturel de l'Europe, dt.) (Die dt. Ausg. be-

sorgte Anton Mirko Koktanek. Ins Dt. übers. von [Peter Max] Harries-Kester.) Mit e. Vorw. von Georg Stadtmüller. — Mchn, Bas, Wien: Bayer. Landwirtschaftsverl. (1964). 247 S. m. 474 Abb. u. 13 Ktn. 4°.

Moraes, George Mark: A history of Christianity in India from early times to St. Francis Xavier: A. D. 52—1542. — Bombay: Manaktala 1964. 320 p.

Kötzschke, Rudolf, [u.] Hellmut Kretschmar: **Sächsische Geschichte**. Werden und Wandlungen e. dt. Stammes u. seiner Heimat im Rahmen der dt. Geschichte. — Ffm: Weidlich (1965). 453 S. mit 54 Abb. u. 3 Ktn; DM 45,—.

Rhode, Gotthold: Kleine Geschichte **Polens**. — Dmst: Wissenschaftl. Buchgesellschaft 1965. XVI, 543 S.; DM 15,80.

Judentum. Schicksale, Wesen und Gegenwart. Hrsg. von Franz Böhm u. Walter Dirks. Unter Mitarb. von Walter Gottschalk. Bd I—II. — Wiesb: Steiner 1965. XIV, 466 S.; VI S., S. 468—953; DM 54,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Lexikon der Alten Welt. (Hrsg.: Carl Andersen, Hartmut Erbse u. a. Red.: Klaus Bartels u. Ludwig Huber. Zeichn.: Walter Oberholzer.) — Zü u. Stu: Artemis-Verl. (1965). XV S., 3524 Sp. mit 6 Ktn 4°; DM 280,—.

Vogt, Joseph: Sklaverei und Humanität. Studien z. antiken Sklaverei u. ihrer Erforschung. — Wiesb: Steiner 1965. 129 S. = Historia VIII.

Richard, Marcel: La lettre de saint **Irénée** au pape Victor. — ZNW LVI, 1965, 260—282.

Minucius Felix, M[areus]: Octavius. Latein. [u.] dt. (Hrsg., übers. u. eingel. von Bernhard Kytzler.) — Mchn: Kösel (1965). 232 S.; DM 24,80.

Speyer, Wolfgang: Octavius, der Dialog des Minucius Felix: Fiktion oder historische Wirklichkeit? — JbAntChr VII, 1964 (, Mstr 1966), 45—51.

Hanssens, Jean Michel, SJ: **Hippolyte** de Rome fut-il Novatianiste? Essai d'une biographie. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 7—29.

Halkin, François: **Euphémie** de **Chalcédoine**. Légendes byzantines. Appendice par Paul Canart. — Brux: Société des Bollandistes 1965. XIX, 207 p. = SubsHag XLI; bfr 300,—.

Lèbe, L.: Saint **Basile** et ses règles morales. — RevBén LXXV, 1965, 193—200.

(Prudentius, Aurelius Clemens:) The poems of Prudentius. Vol. II. Translated by M. Clement Eagan, CCVA. — Wash: CUAPr. 1965. X, 224 p. = The Fathers of the church LII; $ 4,95.

Solmsen, Friedrich: The powers of darkness in Prudentius „Contra Symmachum". A study of his poetic imagination. — VigChr XIX, 1965, 237—257.

Röttges, Ernst H.: Aus der **Augustinus**-Forschung des letzten Jahrzehnts. Ein Literaturbericht. — Theologie und Philosophie XLI, 1966, 84—91.

McCallin, Joseph A.: The christological unity of saint **Augustine**'s «De civitate Dei». — RevEtAug XII, 1966, 85—109.

Duval, Y.-M.: Saint Augustin et le Commentaire sur Jonas de saint Jérôme. — RevEtAug XII, 1966, 9—40.

Harper, James: John **Cassian** and Sulpicius Severus. — ChH XXXIV, 1965, 371—380.

Langlois, Pierre: Les oeuvres de **Fulgence** le Mythographe et le problème des deux Fulgence. — JbAntChr VII, 1964 (, Mstr 1966), 94—105.

Etaix, Raymond: Nouveau sermon pascal de saint **Césaire d'Arles**. — RevBén LXXV, 1965, 201—211.

Kaegi, Walter Emil: Arianism and the Byzantine army in Africa, 533—546. — Trad XXI, 1965, 23—53.

Gschwind, K[arl]: Der **ephesische Johannes** und die Artemis Ephesia. Wanderungen im Raum d. antiken u. frühchristl. Ephesus. — Bas: Stiftung ‚Für Ephesus' 1965. 48 S., 6 Bl. Abb. = Reihe frühchristliche Türkei III; DM 6,80.

Pleket, H. W.: An aspect of the emperor cult: imperial mysteries. — HarvThR LVIII, 1965, 331—347.

Geanakoplos, Deno J.: Church and state in the Byzantine Empire: A reconsideration of the problem of **Caesaropapism**. — ChH XXXIV, 1965, 381—403.

Hallinger, Kassius, OSB: Das Wahlrecht der Benediktusregula. — ZKG LXXVI = F. 4, Bd XIV, 1965, 233—245.

Fiey, J. M.: Encore 'Abdulmasīk de Singār. — Muséon LXXVII, 1964, 205—223.

4. Mittelalter und Neuzeit

Nottarp, Hermann: Das Grönlandbistum **Gardar**. — SavZ, kan. LXXXI, 1964, 1—77.

Brinke, Johann Christoph: Johann Christoph Brinkes Strehlische Chronika von 1735. Chronik d. mittelschles. Kreisstadt **Strehlen** von **1250** bis **1741**. Bearb., erw. u. hrsg. von J[osef] A[lfred] Hoffmann. — Velen i. Westf.: Neumann 1963. 38 S. 4°; DM 4,—.

Schrader, Franz: Die ehemalige Zisterzienserinnenabtei **Marienstuhl** vor Egeln. Ein Beitrag zur Geschichte der Zisterzienserinnen u. die nachreformatorischen Restbestände des Katholizismus im ehemal. Herzogtum Magdeburg. — Lpz: Benno-Verl. 1965. XIX, 200 S. = ErfThSt XVI; DM-Ost 19,50.

Overdick, Renate: Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Juden in Südwestdeutschland im 15. und 16. Jahrhundert. Dargest. an d. Reichsstädten Konstanz u. Eßlingen u. an d. Markgrafschaft Baden. — Kstz: Thorbecke in Komm. 1965. 192 S. = Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen XV; DM 18,80.

Villoslada, Ricardo G., SJ: El **concilio** de **Constanza**. Su historia y teologia en los estudios más recientes. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 317—338.

König, Franz: Die Konzilsidee von Konstanz bis Vatikanum II. — Köln: Bachem (1965). 45 S.; DM 4,20.

Ott, H. and J. M. Fletscher: The mediaeval statues of the faculty of arts of the University of **Freiburg** in Breisgau. — Notre Dame, Indiana: The Mediaeval Institute Univ. of Notre Dame 1964. 139 p. = Texts and studies in the history of mediaeval education X.

Droz, Eugénie: Les „regule" de Remigius, Münster en Westphalie, 1486. — Studi di bibliografia e di storia in onore di Tamaro de Marinis Vol. II, (CdV) 1964, 265—280.

Sapper, Nico: Die schwäbisch-österreichischen Landstände und Landtage im **16**. Jahrhundert. — Stu: Müller und Gräff 1965. XXII, 144 S. mit Ktn = Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde VI; DM 17,—.

Gause, Fritz: Die Geschichte der Stadt **Königsberg** in Preußen. Bd I: Von der Gründung der Stadt bis zum letzten Kurfürsten. — Köln, Graz: Böhlau 1965. XIV, 571 S. mit 27 Abb. = Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart X, 1; DM 54,—.

5. Mittelalter

Langosch, Karl: Profile des lateinischen Mittelalters. Geschichtl. Bilder aus d. europäischen Geistesleben. — Dmst: Wissenschaftl. Buchgesellschaft 1965. VI, 329 S.; DM 15,80.

Müller, Iso: Zum geistigen Einfluß der kolumbanischen Bewegung im mittleren Europa. — ZSchweizKG LIX, 1965, 265—284.

Duft, Johannes: St. **Columban** in den St. Galler Handschriften. — ZSchweizKG LIX, 1965, 285—296.

Heist, William W.: Vitae Sanctorum Hiberniae ex codice olim Salmanticensi nunc Bruxellensi. — Brux: Société des Bollandistes 1965. LII, 436 p. = SubsHag XXVIII; bfr 400,—.

Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben. Unter Mitwirkung von Helmut Beumann, Bernhard Bischoff, Hermann Schnitzler, Percy Ernst Schramm hrsg. von Wolfgang Braunfels. Bd. I: Persönlichkeit und Geschichte. Hrsg. von Helmut Beumann. — Düs: Schwann 1965. 860 S.; zahlr. Pl., Abb. u. Ktn.; [enth.:] S. 15—23: Schramm, P. E.: Karl der Große im Lichte seiner Siegel und Bullen sowie der Bild- und Wortzeugnisse über sein Aussehen; S. 24—50: Fleckenstein, J.: Karl der Große und sein Hof; S. 51—82: Hlawitschka, E.: Die Vorfahren Karls des Großen; S. 83—142: Werner, K. F.: Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des Großen; S. 143—177: Ewig, E.: Descriptio Franciae; S. 178—219: Wenskus, R.: Die deutschen Stämme im Reiche Karls des Großen; S. 220—246: Reindel, K.: Bayern im Karolingerreich; S. 247—268: Bligny, B.: Le royaume de Bourgogne; S. 269—306: Wolff, Ph.: L'Aquitaine et ses marges; S. 307—321: Gauert, A.: Zum Itinerar Karls des Großen; S. 322—348: Kaemmerer, W.: Die Aachener Pfalz Karls des Großen in Anlage und Überlieferung; S. 349—393: Ganshof, F. L.: Charlemagne et les institutions de la monarchie franque; S. 394—419: Ganshof, F. L.: Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque; S. 420—436: Verbruggen, J. F.: L'armée et la stratégie de Charlemagne; S. 437—453: Hofmann, H. H.: Fossa Carolina; S. 454—487: Büttner, H.: Mission und Kirchenorganisation des Frankenreiches bis zum Tode Karls des Großen; S. 488: Prinz, F.: Schenkungen und Privilegien Karls des Großen; S. 489—500: Metz, W.: Die Agrarwirtschaft im karolingischen Reiche; S. 501—536: Grierson, Ph.: Money and Coinage under Charlemagne; S. 537—608: Classen, P.: Karl der Große, das Papsttum und Byzanz; S. 609—671: Bertolini, O.: Carlomagno e Benevento; S. 672—682: Björkman, W.: Karl und der Islam; S. 683—698: Wallace-Hadrill, J. M.: Charlemagne and England; S. 699—707: Jankuhn, H.: Karl der Große und der Norden; S. 708—718: Hellmann, M.: Karl und die slawische Welt zwischen Ostsee und Böhmerwald; S. 719—791: Deér, J.: Karl der Große und der Untergang des Awarenreiches; S. 792—858: Schlesinger, W.: Die Auflösung des Karlsreiches.

Deér, Josef: Zum Patricius-Romanorum-Titel Karls des Großen. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 31—86.

Kottje, Raymund: Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit. — ZKG LXXVI = F. 4, Bd XIV, 1965, 323—342.

Metz, Wolfgang: Miszellen zur Geschichte der **Widonen** und **Salier**, vornehmlich in Deutschland. — HistJG LXXXV, 1965, 1—27.

Fischer, Joachim: Königtum, Adel und Kirche im Königreich Italien ⟨774—875⟩. — Bo: Habelt 1965. 226 S. = Habelts Dissertationsdrucke. Reihe Mittelalterl. Geschichte I; DM 19,—.

Deutsche **Königspfalzen**. Beiträge zu ihrer histor. u. archäolog. Erforschung. Bd II. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht. 1965. VI, 318 S. mit Abb. 4° = Veröffentlichungen d. Max-Planck-Instituts f. Geschichte XI, 2; DM 58,—.

Cowdrey, H. E. J.: Unions and Confraternity with **Cluny**. — JEcclHist XVI, 1965, 152—162.

Funkenstein, Amos: Heilsplan und natürliche Entwicklung. Formen der Gegenwartsbestimmung im Geschichtsdenken des hohen Mittelalters. — (Mchn:) Nymphenburger Verl.-Handl. (1965). 263 S. = sammlung dialog V; DM 14,80.

Moos, Peter von: **Hildebert** von **Lavardin** ⟨**1056—1133**⟩. Humanitas an d. Schwelle d. höf. Zeitalters. — Stu: Hiersemann 1965. XV, 412 S. = Pariser historische Studien III; DM 80,—.

Vries, Wilhelm de, SJ: **Innozenz III**. ⟨1198—1216⟩ und der christliche Osten. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 87—126.

Post, Gaines: „Status Regis". — Studies in medieval and renaissance history Vol. I, Lincoln 1964, 1—103.

Bultot, R.: Sur quelques poèmes pseudo-Anselmiens. — Scriptor XIX, 1965, 30—41.

Barlow, Frank: A view of archbishop **Lanfranc**. — JEcclHist XVI, 1965, 163—177.

Tillmann, Helene: **Azzo** von **Este**, Markgraf von Ancona und Graf von Loreto. — HistJG LXXXV, 1965, 28—49.

Das Erzbistum Köln. I: Die Cistercienserabtei **Altenberg**. Im Auftr. des Max-Planck-Instituts f. Geschichte bearb. von Hans Mosler. — B: de Gruyter 1965. VIII, 299 S. 4° = Germania sacra N. F. II; DM 48,—.

Mendi, J. Ma.: La primera legación del Cardenal Guido de Boulogne a España ⟨1358—1361⟩. — Scriptorium Victoriense XI, 1964, 135—224.

Glasfurd, Alec: The Antipope ⟨**Peter de Luna 1342—1423**⟩. A study in obstinacy. — Lo: Barrie & Rockliff (1965). 287 p.; sh 35.

Maier, Anneliese: Die «Bibliotheca minor» **Benedikts XIII.** ⟨Petrus' de Luna⟩. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 139—191.

Buck, August: Matteo **Palmieri** ⟨**1406—1475**⟩ als Repräsentant des Florentiner Bürgerhumanismus. — ArchKultG XLVII, 1965, 77—95.

Post, R. R.: Quelques précisions sur l'année de la naissance d'**Erasme** ⟨**1469**⟩ et sur son éducation. — Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance XXVI, 1964, 488—509.

Merzbacher, Friedrich: Österreich und das kaiserliche Hofgericht Rottweil. — HistJG LXXXV, 1965, 50—63.

Lieberich, Heinz: Landherren und Landleute. Zur politischen Führungsschicht Baierns im Spätmittelalter. — Mchn: Beck 1964. 186 S. 4⁰ = Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte LXIII; DM 20,—.

6. Gesamte Neuzeit

Bauerreis, Romuald: Kirchengeschichte **Bayerns**. Bd VI: Das sechzehnte Jahrhundert. — Augsb: Verl. Winfried-Werk (1965). XXX, 405 S. mit 16 Abb. u. Faks., 1 Titelbild; DM 42,50.

Petrie, [Sir] Charles: **Philipp II.** von Spanien (Philip II of Spain, dt.) (Aus d. Engl. von Ursula Gmelin.). — Stu: Kohlhammer (1965). 299 S. mit Ktn; DM 24,50.

Tellechea Idígoras, J. Ignacio: Sondeo en el proceso Romano del arzobispo Carranzo. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 193—238.

Claeys Bouuaert, F.: Les origines de la controverse théologique dite De auxiliis divinae gratiae ⟨1587—1588⟩. — EphThLov XLI, 1965, 548—560.

Hartwich, Wolfgang: Bevölkerungsstruktur und Wiederbesiedlung **Speyers** nach der Zerstörung von 1689. — Hdlb: Winter 1965. 186 S. = Heidelberger Veröffentl. zur Landesgeschichte u. Landeskunde X.

Rück, Peter: Die Entstehung der nachreformatorischen dekanalen Jurisdiktion in der Diözese **Lausanne**. — ZSchweizKG LIX, 1965, 297—327.

Burckhardt, Carl J[acob]: **Richelieu**. [Bd II.] Behauptung der Macht und Kalter Krieg. — Mchn: Callwey 1965. 499 S. mit Abb. u. Ktn, 1 Titelbild, mit Literaturverz.; DM 29,50.

Dubois, A.: Journal d'un curé de campagne au XVIIe siècle. Présentation et notes par H. Platelle. — P: Ed. du Cerf 1965. 208 p.; F 7,50.

Verbeke, H.: Het geestelijk liedboek in de zuidelijke Nederlanden ⟨1675—1725⟩. — OGE XXXIX, 1965, 337—393.

Heyer, Friedrich: Der **Einsiedler** in der evangelischen Diskussion des **18.** Jahrhunderts. — Kyrios V, 1965, 240—252.

Quirin, Karl: Das Chorherrenstift **Münstermaifeld** zu Beginn des 18. Jahrhunderts ⟨1700—1722⟩. — ArchMRhKG XVII, 1965, 38—86.

Luchtenberg, Paul: Johannes **Löh** und die Aufklärung im Bergischen. — Köln, Opladen: Westdt. Verl. 1965. 278 S. mit 15 Abb., 14 Bl. Faks., 1 Titelbild; DM 24,50.

Wandruszka, Adam: **Leopold II.** Erzherzog von Österreich, Großherzog von Toskana, König von Ungarn und Böhmen, Römischer Kaiser. Bd I: 1747—1780. Bd II: 1780—1792. — Wien-Mchn: Herold-Verl. ([1963]—65). 450 u. 457 S.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Bibliographie de la réforme **1450—1648**. Ouvrages parus de 1940 à 1955. Fasc. V: Pologne, Hongrie, Tchécoslovaque, Finlande. — Leid: Brill 1965. 109 p.; hfl 16.

Brück, Ph. Anton: Die «Vorreformation» in der **Pfalz**. — ArchMRhKG XVII, 1965, 27—37.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Martin **Luther** und die Anfänge der Reformation. — (Gü:) Gütersloher Verlagshaus G. Mohn (1965). 256 S. = Evangelische Enzyklopädie VII/VIII; DM 9,80.

Gerrish, B. A.: Priesthood and ministry in the theology of **Luther**. — ChH XXXIV, 1965, 404—422.

Geyer, Hans-Georg: Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfängen d. Theologie **Melanchthons**. — Neuk-Vluyn: Neukirchener Verl. 1965. 381 S.; DM 39,50.

Müller, Johannes: Martin **Bucers** Hermeneutik. — (Gü:) Gütersloher Verlagshaus G. Mohn 1965. 278 S. = QuFoRefG XXXII; DM 45,—.

Bergendorff, Conrad: **Olavus Petri** and the ecclesiastical transformation in Sweden ⟨**1521—1552**⟩. A study in the Swedish reformation. — Phil: Fortress Pr. (1965). XVI, 267 p.; $ 3.75.

Klassen, Peter James: The economics of **anabaptism** ⟨**1525—1560**⟩. — sGravh, Lo, P: Mouton 1964. 149 p. = Studies in European history III.

Bartel, Oskar: Johannes a Laso und Erasmus von Rotterdam. — LuthJb XXXII, 1965, 48—66.

Mesnard, Pierre: La «Pietas litterata» de Jean **Sturm** et le développement à **Strasbourg** d'une pédagogie oecuménique ⟨**1538—1581**⟩. — BullSocHistPrFr CXI, 1965, 281—302.

Battles, F. L.: Against luxury and licente in Geneva. A forgotten fragment of Calvin. — Interpr XIX, 1965, 182—202.

Fraenkel, Pierre: Einigungsbestrebungen in der Reformationszeit. ⟨Zwei Wege, zwei Motive⟩. — Wiesb: Steiner 1965. 70 S. = Institut für Europäische Geschichte, Mainz. Vorträge XLI; DM 7,40.

Maio, Romeo de: La mancata biografia di **Paolo IV** di Francesco Robortello. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 339—352.

Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von Emil Sehling. Fortgef. vom Institut f. Evang. Kirchenrecht d. Evang. Kirche in Deutschland zu Göttingen. Bd VIII: **Hessen**. Hälfte 1: Die gemeinsamen Ordnungen. 1: Die Landgrafschaft Hessen bis zum Tode Philipps d. Großmütigen ⟨1567⟩. 2: Die Zeit d. gemeinsamen Synoden u. Ordnungen d. geteilten Landgrafschaften ⟨1567—1582⟩. — Tü: Mohr 1965. XII, 489 S. 4⁰; DM 64,—.

Steitz, Heinrich: Geschichte der Evangelischen Kirche in **Hessen** und **Nassau**. T. III: Unionen, Erweckungen, Kirchenverfassungen. — Marb: Trautvetter u. Fischer (1965). V S., S. 289—450; DM 9.60.

Rimoldi, Antonio: Le istituzioni di s. Carlo **Borromeo** per il clero diocesano Milanese. — ScuCatt XCIII, 1965, 427—458.

Moioli, Giovanni: Temi di spiritualità episcopale e sacerdotale in s. Carlo Borromeo. — ScuCatt XCIII, 1965, 459—488.

Reiter, Ernst: **Martin** von **Schaumberg** Fürstbischof von Eichstätt ⟨1560—1590⟩ und die Trienter Reform. — Mstr: Aschendorff (1965). XI, 360 S. = RefGStT XCI/XCII; DM 48,—.

Schüler, Heinz: Der Kampf um das Kirchenregiment in der Grafschaft **Virneburg** ... Ein Beitrag zur kurtrierischen Gegenreformation in der Osteifel im 17. Jahrhundert. — MevKGRh XV, 1966, 4—60.

8. Neuere Zeit

Reinhardt, Rudolf: Zur Reichskirchenpolitik Papst **Benedikts XIV.** — RömQ LX, 1965, 259—268.

Joppen, Rudolf: Das Erzbischöfl. Kommissariat **Magdeburg**. Geschichte u. Rechtsstellung bis zur Eingliederung in den Diözesanverband Paderborn. Teil I: Vorgeschichte des Kommissariats. II: Die Errichtung des mitteldeutschen Kommissariats 1811. — Lpz: St.-Benno-Verl. 1965. LXXI, 315 S. = Studien zur kath. Bistums- und Klostergeschichte VII.

Pásztor, Lajos: Le „Memorie sul conclave tenuto in Venezia" di Ercole **Consalvi**. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 239—303.

Bigler, Robert M.: The rise of political **Protestantism** in nineteenth century Germany. — ChH XXXIV, 1965, 423—444.

Schoeps, Hans Joachim: Neues zur preußischen Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. — ZKG LXXVI = F. 4. Bd XIV, 1965, 282—306.

Das Rheinland in preußischer Zeit. 10 Beiträge zur Geschichte der Rheinprovinz. Hrsgg. von Walter Först mit Beiträgen von U. Lewald [u. a.]. — (Köln u. B:) Grote (1965). 244 S.; 33 Tafeln; DM 24,—.

Grafe, Hugald: Die volkstümliche Predigt des Ludwig **Harms**. Ein Beitrag zur Predigt- u. Frömmigkeitsgeschichte im 19. Jahrhundert. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1965. 256 S. = Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens XIV; DM 24,—.

Reichert, Franz Rudolf: Der Trierer Generalvikar Matthias **Martini** ⟨**1794—1868**⟩. — ArchMRhKG XVII, 1965, 87—120.

Meseguer Fernández, J., OFM: Registro de los comisarios Apostólicos de la Orden franciscana en España ⟨1838—1884⟩. — Archivo Ibero-Americano XXV, 1965, 61—124.

Gottas, Friedrich: Die Frage der **Protestanten** in **Ungarn** in der Ära des Neoabsolutismus. Das ungarische Protestantenpatent vom 1. Sept. **1859**. — Mchn: Oldenbourg 1965. XII, 223 S. = Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission XIV; DM 27,—.

Chouraqui, André: L'alliance israélite universelle et la renaissance juive contemporaine ⟨1860—1960⟩. Cent ans d'histoire. — P: Pr. Univ. de France 1965. XVI, 528 p.; F 30,—.

Wenzel, Paul: Der Freundeskreis um Anton **Günther** und die Gründung Beurons. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Katholizismus im 19. Jahrhundert. — Ess: Ludgerus-Verl. H. Wingen (1965). XVI, 531 S.

100 Jahre Innere Mission, **Hannover**. Festschrift. Hrsg. von Gottfried Maltusch. (Red. u. Gestaltung: Friedrich Horstmann.) — Hann: Lutherhaus-Verlag 1965. 141 S. mit Abb.; DM 5,—.

Döllinger, Ignaz von: Briefwechsel 1820—1890. (Hrsg. von d. Kommission f. Bayer. Landesgeschichte bei d. Bayer. Akademie d. Wissenschaften.) Bearb. von Viktor Conzemius. Bd II: Briefwechsel ([mit John Emerich Edward] Dalberg) Lord Acton. 1850—1890. Bd 2: **1869—1870**. — Mchn: Beck 1965. X, 466 S. mit Abb.; DM 28,—.

Aubert, Roger: Vaticanum I (Vatican I, dt.) (Aus dem Franz. übers. von Karlhermann Bergner.). — Mz: Grünewald-Verl. (1965). 388 S. mit Abb. = Geschichte der ökumenischen Konzilien XII; DM 32,—.

Winkler, Heinz: Die Stellungnahme der französischen Katholiken zu Deutschland und zum **Kulturkampf** in den Jahren 1872 bis 1875. — Hanau: Albertis Hofbuchhandlung 1964. 179 S.; DM 8,50.

Der Berliner **Antisemitismusstreit**. Hrsg. von Walter Boehlich. — (Ffm: Insel-Verl. 1965.) 265 S. = sammlung insel VI; DM 7,—.

Tetz, Martin: Adolf Jülichers Briefwechsel mit Franz Overbeck. — ZKG LXXVI = F. 4, Bd XIV, 1965, 307—322.

9. Neueste Zeit

Das Verhältnis von **Kirche** und **Staat**. Erwägungen z. Vielfalt der geschichtl. Entwicklung u. gegenwärtigen Situation. — Wü: Echter-Verl. (1965). 151 S. = StudBerKABay XXX; DM 7,80; [enth.:] S. 13—47: Chélini, Jean: Die Beziehungen von Staat und Kirche in Frankreich von der Trennung bis zur Gegenwart. Entwicklung u. Bedeutung; S. 49—71: Mourray, John Courtney: Das Verhältnis von Kirche und Staat in den USA; S. 73—101: Boman, Thorleif: Kirche und Staat in den nordischen Ländern. Eine Darstellung und eine Würdigung; S. 103—126: Maier, Hans: Staat u. Kirche in Deutschland — von der Fremdheit zur „neuen Nähe"; S. 127—151: Hesse, Konrad: Partnerschaft zwischen Staat und Kirche? Zur heutigen staatsrechtl. Lage in der Bundesrepublik.

Mourin, Maxime: Le Vatican et l'URSS. — P: Payot 1965. 298 p. = Études et documents Payot; F 16,—.

Lenhart, Ludwig: Dr. Georg Heinrich **Kirstein** ⟨1858—1921⟩. Der volkstümliche Seelsorgsbischof auf dem Mainzer Bonifatiusstuhl ⟨1903—1921⟩. — ArchMRhKG XVII, 1965, 121—191.

Zatko, James J.: Descent into darkness. The destruction of the Roman catholic church in **Russia**, 1917—1923. — (Notre Dame:) The Univ. of Notre Dame Pr. 1965. IX, 232 p.; $ 6,95.

Entscheidungsjahr 1932. Zur **Judenfrage** in der Endphase der Weimarer Republik. Ein Sammelband hrsg. von Werner E. Mosse unter Mitwirkung von Arnold Pauker. — Tü: Mohr 1965. XVIII, 608 S. = Schriftenreihe wiss. Abhandlungen des Leo Baeck Instituts XIII; DM 48.

Riemeck, Renate: Moskau und der Vatikan. T. II: Das Zarenreich, die Sowjetunion und die päpstliche Diplomatie. — Ffm: Stimme-Verl. (1965). 182 S. = Antworten X; DM 9,80.

Hoerschelmann, Gotthard: Waldemar **Thomson**. Ein Lebensbild des letzten Propstes für das deutsche Kirchenwesen in Estland. — Hbg: v. Hofmann 1965. 48 S. mit Abb., 1 Titelbild; DM 3,80.

Lenert, Pierre: Die Wahrheit über die katholische Kirche in Polen (L'église catholique en Pologne, dt.) Mit e. Vorw. zur dt. Ausgabe von Erich Klausener. (Dt. Übers. von Karla Urban.) — B: Morus-Verl. (1965). 183 S.; DM 9,80.

Johannes XXIII.: Erinnerungen eines Nuntius (Souvenirs d'un nonce, dt.) (Übers. von Konstanz Faschian.) — Frb/Br, Bas, Wien: Herder (1965). 182 S.; DM 17,80.

Bea, Fernando: **Paul VI.** (Vocabor Paulus, dt.; Aus dem Italien. übers. von Arianna Giachi.) — Mchn: Hueber 1965. 187 S. mit 7 Abb.; DM 12,80.

Döpfner, Julius: Deutscher Katholizismus und konziliare Erneuerung. Erfahrung d. Bischofs in Würzburg, Berlin u. München. — Wü: Echter-Verl. (1965). 30 S. = Katholische Akademie in Bayern. Akademievorträge VI; DM 2,40.

Lackmann, Max: Mit evangelischen Augen. Beobachtungen eines Lutheraners auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Bd IV: 3. Sessio ⟨14. Sept. bis 21. Nov. 1964.⟩ Im Kampf um die Freiheit. — (Graz, Wien, Köln): Verl. Styria (1965). 493 S. mit Abb.; DM 19,80.

VI. Christliche Philosophie

Balthasar, Hans Urs von: Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Bd III, 1: Im Raum der Metaphysik. — Eins: Johannes Verl (1965). 997 S.

Neumann, Siegfried: Gegenstand und Methode der theoretischen Wissenschaften nach **Thomas** v. **Aquin** aufgrund der Expositio super librum Boethii De trinitate. — Mstr: Aschendorff (1965). XXI, 178 S. = Beitr-GPhThMA XLI, 2; DM 28,—.

Dhavamony, Mariasusai, SJ: Subjectivity and knowledge in the philosophy of saint Thomas Aquinas. — R: Gregorian Univ.Pr. 1965. VIII, 168 p. = AnalGreg CXLVIII = Ser.fac.phil.: s. B, n. XIV; lire 2.500,—.

Hoeres, Walter: Wesen und Dasein bei **Heinrich** von **Gent** und **Duns Scotus**. — FranzStud XLVII, 1965, 121—186.

Cannizzo, Giuseppe: I „Quodlibeta" di **Pietro** d'**Auvergne**. Problemi di storia letteraria e dottrinale: La tradizione manoscritta. Testo critico delle Quaestiones de Verbo, 1296, 1300. — RFilosNeoscol LVI, 1964, 486—500. 605—648; LVII, 1965, 67—89.

Prentice, Robert, OFM: Primary efficiency and its relation to creation, infinite power and omnipotence in the metaphysic of John **Duns Scotus**. — Anton XL, 1965, 395—441.

Ruello, Francis: La notion „thomiste" de „ratio in divinis" dans la Disputatio de **François** de **Meyronnes** et de **Pierre Roger** ⟨1320—1321⟩. — RechThAncMéd XXXII, 1965, 54—75.

Di Napoli, Giovanni: Giovanni **Pico** della **Mirandola** e la problematica dottrinale del suo tempo. — R [e. a.:] Desclée (1965). 554 p. = Collectio Pont. Univ. Lateranensis VIII; lire 8000,—.

Paschini, Pio: Vita e opere di Galileo **Galilei**. — R: Herder 1965. 721 p.; lire 6.200.

Chaix-Ruy, Jules: Le surhomme de Nietzsche à Teilhard de Chardin. — P: Éd. du Centurion (1965). 348 p.; F 16,50.

Frings, Manfred S.: Max **Scheler**. A concise introduction into the world of a great thinker. — Pittsb: Duquesne Univ. Pr. 1965. 223 p.; $ 6,50.

Haas, Adolf, SJ: **Teilhard** de **Chardin**. Persönlichkeit und Werk. — Theologische Akademie Bd II, Ffm (1965), 79—99.

Teilhard de Chardin et la pensée catholique. Colloque de Venise sous les auspices de Pax Romana. Texte établi par Claude Cuénot. — P: Ed. du Seuil (1965). 266 p. = Études et recherches sur Teilhard de Chardin; F 18,—.

Corvez, Maurice: De la science à la foi. Teilhard de Chardin. — (Tours:) Mame (1964). 189 p.; F 7,50.

Bordet, Charles: Teilhard de Chardin. L'actualité de son message. — P: Éd. Ouvrières (1965). 109 p.; F 5,70.

Canevaro, Katy - Angelo Marchese: Teilhard de Chardin figlio d'obbedienza. — R: Ed. A. V. E. (1965). 182 p.; lire 550.

Hengstenberg, Hans-Eduard: Mensch und Materie. Zur Problematik Teilhard de Chardins. — Stu: Kohlhammer (1965). 198 S.; DM 19,80.

Altner, Günter: Schöpfungsglaube und Entwicklungsgedanke in der protestantischen Theologie zwischen Ernst Haeckel und Teilhard de Chardin. — Zü: EVZ-Verl. (1965). VIII, 136 S.; sfr 15,70.

Mondin, Battista, SX: La prova dell'esistenza di Dio in Teilhard de Chardin. — RFilosNeoscol LVII, 1965, 1—21.

Ligneul, André: Teilhard de Chardin et le personalisme. — P: Ed. Universitaires (1964). 62 p. = Carnets Teilhard XVII; F 2,90.

Périgord, Monique: L'esthétique de Teilhard. — P: Ed. Univ. (1965). 214 p. = Bibliothèque Teilhard; F 15,45.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Darlap, Adolf: Fundamentale Theologie der Heilsgeschichte. — Mysterium salutis. I: Die Grundlagen heilsgeschichtl. Dogmatik, Eins, Zü, Köln (1965), 3—156; ebd. S. 159—238: Fries, Heinrich: Die Offenbarung; S. 239—288; Lengsfeld, Peter: Tradition innerhalb der konstitutiven Zeit der Offenbarung; S. 289—428: Haag, Herbert: Die Buchwerdung des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift; S. 463—496: Lengsfeld, Peter: Tradition und Heilige Schrift. Ihr Verhältnis; S. 497—541: Feiner, Johannes: Offenbarung und Kirche — Kirche und Offenbarung; S. 545—587: Löhrer, Magnus: Träger der Vermittlung (der Offenbarung durch die Kirche); S. 588—599: Studer, Basil: Die Kirchenväter (als Träger der Vermittlung der Offenbarung); ~ S. 600—605: Die Theologen; S. 622—707: Rahner, Karl - Karl Lehmann: Kerygma und Dogma; ~ S. 727—776: Das Problem der Dogmenentwicklung; ~ S. 776—787: Die Bedeutung der Dogmengeschichte; S. 791—903: Trütsch, Josef - Josef Pfammater: Der Glaube.

Latourelle, René, SJ: Apologétique et fondamentale. Problèmes de nature et de méthode. — Sales XXVII, 1965, 255—273.

Bouillard, Henri: Die menschliche Erfahrung und der Ausgangspunkt der Fundamentaltheologie. — Concilium I, 1965, 493—498.

Kasper, Walter: Dogma unter dem Wort Gottes. — Mz: Grünewald-Verl. (1965). 142 S.; DM 9,80; ~ Evangelium und Dogma. — CathMstr XIX, 1965, 199—209.

Muldoon, Thomas, STD: Theologiae dogmaticae praelectiones quas in scholis facultatis theologicae Sydneyensis habebat. Vol. V: De gratia Christi. — R: Officium Libri Catholici 1965. XIV, 370 p.; lire 5.000,—.

Scheffczyk, Leo: Von der Heilsmacht des **Wortes**. Grundzüge einer Theologie des Wortes. — Mchn: Hueber Verl. 1966. 306 S.; DM 19,80.

Alszeghy, Zoltan, SJ - Maurizio Flick, SJ: Il peccato originale in prospettiva personalistica. — Greg XLVI, 1965, 705—732.

Congar, Yves-M., OP: Christus in der Heilsgeschichte und in unseren dogmatischen Traktaten. — Concilium II, 1966, 3—13.

Vollert, Cyril, SJ: A theology of **Mary**. — (NY:) Herder and Herder (1965). 253 p.; $ 5,50.

Bertetto, Domenico: Maria Mater Ecclesiae. — Sales XXVII, 1965, 3—63.

Ciappi, Luigi, OP: „Mater Ecclesiae". — Div IX, 1965, 447—463.

Eguiluz, A., OFM: María, prototipo y Madre de Iglesia. — Verdad y Vida XXII, 1964, 5—52.

Fransen, Piet, SJ: De **genade**. Werkelijkheid en leven. 2. herziene en verm.druk. — Antw: Patmos 1965. 548 blz.; bfr 250,—.

Guano, Emilio: La **chiesa** continuazione di Cristo. — R: Ed. Studium (1965). 266 p.; lire 1.200,—.

Schruers, P.: L'Église, mystère salvifique. — REcclLiège LI, 1965, 209—221.

Arias, Luis: La Iglesia misterio y pueblo de Dios. — Salm XII, 1965, 417—449.

Lemain, J.: La structure hiérarchique de l'Église. — RevDiocTourn XX, 1965, 356—382.

Martínez, Fidel G.: El carisma de la infalibilidad en el episcopado instituido por Jesu Cristo en su Iglesia. — Salm XII, 1965, 545—567.

Sacraments: The gestures of Christ. Ed. by Denis O'Callaghan. Papers of the Maynooth Summer School 1963. — NY: Sheed & Ward 1965. XII, 194 p.; $ 4,—.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Adam, Alfred: Lehrbuch der Dogmengeschichte. Bd I: Die Zeit der Alten Kirche. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1965). 408 S.

Grillmeier, Alois, SJ: Christ in christian tradition. From the Apostolic Age to Chalcedon ⟨451⟩. Transl. by J. S. Browden. — Lo: Mowbray 1965. XXIII, 528 p.; sh 75.

Cramer, Winfried, OSB: Die Engelvorstellungen bei **Ephräm** dem **Syrer**. — R: Pont. Inst. Orient. Studiorum 1965. XX, 197 S. = Orientalia Christiana Analecta CLXXIII; lire 2.500.

Emery, Pierre-Yves: Les psaumes et l'unité de l'Église selon saint **Augustin**. „Habiter en frères tous ensemble". — (Taizé: Les Pr. de Taizé 1965). 182 p. = VerbCar XIX ⟨n° LXXV⟩; sfr 8,40.

Pellegrino, Michele: „Sursum cor" nelle opere di sant' Agostino. — Recherches Augustiniennes III, P 1965, 179—206.

Haacke, Rhaban, OSB: Zur Eucharistielehre des **Rupert** von **Deutz**. — RechThéolAncMéd XXXII, 1965, 20—42.

Ciappa, Armando, FSCJ: Partecipazione e desiderio di vedere Dio in s.**Tommaso** d'**Aquino**. — Verona: Tip. Nigrizia 1965. 138 p.; lire 900,—.

Pompei, Alfonso, OFMConv: La salvezza dei pagani secondo la dottrina di s.Tommaso. — MiscFranc LXV, 1965, 3—33.

Fehlner, Peter-Damian, OFMConv: Person und Gnade nach Johannes **Duns Scotus**. — WissWeish XXVIII, 1965, 15—39.

Emmen, Aquilino, OFM: Duns Scoto e la dottrina immacolista della scuola agostiniana. I teologi italiani e spagnoli fino al Concilio di Trento. — Studi Francescani LXII, 1965, 226—277.

Gill, Joseph, SJ: **Constance** et **Bale-Florence**. — P: Ed. de l'Orante (1965). 410 p. = Histoire des conciles oecuméniques IX; F 36,—.

Hübner, Hans: Rechtfertigung und Heiligung in **Luthers** Römerbriefvorlesung. Ein systematischer Entwurf. — Witten: Luther.-Verl. 1965. 167 S. = Glaube und Lehre VII; DM 14,—.

Honecker, Martin: Die Kirchengliedschaft bei Johann **Gerhard** und Robert **Bellarmin**. — ZThK LXII, 1965, 21—45.

Ganoczy, Alexander: La structure collégiale de l'Église chez **Calvin** et au IIe Concile de Vatican. — Irén XXXVIII, 1965, 6—32.

Härdelin, Alf: The Tractarian understanding of the Eucharist. — Upps: (Almqvist & Wiksells) 1965. 366 p. = Acta Universitatis Upsaliensis VIII; skr 40.

Pritz, Josef: Zur Lehre Anton **Günthers** von der Kirche. — Dienst an der Lehre... (Franz Kardinal König zum 60. Geburtstag) = Wiener Beiträge zur Theologie X. Wien (1965), 275—335.

Muñoz Vega, Pablo, SJ: Fe e inteligencia en la génesis de la ciencia moderna. — R: Ed. Università Gregoriana 1965. 119 p. = Studi critici sulle scienze; lire 1000.

Cuminetti, Mario: Elementi „Cattolici" nella dottrina del ministero di alcune teologi calvinisti contemporanei J. J. von Allmen, J. L. Leuba, R. Paquier, M. Thurian. — R: Libr. Ed. dell'Università Gregoriana 1965. XXVII, 236 p. = AnalGreg CXLVI = Ser. facult. theol.: sectio B, n. XLVII; lire 3.000,—.

Bandera, Armando, OP: La Iglesia misterio de comunión en el corazón del Concilio Vaticano II. — Salamanca: San Esteban 1965. 487 p. = Biblioteca de teólogos Españoles XXII, c 5.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Crow, Paul A.: The ecumenical movement in bibliographical outline. — NY: Department of Faith and Order of the National Council of the Churches of Christ in the USA 1965. 80 p.; $ 2,—.

Die Einheit der Kirche. Material der ökumenischen Bewegung. Im Auftrag des Referates für Glauben u. Kirchenverfassung hrsg. v. Lukas

Vischer. — Mchn: Kaiser Verl. 1965. 322 S. = Theologische Bücherei XXX; DM 15,80.

Atkins, Anselm: Newman's Apologia and Lackmann's ecumenism. — Journal of ecumenical studies II, 1965, 406—425.

Villain, Maurice: Oecuménisme et pauvreté. Esquisse d'une enquête Edimbourg 1910 et New Delhi 1961. — ÉglViv XVII, 1965, 116—137.

McNamara, Kevin - Enda McDonagh - J. Good - F. E. Vokes: Vatican II: Decree on ecumenism. — IrThQu XXXII, 1965, 128—161.

Javierre, Antonio M.: Promozione conciliare del dialogo ecumenico. Presentazione del „Decretum de oecumenismo". — To: Elle Di Ci 1965. 319 p. = Collana: Magistero Conciliare II; lire 1.300,—.

Schlink, Edmund: Das Dekret über den Ökumenismus. — Dialog unterwegs. Eine evangelische Bestandsaufnahme zum Konzil, Gö (1965), 197—235.

Decrét sur l'oecuménisme - Roux, Hébert: Un point de départ. — LumVie n⁰ LXXIV, 1965, 61—71; ib. p. 72—76: Bruston, Henry: Un acte décisif; p. 77—80: Vischer, Lukas: Un pas important; p. 81—83; Tomkins, Oliver: Un „miracle"; p. 84—88: Evdokimov, Paul: Sortir de la routine oecuménique.

Nissiotis, Nikos A.: Ökumenische Bewegung und Zweites Vatikanisches Konzil. Eine orthodoxe Betrachtung. — KerDogm XI, 1965, 208—219.

Jacob, Josef: Ökumenismus. — ThpQ CXIII, 1965, 329—338.

Congar, Yves, OP: Ökumenische Erfahrung und Bekehrung. Ein Bekenntnis. — Gelebte Einheit. Ökumenischer Dialog (The sufficiency of god, dt.) Festschrift für W. A. Vissert 'T Hooft, Stu (1965), 67—81.

Nissiotis, Nikos A.: Types and problems of ecumenical dialogue. — EcumRev XVIII, 1, 1966, 39—57.

Fries, Heinrich: Theologischer Dialog der Konfessionen heute. — Universitas XX, 1965, 593—601.

Slenczka, Reinhard: Ökumenische Bewegung im christlichen Osten. — OekRu XIV, 1965, 292—317.

Schulz, Hans-Joachim: Das Gespräch mit der Orthodoxie. — Concilium I, 1965, 325—333.

Kinder, Ernst: Der ökumenische Beitrag der lutherischen Theologie. — Reformatio u. confessio. Festschrift für Wilhelm Maurer zum 65. Geburtstag . . ., B, Hbg 1965, 302—314.

Fischer, Martin: Der Weg der Bekennenden Kirche in Deutschland und die ökumenische Bewegung. — Gelebte Einheit. Ökumenischer Dialog (The sufficiency of god, dt.) Festschrift für W. A. Vissert 'T Hooft, Stu (1965), 119—140.

Schwarzschild, Steven S.: Judaism, scriptures, and ecumenism. — Scripture and ecumenism . . ., Pittsb, Louv 1965, 111—132.

Standaert, Maur, OCSO: Oecuménisme et monastères. — CollOCR XXVII, 1965, 224—235.

Desumbila, José: El ecumenismo en España. — Barc: Ed. Estela (1964). 241 p. = Diálogo entre cristianos II; pes 110,—.

Martineau, Suzanne: Pédagogie de l'oecuménisme. Lettres-préfaces de C.-J. Dumont et Hébert Roux. — (P:) Fayard; (Tours:) Mame (1965). 415 p. = „École de la foi" de l'Institut supérieur de Pastorale catéchétique; F 25,—.

VIII. Moraltheologie

Dictionarium morale et canonicum. Petrus Palazzini - Ferdinandus Galea. II: ⟨D—K⟩. — R: Officium Libri catholici 1965. XXXV, 921 p.

Stelzenberger, Johannes: Lehrbuch der Moraltheologie. Die Sittlichkeitslehre der Königsherrschaft Gottes. 2., verb. Aufl. — Pad: Schöningh 1965. 386 S.; DM 24,80.

Demmer, Klaus, MSC: Die moraltheologische Lehre von der **„communicatio in sacris"** im Licht des **II. Vatikanischen** Konzils. — Scholast XL, 1965, 512—536.

Lynch, John J., SJ: Notes on moral theology. — ThStudies XXVI, 1965, 242—279.

Dailey, Robert H.: New approaches to moral theology. — Current trends in theology, Garden City 1965, 171—198.

Teichtweier, Georg: Eine neue Moraltheologie? — LebZeugn H. 1/2, 1965, 67—89.

Hirsch, Emanuel: Ethos und Evangelium. — B: de Gruyter 1966. IX, 443 S.; DM 38,—.

Schüller, Bruno, SJ: Zur Analogie sittlicher Grundbegriffe. — Theologie und Philosophie XLI, 1966, 3—19.

Hamel, Édouard, SJ: L'usage de l'Ecriture sainte en théologie morale. — Greg XLVII, 1966, 53—85.

Crotty, Nicholas, CP: Biblical perspectives in moral theology. — ThStudies XXVI, 1965, 574—595.

D'Hoogh, F.: Over de afzonderlijke zedelijke **handeling**. — CollMechl L, 1965, 336—353. 476—496.

Stelzenberger, Johannes: Zum Begriff **„Gewissen"**. — An XX, 1965, 8—12; ebd. S. 13—20: Groner, Josef Fulko: Die Intellektualität des Gewissens als Garantie der sittlichen Urteilsfindung und die Rolle des „Gefühls"; ebd. S. 20—27: Weber, Leonhard M.: Die Gewissensfreiheit; ebd. S. 28—36: Teichtweier, Georg: Das persönliche Gewissen u. die kirchliche Autorität; ebd. S. 36—45: Schöllgen, Werner: Situationsgewissen; ebd. S. 45—55: Rief, Josef: Das zweifelnde, irrige, perplexe, skrupulöse, zarte u. laxe Gewissen in pastoral-psychologischer Schau.

Ouwerkerk, C(oenraad) J(an) van: Biblisches Ethos und menschlicher Kompromiß. — Concilium I, 1965, 367—374.

Hossfeld, Paul: Eine Um- und Neubesetzung der **Kardinaltugenden**. Ein Versuch. — ThGl LV, 1965, 249—260.

Delhaye, Philippe: Droits de l'homme et morale chrétienne. — Studia Montis Regii VIII, 1965, 137—166.

Coste, René: Morale internationale. L'humanité à la recherche de son âme. — P [e. a.:] Desclée (1965). XX, 584 p. = Bibliothèque de théologie. Théol. morale II, 10; F 48,—.

Zalba, Marcellinus, SJ: De pastorali ratione agendi cum his qui in matrimonio processum ovulatorium uxoris moderari intendunt. — PerMorCanLit LIV, 1965, 309—336.

Connell, Francis J., CSSR: The morality of juvenile courtships. — Background to morality . . ., NY (1964), 203—216.

Lawler, Justus George: Nuclear war: The ethic, the rhetoric, the reality. A catholic assessment. — Westm, Md.: Newman Pr. 1965. XIII, 189 p.; $ 4,95.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Christophe, Paul: L'usage chrétien du droit de propriété dans l'Écriture et la tradition patristique. — P: Lethielleux (1964). 264 p. = Coll. Théologie, Pastorale et Spiritualité XIV; F 19,50.

Urrutia, Francisco Javier de, SJ: El fondamento del valor jurídico de la costumbre segun Santo **Tomás, Suárez** y **Savigny**. Estudio de filosofía del derecho. — Bilbao: Univ. de Deusto 1964. 144 p.

Lachance, Louis: L'humanisme politique de saint Thomas d'Aquin. Individu et état. — P: Sirey 1965. 398 p.

Ramsey, R. Paul: Modern papal social teachings. — The heritage of christian thought. Essays in honor of Robert Lowry Calhoun, NY (1965), 220—238.

Dahm, Karl-Wilhelm: Pfarrer und Politik. Soziale Position und politische Mentalität des deutschen **evangelischen Pfarrerstandes** zwischen **1918** und **1933**. — Köln, Opladen: Westdeutscher Verl. 1965. 225 S. = Dortmunder Schriften zur Sozialforschung XXIX; DM 31,50.

Bossle, Lothar: Utopie und Wirklichkeit im politischen Denken von Reinhold **Schneider**. — Mz: v. Hase u. Koehler (1965). 231 S.; DM 17,—.

Lagarreta, F., OFM: Persona y sociedad en la encíclica **„Pacem in Terris"**. — Verdad y Vida XXII, 1964, 141—161.

Cronin, John F., SS: Christianity and social progress. A commentary on Mater et Magistra. — Baltimore-Dublin: Helicon (1965). VI, 223 p.

Beckel, Albrecht: Mensch, Gesellschaft, Kirche bei Heinrich **Böll**. — Osnabr: Fromm 1965. 109 S. = Fromms Taschenbücher XXXIX; DM 4,80.

Höffner, Joseph: Gesellschaftspolitik aus christlicher Weltverantwortung. Reden und Aufsätze. Hrsg. von Wilfried Schreiber und Wilhelm Dreier. — Mstr: Regensberg 1966. 476 S. = Jahrbuch des Instituts für christl. Sozialwissenschaften. Sonderband 1966; DM 49,50; S. 471—476: Bibliographie ⟨Stand vom 1. 11. 1965⟩.

Arntz, J(oseph): **Naturrecht** und Geschichte. — Concilium I, 1965, 383—391.

Rosenmayr, Leopold und Köckeis, Eva: Umwelt und Familie alter Menschen. — Neuwied: Luchterhand 1965. 244 S. = Soziologische Texte XXI; DM 25,—.

Erni, Margrit: Das Vaterbild der Tochter. Eine psychologisch-pädagogische Untersuchung bei 13—20jährigen Mädchen u. bei einer kleinen Vergleichsgruppe von Knaben. — (Eins, Zü, Köln:) Benziger (1965). 341 S.

Oldendorff, Antoine: Grundzüge der Sozialpsychologie (De psychologe van het sociale leven, dt.) Betrachtungen über die Problematik der sozialen Wirklichkeit. — Köln: Bachem (1965). 232 S.; DM 22,—.

Rock, Martin: Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sozialethische Erörterung. — Mstr: Regensberg 1966. 243 S.; DM 24,80.

Kaltschmid, Jochen: Menschsein in der industriellen Gesellschaft. Eine kritische Bestandsaufnahme. — Mchn: Kösel (1965). 319 S.; DM 22,50.

Porträts christlich-sozialer Persönlichkeiten. Teil I: Die Katholiken und die deutsche Sozialgesetzgebung. Hrsg. von Julius Seiters. — Osnabr: Fromm 1966. 158 S. = Fromms Taschenbücher XXXV; DM 4,80.

Messner, Johannes: Judenschema / Religionsfreiheit. — NOrdn XX, 1966, 34—36.

Scheuner, Ulrich: Meinungsbildung in der Demokratie. — Die Mitarbeit XIV, 6, 1965, 1—11.

Trillhaas, Wolfgang: Zwingt uns die veränderte Sozialstruktur zu einem neuen Konzept der christlichen Ethik? — Die Mitarbeit XIV, 6, 1965, 44—54.

Steinjan, Werner: Ist der Wohlfahrtsstaat ein christliches Ideal? — Ebd. S. 31—43.

Schöllgen, Werner: Entlastung oder Entfremdung? Sinn und Recht einer öffentlichen Moral. — Hchl LVIII, 2, 1965, 101—119.

Risse, Heinz: Wirtschaftswerbung als ethisches Problem. — Hchl LVIII, 2, 1965, 120—126.

Alsonso, Jesus Marcos: A social and psychological typology of religious identification in Spanish Catholicism. — SocComp XII, 1965, 217—244.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Mosiek, Ulrich: Das altkirchliche Prozeßrecht im Spiegel der **Didaskalie**. — OeAKR XVI, 1965, 183—209.

Wasselynck, R.: Présence de saint **Grégoire** le **Grand** dans les recueils canoniques ⟨X^e—XIIe siècles⟩. — MélScRel XXII, 1965, 205—219.

Sawicki, Jakub: Concilia **Poloniae**. Źródła i studia krytyczne. X: Synody diecezji Wrocławskiej i ich statuty. Na podstawie materiałów przysposobionych przy udziale Alfreda Sabischa. — Wroclaw, Warszawa, Kraków: Zaklad Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo 1963. XVII, 754 p. = Polskie towarzystwo historyczne.

Baldus, Manfred: Die philosophisch-theologischen **Hochschulen** in der Bundesrepublik **Deutschland**. Geschichte u. gegenwärtiger Rechtsstatus. — B: de Gruyter 1965. XI, 240 S. = Neue Kölner rechtswissenschaftl. Abhandlungen XXXVIII; DM 27,—.

Bertrams, Wilhelm, SJ: **Papst** und **Bischofskollegium** als Träger der kirchlichen Hirtengewalt. Die rechtstheologischen Voraussetzungen und deren Auswirkungen. — Pad: Schöningh 1965. 71 S.; DM 7,80.

Fürst, Carl Gerold: Die „geborenen" **Kardinäle**. — ZkTh LXXXVIII, 1966, 51—74.
Dole, Georges: Les mutualités ecclésiastiques de prévoyance sociale. — Année canonique IX, 1965, 65—101.
Hack, Hubert: Ehekonsens und bonum prolis. — AkKR CXXXIV, 1965, 97—120.
Arregui, A.: Cuestiones sobre la debida discreción mental en el matrimonio canónico. — IusCan V, 1965, 213—245.
Wirth, Paul: Zur Frage der nichtkatholischen Trauung bekenntnisverschiedener Ehen ⟨sog. Doppeltrauung⟩. Kirchenrechtl. Überlegungen zu einem drängenden Problem der Gegenwart. — ThGl LVI, 1966, 122—144.
Civisca, Luigi, SJ: The **dissolution** of the marriage bound. With a foreword by T. L. Bouscaren, SJ. — Nap: D'Auria 1965. 160 p.
Leguerrier, René, OFMCap: Recent practice of the Holy See in regard to the dissolution of marriages between non-baptized persons without conversion. — The Jurist XXV, 1965, 453—465.
Portero Sánchez, L.: Los matrimonios mixtos en España. — RevEspDerCan XVIII, 1964, 743—800.
Leeuwen, Berthulf van: Die Mischehe-Gesetzgebung als Richtschnur für das Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten. — SeelsWien XXV, 1965, 371—385.
May, Georg: Mischehe und Abendmahl. Überlegungen zur kirchenrechtlichen Situation und Praxis in den evangelischen Landeskirchen Deutschlands. — ThGl LV, 1965, 366—383.
Flatten, Heinrich: Das Ärgernis der kirchlichen **Eheprozesse**. — Pad: Schöningh 1965. 35 S.; DM 2,80.
Žužek, I(van:) Überblick über die neuere Entwicklung des orientalischen Kirchenrechts. — Concilium I, 1965, 686—696.
Bühler, Andreas: Kirche und Staat bei Rudolph **Sohm**. — Zü: EVZ-Verl. (1965). XV, 359 S. = Basler Studien zur historischen u. system. Theologie VI; sfr 23,—.
Grundmann, Siegfried: Das evangelische Kirchenrecht von Rudolf Sohm bis zur Gegenwart. — OeAKR XVI, 1965, 276—309.
Tröger, Gerhard: Das Bischofsamt in der evangelisch-lutherischen Kirche. — Mchn: Claudius-Verl. 1966. 155 S. = Ius ecclesiasticum II; DM 22,—.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Il sacerdote cattolico. Grandezze, benemerenze, responsabilità. A cura di Isidorio d'Alatri, OFMCap, Filippo da Cagliari, OFMCap, Carlo da Capodimonte, OFMCap. — R: Desclée (1965). 425 p.; lire 1.600,—.
Klostermann, Ferdinand: Entmythologisierung des Priesterberufes und der Priesterberufung. — SeelsWien XXXVI, 1966, 10—21.
Fichter, Joseph H.: Priest and people. — NY: Sheed and Ward (1965). XIV, 203 p.; $ 4,50.
Poole, Stafford, CM: Seminary in crisis. — (NY:) Herder and Herder (1965). 190 p.; $ 3,95.
Seminary education in a time of change. Ed. by James Michael Lee and Louis J. Putz, CSC. Foreword by Joseph Cardinal Ritter. — (Notre Dame:) Fides Publ. 1965. XII, 590 p.; $ 7,95; [cont. e. a.:] p. 1—81: Ellis, John Tracy: A short history of seminary education; I: p. 1—29: The Apostolic Age to Trent. II: p. 30—81: Trent to today; p. 82—169: Lee, James Michael: Overview of educational problems in seminaries; I: p. 82—117: Objectives and administration; II: 117—169: Administration; p. 170—204: Bier, William C., SJ: Selection of seminarians; p. 205—232: Brooks, Robert M., OPraem: Sociological dimensions of the seminary; p. 233—253: Wroblewski, Sergius, OFM: The intellectual climate in seminary life; p. 254—285: Hagmaier, George, CSP and Eugene C. Kennedy, MM: Psychological aspects of seminary life; p. 286—327: Lee, James Michael: Personnel and guidance services in the seminary; p. 328—352: Kaam, Adrian van, CSSP: Religious counseling of seminarians; p. 353—404: Lee, James Michael: Curriculum and teaching in seminary education; p. 405—428: McKenzie, John L., SJ: Theology in the seminary curriculum; p. 429—450: Burbach, Maur, OSB: Liturgical education in the seminary; p. 451—478: Johann, Robert O., SJ: Philosophy in the seminary curriculum; p. 479—505: Geaney, Dennis J., OSA: Social action in seminary education; p. 506—532: Putz, Louis J., CSC: The layman in seminary education; p. 533—556: Littell, Franklin H.: Protestant seminary education in America.
Die Ausbildung der Theologiestudenten in den westeuropäischen Ländern. Akten des zweiten Kongresses über die Europäische Priesterfrage, Europa-Seminar, Rothem, 1—3 Sept. 1964. — Maastricht: Institut für Europ. Priesterhilfe 1965. 124 S.
Maggiali, Andrea: Psicopedagogia dei candidati al sacerdozio. II seminarista di 10—18 anni e la vocazione sacerdotale. II. ed. notevolmente accresciuta. — Mil: Ancora (1965). 478 p. = Collana „Seguimi"; lire 2.200,—.
Dezza, Paolo, SJ: L'educazione cristiana nella dichiarazione conciliare. — CivCatt CXVII, IV, 1965, 110—125.
Gottes Wort und unsere Antwort. Handbuch für den Bibelunterricht. Hrsg. v. Hans Hilger. Bd II: **Neues Testament** bearb. v. Hans Hilger, Johannes Mertes, Franz Weber. Mit einer ausführl. synoptischen Gegenüberstellung der Katechesen dieses Handbuches mit den entsprechenden Lektionen der deutschsprachigen neuen Schul- u. Auswahlbibel. — Frb/Br, Bas, Wien: Herder (1966). XII, 609 S.; DM 34,80.
Dreher, Bruno: Katholische und evangelische Bibelkatechese. Sachbereiche der modernen Bibelproblematik. — KatBl XCI, 1966, 67—80.
Müller, Josef: Die Heilsbotschaft von **Genesis 1—11**. Ein Handbuch zur Bibelkatechese über die ersten elf Kapitel der Genesis. — Dnwth: Auer (Cassianeum 1965). 117 S.; DM 7,80.
Betz, Otto: Die Eschatologie in der Glaubensunterweisung. — Wü: Echter-Verl. (1966). 352 S. = Schriften zur Religionspädagogik u. Kerygmatik I; DM 27,—.
Angermeyer, Helmut: Didaktik und Methodik der evang. Unterweisung bes. an Volks- u. Realschulen. — Mchn: Kaiser 1965. 201 S. = Hilfsbücher für den kirchl. Unterricht XIII; DM 14,80.
Wissmann, Erwin: Der evangelische Religionsunterricht in den Sonderschulen für Lernbehinderte. Unter Mitarb. v. Manfred Knoch, Ernst Köchritz, Roswitha Kollmann. Mit 8 mehrfarb. Schülerzeichnungen. — B-Charlottenbg: Mahrhold 1966. 86 S.; DM 8,20.
Lentner, Leopold: Leid und Not im Lichte des Glaubens. Gedanken zur Katechese in der Sonderschule. — Christlich pädagogische Blätter LXXVII, 1964, 194—205.
Politische Erziehung aus dem Glauben. — Mz: Grünewald-Verl. (1965). 126 S. = Grünewald-Reihe; DM 9,80; [enth.:] S. 9—33: Filthaut, Theodor: Politische Erziehung aus dem Glauben; S. 35—79: Mücker, Gerhard: Politische Erziehung aus dem Glauben in der Volksschule; S. 81—97: Kamphaus, Franz: Zur politischen Erziehung im Religionsunterricht der Berufsschule; S. 99—126: Offele, Wolfgang: Politische Erziehung in der Glaubensunterweisung der Höheren Schule.

XII. Liturgik

Lécuyer, J(oseph): Die liturgische Versammlung. Biblische und patristische Grundlagen. — Concilium II, 1966, 79—87.
King, Archdale A.: Eucharistic reservation in the Western church. — Lo: Mowbray (1965). XIV, 258 p.; sh 45/—.
Augé, Matias, CMF: El sacramento del orden según los concilios españoles de los siglos **IV—VII**. — Claretianum V, 1965, 71—93.
Jacob, André: Une version géorgienne inédite de la liturgie de saint Jean **Chrysostome**. — Muséon LXXVII, 1964, 65—119.
Dubois, R.: Eine wertvolle Rubrik. — EphLit LXXIX, 1965, 388—402.
Deshusses, Jean, OSB: Le „supplément" au sacramentaire grégorien: **Alcuin** ou saint Benoît d'Aniane? — ALW IX, 1, 1965, 48—71.
Der karolingische Tonar von **Metz**. Hrsg. u. erl. v. Walther Lipphardt. — Mstr: Aschendorff (1965). XII, 309 S., II S. Faks. = Liturgiewissenschaftl. Quellen u. Forschungen XLIII; DM 48,—.
Vogel, Cyrill: Introduction aux sources de l'histoire du culte chrétien au moyen âge. — Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo (1965). XXV, 385 p. = Biblioteca degli „Studi medievali" I.
Meyer, Hans Bernhard, SJ: **Luther** und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Meßwesen des späten Mittelalters. — Pad: Bonifacius-Dr. (1965). 432 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheol. Studien XI; DM 28,—.
Theisen, Reinhold, OSB: Mass liturgy and the Council of **Trent**. — Collegeville (Minnes.): St. John's Univ. Pr. 1965. X, 169 p.
Brown, L. W.: Relevant liturgy. Zabriske lectures 1964. — Lo: SPCK 1965. VI, 86 p.; sh 7/6.
Udina, Antonio, SJ: Comentario teológico a la Instrucción sobre liturgia. — EstEcl XL, 1965, 235—248. 435—462.
Betz, Johannes: Vom **Pascha**-Mysterium. — LebZeugn H. 3, 1965, 73—105.
Schneider, Theophora: Der Hinübergang in der Nacht. Zur Feier des Paschamysteriums heute. — LebZeugn H. 3, 1965, 49—72.
Egloff, Eugen: Erneuerung der Messe. Prinzipien und Anregungen. — Wü: Echter-Verl. (1965). 108 S.; DM 7,80.
Kirchgässner, Alfons: Der Mensch im Gottesdienst. — LJ XV, 1965, 229—238.
Vagaggini, C., OSB: I valore teologico e spirituale della Messa concelebrata. — RivLit LII, 1965, 189—219; ib. p. 220—251: Dell'Oro, I., SDB: La concelebrazione eucaristica dalla storia alla pastorale.
Laurentin, André: Gestes de la messe. — ParLit XLVIII, 1966, 19—34: ~ ib. p. 119—134: Gestes de la Semaine Sainte.
Estudios sobra la liturgia **mozarabe**. — Toledo: Diputación Provincial 1965. XIII, 194 p. = Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos III, 1.
Gironés Guillén, G.: La Virgen María en la liturgia mozáraba. — Anales del Seminario de Valencia IV, 1964, 5—163.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Black, M.: The tradition of Hasidaean-Essene ascetism: Its origins and influence. — Aspects du Judéo-Christianisme. Colloque de Strasbourg 23—25 avril 1964, P 1965, 19—32.
Fontaine, Jacques: Le pèlerinage de Prudence à Saint-Pierre et la spiritualité des eaux vives. — Oikumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 243—266.
Lanne, Emmanuel, OSB: L'interprétation palamite de la vision de saint Benoît. — Le millénaire du Mont Athos 963—1963 II, (Chevetogne 1964), 21—47.
Grégoire, Réginald, OSB: Saeculi actibus se facere alienum. Le „mépris du monde" dans la littérature monastique latine médiévale. (Suivi d'une postface par Jean Leclercq.) — RAscMyst XLI, 1965, 251—290.
Garitte, Gérard: La vie grecque inédite de saint **Grégoire d'Arménie** ⟨ms. 4 d'Ochrida⟩. — AnalBoll LXXXIII, 1965, 233—290.
Sauget, Joseph-Marie: Une version arabe du „Sermon ascétique" d'**Étienne** le **Thébain**. — Le Muséon LXXVII, 1964, 367—406.
Leclercq, Jean: Témoins de la spiritualité occidentale. II. — P: Ed. du Cerf 1965. 409 p. = Tradition et spiritualité V; F 19,80.
Hinnebusch, William A., OP: Dominican spirituality. Principles and practice. — (Wash: Thomist Pr. 1965.) X, 148 p.; $ 2,—.
Stallings, M. J.: Meditaciones de Passione Christi olim s.Bonaventurae attributae. — Wash: CUAPr. 1965. XVIII, 212 p. = Studies in medieval and renaissance latin language and literature XXV.
Damiani, Piero: La spiritualità di santa **Brigida** di **Svezia**. — (Fior:) Libr. Ed. Fiorentina (1964). 183 p.; lire 1000,—.

Raimund ⟨von Capua⟩ (Raimundus de Capua:) Das Leben der heiligen Katharina von Siena ⟨Legenda maior des Raimund von Capua⟩ (Vita sanctae Catharinae Senensis, dt.) Hrsg., eingel. u. übers. v. Adrian Schenker. — Düs: Patmos-Verl. (1965). 194 S. = Heilige der ungeteilten Christenheit; DM 12,80.

Pontieri, Ernesto: I movimenti religiosi del secolo **XVI** e l'**Italia**. Appunti del corso ufficiale di storia moderna tenuto nella Univ. di Napoli nell anno accademico 1964—1965. — Nap: Libr. Scient. Ed. (1965). 194 p.; lire 2.800,—.

Certeau, Michel de, SJ: Crise sociale et réformisme spirituel au début du **XVII**e siècle: Une „Nouvelle spiritualité" chez les **Jésuites** français. — RAscMyst XLI, 1965, 339—386.

Viola Galindo, Juan: Perfección y apostolado en la doctrina ascético-pedagógica de S. Juan **Bautista** de la **Salle**. — Salamanca: Univ. Pont. de Salamanca 1964. 276 p.

(Hügel, Friedrich von:) Spiritual counsels and letters of Baron Friedrich von Hügel. Edited with an introductory essay by Douglas V. Steere. — Lo: Darton, Longman & Todd (1964). IX, 186 p.; sh 22/6.

Balthasar, Hans Urs von: Das Evangelium als Norm und Kritik aller Spiritualität in der Kirche. — Concilium I, 1965, 715—722.

Montcheuil, Yves de: Zeugnis für die Wahrheit (Problèmes de vie spirituelle, dt.) — Mz: Grünewald-Verl. (1965). 191 S. = Reihe Erlöstes Dasein; DM 12,80.

Thils, Gustave: Aggiornamento de la spiritualité chrétienne? — Laïcat et sainteté II, R (1965), 189—222.

Guillemin, Suzanne: Problèmes de la vie religieuse féminine active. — Vocation n⁰ CCXXXI, 1965, 354—372.

Schneider, Oda: Die mystische Erfahrung. — Aschffbg: Pattloch (1965). 125 S. = Der Christ in der Welt VIII, 6 c; DM 4,50.

Die christliche **Armut**. Aus der Zeitschrift „Christus", Paris, übertragen u. hrsg. v. Peter Henrici. — Ffm: Knecht (1966). 148 S.; DM 7,80; [enth.:] S. 11—31: Guillet, Jacques, SJ: Die Armut Jesu Christi; S. 32—52: Lefèvre, André, SJ: Die christliche Armut; S. 53—88: Delchard, Antoine, SJ: Armut und Gemeinschaftsleben. Das Werden der ignatianischen Armutsform; S. 89—108: Russo, François, SJ: Die Armut im wirtschaftlichen u. sozialen Umbruch der modernen Welt; S. 109—134: Roustang, François, SJ: Ärmer werden; S. 135—148: Raguin, Yves, SJ: Die Freude des Armen.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Degrassi, Atilius [Attilio]: Inscriptiones Latinae liberae rei publicae. Consilio et auct. Academiae scientiarum Germanicae collegit, praefatus est, notis indicibusque instruxit Atilius Degrassi. — B: deGruyter 1965. Imagines XII, 337 S., S. 1—323 Abb. 2⁰ = Corpus inscriptionum Latinarum. Auctuarium; DM 280,—.

Goodenough, Erwin R.: Jewish symbols in the Greco-Roman period. XII: Summary and conclusions. — NY: Pantheon 1965. XII, 216 p.; $ 6,—.

Kötting, Bernhard: Der frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude. — Köln, Opladen: Westdeutscher Verlag 1965. 77 S., 7 Tafeln. = Veröffentl. der Arbeitsgemeinschaft des Landes NRW CXXIII; DM 8,50.

Opelt, Ilona: Der zürnende Christus im Cento der Proba. — JbAntChr VII, 1964 (, Mstr 1966), 106—116.

Hermann, Alfred: Porphyra und Pyramide. Zur bedeutungsgeschichtlichen Überlieferung eines Baugedankens. — JbAntChr VII, 1964 (, Mstr 1966), 117—138.

Skrobucha, Heinz: **Kosmas** und **Damian**. — Rcklgh: Bongers 1965. 80 S., 40 Abb. = Iconographia ecclesiae orientalis; DM 6,80.

Rizza, Giovanni: Un martyrium paleocristiano di Catania e il sepolcro di Julia Florentina. — Oikumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 593—612, 14 fig.

Henry, Françoise: Irish art in the early christian period ⟨to 800 A.-D.⟩. — Lo: Methuen (1965). XVI, 272 p.; 112 p. pl.; sh 63,—.

Mertin, Paul: Das vormalige Benediktinerstift S[ank]t **Mang** zu **Füssen** im ersten Jahrtausend seines Bestehens. Forschungen z. Bau- u. Kunstgeschichte d. Klosters von d. Gründung bis zum Beginn des Barockbaues. — Füssen: Verl. d. Stadt 1965. XII, 163 S. mit 100 Abb. 4⁰; DM 18,— [T. 1 zuerst veröffentlicht in: Füssener Blatt. Beil.: Alt-Füssen 1962/63.]

Davy, Marie-Madeleine: Initiation à la symbolique romane ⟨XIIe siècle⟩. — P: Flammarion 1964. 278, XXXV p.

Scherer, Helmuth: Der lebendige Dom. Die **Augsburger** Bischofskirche im Gang der Jahrhunderte. Mit e. Nachw. von Joseph Stimpfle. — Augsb: Verl. Winfried-Werk (1965). 164 S. mit Abb.; DM 5,—.

Mülhaupt, Erwin [Friedrich]: Der **Kölner Dom** im Zwielicht der Kirchen- und Geistesgeschichte. Eine geschichtl. Betrachtung anläßl. des Evang. Kirchentages in Köln 1965. Mit 12 Bildtaf. — Düs: Presseverband d. Evang. Kirche im Rheinland 1965. 39 S., 6 Bl. Abb. = Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte XIX; DM 3,60.

Kremer, Jakob: Der **Aachener** Dom. Ein Zeugnis des Glaubens. — M-Gladb: Kühlen 1965. 72 S.; DM 7,—.

Gombert, Hermann: Der **Freiburger** Münsterschatz. — Frbg/Br, Bas, Wien: Herder (1965). 95 S., 61 Taf.; DM 28,50.

Lanckorońska, Maria: Matthäus **Neithart** Sculptor. Der Meister des Blaubeurer Altars und seine Werke. — Mchn: Frühmorgen (1965). 230 S. mit 152 Abb.; brosch. DM 34,—.

Llompart, G.: Spiritualis monachus. Aportación a la iconografía del perfecto religioso ⟨siglos XV—XVIII⟩. — AnSacTar XXXVIII, 1965, 159—172; 2 pl.

Fabian, Ekkehart: Holbein-Manuel-Schmid-Studien. Histor.-bio- u. ikonograph. Untersuchungen dreier Schwurgruppenbildnisse von Ambrosius Holbein, Niklaus Manuel Deutsch u. Thomas Schmid. Ein Beitr. zur Geschichte der Renaissance u. der Reformation am Oberrhein u. Bodensee. Mit 53 Abb. auf XXIV Taf. — Tü: Osiander ⟨in Komm.⟩ 1965. 104 S., XXIV S. Abb. = Schriften z. Kirchen- u. Rechtsgeschichte XXXII; DM 12,60.

McAndrew, J.: The open-air churches of XVIth century **Mexico**. — Cambr (Mass.): Harvard Univ. Pr. 1965. 755 p., 341 fig., 5 cartes; $ 15,—.

Sauermost, Heinz-Jürgen: Franz **Beer** und die Stiftskirche St. Gallen. Beiträge zum Werk von Franz und Johann Michael Beer von Bleichten und von Kaspar Moosbrugger, zur Planungsgeschichte der Stiftskirchen in Weingarten, Einsiedeln, Lindau und St. Gallen und zum Begriff „Vorarlberger Münsterschema". — Münster XIX, 1966, 44—57.

Döry, Ludwig: Die Barockaltäre des ehemaligen Prämonstratenserinnen-Klosters **Niederilbenstadt**. — ArchMRhKG XVII, 1965, 334—348.

Das ostkirchliche Christusbild. Theologie, Kult, Kunstgeschichte. (Hrsg. v. Boris Rothemund.) — Mchn: Slavisches Institut (1965). 101 S. mit 30 S. Abb.; DM 14,95.

Petzold, Hilarion: Zum Fest der Christgeburt und seiner Ikonographie. — Kyrios V, 1965, 193—203.

Rombold, Günter: Pastorale Prinzipien zum zeitgenössischen Kirchenbau. — SeelsWien XXXV, 1965, 326—336.

Gresleri, Giuliano: Die Stellung der modernen christlichen Kunst in **Italien**. — Münster XVIII, 1965, 239—256.

Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei:

Die kanonische Formpflicht beim Abschluß von Mischehen (Verlag Schöningh, Paderborn)

Ablaßthesen Martin Luthers (Verlag Schöningh, Paderborn)

Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter:

Dr. Werner Becker, Leipzig W 33, Karl-Heine-Str. 110; Prof. Dr. Johannes Beumer SJ, Frankfurt/Main 70, Offenbacher Landstr. 224; Prof. Dr. Karl Braunstein, Seelenberg üb. Königstein (Taunus); Prof. Dr. Anton Brück, Mainz, Grebenstr. 12; Prof. Dr. H. Eising, Münster, Besselweg 12; Prof. Dr. Gustav Ermecke, Witten, Mozartstr. 4; Dr. C. F. Gethmann, Innsbruck, Allerheiligenhöfe 3 y; Prof. Dr. Joachim Gnilka, Münster, Kirchherrngasse 13; Prof. Dr. Vinzenz Hamp, München, Karl-Theodor-Str.; Prof. Dr. Heinrich Klomps, Köln, Eintrachtstr. 162; Prof. Dr. Norbert Lohfink SJ, Frankfurt (Main) St. Georgen, Phil.-Theol. Hochschule; Prof. Dr. Gerhard Matern, Fulda, Kanalstr. 22; P. Johannes Möllerfeld SJ, Koblenz a. Rh., Jesuitenplatz 4; Prof. Dr. Paul Oswald, Münster, Sentruper Höhe 51; Prof. Dr. Rudolf Padberg, Paderborn, Ansgarstr. 13; Dr. A. Rauscher SJ, Münster, Sentmaringer Weg 55; Prof. Dr. Josef Rief, Tübingen, Albrechtstr. 27; Prof. Dr. Karl Th. Schäfer, Bonn, Endenicher Allee 5; Dr. Heinz Schütte, Oedekoven, Tempelstr. 2; Prof. Dr. Wilhelm Thüsing, Trier, Jesuitenstr. 13; P. Stéphane De Vos OSB, Chevetogne (Belgien); Dr. Otto Wanke, Lank (Ndrh.), Breslauer Str. 8; Doz. Dr. Paul Wenzel, Königstein i. Taunus, Bischof-Kaller-Str. 3; Prof. Dr. Friedrich Zoepfl, Dillingen/Donau, Ziegelstr. 21.

Aschendorff, Münster (Westf.), 1966 · 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.

NEUERSCHEINUNGEN

Heinrich Kraft · Kirchenväterlexikon

509 Seiten. Leinen DM 25,—

Das Kirchenväterlexikon hat sich einen seiner berühmtesten Vorgänger zum Vorbild genommen: den Schriftstellerkatalog des Hieronymus. In ähnlicher Weise verbinden die einzelnen Artikel biographische Angaben mit den Aufzählungen der Werke, und wie Hieronymus will das Kirchenväterlexikon die Fülle des geistigen Lebens in der alten Kirche spürbar machen, von der großen Zahl ihrer erleuchteten Männer Kenntnis geben, deren Gedanken wir weit mehr verpflichtet sind, als uns im allgemeinen bewußt wird.

Der Kreis ist weit gezogen. Auch wenn nicht absolute Vollständigkeit angestrebt wird, so sind doch von den biblischen Apokryphen an bis auf Johannes von Damaskus alle Zeugnisse der griechischen und lateinischen christlichen – oder auf das Christentum bezüglichen – Literatur berücksichtigt. Die Artikel sind unterschiedlich lang, wie es unserem Wissen über den Gegenstand und seiner Bedeutung entspricht. Augustinus beansprucht rund 25 Seiten; Aurelius von Karthago vier Zeilen.

Dieses Lexikon wird allen jenen willkommen sein, denen an Information über die Kirchenväter gelegen sein muß, ohne daß sie die einschlägigen patristischen Werke in Griffweite haben: nicht nur Theologen, Philosophen und Historikern, sondern jedem gebildeten Menschen. Die Erfahrung lehrt, daß der Kenntnis einer Literatur nichts so dienlich sein kann, wie ein handliches Schriftstellerlexikon, das man auch dann noch befragt, wenn die Bequemlichkeit es nicht lohnend erscheinen läßt, ein umfangreicheres Werk aufzusuchen und nachzuschlagen.

Gerhard Dautzenberg · Sein Leben bewahren

Psyché in den Herrenworten der Evangelien

181 Seiten. Kartoniert DM 26,—. Studien zum Alten und Neuen Testament, Band 14

»Die Arbeit setzt mit einem Überblick über die Sprach- und Problemgeschichte von *nefesch* und ψυχή ein. Zunächst wird die Bedeutung von *nefesch* im alttestamentlichen Menschenbild behandelt, wobei die völlig un-dualistische Betrachtungsweise des Alten Testaments herauskommt. Die anthropologischen Begriffe des Alten Testaments sind immer zur Ganzheit des Menschen hin offen und lassen für einen Leib-Seele-Dualismus keinen Raum. Im griechischen Begriff ψυχή dagegen läßt sich eine Entwicklung erkennen von einer frühen, dem Alten Testament nahekommenden Auffassung zum philosophischen ›Seele‹-Begriff. Besonders interessant sind die Auffassungen und Akzentverschiebungen, die sich im Spätjudentum ergeben, wo alttestamentlich-jüdische und griechische Tradition aufeinandertreffen und eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet. Den Hauptteil der Untersuchung bildet die Behandlung der ψυχή-Stellen in den Herrenworten der Evangelien (Synoptiker, die johanneischen Parallelen werden ebenfalls diskutiert). Hier arbeitet Dautzenberg die neue ›existentielle‹ Verschärfung des Begriffes heraus. In den Logien Jesu erfolgt eine Konzentration der Aussagen auf den Problemkreis der Selbstsicherung und der Selbstpreisgabe in Glaube, Gehorsam und Jüngerschaft. Dabei gewinnt der Begriff durch die Beziehung auf Jesus und seine Botschaft eine neue Dimension, vor allem durch die Verbindung mit der eschatologischen Heilsfrage. Diese besondere, wie man vielleicht sagen darf, ›christologische‹ und ›eschatologische‹ Zuspitzung scheint das Neue in der Botschaft Jesu zu sein; und von hier aus lassen sich dann wohl auch die Linien zum Sprachgebrauch im übrigen Neuen Testament weiter ausziehen. Die Arbeit, die unter der Anleitung von Professor Rudolf Schnackenburg entstand und von der theologischen Fakultät Würzburg als Dissertation angenommen wurde, überzeugt durch methodische Gewissenhaftigkeit, gründliche Auswertung des einschlägigen Quellenmaterials, klare Disposition und gut lesbare Darstellung.«

Josef Blank

IM KÖSEL-VERLAG MÜNCHEN

WALTER BIRNBAUM

Das Kultusproblem und die liturgischen Bewegungen

2 Bände

Band I: Die deutsche katholische liturgische Bewegung

166 Seiten. Engl. Broschur 22,80 DM

Professor Walter Birnbaum kann als „Altmeister" der Geschichtsschreibung der katholischen liturgischen Bewegung bezeichnet werden: schon 1926 gab er eine Darstellung, die sowohl auf evangelischer wie auf katholischer Seite die erste war. Die aus den Texten erhobene Terminologie, mit der er damals die Strömungen und Strukturen der noch ganz im Fluß befindlichen Bewegung erfaßte und nachzeichnete, bewährt sich auch jetzt; so entsteht ein Bild dieser neuen katholischen Frömmigkeit, wie sie sich sei einem halben Jahrhundert entwickelt hat.

Birnbaum geht nicht den bequemen Weg, einfach einen erläuternden Kommentar zur liturgischen Konzilskonstitution zu geben. Er stellt vielmehr die Konstitution mitten in die Entwicklung der Bewegung, zeigt kritisch auf, welche von deren Impulsen erfüllt sind, welche nicht, und wohin die zukünftige Reform der Liturgie zielt, für die die Konstitution nur ein Anfang ist. Mit seiner durchgebildeten „genetischen" Methode zeichnet der Verfasser deshalb zuerst die gängige Meßauffassung gegen Ende des 18. Jahrhunderts, von der sich dann der Aufbruch der neuen, oft diametral entgegengesetzten Überzeugungen klar abhebt. Aus den letzten Jahrzehnten skizziert Birnbaum die neuen theologischen Konzeptionen in vier kritischen Studien über ODO CASEL, ROMANO GUARDINI, J. A. JUNGMANN und F. X. ARNOLD. Schließlich werden die Kernprobleme umrissen: der Opfercharakter der Messe, das neugesehene Verhältnis von Wort und Sakrament, das ungelöste Problem der Kultsprache, die Laienfrage, die organisatorischen Maßnahmen der Kultreform.

Das vorliegende Buch bildet den ersten Band einer großangelegten Arbeit. Es geht dem Verfasser darum, einen Beitrag zum Begriff des Gottesdienstes zu gewinnen nicht nur aus Theorie oder Praxis und Geschichte der eigenen Kirche und Konfession, sondern aus einem Vergleich der modernen liturgischen Aufbruchsbewegungen in allen Kirchen und Freikirchen: der katholischen und evangelischen ebenso wie der altkatholischen und der Christengemeinschaft, sowie der orthodoxen Kirchen und anderer Gruppen. Sie alle daraufhin zu untersuchen, was sich aus ihrer je besonderen Gestalt vergleichend zum Problem des Gottesdienstes, seines Gehalts wie seines Aufbaues ergibt, ist das eigentliche Anliegen dieser Arbeit.

KATZMANN VERLAG TÜBINGEN

JOACHIM JEREMIAS

Abba

Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte. *1966. 371 Seiten und 4 Tafeln, Leinen 34,— DM*

Aus dem Inhalt: Neue Beiträge: Abba. Das tägliche Gebet im Leben Jesu und in der ältesten Kirche / Jesus: Zum synoptischen Problem. Exegetisches. Zur Wirksamkeit Jesu. Zur Verkündigung Jesu. Zum Sendungsbewußtsein Jesu / Urgemeinde / Paulus / Hebräerbrief / Palästinakundliches.

CLAUS WESTERMANN

Der Prophet Jesaja, Kap. 40—66

Das Alte Testament Deutsch *19. Kart. 14,— DM, Leinen 17,— DM*

Dieser langerwartete Kommentar zu Kapitel 40—60 des Jesajabuches füllt eine Lücke: vor über dreißig Jahren (Volz 1932) erschien zum letzten Mal eine wissenschaftliche Auslegung des Deutero- und des Tritojesajabuches in deutscher Sprache.
Überlieferungsgeschichtlich bzw. redaktionsgeschichtlich interessant ist besonders die neue Sicht Westermanns, daß die Entstehung des Deuterojesajabuches in Kap. 40—44 vor allem aus Einzelworten (wie Heilsorakel, Gerichtsrede, Disputationswort) sowie aus zusammengesetzten Gedichten in Kap. 45—55 zu verstehen ist.
Der Band erscheint im Juni

WALTHER EICHRODT

Der Prophet Hesekiel, Kap. 19—48

Das Alte Testament Deutsch 22/2. *Kart. 11,80 DM, Ln. 14,80 DM.* (*zusammen mit 22/1: 21,—DM*).

„Eichrodt legt mit seiner Auslegung die Frucht langjährigen Umgangs mit der großen Sache vor. Seine Exegese bewegt sich zuerst um das Zeugnis der einzelnen Abschnitte, geht von da weiter zum Aufweis des Zusammenhangs des einzelnen mit der Botschaft des Hesekiel überhaupt, zieht schließlich Linien zu anderen Propheten, zum Alten Testament als ganzem, zum Neuen Testament und — in feiner Zurückhaltung — gelegentlich zur Gegenwart".
Kirchenblatt für die reformierte Schweiz (zu Teil 1)

V&R

VANDENHOECK & RUPRECHT
IN GÖTTINGEN UND ZÜRICH

Empfehlen Sie dieses Buch Ihren jungen Mitbrüdern

Gabriel Hopfenbeck

Beichtseelsorge

In 3. Auflage. 768 Seiten. Dünndruckpapier. Plastik-Einband 19,80 DM

Mit diesem großen Werk schenkt P. Gabriel, . . . den Seelsorgern eine erstaunlich umfassende, inhaltsreiche und ausschließlich der Praxis dienende Beichtpastoral. Das gediegene, von großem Fleiß zeugende und gewissenhafte Werk wird den jungen Priester verläßlich in seine Aufgaben einführen und den älteren Priester da und dort korrigieren und ermuntern.

„Der Prediger und Katechet"

Bitte fordern Sie das neue Verlagsverzeichnis an!

Dietrich-Coelde-Verlag · 476 Werl/Westf.

styria

Dieses Werk ist das Vermächtnis eines der letzten großen, in der vorsowjetischen Gesellschaft wurzelnden Gelehrten an sein Volk und an die Welt

NIKOLAUS von ARSENIEW

Die geistigen Schicksale des russischen Volkes

303 Seiten. Format 16,5 x 24 cm. Ln. DM 28,—, sFr 32.35, S 185.—

Diese Darstellung vermittelt eine lebendige Geistesgeschichte Rußlands und geht dabei von der Tatsache aus, daß die geistige, religiöse und sittliche Tradition des Landes fortlebt, teils im Gegensatz zur Sowjetideologie, teils umgebildet und ihr dienstbar gemacht. Beginnend mit Raum, Bevölkerung und Geschichte, dann Wesen und Wirken der Ostkirche analysierend, schildert der Autor die bis heute ungelösten Spannungen und Kontraste, die sich aus diesen verschiedenen Komponenten individuell und sozial zwischen wildem Gefühlschaos und strenger Sittenzucht ergeben. Dabei werden charakteristische Repräsentanten eingehend herausgestellt. Als weiteren und entscheidenden Unruhefaktor erkennt Arseniew den Einfluß der westlichen Zivilisation seit Peter d. Gr., der über die Aufklärung und die Reformideen des 19. Jahrhunderts zur Oktoberrevolution von 1917 führte. Das Werk klingt in die Frage nach der geistigen Entscheidung der Gegenwart aus.

Der Verfasser: Geboren 1880; Dozent und Professor für Religionsgeschichte, Geschichte und Mystik der Ostkirche in Moskau, Riga, Warschau, Königsberg, Paris. Z. Zt. Prof. der St. Vladimir-Akademie, New York. Gastprofessor in Wien, Graz, München. Seit 1912 zahlreiche Buchveröffentlichungen in russischer, deutscher, französischer und englischer Sprache. Spezialgebiete: Ostkirche, Mystik der Ostkirche, russische Kultur- und Geistesgeschichte.

Verlag Styria Graz · Wien · Köln

styria

Auf der Grundlage und mit den Erfahrungen der alten, 83bändigen „Bibliothek der Kirchenväter" des Kösel-Verlags (1911-1939) entstand eine neue, handliche, nach Themen geordnete und kritisch geprüfte fünfbändige Edition

Texte der Kirchenväter

Eine Auswahl nach Themen geordnet. Zusammengestellt und herausgegeben von Alfons Heilmann unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Heinrich Kraft.

Vier Textbände, ein Lexikon- und Registerband.

Günstige Subskriptionsbedingungen. Einzelband Leinen DM 29.50. Gesamtpreis bis 31. 12. 1966 für alle fünf Bände: 3394 Seiten. Leinen DM 125.–

»Für Wissenschaftler, Theologen, Historiker, Philologen, Geistliche, Prediger und Religionslehrer wird die neue Ausgabe als Hilfsmittel einen höheren Grad von Verwendbarkeit im Sinne eines Handbuches erreichen.« (Rhein. Merkur)

»Die Sammlung ist geeignet, eine erste unmittelbare Kenntnis von den Kirchenvätern zu vermitteln.« (Südd. Rundfunk)

Kösel-Verlag München

Neuerscheinungen Verlag Aschendorff

Sir Thomas More: Neue Briefe

Der Herausgeber HUBERTUS SCHULTE HERBRÜGGEN hat in europäischen Bibliotheken und Archiven eine Reihe von Briefen politischen, humanistischen und theologischen Inhalts zur Morus-Korrespondenz gefunden, die in Rogers' Gesamtausgabe von 1947 nicht enthalten sind. Sie bieten eine Fülle neuer biographischer Details und bereichern die Kenntnis der humanistischen und religiösen Bewegungen jener Tage. Die meist erstmalig edierten Briefe stellen More in einen Kreis von Korrespondenzpartnern, der von Heinrich VIII., Karl V. und Franz I. bis zu Wolsey und der deutschen Hanse, von Dr. Eck und Johannes Cochlaeus bis zum Domkapitel von Canterbury reicht. - XLIV und 131 Seiten, Leinen DM 28,–.

Hugo Brandenburg: Studien zur Mitra

Reihe Fontes et commentationes, Heft 4

Das Wort Mitra hat eine lange Geschichte. Noch im heutigen Sprachgebrauch lebendig als Bezeichnung der zeremoniellen Kopfbedeckung des Bischofs, ist es in der antiken Literatur bereits bei Homer nachweisbar. Die Geschichte des Wortes zu erhellen und die Erklärung der von ihm bezeichneten Sache zu geben, ist das Ziel dieser Untersuchungen, die das sprachliche und archäologische Material von der griechischen Frühzeit bis zum Ausgang der Antike aufschließen. – 183 Seiten, 6 Tafeln, kart. DM 39,—.

Wolfgang Reinhard: Die Reform in der Diözese Carpentras

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 94

unter den Bischöfen Jacopo Sadoleto, Paolo Sadoleto, Jacopo Sacrati und Francesco Sadoleto 1517–1596. Wolfgang Reinhard untersucht, welche Wirkung die Trienter Dekrete und die Mailänder Reformgesetzgebung auf eine kleine Diözese ausgeübt haben. Die Diözesansynoden und ihre Statuten, die Wahrnehmung der bischöflichen Rechte und Aufgaben wie Weihe, Collation, Disziplinierung des Klerus, die Geschichte einzelner Kirchen und die Folgen der Reformation werden einer detaillierten Analyse unterzogen. – XX und 283 Seiten, kart. DM 42,—.

Walther Lipphardt: Der karolingische Tonar von Metz

Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 43

(Herausgegeben und erläutert von Walther Lipphardt.) Der Tonar von Metz ist eine der wichtigsten Quellen für die Liturgie- und Musikgeschichte der Karolinger-Zeit. Er ist in Metz vor 869 niedergeschrieben und ist ein umfassender Volltonar für Messe und Offizium. Für das Offizium stellt er die älteste zusammenhängende Quelle überhaupt dar. Mit einer hier zum ersten Mal angewandten Methode gelingt es dem Verfasser, den Tonar so zu erschließen, daß durch ihn nicht nur der Aufbau der gesamten Metzer Liturgie zur Zeit seiner Niederschrift rekonstruierbar wird, sondern auch verschiedene Schichten der Entwicklung deutlich werden. Das besondere Interesse des Verfassers aber gilt dem Tonar als einer musikgeschichtlichen Quelle. – XII und 309 Seiten, 1 Tafel, kart. DM 48,—.

Luigi Clerici: Einsammlung der Zerstreuten

Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 44

Liturgiegeschichtliche Untersuchungen zur Vor- und Nachgeschichte der Fürbitte für die Kirche in Didache 9,4 und 10,5. Der kulttheologische Ertrag dieser Arbeit über den geschichtlichen Gang der Fürbitten als Bestandteil des jüdischen und judenchristlichen Tischsegens besteht darin, daß die heilsgeschichtliche Situation und das Forum aufgewiesen wird, vor das sich die Christenheit gestellt weiß, wenn sie im eucharistischen Gottesdienst mit der Verkündigung der vergangenen Heilstat zugleich um erneuten Eingriff Gottes bittet. – VIII und 152 Seiten, kart. DM 25,—.

Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung
Verlag Aschendorff, 44 Münster, Postfach 30

4 76
Fachref. GWkB
25

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 20,–**

Nummer 3 **1966** **62. Jahrgang**

Vom Verstehen fremder Religionen. Von R. J. Mohr, Nijmegen.

Hang: Grundzüge des chinesischen Volkscharakters (Dietrich)

Grelot: Mann und Frau nach der Heiligen Schrift (Kertelge)

Schedl: Psalmen (Groß)

Barucq: Le Livre des Proverbes (Loretz)

Loretz: Gottesvolk und menschliche Erfahrung (Schreiner)

de Vaux: Les Sacrifices de l'Ancien Testament (Schmid)

Müller: Gottes Gerechtigkeit und Gottes Volk (Gnilka)

Vita Dorotheae Montoviensis magistri Johannis Marienwerder (Bernards)

Koller: Princeps in ecclesia (Hallinger)

Denzler: Kardinal Guglielmo Sirleto (1514–1585). Leben und Werk (Reinhardt)

Petrus Faber: Memoriale (Sobotta)

Ottaviano: La tragicità del reale ovvero La malinconia delle cose (Winter)

Nikolaus von Kues: Philosophisch-Theologische Schriften (v. Bredow)

Flick-Alszeghy: Il Vangelo della Grazia (Schmeing)

Volk: Maria, Mutter der Gläubigen (Hödl)

Heinzmann: Die ‚Compilatio quaestionum theologiae secundum Magistrum Martinum' (Gründel)

van der Horst: Das Schema über die Kirche auf dem I. Vatikanischen Konzil (Finkenzeller)

Murad Kamil: Aspects de l'Église copte (Ménard)

Mariologie et Oecumenisme, III (Brandenburg)

Gallus: „Der Nachkomme der Frau" (Gen 3, 15) in der Altlutheranischen Schriftauslegung (Drewniak)

Bosc - Guitton - Daniélou: Geeint durch das, was trennt (Schütte)

Mellor: Unsere getrennten Brüder. Die Freimaurer (Scherl)

Croce: Christus in der Mystik des Hl. Johannes vom Kreuz (Graef)

Mosis: Der Mensch und die Dinge nach Johannes vom Kreuz (Graef)

Feifel: Personale und kollektive Erziehung - Nastainczyk: Makarenkos Sowjetpädagogik (Schlette)

Schuepp: Das Paradox des Glaubens (Exeler)

Berger: Die Wendung „offerre pro" in der römischen Liturgie (Roth)

Maier: Le baptistère de Naples et ses mosaiques (Emminghaus)

Theologische Bibliographie

Vom Verstehen fremder Religionen

Von R. J. Mohr, Nijmegen

Das sechste Beiheft der „Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte" enthält die erste der von der theologischen Fakultät der Universität Marburg veranstalteten Joachim Wach-Vorlesungen[1], die im Jahre 1958 durch eine Stiftung der Witwe Wachs ins Leben gerufen wurden. Es sind Gastvorlesungen, die Themen aus dem so äußerst aktuellen Problemkreis behandeln, der sich aus der Begegnung und Auseinandersetzung des Christentums mit den nicht-christlichen Religionen ergibt.

Diese erste Vorlesung hat der Schüler und Nachfolger Wachs auf dem Lehrstuhl für vergleichende Religionswissenschaften an der Universität Chikago Josepf M. Kitagawa im Sommersemester 1959 gehalten. Ihre Publikation ist besorgt durch Professor Ernst Benz, der als Geschäftsführer der Joachim-Wach-Stiftung fungiert.

Seiner eigentlichen Vorlesung über das Thema: Gibt es ein Verständnis fremder Religionen? läßt Kitagawa eine Biographie Wachs vorangehen, der eine von Kitagawa, Friedrich Heiler und Dr. Käthe Neumann zusammengestellte vollständige Bibliographie Wachs angeschlossen ist.

In der Biographie Wachs gibt Kitagawa zunächst einen kurzen Überblick über Wachs Leben. Dann umreißt er in dem Kapitel „Forschung und Lehre" die Grundaspekte der religionswissenschaftlichen Forschung Wachs.

Als Ausgangspunkt derselben stellt er die Anschauung heraus, daß sich die subjektive Religiosität in verschiedenen Äußerungen objektivieren läßt und daß diese Äußerungen jeweils festumrissenen Strukturen angehören, die man „verstehen" kann. Das Studium solcher Strukturen, also der objektiven Religionen, ist nach Wach eines der wichtigsten Objekte der Religionswissenschaft.

Sodann geht der Verfasser in dem Kapitel „Wachs Begriff vom Menschen" auf Wachs Anthropologie ein. Er erörtert Wachs Unterscheidung von zwei religiösen Stadien, eines mythologischen und eines der gestifteten Religionen. Im ersteren ist das Denken vornehmlich auf Theologie und Kosmologie ausgerichtet. Eine umfassende Weltschau zentriert sich in einem Begriff von kosmischer Moral und rituellem Gesetz, von dem der Lauf der Natur, des menschlichen Lebens und der menschlichen Gesellschaft abhängt und auf das sie orientiert sind. Dagegen betonen die gestifteten Religionen mehr das anthropologische Thema. Sie befassen sich vordringlich mit der Erlösung und dem Heil des Menschen, wobei der Westen einen Anthropozentrismus entwickelt hat, der dem Osten fremd ist.

Wenn man diese beiden Stadien nicht als Entwicklungsstufen auffaßt, kann man Wach darin zustimmen. Eine ganz ähnliche Bipolarität stellt Wach nach Kitagawa von seinem religionssoziologischen Forschen her auf. Er unterscheidet zwei Arten von religiöser Gemeinschaft, die *Communication* und die *Communities*, zu Vereinigungen, die sich unter der Einwirkung einer vollzieht sich im Schoße einer organisch gewachsenen sozio-religiösen Gemeinschaft. Je mehr die Gemeinschaft den Wert persönlicher Frömmigkeit betont, umso mehr geht diese religiöse Kommunikation verloren. Als Ablösung davon kommt es zu *communities*, zu Vereinigungen, die sich unter der Einwirkung einer „heiligen Sprache" von Symbolen und Riten zusammenschließen.

Das Verhältnis zwischen Religion und Gesellschaft sieht Wach als ein wechselseitiges. Religion übt sowohl einen bestimmten Einfluß auf den Charakter sozialer Organisationen aus, wie sie auch neue spezifisch religiöse Gruppierungen ins Leben ruft. Umgekehrt beeinflußt z. B. der soziologische Hintergrund, auf dem Religionsstifter wirkten, den Anfangscharakter der von ihnen gestifteten Religionen. Aber noch mehr, kann man sagen, nuancieren soziale Faktoren das religiöse Leben gerade in den Stammesreligionen der Naturvölker.

So sehr Wach die soziologischen Einflüsse auf die Religion erkennt, und so sehr er anerkennt, daß gerade durch religionssoziologische Studien der zentrale Platz wiedererkannt wurde, den der Gottesdienst in allen Religionen einnimmt, so hindert ihn

[1] **Kitagawa**, Joseph M.: **Gibt es ein Verstehen fremder Religionen?** (Beihefte der Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte VI. Hrsg. von Ernst Benz, Joachim Wach-Vorlesungen I) Leiden: E. J Brill 1963. VIII, 66 S., hfl 8,–.

U.B. MÜNSTER
25 AUG 1966

das doch nicht, den Standpunkt derer abzulehnen, die an die Stelle der Fragen nach Sinn, Wert und Wahrheit einer religiösen Gruppe oder Bewegung die Untersuchung ihrer sozialen Funktion setzen. Wach ist ein Kritiker vieler amerikanischer Religionssoziologen, welche die Religion als eine Funktion von natürlichen sozialen Gruppierungen oder lediglich als eine weitere Form kultureller Äußerung ansehen, nach deren Ansicht man eine Religion bekennt, weil sie zufällig die herrschende in der Kultur oder Gesellschaft ist, der man angehört.

Hier rührt Wach allerdings an ein sehr schwieriges Problem. In allen nicht gestifteten Religionen, aber auch etwa im alten Judentum, ist die herrschende und allgemein geübte Religion tatsächlich ein wesentlicher Aspekt des sozialen und kulturellen Lebens, und es wäre riskant, in diese Zusammenhänge einzugreifen, riskant für alle drei Gebiete, das religiöse, das soziale und das kulturelle.

Hier liegt vielleicht das praktische Grundproblem des Verstehens der fremden Religionen und damit ein Grundproblem gerade der Missionierung. Es stellt sich die Frage: Wie kann eine „gestiftete Religion", wie es das Christentum ist, so in eine Gemeinschaft mit der zu ihr gehörenden „traditionellen Religion" eingebaut werden, daß sie in die Kultur der betreffenden Gemeinschaft wirklich integriert und zu einer Funktion dieser Gemeinschaft und Kultur wird. Im großen und ganzen muß man sagen, daß die christliche Mission dieses Problem nicht gelöst, vielfach gar nicht gesehen hat, wovon sich die Folgen in unserer Zeit zeigen, in der die missionierten Völker zum kulturellen Selbstbewußtsein erwachen.

Von den drei Alternativen, die auch Wach gegenüber dieser Frage nur aufstellen kann, entweder Flucht in Historizismus und Relativismus oder Rückkehr zu den „klassischen" Standpunkten oder neue Versuche zu einer konstruktiven Lösung, kann nur die letzte angenommen werden. Und dazu versucht Wach Wege zu zeigen.

Man muß hier wohl von der Erkenntnis Wachs ausgehen, daß jede religiöse Gruppe in ihrer eigenen „Intention" und „Selbstinterpretation" der religiösen Erfahrung zwar ihre eigenen, einzigartigen Ausdrucksformen entwickelt hat, die durch das kulturelle Milieu bedingt sind, in dem sie entstanden, daß jede von ihnen aber doch Strukturähnlichkeiten aufweist, daß es ferner im Religiösen universelle Themen gibt, die immer in das Partikulare eingebettet sind.

So ist der Religionsbegriff Wachs dadurch gekennzeichnet, daß er an das Prinzip der Pluralität der Religionen glaubt, daß in einem realen Sinne für ihn Christus, Buddha und Mohammed Objekte einer universellen freien Wahl darstellen. Es kann allerdings gefragt werden, ob er dieses Prinzip auch gegenüber den Religionen von Tiefkulturen anerkannt und praktiziert haben würde.

Jedenfalls beruht auf diesen Einsichten Wachs „irenisches Bemühen". Dabei muß sich nach Wach auch der Religionshistoriker mit der Frage nach der Wahrheit auseinandersetzen, es kann nach ihm nur eine einzige letzte Wahrheit geben. Aber es sind die verschiedenen Formen der menschlichen Aufnahmefähigkeit gegenüber dieser Wahrheit, die zur Vielgestalt religiöser Erfahrungen führen.

So stellt Wach für das vergleichende Studium der Religionen folgende drei Hauptprinzipien auf: 1. Es muß ein apologetisches Element in jeder Religion anerkennen, darf aber nicht selbst durch ein solches Interesse beeinflußt werden. 2. Es muß alle Religionen als das Feld einer universellen freien Wahl betrachten und darf sie nicht einem kulturellen Determinismus unterordnen. 3. Es muß beachten, daß jede lebendige Religion ihren bestimmten Anteil an der geistigen Erziehung der Menschheit hat, so kann es gegenüber den qualitativen Unterschieden der Religionen nicht blind sein. Mit anderen Worten: das vergleichende Studium der Religionen muß sich der philosophischen und theologischen Probleme bewußt sein, die mit der Formulierung ihrer eigenen allgemeinen Blickrichtung verknüpft sind.

Hier schließt der Versuch Wachs an, die Einsichten der Religionswissenschaft zur christlichen Theologie in Beziehung zu setzen. Dabei ist er genötigt, sich mit der Frage der „allgemeinen Offenbarung" auseinanderzusetzen. Die genuin-religiöse Erfahrung ist für ihn die Annahme des Revelatum, wo immer es auch vorkommen mag, d. h. in welchem ethnischen, kulturellen, sozialen oder religiösen Zusammenhang auch immer. Neben der allgemeinen nimmt Wach auch die individuelle Offenbarung an, er unterscheidet jedoch zwischen genuiner und nicht-genuiner Offenbarung.

Für die christlichen Theologen selbst stellt Wach sieben Prinzipien auf, die sie bei der Bewertung nicht-christlicher Religionen beachten sollten. Es braucht im einzelnen auf diese Prinzipien hier nicht eingegangen zu werden. Es liegt ihnen allgemein die Überzeugung zugrunde, daß die Religionsgeschichte auch dem Theologen etwas zu sagen hat, und zwar nicht nur auf dem Gebiete seines apologetischen Anliegens, sondern in dem zentraleren Anliegen der Bestimmung von Wesen und Ausmaß der Offenbarungstätigkeit Gottes in der Geschichte. Wach stimmt in dieser Hinsicht Rudolf Otto zu, der in seiner Verstehens-Lehre den erfolgreichen Versuch gemacht hat, eine Bewertung, die auf einer sehr gründlichen Bekanntschaft mit den verschiedenen Typen religiöser Erfahrung beruht, mit einer fundierten christlichen Überzeugung und Bindung zu kombinieren.

Mit einer kurzen Schilderung der Persönlichkeit Wachs schließt die Darstellung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes, das so viele anregende Gedanken gerade für das ökumenische Anliegen unserer Zeit enthält.

In seiner Vorlesung geht dann Kitagawa anschließend an sein eigentliches, als Frage formuliertes Thema: Gibt es ein Verständnis fremder Religionen? wieder auf die Hermeneutik, die Religionspsychologie und die Religionssoziologie Wachs ein, wobei natürlich Wiederholungen von Einzelheiten, die im ersten Teile gebracht waren, nicht zu vermeiden sind.

Unter den drei Disziplinen stand für Wach stets das hermeneutische Anliegen im Vordergrund als das Hauptproblem seines Forschens. Auf diesem Gebiete hat er sich der Aufgabe unterzogen, ein ganzheitliches theoretisches System zu entwickeln, das sich mit dem Problem des Verstehens beim Studium der Religionen beschäftigt. Dabei stand er unter wissenschaftlichen Einflüssen von verschiedenen Seiten her, ferner muß dabei seine persönliche religiöse Einstellung in Rechnung gestellt werden.

Wach betont, wie wichtig es sei, daß die Religionswissenschaft darauf ausgerichtet sei, zu einem Verständnis des Wesens der Religion zu gelangen und sich nicht, wie das manche Forscher heute tun, damit zu begnügen, nach der Funktion der Religion zu fragen.

Im Trachten nach einem Verstehen fremder Religionen geht Wach von dem religiösen Erleben im Sinne von Rudolf Otto, also von einer psychologischen Realität aus, wobei er allerdings mehr als Otto den Charakter dieses Erlebens als Darstellung einer objektiven Wirklichkeit ansieht. Wach schreibt dem religiösen Erleben, obwohl er es als mit anderen Erlebnistypen verwandt ansieht, besondere Eigenschaften zu, er betrachtet es auch nicht, wie manche andere, als Illusion, er identifiziert es aber auch nicht mit einer einzelnen historischen Form der Religion. Mit Paul Tillich stimmt er darin überein, daß im religiösen Erleben die Grundfragen ewig die gleichen sind, daß aber die Art und Weise, in der sie gestellt werden, und die Terminologie, die dabei zur Anwendung kommt, nach Zeiten, Orten, Kulturen und religiösen Texten verschieden sind.

Was in der theoretischen Aussage des Glaubens formuliert ist, kommt im Kult zu Ausdruck und Darstellung. Dabei liegt der Schwerpunkt der von Wach so genannten „völkischen Religionen", die man vielleicht besser „naturvölkisch" nennen würde, auf dem *opus operatum*, dem Vollzug der rituellen Handlung an sich, während die „Weltreligionen" alles Gewicht auf das *opus operantis*, die Absicht des einzelnen Menschen, legen, so daß der Gottesdienst eine Antwort des einzelnen Menschen an Gott ist und hier eine Verbindung zwischen Gottesverehrung und Gottesdienst, Theologie und Ethik zustande kommt. Bei dieser Unterscheidung beachtet Wach allerdings nicht, daß wir das religiöse Innenleben der Menschen völkischer Religionen praktisch nicht kennen und darum die Bedeutung der äußeren Kulthandlungen vielleicht überschätzen.

Von den drei Hauptbegriffen, um die das Religiöse kreist, Gott, Welt und Mensch, interessiert Wach sich am meisten für den Menschen, also für die Anthropologie, nicht nur als Studium

des Selbstverständnisses des Menschen, sondern es interessiert ihn vor allem der soziologische Aspekt der anthropologischen Wirklichkeit. Es war seine feste Überzeugung – und darin muß man ihm zweifellos recht geben –, daß die theoretischen und praktischen Dimensionen einer Religion ihren wahren Sinn erst durch die Gestaltung in der Gemeinschaft erhalten, in *communication* und *community*.

Dabei steht Wach auf dem Gebiete der Religionssoziologie durchaus in deutscher Tradition, insofern er sie als eine „verstehende Soziologie" auffaßt, nicht als funktionalistische im Sinne namentlich der angelsächsischen Soziologen.

Wachs religionssoziologische Bemühungen sind von den Fachgenossen nicht allseitig gewürdigt und verstanden worden. Kitagawa nimmt an, daß diese Mißverständnisse darauf zurückgehen, daß Wach nicht gesehen habe, daß es zwei Arten von Religionssoziologie gebe, eine, die von der Soziologie, die andere, die von der Religion ausgehe, obwohl beide es mit denselben Gegebenheiten zu tun haben. Wach habe das nicht gesehen, weil er kein reiner Religionssoziologe war, sondern seine Religionssoziologie von der Religionswissenschaft ableitete.

Ein weiteres Problem, das Wach beschäftigt, ist die Frage: was ist wahr? Diese Frage steht für ihn als positiven Christen in Zusammenhang mit der weiteren Frage nach dem Verhältnis des Christentums zu anderen Religionen. Bezüglich des Christentums ist er mit Rudolf Otto der Ansicht, daß die Frage, ob Jesus von Gott gesandt war, nicht in die Kompetenz der Geschichtswissenschaft gehöre, sondern nur vom Glauben her entschieden werden könne. Die Entscheidung für Christus bedeutet für Wach nicht zugleich eine Blanko-Anerkennung all dessen, was im Namen der Christenheit gedacht, gesagt und getan worden ist.

Ausgehend von der Überzeugung, daß keine Religion in dem Sinne wahr sei, daß alle anderen blanker Irrtum wären, daß aber auch nicht alle gleichermaßen wahr seien, sondern alle einen Teil der Wahrheit enthalten, sieht Wach die „konstruktive" Aufgabe des Religionshistorikers darin, daß er das religiöse Erleben in allen Religionen auswertet. Der Theologe habe wohl das Recht, bei seiner eigenen theologischen Aufgabe die christliche Offenbarung als Norm und Maßstab anzulegen, aber der Christ soll doch nicht die nicht-christlichen Ausdrücke des religiösen Erlebens unter Kategorien betrachten, die der christlichen Dogmatik und Lehre von Gott entlehnt sind. Für seine Aufgabe ist der Theologe auf die Deutungen des Religionshistorikers angewiesen.

Aufgabe des Historikers ist dabei, vom Begriff des „Klassischen" aus mit Hilfe einer „typologischen Methode" Typen herauszustellen und zwischen verschiedenen Typen Parallelen aufzuzeigen, die in verschiedene historische Zusammenhänge gehören. Über diese deskriptive Aufgabe hinaus ist er für die normative Aufgabe nicht zuständig. Allerdings vertritt Wach doch die Ansicht, daß ein religionswissenschaftliches Studium zwischen einem echten und unechten Offenbarungserlebnis unterscheiden könne.

Von seiner Auffassung vom integrierten Verstehen her, das die einzelne Religion nur im Rahmen des Ganzen studiert, kommt Wach zu der Einsicht, daß es letztlich keine sich ausschließenden religiösen Wahrheiten geben könne, daß die Wahrheit eine ist, wenn sie sich auch in verschiedenen Begriffen mitteilt. Diese Überzeugung war der Grundgedanke in seinem gesamten Studium der Religionsgeschichte.

Im zweiten Teil seiner Vorlesung kommt Kitagawa auf das Wesen und die Aufgabe der vergleichenden Religionswissenschaft im allgemeinen zu sprechen. Auch hier sind Wiederholungen der früheren Ausführungen nicht zu vermeiden, da Kitagawa sich grundsätzlich zu den Thesen Wachs bekennt.

Die Aufgabe eines religionswissenschaftlichen Studiums, die das Verstehen der Religionen ist, muß heute auf ein „wechselseitiges Verstehen" orientiert sein, das sowohl ein Verstehen der verschiedenen Religionen untereinander bedeutet, wie ein Verstehen innerhalb der verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebiete, die es mit dem Studium der Religionen zu tun haben.

Was das Objekt der Religionswissenschaft angeht, so hat es diese Disziplin niemals in Frage gestellt, daß es eine universelle Wirklichkeit der Religion gibt. Trotzdem herrscht unter den Religionswissenschaftlern keine Übereinstimmung darüber, ob das Objekt ihrer Wissenschaft die Religion oder die Religionen ist. Jedenfalls gliedert sich das Fach der Religionswissenschaft in einen systematisch-analytischen und einen historisch-deskriptiven Teil. Diese beiden müssen eine Synthese miteinander eingehen, um ein umfassendes Verständnis der Religion zu erreichen. Dabei ist im Auge zu behalten, daß der Religionswissenschaftler sich in seinem Forschen von seinen subjektiven Ideen, Haltungen und Vorurteilen nicht frei machen kann und daß auch jede Religion historisch und kulturell bedingt ist. Trotzdem muß gesagt werden, daß die Religionswissenschaft ein nicht-theologisches Verständnis der Religion anstrebt, indem sie den Schwerpunkt ihres Forschens auf die Formen, Typen und allgemeinen Wesenszüge der empirischen Religionen legt.

Bei diesem Streben haben sich vielfach Mißverständnisse, namentlich mit den Theologen, ergeben. Man wirft den Religionswissenschaftlern besonders vor, daß sie bei ihrem hermeneutischen Streben, die Einheit aller Religionen zu betonen, dazu neigten, alle Religionen mehr oder weniger auf eine Ebene zu stellen und die Einzigartigkeit jeder einzelnen Religion zu leugnen.

Kitagawa bezeichnet es als keine leichte Aufgabe, diese Einzigartigkeit jeder einzelnen Religion und die allgemeinen Merkmale aller Religionen in gleicher Weise zu berücksichtigen. Die Religionswissenschaft kann hier nur zu der sicheren Feststellung kommen, daß alle Religionen eine letzte Beziehung zur letzten Wirklichkeit haben, aber das normative Studium dieser letzten Wirklichkeit selbst liegt nicht mehr in ihrem Bereich, hier grenzt sie sich gegen die Theologie ab. Sie geht bei der Erforschung der Religionen zwar von einer bestimmten Arbeitshypothese über das Wesen der Religion aus, aber diese Hypothese muß dann durch das Studium der einzelnen Religionen korrigiert werden.

Dabei betont Kitagawa die unbedingte Notwendigkeit der Feldforschung für jeden Religionswissenschaftler. Der deskriptiv-historische Charakter seiner Wissenschaft verbietet eine Beschränkung auf das Studium klassischer Texte, die von Vertretern anderer Fachgebiete aufgenommen wurden. Das besagt allerdings nicht, daß die gründliche Kenntnis einer einzelnen Religion für einen Religionswissenschaftler genüge, er muß vielmehr wenigstens die klassische Literatur der Weltreligionen kennen. Von den sog. „primitiven Religionen" spricht Kitagawa nicht.

Weiterhin hält er es für notwendig, zum Zwecke der Feldforschung ein allgemeines theoretisches System der Religionswissenschaft auszuarbeiten. Als Prinzip wäre dabei ein Ausgleich zwischen der heute meist überbetonten normativ-systematischen und einer historisch-deskriptiven Aufgabe der Religionswissenschaft festzuhalten.

Es ist richtig, was Kitagawa feststellt, daß viele religionswissenschaftliche Bücher sich auf Einsichten der Philosophen, Soziologen oder Psychologen gründen, daß allzu viele religionswissenschaftliche Vorlesungen gehalten werden, die eigentlich vergleichende Theologie- oder Philosophiegeschichte, Religionssoziologie oder Religionspsychologie sind. Demgegenüber stellt Kitagawa den echten Religionswissenschaftlern die Aufgabe, erstens das Wesen und die besonderen Gesichtspunkte des religionswissenschaftlichen Forschens und zweitens das Verhältnis der Religionswissenschaft zu anderen, verwandten Fächern zu klären.

Was es heißt, praktisch Religionen religionswissenschaftlich zu studieren – ein kompliziertes Problem –, erörtert dann Kitagawa am Beispiel des Buddhismus. Ein solches Studium müßte berücksichtigen, was der Buddhismus theoretisch-normativ sein wollte und wie es um seine tatsächlichen Erscheinungsformen steht.

Kitagawa kommt dann auf die Behauptung prominenter Vertreter östlicher Religionen zu sprechen, daß die Religionswissenschaft nach Grundorientierung und System zu westlich sei. Viele von diesen erkennen zwar die Nützlichkeit eines solchen Faches an, sind aber überzeugt, daß man die Religionen nicht analytisch und wissenschaftlich verstehen könne. Es gibt auch westliche Denker, die solchen Ansichten zuneigen und die der Meinung sind, daß nur eine Schau der Religionen „von innen her" dieselben verständlich machen könne. Die Folgerung daraus wäre die Forderung einer theologischen – hinduistischen, islamischen, buddhistischen, christlichen – Religionswissenschaft, also nach einer Unterordnung der Religionswissenschaft unter die Theologie. Es besteht offensichtlich heute, im Zeitalter einer religiösen und theologischen Renaissance in Ost und West, eine wachsende Neigung, die Religion aus der Perspektive verschiedener religiöser Glaubensüberzeugungen zu studieren.

Das ist eine Aufforderung an den Religionswissenschaftler, die methodologischen Begrenzungen seines Faches zu sehen und zu akzeptieren und ein klares, wechselseitiges Verstehen zwischen seiner und einer theologischen Wissenschaft von den Religionen anzustreben, woraus beide Seiten nur Nutzen ziehen können.

Ein Studium fremder Religionen innerhalb des eigenen „theologischen Kreises" trägt ein apologetisches Interesse an sich und wird den fremden Religionen oft nicht gerecht. Hier erwächst nun einer nicht-theologischen Religionswissenschaft die Aufgabe, das „wechselseitige Verstehen" unter den verschiedenen Religionen und deren theologischen Religionswissenschaften zu fördern.

Der traditionelle Weg der Religionswissenschaft, jede Religion in ein sauberes begriffliches System einzufangen, muß durch ein mehr dynamisches, entwicklungsmäßiges (historisches) und umfassendes (strukturiertes) Verständnis jeder Religion in sich selbst und in ihrem Verhältnis zu anderen Religionen korrigiert werden. Dabei muß sie sich bewußt bleiben, daß sie beim Studium all der vielschichtigen Dimensionen der Religionen niemals eine endgültige Antwort geben kann.

Mehr als je zuvor muß heute die Aufgabe der Religionswissenschaft in einem Verständnis der Religionen gesehen werden, aber sie muß sich auch bewußt sein, daß es in unserer heutigen Welt mehr als je auf das gegenseitige Verstehen ankommt.

Die Frage: gibt es ein Verstehen fremder Religionen? ist eine Fundamentalfrage der heutigen Religionswissenschaft, namentlich wenn sie als „angewandte" Wissenschaft betrachtet wird, die sich bemüht um das praktische Zusammenleben der Bekenner verschiedener Religionen, eine Frage, die sich umso dringender stellt, je näher sich die verschiedensten religiösen Gruppierungen der Menschheit heute kommen und je kleiner die Entfernungen auf unserer Erde werden. In die Frage müssen allerdings auch, was Kitagawa nicht getan hat, die Religionen der sog. Naturvölker einbegriffen werden.

Kitagawa hat die Frage des Titels dieses Buches nicht direkt mit „ja" oder „nein" beantwortet, sondern nur indirekt, indem er den ganzen Gehalt dieser Frage analysierte im Sinne der Religionswissenschaft, wie sie Joachim Wach gesehen und betrieben hat. Eine Antwort, die zu weiterem Nachdenken und Forschen anregt.

Hang, Thäddäus: **Grundzüge des chinesischen Volkscharakters.** Würzburg: Echter-Verlag 1964. 134 S.; DM 15,80.

Die vorliegende beachtenswerte Arbeit ist eine interessante Studie für alte China-Kenner und ebenso für jene, die hinter das zur Schau getragene Gesicht der Chinesen schauen und ihre Charaktereigenschaften erkennen möchten.

Mit großem Fleiß und unter Heranziehung einer Fülle von einschlägiger Literatur versuchte der Verfasser, die beim chinesischen Volk festzustellenden, sich oft widersprechenden Charaktereigenschaften auf zwei Hauptlinien festzulegen:

1. Eine konkrete, einfallsreiche, auf die Gesamtschau gerichtete Intelligenz,
2. eine leicht erregbare Empfindsamkeit verbunden mit einem starken Kompensationsbedürfnis.

Zu diesen Feststellungen kam der Verfasser durch seine geistesgeschichtliche Analyse und die Betrachtung des chinesischen Kunstschaffens (Malerei, Schrift, Musik).

Mit welcher Sorgfalt die Grundzüge auch vermittelt werden mögen, die Millionen Chinas – die ein Areal von der Größe des ganzen europäischen Kontinents bevölkern – sind in ihren Charakteranlagen letztlich überaus vielfältig, so daß ich bei dem weisen Ausspruch eines alten amerikanischen Missionars mit langjähriger China-Erfahrung bleiben möchte: „You never know how the oriental mind works": Du kannst dir nie festes Wissen über die geistige Verfassung des orientalischen Menschen verschaffen, was bedeutet: Wenn du meinst, du habest den Charakter des fernöstlichen Menschen heute durchschaut, so stellt er sich morgen vielleicht schon von einer dich ganz befremdenden Seite dar.

Wir haben in 20jährigem Zusammenleben mit den *han-ren* im südwestlichen China immer wieder die Erfahrung gemacht: der Geist Jesu Christi kann den chinesischen Menschen so gestalten, daß über alle angestammten Charaktereigenschaften hinweg das Bild Jesu Christi (Paulus in 2 Kor 3,17 f) bei ihm sichtbar wird. Dem Verfasser ist vollauf zuzustimmen, wenn er im letzten Abschnitt seines Buches sagt, dem Christentum in China werde nicht damit gedient, daß wahllos fremde Frömmigkeitsformen importiert werden. Aus der Zeit vor der kommunistischen Machtergreifung sind uns sehr wohl christliche chinesische Persönlichkeiten bekannt, die in der Lage waren, der christlichen Kirche Chinas das ihr zustehende eigene Gepräge zu geben. Inwieweit man ihnen unter den obwaltenden Umständen dazu die Möglichkeit gelassen hat, vermögen wir nicht zu beurteilen.

Das Buch des Verfassers kann als eine vorzügliche erste Einführung in die Eigenschaften des chinesischen Volkscharakters dienen, wenn man die oben angedeuteten Probleme im Blick behält.

Schönberg. H. Dietrich.

Grelot, Pierre: **Mann und Frau nach der Heiligen Schrift.** (Titel der Originalausgabe: Le couple humain dans l'Écriture. Übersetzt von W. Bertram) Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1964). 126 Seiten; Ln DM 10,80.

Der Verfasser ist als Mitarbeiter an der ebenfalls aus dem Französischen ins Deutsche übersetzten „Einleitung in die Heilige Schrift" von Robert - Feuillet und als Autor mehrerer bibeltheologischer Werke bekannt geworden. In dem vorliegenden Buch richtet er sich über den Kreis von Fachexegeten und Theologen hinaus an ein „breiteres Publikum". Es will mehr sein als eine exegetische Studie zum Verhältnis von Mann und Frau in den Aussagen der Hl. Schrift oder als eine Sexualmoral. Der Schrift folgend, sucht P. Grelot den Gesamtkomplex des von ihm ins Auge gefaßten Gegenstandes „in die Perspektive des Heilsmysteriums" einzuordnen und die „Problematik des Paares systematisch herauszuarbeiten" (S. 9).

In drei Kapiteln wird hier ein „Ideal"-bild christlicher Ehe gezeichnet, das sich dem Verfasser aus der Einordnung biblischer Vorstellungen und Aussagen über Geschlechtlichkeit und Ehe in ein heilsgeschichtliches Schema ergibt.

Die „grundlegenden Gegebenheiten" (1. Kap.) werden durch Gegenüberstellung eines „religionsgeschichtlichen Rahmens" und der andersartigen Aussagen der biblischen Offenbarung über die menschliche Geschlechtlichkeit aufgewiesen. Trotz Beibehaltung solcher Elemente, die dem AT und seiner Umwelt gemeinsam sind, wie Polygamie, legales Konkubinat und Ehescheidung, habe in der Geschichte Israels eine „Säuberung des religiösen Denkens" stattgefunden, die „einzigartig in der Welt des alten Orients" sei. Diese Säuberung findet G. am klarsten ausgedrückt in dem „Idealismus von Genesis 1–2" (S. 39), da hier das „Ideal des Menschenpaares" – das Wort „Ideal" ist ein Leitwort des ganzen Buches – als Einehe in einem menschlichen Prototyp (statt einem göttlichen Archetyp wie in der mythischen Umwelt) offenbar wird.

Das zweite Kapitel („Die Entwicklung der Offenbarung") zeigt anhand einiger „idealer Ehepaare" der alttestamentlichen Geschichte die „Bedeutung der Nachkommenschaft" – es ist „für das Liebesgefühl wenig Raum" –, die „Tragik des Paares" seit dem Sündenfall und damit ihre Entfernung von dem „ursprünglichen Ideal", so daß nun alle Hoffnung auf die zukünftige Erlösung gesetzt wird („Der Erlösung des Menschenpaares entgegen", S. 54). Diese „Erlösung" sieht G. schon darin angebahnt, daß in der Verkündigung der Propheten „die Beziehungen zwischen Gott und Israel . . . das exemplarische Vorbild der Beziehungen von Mann und Frau in der Ehe" werden (S. 57). G. kann allerdings nur mit großer Mühe und wenig überzeugend nachweisen, daß der Bundesgedanke tatsächlich auf die Ehe angewandt worden ist, wie es in abgewandelter Form erst im NT (Epheserbrief) geschehen ist.

Das dritte Kap. stellt die „Offenbarung vom Geheimnis Christi und seiner Kirche als Erfüllung der prophetischen Verheißungen" dar. Vor allem werden hier die paulinischen Texte (Haustafeln, die paulinische „Kasuistik" und die ekklesiologischen Kapitel des Epheserbriefes) ausgewertet, um eine gültige christliche Antwort zum Problem der Sexualität zu erhalten. Aber auch die Synoptiker (u. a. auch die Kindheitsgeschichte und die Gleichnisse) werden herangezogen, um die „christliche Auffassung" von Ehe und Jungfräulichkeit zu begründen (in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen werde „das Geheimnis der Jungfräulichkeit in der Kirche" zwar nicht thematisch ausgeführt, aber immerhin doch „diskret angedeutet", S. 104).

Als „Ergebnis" dieser Untersuchung bietet sich schließlich die These vom „Menschenpaar als Bild Gottes" an: Die Liebesbeziehungen des dreifaltigen Gottes werden als Archetyp der ehelichen Gemeinschaft verstanden. Ein Gedanke, dem man wohl mehr von dogmatischen Erwägungen als von exegetischen Einsichten her trauen mag.

Die Darstellung dieses Buches zeigt ein überwiegend systematisches und dogmatisches Interesse (vgl. besonders S. 85). Wenn G. seine Ausführungen unter dem Titel „Erwägungen und Betrachtungen zum christlichen Verständnis der Ehe, belegt durch biblische Texte" zusammengefaßt hätte, wäre sein Buch in manchen Teilen annehmbarer geworden. Aber das Thema „Mann und Frau nach der Heiligen Schrift" weckt andere Erwartungen. G. behandelt das AT wie auch das NT je als eine undifferenzierte Einheit. Traditionsgeschichtliche Überlegungen, wie sie eine historische Behandlung des Themas verlangte, werden gelegentlich höchstens ansatzweise angestellt (z. B. S. 35; 68 f; 78), aber exegetisch kaum hinreichend ausgewertet. Indem G. weitgehend auf exegetische Methode verzichtet, da er sich nicht mit den „unfertigen Ergebnissen der Bibelkritik" zufrieden geben will, kann er zwar manches auch für Nicht-Theologen einfacher und überschaubarer sagen, aber aufschlußreicher und richtiger wird es darum wohl nicht. So kommt es, daß zwar ein (vielleicht in sich stimmendes) konventionelles Lehrschema christlicher Ethik entwickelt wird, dieses aber nur so aus der Hl. Schrift begründet werden kann, daß AT und NT wie ein Steinbruch behandelt werden, aus dem man nach Belieben das nötige Material und die gesuchten Argumente herausbrechen kann.

Am Rande sei nur noch bemerkt, daß in diese Darstellung auch einige dogmatisch schiefe Vorstellungen Eingang gefunden haben, teilweise vielleicht auch erst durch die Schwierigkeit der Übersetzung verursacht; so wird z. B. der Heilige Geist als „Angeld auf die Integrität des Paradieses" verstanden (S. 91), und die „Ehelosigkeit Christi" wird zu einem Thema der „Überwindung der Geschlechtlichkeit" (S. 94). Was bedeutet das eigentlich, daß „das Wunder der erlösenden Gnade . . . die natürliche Wunde der Sexualität und alle anderen Bereiche des menschlichen Seins heilt" (S. 100f)?

Man fragt sich zum Schluß, welche Lücke mit diesem Buch eigentlich geschlossen werden sollte. Welche Beweggründe haben den Verlag veranlaßt, dieses Werk in deutscher Übersetzung herauszugeben? Wenn dieses Buch sich wegen des interessanten Themas auch mit Recht an ein „breiteres Publikum" wendet, so bleibt doch unverständlich, daß in den Anmerkungen (der deutschen Ausgabe) fast nur französische fachexegetische Literatur aufgeführt wird. Sogar Werke, die in deutscher Übersetzung erschienen sind, wie z. B. R. de Vaux, Les Institutions de l'A. T., werden nur mit französischem Titel genannt (jedoch die Einleitung von Robert-Feuillet mit dem deutschen Titel), und S. 74 wird bei der Zitierung von Qumrantexten nur auf französische Übersetzungen verwiesen.

Münster. Karl Kertelge.

Schedl, Claus: **Psalmen.** Im Rhythmus des Urtextes. Eine Auswahl. Wien: Klosterneuburger Buch- und Kunstverlag 1964. 95 S.; DM 9,45.

An Versuchen, die Bibel, vornehmlich den Psalter in neuer deutscher Übertragung vorzulegen, fehlt es nicht. Doch wird man mit besonderem Interesse, ja mit Spannung zu einer Übersetzung greifen, die nach der Überschrift den Rhythmus des Urtextes zu wahren verspricht. Besonders dann noch, wenn man weiß, daß der Verfasser schon 1946 eine deutsche Übersetzung des *Psalterium Pianum* vorgelegt hat, von der er selber S. 6 bekennt, daß er es inzwischen als ein unmögliches Unterfangen erkannt habe, den Psalter „nach einer lateinischen Vorlage mit einem Seitenblick auf den hebräischen Urtext zu übersetzen".

Die hier gewählte Auswahl ist auf das Interesse des Brevierbeters zugeschnitten. Denn sie enthält die Psalmen von Prim und Komplet (bei der Arbeit konnte die Brevierreform noch nicht berücksichtigt werden), geordnet nach den einzelnen Wochentagen. Nach Angabe des Verf. kam dieser Übersetzung vor allem die Tatsache zustatten, daß er seit 15 Jahren die Brevierpsalmen hebräisch betet und daß er eine moderne hebräische Sprachschule (Ulpan) absolviert hat. Diese besondere Lage des Übersetzers läßt mit Recht etwas Besonderes erwarten.

Zunächst wird die Übersetzung der einzelnen Psalmen geboten, die in ausführlichen textkritischen Anmerkungen belegt und gerechtfertig wird. Dann werden in einem knappen folgenden Abschnitt, Deutung überschrieben, Hauptzüge und Linien der Auslegung zusammengefaßt. Wert wird vor allem darauf gelegt, daß die deutsche Übersetzung die gleiche Anzahl der rhythmischen Akzente aufweist wie der Urtext. Schedl muß dafür über das Maß der in der Ausgabe der Kittel-Kahle, Biblia Hebraica vorgeschlagenen, sicher nicht wenigen Textkorrekturen weit hinausgehen. Bei den statistischen Zusammenstellungen der Wortanzahl im Urtext sowie der Akzente fällt seine auch sonst spürbare Vorliebe für Zahlensymbolik in die Augen. (Vgl. dazu die Neuauflage von Band I: Geschichte des AT, 1964!) Der Rhythmus gibt also das Kriterium für die Herstellung eines möglichst genauen Urtextes her, der dann rhythmusgetreu übertragen wird.

Kritisch sei gleich dazu angemerkt, daß der Rezensent einen Teil der für die Neuausgabe der Kittel-Kahle-Bibel von Bardtke eingerichteten Psalmen hat einsehen dürfen. Im Unterschied zum Vorgehen von Schedl fiel bei Bardtke die betont konservative Behandlung des masoretischen Textes auf. Der jetzige von Buhl besorgte kritische Apparat zu den Psalmen wird dem Umfang nach in der neuen hebräischen Bibel sehr stark reduziert sein.

Aufs ganze gesehen, wirkt die Übersetzung von Schedl in der vorgelegten Auswahl nicht außergewöhnlich, apart oder gar sensationell. Eben nur an den verhältnismäßig häufigen Stellen, wo der Rhythmus es zu verlangen scheint, wird verbessert.

Ein paar Beispiele mögen das veranschaulichen:

Ps 91, 15 f (S. 19) wird übersetzt:

Ruft er mich an, so erhör ich ihn;
ich reiß ihn heraus aus der Not.
Ich schenk ihm die Fülle des Lebens,
laß ihn essen und trinken im Heil.

Ps 19, 2 f (S. 24):

Gottes Lichtglanz verkündet der Himmel,
Sein Schaffen besingt das Gewölb.
Er raunt tagtäglich sein Wort,
offenbart jede Nacht das Wissen.

Ps 34, 4.9 (S. 46):

Grüßet den Herrn mit mir,
miteinand seinen Namen wir rühmen.
Testet, wie gut der Herr!
Selig, wer auf ihn vertraut.

Ein Beispiel für Wortstatistik Ps 130 (S. 82): „W ö r t e r : MT 52, korr T 49 = 7 × 7, wohl bewußt nach der heiligen Zahl geformt".

Es ist zweifellos dankbar anzuerkennen, daß Schedl die Psalmenforschung von einer in der letzten Zeit etwas vernachlässigten Seite, von der Frage nach dem Rhythmus, neu angeht und von dorther manche Dunkelheit im heutigen Text erhellen will. Nicht zu verkennen sind auch Energie und Selbständigkeit, mit der er die Psalmenfrage anpackt. Die weitere Forschung wird sich mit ihm auseinandersetzen, seine Ergebnisse kritisch prüfen und zu einem Urteil über Sachgemäßheit und Brauchbarkeit seiner Voraussetzungen kommen müssen. Nur wird man gut tun, dafür die Herausgabe der neuen hebräischen Bibel abzuwarten.

Trier. H. Groß.

Barucq, André: **Le Livre des Proverbes.** (Sources Bibliques) Paris: J. Gabalda 1964. 265 S.

Seinem Kommentar zu den Proverbien schickt A. Barucq eine umfangreiche Einleitung voraus. Er behandelt den literarischen Aufbau des Buches und sieht in Prov eine Summe der israelitischen Weisheit (S. 20). Er bespricht in diesem Zusammenhang die Berührungspunkte, die zwischen den Prov einerseits und dem Deuteronomium, den Propheten und Psalmen andererseits bestehen: Religiosität, Gegensätze: gerecht-ungerecht, reich-arm, und das Problem der Vergeltung. Seine besondere Aufmerksamkeit wendet A. Barucq den Beziehungen zwischen diesem biblischen Buche und der altorientalischen Weisheit, und hier wiederum der ägyptischen Weisheitsliteratur zu, über die der Verfasser vorher einschlägige Arbeiten veröffentlicht hatte. A. Barucq entscheidet sich gegen die Ableitung des Nomens Maschal von mšl – „ähnlich sein" für eine Verknüpfung dieses Begriffes mit dem Verbum mšl – „herrschen" (S. 16).

Den Hauptteil des Kommentars nimmt naturgemäß die Interpretation des Textes ein (S. 47–235). Eigenartig ist der Aufbau der einzelnen Abschnitte. Die Übersetzung wird mit Anmerkungen versehen, die über die sonst üblichen Notizen zu den Lesungen hinausgehen, da in denselben bereits Fragen der Auslegung angeschnitten werden. So wird z. B. zu „des paroles pleines des sens" 1,2b in der Anmerkung gesagt: „Ces אמרי בינה sont des paroles, des mots qui requièrent intelligence pour être compris. LXX λόγους φρονήσεως, Vulg.: ‚verba prudentiae', semble moins bon." Der die Übersetzung begleitende Kommentar ist kurz und auf das Wesentliche beschränkt. Auf eine Auseinandersetzung mit der Literatur zu diesem Buche der Weisheitsliteratur wird weitgehend verzichtet. Der Kommentar bleibt auf diese Weise frei von allzu vielen Einzelheiten, für die sich der Leserkreis dieser Auslegung ohnehin nicht interessieren dürfte.

Auffallend groß ist der Anteil, der der LXX in den Anmerkungen und in der Auslegung eingeräumt wird. In seinem Vorwort begründet dies der Verfasser mit den Worten: „Les notes critiques sont assez amples. Ayant choisi d'être le plus près possible du texte hébreu, nous les avons orientées vers la présentation de l'antique version des Septante. Le grec peut en effet soit témoigner de l'état d'un texte hébreu différent du nôtre, soit d'une interprétation alexandrine du texte palestinien, tout en admettant qu'en certains cas les traducteurs grecs se soient montrés maladroits ou en présence d'un Texte déjà déformé." (S. 7 f.)

Es erhebt sich die Frage, ob die Leser der *Sources Bibliques* soviel Wert auf eine Information über die LXX legen. Wollte man dies beibehalten, dann müßte auch die Diskussion des hebräischen Textes verbreitert werden. Vielleicht wäre es vorteilhaft, LXX-Forschung und Interpretation des hebräischen Textes etwas mehr zu trennen, damit nicht voreilige Konklusionen gezogen werden.

Im einzelnen ist der Kommentar oft sehr kurz. Eine Erwähnung anderer Ansichten oder Möglichkeiten wäre mehrmals gut gewesen. So wird z. B. 1, 7a übersetzt: „Crainte de Yahweh est principe de savoir", ohne daß die andere Wiedergabe, die m. E. den Vorzug verdient: „Die Furcht Jahwes ist das Beste der Weisheit!", auch nur erwähnt wird.

Die Beziehung zwischen Prov 22, 22–23, 14 und Amenope wird in einem excursus (dem einzigen des Buches) behandelt (S. 175 ff). A. Barucq ergreift in dem Streit zwischen Et. Drioton und anderen Ägyptologen, ob Amenope Prov (22, 22–23, 14) zeitlich vorangeht oder nicht, keine Partei. Er läßt die Frage offen und erwägt die Möglichkeit einer Entlehnung von seiten der Ägypter.

Zuletzt bespricht der Verfasser auf gut zwei Seiten die Frage, ob das Buch Prov uns anspreche. Auf gedrängtem Raum werden hier nochmal die Anliegen und Lehren des Buches zusammenfassend dargestellt. Offen muß wohl bleiben, ob Prov denselben philosophischen Begriff der *raison* voraussetzen, den ihnen A. Barucq zuschreibt, wenn er resümiert: „Pr est en somme un regard optimiste sur le monde des hommes, une invitation à s'en assurer la maîtrise par le jeu de la raison, ce reflet de lui-même que Dieu créateur a confié à l'homme" (S. 237).

A. Barucq hat einen flüssigen und gut fundierten Kommentar zu Prov vorgelegt und somit die *Sources Bibliques* um einen weiteren wertvollen Beitrag bereichert.

Münster. O. Loretz.

Loretz, Oswald: **Gotteswort und menschliche Erfahrung.** Eine Auslegung der Bücher Jona, Rut, Hoheslied und Qohelet. Freiburg: Herder 1963. 224 S.; DM 15,–.

Das Buch, das hier vorgestellt werden soll, will eine Auslegung bieten, die „ein Mittelweg zwischen einem wissenschaftlichen Kommentar und einer mehr populären Darstellung der biblischen Aussagen ist". Dadurch soll versucht werden, „den geistig wachen Leser . . . besser an den Text der Heiligen Schrift selbst heranzuführen" (Vorwort S. 9). Demgemäß wird großer Wert auf eine sorgfältige Übersetzung gelegt, die in schlichter Sprache der Redeweise und den Ausdrucksformen des heutigen Menschen nach Möglichkeit Rechnung trägt. Der kommentierende Text übernimmt die Aufgabe, das biblische Wort umschreibend und auslegend zu verdeutlichen, ohne sich auf gelehrte Erörterungen einzulassen. Der Bibeltext wird in einfacher, verständlicher Weise, doch mit vorzüglicher Sachkenntnis in eine dem modernen Leser zugängliche Aussageweise umgesetzt. Dabei ist der Sinn- und Symbolgehalt der altorientalischen Bildsprache, wie sie besonders üppig im Hohenlied angewendet ist, herausgehoben.

Man kommt der Zielsetzung dieses Buches sicherlich näher, wenn man sich vor Augen stellt, welche alttestamentlichen Schriften in ihm kommentiert werden. Es sind drei von den fünf Megilloth. Ihnen wird aus der Sammlung der Zwölfpropheten Jona zugesellt. Diese Zusammenstellung kann keine zufällige sein. Hinter ihr muß eine Absicht stehen. Der Verfasser deutet sie so an: „Die Bücher Hoheslied, Qohelet, Rut und Jona verbindet, daß sie Wort Gottes sind" (S. 12). „Auf kleinstem Raum begegnen wir hier konkret der menschlichen Vielfalt des göttlichen Wortes und seiner geschichtlichen Gebundenheit, weil Gott sich entschlossen hat, zu den Seinen in ihrer Sprache zu reden" (S. 13). Es geht also um ein hermeneutisches Problem: Gottes Wort in menschlicher Rede. Es handelt sich darum, mit der Tatsache Ernst zu machen, daß das Gotteswort uns in der Weise gegeben ist, wie sie in den biblischen Büchern nun einmal vorliegt. Konkret gesagt: Man muß zur Kenntnis nehmen und als Faktum entgegennehmen, daß Gott sein Wort auch in einem Liebeslied (Hoheslied) oder in einer scheinbar skeptischen und die Werte relativierenden Weisheitsschrift (Qohelet) sprechen konnte. Unsere Auffassung vom Wort Gottes hat sich nach den Gegebenheiten, nicht nach vorgefaßten Meinungen zu richten. Man darf ein Buch der Bibel nicht von vornherein in einem Sinn und nach einer Richtung interpretieren, die angeblich Gottes würdiger ist als der Wortlaut und seine Aussage. Dieses sein zweifellos berechtigtes Anliegen verficht der Verfasser nicht in theoretischen Abhandlungen über Literalsinn, literarische Arten, Form und Inhalt einer Gattung o. ä., sondern durch entsprechende Erläuterung der beiden genannten bezeichnenden Beispiele: Hoheslied und Qohelet. Jona und Rut werden in dieser Gesamtthematik des Buches gleichsam als Gegenposition (vgl. S. 13) eingebaut, weil in diesen beiden Schriften gegenüber den scheinbar weltlichen Büchern Hoheslied und Qohelet „von Gott und seinem wundervollen Wirken" die Rede ist. Insofern hätten natürlich auch andere biblische Bücher verwendet und gegenübergestellt werden können. Jona und Rut mögen sich wegen ihrer Kürze empfohlen haben. Doch kann gerade an diesen beiden Schriften aufgezeigt werden, daß es für das Verstehen unerläßlich ist, nach der Absicht ihres Verfassers zu fragen, die weder voreilig vordergründig bestimmt noch hintergründig hineininterpretiert werden darf.

Noch einen Schritt weiter an die Themastellung, die dieser Auslegung zugrunde liegt, vermag wohl der Buchtitel heranzuführen: Gotteswort und menschliche Erfahrung. Wenn diese Überschrift Leitsatz und Schlüssel für die folgenden Ausführungen ist, dann soll der Kommentar aufzeigen, wie Gottes Wort sich der Äußerungen menschlicher Lebenserfahrung bedienen kann, um Lebensweisung aus dem Willen des Herrn zu geben. Diese Sicht fügt sich gut in die Grundstruktur göttlicher Offenbarung im Alten Testament ein: Gott hat sich auch und in nicht geringem Maße durch sein Handeln geoffenbart, das Israel an den Widerfahrnissen seines Lebens und seines geschichtlichen Weges ablas.

Falls das Ziel des Buches und die Absicht des Verfassers mit diesen Bemerkungen zu Vorwort, Inhalt und Titel richtig erfaßt sind, kann gesagt werden: 1. Es ist sicherlich sachgemäß, daß am Bibeltext und nicht durch bloße theoretische Überlegungen aufgewiesen wird, in welcher Weise Gott zu den Menschen sprach. Allerdings wäre es nützlich gewesen, den Ertrag der vorgenommenen Auslegung für die Themastellung in einem abschließenden Abschnitt zusammenfassend einzubringen. 2. Man wird dem Buch nicht gerecht, wenn es nur als Kommentar zu den angegebenen Schriften gelesen wird. Immer ist der Blickpunkt zu beachten, unter dem die Auslegung erarbeitet wurde. Unter dieser Rücksicht beurteilt, wären viele Sacherklärungen, die aus guter Kenntnis des Alten Orients gemacht und in den Anmerkungen reichlich beigegeben sind, nicht notwendig. Sie zeigen aber, daß die Auslegung sorgfältig erarbeitet ist.

Bei den einzelnen Büchern wird in einer knappen Einleitung gesagt, was zum Verständnis der jeweiligen Schrift notwendig ist. Abschließend wird ihre Bedeutung bzw. ihr Anliegen herausgestellt, wie es vor allem beim Hohenlied und bei Qohelet m. E. in guter und treffender Weise geschieht. Jona und Rut sind außerdem in die heilsgeschichtliche Linienführung hineingestellt. Hier möchte aber auch die Einordnung in die geschichtliche Entwicklung der Idee vom Heil der Völker/Heiden (bei Jona) und in die Linie Gen 17, 15–22; 18, 9–16; 22, 1–19 – Rut – Is 7, 14; 11, 1 – Mt 1, 16.18–24; 2, 16 f wünschenswert erscheinen. Bei der Erklärung des Hohenliedes bleibt die Auslegung nüchtern und enthält sich der Deutung der Symbole, zu der die Beschreibungslieder verleiten könnten. Loretz teilt den Text in 33 Lieder ein, wobei die kleinen Einheiten sicherlich richtig abgegrenzt und die Überschriften gut gewählt sind. Die Frage, ob nicht mehrere von diesen Einzelstücken zu größeren Liedgefügen zusammenkomponiert sind, wird jedoch nicht besprochen. Was die Interpretation des Buches Qohelet betrifft, darf auf die Habilitationsschrift des Verfassers „Qohelet und der Alte Orient" verwiesen werden. In ihr sind die Auffassungen und Urteile, die die Auslegung des vorliegenden Buches tragen, ausführlich dargelegt und begründet.

„Gotteswort und menschliche Erfahrung" ist eine verläßliche Einführung in Text und Botschaft der Schriften Jona, Rut, Hoheslied und Qohelet. Man möchte wünschen, daß es dem Leser gemäß der Absicht des Verfassers auch Anregung sei, darüber nachzudenken, ob seine Anschauungen über Gottes Wort dem biblischen Sachverhalt entsprechen.

Münster. Josef Schreiner.

Vaux, Roland de: **Les Sacrifices de l'Ancien Testament.** (Cahiers de la Revue Biblique I) Paris: Gabalda 1964. 111 S.; DM 13,–.

Bereits im 2. Band der „Institutions de l'Ancien Testament"[1] legte der bekannte Dominikanerpater und frühere Leiter der École Biblique in Jerusalem einen Überblick über den alttesta-

mentlichen Kult vor. In seinen Vorträgen im Rahmen der Elizabeth James Lectures am University College in Cardiff beschäftigte er sich 1961 eingehender mit den verschiedenen Opfern des Alten Bundes. Diese Vorträge eröffnen nun die Reihe der Beihefte zur Revue Biblique. Der Verfasser verzichtet auf eine eingehende Untersuchung des literarischen Werdens der alttestamentlichen Rituale und vermittelt dem Leser in sehr klarer Weise das Wesentliche über den Ursprung, die Geschichte und die Bedeutung der wichtigsten Opferformen des alttestamentlichen Kultes.

In seinem ersten Vortrag (S. 7–27) weist de Vaux anhand der Elemente des Pascha (Opfertier, Blutritus, Zubereitung des Mahles, Beigaben, Zeit, Kleidung) wie der Datierung im Jahresablauf (Vollmondnacht des 1. Monats) den nomadischen Ursprung des Pascha nach. Das Verhältnis zu den Opfern der Araber, zum Auszug aus Ägypten und zum Fest der ungesäuerten Brote zeigt die Übereinstimmung mit den arabischen Bräuchen (Priester, Heiligtum, Verbrennung fehlen, dafür sind Blutritus und gemeinsames Essen des ganzen Opfertieres vorhanden). Die Darbringungsform stellt somit für Israels Frühzeit nicht eine Sonderform dar. Die Frage des Verfassers, ob dies nicht die einzige Form des israelitischen Opfers vor der Landnahme gewesen sei, bleibt offen. Sie wäre m. E. fraglos affirmativ zu beantworten [2]. Sicher reicht das Pascha in die Zeit vor dem Auszug zurück. Es wurde dann zum Erinnerungsritus, da es im heilsgeschichtlichen Augenblick des Auszuges vollzogen wurde. In der Folge davon erfahren auch die einzelnen Riten (Essen der Bitterkräuter, Kleidung usw.) eine heilsgeschichtliche Deutung. Der Zeitpunkt der Feier im kultischen Jahr wie auch gemeinsame Bräuche (Essen von ungesäuertem Brot) erleichtern – vor allem durch die Zentralisation in der späteren Königszeit – die Verbindung des Pascha mit dem Fest der ungesäuerten Brote.

„A l'époque de la Fédération des Tribus, la Pâque se célébrait au sanctuaire central, celui de l'Arche" (S. 8), läßt sich anhand der biblichen Texte nicht beweisen. Denn selbst Jos 5,10–12 nimmt Bezug auf die Situation bei der Landnahme, und nichts läßt vermuten, daß es sich um eine gemeinsame Feier am Ladenheiligtum handelte (vgl. den Text der LXX).

Die theologische Bedeutung der Festfeier hebt der Verfasser treffend mit der Deutung des Pascha als Gedächtnisfest (zikkārôn).

Auf den Seiten 28–48 schildert der Verfasser für die Brandopfer und „Gemeinschaftsopfer" das Ritual nach der priesterlichen Überlieferung, die geschichtliche Entwicklung dieser Opferformen, ihre Bedeutung und ihren Ursprung. Bei der Deutung des Begriffs „kālîl" (S. 31) wäre der Vorschlag von M.-J. Lagrange, R. Dussaud u. J. Lévy erwägenswert, die auf verschiedenen Wegen zur Grundbedeutung „brennen" kommen [3]. Der Verfasser deutet die „šelāmîm" als „sacrifices de communion". Diese Deutung scheint mir für die französische Sprache zutreffend, insofern der Begriff die Betonung nicht auf die Gemeinschaft („communauté") legt, sondern auf die Vereinigung. In der deutschen Ausgabe der „Institutions de l'Ancien Testament" II wurde – wohl in Ermangelung eines treffenderen deutschen Wortes – mit Gemeinschaftsopfer übersetzt. Wie das französische „communion" würde m. E. das deutsche „Heilsopfer" den Akzent besser auf dieses Band legen, das die Gemeinschaft begründet, erhält und stärkt. Im Hinblick auf das spezifisch israelitische Band zwischen dem Darbringenden und Gott wie auch mit seinen Mitgläubigen könnte man indessen an die Bezeichnung „Bundesopfer" denken, die sich indessen nicht auf den Wortstamm stützen kann (gegen de Vaux S. 37) [4]. Den Ursprung sucht de Vaux mit Recht im kanaanitisch/phönikischen Raum. Wenn der Autor S. 47 annimmt, Handelsbeziehungen mit der Ägäis seien für eine Abhängigkeit unzureichend, so bleibt jedoch zu bedenken, daß sich in Ugarit mehr als gewöhnliche Handelsbeziehungen geltend machten. Der Ausgräber C. Schaeffer spricht dementsprechend von einer ägäischen Kolonie in Ugarit, deren kulturellen und religiösen Einfluß er in verschiedenen Punkten nachweist [5].

[1] R. de Vaux, Les institutions de l'Ancien Testament II (Paris 1960) = Das Alte Testament und seine Lebensordnungen II (Herder Freiburg 1962).

[2] Vgl. meine Begründung in „Das Bundesopfer in Israel" (Kösel München 1964) 80–90.

[3] Referenzen in meiner erwähnten Arbeit S. 69 f.

[4] Vgl. ausführliche Begründung S. 103–118 meiner Arbeit über das Bundesopfer.

[5] C. A. F. Schaeffer, Ugaritica I (Paris 1939) besonders S. 53–106.

Einläßlich geht der Verfasser der Frage der Menschenopfer in Israel nach (S. 49–81). Der oft angeführte Grundsatz, Menschenopfer seien durch Tieropfer abgelöst worden, widerspricht den religionsgeschichtlichen Tatsachen. So findet sich das Menschenopfer auch im semitischen Raum erst bei den materiell entwickelten, moralisch aber dekadenten Völkern. Außerhalb Israels läßt sich das Menschenopfer weder bei den Arabern (gegen Robertson Smith) noch in Mesopotamien nachweisen, ist aber klar bezeugt bei den Phönikiern und Kanaanitern. Die biblischen Texte zeigen, daß es in Israel Menschenopfer gab, daß sie aber nie als rechtmäßig galten. Eine eingehende Untersuchung widmet de Vaux den Opfern für Moloch (S. 67–81) und dem Vergleich mit den entsprechenden Opfern der Punier (dort als „molk" bezeichnet) und Phönikier. Der Verfasser kommt zum Schluß, daß Israel die gleichen Kinderopfer kannte wie die Punier, führt sie auf den gleichen Ursprung, die Phönikier, zurück; rechnet aber mit der Möglichkeit, daß Israel den unverstandenen Terminus „molk" als Name eines Gottkönigs deutete.

Ein letzter Vortrag ist den Sühneopfern gewidmet (S. 82–100). Dabei hält es de Vaux für unmöglich, aufgrund des heutigen biblischen Textes klar zu scheiden zwischen der Bedeutung der Sündopfer und der Schuldopfer. Geschichtlich führt er die Sühneopfer in die vorexilische Zeit zurück und stellt im Vergleich mit Mesopotamien, Chatti, Arabien und Kanaan keine eigentlich entsprechenden Formen fest. Darin äußert sich das stärkere Bewußtsein der Verschuldung gegenüber Gott, das in der nachexilischen Zeit weiter anwuchs und auf die Erlösung im Neuen Bunde vorbereitete.

Die sachlichen, gut dokumentierten Darlegungen verdienen die Aufmerksamkeit aller, die den alttestamentlichen Opferkult tiefer kennenlernen wollen.

Luzern. Rudolf Schmid.

Müller, Christian: **Gottes Gerechtigkeit und Gottes Volk.** Eine Untersuchung zu Römer 9—11. (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, 86) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1964. 116 S.; br. DM 11,80.

Das Thema „Rechtfertigung in der paulinischen Theologie" ist nie ganz aus der Diskussion gekommen, in der Gegenwart aber wird es besonders emsig diskutiert. Die vorliegende Dissertation geht die Fragestellung unter einem bestimmten Aspekt an, unter dem Aspekt des Gottesvolk-Gedankens. Das macht sie vor allem lesenswert. Sie beschränkt sich daher auch auf den Röm; wenn Vf. im Untertitel die Arbeit als Untersuchung zu Röm 9–11 bezeichnet, so ist das nicht ganz richtig. Dennoch ist damit auf ein Hauptproblem der Finger gelegt, ob nämlich diese drei Kapitel ein heterogenes Element im Briefganzen darstellen oder mit dessen Grundlagen sich in Übereinstimmung befinden. Die Standpunkte zu dieser Frage werden in einem einführenden Forschungsüberblick dargelegt. Sie reichen von der von F. Chr. Baur neubegründeten Auffassung, daß die „Gerechtigkeit Gottes" als „die höchste Spitze" der Theologie des Apostels nicht nur im ersten Teil des Briefes, sondern auch in 9–11 abgehandelt wird, bis zur These C. H. Dodds, daß diese drei Kapitel nur eine angehängte Abhandlung über Israels Verwerfung darstellten. Vf. gibt schon im ersten Satz seines Buches seine Meinung kund, wenn er die Erörterung des Geschicks Israels in Röm 9–11 energisch der paulinischen Rechtfertigungslehre zuweist und anschließend thesenartig fragt: „Was verstand der Apostel unter δικαιοσύνη θεοῦ, wenn er an wichtiger Stelle seiner Ausführungen (10, 3) behauptet, daß sich an ihr das Geschick des Gottes-Volkes entscheidet?" (5).

Als Antwort auf diese Frage wird zunächst eine Analyse von Röm 9—11 geboten. Das möchte abwegig erscheinen. Wenn man aber sieht, daß Vf. sich bemüht, diese Analyse mit traditionsgeschichtlichen Zusammenhängen in Verbindung zu bringen, und wenn man des weiteren sieht, daß an erster Stelle die Schöpfungstradition genannt wird, so ahnt man, wo die Argumentation hinauswill. Schöpfungstraditionen sind ohne Zweifel vornehmlich im 9. Kapitel vorhanden (V. 20 ff). Die Konsequenz für Vf. lautet, daß Paulus Gottes rätselhafte Wege mit Israel und den Heiden als Manifestation seines die menschliche Schuld nicht aufhebenden Schöpferseins begriffen habe. „Paulus versteht also die gegenwärtige Situation Israels als Wirkung der Schöpfermacht und des Schöpferrechts Gottes an seinem Volk. Beides bekundet sich, wenn Gott die σκεύη ὀργῆς, d. h. den Großteil Israels, verwirft und die σκεύη ἐλέους, d. h. die Kirche aus Juden und Heiden beruft" (32). In Verknüpfung mit der Entwicklung der Israel-Tradition im 10. Kapitel gelangt Vf. zu der sympathischen Erkenntnis, daß Paulus den Unglauben Israels vom Zentrum seiner Theologie, vom Christusereignis her interpretiere. Damit stellt er sich scharf

gegen Bultmann, nach dem die paulinische Theologie durchweg anthropologisch und soteriologisch orientiert sei und sachgemäß am besten entwickelt wäre, wenn sie als Lehre vom Menschen dargestellt wird. Die dritte, in Röm 11 vorhandene Tradition richte sich nach einem Schema, nach dem Israel durch die Heiden einem Läuterungsgericht unterworfen wird, das zu Buße und Rettung des ganzen Volkes führen soll. Wenn Paulus sich dieser Tradition anschließt, wobei 11, 26 a in Sanh 10, 1 sogar seine wörtliche Entsprechung hat, so meint er doch etwas ganz anderes. Die Auslieferung Israels an die Heiden ist umgeformt zum Gedanken, daß die Heiden Israel vorläufig vom Heil ausschließen, und die Rettung, begriffen als Neuschöpfung, ist „allein durch die Gnade" begründet. Damit ist aber bereits die Brücke zur Rechtfertigung vollends geschlagen, denn die Rettung Gesamt-Israels demonstriert als *justificatio impii* dieses *sola gratia.*

In einem mehr als Übersicht dargebotenen Abschnitt geht Vf. auf das Israel-Problem in Röm 1—8 ein. Dabei kommt es ihm vor allem darauf an, zu zeigen, daß entsprechend seiner These an den „Rechtfertigungs"-Stellen immer die Gemeinschaft des Gottesvolkes angesprochen sei, denn „das Israelproblem entscheidet über die Geschichtlichkeit der Offenbarung der δικαιοσύνη θεοῦ. Spaltet man das Israelproblem von der δικαιοσύνη θεοῦ ab, ... wird die δικαιοσύνη θεοῦ zum platonischen Prädikat des geschichtslosen einzelnen" (57). Vf. aber scheint selbst die Einseitigkeit eines so vorgetragenen Satzes zu fürchten. Deshalb hatte er schon vorausgehend in Verbindung mit Röm 8, 18 ff gesagt: „Es soll keineswegs bestritten werden, daß in dem ‚wir' der Gemeinde auch der einzelne zu Wort kommt; aber er steht nicht im Mittelpunkt" (55). Wenn zu Röm 4, 9 ff festgestellt wird: „Ja, weil Abraham als Unbeschnittener gerechtfertigt wurde, gehören die Heiden in erster Linie zum Gottesvolk, während die Angehörigen der περιτομή gleichsam Proselyten sind" (52), so erscheint das überspitzt formuliert, und es ist auf die Regel des Ἰουδαίῳ τε πρῶτον (z. B. Röm 1, 16) vergessen.

Der Kern der These wird im Abschnitt über „Rechtsstreitgedanke und δικαιοσύνη θεοῦ" entwickelt. Ausgehend von der Rechtsstreitvorstellung im AT und ihrer differenzierten Ausgestaltung in der jüdischen Apokalyptik ordnet Vf. die paulinische δικαιοσύνη θεοῦ in diesen Zusammenhang ein und wertet sie als Sieg des Anspruchs Gottes über den unterlegenen, also ungerechten Kosmos. Von dem im Rechtsstreit gegebenen Partnerverhältnis her stellen sich ihm δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ und δικαιοσύνη ἐκ πίστεως als zwei verschiedene Gesichtspunkte ein- und desselben Geschehens dar. Dieses Geschehen ist die Verwirklichung des Rechtsanspruches Gottes an die Menschheit, wobei der Begriff δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ auf Gott als Rechtspartner blickt, der seinen Anspruch manifestiert, während die ἐκ πίστεως δικαιοσύνη den in der πίστις anerkannten göttlichen Rechtsanspruch bezeichnet, durch den die Gemeinde am Recht Gottes partizipiert. Indem sich die glaubende Gemeinde diesem Anspruch unterwirft, verhilft sie ihm zum Sieg. Das Bekenntnis gehört zur Offenbarung der δικαιοσύνη θεοῦ im Christusereignis hinzu, denn im Bekenntnis hat die Gemeinde erst die δικαιοσύνη, wird diese zur Macht, die das Gottesvolk beherrscht. „Weil die Gemeinde sich dem Recht Gottes an der Menschheit unterwirft und so seinem Siege Raum gibt, wird dieses Recht zum Kennzeichen ihrer eigenen Existenz" (71). In diesem Kontext wehrt sich Vf. gegen das Verständnis der δικαιοσύνη als „Geltung", denn dieses könne nicht begreiflich machen, wieso der Begriff in Röm 6 in ethischer Färbung erscheint. Die δικαιοσύνη ist vielmehr „Recht", „nicht als abstrakte Norm oder Rechtsidee, sondern als Rechtsverwirklichung" (74).

Vf. muß sich von diesem Modell aus, das unverkennbar den Einfluß seines Lehrers Käsemann zeigt, mit Phil 3, 9 auseinandersetzen, wo ein anderes, mehr statisch empfundenes Verständnis von δικαιοσύνη zugrunde zu liegen scheint. (Noch Lietzmann nahm Phil 3, 9 zum Ausgangspunkt seiner Interpretation.) Vf. versteht es zwar in einer Gegenüberstellung von Röm 10, 3 mit Phil 3, 9 sehr geschickt, seinem Leser nahezubringen, daß an der letzten Stelle der Apostel „etwas ganz anderes" (74) gemeint habe, spürt aber doch selbst gerade hier, daß die paulinische Rechtfertigungsbotschaft ein sehr komplexes Gebilde ist, das sich kaum völlig in die Zwangsjacke eines Modells pressen läßt.

Die Gemeinde gewinne aber die Teilhabe an der δικαιοσύνη θεοῦ nicht bloß durch die πίστις, sondern auch durch die Evangeliumsverkündigung, wie anhand von Röm 8, 31 ff dargetan wird. Wie die Gemeinde in der Wortverkündigung für den Rechtsstreit Gottes eintrete, so ergreife Gott für die Gemeinde gegen die kosmischen Mächte Partei und rechtfertige sie gegen deren Anklage. Auf die Zeugenrolle der Gemeinde in der Verkündigung weise der in V. 36 zitierte Ps 44, 23 — von den Rabbinen auf den Zeugentod gedeutet (Belege fehlen!). Mißtrauisch ist man gegenüber der Interpretation von Röm 3, 21, daß „bezeugt von Gesetz und Propheten" die Schuldverfallenheit des Kosmos feststelle und auf die Zitatenreihe V. 10—18 rückzubeziehen sei. Ist das möglich, wo in der Reihe neben einem Propheten fünf Psalmenzitate stehen?

In den letzten beiden Abschnitten „Prädestination und δικαιοσύνη θεοῦ" und „Gottesvolkgedanke und δικαιοσύνη θεοῦ" zieht Vf. theologische Folgerungen aus seinem exegetischen Entwurf. Prädestination, verstanden als äußerste Radikalisierung des Schöpfungsgedankens und sich verwirklichend in der Wortverkündigung, richte sich nicht auf Erwählung und Verwerfung als definitive Zustände, wie die Begriffe Determinismus und Indeterminismus der Dynamik des paulinischen Schöpfungsgedankens nicht gerecht würden. Gott wirke vielmehr im Wort ständig neu Erwählung und Verwerfung, wie der Mensch in Annahme und Verweigerung des Wortes verantwortlich bleibt. Während der Mensch in der Erwählung keine Entscheidungsfreiheit besitze, komme ihm jedoch nach erfolgter Erwählung Verantwortlichkeit zu, so daß sich die Verantwortlichkeit des Geschöpfes allein als verwirkte realisiere. Man muß aber zu diesen Ausführungen bedenken, daß Vf. die paulinische Prädestinationslehre primär auf Gemeinschaften (Israel/die Völker) bezogen sieht. Das Gesetz führte zwar in den Tod, und in erhöhtem Maß geschieht das durch die Verwerfung, aber das letzte Ziel dieser beiden „Todeswege" sei Gott der Schöpfer, der das Leben spendet (Röm 11, 32). So involviere Rechtfertigung als *justificatio impii* neue Schöpfung oder „Neuschöpfung ist die Verwirklichung des Rechtes Gottes an der Schöpfung in der Schöpfung" (89).

Weil vom Schöpfungsgedanken getragen, beruhte schon die Existenz des alten Israel als Gottesvolk nicht auf der Abstammung von Abraham, sondern auf einer ständigen Neuschöpfung durch Gott. Röm 9, 8, wo von den Kindern der Verheißung als der wahren Nachkommenschaft Abrahams die Rede ist, bezieht Vf. deshalb noch nicht auf die Christen, sondern auf die Verheißungssöhne Abrahams im Gegensatz zu den nur-leiblichen Nachkommen. Der Apostel leugne nicht, daß die Verheißungssöhne, die hier zur Debatte stehen, leibliche Nachkommen Abrahams sind, aber Gott wollte sich von Anfang nicht an leibliche Abstammung binden. Israel war von seiner Herkunft her eschatologische Existenz. Die Kirche trete keineswegs in geschichtlicher Kontinuität die Nachfolge Israels an, vielmehr sei diese Kontinuität durch eine Neuschaffung im Christusereignis aufgehoben und begründet. Der Gottesvolkgedanke besitzt so nicht mehr eigenständige Funktion, sondern er ist im Schöpfungsgedanken geborgen. Und die Rechtfertigungslehre des Apostels entspringe nicht der Frage: Wie wird aus dem Sünder ein Gerechter?, sondern sie will erhellen, wie der universale Gnadenanspruch des Schöpfers an die Menschheit verwirklicht wird.

Vf. hat seine These mit Umsicht und Können bis zum Schluß durchgehalten. Aber so werden Vorteile und Nachteile der Studie erkennbar. Die Vorteile liegen darin, daß eine neue Sicht freigelegt wird und scharf in ihren Umrissen sich abhebt, die Nachteile darin, daß der Einsicht manche anderen Aspekte zum Opfer fallen. Aber Vf. wollte es so. Wir verdanken ihm ein anregendes und lesenswertes Buch.

Münster. Joachim Gnilka.

Vita Dorotheae Montoviensis magistri Johannis Marienwerder, hrsg. von Hans Westpfahl unter Mitwirkung von Anneliese Triller. (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, im Auftrage des Institutes für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte hrsg. von Bernhard Stasiewski, Bd I) Köln und Graz: Böhlauverlag 1964. VII, 424 S.; br. DM 48,—.

Für die Erforschung der mittelalterlichen Frauenfrömmigkeit ist eines der empfindlichsten Hindernisse das Fehlen von Textausgaben. Erfreulicherweise schließen sich die Lücken zusehends. Das Jahr 1964 brachte gleich zwei umfangreiche Editionen: L. Reypen publizierte die Autobiographie der flämischen Zisterzienserin Beatrix van Tienen († 1268), und H. Westpfahl bereicherte unsere Kenntnis der Spiritualität des 14. Jahrhunderts durch die Ausgabe der noch ungedruckten lateinischen Lebensbeschreibung der altpreußischen Mystikerin Dorothea von Montau († 1394). Die 1398 abgeschlossene Vita hat Dorotheas geistlichen Berater, den pomesanischen Domdechanten Johs. Marienwerder († 1417), einen Vertreter der Prager Theologie, zum Verfasser. Ausführlicher als in seinen anderen, entweder früher oder deutsch geschriebenen und seit längerem im Druck zugänglichen Dorotheaviten, nämlich in 7 Büchern, die einschließlich Prolog in 245 Kapitel gegliedert sind, beschreibt Marienwerder hier nicht nur ab-

rißhaft das wechselvolle Leben der Seherin als Ehefrau, Pilgerin und Rekluse, sondern vor allem die mystischen Erfahrungen Dorotheas. Der stilistische Unterschied zwischen dem öfter um theologische Deutung bemühten Begleittext, der Marienwerders Ansichten und Sprache erkennen läßt, und den Mitteilungen Dorotheas zeigt sich u. a. darin, daß die Montauerin – abgesehen von seltenen Ausnahmen, die geläufige und aus Predigt oder Liturgie vertraute Texte betreffen (u. a. I 7m; II 16e; III 27d; IV 7g, 9e, 17g, 37f; V 38c; VI 3b, 4d, 7i, 12i, 15b, 16c, 17a; VII 7a, 12d, aus der Liturgie VII 17b) – auf Schriftzitate verzichtet. Das dürfte ein wichtiges Argument bei der Prüfung der Wiedergabetreue sein. Charakteristisch für die Mystik Dorotheas sind ihre Andacht zum Leiden Christi (II 5g–5w; III 15a–15e; IV 8q, 14a; V 41c; VII 15d), der die Verehrung der Wundmale (I 6u; II 24i; IV 13b; V 18b) und des Herzens Jesu (I 6d) zuzurechnen ist, und – in bemerkenswertem Gegensatz zur Einstellung früherer Jahrhunderte – ihre Verehrung der Eucharistie (I 6t, 7c; II 6d, 26c, 42d; III 21c, 28a; V 6g–6h, 10g, 38–41; VII 16f). Wiederholt, namentlich im Zusammenhang mit dem Motiv der geistlichen Geburt, nimmt bei Dorothea die Christusmystik für modernes Empfinden befremdliche Züge an (III 28h; IV 17d, 28b, 33b, 34c, 34h, 38a–38c; IV 17e, 21f, 22e; VII 18c, 20c, 20d). Eine große Rolle spielt der Gedanke an das Fegfeuer (I 2f; III 7f, 18b, 20c; IV 5d; VII 16b). Aufmerksamkeit verdienen die ausführlichen Erörterungen über die Heilsgewißheit (VII 4–14) sowie (aus dem Begleittext Marienwerders) über die Unterscheidung der Geister (I 6). Manches Licht fällt auf die religiöse Praxis der Zeit, wie den Empfang der Sakramente Buße (II 7a, 7b) und Ölung (VII 28f), Fasten und Abstinenz (II 6e–6h), die Beisetzung der Verstorbenen (VII 28e), das Wallfahrts- (II 44b, 45a, 45b; V 27k) und Reklusenwesen (V 6 17k, 20), das nächtliche Chorgebet der Domkapitel (V 38e). Auch geschichtlich (VII 12e) und kulturgeschichtlich wertvolle Nachrichten fehlen nicht (II 12, 17b, 45a; III 9e; V 17d, 23a). Mehrfach begegnen Ansatzpunkte für künftige Untersuchungen, so die angesichts nahegelegener, z. T. neu gegründeter Ordensniederlassungen zweifellos wichtigen Erwähnungen des Kartäusertums und der Offenbarungen Birgittas von Schweden oder die Bezugnahme auf anderweitig bekannte Motive (etwa V 26f). Interessant sind ferner die nach Böhmen weisenden Züge (S. 1; 18).

Der älteste Zeuge der Vita, eine 1404 geschriebene Königsberger Handschrift, ging 1945 verloren; der Text ist durch eine Kopie aus der Zeit von 1880 überliefert, aber immerhin teilweise auf Mikrofilm und durch frühere Benutzung greifbar. Mit zwei weiteren Handschriften aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und die abkürzende deutsche Übersetzung eines Kartäusers aus dem frühen 17. Jahrhundert ist die handschriftliche Überlieferung schon erschöpft. Die anderen Dorotheaviten desselben Verfassers und sein mehr systematisch angelegtes, erst ein Jahr nach der lateinischen Vita vollendetes Septililium, das häufig zitiert wird (I 13b; II 29e, 36b; III 2k, 6b, 6y, 21c; IV 30a; VI 17b, 19d, 24a), bieten manche Ergänzung.

Der Herausgeber hat sich bemüht, den authentischen Text zu gewinnen und legt ihn in der „soweit wie möglich" (S. 10) beibehaltenen Orthographie Marienwerders bzw. dessen Schreibstube, d. h. praktisch der ältesten Handschrift, vor (13–375). Wie der textkritische Apparat, der auch Beobachtungen zum Sprachgebrauch einbezieht (z. B. 137 [8]), verrät, ist die Überlieferung in redlicher und sorgfältiger Kleinarbeit gesichtet, so daß nunmehr ein zuverlässiger und brauchbarer Text vorliegt. Beigegeben sind Anmerkungen, die den Bericht sachlich erklären, Übersetzungsbeihilfen bieten oder auf Parallelen in der übrigen Dorothealiteratur hinweisen. Ob die Zufügung freilich in jedem Falle notwendig ist (u. a. 70[d], 88[a], 95[a], 227[a], 323[a]) oder überzeugt (69[c], 220[d]), stellt mehr oder weniger eine Ermessensfrage dar, über die zu streiten nicht lohnt. Vorausgeschickt ist eine Einleitung (1–11), die kurz über den Stand der Dorotheaforschung, den Inhalt der Vita und die handschriftliche Überlieferung unterrichtet. Beim Vergleich der drei benutzten Handschriften ist ein Stemma nicht versucht. Leider erfährt man nichts über das Ausmaß der allein auf dem Titelblatt erwähnten Mitwirkung von A. Triller. Den Schluß des Bandes bilden die sehr ausführliche, als Sachregister gearbeitete Inhaltsübersicht der Handschriften (376–408), deren Sondergut meist, wenn auch nicht immer (II 9b; V 1h, 17c, 49b; VI 25d) schon im Text berücksichtigt ist, eine für die künftige wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Dorotheaproblem bedeutsame Zeittafel (409–418) und eine Liste der Kapitelüberschriften in Kurzform (421–424). Das Verzeichnis der Namen und Orte (419–420) führt auch einige seltene Ausdrücke auf, deren Auswahl reicher hätte sein können; so fehlen etwa das mehrfach auftretende *philicaptus* (II 42a) oder das häufigere *apostemare* (IV 13b, 15c u. ö.). Auf eine Zusammenstellung der Bibelzitate ist verzichtet worden.

Es ist kein Zweifel, daß die Edition eine anerkennenswerte Leistung darstellt und für die weitere Forschung, etwa den Vergleich mit der Deutschen Mystik oder der Frömmigkeit der Umwelt (z. B. Gersons), eine geeignete Ausgangsbasis liefert. Respekt und Dank für das mühevolle und entsagungsreiche Unternehmen erfahren keinen Eintrag, wenn man bedauert, daß der eine oder andere leicht vermeidbare Schönheitsfehler sich eingeschlichen hat, oder wenn man sich nicht jedem der etwas knapp formulierten Editionsgrundsätze des Herausgebers (10–11, 376 [1]) oder gar allen seinen Einzelentscheidungen anschließt.

Manchmal täte eine etwas straffere Vereinheitlichung not. So begegnen die als richtig betrachtete, von den Handschriften abweichende Textgestalt (II 35e; IV 33c; VII 6h) oder – auch abgesehen von strittigen, einer näheren Erörterung bedürftigen Fällen – die Datumsangabe (I 2b, 2f; III 10i, 28b; VII 5a) hin und wieder im Apparat, obwohl sie im allgemeinen im Text selbst stehen. Umgekehrt geht es mit den Foliozahlen der Danziger Handschrift; sie sind – anders als die Fundstellen der Königsberger und (mit Ausnahme des offensichtlichen Versehens I 11b) der Tübinger Handschrift – zur Hauptsache in die Anmerkungen verwiesen, treten aber streckenweise (S. 69–73, 165–166, 320; 64–68 fehlt die Angabe überhaupt) im Text auf. Die Bemerkungen zur Übersetzung finden sich durchweg bei den Sacherklärungen, bisweilen jedoch (III 6i; V 15a, 22b) im textkritischen Teil. Die Hinweise auf das Sachregister laufen sowohl unter den Sachnoten (u. a. II 9b; V 49b; VI 25d) als auch im textkritischen Apparat (V 1h, 17c). Inwieweit für gelegentlichen Wechsel der Schreibweise (*transsagittare* VII 15d; *transagittare* IV 14a, 14b, 14d, 15a–15e, 16b) mangelnde Folgerichtigkeit oder ein zu enger Anschluß an die Vorlage die Schuld trägt, sei dahingestellt. Selbst wer es begrüßt, daß der Herausgeber die Gliederung der Kapitel mit Hilfe von Buchstaben, wie sie die handschriftliche Überlieferung bietet, nicht nur beibehalten, sondern sogar ausgebaut hat (376 [1]), wird bedauern, daß der Druck von Zeilenzählung Abstand nimmt; eine exakte Zitation ist jedenfalls durch diesen Verzicht sehr erschwert. Ob es zweckmäßig ist, die Reden Dorotheas durch einen Asteriskus von den (ganz seltenen) Aussagen anderer Personen abzuheben, bleibt zu fragen; denn die Mitteilungen der Seherin geben, wie der Herausgeber keineswegs verschweigt (S. 10), oft nur die Offenbarungen Gottes bzw. Christi wieder und lassen sich von diesen nicht leicht scheiden. Sobald es sich um – gleichfalls von Dorothea berichtete – Worte des Widersachers (II 34b, 34n, 38e) oder Reden sonstiger Personen (I 1b Z. 2) handelt, ist das Verfahren der Edition nicht einheitlich. Ganz ähnlich stellt sich das Problem der Abgrenzung bei der Wahl der Drucktype. Daß Zitate in Kursive erscheinen, hat unbestreitbar seinen guten Sinn; darüber hinaus aber auch für erklärende und eingeschobene Abschnitte (S. 10) den gleichen Schrägdruck zu benutzen, weckt Bedenken. Wo liegt der Unterschied zwischen derartigen Kommentaren und der ständigen theologischen Reflexion Marienwerders? Tatsächlich will dann auch die Aufteilung kaum befriedigen (etwa I 11b, 13a, 17e; II 33d; III 21b; IV 10a, 21b; V 12a, 18a, 32a, 34a; VI 7a), erst recht nicht, wenn es sich lediglich um wenige Worte handelt (III 27d; IV 4a, 30c, 30d, 35b; VI 22g, 24a) oder der Satz (II 6b, 9b, 29c, 39a; III 23b [Schluß]; IV 6d, 17a; V 10a) bzw. der Zusammenhang (V 13a; VII 6a, 12a) zerrissen wird. Mitunter kommt übrigens das Prinzip nicht konsequent zur Anwendung (VII 19g gegen VI 22i; VII 24a; VII 27d gegen VII 27e; warum nicht V 24b?).

Zu rühmen ist die Gewissenhaftigkeit, die der Herausgeber bei der Verifizierung der Schriftzitate an den Tag gelegt hat; angesichts des großen Umfangs der Vita ist die Zahl der Bibelworte, die ihm entgangen sind, nicht nennenswert (Prol. 1f 1 Cor 1, 24; 1h Rom 1, 20; 1i Mt 7, 6; 2e 1 Cor 8, 2; 3g Sap 8, 1; 4f Joh 3, 8 und Eph 3, 18; 7 Eccli 27, 12; 8d Eph 1, 7; I 5h Joh 3, 8; 6p 1 Cor 10, 13; 7d 3 Joh 13; 7m Ps 18, 11; II 1a Ps 71, 18; 1e Ps 77, 1 und Mt 7, 14; 2c Lc 2, 37; 16e Cant 2, 16; 23f Sap 8, 1; 24g Eccle 5, 16; 31a Ps 70, 18; 32c Cant 8, 6; 33d Ps 44, 4; 38f 2 Cor 11, 14; 39d Ps 33, 9; 44a Gen 12, 1; 45a Mt 8, 27; III 8f Lc 21, 9; 14b Ps 35, 9; 15f Ps 35, 9; 21d Sap 7, 26; 27d Eccle 5, 8; IV 7g Ps 101, 1 u. ö.; 22a Mt 26, 41; 25e Phil 1, 23; 32e Lc 15, 27; 33h Mt 13, 30; 35g Ps 18, 11; 37f Eph 3, 18; V 4c Prov 31, 10; 5a Eccli 45, 6; 10b Deut 5, 22; 10c 2 Cor 12, 4; 14e Mt 7, 14; 15k Deut 32, 12; 35a Apoc 3, 11; 38c Mt 26, 38 = Mc 14, 34; 39a Eccle 4, 12; 45c 1 Tim 1, 5; 46b Rom 12, 16; VI 3b Ez 41, 16; 4d Phil 1, 10 und Jac 1, 27; 5c Lc 15, 13; 7i Lc 15, 23; 11i Mt 13, 30; 14i Sap 18, 15; 15b Js 66, 1 (Vet. Lat.); 16c Ps 35, 9; 17a Apoc 19, 7 und Lc 14, 10; 18a 2 Cor 12, 4; 20e Sap 11, 21; 22f Lc 15, 23; VII 1g Prov 4, 11; 4f Apoc 2, 17; 7a Mt 7, 14; 8b Eccli 24, 27; 10b Phil 1, 23; 12d Cant 1, 3; 13b Prov 14, 32; 20a Mt 10, 29; 20b Cant 8, 6; 30e 1 Tim 6, 15; Oratio S. 374 Joh 14, 6). Hin und wieder reicht das Zitat noch in den folgenden Vers hinein (Prol. 2a Apoc 5, 5–6, dazu Apoc 3, 7; V 14d 2 Reg 22, 26–27; VII 9g Sap 3, 7–8, Sap 6, 13–14). Bei einem vermutlich aus fremder Quelle stammenden Einschub, der zweimal (I 12a; IV 29c) im (bis auf eine Kasusänderung) gleichen Wortlaut vorkommt, ist das benutzte Bibelwort unterschiedlich bestimmt (besser ist die zuerst herangezogene Stelle Prov 8, 17). Der Fall, daß die Berücksichtigung

eines unentdeckten Bibelzitates möglicherweise eine Textkorrektur veranlaßt hätte, liegt Prol. 8d vor (muß es wegen Eph 3, 8 nicht eher *investigabiles* statt *inestimabiles* heißen? anderenfalls wäre Eph 1, 7 oder 2, 7 zu nennen). Ein Irrtum scheint I 4i Z. 2 unterlaufen zu sein (das Zitat aus 1 Cor reicht weiter; die Erinnerung an Num 36, 4 kann fortfallen).

Die übrigen Zitate haben leider nicht das gleiche Interesse des Herausgebers auf sich gezogen. Schon Sprache und Stil legen den Verdacht nahe, daß Johannes Marienwerder mehr als einmal vorgefundenes Gut benutzt hat. Für fremden Ursprung sprechen bei einigen theoretischen Darlegungen (I 9–18; II 37; III 1g; IV 29–30 u. ö.) sowie bei den oft weit ausholenden Beschreibungen und kettenartigen Aufzählungen (II 42; V 11b, 11c, 24i, 42b, 42c; VI 12a, 12d, VII 10a, 30a) Wortwahl und Stil, bei Definitionen (Prol. 2c, 2e, 4b; IV 35b; VII 24d) und zugespitzten Aussagen (VII g) der formelhafte Charakter, endlich auch die Wiederholung (I 12a = IV 29c). Bisweilen entsteht der Eindruck, als ob ein festes Schema auf einen konkreten Fall angewandt würde (V 46–48). Anderes dürfte aus der exegetischen Literatur stammen (I 18k; V 14g, 23n; VI 12f). Herkunft der Einschließungsregeln aus der Kartäuserfrömmigkeit verrät eine (vielleicht irrtümlich stehen gebliebene) Bemerkung (V 5a). Gewiß hat der Editor durch den Typenwechsel wenigstens einige Hinweise zu geben versucht und zu erkennen gegeben, daß er das Problem der verborgenen Bezugnahmen sieht. Daß aber die Suche nach der Vorlage nicht aussichtslos ist, zeigen etwa die Anklänge an liturgische Texte (Jungfrauenweihe VI 11g; Pfingstsequenz VII 17b) und die Begriffsbestimmung der Ekstase (I 16c), die Thomas von Aquin (Summa theol. 2/2 q. 175 art. 1, 1) ebenfalls verwendet. Der ohne Namennennung erwähnte Dichter (Prol. 5b) ist Ovid (Ars amat. 1, 729). Bei dem einzigen vom Herausgeber verifizierten anonymen Zitat (I 1a Bernhard von Clairvaux, sermo de diversis 40, 1 PL 183, 647 A) ist – möglicherweise durch ein Versehen – der Nachweis so kurz ausgefallen, daß erst mit Hilfe des Index der Autor, dessen Werk dagegen überhaupt nicht sichtbar wird. Der Versuch des Herausgebers, für die dreimal begegnende Wendung *alta suspiria trahens* (V 44a; VI 11a, 17e) Ovid in Anspruch zu nehmen, läßt sich dagegen nicht halten; der römische Dichter verwendet nach dem Zeugnis der Ovidkonkordanz zwar den Ausdruck *suspiria trahere* (Metamorph. 2, 753; Amores 2, 19, 55), das entscheidende Adjektiv *alta* fehlt aber. Die Fundstelle bei Richard von St. Viktor (*De gradibus caritatis* 2 PL 196, 1198D), der den Ausdruck ebenfalls gebraucht, hätte genauer angegeben werden sollen.

Bei den nicht ganz seltenen Stellen, an denen die Vita ihre Quelle ausdrücklich vermerkt, hat der Herausgeber, der seine Arbeit im wesentlichen fern von einer großen wissenschaftlichen Bibliothek vollenden mußte, die Übernahme, wenn überhaupt, nur unzureichend (I 9e; IV 23b), meist jedoch gar nicht nachweisen können. Die meisten Zitate sind leicht zu finden (I 9b Henricus de Gandavo, *Quodlibetum* IV q. 23, Paris 1518 f. CXLII E; Aristoteles, Nikomach. Ethik 3, 10 Bekker 1115B; 9c Boethius, *De consolatione philosophiae* 4, 3, 10 PL 63, 798B CSEL 67, 86, 10–12; Aristoteles, Nikomach. Ethik 7, 1 Bekker 1145A; 9e Pseudo-Hieronymus, *epist. IX de Assumptione b. Mariae Virginis* 13 PL 30, 137A; Petrus Chrysologus, *sermo 40* PL 52, 313A; Richard von St. Viktor, *De quatuor gradibus violentae caritatis 46–47* PL 196, 1224AB Dumeige 175, 17–177, 6; IV 23b Gregor d. Gr., *hom. in evang.* 2, 35, 7 PL 76, 1263BC; Bernhard von Clairvaux, *sermones de tempore I 15* PL 183, 462BC; *sermones de tempore I 7* PL 183, 295AB; V 45c Bernhard von Clairvaux, *In cant. cant. 45, I, 2* PL 183, 1000A Opera II edd. J. Leclercq, C. H. Talbot, H. M. Rochais, Romae 1958, 50, 16–17). Die III 1g gemeinte Augustinussentenz dürfte aus Epist. 137, 2, 8 PL 38, 519 CSEL 44, 107, 12–13 genommen sein, zumal das folgende Stück stark an einen Zusatz verschiedener Augustinushandschriften zu dieser Stelle anklingt (*hic optime ostendit, Deo omnia possibilia esse et facere posse, quod nos fateamur investigare non posse*); daß die Vita auch im Kern des Zitates – ähnlich wie bei Pseudo-Hieronymus und dem zweiten Bernhardzitat – eine erweiterte Fassung bringt, die der Urtext des zitierten Autors nicht kennt, dürfte sich aus dem Rückgriff auf ein Florilegium erklären. Die Verifizierung hätte einige Male zur Entdeckung von Fehlern des jetzigen Textes führen können (Prol. 5b *palleat*; I 9b *tertio Ethicorum*; IV 23b *fundant*). Nicht ermitteln konnte ich je ein Zitat aus Augustinus (II 5t), Bernhard von Clairvaux (V 42a) und (Pseudo-?) Chrysostomus (I 9e).

Zum Schluß sei noch auf ein paar geringfügige Versehen (S. X ist EZ nicht erklärt; S. 1 fehlt der in S. 110c erwähnte Aufsatz des Herausgebers; S. 371a sind Band- und Seitenzahlen ausgefallen; S. 420 ist bei Aristoteles 1, 9b, c zu lesen; S. 32^8 und 98^{37} ist zu stark vereinfacht) und störende Druckfehler (Prol. 2d Apc statt Api; I 6k *cogitaverat*; I 17e K 53^r; IV 5c in *eo* statt *meo*; V 4e lies im Apparat D 120^v; V 5f *revelacione*; VI 3a: muß es *nisi* heißen? VI 5a *directionem*; VI 15c *Dei* statt *Det*; VII 23f: muß es *diligere* statt *deligere* heißen? S. 420 ist bei Petrus Ravennensis die Zahl 3, 28 zu tilgen, dagegen bei Petrus Apostolus 3, 28h zuzufügen) aufmerksam gemacht.

Wie man sieht, betreffen die Bedenken zumeist Fragen von unter- und nebengeordneter Bedeutung und Methodenprobleme.

Bei einem Werk von dem stattlichen Umfang der Dorotheenvita fallen die Einwände zahlenmäßig gegenüber den Entscheidungen, die Zustimmung verdienen, wenig ins Gewicht. Auch wer nicht in allen Einzelheiten mit dem Herausgeber einig geht, wird doch gern den Wert der Arbeit würdigen und ihre bleibende Bedeutung ausdrücklich unterstreichen. Für die neue Reihe der „Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands" ist die Edition ein guter Start.

Köln. Matthäus Bernards.

Koller, Gerda: **Princeps in ecclesia.** Untersuchungen zur Kirchenpolitik Herzog Albrechts V. von Österreich. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philos.-Histor. Klasse. Historische Kommission. Schriften des DDr. Franz Josef Mayer-Gunthof-Fonds Nr 2. – Archiv für österreichische Geschichte Band 124) Wien: Hermann Böhlaus Nachf. 1964. 231 S.; öSch 180,–.

Dem heute vielfach beachteten Genus der Reformgeschichte ist die vorliegende Studie verpflichtet. Verfasserin behandelt Vorfragen zu der im süddeutschen Raum seit Beginn des 15. Jh. aufbrechenden religiösen Erneuerungsbewegung. In den österreichischen Landen mündeten jene Bemühungen, wie bekannt ist, in der Melker Reform. Hierüber hatten – um nur wenige Namen zu nennen – der unermüdliche U. Berlière (1895), Frz. X. Thoma (1927), St. Hilpisch (1929), I. Zibermayr (1929), A. Madre (1942), zuletzt Ph. Schmitz – R. Tschudi (1955) unter verschiedenem Blickwinkel bereits Erhebliches zu sagen gewußt. Verf. blieb indes auf dem gewonnenen Boden nicht stehen, sondern unterzog die im Vorfeld jener Bewegung liegenden Voraussetzungen einer eingehenden Untersuchung. Neben den von der Wiener Universität und den Konzilien von Konstanz und Basel ausgehenden Kräften waren es vor allem landesherrliche Impulse, die jene Erneuerung getragen haben. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht die Gestalt Albrechts V., der seit 1401 als Herzog in Österreich regierte und von 1438–1439 als Erwählter Römischer König dem Imperium vorstand. Ohne diesen Fürsten ist die Melker Reform, deren legislative Texte Verf. bearbeitet (S. 25), nicht denkbar. Genauer gesagt: Ohne die Kenntnis der komplexen staatskirchlichen Lage, wie sie sich in Österreich seit 1156 herausgebildet hatte, kann weder Ursprung noch Verlauf der Reform gültig dargestellt werden. Verf. bezeichnete darum ihre Studie als „Vorarbeit", die zunächst einmal die „Ausgangssituation" des Werkes zu umschreiben sucht (S. 10). In Wirklichkeit gibt jedoch die Studie weit mehr her. Sie stößt zu den landesherrlichen Impulsen als einem der entscheidenden Träger des Reformwerkes vor. Mehr noch, die Studie durchbricht die engen, zeitgeschichtlichen Grenzen der Reformanfänge, um die Wirksamkeit und Ziele des territorialstaatlichen Wollens auf dem Hintergrund der abendländischen wie österreichischen Gesamtentwicklung sichtbar werden zu lassen.

Die ausholenden Darlegungen müssen an dieser Stelle knapp nachgezeichnet werden. Daß gerade der Landesherr angesichts des Abstiegs der beiden universalen Führungsgewalten des Abendlandes in den Mittelpunkt des kirchlichen Geschehens einrückte (S. 11 ff), vollzog sich nicht von ungefähr. Abseits der zwischen Imperium und Sacerdotium durch Jahrhunderte wütenden Selbstzerfleischung traten die territorialen Mächte das Erbe der Streitenden an. Unter dem Axiom, im eigenen Gebiet gleichzeitig Kaiser und Papst zu sein, bauten die Kleinfürsten im Windschatten der gigantischen Auseinandersetzung eigene staatskirchliche Herrschaftsformen aus, in denen der „Landesvater" unter dem (ganz selbstverständlich beanspruchten) kaiserlichen Rechtstitel eines *advocatus ecclesiae* die bewußte Verantwortung für das zeitliche wie ewige Wohl und Wehe der ihm anvertrauten Untertanen übernahm (S. 37 ff). Es ist eines der Anliegen der vorliegenden Studie, diese anderwärts bekannten Entwicklungslinien für die österreichischen Lande nochmals aufzuweisen, wobei die Verf. sich sowohl auf wichtige fremde Arbeiten (A. Dopsch, A. Lhotsky) wie auch auf eigene Vorstudien stützen konnte (S. 54–55). Seit den späten Babenbergern betrieben die österreichischen Herzöge mit denselben Mitteln wie ihre übrigen fürstlichen Standesgenossen den Ausbau einer einheitlichen, von keinerlei Enklaven gestörten flächenstaatlichen Landeshoheit. Vermittels der Generationen hindurch getätigten Sammlung von Lehen, vor allem aber von Vogtrechten, wuchs der ehemalige *Dux* zum *Dominus terrae*, zum tatsächlichen Landesherrn heran (S. 50–55), der in klarer Einschätzung seiner eigenen letzten Rechtsgrundlage mit Vorliebe auf den Titel eines „obersten Vogtherrn" (S. 53) zu rekurrieren pflegte. Um Kloster- wie Bistumsvogteien bemühte man sich deshalb besonders eifrig, weil auf diesem Weg das Hoheitsgebiet ohne größere Gefahrenbelastung noch am ehesten arrondiert bzw. ausgedehnt werden konnte. So erscheint der Herzog bereits 1268 als Vogtherr des Hochstiftes Seckau (S. 54). Ähnliche Hoheitsrechte über das Erzstift Salzburg wurden schon vorher von dem gewiß vorsichtig und in kanonistischen Bahnen entscheidenden Innozenz III. anerkannt (S. 50). Mindestens seit Ende des gleichen Jh. wandte sich die Tendenz des Flächenerwerbs nach Bayern hinüber. 1288 übernimmt der Herzog die

Vogtherrschaft über Ranshofen, 1290 über Berchtesgaden (S. 53). Hauptziel der territorialen Ausweitungswünsche blieb seit dem 14. Jh. das Hochstift Passau, als dessen Vogtherrn Albrecht sich sogar dem Papst gegenüber bekannte (S. 55). Über zweihundert Jahre hindurch erstreckte sich das zähe Ringen um den Ausbau der Landeshoheit (S. 49).

In der Person Albrechts V. erstiegen die staatskirchlichen Ansprüche der Herzöge ihren frühen, auch nach außen hin weit beachteten Höhepunkt. Die bestimmende Haltung der späten Habsburger in kirchlichen Fragen bis zu Joseph II. und Kaiser Franz Joseph hin will von hier aus gesehen werden. Dieser überaus energische Fürst suchte, wie es scheint, erstmals den Rechtstitel der Kirchenadvokazie mit spürbarer Systematik bis in die letzten Möglichkeiten hinein auszuwerten. So führte er den Glaubenskrieg gegen die Hussiten. Als Schutzherr verwaltete und reformierte er „seine" Kirche. Von Rom ermächtigt erneuerte er die Ordenshäuser seines Landes. Universität und Klerus beugten sich seiner Autorität, die der Fürst selbst bei der Besetzung seiner Bischofsstühle erfolgreich einzuschalten wußte. Erst als der Herzog auch noch die außerhalb gelegenen Sitze von Passau und Freising mit bischöflichen Nachfolgern zu versorgen sich anschickte, stießen seine progressiven Ansprüche, zu deren Beleuchtung eine ungewöhnlich reiche, bisher nicht verwertete Dokumentation vorgelegt wird (S. 111–222), auf harte kanonistische wie kuriale Widerstände. Die erschreckende Plötzlichkeit, mit der Albrecht diese seine langjährigen Kämpfe jeweils abbrach, um mit den eben noch bitter bekämpften Kandidaten schließlich doch zusammen zu arbeiten, wird als gesunder Sinn für politische Realitäten gedeutet (S. 178). Über die psychologischen und religiösen Folgen solcher staatskirchlichen Kämpfe und unvorhersehbaren Umschwünge im Herzen der sich üblicherweise beugenden Untertanen kann man nur Vermutungen hegen. Die angezogenen Aktenstücke verraten hierüber nichts.

Die Melker Reform (S. 50–111) erhält – mit dem Prisma staatskirchlicher Sehweise durchleuchtet – eine von den früheren Darstellungen nicht erreichte Transparenz. Diese Erneuerung war zweifellos das Werk des in staatskirchlichen Konzeptionen denkenden Landesherrn, der diese „seine" Reform anfangs sogar gegen den Willen der Landesbischöfe startete (S. 99) und seinen väterlich-wohlgemeinten Anregungen mitunter auf drastische Weise nachzuhelfen pflegte (S. 67). Verf. nennt mit Recht dieses Unternehmen die „Krönung" der landesherrlichen Glaubensfürsorge (S. 77). Der energische Herzog konnte gerade auf diesem Gebiet nicht nur deswegen Erfolge verbuchen, weil der kirchlichen Führungsspitze das Reformanliegen entglitten war und die Päpste seit Konstanz unter dem Eindruck der konziliaristischen Bedrohung jenes als lästig empfundene Geschäft mehr und mehr an die Landesfürsten loszuwerden suchten (S. 33–47). Zum gleichen Ergebnis drängten überdies auch andere Faktoren. Man darf nicht übersehen, daß eine Erneuerung sich nicht einfachhin von oben herab befehlen läßt. Der Herzog konnte, wie Verf. im einzelnen näher ausführt (S. 60 ff), bei seinem Reformprojekt auf seine Ratgeber, ferner auf die geistigen Potenzen der Wiener Universität, vor allem aber auf die immerhin noch vorhandenen religiösen Kräfte in den Ordensfamilien selber zählen. Auf diesem breitgemalten Hintergrund gesehen, werden Ziele, Erfolge und Grenzen des herzoglichen Reformwerkes verständlich.

An Ausstellungen seien notiert: Kastl (Oberpfalz) kann nicht als „norddeutsche(s) Reformzentrum" (S. 81 n. 16) bezeichnet werden. – Der Verf. des Buches: Siger de Brabant et l'Averroisme ... heißt P. Mandonnet (nicht: Madonet S. 15 n. 17). – Zu S. 12 n. 6: Der Irrtum des Alvaro Pelayo, der Leo d. Gr. durch Totila die „Reverenz" erweisen läßt, müßte durch ein in Klammer angefügtes Ausrufezeichen kenntlich gemacht werden. – Nach nochmaliger Prüfung ruft S. 191 n. XI und S. 195 n. XV, ob J. de Bescualia nicht doch in der Form Bestualia zu transskribieren sei. – Die S. 11 n. 1 gen. *SS. rer. Italicarum* werden üblicherweise als *Rerum Italic. Scriptores* zitiert. – Generell ist festzustellen, daß Verf. die Einheitlichkeit der Zitationsform nicht durchzuhalten pflegt (z. B. Angabe bzw. unerwartete Auslassung des Erscheinungsortes selbständiger Druckwerke). – Nicht einheitlich sind ferner die Literaturbelege geraten. Den seit dem Tag von Anagni eingetretenen Machtverlust des Papsttums kann man heute nicht mehr mit einem Hinweis auf Gustav Schnürer (S. 12 n. 2.) illustrieren. – Zur Orientierung über die Bursfelder Bewegung genügen die Arbeiten von P. Volk; der alte Linneborn kann völlig gestrichen werden (S. 79 n. 8). – Das Problem der *Translatio Imperii* (S. 14 n. 13) verlangt als Beleg die Arbeiten von A. van den Baar (1956) und von W. Goez (1958). – Zur Frage von Vogtei und Ausbau des Flächenstaats (S. 40 n. 19) ist die wichtige Arbeit von Th. Mayer, Fürsten und Staat (1950) heranzuziehen. – Die kurialen Beamten (*officiales curiae*), denen Basel die Konkubinen verbietet, sind nicht schlechthin „die Mitglieder der Kurie" (S. 32); das betr. Verbot steht nicht im 2. Band Mansi (S. 32 n. 74), sondern bei Mansi 28 (1785) 279. – Der Satz: „Die geistlichen Würdenträger genossen auch während des Konzils die Freuden des Lebens" (S. 18 n. 28) ist in dieser allgemeinen Form sicher falsch. Man denke an die ernsten Männer wie J. Rode (Trier), J. Dederoth (Bursfelde), N. Seyringer u. a. – Falsch ist ferner die Behauptung, daß B. J. Scheele von Lübeck in seinem Gutachten die Forderung der Klerikerheirat „überzeugend verfochten" habe (S. 18 n. 28). Das Gutachten (Text bei H. Dannenbauer, Conc. Bas. 8, 121–122) spricht die Forderung lediglich aus, ohne diese näher zu begründen. – Die Reformbemühungen zu Konstanz und Basel und außerhalb der Konzilien dürften doch wohl nicht ganz so negativ zu beurteilen sein, wie dies S. 18 ff geschehen ist. Man vgl. beispielsweise die in der Materialiensammlung des J. Cesarini erhaltenen Gutachten des Trierer Reformers J. Rode, vgl. hierüber jetzt P. Becker, Stud. Mitt. OSB 74 (1962/64) 293–301 sowie andere Dokumente aus dieser Sammlung. – Die Selbstreform, die Verf. S. 30 vermißt, wurde damals nicht nur von Ordensleuten, sondern ausgerechnet auch von Laienkreisen geübt. Das geistige Bild jener drängenden Zeit ist jedoch zu uneinheitlich, als daß es vorwiegend negativ beurteilt werden könnte.

Rom. K. Hallinger.

Denzler, Georg: **Kardinal Guglielmo Sirleto (1514–1585). Leben und Werk.** Ein Beitrag zur nachtridentinischen Reform. (Münchener Theologische Studien, Historische Abteilung 17) München: Hueber 1964. XVI, 164 S.; DM 18,–.

Auffallend gering war seither das Interesse der modernen Forschung an dem gelehrten Kardinal Guglielmo Sirleto. So fehlte eine zuverlässige, das ganze Leben umfassende Darstellung. Diese Lücke füllt nun das angezeigte Buch aus.

Sirleto entstammte einer relativ einfachen Arztfamilie in Kalabrien. Er kam früh nach Rom, wo er durch seine Gelehrsamkeit, besonders durch seine auffallende Kenntnis des Griechischen, von Kardinal Cervini „entdeckt" wurde. Mit dessen Hilfe wurde er später (1554) Kustos der Vaticana. Diese Ernennung war durchaus gerechtfertigt. Sirleto galt damals als der beste Kenner der Handschriften in der genannten Bibliothek. Durch seine Vertrautheit mit den Quellen war S. auch ein unentbehrlicher, wenngleich recht stiller Helfer der kurialen Würdenträger, vor allem der Kardinäle Cervini und Seripando. Für diese erarbeitete er während der Sitzungsperioden des Trienter Konzils zahlreiche Gutachten aus der Bibliothek (Laienkelch, Primat, Petri Tod in Rom, Kirchenstaat, Konstantinische Schenkung, Annaten, Bilderverehrung usw.). Auch zu eigentlich dogmatischen Themen lieferte er historisches Material (Erbsünde, Rechtfertigung, Willensfreiheit, Opfercharakter der Messe).

1565 erhielt der Gelehrte selbst den Purpur. Im folgenden Jahr wurde er überdies Bischof (1566 von San Marco, 1568–1573 von Squillace). Doch konnte Sirleto, gegen seine Absicht, nur kurz residieren. Man benötigte in Rom sein reiches Wissen für jene Aufgaben, die der Kurie vom Konzil gestellt worden waren: Redaktion des Katechismus und des Index, Revision von Brevier und Missale, Kalenderreform, vor allem aber Neubearbeitung der Vulgata und des Martyrologiums. Auf diese Arbeiten Sirletos geht D. ausführlich ein. Er stellt dadurch wesentliche und zentrale Vorgänge der Kirchenreform in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dar.

Leider schränkt der Verfasser selbst den Wert seiner Abhandlung ein: „Es darf noch bemerkt werden, daß es während der Semesterferien einfach nicht möglich war, das zu diesem Thema immense Quellenmaterial, das fast ausschließlich in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt ist, durchzuarbeiten. Vieles mußte unbearbeitet bleiben und manches wurde wohl noch gar nicht entdeckt" (S. 2). – Dies ist zu bedauern, zumal eine Fortführung der Arbeit nicht angekündigt wird. Es wäre wünschenswert gewesen, daß die verschiedenen Gutachten Sirletos stärker hätten ausgewertet werden können. Dadurch wären die kurialen Positionen auf dem Tridentinum und in der Kirchenreform der Zeit, samt ihrer theologischen und historischen Begründung, noch deutlicher geworden. Ebenso hätte das geistige Profil des Kardinals selbst an Klarheit gewonnen, zumal sein Standort oft mit allgemeinen Begriffen („christlicher Humanismus") umschrieben ist. Daß Sirleto nur eine Möglichkeit in der humanistischen Kirchenreform des 16. Jahrhunderts verkörperte, ja bei ihm viele der ursprünglichen Intentionen kaum mehr spürbar sind, wird dem Leser der vorliegenden Studie ohne weiteres deutlich.

Es ist nicht leicht, den Quellen für eine Biographie des 16. Jh. nachzugehen. Um so höher kann deshalb die Leistung des Verfassers angeschlagen werden, der nicht weniger als 11 Archive und Bibliotheken heranzog.

Der vielbenützte und fast unerschöpfliche „Schedario Garampi" im Vatikanischen Archiv hätte bequem weitere biographische Notizen bzw. Hinweise geboten. Einige davon sollen hier veröffentlicht werden:

1566 März 6 „*Pensio super eccl. Ravennaten*" (lag in den Instrumenta Miscellanea des Vatikanischen Archivs).
1566 Dez 17 „*Indultum testandi*" (a.a.O.; damit dürfte die Frage, wann S. sein Testament abgefaßt hat, gelöst sein).
1567 Juli 4 „*Licentia S. Officii legendi et retinendi quoscumque libros prohibitos*" (a.a.O.).
1572 Juli 27 „*Litterae participationis bonorum spiritualium ord. Vallisumbr.*" (a.a.O. Nr. 4038 B).
1573 Mai 29 „*Bulla impositionis pensionis super eccl. Squillacen*" (a.a.O. 6791). –

Für die römischen Nachkommen des Kardinals Mark Sittich v. Hohenems wird heute allgemein die italienisierte Form „Altemps" verwendet.

Tübingen. R. Reinhardt.

Petrus Faber: Memoriale. Das geistliche Tagebuch des ersten Jesuiten in Deutschland. Nach den Manuskripten übersetzt und eingeleitet von Peter Henrici. (Lectio Spiritualis 5) Einsiedeln: Johannes-Verlag (1963). 382 S.; Ln DM 24,–.

Vielleicht kennzeichnen den Verfasser des Memoriale am besten die ersten Sätze der Anweisungen für das Apostolat unter den Protestanten, die Faber am 7. 3. 1546 (wahrscheinlich) an einen Mitbruder in Deutschland schrieb: „Als Erstes muß, wer den Irrgläubigen unserer Zeit helfen will, zusehen, daß er ihnen viel Liebe entgegenbringt und daß er sie in Wahrheit liebt, indem er seinen Geist von allen Überlegungen freimacht, die der Achtung vor ihnen abträglich sein können. – Als Zweites müssen wir ihre Gunst zu gewinnen suchen, daß sie uns lieben und uns einen guten Platz in ihrem Geiste geben . . ." (374)

Peter Faber wurde 1506 in Savoyen geboren. Während seines Theologiestudiums in Paris schloß er sich dem hl. Ignatius an. Er hielt sich dreimal mehrere Monate in Deutschland auf, 1540/41 im Auftrage Kaiser Karl V., um am Religionsgespräch in Worms und am Reichstag zu Regensburg teilzunehmen, 1542/43 und 1544 in päpstlichem Auftrage zur Verfügung des Legaten Kardinal Morone. Obwohl er sich vorwiegend nur lateinisch verständigen konnte, predigte er regelmäßig und hielt Vorlesungen über die Psalmen in Speyer und Mainz. In Mainz gründete er ein Armenhospiz und in Köln die erste deutsche Jesuitenniederlassung. Er stand in Beziehungen mit dem Kurfürsten Kardinal von Brandenburg (173 ff). Unter seiner Leitung machten Priester und Bischöfe Exerzitien. Zu seinen berühmten Exerzitanten zählten Otto von Truchseß (336 f), Michael Helding (135, 339), Julius v. Pflug (339) und Petrus Canisius (223).

Seine sympathische Gesinnung wurzelte in einer tiefen Gottesliebe, zu der er sich, wie sein Tagebuch bezeugt, durch viele Hindernisse hindurchrang. Sein melancholisches Temperament machte ihm zeitlebens zu schaffen (249 ff). Er litt unter Skrupeln (z. B. 197). Die Behinderung, die ihm die Unkenntnis der deutschen Sprache auferlegte, bedrückte ihn (110). Ihn quälte die Sorge um den Glauben in Deutschland (66, 180 ff) und in der ganzen Welt (52 ff, 57, 282, 285, 308). Und gerade wenn sich irgendwo ein Erfolg abzeichnete, mußte er sich in einem neuen Auftrage auf Reisen begeben. All das übersetzte er in einer genial einfallsreichen Art in seine Frömmigkeit und ins Gebet. Er lebte das Kirchenjahr, die Zeiten der Hochfeste und die Feste der Heiligen und der Engel. Mit ihnen wußte er sich im Dienste des Herrn verbunden. Auf diesem gewöhnlichen „kleinen" Wege führte ihn Gott von der Zeit nach Pfingsten 1542 (da begann eigentlich sein Tagebuch) bis zum Dreifaltigkeitsfest 1543 (244–246) geradezu im Rhythmus des Kirchenjahres zu seinem inneren Aufstieg. Gleichzeitig wuchs aber auch die Erkenntnis seiner Schwäche und seines Unvermögens. Kaum vierzigjährig starb er in Rom vor der Reise zum Trienter Konzil, an dem er als päpstlicher Theologe teilnehmen sollte. Der Tod war die letzte Abberufung von der großen Möglichkeit, seine Erfahrung und Liebe zu Deutschland an entscheidender Stelle geltend zu machen. Die Frucht seiner Arbeit für unser Land brachten seine Schüler ein. Papst Pius IX. hat Petrus Faber 1872 seliggesprochen.

Das Memoriale ist ein historisches und geistliches Dokument. Es hat viele Freunde gefunden, obwohl der Zugang zu ihm nicht leicht ist. Man muß sich durch ermüdende Reflexionen und vielerlei Vorsätze hindurchlesen. Vieles Zeitbedingte wird man verstehen und übergehen müssen. Faber ist in einer gewissen Hinsicht konservativ (229). An der Reformation bemerkte er nicht das Neue, das hervorbrach, sondern sah in ihr den Abfall von der Glaubenspraxis. Und die Seelsorge sollte die Menschen zur Treue, zum Gehorsam und zur Glaubenspraxis zurückführen. Andererseits ist er ganz modern: Von Streitgesprächen hielt er nicht viel (374), wohl aber viel von der inneren Erneuerung zu einem Leben aus der Kraft des Gottesgeistes (12–18). Wer das Gültige vom Zeitbedingten zu scheiden weiß und sich die Zeit nimmt, sich mit dem (fast franziskanisch) liebenswürdigen Savoyarden (294) anzufreunden, wird von ihm reich beschenkt.

Die vorliegende Ausgabe des Memoriale ist die erste deutsche Übersetzung, der die neuesten französischen Textstudien des geistlichen Tagebuches von M. de Certeau SJ zugrunde liegen. Das sehr handliche und geschmackvoll gestaltete Buch enthält das Tagebuch, eine Auswahl der Briefe und Unterweisungen des Seligen und eine ausgewogene Einführung des Herausgebers.

Münster. Franz Sobotta SJ.

Ottaviano, Carmelo: **La tragicità del reale ovvero La malinconia delle cose.** Padova: Cedam 1964. XX, 775 S.; Lire 7500.

Das voluminöse Buch stellt als Frucht 35jährigen Philosophierens eine systematische Zusammenfassung und Weiterentwicklung des früheren zweibändigen Werkes: „Metafisica dell' essere parziale", Rondinella, Napoli ^{3}1954–55 dar. Ottaviani bezeichnet sein Denken selbst als „illuministischen Spiritualismus", als „neuen Romantizismus" oder als weiterentwickelten „aristotelischen Leibnizismus".

Hinter dem Titel: „*Die Tragik des Realen*" (= die Bestimmung zum Untergang, das innere, unaufhaltsame Streben zum Abgrund des Nichts) „*oder die Melancholie der Dinge*" (= die Irreversibilität und Irrevokabilität dieses Prozesses, das dauernde Abschiednehmen und das Heimweh nach dem, was war und nicht wiederkehrt) verbirgt sich die metaphysische Grundauffassung des Verfassers: die Lehre vom *Seinsquantum* oder von der *Seinsquantität*, die ständiger Verminderung unterliegt.

Diese Lösung wird am *Problem des Werdens* entwickelt. Gegenüber Parmenides und Aristoteles, die alles Werden als aufsteigende Linie vom Nichts zum Sein bzw. von der Potenz zum Akt ansehen, und gegenüber Hegel, der in der dialektischen Einheit von Sein und Nichts die horizontale Linie verfolgt, handelt es sich nach Ottaviano in Wirklichkeit um die absteigende Linie: das Werden ist die progressive Annullierung des Seins. In dieser Auffassung sieht er seine „kopernikanische Revolution". Die Schöpfung ist dabei als uneigentliches Werden ausgenommen. Was Wachstum zu sein scheint, ist rein lokaler Transport von Seinsquantität; nur der (wenn auch noch so geringe) Verlust an Seinsquantität ist echtes Werden. Darum ist das Seinsquantum des Universums nicht konstant, sondern es vermindert sich ständig.

Im Zusammenhang damit wird das *Problem der Vielheit* gelöst. Jedes Seiende differenziert sich numerisch von anderen, insofern es eine Gradation der Seinsquantität darstellt, die nicht identisch für ein anderes Seiendes wiederholbar ist und die ihm als exklusives Eigentum gehört. Genera und Species sind Gruppen der approximativen Einordnung der Individuen, die in ihren graduellen Unterschieden je nach ihrer ferneren oder näheren Ähnlichkeit miteinander verglichen werden. Die infinitesimalen Unterschiede innerhalb der Species bilden das *Individuationsprinzip*. Trotzdem ist im Rahmen der Species die Seinsquantität des Individuums variabel (=Werden, Akzidentien). Ein Zuwachs oder eine Abnahme der Seinsquantität über die Grenze der Species hinaus würde dagegen eine Änderung der Species bedeuten. Daher lassen sich qualitative Unterschiede auf quantitative zurückführen.

Das *Universalienproblem* bietet keine Schwierigkeit mehr: der Begriff „Mensch" meint eine Gruppe von verschiedenen Substanzen, die ähnlich genug sind, um mit einem Kollektivbegriff belegt werden zu können. Der einzelne Mensch ist eine bestimmte Gradation des Seinsquantums, die Species ist das Ideal oder das graduierende Prinzip. Das Individuum ist implizit ein Universale, und die Intuition eines Individuums ist gleichzeitig das Erfassen eines Universale. Durch Beachtung der unveränderlichen Negativitäten und Defizienzen im Vergleich zur höheren Species gelangt der Verstand zur Universalität.

Zwischen *Materie und Geist* gibt es einen kontinuierlichen Übergang. Die Materie unterscheidet sich vom Geist durch ihre größere Nähe zum Nichts. Im Grunde aber ist sie Geist, weil sie Sein ist wie der Geist. Sie ist nur scheinbar ausgedehnt, kontinuierlich und passiv. In Wirklichkeit sind das geistige Eigenschaften niederen Grades. Darum ist Analogie möglich. Wenn die Materie durch Bereicherung von seiten eines höheren Wesens einen Zuwachs an entsprechender Seinsquantität erhält, wird sie automatisch Geist.

Die *logische Grundlage* der Philosophie Ottavianos ist die sog. *Synheterizität:* die Durchschaubarkeit mehrerer Faktoren auf ihr Gemeinsames hin. Es gibt eine einfache Synheterizität mit zwei Faktoren: die synheterischen Urteile, die in der Mitte zwischen den (tautologischen) analytischen und den (zufälligen) synthetischen Urteilen stehen. Synheterische Urteile sind solche, in denen ein Identisches, um es selbst zu sein, als notwendigerweise mit einem Anderen verbunden erkannt wird (immer reversibel). Es gibt auch eine doppelte Synheterizität mit drei Faktoren (die synheterischen Schlüsse) und eine dreifache mit vier Faktoren. Synheterisches Denken begründet Wissenschaft: die heuristische Logik oder die Logik der wissenschaftlichen Entdeckung. Auf dieser Basis werden die Schlußformen der Logik von Ottaviano neu geordnet.

Die Grundprinzipien der Metaphysik werden um das *Prinzip der speziellen oder partikularen metaphysischen Relativität* bereichert: In der Realität (=uniplurizentrische Totalität) gibt es nicht das einzelne Individuum, es gibt nur das „System" der Individuen. Das „Andere" ist für das Individuum Bedingung seiner Individualität (und damit seiner Essenz) und Mitursache seiner Existenz (= metaphysische Organizität),

ja sogar Bestandteil seiner Definition (= logische Organizität des Realen). Die *generelle metaphysische Relativität* dagegen bezeichnet die notwendige Beziehung jedes partialen Seienden zum Ens totale, zum Unendlichen, das definiert wird als jenes Seiende, das „zugleich, augenblicklich und ewig es selbst ist und mehr als es selbst".

Das partiale Seiende hat dagegen sein Sein nur im „Zerbröckeln" des Individuums in *Raum und Zeit*, es ist ein Endliches, das durch Raum und Zeit fraktioniert wird. Raum und Zeit sind zwei radikale Defizienzen oder negative Modi des Seins. Der (notwendigerweise begrenzte) *Raum* ist das Sich-Nebeneindersetzen der Teile des partialen Seienden im Nichts, ein dauerndes Sich-Auseinanderfalten und Verzehren. *Zeit* ist der Prozeß der Verminderung der Seinsquantität in doppelter Weise: in der Begrenztheit des Nacheinander und in der Verschiedenheit des beständigen Abnehmens.

Die *natürliche Theologie* hat einen „günstigen" Ansatzpunkt: Die Welt hat einen *Anfang*. Die ständig sich vermindernde Seinsquantität des Universums und das Streben zum Nichts beweisen, daß ein Anfang gewesen sein muß, sonst wäre das Ende schon vor unendlicher Zeit eingetreten, was absurd ist. Wenn die Welt aber einen Anfang hat, dann existiert ein Wesen, das immer und notwendig existiert und nicht dem Werden unterworfen ist: Gott. Diese Argumentation wird an die Stelle der *prima via* des hl. Thomas gesetzt. Einen wesentlich anderen Gedanken verfolgt die *quarta via*, wenn man im Sinne des Verfassers im partialen Sein mit seinem Mehr und Weniger synheterisch das totale Sein als seine Ursache vorausgesetzt sieht. Die übrigen Arten der Gottesbeweise sind entweder diesen beiden untergeordnet oder führen nicht weit genug (Demiurg . . .).

Nach Ottaviano vermag die Philosophie sogar die ganze *Dogmatik* zu durchdringen, allerdings nicht mit apodiktischen Beweisen, sondern mit Beweisen der „inneren logischen Kongruenz", die apologetisch die Übereinstimmung der theologischen Daten mit der Vernunft zu erweisen vermögen (S. 361).

Immerhin wird dann behauptet, das endliche Seiende sei als solches nicht denkbar ohne Beziehung zur Übernatur (sonst kontradiktorisch, S. 372) und damit zur Inkarnation (S. 376). Eine *Übernatur* wird logisch und metaphysisch gefordert als endliche Zwischeninstanz zwischen dem endlichen Universum und dem unendlichen Gott, um die qualitativ unendliche Distanz zwischen Gott und allem Endlichen durch indefinite Quantität aufzufüllen, weil das Nichts dazu nicht imstande ist. Dabei ist das Übernatürliche von höherer Art: es hebt räumliche und zeitliche Begrenzung auf, gewährt echten Seinszuwachs, ist qualitativ verschieden von der Natur und absolut über ihren Kräften und Exigenzen. In seiner Wirkung ist es der Tragik des Realen entgegengesetzt.

Wie bei den anderen Mysterien ist das „an sit" der *Inkarnation* beweisbar: Gott mußte als Ens Optimum in einer Schöpfung wie der gegenwärtigen die Inkarnation wollen, um die innere Vereinigung von Natur und Übernatur herbeizuführen, und um so die Tragik des Realen zu durchbrechen.

Der Logos hätte sich eigentlich im ersten Sohn Evas inkarnieren sollen (S. 377). Adam und Eva aber sind gestorben, und die Natur ist immer noch in Raum und Zeit: Daraus wird auf die *Erbsünde* geschlossen und auf den notwendig gewordenen Aufschub der Inkarnation. Um den Menschen wieder mit der Übernatur zu verbinden, war die *Erlösung* notwendig. Zur endgültigen Vergeistigung aber gehört auch die *Auferstehung der Leiber*, deren Elemente (unwiederholbare Seinsquanten!) ohne weiteres wiedererkennbar sein werden. *Eucharistie, Gnade, Glaube, Kirche und Papst*, sogar die *historische Wahrheit der Evangelien* werden mühelos philosophisch verarbeitet. Auch *Wunder* bieten keine Schwierigkeit: Der göttliche Eingriff verletzt oder verändert die Naturgesetze nicht, sondern gibt dem natürlichen Seienden mehr Sein, so daß es auf eine höhere Stufe steigt und neue, wiederum proportionierte Gesetze erfüllen kann.

Insofern Gott Einer ist und Andere ausschließt, setzt er etwas Anderes von sich selbst voraus, – ein Gegenüber. Nach einer kleinen Hilfestellung durch die Offenbarung sind die entscheidenden Wahrheiten der *Trinitätsdogmatik* nur noch Sache einer logisch-synheterischen Argumentation.

Der zweite Teil des Buches bringt die Anwendungen des Systems:

Das Wahre: Erkenntnis geschieht durch Kontakt mit dem Erkannten. Das Subjekt eignet sich fremde sinnliche Seinsquantitäten an, die in sich real, objektiv und subsistent sind und sich als Abbild darstellen. Sie gelangen zum (nur graduell verschiedenen) Verstand und konstituieren dort die intellektuelle Erkenntnis. Durch die Summierung neuen Seins ist das Subjekt nachher ein anderes als vorher.

Das Schöne: Eine harmonische Relation ist schön, weil sie einem bestimmten universalen und notwendigen Gesetz der realen oder möglichen Welt entspricht. *Kunst* ist die Nachahmung der gegebenen oder die Schaffung von neuen Kombinationen. *Die Norm:* Zwei entgegengesetzte oder sehr verschiedene Gefühle durch ein oder zwei dazwischenliegende zu vermitteln (synheterisch). Der Genuß des Schönen ist ein Schmecken der Immutabilität, ein Teilhaben an der Ewigkeit: Schönheit ist Unsterblichkeit.

Das Gute: Die Bedingungen des Existierens gelten auch als Bedingungen des Wollens. Ethisches Verhalten und Glückseligkeit fallen zusammen. *Freiheit und Gnade:* Der Wille suspendiert seinen Akt und läßt Gott mit sich handeln, der mit ihm zusammenarbeitet. Durch die Gnade wächst das Seinsquantum des Willens. *Grundgesetz* der Moral: Vermehre das Sein des Universums!

Das Gerechte: Historie ist irrational, weil sich der Mensch in seinem konkreten Handeln radikal kontingent verhält. Darum gibt es keine notwendigen und universalen Gesetze der Geschichte, wohl aber Konstanten, die wissenschaftlich erarbeitet werden können, eine gewisse Normativität besitzen, aber nur statistischen Wert haben. Darüber soll eine neue Wissenschaft handeln: die *Praxeologie* oder experimentelle Politik oder experimentelle Ethik. Die (konstitutionelle) *Monarchie* wird für die einzig mögliche Staatsform gehalten, damit die Majorität im Parlament ihre Grenzen einhält. Das *Privateigentum* an Konsumgütern kann unbeschränkt sein. Die Produktionsgüter im Privateigentum sollen der Volkshoheit unterworfen und am jeweiligen persönlichen Verdienst bemessen werden.

Das Wissen: Die Bildung muß autonom sein. Vorschlag: Zuerst die humanistische Bildung, anschließend die Spezialisation. Die Methode soll zunächst kritisch-logisch sein, dann intuitiv-partikulär.

Wir können dem Verfasser eine gute Belesenheit in der klassischen philosophischen Literatur bestätigen. Leider aber zeigt sein ontisches Philosophieren kein Interesse am gegenwärtigen philosophischen Denken. Nach dem verheißungsvollen Titel sucht man vergebens nach Namen wie Kierkegaard, Camus, Sartre, Jaspers oder Heidegger.

Seine verblüffenden Lösungen der großen Kontroversen der Philosophie passen zu der leichten Art, in der Ottaviano seine Gegner *ad absurdum* führt, ohne jedoch ihr Anliegen immer zu treffen.

Was in Wirklichkeit geschichtliche Entfaltung und Neuorientierung in der Philosophie ist, wird von Ottaviano auf den Unterschied der Breitengrade reduziert: Der „griechische – mediterrane" Philosoph ist „auf das Objekt hin orientiert und auf die Welt der realen Dinge, die dem Geist in all der üppigen Schönheit ihrer Farben und ihrer Formen allgegenwärtig ist", während der „deutsche – nordische" Philosoph „von der nebligen und undeutlichen Welt, in der er lebt, auf die Innerlichkeit des Subjektes verwiesen wird und geneigt ist, die Vorstellungen seiner in hohem Grade verstärkten Phantasie mit den realen Dingen zu verwechseln" (S. 159). Vielleicht liegt hier auch der Grund, warum Ottaviano das „Unendliche" durch ein ganzseitiges Farbphoto des Meeres illustriert.

Sein Versuch, die Philosophie als Allwissenschaft zu fassen, läßt ihn selbst trotz der *„antiquissima Italorum sapientia"* (S. 90) bei der Behandlung einzelwissenschaftlicher Fragen an den Rand des Dilettantischen geraten. So wird z. B. die Schönheit in der Musik auf die Frequenzproportionen der Akkorde zurückgeführt, was neben der unzulässigen Verabsolutierung eines Teilaspektes nur unser heutiges Harmoniegefühl berücksichtigt. Damit bleiben einerseits die frühen Formen der Polyphonie in unserer Kultur und andererseits das Phänomen des afrikanischen und asiatischen Schönheitsempfindens in der Musik völlig außerhalb seines Blickwinkels. Ähnliches wäre über seine Behandlung der Poesie, der Malerei usw. zu sagen. Schließlich ist die Art, wie hier „spekuliert" wird, nur Wasser auf die Mühlen all jener, die dem rein spekulativen Denken sowieso skeptisch gegenüberstehen.

Ottavianos oben ausgeführten theologischen Überlegungen bedürfen keines weiteren Kommentars. Übrigens wurden Adam und Eva nicht *in statu naturae purae* erschaffen (S. 378), und zu den *dona praeternaturalia* Adams gehörte nicht die „Penetrabilität" und „Nichtundurchsichtigkeit (Luzidität)" (S. 365). Wie will Ottaviano als Philosoph entscheiden, daß die Willenskräfte durch die Erbsünde nicht beeinträchtigt worden seien (S. 378)?

Die behauptete Beweisbarkeit der *creatio in tempore* steht und fällt mit der Theorie über die Seinsquantität, die nicht unbedingt jeder anzuerkennen geneigt sein dürfte, auch wenn Ottaviano das physikalische Prinzip der Erhaltung der Energie ein materialistisches Postulat nennt (S. 31).

Ottaviano plant eine deutsche Ausgabe seines Werkes. Ob das Buch aber hierzulande die erwartete Anerkennung finden wird, möchten wir nach dem Gesagten sehr bezweifeln. Es würde allzuviel (künstliches!) Licht bringen in unsere „neblige und undeutliche Welt".

Telgte. Alois Winter.

Nikolaus von Kues: Philosophisch-Theologische Schriften. Lateinisch-Deutsch. Studien- und Jubiläumsausgabe. Hrsg. u. eingeführt von Leo Gabriel, übers. u. kommentiert von Dietlind u. Wilhelm Dupré (die auch den lateinischen Text besorgten). Wien: Herder 1964. 591 S.; DM 26,–.

Der von den drei geplanten Bänden zunächst vorliegende 1. Band enthält den Text von *De venatione sapientiae, De docta ignorantia* I, *De deo abscondito, De docta ignorantia* II und III, sowie *Apologia doctae ignorantiae*. Diese Studienausgabe empfiehlt sich rein äußerlich von der Gestaltung des Druckes her: Der Text ist in kleine Abschnitte unterteilt, die sich lateinisch (linke Seite) und deutsch (rechte Seite) genau gegenüberstehen. So ist auch ohne die seit einigen Jahren von der Heidelberger Ausgabe eingeführte, für das Zitieren notwendige Paragrapheneinteilung eine gewisse Übersichtlichkeit erreicht. Die Anmerkungen sind absichtlich sehr beschränkt; Quellennachweise, wo sie gegeben werden, sind sorgfältig. Überzeugend ist m. E. der Hinweis zu *Ven. sap.* 2 (S. 12) *„quod impossibile fieri non fit"* auf Aristoteles, *De caelo* I, 274 b 13, wo Wilpert (PhB) nur auf entsprechende Stellen der sog. Physik verweist. Der lateinische Text ist, soweit ich feststellen konnte, abgesehen von kleineren Versehen sorgfältig hergestellt. Seine Grundlage sind die Hss. in Kues und die späteren Drucke, die von diesen durchaus brauchbaren Hss. abhängen; freilich trifft nicht zu, was Dupré (XXVI) schreibt, daß Nikolaus die in seinem Auftrage gefertigten Hss. seiner Werke „durchsah und korrigierte", es gilt nur für einen Teil, nicht aber für *De Venatione* und andere Spätschriften.

Das Übersetzen ist bei den Werken des Cusaners keine leichte Aufgabe. Es ist anzuerkennen, daß die Duprés sich um eine lesbare, sinngetreue Übersetzung bemüht haben. Grundsätzlich möchte ich den Versuch, das Wort *„contractum"* nicht durch „konkret", wie die meisten Vorgänger, sondern durch „verschränkt" wiederzugeben, begrüßen; doch kommt dabei nicht das Eingeschränktsein zu diesem oder jenem, und d. h. die Ausschließung von allen übrigen Bestimmungen (die Andersheit eines jeden Contractum) zum Ausdruck. Man kann deshalb im Deutschen nicht an einem einzigen Terminus dafür festhalten, manchmal muß es „eingeschränkt" heißen. Durch die Gegenüberstellung mit dem Original ist der Wortlaut der Übersetzung steter Nachprüfung ausgeliefert, der Benutzer dieses Bandes sollte diese Möglichkeit auch wahrnehmen. Es gibt Stellen, an denen die Übersetzung mehr oder weniger in die Irre führt, dafür einige Beispiele:

77 *„animaliter"* heißt hier nicht „nach Art der Lebewesen" sondern „nach Art des Seelischen". 101 *„tot intelligentiae"* nicht „soviele geistige Wesenheit" sondern „soviele Geistwesen" (nämlich Intelligenzen als Herrscher der Sterne). 197 *„substantialiter aut accidentaliter"* wird terminologisch verwischt durch „an Grundsätzlichem oder von außen Hinzukommenden". 199 *„supra humanam rationem"* darf nicht mit „jenseits" (wie auch sonst oft) wiedergegeben werden. 201 f *„excedens et excessum"* nicht „Ausgehendes und Ausgegangenes" sondern „Übertreffendes (Überragendes) und Übertroffenes". Andernfalls ist die ganze Argumentation der ersten Kapitel von *Doct. ign.* I nicht verständlich. Das systematisch so wichtige und bekannte Kap. 4 (205 f) ist leider auch sonst nicht gut geraten. 377 (Mitte) wird gegen die Peripatetiker argumentiert; darum kann hier nicht von dem Sichbewegen der Vernunft die Rede sein, vielmehr bewegt die Vernunft (die Naturdinge) gemäß dem Plan. Anderwärts freilich spricht NvK als guter Platoniker von der Selbstbewegung der Seele im Denken. Der an dieser Stelle folgende Satz *„Si est notitia rei explicandae temporaliter, quae est ratio motus ..."* heißt nicht „Wenn der Begriff des zu entfaltenden Dinges zeitlich ist – dies ist der Wesenssinn der Bewegung", sondern „Wenn es einen Begriff des zeitlich zu entfaltenden Dinges gibt, der Wesensgrund der Bewegung ist".

Noch ein Wort zu der besonderen Einleitung des Übersetzers; er will das Spätwerk *De venatione* zur Einführung in das Gesamtwerk benutzen, so erklärt sich die merkwürdige Anordnung der Werke in der Ausgabe. Man verzichtet bewußt darauf, den Vorgang der wirklichen Entwicklung und Klärung der Gedanken bei Cusanus zu verfolgen. Verwunderlich ist mir der von Dupré (XXXIV) gebrauchte Begriff *„transcessus"*, bei NvK ist er mir nicht begegnet. Die theologische Anspielung (XXXVII) ist wenig klärend: „Wissende Unwissenheit bedeutet so Entscheidung für die Wahrheit, deren Kommen im Weichen (κένωσις) des Menschen sichtbar wird". Ähnlich verhält es sich mit der Anspielung L. Gabriels (XXIII): „jene christliche Philosophie, die auf die Welt als Ganzes ausgreifend, von jener zwar Hinweis und Hilfe erhält, ihre Selbständigkeit jedoch ohne Widerspruch zum bestimmten Glauben ‚vor Grundlegung der Welt' (Jo 17,24) erhalten hat". Es ist hier vielleicht Eph. 1,4 gemeint?

Gegen Gabriels Interpretation in seiner „Einführung" erheben sich sachliche Bedenken. So sehr es richtig ist, daß das Werk des NvK „einen Anspruch an uns stellt, der jenseits von historischer Verknüpfung und Bedeutung an die Gegenwart gerichtet ist", und eine „philosophische Translation in unser gegenwärtiges Bewußtsein" (vgl. IX) erforderlich ist, darf dabei doch keine solche Veränderung der Gedanken geschehen wie (X): „die Sinnlichkeit, in der Verstand und Vernunft sich strukturell durchdringen". Als unterste Stufe ist die Sinnlichkeit bei NvK gerade von beiden verschieden, sie gehören überhaupt nicht zu ihr. Ähnlich verfehlt scheint mir (XII/XIII) die Gleichsetzung von Nichtwissen und „Wirklichkeit selbst" und die darauf folgende Spekulation über das Nichtwissen als unendliche Möglichkeit. Hier sollte offen gesagt werden, daß NvK nur der Anreger zu diesen Gedanken ist. Und was soll man zu diesen Sätzen sagen (XX): „Während die Welt das konkrete" (NvK *contractum*) „Maximum darstellt, ist der Gottmensch ihr *maximum Concretum"* (NvK: *contractum*); „Mit dem Logos ist in ihm der Kosmos inkarniert"?

Trotz einiger Einwände ist die Studienausgabe zu empfehlen. Sie bietet dem, der selbst an den Texten arbeiten will, mit relativ geringen Kosten ein brauchbares Material, das z. Zt. nicht in allen Teilen erreichbar ist, wenn es auch schon Einzelausgaben in der PhB (Meiner) gibt. Die Übersetzung ist in ihrem Wert ungleichmäßig, man darf sie nicht beliebig ohne Nachprüfung benutzen. Aber es wäre fast ein Wunder, wenn eine Ausgabe dieser Art ohne jeglichen Fehler gelingen würde.

Münster. Gerda Freiin v. Bredow.

Flick, Maurizio, SJ, und **Alszeghy,** Zoltan, SJ: **Il Vangelo della Grazia.** Un trattato dogmatico. (Nuovo Corso di Teologia Cattolica 6) Roma: Libreria Editrice Fiorentina 1964. 812 S.

Die beiden bekannten Verfasser, Professoren der Päpstlichen Universität Gregoriana zu Rom, präsentieren ihr umfangreiches Werk als Frucht einer langjährigen Zusammenarbeit und in einem gewissen Sinn als Fortsetzung ihres Traktates „Il Creatore. L'innizio della salvezza" (Florenz ^{3}1964). Sie wollen damit all jenen helfen, welche die Frohbotschaft von der Gnade im Zusammenhang des thomistischen Denkens, im Kontakt mit den neueren exegetischen und patristischen Forschungen und unter besonderer Beachtung des Verkündigungscharakters der geoffenbarten Lehre vertiefen möchten. Das Werk wird dieser Zielsetzung u. E. sehr zufriedenstellend gerecht. Es ist bibliographisch auf den neuesten Stand gebracht und berücksichtigt neben den Erscheinungen aus dem romanischen und englischen Sprachbereich besonders stark die Fachliteratur aus dem deutschen Sprachraum. Der heilssystematische Aufbau in vier große Teile ist einleuchtend:

I. Die menschliche Existenz und die Gnade (29–194).
II. Die Vorbereitung auf die Rechtfertigung (195–396).
III. Die Rechtfertigung (397–612).
IV. Das Leben des gerechtfertigten Menschen (613–746).

Der den Traktat abrundende Schluß „In Christus Jesus" (747–779) eröffnet den christologischen Aspekt der Gnadenlehre. In den Unterkapiteln werden zuerst die biblischen, patristischen, liturgischen und lehramtlichen Quellen befragt, sodann die wichtigeren Ergebnisse der scholastischen und neuzeitlichen Theologie vorgelegt und abgewogen. Den krönenden Abschluß bilden häufig eigene Lösungsversuche, die an bisherige Theorien anknüpfen, neue Gesichtspunkte hinzufügen und eine echte Synthese anstreben. Erkenntnisse der modernen Psychologie werden in glücklicher Weise für die theologische Erklärung fruchtbar gemacht. Die Sprache hat bei aller begrifflichen Klarheit einen erfreulich schlichten und lebendigen Zug.

Wie in andern Veröffentlichungen, etwa in dem Aufsatz „Il peccato originale in prospettiva personalistica", Gregorianum 46 (1965) 705–732, ist die betont personalistische Sicht der aufgeworfenen Fragen für die beiden Verf. kennzeichnend. Sie greifen so die personalistische Tendenz im Denken der Gegenwart auf und nehmen u. E. einen nicht unbedeutenden Platz unter den zahlreichen namhaften Vertretern des heutigen Personalismus ein.

Zumal in der Problematik der ungeschaffenen Gnade gilt den personalen Bezügen zwischen dem Menschen und dem dreieinen Gott, der in der Seele des in Christus Jesus Geheiligten wohnt, ihr besonderes Augenmerk. Die Verf. sind der Überzeugung,

daß der Mensch im Augenblick der Rechtfertigung ein je verschiedenes Verhältnis zu den drei göttlichen Personen erhält; denn nur so wird man den biblischen Aussagen gerecht. Durch die wirkursächlich von der gesamten Dreifaltigkeit hervorgebrachte geschaffene Gnade kann aber ein solches von der Schrift nahegelegtes je verschiedenes Verhältnis zum Vater, Sohn und Heiligen Geist nicht formell begründet werden, da die geschaffene Gnade nur eine einzige Beziehung zur einen wirkenden Dreifaltigkeit herstellt, wie denn auch Thomas von Aquin noch annahm, nicht die Person des Vaters, sondern die gesamte Trinität sei unser Vater (S. Th. III, 23,2). Flick-Alszeghy machen sich die Theorie von der quasi-formalen Vereinigung des Gerechten mit der Trinität zu eigen, wie sie 1928 erstmalig von M. de la Taille vorgelegt und neuerdings von K. Rahner weiterentwickelt wurde. Wie die unmittelbare Schau der göttlichen Personen als solcher im jenseitigen Leben nicht durch eine effiziente Kausalität des einen Gottes, sondern nur durch die drei göttlichen Personen nach Art der Formalursache befriedigend erklärt werden kann, so ist es – nach K. Rahner – zum mindesten denkbar, daß auch schon hinsichtlich des *in statu viae* begnadeten Menschen den drei göttlichen Personen in ihrer personalen Unterschiedenheit eine quasi-formale Kausalität zukommt (vgl. K. Rahner, Schriften zur Theologie I, 347–375).

Die bisherigen Theorien von der Einwohnung der Dreifaltigkeit als einer quasi-formalen Vereinigung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit dem Gerechten sind nach unseren Verf. allerdings ergänzungsbedürftig, insofern sich in ihnen die Aufmerksamkeit einseitig auf das metaphysische Element der göttlichen Einwohnung konzentriert. Die quasi-formale Vereinigung mit den göttlichen Personen als solchen ist aber nicht nur ontische Grundlage für den intentionalen Akt der beseligenden Schau der Trinität in der jenseitigen Vollendung – das betonen auch die bisherigen Theorien –, sondern auch schon hier auf Erden ontische Voraussetzung für die intentionalen Vollzüge des glaubenden und liebenden Umfangens der drei göttlichen Personen in ihrer Eigentümlichkeit. Bleibt man aber bei der Metaphysik der göttlichen Einwohnung stehen, läuft man Gefahr, die Bilder der Heiligen Schrift für die Vereinigung mit Gott, z. B. das der Hochzeit, ihrer eigentlichen Lebendigkeit zu berauben. Nach F.-A. ist der Begriff der Freundschaft der Schlüsselbegriff für eine wirklich schriftentsprechende Erklärung der göttlichen Einwohnung. Die Freundschaft bedarf zwar eines ontologischen Fundamentes, in unserm Fall der quasi-formalen Vereinigung, sie konstituiert sich aber erst durch die gegenseitige, treue Liebe und die Bekundung dieser Selbsthingabe. Dieser Liebesausstausch mit der wesentlichen Tendenz, sich zu offenbaren, ist zuinnerst ein personaler Dynamismus, und darum ist auch die Gottesfreundschaft des Gerechten auf die göttlichen Personen ausgerichtet. Schon hier auf Erden ist das geistliche Leben, insbesondere auf seinen höheren Stufen, durch die bewußte Liebesbegegnung mit der Dreifaltigkeit geprägt. Die Mystik (Theresia von Avila, Johannes vom Kreuz u. a.) gibt dafür ein überführendes Zeugnis. Die Verf. weisen in diesem Zusammenhang auf das Kapitel „Trinitätsmystik" in der „Theologie der Mystik" von Anselm Stolz (Regensburg 1936, S. 228–244) hin. Aber auch die noch unvollkommeneren Stufen des Glaubenslebens lassen eine bewußte Orientierung auf die personale Intimität mit Gott erkennen. Eine gewisse Schwierigkeit bereitet der Rechtfertigungszustand der getauften Kleinkinder. Läßt sich hier die Einwohnung als echte Freundschaft definieren? Bei ihnen ist nur das Fundament der Freundschaft, die ontische Aktuierung durch die Trinität, verwirklicht, von seiten Gottes natürlich auch der intentionale Aspekt der Einwohnung. Was gilt von den Gerechten des Alten Bundes? Sie traten zwar in personalen Kontakt mit dem sich offenbarenden Bundesgott. Der Neue Bund brachte aber mit der Offenbarung des Dreifaltigkeitsgeheimnisses ein wesentlich und nicht nur graduell neues Stadium. Diese Antwort der beiden Verf. ergibt sich logisch aus ihrer personalistischen Sicht.

Während K. Rahner die Meinung vertritt, die ungeschaffene Gnade des Gerechtfertigten könne Mitteilung der eigentümlichen Hypostase nur dazu hin sein, daß die Hypostase durch die quasi-formale Kausalität Objekt der (unmittelbaren) Erkenntnis und Liebe werde, gehen F.-A. einen entschiedenen Schritt weiter (vgl. Rahner, a. a. O. 374). Die drei göttlichen Personen sind im Vollzug des Glaubens (der Schau) und der Liebe nicht nur Gegenstand der Kontemplation, nein, in der Freundschaft betrachtet man den Freund ebensosehr als Subjekt, in dessen Intimität man leben möchte. Der Gottesfreund nimmt im subjektiven Sinn auf gewisse Weise an der Eigentümlichkeit der drei göttlichen Personen teil. Der Vater und auch der Heilige Geist teilen freilich dem Gerechten nicht eine Analogie der personalen Eigentümlichkeit mit, sondern die jeweils entgegengesetzte Beziehung. So läßt die übernatürliche Verbindung mit der Vaterschaft der ersten göttlichen Person im Gerechten die Relation der Kindschaft entstehen. Die zweite göttliche Person hingegen ruft durch die Einprägung ihrer personalen Eigenart eine gleichgerichtete Beziehung vervor, eben die Kindschaft zum Vater hin, aber auch – und hier folgen F.-A. einer tiefen Intuition des heiligen Johannes vom Kreuz – die Analogie des Mithauchens zum Heiligen Geist hin. Diese Reflexionen über die „Teilnahme am Dialog der göttlichen Personen" – der Ausdruck stammt von M. Schmaus – bilden wohl die Kulminationspunkte in der personalistischen Gnadenlehre unserer beiden Verfasser (vgl. S. 493–498 und S. 516–519).

Ihr Werk stellt in dem „Nuovo Corso di Teologia Cattolica" eigentlich nur einen „Lückenbüßer" dar. Ursprünglich hatte Msgr. Carlo Colombo von der Theologischen Fakultät des Erzbischöflichen Seminars zu Mailand den Auftrag für den Gnadentraktat in dieser Reihe übernommen. Durch seine Berufung zum Bischofsamt und zur intensiven Mitarbeit am Konzil wurde er an der Ausführung seines Vorhabens gehindert, so daß Flick-Alszeghy an seine Stelle treten mußten. Der Herausgeber der Reihe darf sich aber ob dieser „Lückenbüßer" gratulieren. Man möchte ihrem Werk das gründliche Studium vieler Leser und deshalb auch eine deutsche Übersetzung wünschen.

Gerleve b. Coesfeld. Clemens Schmeing OSB.

Volk, Hermann: **Maria, Mutter der Gläubigen.** Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1964. 46 S.; DM 4,50.

Drei Themen entfaltet diese Schrift des Mainzer Bischofs und früheren Münsteraner Dogmatikers: „Das Mariologische als Thema des Konzils", „Der Glaube der Gottesmutter" und „Der Glaube der Gottesmutter und die mariologischen Dogmen".

Das 1. Thema klärt den Ort der mariologischen Aussage im Ganzen der Christologie und Theologie. Die mariologische Aussage ist integrierende Aussage. Sie gehört zum theologischen Hauptsatz über Christus und das Christusgeheimnis, und zwar als diesem zugeordneter, ihn erklärender Satz. Der mariologische Satz ist Gliedsatz des christologischen Hauptsatzes. Er braucht als solcher nicht immer dogmatisch und lehramtlich fixiert zu werden. Er betrifft und beinhaltet Maria in ihrer Sendung und Berufung; er bezieht sich aber letztlich auf die Erkenntnis des Christusgeheimnisses.

Die mariologischen Aussagen betreffen Maria in ihrer Gläubigkeit, Folgsamkeit und Dienstbarkeit. Mit dem Glauben, Gehorsam und Dienst Marias hat es aber die besondere Bewandtnis. In der Gegenüberstellung zu Abraham, „dem Vater der Glaubenden" (Röm 4,11), betrachtet der Autor Maria als Mutter der Gläubigen. Marias Berufung zur Mutter des Messias gehört zur Wende des Alten und Neuen Bundes. Ihr Glaubensgehorsam ist von dieser Wende bestimmt und geprägt. Die formgeschichtliche Analyse des Kindheitsevangeliums (bes. Lk 1,26–38) kann diese Deutung mitbegründen.

Die dogmatischen Aussagen der Kirche über Maria, die Gottesmutter, die Vorhererlöste und Gerettete, resultieren aus dieser für die Erneuerung des Bundes geschehenen Berufung. Diese Dogmen haben einen eindeutigen, mariologischen und umgreifenden, heilsökonomischen Sinn. Die Sinndeutung derselben ist darum zugleich immer auch Wegweis im Glauben für den Glaubenden. Der Satz von der *Immaculata conceptio* – Ein Satz vom Handeln und Kommen Gottes! – zeigt Marias totales Erfaßtsein und Beanspruchtsein von Gott an und entwirft im Gegen-Satz ein Bild „unserer negativen Verfaßtheit in der Sünde" und deren Überwindung. Der Satz von der *Assumptio* – nicht weniger ein Satz vom Heilshandeln Gottes! – bedeutet Marias endgültiges (nicht endzeitliches) Gerettetsein und entwirft im Gegen-Satz ein Bild unserer negativen Befindlichkeit im Tode und deren Überwindung. Der letzte mariologische Satz enthält auch einen Hinweis auf jedes Christen Ende und Vollendung.

Bochum. L. Hödl.

Heinzmann, Richard: **Die ‚Compilatio quaestionum theologiae secundum Magistrum Martinum'.** (Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Univ. München, hrsg. v. M. Schmaus und W. Dettloff, Heft 9) München: Max Hueber Verlag 1964. 44 S.; DM 8,80.

Im vorliegenden Heft legt der Vf. ein Quästionenverzeichnis der um 1195 entstandenen theol. Summe des nicht näher bekannten Pariser Magister Martinus vor. Von den 6 bekannten Abschriften dieses Werkes zieht er als Beweis für den Quästionenbestand 3 heran, wobei *Cod. lat. Paris Nat. 14526* den besten Text bietet und darum zugrunde gelegt wird.

Die vom Vf. vorgenommene Aufteilung in vier Bücher sowie die Kapitelzählung werden in den Hss formell nicht durchgeführt. Der Summe des Magister Martinus fehlt als ganzes eine einheitlich durchgeführte straffe Gliederung, doch kommen u. a. folgende Themenkreise zur Behandlung: Liber I: Fragen der Gottes- und Trinitätslehre sowie der menschlichen Seele (41 Kapitel). – Liber II: Die Lehre von den Engeln, von der Erbsünde und der persönlichen Sünde, der Willensfreiheit, der menschl. Handlung, vom Verdienst und vom Almosen. Weiterhin Fragen der Tugend- und Gnadenlehre, des Sündenbekenntnisses und der *claves*, der *excommunicatio*, der sieben Gaben des Hl. Geistes, des Glaubens, der Liebe, der Jungfräulichkeit und einzelner Gebote (107 Kapitel). – Liber III: Christologie (20 Kapitel). – Liber IV: Die Lehre von den Sakramenten (Eucharistie, Taufe, Ordo und Ehe) und von den Letzten Dingen, speziell von der Auferstehung (35 Kapitel).

Es bleibt allerdings die Frage, ob die Buchaufteilung in der vorliegenden Weise glücklich gewählt wurde und überhaupt übernommen werden kann. Wenn man schon analog dem Sentenzenwerk des Petrus Lombardus eine Aufteilung in vier Bücher vornimmt, sollte der Beginn von liber III mit den Ausführungen zur Tugendlehre (liber II c. 50) oder spätestens mit der Lehre von den sieben Gaben des Hl. Geistes (liber II c. 77) angesetzt werden; denn diese finden sich auch beim Lombarden im dritten Buch. Zudem würde damit liber II, dem über die Hälfte des gesamten Werkes zugeteilt wird, zugunsten des nur 20 Kapitel umfassenden dritten Buches entlastet.

Da sich eine Edition dieser rein kompilatorischen Summe des Magister Martinus nicht zu lohnen scheint, dürfte das vorliegende Quästionenverzeichnis dem Forscher des Frühmittelalters einen wertvollen Dienst erweisen.

Freising. J. Gründel.

Horst, Fidelis van der: **Das Schema über die Kirche auf dem I. Vatikanischen Konzil.** (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien Bd VII) Paderborn: Verlag Bonifacius-Druckerei 1963. 348 S.; Ln DM 22,50.

Die dogmatische Konstitution über die Kirche ist die zentrale Aussage des II. Vatikanischen Konzils nicht nur wegen der darin enthaltenen ekklesiologischen Aussagen unserer Tage, sondern gerade auch deswegen, weil diese Konstitution die definierten Aussagen des I. Vatikanischen Konzils in den notwendigen größeren Zusammenhang stellt und sie so aus einer gewissen Einseitigkeit befreit. Wie allgemein bekannt ist, sollte auf dem I. Vatikanischen Konzil „der ersten dogmatischen Konstitution über die Kirche" (der Konstitution „*Pastor aeternus*"), die den Primat und die päpstliche Unfehlbarkeit zum Inhalte hat, eine zweite dogmatische Konstitution über das Wesen der Kirche folgen, die aber wegen des vorzeitigen Abbruches des Konzils nicht mehr zustande kam. Der Entwurf zu dieser Konstitution, das „*Schema de Ecclesia Christi*" ist der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, einer theologischen Dissertation der Universität München.

Das genannte Schema, das am 21.1.1870 den Konzilsvätern vorgelegt wurde, bestand aus drei Teilen und zählte 15 Kapitel. Fidelis van der Horst beschränkt sich in seiner Abhandlung auf die ersten zehn Kapitel, welche die eigentliche Lehre von der Kirche behandeln. Die Kapitel 11 und 12 bleiben außer Betracht. Sie sind der Ausgangspunkt für die Konstitution „*Pastor aeternus*" und schon hinlänglich behandelt worden. Übergangen werden auch die Kapitel 13–15, weil sie nicht die Kirche als solche, sondern das Problem des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat berühren. Mit großer Sachkenntnis und Akribie geht der Vf. in acht Kapiteln den Fragen der Kirchenlehre auf dem I. Vaticanum nach.

Das 1. Kapitel (17–43) befaßt sich mit den ekklesiologischen Fragen der Konzilsgutachten. Das erste Gutachten stammt aus der Hand des Sekretärs der vorläufigen Kommission Msgr. Gianelli. Es folgen die Gutachten der in Rom anwesenden Kardinäle, die von Papst Pius IX. gebeten wurden, schriftlich ihre Ansichten über das bevorstehende Konzil zu äußern. Als häufigste Themen sind in den 21 Gutachten der Kardinäle enthalten: Kirche und Staat, die Autorität der Kirche und des Papstes, Rom und die Diözesanbischöfe, die weltliche Herrschaft des Papstes, die Wiedervereinigung.

Von besonderer Bedeutung für die Ekklesiologie der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ist die Auffassung über das Konzil und die Stellung der Bischöfe: Weil der Papst die höchste Gewalt in der Kirche besitzt, ist ein Konzil nur noch aus psychologischen Gründen notwendig. Ein Urteilsspruch, der vom Gesamtkörper des Episkopates zusammen mit dem Papst gefällt wird, mache größeren Eindruck. Ein allgemeines Konzil könne das Ansehen des Heiligen Stuhles erhöhen (22). Ausdrücklich wünscht Kardinal Bizzarri keine Verhandlungen über disziplinäre Fragen, um zu vermeiden, daß die Bischöfe ihre Rechte auf Kosten des Hl. Stuhles zu erweitern suchen (23).

Auf Antrag der Kardinalskommission ließ der Papst am 12. 3. 1865 Bischöfe verschiedener Regionen – insgesamt 36 – befragen, welche Themen nach ihrer Meinung auf dem Konzil behandelt werden sollten. In den 32 in Rom eingegangenen Antwortschreiben der Bischöfe werden unter anderem folgende ekklesiologische Themen genannt: Das Verhältnis von Kirche und Staat, die weltliche Herrschaft des Papstes, die Rechte der Kirche, der Papst und die päpstliche Unfehlbarkeit, die Wiedervereinigung, die Heilsnotwendigkeit der Kirche und die Frage der Toleranz. Die Stellung der Bischöfe in der Kirche wird nur in 3 Gutachten als ein notwendiges Thema des Konzils genannt (34).

Das 2. Kapitel (44–64) handelt über die Geschichte des Konzilsschemas über die Kirche. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Auswahl der Konzilstheologen, die keineswegs einen Querschnitt aus dem damaligen theologischen Denken darstellten, sondern im wesentlichen einer von Rom begünstigten Schulrichtung angehörten. Die Bemühungen angesehener Bischöfe, auch Gelehrte anderer Schulen zu berufen, etwa die Tübinger Theologen Hefele und Kuhn und den Münchener Professor Döllinger, blieben ohne Erfolg. Unter den 24 Konsultoren der dogmatischen Kommission haben Schrader, Perrone und Franzelin für die Erarbeitung der ekklesiologischen Themen die größte Bedeutung (49). Das Schema über die Kirche ist im wesentlichen von der Ekklesiologie Schraders abhängig (61). Den Inhalt dieses Schemas unterzieht van der Horst in den folgenden Kapiteln einer eingehenden Untersuchung.

Das 3. Kapitel (65–114) befaßt sich mit dem Wesen der Kirche. Nach den Aussagen des Konzilsschemas wird die Kirche als mystischer Leib und als Gesellschaft dargestellt (75). Die Idee vom mystischen Leib spielt im Schema eine wichtige Rolle. Sie ist aber nicht der Hauptbegriff. Sie geht in der Hauptsache auf Schrader zurück, der aber wiederum von Möhler beeinflußt ist (86).

Eine noch größere Bedeutung hat die Vorstellung von der Kirche als einer Gesellschaft. In der Beantwortung der Frage, ob das Wort *corpus Christi mysticum* als befriedigende Umschreibung für die Kirche verwendet werden kann, lassen sich die Meinungen der Väter in drei Gruppen einteilen Die einen nehmen diese Lehre im wesentlichen an, andere lehnen sie ausdrücklich ab, wieder andere lehnen sie indirekt ab.

Das 4. Kapitel (115–166) interpretiert die Lehre des Schemas über die Kirche als vollkommene und übernatürliche Gesellschaft. Viele Väter sind mit der Wesensbestimmung der Kirche als einer wahren, vollkommenen, geistlichen und übernatürlichen Gesellschaft nicht zufrieden, wenn sie auch nicht in Frage stellen, daß die Kirche eine Gesellschaft genannt werden kann. Einerseits seien aber mit dieser Benennung die Qualitäten der Kirche nicht vollständig aufgezählt, andererseits fehlten Beweise, daß diese der Kirche tatsächlich zukommen (160).

Das 5. Kapitel (167–208) hat die Sichtbarkeit und die Einheit der Kirche zum Gegenstand. Die Sichtbarkeit der Kirche erscheint im Lehr-, Priester- und Hirtenamt und in der Sichtbarkeit der Glieder der Kirche. Inhaltlich wird die Sichtbarkeit der Kirche nicht nur als eine materielle, sondern als eine formelle verstanden, d. h. man kann die Kirche nicht nur als soziologisches Gebilde wahrnehmen, sondern als Kirche Christi von anderen religiösen Gemeinschaften unterscheiden (181). Die Lehre von der Sichtbarkeit der Kirche fand kaum die Kritik der Väter.

Die Lehre von der Einheit und Einzigkeit der Kirche richtet sich gegen die Auffassung der Fundamentalisten (Ph. de Plessis Mornay, Arminius, Jurieu) und die sog. „Zweigtheorie" der anglikanischen Theologie. Nur wer alle Wahrheiten des Glaubens annimmt, gehört zur Kirche. Es genügt nicht, die Fundamentalwahrheiten zu bekennen. Die Kirche ist eine Kirche, sie besteht nicht aus drei Teilgemeinschaften (römisch-katholische Kirche, Ostkirche und anglikanische Kirche), die zusammen die eine Kirche bilden.

Das 6. Kapitel (209–256) handelt über die schwierige Frage der Heilsnotwendigkeit der Kirche. Für jene, welche die Kirche kennen, ist diese sowohl *necessitate medii* wie *necessitate praecepti* heilsnotwendig. Das bekannte Axiom „*extra ecclesiam nulla salus*" läßt aber auch für die Andersgläubigen grundsätzlich eine Heilsmöglichkeit offen (213–214). Jene, die in einer unüberwindlichen Unwissenheit um Christus und die Kirche leben, sind wegen dieser Unwissenheit noch nicht zu verdammen. Gott schenkt jedem, der sich nach Kräften bemüht,

seine Gnade, so daß er die Rechtfertigung und das ewige Leben erlangen kann (223–224).

In der Frage nach der Zugehörigkeit der Andersgläubigen zur Kirche vertritt das Schema die Auffassung, daß einer, der nicht zur sichtbaren äußeren Gemeinschaft der Kirche gehört und gerechtfertigt wird, der Kirche angehört; denn alle Gerechtfertigten gehören zur Kirche. Es gibt also einen Unterschied in der Zugehörigkeit zur Kirche, der von den Konzilstheologen mit den Formeln „zum Leib und zur Seele" und „in Wirklichkeit und dem Verlangen nach" zur Kirche gehören näher umschrieben wird (237).

Es ist verständlich, daß gerade die Lehre über die Heilsnotwendigkeit der Kirche die Konzilsväter sehr stark beschäftigt hat. Es wird vor allem der Satz beanstandet, daß die Kirche unbedingt im Sinne eines Mittels heilsnotwendig sei (242).

Das 7. Kapitel (257–290) handelt über die Indefektibilität und die Unfehlbarkeit der Kirche. Die Kirche ist ihrer sichtbaren Verfassung nach unvergänglich. Sie wird nicht durch eine neue und vollkommenere Heilsordnung abgelöst. Sie besteht bis zum Ende der Welt unveränderlich und unbewegt. Die Kritik der Väter weist vor allem darauf hin, daß die Kirche nur in ihren wesentlichen Eigenschaften unveränderlich ist, dagegen akzidentelle Änderungen nicht ausschließt.

Das Kapitel über die Unfehlbarkeit der Kirche berührt nirgends die Lehre über die Unfehlbarkeit des Papstes. Die theologische Kommission war 1868 der Meinung, daß es der vielen Kontroversen wegen nicht opportun sei, dieses Thema dem Konzil vorzulegen. Allerdings wurde von der theologischen Kommission zur Sicherheit ein eigenes Kapitel über dieses Thema ausgearbeitet. Die Unfehlbarkeit wird im Schema der ganzen Kirche zugeschrieben. Was das Subjekt der Unfehlbarkeit betrifft, so waren die meisten Väter der Meinung, daß die Gesamtheit der Bischöfe in Vereinigung mit dem Papste oder der Papst allein der eigentliche Träger der Unfehlbarkeit sei (286).

Das 8. Kapitel (291–318) behandelt noch die Kirchengewalt. Gegenüber aufgetauchten Irrtümern wird vor allem festgestellt, daß die Kirche nicht eine Gesellschaft von Gleichgestellten ist, als ob in ihr alle Gläubigen die gleiche Macht besäßen, sondern eine ungleiche Gesellschaft, in der nur ein Teil die Macht zum Heiligen, Lehren und Leiten hat. Gerade die Lehre von der Macht in der Kirche wird von sehr vielen Vätern kritisiert. Dabei betrifft ihre Kritik nicht die Lehre selbst, sondern die Darstellung dieser Lehre, die nicht maßvoll sei und leicht mißverstanden werden könne (313).

Der hier gebotene Überblick über eine viel eingehendere Darstellung bietet nur die wesentlichen Inhalte einer vorzüglichen Abhandlung über die Ekklesiologie. Lobend erwähnt seien vor allem die oft weit ausholenden historischen Überblicke, die den Weg zum Kirchenschema des I. Vatikanischen Konzils aufzeigen. Ebenso bedeutsam sind die gelegentlichen Hinweise auf die weitere Entwicklung der Kirchenlehre. Ein gutes Personen- und Sachregister erleichtern zudem die Benützung der Arbeit. Diese Untersuchung ist ein wesentlicher Beitrag zur Ekklesiologie der neueren Zeit. Aus ihr wird sichtbar, welche Wegstrecke bis zum II. Vatikanischen Konzil noch zu gehen war und was das II. Vatikanische Konzil geleistet hat. Der Vf. hat die historische und theologische Situation treffend gekennzeichnet, wenn er seine Untersuchung mit den Sätzen schließt: „Das Konzilsschema auf dem ersten Vatikanischen Konzil ist zweifelsohne ein wichtiges Dokument. Allerdings beweist gerade die moderne Ekklesiologie, daß es in vieler Hinsicht unvollkommen war. In diesem Sinne darf man wohl sagen, daß auf dem ersten Vatikanischen Konzil ‚die Zeit der Kirche' noch nicht gekommen war" (324).

Freising. Josef Finkenzeller.

Murad Kamil: Aspects de l'Église copte. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für griechisch-römische Altertumskunde. Berliner Byzantinistische Arbeiten, Bd 31) Berlin: Akademie-Verlag 1965. 48 S., 120 Abb.; DM 48,–.

Mit dem vorliegenden Buch wird zum ersten Mal die Geschichte, die Kunst und Literatur, das soziale und gesellschaftliche Leben der Kopten von einem Fachmann dargestellt, wodurch sich die Setzung spezifischer Schwerpunkte sowie Heranziehung und Auswertung der Quellen erklären.

So behandelt das Werk die wichtige Thematik des koptischen Christentums, das wesentliche Momente des Urchristentums bis in die Gegenwart lebendig bewahrt und in dem Jahrhundert der ökumenischen Bestrebungen über seinen eigenen Rahmen hinaus Gewicht erhalten hat.

Da die Arbeit keineswegs nur auf die Aufmerksamkeit der Fachspezialisten rechnen darf, sondern dazu beiträgt, die Vergangenheit des heutigen Ägyptens aufzuhellen und von daher viele seiner Gegenwartsprobleme verstehen zu lehren, ist bewußt eine allgemeinverständliche – aber vielleicht zu oberflächliche – Darstellungsform gewählt worden.

Straßburg. Jacques-E. Ménard.

Mariologie et Oecumenisme, III. (Recherches Catholiques Théologie et Pastorale. Bulletin de la Société Française d'Études Mariales) Paris: P. Lethielleux 1965. 105 S.; br. FF 14,–.

Wir verdanken den französischen Mariologen wertvolle Beiträge zur theologischen Erkenntnis Marias, der Mutter des Herrn. Erst im letzten Jahr ist das Buch des Vizepräsidenten der französischen Mariologengemeinschaft R. Laurentin, eine Arbeit von erfrischend kritischer Weise, in deutscher Sprache erschienen. Laurentin, Konzilstheologe und Spezialist für marientheologische Methodik, hat mit einer unüberhörbaren Deutlichkeit ausgesprochen, daß die Mariologie primär ein innerkatholisches Problem sei und erst dann ökumenische Bedeutung habe. Das zu übersehen stelle schon eine „Verdunkelungsgefahr" dar.

Die Sozietät französischer Mariologen bringt nun den 3. Jahresband über das Thema „Mariologie und Ökumenismus" heraus. Die zwei ersten Bände handelten über Maria in der Orthodoxie und Maria im Protestantismus (1962 und 1963). Auf der Mariologentagung von Lyon (10.–12. Sept. 1964) hat man das Thema Mariologie und Ökumenismus als katholisches Problem behandelt.

Das erste Referat hielt der bekannte Dominikaner von Istina Le Guillou über Verbindendes und Trennendes. Um beim Schluß des Referates zu beginnen: Maria ist wieder Gegenstand der Forschung und des Dialogs geworden (15). Das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich in der Lehre über Maria die tiefsten Lehrunterschiede sammeln. „Petrus und Maria, diese beiden Namen konkretisieren die entscheidenden Punkte der Trennungen zwischen Katholiken und Protestanten, und es ist nicht ohne Bedeutung, daß das Petrusproblem mit dem Marienproblem verknüpft ist" (9). Eine besondere Schwierigkeit im zwischenkonfessionellen Dialog ist die Verschiedenheit der Begriffsverständnisse. Als Beispiel führt der Autor an das (inzwischen auch ins Deutsche übersetzte) Buch von Max Thurian, dem evangelischen Mönch der Brüder von Taizé. Er sagt, viele lesen das Buch wie ein katholisches Werk, „und doch scheint mir die Konzeption des Autors von der göttlichen Mutterschaft Mariens sehr weit entfernt zu sein von der katholischen Position" (13). Hier widersprechen wir Le Guillou. Thurian hat bewußt die zwei letzten katholischen Dogmen über Maria, das Immaculata-Dogma und das Dogma von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel, aus seiner Betrachtung ausgeklammert. Wir bedauern das. Er wollte ein heilsgeschichtlich-biblisches Marienbild bieten. Wir sehen nicht ein, daß er darin von der katholischen Auffassung so weit entfernt sein soll. Wir sind im Gegenteil der Meinung, daß hier eine echte Basis für ein Gespräch über Maria zwischen Katholiken und Protestanten gegeben ist.

Eine ungemein wertvolle Arbeit ist der nächste große Beitrag von Remy Lack über Mariologie und Christozentrismus. Er scheint uns deshalb so bedeutsam zu sein, weil das Konzil sich entschieden hat, die Mariologie in die Kirchenlehre einzufügen (was Kardinal Bea geradezu für providenziell hielt). Die Lehre von Maria ist von der Lehre über die Kirche nicht mehr zu trennen. Das darf uns den Blick nicht verstellen für die andere Tatsache, daß Marienlehre engstens mit der Christuslehre verknüpft ist. Hier ist von Lack mit einer bewundernswerten Präzision das Verhältnis von Christus und Maria dargelegt. Zwei kleine Anmerkungen mögen hier eingefügt werden. Der Verfasser zitiert bei der Erklärung des Begriffes Christozentrismus Karl Barth. Die Darlegung dieses Begriffs bei Karl Barth ist freilich viel diffiziler, als der mit der deutschen evangelischen Theologie – zumal der lutherischen – vielleicht nicht so Vertraute anzunehmen geneigt ist. Die Lutheraner sprechen bei Barth von einem Christomonismus, der gerade jede menschliche Mitwirkung und jeden menschlichen Anknüpfungspunkt ausschließt (vgl. E. Brunners Diskussion mit Karl Barth über den Anknüpfungspunkt). Eine zweite Anmerkung: Der Verfasser spricht davon (S. 45), daß das Prinzip der Analogie von Maria zu Christus „verdiente, sich länger damit zu beschäftigen". Das ist ja eines der entscheidenden Probleme der Mariologie, wie die gleichlautenden Würdetitel von Christus und Maria in ihrer Analogie zu deuten sind.

Seit uralten Zeiten sind diese Titel da, wir können sie nicht negieren. Es ist keineswegs nur eine äußerliche Wortgleichheit

ohne einen Sachzusammenhang. Es gibt eine echte biblische Analogie wie zur Verhältnisbezeichnung von Christus zum Christen, so auch besonders natürlich für die Beziehung von Christus und Maria. Die Kunst des Mariologen besteht darin, in der Verhältnisbeziehung zwischen Christus und Maria bei aller Betonung der Verbindung die je größere Distanz theologisch zu fixieren.

Die nächsten Beiträge, die wir nur andeutend nennen können, handeln über den heilsgeschichtlichen Zusammenhang biblischer Theologie vom Alten und Neuen Testament; über Maria und das Mysterium der Gnade; schließlich über pastoral-kritische Bemerkungen; über die Marienfrömmigkeit und die Erziehung zum Glauben. Es werden eindeutig gewisse Gefahren religiöser Verbildung und der vom Konzil abgewiesenen mariologischen Einseitigkeit signalisiert.

Das Heft ist theologisch wertvoll. Freilich bleiben Wünsche offen. Nur einige seien genannt (wir berücksichtigen hier auch die zwei anderen Bände, die wir gegenwärtig nicht zu besprechen haben): Wir vermissen eine Darstellung der Lehre vom Heiligen Geist und Maria. Diese Lücke füllt gegenwärtig Heribert Mühlen aus mit einem Aufsatz über „Neuorientierung und Krise der Mariologie in den Aussagen des Vaticanum II" in: Catholica 1 (1966).

Ein Register am Ende des 3. Bandes wäre sehr zweckdienlich gewesen.

Wir möchten mit Nachdruck der Bitte Ausdruck geben, daß im postkonziliaren Zeitalter ein viel engeres Zusammenarbeiten über Landes- und Sprachgrenzen hinweg geschähe und daß solche wertvollen Referate, wie sie hier zusammengefaßt sind, ins Deutsche übertragen werden. Das ist nicht freundliche Geste, es erweist sich als eine dringende Notwendigkeit.

Paderborn. Albert Brandenburg.

Gallus, Tibor: „Der Nachkomme der Frau" (Gen 3,15) in der Altlutheranischen Schriftauslegung. I. Band: „Der Nachkomme der Frau" in der Schriftauslegung von Luther, Zwingli und Calvin. Klagenfurt: Verlag Carinthia 1964. 172 S.; kart. DM 15,80.

Gen 3,15 gehört zu jenen Bibelstellen, die eine ausgedehnte Literatur hervorgerufen haben. Das hier angezeigte Werk ist die vierte geschichtliche Untersuchung, die der ungarische Jesuitenpater, gegenwärtig Theologieprofessor in Klagenfurt, diesem Schrifttext gewidmet hat. Die früheren Publikationen sind lateinisch abgefaßt: *Interpretatio mariologica Protoevangelii tempore postpatristico usque ad Concilium Tridentinum*, Rom 1949 (setzt die Dissertation des Rezensenten: Die Mariologische Deutung von Gen 3,15 in der Väterzeit, Breslau 1934, voraus und fort); *Interpretatio mariologica Protoevangelii posttridentina usque ad definitionem dogmaticam Immaculatae Conceptionis, Pars Prior*, Rom 1953; *Pars Posterior*, Rom 1954. Dagegen übergibt G. sein neuestes Buch der Öffentlichkeit in deutscher Sprache, offenbar, um es auch den Christen der Reformation leichter zugänglich zu machen. Hofft doch der Verfasser, daß „im Zeitpunkt der ökumenischen Bewegung dieses Werk nicht nur bei den Exegeten und Dogmatikern, sondern auch bei all denen, die sich um den Brückenbau zwischen den getrennten Christen ernstlich bemühen, Interesse finden" werde (7). So ist auch Professor Peter Meinhold (übrigens mehrmals von G. zitiert) der Bitte des Autors gern nachgekommen und hat ein Vorwort zu dem Buche geschrieben.

Das vorliegende Werk umfaßt zwei Teile. Der erste, bedeutend umfangreichere Teil (15–146) enthält in vier Abschnitten Luthers Auslegung des „Weibessamens". Der zweite Teil bringt die Deutung Zwinglis und Calvins von Gen 3,15 (141–168). Die Arbeit will hauptsächlich Materialdarbietung, Dokumentation sein. Die zahlreichen einschlägigen Texte werden sämtlich in Übersetzung oder Umschreibung mitgeteilt (was freilich ermüdende Wiederholungen zur Folge hat), außerdem in den mitunter zwei Drittel der Seite beanspruchenden Fußnoten noch im ursprünglichen Wortlaut: in Latein oder im Deutsch Luthers. Erst in einem zweiten Band soll die eigentlich exegetisch-theologische Beurteilung und Auswertung erfolgen.

Nach einleitenden Ausführungen über Luther als Exegeten im allgemeinen macht uns der Verfasser in zeitlicher Reihenfolge mit der zugestandenermaßen häufigen Behandlung und Verwertung von Gen 3,15 in Luthers Schriften bekannt. Zwei Auslegungsphasen sind grundsätzlich zu unterscheiden: die Zeit, da Luther nur die Vulgata-Fassung des Verses kannte, also: „ipsa conteret . . . et tu insidiaberis . . ." las; die zweite Phase, in der Luther den hebräischen Wortlaut der Stelle, die aus dem Hebräischen neu gewonnene Übersetzung, seiner Erklärung zugrunde legte.

Der Inhalt der Lutherischen Exegese vom „Weibessamen", worauf es bei der Erklärung des Urtextes von Gen 3,15 ja vor allem ankommt, ist in Kürze: Der „Weibessame", streng individuell zu verstehen, ist niemand anderer als der Sohn der Jungfrau, der gottmenschliche Erlöser; das „Weib" nicht Eva, sondern unmittelbar die Mutter des Schlangentreters: Maria. Mit großer Klarheit und Bestimmtheit — nicht bloß rein affirmativ, sondern auch negativ durch Zurückweisung der rein naturalistischen wie der allegorischen Deutung — vertritt Luther diese Auffassung, expliziert und paraphrasiert danach den Text. Er rühmt sich (gegenüber der durch die papistische Lesart „ipsa" gegebenen Verfälschung der Aussage, der Zuweisung der Teufelsbesiegung an Maria), den wahren Sinn der Stelle wiederentdeckt und ins volle Licht gestellt, ihre enorme Bedeutung erst richtig erkannt und unterstrichen zu haben. In der Tat ist es Luther, der dieses erste göttliche Verheißungs- und Trostwort als „erstes Evangelium" (45; 49 usw.), ja als kurze Zusammenfassung des ganzen Evangeliums (vgl. 59 A. 119) bezeichnet hat.

G. geizt nicht mit Komplimenten, mit Äußerungen der Anerkennung und Bewunderung für den Wittenberger Reformator. Er spricht von Luthers „einmaliger Größe mit außerordentlicher Begabung" (19), von seiner „Genialität" (49, 68), „seinem Geistesreichtum, seiner Originalität und Konstruktivität in der Schriftauslegung" (12); er nennt ihn „Origenes des 16. Jahrhunderts" (19), den „originellsten und konstruktivsten Ausleger der ersten frohen Botschaft" (12). Gerade die Originalität Luthers, auch bei seinen z. T. weitläufigen Ausführungen zu Gen 3,15, betont G. stark — nach Ansicht des Rezensenten etwas zu stark und zu weitgehend. Schon daß G. an einigen Stellen (vgl. 41 f.; 78; 123) eine Abhängigkeit Luthers von Früheren dahingestellt sein läßt, erscheint kaum verständlich, da eine Dependenz so gut wie sicher ist. An anderen Stellen aber (zu der folgenden Annahme nötigt jedenfalls die Darstellung von Gallus) erkennt der Autor bestimmte im Zusammenhang mit Luthers Gen 3,15-Erklärung vorgetragene Ideen diesem primär und originär zu. Sicher zu Unrecht.

So läßt G. die Erkenntnis der „heilsökonomischen Tragweite" von Gen 3,15 „Lutherischer Herkunft" (42) sein. Mit „heilsökonomischer Tragweite" des Verses bezeichnet G. die Überzeugung, die Stammeltern und alle Menschen bis Abraham konnten nur durch den Glauben an dieses verheißende Gotteswort oder an den kommenden „Weibessamen" gerechtfertigt werden, das Heil erlangen (siehe außer 42 noch: 50; 57 f.; 79; 103; 108 f.; 110). Soll diese theologische Erkenntnis und Aussage wirklich erst auf Luther zurückgehen? Bei der Auseinandersetzung mit dem alten Vorwurf, die Geburt des Herrn sei zu spät erfolgt, sagt Leo I. in seiner dritten Weihnachtspredigt: *„Non novo consilio Deus rebus nec sera miseratione consuluit; sed a constitutione mundi unam eandemque causam salutis instituit . . . ut non minus adepti sint qui illud credidere promissum, quam qui suscepere donatum"* **(PL 54, 202).** Dieser Text zusammen mit dem auch in der folgenden Predigt wiederkehrenden *„(promissum hoc) a constitutione mundi"* (ebd. 204) wird erst voll verständlich aus den Worten des Papstes im zweiten *Sermo de Nativitate Domini: „. . . praeparata renovandis mortalibus suae pietatis remedia inter ipsa mundi primordia praesignavit, denuntians serpenti futurum semen mulieris . . . Christum scilicet in carne venturum . . ."* (ebd. 194). Diese Überzeugung von der Notwendigkeit, aber auch Möglichkeit des Glaubens an den einmal kommenden Erlöser, auch schon vor Abraham, blieb unverlierbarer Bestandteil der Theologie. Obwohl selbst Gen 3,15 niemals in christologischem Sinne verwertend, lehrt Thomas doch grundsätzlich vom *„status humani generis post peccatum et ante Christum": „Iustificabantur homines per fidem futuri Christi adventus"* (S. Th. III 61, 3 ad 2).

Auch die Aussage Luthers: das Gen 3,15 noch unbestimmt gelassene, dann in Maria gekommene Weib sei deswegen vor der Verkündigung schon verlobt gewesen, damit der Teufel über die jungfräuliche Empfängnis in Unkenntnis bliebe, ja dadurch hintergangen würde, — dieser Gedanke ist doch nicht „neu", wie behauptet wird (78; vgl. 79; 102), nicht original-Lutherisch, sondern stammt aus der Väterzeit, wo er als Moment der bekannten Erlösungstheorie von der Überlistung des Teufels erscheint. Selbstverständlich kannte auch Luther den dem Brevierbeter an der Weihnachtsvigil und am Josephsfest des 19. März begegnenden Hieronymus-Text: *„. . . Martyr Ignatius quartam addidit causam, cur a desponsata conceptus sit: Ut partus, inquiens, eius celaretur diabolo, dum eum putat non de virgine, sed de uxore generatum"*. Ähnlich Leo d. Gr. in seiner zweiten Weihnachtspredigt: „Da die Empfängnis durch den Heiligen Geist dem Teufel verborgen blieb, konnte er nicht wissen, daß dem Menschengeschlecht das Heil geboren wurde" (PL 54, 196).

Noch in einem dritten Falle müssen wir Luther die ihm vom Autor zugeschriebene Originalität absprechen, Luther vielmehr auch hier als im Strome der Überlieferung stehend aufzeigen. Nicht bloß die Täuschungsidee, die Vorstellung vom hintergangenen Satan gehört der theologischen Gedankenwelt der Pastritik an, sondern auch die Popularisierung dieses Gedankens: das auf die Überlistung des Teufels angewandte Exempel von der Angel und dem geköderten Fisch. Über Sinn und Herkunft dieses Bildes unterrichtet ausgezeichnet die Studie von J. Zellinger, Der geköderte Leviathan im Hortus deliciarum der Herrad von Landsperg (Hist. Jahrb. 45, 1925, 161–177). Wie der Fisch nach dem Würmlein, dem Köder schnappt und durch den darin verborgenen, nicht sichtbaren Eisenhaken gefangen wird, so griff der Teufel

nach dem scheinbar bloßen Menschen Christus und erlitt durch die in Christus verborgene, äußerlich nicht wahrnehmbare Gottheit seine radikale Niederlage. Die göttliche Natur in Christus wird also in dem beim Angeln verdeckten Haken, die menschliche Natur in dem den Fisch resp. Satan anlockenden Köder symbolisiert gesehen. In der östlichen wie in der abendländischen Kirche, vom 4. Jahrhundert bis tief ins MA findet sich dieses Gleichnis, mannigfach modifiziert und erweitert, bei theologischen und sonstigen geistlichen Schriftstellern, besonders auch bei Predigern. Luther ist mithin Schuldner der Überlieferung, wenn er einmal im Anschluß an die ihm nachgerade geläufige christologische Deutung von Gen 3, 15 das Motiv vom überlisteten und geköderten Teufel in breiter Ausmalung darstellt (131 f.). Denn wer wollte – um nur einen Einzelzug herauszugreifen – ernstlich behaupten, die inhaltliche, z. T. verbale Ähnlichkeit der folgenden Texte sei rein zufällig und völlig unabhängig voneinander: Gregor d. Gr., *Moralia* l. 33 c. 9: *„Huius hami linea illa est per Evangelium antiquorum patrum propago memorata ...“* (PL 76, 682); Honorius Augustodunensis, *Speculum Ecclesiae, De paschali die: „Huius hami linea est Christi genealogia ab evangelistis contexta ...“* (PL 172, 937); Luther: „... da nimpt er (Gott der vater) seinen eingeporenen geliepten Sohn, den hanget er an die linea oder schnur der Patriarchen und Propheten, mus Adams, Abrahams, Davids fleisch und bluth annehmen ...“ (131 A. 317). Unzutreffend ist demnach die Behauptung von Gallus: „Das Gleichnis vom Fischfang für die Auslegung des Gen 3, 15 c u. d (ist unübertrefflich und) verrät den Lutherischen Ursprung“ (132).

Während Zwingli Luthers individuell-christologisches Verständnis des „Weibessamens“ übernimmt, erkennt Calvin in „Samen“ einen Sammelbegriff und versteht infolgedessen auch den den Schlangenkopf zertretenden „Weibessamen“ kollektiv: das Menschengeschlecht, die ganze Kirche – allerdings unter, mit, in Christus, ihrem Haupte, – würde den Satan überwältigen. Unser Autor spricht daher vom „kollektiv-christologischen Sinn“ der Stelle bei Calvin (158). G., der nach Darstellung der Calvinschen Ansicht durchblicken läßt, daß er selbst ihr ablehnend gegenübersteht („Typisch juristische Denkart in der Exegese!“), kündigt die Widerlegung der Auffassung Calvins durch die Lutheranischen Exegeten und Theologen im zweiten Band an. Freilich sind solche Feststellungen hauptsächlich von historischem Interesse. Denn die heutigen Exegeten, und unter ihrem Einfluß auch die Mehrzahl der katholischen Dogmatiker, werden sich von jenen alten „Widerlegungen“ kaum mehr überzeugen lassen, kaum sich imstande fühlen, einen direkt, explizit, exklusiv messianischen Charakter der Stelle anzuerkennen (Vgl. H. Haag, Bibel-Lexikon, 1951, 1383 ff.). Tatsächlich besteht kein wesentlicher Unterschied zur Auffassung Calvins (und schon anderer vor ihm), wenn J. Michl sagt, in Gen 3,15 sei „indirekt und einschließlich Christus vorherverkündigt“ (LThK² 8, 833) oder K. Rahner dort „auch den Erlöser und seine Mutter vorhergesagt“ (ebd. 834) sieht.

Einige kleinere Hinweise. S. 6: Die hier und öfters gebrauchte Wortfügung: „Schriftauslegung von Gen 3, 15“ ist Pleonasmus. – S. 24: Nicht „päpstliche Schrift“, sondern „päpstliches Schreiben an die Universität Paris“. – Ebd.: Es muß wohl heißen: „hätten sie den Weg verfolgt, den er (Nikolaus v. L.) eingeschlagen“ statt „vorgeschlagen“. – S. 28: Der Text Leos I. *„Christum scilicet in carne venturum Deum hominemque significans qui ...“* ist wiedergegeben: „Er bezeichnete damit Christum, den Fleisch werdenden Gott und Menschen, der ...“. Nun läßt sich logisch und dogmatisch-korrekt wohl vom „Fleisch werdenden Logos“, aber nicht vom „Fleisch werdenden Gottmensch“ sprechen. Wenn man also Leo nicht einer ungeschickten Tautologie zeihen will, muß man m. E. *„in carne venturum“* zu Christus ziehen und dann etwa übersetzen: „Damit bezeichnete er den (einst) im Fleische kommenden Christus als Gott und Mensch (oder appositionell: ... Christus, den Gottmenschen), der ...“. – S. 34: „Mariä“ als Dativform ist im Deutschen ungebräuchlich geworden. – S. 41 A. 78: *„tu eum supplantabis“* ist richtiger zu übersetzen mit: „du wirst ihn zu Fall bringen“ als mit: „du wirst ihn herabwerfen“. – S. 43: „Zunächst übernahm er die Übersetzung des NT“? Doch wohl: „unternahm er“. – S. 132 Z. 4 von oben: Die Kommasetzung vor „Herz“ erweist sich nach Einsicht in den Lutherischen Originaltext (131 A. 317) als sinnverändernd.

Gern wartet man auf den bereits erwähnten zweiten Band dieser gründlichen Untersuchung, der wohl den Abschluß der dankenswerten Studien des Autors zur Geschichte der Exegese des berühmten Genesisverses bilden wird.

Wimpfen/Königstein. L. Drewniak OSB.

Bosc, J. - Guitton, J. - Daniélou, J.: Geeint durch das, was trennt. Ein katholisch-protestantisches Gespräch. Graz-Wien-Köln: Verlag Styria 1963. 163 S.; DM 9,80.

Das aus dem Französischen übersetzte Buch enthält – neben einem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von A. Brandenburg (11 ff) und einem Vorwort von J. Madaule (15–31) – fünf Beiträge zum katholisch-protestantischen Gespräch.

Zunächst legt der reformierte Theologe J. Bosc den protestantischen Standpunkt dar (33–48), begründet die Berechtigung des ökumenischen Dialogs einerseits gegenüber denen, die ob einer Bagatellisierung der Unterschiede die Einheit für schon bestehend und Gespräche deshalb nicht mehr für erforderlich halten, andererseits gegenüber jenen, die den Gegensatz übersteigern und daher Einigungsbemühungen für sinnlos erachten. Eine evangeliumsgemäße Interpretation des katholischen Dogmas eröffne noch manche Möglichkeiten einer Verständigung, vor allem stehe Gottes Heiliger Geist den trennenden Schranken nicht machtlos gegenüber. – So sehr Bosc zu dem Gesagten katholischerseits auf Zustimmung rechnen darf, so können wir doch folgende Ansicht nicht teilen: die Trennung sei darum geworden, weil ein Teil der Christenheit sich einer Reform verschlossen habe; es läßt sich nicht bestreiten, daß die Reformatoren – zwar keine neue Kirche wollten, aber – in wesentlichen Fragen nicht in Kontinuität zur Lehre der Kirche standen.

Drei Dialoge zwischen protestantischen und katholischen Partnern bilden sodann den Hauptinhalt des Buches: Eine Diskussion zwischen J. Guitton (Professor an der Sorbonne, Laienauditor des II. Vatikanischen Konzils) und J. Bosc geht über die Bedeutung der Kirche und die Inkarnation (49–78), eine weitere zwischen den gleichen Theologen über den Begriff der Autorität und der Bürgschaft (d. h. wer die rechte Auslegung des Offenbarungsinhalts verbürgt, 79–102); J. Daniélou und J. Bosc behandeln schließlich Fragen der biblischen Erneuerung, der Schriftauslegung und der Autorität der Kirche (103–140). Daß hier zentrale Kontroverspunkte angegangen werden, braucht nicht unterstrichen zu werden; dies geschieht in echten Gesprächen, in denen die Partner einander nichts ersparen, doch nie polemisch werden, bei deren Lektüre man lebhaft mitgeht. – Der französische Titel des Buches, „Le dialogue catholique-protestant“, gibt den Inhalt zutreffend wieder – besser als der für die Übersetzung gewählte Titel „Geeint durch das, was trennt“.

Der letzte Beitrag des Buches – J. Daniélou, Das Herz des Problems (141–163) – dürfte der wohl bedeutendste sein. Daniélou bringt kenntnisreich die Punkte zum Ausdruck, „in denen Katholiken und Protestanten sich begegnen und zwischen ihnen ein Austausch stattfindet“, sodann diejenigen, „in denen die Trennung fortbesteht“, bis hin zu dem grundlegenden Unterschied (154). Letzteren erblickt er in dem protestantischen Protest dagegen, „irgendetwas der alleinigen Autorität Christi in der Heilsordnung zu entziehen, um es auf ein Geschöpf zu übertragen“ (155): damit ist in der Tat ein Kernpunkt des Gegensatzes auch gemäß protestantischem Verständnis zutreffend ausgesagt, zumal wie Daniélou ihn hernach an Beispielen kurz verdeutlicht. Gerade eine interkonfessionelle Übereinstimmung über das Wesen des Gegensatzes aber bedeutet schon einen überaus wichtigen Fortschritt im ökumenischen Dialog (G. Ebeling).

Oedekoven. H. Schütte.

Mellor, Alec: Unsere getrennten Brüder. Die Freimaurer. Aus dem Französischen übers. von Gerolf Coudenhove. Graz-Wien-Köln: Verlag Styria 1964. 371 S.; Ln DM 22.–.

Das über die Freimaurerfrage publizierte Schrifttum ist so umfangreich, daß ein einzelner kaum noch die Vielzahl der Werke überblicken kann. Tonnen von Papier wurden in den letzten zwei Jahrhunderten z. T. mit Verleumdungen und irrigen Erklärungen bedruckt. Das Buch von A. Mellor hebt sich schon durch den Titel wohltuend von vielen anderen Werken über dieses Thema ab. Getragen von einer neuen ökumenischen Gesinnung bemüht sich der Vf. vor allem, „den Boden endgültig von Disteln und Dornen zu säubern“ und die Kernfrage zu erörtern, warum die Freimaurerei das erste Mal von der Kirche verurteilt wurde.

Das Hauptmotiv der Verurteilung ist in der Bulle *„In eminenti“*, die Clemens XII. am 4. Mai 1738 verkündete, ausdrücklich genannt: das Geheimnis und der Eid der Freimaurerei. Daß noch andere Gründe dazukamen, verät ein weiterer Satz: *„Aliisque de justis et rationabilibus causis Nobis notis“*.

Da bei diesem Thema die Geheimhaltung der Archive des Hl. Offiziums noch fortdauert, kann auch Mellor nur eine Hypothese aufstellen. Aus der richtigen Erkenntnis heraus, daß auf viele Fragen nur von der Geschichte her eine Antwort möglich ist, versucht er, seine Aufgabe historisch zu lösen.

Doch ist das Buch mehr als bloß eine allgemeine Geschichte der Freimaurerei. Der innere und äußere Werdegang dieser Bewegung kommen nur insoweit zur Sprache, als es zur Erklärung der ersten kirchlichen Verurteilung der Freimaurerei von 1738 notwendig ist. Dieser Aufgabe entsprechend gliedert sich das Buch in drei Teile. Der erste behandelt die Gründe der Verurteilung, der zweite die Verurteilung selbst und der dritte ihre Auswirkungen.

Das zentrale Thema aller drei Teile bildet das maurerische Geheimnis, das keineswegs zu allen Zeiten gleich war. Zweifellos besaßen die Ahnherren der späteren Freimaurer, die Mörtelmaurer in der zweiten Hälfte des Mittelalters ihre eigenen Handwerksgeheimnisse, die jedoch bei der Kirche keinerlei Besorgnis erweckten, sondern als legitim betrachtet wurden. Diese Tatsache wird heute allgemein anerkannt. Mellor bringt damit nichts Neues. Auf einen schwankenderen Boden begibt er sich, wenn er die Frage untersucht, ob die Werkmaurerei daneben nicht noch andere Geheimnisse esoterischer Art kannte. Die Hypothese vom antiklerikalen Bildner, die Alchimie, die Symbolik und Magie, der Templerorden, die mittelalterlichen Gesellenbünde, ja sogar die Dombauhütten mußten bei anderen Autoren als Beweisstücke dafür herhalten.

Der Zielsetzung seines Werkes entsprechend kann Mellor diesen Fragen nicht bis ins letzte nachgehen. Doch zeigt er in einem aus den Quellen geschöpften Überblick auf, daß sich im Mittelalter keine Belege für solche Vermutungen finden lassen. Bezeichnenderweise stehen solche Hypothesen erst im Schrifttum späterer Jahrhunderte, nachdem die Freimaurerei einen tiefen Wandel zum Spekulativen vollzogen und das ursprüngliche Geheimnis seinen eigentlichen Sinn verloren hatte.

Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts verfiel mit dem mittelalterlichen Kunstschaffen auch die Werkmaurerei. Ein Überleben gelang ihr in England, indem sie Ehrenmaurer aufnahm. Im Laufe einer Übergangszeit (16./17. Jh.) wurden die Werkleute ganz ausgeschaltet, während die „Assimilierten" immer zahlreicher wurden. In diesem Zeitraum von mehr als 200 Jahren wandelte sich auch das Geheimnis, wie der Verfasser glaubhaft macht. Für die berufstätigen *masons* bedeutete es eine gebieterische Notwendigkeit, war aber nur etwas Akzidentelles. Bei der neuen Freimaurerei, die 1717 (Gründung der Londoner Großloge) ins Leben trat, war der Begriff des Geheimnisses zum Wesensträger, zur Substanz geworden und verfälschte durch seine Esoterik den Charakter der neuen Gesellschaft von Anfang an. Um die humanitären Ziele zu verfolgen, hätte es keines Geheimnisses bedurft.

Diese letzten Bemerkungen scheint zunächst der freimaurerische Eid zu widerlegen, der allen Eidbrüchigen die grausamsten Strafen androhte. Wie der Vf. jedoch zeigt, sind solche Eidesformeln erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bekannt und stammen somit aus derselben Zeit, in der das Geheimnis seine spekulative Ausformung erhielt. Außerdem hätten im Mittelalter solche Strafen, wie sie in den Eidesformeln ausgesprochen wurden, nur durch die königliche oder grundherrliche Gewalt vollzogen werden können, niemals aber durch eine Institution.

Nachdem Mellor Wesen und Inhalt des Maurergeheimnisses festgestellt hat, glaubt er, den Hauptgrund der ersten Verurteilung durch die Kirche genügend geklärt zu haben, und begibt sich auf die Suche nach dem verborgenen Motiv. In diesem Kapitel, das seine ganz persönliche Leistung darstellt, scheiden für ihn moralische und religiöse Verurteilungsgründe nach kurzer Erklärung aus. Es bleibt also nur noch das politische Motiv übrig, das er in der Frage der Stuarts gegeben sieht, die „ebensosehr dynastisch wie religiös war". Dabei sieht – schematisch wiedergegeben – sein Gedankengang folgendermaßen aus: Die englische Freimaurerei war damals in zwei Richtungen gespalten, eine mit katholischer Mehrheit, die zu den Stuarts hielt, und eine gänzlich protestantische, die dem Haus Hannover anhing. Bei dem Zweikampf der Geheimdienste verstand es das hannoversche England, auch die Logen einzusetzen; dabei mußten die Stuartanhänger allmählich unterliegen, weil ihnen sowohl die Klugheit eines Chesterfield als auch das Geld eines Walpole fehlten. Sobald nun der stuartsche Prätendent Jakob III. erkannte, daß die maurerische Institution immer mehr zum äußersten Vorposten des antikatholischen Hauses Hannover wurde, gab er das dem Heiligen Stuhl zu verstehen. So kam es zur ersten kirchlichen Verurteilung der Freimaurerei. Den unmittelbaren Anlaß lieferten die florentinischen Skandale. Die Ziele der Stuarts und damit die Zukunft des Katholizismus in England wären jedoch gänzlich zerschlagen worden, wenn ein solches Motiv näher bezeichnet worden wäre.

Deutlicher formuliert sieht Mellors Hypothese so aus: das eigentliche Hauptmotiv war die Frage der Stuarts, während das Geheimnis und der Eid nur als scheinbares Hauptmotiv, das in Wirklichkeit aber nebensächlich war, zur Tarnung in den Vordergrund geschoben wurden. „Ohne ein verborgenes Motiv wäre die Verurteilung erstaunlich, ja widersinnig" (S. 82). Der Verfasser ist dabei nach Kräften bemüht, diese aus rein verstandesmäßigen Überlegungen geschöpfte Erkenntnis zu beweisen und mögliche Gegeneinwände zu widerlegen. Doch gelingt es ihm m. E. nur teilweise, diese Behauptungen vom flackernden Licht der Hypothese zu befreien. Wenn man nun tatsächlich – wie Mellor – das gute Informiertsein der Kirche voraussetzt, dann bilden das vom Verfasser geschilderte harmlose Geheimnis und der inhaltsleere Eid ein fast widersinniges Hauptmotiv der ersten Verurteilung. Wenn überdies dem politischen Motiv die Bedeutung zukam, die der aufmerksame Leser aus dem Buch (und teilweise zwischen den Zeilen) herausliest, dann ist damit zwar die erste Verurteilung genügend begründet, aber einige weitere Verurteilungen (z. B. die durch Benedikt XIV. vom Jahre 1751) wären bei der geschilderten Harmlosigkeit von Geheimnis und Eid nicht mehr ganz stichhaltig. Auch erwähnt der Vf. mit keinem Wort, welche Gründe dann die Päpste veranlaßt haben sollten, das verborgene Motiv bis heute geheim zu halten, wenn es tatsächlich nur eine inzwischen längst geschwundene politische Aktualität besessen haben soll.

So wirft diese Hypothese des Verfassers manche Probleme auf, die er nicht bemerkt und durchdacht hat. Doch ist es nicht ausgeschlossen, daß die Frage der Stuarts bei der Verurteilung der Freimaurerei eine Rolle gespielt hat, wenn auch kaum eine so gewichtige, wie Mellor meint, während er m. E. die Bedeutung der florentinischen Skandale etwas unterbewertet. Eine endgültige Klärung dieser Fragen können nur die Archive des Heiligen Offiziums bringen.

Der zweite Teil des Buches behandelt die Verurteilung der Freimaurerei durch die Päpste Clemens XII. und Benedikt XIV. Nach einer Charakteristik Clemens' XII. folgt der lateinische und deutsche Text der Bulle „*In eminenti*" mit einem kurzen Kommentar. Die praktische Wirkung dieses Rundschreibens war gering.

Fast ebenso erging es der Bulle „*Providas Romanorum Pontificum*", die Benedikt XIV. 1751 herausgab, um die Verurteilung der Freimaurerei durch seinen Vorgänger zu bekräftigen. Als wesentliche Gründe werden auch hier das Geheimnis und der Eid angegeben, ein verborgenes Motiv wird nicht mehr genannt, nach Mellor deshalb, weil das Jakobitentum bei Cullmoden untergegangen war und damit eine weitere päpstliche Unterstützung sinnlos gewesen wäre. Abgesehen von Flugschriftenverfassern und Bänkelsängern reagierten die Freimaurer des 18. Jahrhunderts auf beide Bullen so gut wie gar nicht. Die meisten Staaten nahmen diese kirchlichen Verurteilungen juridisch überhaupt nicht zur Kenntnis.

Im dritten Teil wird erneut der so wesentliche Begriff des Geheimnisses untersucht, und zwar jetzt in seiner Ausformung nach den Verurteilungen von 1738 und 1751. Für England stellt Mellor fest: die maurerischen Geheimnisse sind die Wörter, Zeichen und Berührungen sowie die zeremoniellen Riten, wobei diese Dinge nur mehr theoretisch geheim waren. Bei den Logen auf dem Kontinent setzte sich mehr und mehr die Auffassung durch, das Geheimnis bestehe nicht im materiellen Aspekt, sondern im verborgenen Sinn der Riten. Die Vermutung des Autors, daß die Freimaurerei des 18. Jahrhunderts auch selber mit dem Geheimnis nichts Rechtes mehr anzufangen wußte, hat viel für sich. Die Einführung der Hochgrade und „profane" Erklärungen des Geheimnisses scheinen das zu bestätigen.

Ein Kapitel des Buches behandelt die Antifreimaurerei, die bis heute vorwiegend drei Themen für ihre Hetze ausbeutete: den Luziferismus, den Antisemitismus und die Anglophobie.

Zu einer Sonderentwicklung führte in Italien die Durchdringung der Logen durch die Carbonari. Der dabei entstehende Kampf gegen das Papsttum hatte 1884 das von Leo XIII. verfaßte Rundschreiben „*Humanum genus*" zur Folge, das den Höhepunkt des Konfliktes zwischen Kirche und Freimaurerei bildet.

Nach diesem weiten Weg durch die Vergangenheit wirft der Vf. noch einen Blick in die Zukunft. Einer Versöhnung zwischen Kirche und Freimaurerei steht er kritisch gegenüber. Er spricht jedoch die Hoffnung aus, daß es zumindest bei der geistigen Elite der Freimaurerei zu einer Annäherung an die Kirche kommen könnte. – Als Anhang folgt noch eine Übersicht über die deutsche Freimaurerei.

Selbst wenn der Vf. in diesem Buch einzelne Schlußfolgerungen nicht so stichhaltig bewiesen hat, wie er vielleicht selber meint, und wenn deshalb beim Leser noch einzelne Zweifel bleiben, so muß doch die saubere und gründliche historische Arbeitsmethode voll anerkannt und gewürdigt werden. Für weitere Untersuchungen zu diesem Thema bietet das Werk einen Markstein, der nicht übersehen werden darf. Besonders verdienstvoll ist es, daß der Autor mit vielen inhaltslosen Verdächtigungen aufgeräumt hat, die der Freimaurerei auch heute noch zur Last gelegt werden. Ein Literaturverzeichnis und ein Register hätten den Wert des Buches noch erheblich gesteigert.

Münster. H. Scherl.

Croce, Giovanna della, OCD: **Christus in der Mystik des Hl. Johannes vom Kreuz.** (Jahrbuch für mystische Theologie, Jg. 1964) Wien: Verlag Heiler 1964. 128 S.; DM 16,–.

Die vorliegende Studie ist eine sehr feinsinnige Analyse der Bedeutung des Gottmenschen Christus in der Mystik des hl. Johannes vom Kreuz. Sie ist in vier Hauptteile gegliedert, die sich mit Christus im Leben und in der mystischen Erfahrung des Heiligen, dem Christusbild in seinen Schriften, der Bedeutung Christi in der sanjuanistischen Doktrin über das innere Leben und Christus in der Poesie des hl. Johannes befassen. Die Verfasserin hebt besonders die sanjuanistische Betonung der Schönheit Christi hervor und weist dabei auf den Einfluß des hl. Augustinus hin, der beispielsweise in den *Enarrationes in Psalmum* 44 geradezu ein Hoheslied der Schönheit Christi singt, ob als Kind in den Armen seiner Mutter, am Kreuz oder in der Glorie des Himmels. Die Verfasserin zeigt auf, daß es „die gleiche Ebene (ist), die zur Beschreibung des Bildes des menschgewordenen Gottes dient, wenn auch der sprachliche Ausdruck (bei Augustinus und Johannes vom Kreuz) verschieden ist".

Mit Recht sieht sie die Christozentrik des mystischen Doktors nicht nur im „Geistlichen Gesang", sondern auch in den Werken über die Nacht der Sinne und des Geistes. Denn auch in diesen peinvollen Stadien des mystischen Weges steht Christus im Mittelpunkt, allerdings „nicht um in Ihm einen Gegenstand des Entzückens zu finden, sondern um in ihm die Richtlinien ihres (der Seele) aszetischen Aufstiegs, ihres Entsagens und Sich-Selbstvernichtens zu erkennen, und um durch einen blinden Glauben an Ihn sich Ihm bedingungslos auszuliefern".

Erst wenn der Mensch den Gipfel der mystischen Vereinigung erreicht hat, darf er die Menschheit Jesu verlassen, um sich völlig in seine Gottheit zu versenken.

Im IV. Teil gibt Giovanna della Croce eine besonders schöne Analyse des Geistlichen Gesangs und stellt dabei fest, daß die zweite Fassung dieses Werkes nicht weniger inhaltstief ist als die erste, eine Ansicht, die zwar nicht von allen Interpreten des hl. Karmeliten geteilt wird, uns jedoch durchaus haltbar erscheint. Jedenfalls ist die vorliegende Studie nicht nur eine ausgezeichnete Einführung in das Werk des Johannes vom Kreuz, sondern auch eine Interpretation, die seinen Kennern manches geben kann.

Oxford. Hilda Graef.

Mosis, Rudolf: **Der Mensch und die Dinge nach Johannes vom Kreuz.** (Studien zur Theologie des geistlichen Lebens, hrsg. von Friedrich Wulf SJ und Josef Sudbrack SJ, Bd 1) Würzburg: Echter Verlag 1964. 178 S.; DM 14,80.

In der Einleitung erklärt der Verfasser, an der Stellung des hl. Johannes vom Kreuz zeigen zu wollen, daß die Dinge von jeher eine Versuchung für den Menschen gewesen sind, sich von Gott abzuwenden. „Die technische Welt stellt nicht eine Art von Gefahr dar, die bislang in keiner Weise bestand, sondern allenfalls die Intensivierung einer Spannung, die schon immer den Glauben an den lebendigen Gott in der Welt gefährdete und auf die Probe stellte." Das ist gewiß richtig. Dennoch will es uns scheinen, als habe der Hauptteil des vorliegenden Werkes, das die Stellung des hl. Johannes vom Kreuz zu den Dingen und zum Menschen höchst lichtvoll darstellt, kaum eine Beziehung zur modernen Welt, wie sie nun einmal ist.

Denn zunächst sieht Johannes vom Kreuz die Welt der Dinge, seiner Zeit entsprechend, als die Welt einer Schöpfung, die sich gemäß dem Sechstagewerk der Genesis darstellt, d. h. die unmittelbar aus der Hand Gottes hervorgegangen ist und darum in allem die Schönheit des Schöpfers – wenn auch in dunkler, irdischer Weise – widerspiegelt. Schon diese Auffassung der Schöpfung jedoch ist dem heutigen Menschen unmöglich, der in ihr zwar auch die Weisheit des Schöpfers, aber ebensosehr die Mißgriffe und Fehlentwicklungen der Evolution sehen wird. Hier ist Teilhard de Chardin dem heutigen Menschen sehr viel zugänglicher als Johannes vom Kreuz.

Weiterhin, und das ist für das vorliegende Thema äußerst wichtig, leben wir in unvergleichlich viel größerem Ausmaß als der Karmelitenheilige in einer vom Menschen geschaffenen Umwelt, die nicht von der Größe Gottes zu uns spricht, sondern vielmehr von der Erfinderkraft und dem Entdeckungsgeist des Menschen selbst.

Es ist gewiß richtig, wie der Verfasser in der Einleitung feststellt, daß alle Dinge, ob Natur- oder Kunstprodukte, „eine Versuchung" darstellen, „sich in ihnen einzurichten und sich durch die dem Menschen übergebene Welt selbst begründen und begnügen zu wollen". Aber kann man ihm wirklich zugeben, daß gerade Johannes vom Kreuz dem modernen Menschen zur richtigen Auffassung der Dinge verhelfen kann? Rudolf Mosis ist sich dieser Problematik wohl bewußt, meint aber, daß „die Gefahr, an vereinzelten Gesichtspunkten des Verhältnisses von Mensch und Welt hängen zu bleiben, bei Johannes vom Kreuz ausgeschlossen" ist. „Ihm geht es um die grundsätzliche, theologische Bestimmung des Menschen und seiner Aufgabe angesichts der Bedrängnis von seiten der Dinge . . . Man darf daher vom rechten Verständnis seiner Theologie auch für unsere Zeit mit ihren Problemen einiges Licht erwarten."

Nun läuft aber die ganze folgende Darstellung der diesbezüglichen Lehre des Heiligen darauf hinaus, daß der Mensch sich von den Dingen der Welt erst einmal völlig loslösen muß, um sie dann erst in der höchsten mystischen Vereinigung zugleich mit Gott und in Gott wiederzufinden. Ein solches Wiederfinden ist aber nur einer verschwindend geringen Anzahl begnadeter Mystiker möglich. Mehr noch, im Werk des Heiligen wie in dessen vorliegender Analyse werden die Dinge vor der mystischen Umwandlung des Menschen nur als das Begehren entzündend betrachtet, nie als Forschungsobjekte, wie sie das besonders in der modernen Welt großenteils sind. Eine durchgehende Abwendung von den Dingen, wie sie der Heilige für die volle Entfaltung des mystischen Lebens für notwendig hält, würde also zu einem völligen Zusammenbruch unserer Zivilisation führen.

Wir glauben daher, daß, so richtig die Forderungen des mystischen Kirchenlehrers für die Entwicklung des mystischen Lebens sind, sie nicht, oder jedenfalls nur in ungeheuer abgeschwächter Form, auf das normale Leben in unserer Zeit angewendet werden können. Denn Johannes vom Kreuz betrachtet die Dinge ausschließlich aus der Perspektive des Mystikers, für den sie so lange Hindernisse auf dem Weg zur mystischen Vereinigung sind, wie sie noch irgendeine Anziehungskraft auf das menschliche Begehren ausüben. Der Spruch der Genesis: „Erfüllt die Erde und macht sie euch untertan" ist seinem Geist fremd, ebenso wie die natürliche Weisheit, deren Preis die Bibel Salomon in den Mund legt: „Denn er hat mir untrügliche Kenntnis der Dinge verliehen, so daß ich verstehe den Bau der Welt . . ." (Weisheit 7,17).

Es scheint uns, daß die Bibel den Dingen dieser Welt sehr viel positiver gegenübersteht als der Karmelheilige, und daß sie aus diesem Grund ein besserer Führer zu ihrem richtigen Gebrauch in unserer Zeit ist als Johannes vom Kreuz, dessen Sicht ganz auf das eigentlich mystische Leben spezialisiert ist.

Diese Vorbehalte tun aber dem Wert der vorliegenden Studie für das Verständnis des Heiligen keinen Abbruch; sie bleibt eine gründliche und einleuchtende Darstellung der sanjuanistischen Auffassung der Stellung des Menschen zu den Dingen im Aufstieg zur mystischen Vereinigung.

Oxford. Hilda Graef.

Feifel, Erich: **Personale und kollektive Erziehung.** Katholisches Erziehungsverständnis in Begegnung und Auseinandersetzung mit der Sowjetpädagogik bei Anton Semjonowitsch Makarenko. (Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge, hrsg. v. F. X. Arnold, Bd XX) Freiburg-Basel-Wien: Herder 1963. XII, 372 S.; DM 26,80.

Nastainczyk, Wolfgang: **Makarenkos Sowjetpädagogik.** Kritische Analyse seiner Kollektivation. (Vergleichende Erziehungswissenschaft und Pädagogik des Auslands, hrsg. v. L. Froese, G. Hausmann, H. Röhrs, W. Schultze, Bd IV) Heidelberg: Quelle & Meyer 1963. 313 S.; DM 35,—.

Die Literatur über Makarenko ist bereits kaum noch übersehbar. Die hier zu rezensierenden Werke stellen schon insofern ihre Berechtigung unter Beweis, als sie die Konzeption Makarenkos in ihren Prinzipien und allen ihren Anwendungen umfassend darstellen und aufgrund des Vergleichs mit einer christlichen Theorie der Erziehung beurteilen wollen. Bei beiden Werken handelt es sich um kath.-theologische Habilitationsschriften, die in Tübingen (Feifel) bzw. in Mainz vorgelegen haben. (Ob diese Gleichzeitigkeit zweckmäßig ist, steht hier nicht zur Debatte, zumal diese Frage die sachliche Leistung der beiden Autoren nicht betrifft.)

Bereits formal betrachtet weisen die Bände mancherlei Unterschiede auf: F. wählt ein weiter gefaßtes Thema als N.; dies erklärt nicht nur den größeren Umfang des Werkes von F., sondern auch seine einläßlichere Behandlung des „katholischen Erziehungsverständnisses". Mit diesem weiteren Ansatz vermehren sich freilich notgedrungen auch die Anlässe mangelnder Exaktheit, doch zeigt N.s Arbeit, daß eine straffere Fassung als solche keines-

wegs schon einen Gewinn an Präzision bedeutet. N. ist der russischen Sprache mächtig, F. begründet (S. 6f), warum auch die ostdeutsche Makarenko-Ausgabe herangezogen werden darf. L. Froese, Marburg, äußert in seinem Geleitwort zu N.s Buch Vorbehalte gegenüber dessen Methode: Bei dem katholischen Theologen liege eine „pränormierte wissenschaftliche Grundhaltung" (S. 7) vor, die sich Kritik gefallen lassen müsse. N. endet in der Tat mit der Aufstellung der „pädagogischen Verfehlungen und Wesensirrtümer der Kollektivation" (S. 247–267) und geht in seinem „philosophisch-theologischen Schlußwort" (S. 268–291) mit Makarenko hart ins Gericht. F. hingegen stellt die Problematik der Pädagogik Makarenkos allzu wortreich in die heutige Situation mit ihren dringlichen pädagogischen Aufgaben und untersucht dann sehr ausführlich, was von den katholischen Vorstellungen aus in „Begegnung und Auseinandersetzung" mit Makarenko positiv und negativ zu sagen ist (S. 187–348).

Der Rezensent, der zwei ihrer Intention nach so sehr gleichartige Werke beschreiben soll, wird nicht aus der Häufigkeit der freundlichen oder unfreundlichen Erwähnung seines kleinen Bändchens „Sowjethumanismus" ein Prinzip für die Beurteilung der vorliegenden Arbeiten gewinnen dürfen. Auch scheint es ziemlich fruchtlos zu sein, die Ausführungen über Person und Lebenswerk des russischen Pädagogen resp. die Behandlung einzelner Themen (das Kollektiv, Familienerziehung, das sowjetische Menschenbild, der zugehörige Erziehungs b e g r i f f u. a.) bei F. und N. zu vergleichen. Es gibt stets verschiedene Möglichkeiten, das gleiche Thema zu behandeln. Vielleicht darf man sagen, daß N. seine Frage nach der Kollektivation streng im Auge behält und auf diese Weise einen systematischeren Aufbau erreicht als F., der die gesamte Erziehungslehre Makarenkos ohne einen besonderen leitenden Gesichtspunkt entfaltet. Wenn auch bei N. die Hinweise auf die Vorläufer Makarenkos nicht fehlen (S. 210–222), so wird die geschichtliche Einordnung bei F. ausdrücklicher thematisiert (S. 40–70). Von solchen Nuancen abgesehen, scheint mir das Referat über Makarenko bei beiden Autoren im großen ganzen gleichwertig zu sein; N. freilich befaßt sich eingehender mit Makarenko, während F. etwa die Hälfte seines Buches der Diskussion widmet. (Inzwischen erschien ein weiteres Werk, das die Pädagogik Makarenkos nachzeichnet: I. Rüttenauer, A. S. Makarenko. Ein Erzieher und Schriftsteller in der Sowjetgesellschaft. Freiburg-Basel-Wien 1965.)

Weniger harmonisch wird der Eindruck, wenn man sich die Stellungnahmen von F. und N. zu Makarenkos Pädagogik und Anthropologie vor Augen führt. F. und N. sind von dem kommunistischen Charakter der Makarenkoschen Konzeption überzeugt. Dem wird man nicht widersprechen können, aber es wäre hilfreich, die innere Wandlungsfähigkeit auch der sowjethumanistischen Erziehungstheorie stärker zu betonen und aufzuzeigen, daß in jedem Kommunisten, und sei er so „entschieden und typisch" wie Makarenko, immer auch das Prä-Kommunistische, d. h. das Menschlich-Geschichtliche präsent ist und sich Geltung zu verschaffen sucht. Von hier aus würde man zu sorgfältigeren Differenzierungen kommen, was im ganzen F. mehr gelingt als N., der z. T. sein antikommunistisches Engagement zu wenig zurückhält.

Gleichermaßen schwierig wie delikat ist die Beurteilung der theologischen Kritik, die F. und N. gegenüber Makarenko und damit der Sowjetpädagogik überhaupt vorbringen. N. will von einer „philosophia perennis", der „Offenbarung" und der „katholischen Glaubenswissenschaft" (S. 9) ausgehen. Er bemängelt das Fehlen der „Übernatur", der „Werkoffenbarung" (278 f) bei Makarenko und beklagt – nicht minder unverständlich – dessen „Offenbarungsfremdheit" (S. 278–291). Eine solche antithetische Verfahrensweise läßt Unzufriedenheit zurück. Die Sicherheit, mit der N. von „christlicher Pädagogik" weiß und spricht, bleibt unausgewiesen. Theologische Probleme, Fragen, Unklarheiten, wie sie in den systematischen Fächern heute oft mit Freimut ausgetragen werden, scheinen nicht mehr zu gelten, wo N. an der Widerlegung Makarenkos interessiert ist. Klischeehafte Urteile, Selbstverständliches und scharf Beobachtetes gehen nahtlos ineinander über und erschweren ein gerechtes Urteil. Die unkritische Zitation unterschiedlich gewichtiger Autoren und Arbeiten ist geeignet, erst recht Mißtrauen gegen diesen (kürzeren, besser: allzu kurzen) Teil der Arbeit von N. zu wecken; auch schlägt die Quantität des Zitierten nicht in die Qualität des Beweises um. Es scheint mir insbesondere fraglich, ob man Makarenko einen „Mißbrauch" der Pädagogik vorwerfen kann (S. 247); wie geht der Begriff „Mißbrauch" mit der Feststellung überein, Makarenko handele „fraglos besten Glaubens" (S. 247)? Es könnte also höchstens ein „objektiver Mißbrauch" vorliegen. Wird bei dieser Betrachtung die Pädagogik etwa als ein fixes Instrumentarium oder Organon verstanden, das für beliebige Zwecke „gebraucht" und also auch mißbraucht werden kann? Wäre dies der Fall, so entstünde einerseits eine mechanizistisch aufgefaßte Pädagogik und andererseits würden alle kommunistischen Pädagogen *eo ipso* zu Schurken, die – freilich *bona fide* – gute Mittel für schlechte Zwecke verwenden. Das Problem besteht aber gerade darin, daß die Pädagogik nicht selbst bestimmt, was der Mensch sei, sondern sich dieses sagen lassen muß. Jedenfalls scheint mir das Wort vom „Mißbrauch der Pädagogik" sehr unscharf und irreführend zu sein.

Die Darstellung des kath. Erziehungsverständnisses durch F. geschieht in weitaus eindringenderer und theologisch fundierterer Weise. Allerdings setzt auch F. Klarheiten voraus, wo es sie in solcher Problemlosigkeit nicht (mehr) gibt. Was ist z. B. eine „Katholische Lebensordnung" (S. 191–216)?

F. nimmt zu viele Themen in Angriff: das Wesen der Erziehung, die Freiheit, die Autorität; Begegnung, Glaube, Geschichte und Heilsgeschehen, Weltoffenheit, Welt und Glaube, Macht, Arbeit usw. Wenn man sich vergegenwärtigt, zu was allem der Mensch erzogen werden soll, so muß man sich fragen, ob man mit pädagogischen Überforderungen nicht das Gegenteil erreicht, ob wir uns vielleicht Illusionen hinsichtlich der christlichen Erziehungsarbeit hingeben, die den kommunistischen Erwartungen an Selbsttäuschung kaum nachstehen. Die Erarbeitung e i n e s zentralen pädagogischen Prinzips und eines diesem gemäßen Imperativs wäre überzeugender als die Aneinanderreihung alles dessen, was zu geschehen habe; damit soll freilich nicht bestritten werden, daß sich das eine Prinzip in sehr verschiedenen Weisen konkretisieren wird – eine altbekannte Wahrheit.

Es sei noch ein Beispiel für die allzu selbstsicheren Vereinfachungen angeführt, die F. vornimmt: „Da ausschließlich in der Offenbarung das Überzeitliche sich in letztgültiger Weise in das Zeitliche hineinbegibt, bleibt sie immer der eigentliche Maßstab katholischer Erziehung" (S. 352). Abgesehen davon, daß das real Mögliche mit einer idealen katholischen Erziehung verwechselt oder aber jenes durch diese glorifiziert wird, geschieht hier eine Weise der sprachlich-pädagogischen „Traduktion", die immer neue Mißverständnisse erzeugt, weil ihr Unklarheiten zugrundeliegen. „Die Offenbarung", „das Überzeitliche", „das Zeitliche", die „letzte Tiefe personalen Seins" usw. — solche Spielmarken können Wahres anzeigen wollen, aber mehr noch verdunkeln sie als wenig reflektierte Etiketten die Erkenntnis. Freilich wird man gern zugeben, daß nicht jeder neueste theologische Gedanke sogleich in christliche Pädagogik umgesetzt werden kann, aber es scheint in dieser Hinsicht doch eine intensivere Beziehung denkbar.

Zugunsten F.s ist festzuhalten, daß er den Mut hat, sich von Makarenko Fragen stellen zu lassen, daß er sich die Auseinandersetzung keineswegs leicht machen will. Mit den angedeuteten Vereinfachungen steht F. sich selbst leider oft im Wege. Kann man im Ernst von einer „paedagogia perennis" (S. 193) sprechen? Was bedeutet die so glatte Formulierung: „Die Offenbarung sagt . . ." (S. 203)? Warum wird zwischen allgemeinreligiöser und christlicher Erziehung nicht unterschieden?

So gäbe es zu beiden Büchern noch manches zu fragen. Das Verdienst dieser Arbeiten liegt zweifellos in der gediegenen Information über Makarenko und in der ausgiebigen Erörterung der Literatur. Wenn die theologischen Darlegungen nicht unkritisiert bleiben konnten, so hat dies seine Gründe weniger in der Leistung der Autoren als vielmehr in der fundamentalen philosophischen und theologischen Problematik des Glaubens selbst, insbesondere seiner Möglichkeit und Mitteilbarkeit. Die Vereinfachung, zu der sich die Pädagogen mit gewissem Recht legitimiert fühlen, wird gegenüber der thematischen Reflexion stets Schwächen und Lücken aufweisen; umso wichtiger ist deshalb das Klima der Vermittlung: Ist es das des selbstsicheren Glaubensbesitzes oder das des glaubwürdigen Zeugnisses? – Es wäre zu begrüßen, wenn weitere Einzelstudien über Lunatscharskij, N. Krupskaja, Kalinin u. a. unsere Kenntnis der Sowjetpädagogik vervollständigen und vertiefen würden. Endlich bleibt auch noch das Desiderat, die Verwiesenheit der christlichen Erziehung an die Theologie und alle hiermit verbundenen Probleme, namentlich die Theologie der Sprache, möchten detaillierter erforscht werden.

Bonn. H. R. Schlette.

Schuepp, Guido: **Das Paradox des Glaubens.** K i e r k e g a a r d s Anstöße für die christliche Verkündigung. München: Kösel Verlag 1964. 293 S.; DM 28,50.

Eine Arbeit, die Kierkegaard in seiner Bedeutung für die christliche Predigt darstellen will.

Der erste Teil (21–130) über die „kerygmatischen Grundanliegen Kierkegaards in materieller Hinsicht" (16) stellt dar, wie es Kierkegaard darum geht, den Menschen von einer „ästhetischen" oder „unmittelbaren" zu einer „ethischen" oder „religiösen" Lebensauffassung zu führen, in der der Mensch seine Existenz als persönliche Aufgabe übernimmt und so zum Einzelnen vor Gott wird (24–29). Die berühmte „Einübung im Christentum", die Verwirklichung des absoluten Verhältnisses, bedeutet nach der Interpretation des Verfassers vor allem „Entsagung von den relativen Zielen" und darum Leiden (66 f). Was dem Leiden seine unendliche Bedeutung verleiht, ist die Schuld (84). Nur der kann leidend um Rettung bangen, der sich schuldig weiß. Leiden und Schuld sind darum inhaltliche Grundelemente der Verkündigung (89); der Glaube an die Vergebung der Schuld aber ist das zentrale Thema des Christentums und seiner Predigt (106).

Der zweite, formale Teil (133–218) geht davon aus, daß die Reden und das Gesamtwerk Kierkegaards uns weniger eine Vorlage bieten, wie gepredigt werden kann, als vielmehr eine Besinnung auf das Wesen der Predigt (135). In formaler Hinsicht verdienen nach der Auffassung des Verfassers zwei Gesichtspunkte eine besondere Hervorhebung:

1. Der personale Rufcharakter der Predigt. In sokratischer Einstellung geht Kierkegaard davon aus, daß die Leute sehr viel wissen, auch in den christlichen Wahrheiten. Aber all das viele Wissen ist ein Wissen in Unverbindlichkeit. Der Predigt aber muß es daran gelegen sein, nicht eine allgemeine Lehre vorzutragen, sondern den Einzelnen anzurufen, damit er seine Existenz als Aufgabe übernimmt. Der Verfasser schildert die verschiedenen Wege, auf denen Kierkegaard diesem Anliegen gerecht zu werden sucht (143—154).

2. Die Selbstverleugnung des Predigers. Direktes Mitteilen ist nur Mitteilen einer Lehre. Indirektes Mitteilen spricht nicht über eine Wahrheit, sondern will im Vorgang des Redens und Hörens dem Hörer zur Verwirklichung seiner Existenz helfen. Alles wahre Helfen aber beginnt damit, daß der Helfende sich demütigt unter den, dem er helfen will. Darum muß der Zuhörer dort aufgesucht werden, wo er wirklich ist: in seinen Interessen, Freuden und Sorgen. Nur innerhalb dieses „Ästhetischen" kann das religiöse Verhältnis eingeübt werden. Allerdings geht es dann auch wesentlich darum, die Begrenzung auf das Ästhetische zu durchbrechen im Hinblick auf die religiöse Entscheidung.

Im dritten, kritischen Teil (221–284) bemüht sich der Verfasser zunächst um eine positive Wertung der Bestrebungen Kierkegaards in dem Sinne, daß er Kierkegaard darstellt als wichtiges Korrektiv gegenüber jener Veräußerlichung, die das Christentum durch das Überwuchern der philosophischen wissenschaftlichen Spekulation erlitten habe. Dann aber weist er auf einige negative Aspekte im Werk Kierkegaards hin: Auf Grund seiner religiösen Grundintention habe er die Rolle sowohl des Leidens als auch des Ärgernisses zu sehr betont (239–243). Sch. vermißt bei Kierkegaard die Dimension der Heilsgeschichte (243–247) und stellt eine verkürzte und falsche Auffassung von der Kirche fest (248–250). Der einzige Sinn der Predigt sei nach Kierkegaard, die Menschen vor die Entscheidung zu stellen, nicht aber, die christliche Botschaft zu verkünden (284). Auch gegenüber der Grundkategorie Kierkegaards in der Deutung der menschlichen Existenz, gegenüber der Kategorie des „Einzelnen vor Gott" meldet Sch. Kritik an: Für diesen Einzelnen gibt es weder ein echtes „Du" zu Gott noch ein echtes „Du" zum Menschen. Das Gottesverhältnis dieses Einzelnen ist nicht eigentlich geprägt vom liebenden Glauben, sondern von der Verzweiflung (263). Das konkrete mitmenschliche Du und die mitmenschliche Gemeinschaft, ohne die es doch eigentlich keine wahre Verwirklichung der menschlichen Existenz gebe, seien für Kierkegaard nie zu existentiellen Wirklichkeiten geworden (265). Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, Kierkegaard sei in seinem Bemühen, das „Bestehende", d. h. die Überwucherung des Christlichen durch die systematisierende Philosophie, zu korrigieren, zum Opfer des „Bestehenden" geworden (250–267): An die Stelle des spekulativen Systems setze Kierkegaard das Ärgernis, das Paradox des Christentums und den Sprung des Glaubens. Aber „im Grunde ist bereits Kierkegaards Idee der an den Einzelnen gerichteten absoluten Forderung ein Postulat der Vernunft, ein verzweifelter, wenn auch genialer und zugleich religiös gemeinter Versuch, das unerklärbare Paradox der menschlichen Existenz zu klären" (257). Diesem durchaus negativen Abschlußurteil fügt der Verfasser versöhnend hinzu: „Und doch gibt es in seinem Denken etwas, das absolute Gültigkeit beanspruchen kann, nämlich seine Aufrichtigkeit" (266).

Mit einem klar abwägenden Urteilsvermögen hat der Verfasser in der vorliegenden Arbeit das Positive wie das Negative in Kierkegaards „Anstößen" (im doppelten Sinne) ins Licht gehoben. Über kleine handwerkliche Einzelheiten der Arbeit kann man verschiedener Meinung sein: Im Unterschied zu den meisten Überschriften sind zwei des ersten Teils als vollständige Sätze formuliert; das S. 17 angemeldete Vorhaben, sich in den ersten beiden Teilen einer ausdrücklichen Stellungnahme zu enthalten, wird (glücklicherweise) nicht ganz durchgehalten (vgl. z. B. S. 160 f). Das sind aber tatsächlich Kleinigkeiten gegenüber den dargestellten Vorzügen der Arbeit.

Freiburg i. Br. Adolf Exeler.

Berger, Rupert: **Die Wendung „offerre pro" in der römischen Liturgie.** (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 41) Münster: Verlag Aschendorff 1965. XVI, 280 S.; DM 39,50.

Der Verfasser sammelte für seine Untersuchung mit großem Fleiß ein sehr weites Feld von Belegstellen.

Allerdings enthält nur ein Bruchteil davon die Wendung *offerre pro*. Eine Stichprobe ergab für 222 Stellen des Leonianum, die zitiert werden, etwa 20 *offerre pro*, je 2 *offerre in* und *ad*, 19 *offerre* ohne Präposition oder in partizipialen Verbindungen; 10 *deferre pro*, 3 *deferre in*, 10 *deferre* ohne Präposition; je 2 *celebrare pro* und *immolare pro;* je 1 *cumulare, devovere, dicare, exhibere, proponere* jeweils mit *pro*. Für die Orationen des Römischen Missale ergibt sich bei 149 Belegstellen etwa 9 *offerre pro*, 3 *offerre ad*, 11 *offerre in*, 1 *offerre per*, 8 *offerre* ohne Präposition oder in partizipialen Verbindungen; 8 *deferre pro*, 5 *deferre in;* je 1 *immolare in* und *pro, dicare, gerere* und *exhibere* jeweils mit *pro*. *offerre* spielt ohne Zweifel eine bedeutende Rolle, *pro* ebenfalls. Vielleicht hätte die Arbeit aber doch besser den Titel getragen *„offerre pro* und ähnliche Wendungen in der römischen Liturgie". — Rund zwei Drittel aller weiteren Belege dienen der näheren und weiteren Illustration besonders des *pro*, während für das *offerre* — nach Ausweis des Wortregisters bei Bruylants — die Belege nicht annähernd so stark herangezogen wurden.

Dieses Feld der Belege wird gegliedert in ein „Vorfeld" und ein „Hauptfeld", letzteres wieder in zwei Kapitel, von welchen das letzte die eigentliche Untersuchung enthält in einem ersten, zweiten und dritten Motivkreis, in einer Behandlung des „übergreifenden Motivs" und der Nebenmotive. Das Gliederungsprinzip des Mittelpunktes der Arbeit, nämlich der drei Motivkreise, ist die im Vorfeld ermittelte dreifache Bedeutung von *pro*: kausal (= Anlaß), final (= Zweck) und Stellvertretung beim *offerre*.

Die Gliederung ist nicht selten verwickelt. So vermißt man bei der Besprechung der Ursprünge des Sprachgebrauches im Vorfeld den klassischen Sprachgebrauch von *offerre*, findet ihn aber dann im Hauptfeld (§ 5). — Die Überschriften sind zum Teil ungenau. So ist das Vorfeld mit *„oblatus pro multis"* kaum seinem eigentlichen Inhalt nach treffend bezeichnet. — Die Hauptüberschriften, die wir nur im zweiten und dritten Motivkreis und nicht im ersten finden, verwirren zudem durch die Druckanordnung im Inhaltsverzeichnis; die des dritten Motivkreises kompliziert zudem durch vorzeitige Deutung (Beten!) das Verständnis.

Trotz des bisher Gesagten verdient die Untersuchung, in den Hauptergebnissen kurz wiedergegeben zu werden.

Im Vorfeld *(Oblatus pro multis)* zeigt der Verfasser nach der ausführlichen Untersuchung des *pro* im Sprachgebrauch der Schrift, daß die Heilsbedeutung (das *pro nobis*) des Kreuzes- und Meßopfers in der römischen Liturgie zwar stark ausgesprochen wird, aber erst seit der Scholastik durch *offerre pro;* das *oremus pro* im Hochgebet ist früher. Schon im außerchristlichen Gebrauch ist *offerre* nicht eigentlicher Opferterminus. So meint *offerre pro* auch im ursprünglichen, christlichen Sinn nur das Herbeibringen der Opfergaben bei der Eucharistie: so zuerst bei Tertullian (wohl in Abhängigkeit von LXX προσφέρω) und Cyprian. Doch schon Cyprian beschränkt das absolute *offerre* fast ganz auf den Dienst der Priester, denn bei ihm verbindet sich der Terminus intensiv mit der Vorstellung des Opferns.

Im ersten Motivkreis (S. 81–135) wird *offerre* mit der kausalen Bedeutung von *pro* untersucht. *pro* gibt hier den Anlaß für die Oblation an, nämlich die Feier eines Heilsereignisses, den Todestag eines Heiligen, einen Geburtstag, die Jungfrauenweihe oder Kirchweihe und schließlich auch subjektive Motive *(pro devotione, votis, desideriis, reverentia)*. Der Anlaß wird genannt, weil er Gott bewegen soll, die Opferfeier der Kirche leichter aufzunehmen. Die „namentliche" Formulierung in ihrer tieferen Bedeutung wird später im „übergreifenden Motiv" noch untersucht. — In Einzelfällen kann bei der kausalen Bedeutung von *pro* noch eine finale mitschwingen (so bei *pro gloria, honore, veneratione*).

Der zweite Motivkreis (S. 136–200) umfaßt den größten Teil der Belege mit der finalen Bedeutung von *pro*, nämlich mit der Bezeichnung des Oblationsnutznießers oder des Oblationszweckes. Hier zeigt sich, daß die Eucharistie nicht nur freudiges

Gedächtnis, sondern auch bittendes Flehen ist, dem sich die Oblation (S. 138 f), und zwar besonders durch *Hanc igitur* und Sekret einordnet. Dabei zeigt sich, daß *offerimus pro* eine Verkürzung von *deprecantes offerimus* ist.

Der Verfasser stellt fest, daß die Bitte stärker als die Erwähnung des Anlasses in einer nicht-gemeindlichen, mehr privaten Atmosphäre verankert ist (S. 137 f). Mit Berufung auf J. Pascher unterscheidet er dann aber ziemlich unglücklich zwischen Meßopferfrüchten im weiteren Sinn (Lob, Anbetung, Ehrung Christi und der Heiligen) und im engeren Sinn (den eigentlichen (!) einzelnen Gnadenfolgen, nämlich Nachlassung der Sünden, übernatürlichen Gnaden, zeitlichen Hilfen) und sagt dann, daß erstere sich „aus der Feier von selber" (!) ergeben, anders aber letztere: „um diese Wirkungen auf uns Menschen muß (?!) Gott eigens (?!) gebeten werden". „... So steckt wirklich immer echtes Beten dahinter, wenn die Präzisierung (!) der Meßgnade durch die Wendung *offerre pro* erfolgt." — In § 17 erfolgt ein dankenswerter ausführlicher Exkurs über die Bedeutung des Opferganges.

Im dritten Motivkreis (S. 201–227) des *offerre pro* wird durch das *pro* die Stellvertretung bei der Gabendarbringung ausgedrückt. Das Motiv der Zuwendung der Opferfrucht führt nämlich gelegentlich zur Vorstellung, man vollziehe gleich den Opfergang für den, dem die Heilsfrucht dieser Messe zukommen soll. Eine solche Stellvertretung ist für die römische Messe eindeutig bezeugt nur in Verbindung mit dem Taufritus und der kirchlichen Trauung. Bezüglich der Stellvertretung für die Verstorbenen kommt der Verfasser nach einer ausführlichen Untersuchung der patristischen Zeugen zu folgendem Ergebnis: es empfiehlt sich nicht, das *offerimus pro defunctis* allgemein als ein stellvertretendes Darbringen zu verstehen, wenn dies nicht durch weitere Hinweise positiv gestützt werden kann.

Der Abschnitt „Das übergreifende Motiv: Gegenwart durch Namensnennung" (S. 228–240) will den tieferen Grund angeben, weshalb das Aussprechen des Oblationsanlasses (siehe erster Motivkreis) und des Empfängers (zweiter bzw. dritter Motivkreis) so wichtig ist. (Die Nennung des Anliegens bliebe aber besser hier außerhalb der Betrachtung; es wird ja logischerweise auch tatsächlich nicht weiter vom Verfasser verfolgt.) Weil die Anamnese der Wesensstruktur der Eucharistie entspricht, mußte sie auch alle anderen Anamnese-Elemente geradezu an sich reißen. Und weil es keine wirkliche Frucht im Meßopfer geben kann ohne Mitopfern, darum müssen alle, die vom Opfer Frucht empfangen sollen, gegenwärtig gesetzt werden wenigstens durch Nennung des Namens.

S. 232 f macht der Verfasser dann folgende Bemerkung: „Um allenfalsigen Mißverständnissen vorzubeugen, darf dazu auf den Charakter der vorliegenden Überlegungen hingewiesen werden: es soll eine Kategorie der liturgischen Sprach- und Gestaltungskunst dargelegt werden; es gibt selbstverständlich keinen Glaubenssatz, daß Gedächtnis Gegenwart schaffe, es gibt aber ein entsprechendes Motiv, mit dem die Liturgie immer wieder spielt und gestaltet." Sollte der Theologe aber nicht eigentlich weiter nach dem Wirklichkeitsgehalt eines solchen Motivs fragen, nachdem der Philologe das Motiv aufgespürt hat?

Der Schlußabschnitt behandelt den Kreis der Nebenmotive (S. 240–264), nämlich zunächst die Einengung der Offerenten (nicht mehr das Volk, sondern der Priester) und des Feierkreises; dann *offerre pro* mit der Bedeutung, daß an die Stelle der alttestamentlichen Opfer im Neuen Bund andere Kultformen getreten sind.

Ein sinnstörender Fehler wurde S. 134 Anm. 692 entdeckt, wo es statt Br 1232 heißen muß Br 1132. Im Register findet sich der gleiche Fehler.

Es ist zu hoffen, daß der Verfasser gerade den Übersetzern liturgischer Gebete einen Dienst erwiesen hat.

Gerleve. Anselm Roth OSB.

Maier, Jean-Louis: **Le baptistère de Naples et ses mosaïques.** Étude historique et iconographique (Paradosis, Études de littérature et de théologie ancienne, XIX) Éditions universitaires Fribourg/Suisse, 1964. 175 S., 12 Tafeln; Sfr/DM 24,–.

Diese erste archäologische Arbeit in der sonst vorwiegend der Patristik und der Theologiegeschichte der Frühzeit gewidmeten Reihe „Paradosis" ist außerordentlich verdienstlich und kenntnisreich. Die noch vorhandenen Mosaiken dieses vermutlich ältesten Baptisteriums des Okzidents in Neapel sind in bezug auf Beschaffenheit und Erhaltungszustand mit großer Zuverlässigkeit beschrieben und gedeutet, so daß man in Zukunft, etwa bei der Benutzung des Wilpertschen Corpuswerks, sich nicht wird davon dispensieren können, für dieses Monument die Arbeit Maiers zu vergleichen. Rühmenswert ist, daß der Verf. sich nicht bloß auf die bisherigen Abbildungen verließ oder sie bloß bei einem relativ eiligen Besuch schnell verifizierte, sondern die Szenen offenbar sehr lange Zeit bis ins kleinste Detail studierte. Auch die Bibliographie ist nicht lediglich eine mechanische Aufzählung der bisherigen Studien; sie ist historisch geordnet und nach Zuverlässigkeit kritisch gewertet; Übernahmen und tradierte Unrichtigkeiten oder Fehlinterpretationen sind als solche genannt. Der mögliche Nachteil einer historischen Anlage des Literaturverzeichnisses, die etwaige schwierigere Auffindbarkeit eines Werkes, ist ausgeglichen durch das zuverlässige Personenregister. Die Aufzählung dürfte auch nahezu lückenlos sein, mindestens vermisse ich keine bedeutendere Arbeit gegenüber meiner eigenen vor Jahren aufgestellten Bibliogr. zu diesem Monument, und ich muß sogar gestehen, daß ich einige mir s. Z. entgangene Arbeiten finde. Monographien dieser Art, die die verläßliche Summa der bisherigen Forschung aufarbeiten und ausbreiten, sind außerordentlich verdienstlich, wenn sie auf den ersten Blick auch gar nicht den Eindruck des Genialischen erwecken. Die Mühe und Selbstlosigkeit, die eine solche Katalogarbeit abverlangt, trägt ihre Früchte vielleicht erst sehr viel später in der Sicherheit und Begründetheit der Aussagen anderer. So wird niemand dem Verfasser seinen Dank für eine solche Arbeit versagen können.

Die Studie bietet in vielem mehr als der Titel verspricht, so schon im 1. Kapitel über die Baugeschichte, die allerdings vor einer gründlichen Untersuchung des Mauerwerks mit mindestens einigen Stichgrabungen in der Umgebung (Vorhalle?, Annexbauten?, Consignatorium oder Katechoumeneion etc) kaum ganz abzuklären ist. Sicher scheint aber nunmehr zu sein, daß der ursprüngliche Eingang des heute völlig umbauten Taufhauses — wie eigentlich nach den allgemeinen Orientierungsgesetzen zu vermuten — im Westen lag, nicht wie heute im Norden. Dadurch ergibt sich vermutlich der Schlüssel für die Reihenfolge der Kuppelmosaikkompartimente, da das dem Eingang gegenüberliegende natürlicherweise das erste ist, worauf auch die Stellung des Chrismons in der Kuppelkalotte deutet. Daß die runde Taufpiscina von 2 m Durchmesser nur 75 cm tief war, bestätigt einmal mehr, daß bei der altchristlichen Taufspendung eine Vollimmersion nicht anzunehmen ist.

Nach der präzisen Beschreibung der noch vorhandenen Mosaiken im 2. Kapitel wendet sich Maier dann vor allem und *in extenso* der ikonographischen Deutung zu. Durch die Beiziehung aller literarischen und monumentalen Parallelen wird das Werk geradezu zu einem Handbuch der Ikonographie der malerischen und musivischen Taufhausausstattung. Maier nimmt – mit meist überzeugenden Gründen – an, das Programm von Neapel sei die mysterientheologische Interpretation des Taufgeschehens, das sich in der himmlischen Liturgie vollende. Freilich fehlt ein erheblicher Teil, fast die Hälfte der Deckenmosaiken, die man hypothetisch ergänzen muß, so daß eine solche unbekannte Größe einer Gesamtdeutung stets etwas von der letzten Überzeugungskraft nimmt. Die Auseinandersetzung über die Interpretation einzelner Szenen (etwa mit Schumacher über die *traditio legis*) überzeugt nicht immer ganz, bes. wenn man bedenkt, daß viele Szenen der Taufikonographie ebenso gut in der Funerar- wie Apsismalerei vorkommen, also auswechselbar sind.

Die Gefahr einer Überinterpretation von einer erst nachher gleichsam übergestülpten Systematik her muß daher immer gesehen werden. Maier zieht die Väterstellen gleicherweise aus Ost und West zu den einzelnen Szenen als Deutung und Illustration heran und stellt auch alle Fakten einer Taufhausausstattung nebeneinander. So entsteht gelegentlich zu Unrecht das Bild einer völlig monolithen Tauftheologie und Taufhaussymbolik. Das kann man aber nicht mehr mit gutem Gewissen tun; unterdessen sind notwendige Differenzierungen für Tauftheologie wie -symbolik offenbar geworden. W. M. Bedard hat schon 1951 (Early Christian Thought about Baptism, Diss. bei Quasten in Washington) gezeigt, daß vor allem die beiden Hauptströme innerhalb der Deutung der Taufe als Sündenabwaschung und als mystisches Mitsterben mit Christus (Röm 6) unterschiedliche Präponderanz haben; R. Krauthaeimer, F. J. Dölger und der Verf. dieser Rezension haben — entsprechend — die notwendige Ableitung zahlreicher Taufhäuser nicht von der Thermenarchitektur, sondern von Grabbauten wie den Füllnischenoktogonen (von Mailand ausgehend) und den Grabcubicula mit Ostarkosol (so bes. in der *Dioecesis Oriens* im Hinterland von Antiocheia) nachgewiesen. Auch etwa zu einer recht vordergründigen Vergleichbarkeit der Themen in Dura-Europos und Neapel (so etwa in der Tabelle S. 79) müßte mehr gesagt werden als die Übereinstimmung; denn eine direkte Beeinflussung ist absolut ausgeschlossen: als man die napolitanischen Fresken schuf, waren die Fresken in dem kleinen Kapellchen von Dura am fernen Eufrat schon 150 Jahre unter dem Erdboden verschwunden, dabei immer noch vorausgesetzt, daß es sich dort um eine Taufstelle und nicht um eine Märtyrermemoria handelte.

Solcher Einwände ließen sich noch einige andere nennen oder mindestens der Erwägung vorstellen, am Grundurteil über die große Verdienstlichkeit dieser Arbeit könnten und sollen sie aber nicht rütteln.

Mülheim/Ruhr. Joh. H. Emminghaus.

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

ΠΑΡΡΗΣΙΑ. Karl **Barth** zum achtzigsten Geburtstag am 10. Mai 1966. — Zü: EVZ-Verl. (1966). XII, 723 S.; DM 52,—; S. 709—723: Bibliographie. Zusammengestellt von Eberhard Busch.

Ex auditu verbi. Theologische opstellen aangeboden aan G. C. **Berkouwer**. Ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de vrije universiteit te Amsterdam. — Kampen: Kok 1965. 342 p.; hfl 27,50; p. 327—332: Arntzen, M. J.: Bibliografie.

Schurhammer, Georg, SJ: Gesammelte Studien. Hrsg. zum 80. Geburtstag des Verfassers. IV: Varia. Hrsg. unter Mitwirkung v. László Szilas, SJ. 1: Anhänge. 2: Besprechungen und Index. — Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1965. XXIII, 780 S., 78 Taf.; S. 781—1055 = Bibliotheca Instituti Historici SJ XXIII; lire 14.500.

Paul **Tillich** in catholic thought. Thomas A. O'Meara, OP - Celestin D. Weisser, OP editors. Foreword by J. Heywood Thomas with an afterword by Paul Tillich. — (Lo:) Darton, Longman & Todd (1965). XXIII, 323 p.

Was ist **Wahrheit?** Ringvorlesung der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Hamburg. Unter Mitarb. von Helmut Thielicke [u. a.] hrsg. v. Hans-Rudolf Müller-Schwefe. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 197 S.; DM 12,80.

Dizionario dei **Concili**. Diritto da Pietro Palazzini. II: ⟨D—L⟩. III: ⟨M—P⟩. — CdV: Istituto Giovanni XXIII nella Pont. Univ. Lateranense (1965—1966). XXIII, 370 p.; XXIII, 460 p.; lire 10 000.

Melzer, Friso: Das Wort in den Wörtern. Die deutsche Sprache im Dienste der Christus-Nachfolge. Ein theo-philologisches Wörterbuch. — Tü: Mohr 1965. XVI, 372 S.; DM 28,—.

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

Kraft, Heinrich: Die Kirchenväter bis zum Konzil von Nicäa. — Bremen: Schünemann Verl. (1965). XV, 471 S. = Sammlung Dietrich CCCXII.

Paschke, Franz: Die beiden griechischen **Klementinen-Epitomen** und ihre Anhänge. Überlieferungsgeschichtl. Vorarb. zu einer Neuausg. der Texte. — B: Akademie-Verl. 1966. XXIX, 321 S. = Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur XC; DM-Ost 66,—.

Mainka, Rudolf M., CMF: **Meliton** von **Sardes**. (Eine bibliographische Übersicht.) — Claretianum V, 1965, 225—255.

Pizzolato, Luigi Franco: La „Explanatio Psalmorum XII". Studio litterario sulla esegesi di Sant' **Ambrogio**. — Mil: (Archivio Ambrosiano) 1965. 119 p. = Archivio Ambrosiano XVII.

Itineraria (Hierosolymitana, Romana) et alia Geographica. (I. II:) Indices (Index locorum s. Scripturae. Index scriptorum. Indices nominum et rerum verborumque notabilium et locutionum.) — Turnh: Brepols 1965. XIII, 495 p.; p. 496—863. = Corpus christianorum. Ser. lat. CLXXV—CLXXVI; bfr 1450.

(Niceta de **Remesiana**:) Weitere Sermones ad Competentes (Instructio ad Competentes, Teils.) (Hrsg. v.) Klaus Gamber. Teil I—II. — Rgb: Pustet (1965—1966). 136 S.; 120 S. = Textus patristici et liturgici II; V.

(Romanos Melodos) Romanos le Mélode: Hymnes (Hymni, griech., franz.) Introduction, texte critique, traduction et notes par José Grosdidier de Matons. T. II: Nouveau Testament ⟨IX—XX⟩. T. III: Nouveau Testament ⟨XXI—XXXI⟩. — P: Ed. du Cerf 1965. 379 p.; 365 p. = Sources chrétiennes CX; CXIV.

Leclercq, Jean, OSB: Nouveaux aspects littéraires de l'oeuvre de saint **Bernard**. — Cahiers de Civilisation médiévale VIII, 1965, 299—326.

Rochais, H.-M., OSB & Irène Binont, OSB: La collection de textes divers du manuscrit Lincoln 201 et saint Bernard. — SacrEr XV, 1964, Brug (1965), 15—219.

Häring, Nikolaus M., SAC: Life and works of **Clarembald** of **Arras**: A twelfth century master of the School of Chartres. — To: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1965. XIII, 276 p. = Studies and texts X; $ 7,—.

Tshibangu, Tharcisse: Théologie positive et théologie spéculative. Position traditionelle et nouvelle problématique. — Louv: Publ. Univ. de Louvain; P: Béatrice-Nauwelaerts 1965. XXXIX, 405 p. = Publications de l'Univ. Lovanium de Léopoldville XIV = Universitas Catholica Lovaniensis. Diss. III, 10; bfr 390.

Hufnagel, Alfons: Zur Echtheitsfrage der Summa theologiae **Alberts** d. **Großen**. — ThQ CXLVI, 1966, 8—39.

Stegmüller, Friedrich: „Oportet haereses esse". 1 Cor. 11, 19 in der Auslegung der Reformationszeit. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 320—364.

Molina, Luis, SJ: De caritate. Comentario a la 2—2, qq. 23—25. Introducción y edición de Eduardo Moore, SJ. — ArchTeolGran XXVIII, 1965, 199—290.

Goyet, Thérèse: L'humanisme de **Bossuet**. I: Le goût de Bossuet. II: L'humanisme philosophique. — P: Klincksieck (1965). XVI, 747 p.

Geiselmann, Josef Rupert: Lebendiger Glaube aus geheiligter Überlieferung. Der Grundgedanke der Theologie Johann Adam **Möhlers** in der katholischen **Tübinger** Schule. 2. Aufl. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1966. 603 S. = Die Überlieferung in der neueren Theologie I—II.

Braun, Dietrich: Der Ort der Theologie. Entwurf für einen Zugang zum Verständnis des Briefwechsels zwischen Adolf von **Harnack** und Karl **Barth** aus dem Jahre 1923. — ΠΑΡΡΗΣΙΑ. Karl Barth zum 80. Geburtstag am 10. Mai 1966, Zü (1966), 11—49.

Dialektische Theologie in Scheidung und Bewährung 1933—1936. Aufsätze, Gutachten und Erklärungen. Hrsg. v. Walther Fürst. — Mchn: Kaiser Verl. 1966. 302 S. = Theologische Bücherei XXXIV; DM 16,—.

Bolgiani, Franco: Dalla teologia liberale alla escatologia apocalittica. Il pensiero e l'opera di Erik **Peterson**. — Rivista di storia e letteratura religiosa I, 1965, 1—58.

Weigel, Gustave, SJ: The theological significance of Paul **Tillich**. — Paul Tillich in catholic thought, Lo (1965), 3—24; ib. p. 25—41: O'Connor, Edward D.: Paul Tillich: An impression; p. 42—84: McLean, George F., OMI: Paul Tillich's existential philosophy of protestantism; p. 85—96: Tavard, George: The protestant principle and the theological system of Paul Tillich; p. 97—105: Foster, Kenelm, OP: Paul Tillich and St. Thomas.

Nörenberg, Klaus-Dieter: Analogia imaginis. Der Symbolbegriff in der Theologie Paul Tillichs. — (Gü:) Gütersloher Verl. Haus G. Mohn (1966). 232 S.; DM 19,80.

Hübner, Eberhard: Evangelische Theologie in unserer Zeit. Ein Leitfaden. — Bremen: Schünemann Verl. (1966). 470 S.; DM 19,80.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

International bibliography of the history of religions. For the year 1956 compiled by Henriette Boas. — Leid: Brill 1965. XXI, p. 174—339.

Vollmar, E. R.: Writings on the history of religion in the United States, 1963 and 1964. — Manuscripta VIII, 1964, 83—92; IX, 1965, 78—88.

Fugier, Huguette: Quarante ans de recherches sur l'idéologie indo-européenne: la méthode de M. Georges **Dumézil**. — RevHistPhilRel XLV, 1965, 358—374.

Neill, Stephen Charles: Die Wahrheit in den Religionen. — Was ist Wahrheit? Ringvorlesung der Evang.-theol. Fakultät der Universität Hamburg, Gö (1965), 137—161.

Weidkuhn, Peter: Aggressivität, Ritus, Säkularisierung. Biologische Grundformen religiöser Prozesse. — Bas: Pharos-Verl. 1965. 143 S. = Basler Beiträge zur Geographie u. Ethnologie. Ethnologische Reihe III.

Brelich, A.: Initiation et histoire. — Initiation ... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 222—231; ib. p. 214—221: Mendelson, E. M.: Initiation and the paradox of power. A sociological approach.

Fischer, Herbert: The use of **gesture** in preparing medicaments and in healing. — History of religions V, 1965, 18—53; 18 fig.

Otten, H. und M. Mayrhofer: Der Gott Akni in den hethitischen Texten und seine indoarische Herkunft. — Orientalische Literaturzeitung LX, 1965, Sp. 545—552.

Goitein, S. D.: Studies in **Islamic** history and institutions. — Leid: Brill 1966. XI, 390 p.; hfl 64,—.

Laoust, H.: Les schismes dans l'Islam. Introduction à une étude de la religion musulmane. — P: Payot 1965. 468 p. = Bibliothèque historique; F 35,—.

Gnolti, Gherardo: L'Iran e l'ideologia tripartita. — StMStRel XXXVI, 1965, 193—210.

Cammann, Klaus: Das System des **Advaita** nach der Lehre Prakāśātmans. — Wiesb: Harrassowitz 1965. XVI, 179 S. 4^0 = Münchener indologische Studien IV; DM 30,—.

Norman Brown, W. C.: Theories of creation in the **Rig Veda**. — Journal of the American Oriental Society LXXXV, 1965, 23—34.

Verdú, Alfonso: Abstraktion und Intuition als Wege zur Wahrheit in Yoga und Zen. Ein Beitrag zur Phänomenologie u. Metaphysik der nicht-christlichen Mystik. — Mchn: Pustet (1965). 309 S. = Epimeleia I.

Hoens, D. J.: Initiation in later Hinduism according to Tantric texts. — Initiation ... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 71—80; ib. p. 81—86: Basu, A.: Dīksā.

Bisi, Anna Maria: La religione **punica** nelle rappresentazioni figurate delle stele votive. — StMStRel XXXVI, 1965, 99—157, 8 p. fig.

Mouravieff, Boris: **Gnôsis**. Études et commentaires sur la tradition ésotérique de l'orthodoxie orientale. Tome III: ⟨Cycle ésotérique⟩. Schémas exécutés par Michel Droin. — P: La Colombe (1965). 294 p.

Le Roux, Françoise: **Keltische** Religion und Religionswissenschaft. — Kairos VII, 1965, 267—280.

Baumann, H.: Die Wiedergeburtsideen in Afrika und ihre kulturhistorische Wertung. — Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire. Colloque de Strasbourg ⟨16—18 mai 1963⟩, P 1965, 31—49.

Ricketts, Mac Linscott: The North American Indian Trickster. — History of religions V, 2, 1966, 327—350.

Mooney, James: The Ghost-Dance religion and the **Sioux** outbreak of 1890. — Chic: Univ. of Chicago Pr. 1965. XXI, 359 p.; $ 6,95.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Missionnaires pour demain. Actes de la 18e session consacrée à la mission. Avec la participation de Y. M. J. Congar, OP [e. a.]. — P: Le Centurion 1966. 208 p. = Pour les appels de notre temps VI; F 12,—.

Die missionarische Tätigkeit der Kirche. — HK XIX, 1965, 232—236. 723—729.

Glazik, Josef, MSC: Die Mission im II. Vatikanischen Konzil. — ZMR L, 1966, 3—10; ~ ebd. S. 11—26: Interventionen der dritten Session; ~ ebd. S. 66—71: Das Konzilsdekret Ad gentes. Bericht.

Henry, A.-M.: Bilan missionnaire du Concile. — Parole et Mission n° XXXII, 1966, 5—58.

Amstutz, Josef, SMD: Überlegungen zur Theologie der Mission auf Grund der dogmatischen Konstitution „Über die Kirche". — NZM XXI, 1965, 161—171.

Neuner, Josef, SJ: Mission, Dialog und Zeugnis. Zum Missionsdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils. — GL XXXVIII, 1965, 429—443.
Mulders, Alphons: Het missie-decreet van het tweede Vaticaans Concilie. — MissWerk XLV, 1966, 37—62.
Paventi, Saverio: Prospettive missionarie. — R: Unio Cleri pro Missionibus 1964. 212 p.
Elders, Leo, SVD: Die Taufe der Weltreligionen. Bemerkungen zu einer Theorie Karl Rahners. — ThGl LV, 1965, 124—131.
Bühlmann, Walbert, OFMCap: Pionier der Einheit: Bischof Anastasius **Hartmann**. — Zü: Thomas Verl.; Mchn, Pad, Wien: Schöningh (1966). 248 S. = Franziskanische Lebensbilder VII; DM 12,80.
Felder, Hilarin: Un grand capucin: Père Bernard d'Andermatt ⟨1837—1909⟩, général de l'Ordre. Traduit par Paul Marie d'Albeuve. — St-Maurice: Impr. Saint-Augustin 1965. 271 p.; sfr 6,50.
Fuchs, Stephen: Messianic movements in Primitive India. — Asian Folklore Studies XXIV, 1965, 11—62.
Die Märtyrer von Uganda. — HK XIX, 1965, 59—62.
Roeykens, A.: La politique religieuse de l'état indépendant du Congo. Documents. I: Léopold II, le Saint-Siège et les missions catholiques dans l'Afrique Equatoriale ⟨1876—1885⟩. — Brux: Académie Royale des sciences d'Outremer 1965; bfr 810,—.
Teixeira, Manuel, SJ: The fourth centenary of the Jesuits at Macao ⟨1564—1964⟩. — Macao: Salesian School 1964. 60 p.
Teixeira, Manuel, SJ: Misionários Jesuitas no Vietnão. — Macao: Centro de Informacão e Turismo 1964. 94 p.
Ybot León, Antonio: La Iglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de Indias. T. II: La obra y sus artífices. — Barc: Ed. Salvat 1963. XVI, 1144 p., 430 fig. et 122 pl. = Historia de América y de los pueblos americanos XVII.
African Culture and the native clergy. — Herder Correspondence II, 1965, 277—282.
Mullin, Joseph: The Catholic church in modern Africa: A pastoral theology. — Lo, Dubl: Chapman 1965. XII, 256 p.; sh 30,—.
Greenleaf, Richard E.: The Inquisition and the Indians of New Spain: A study in iurisdictional confusion. — The Americas XXII, 1965, 138—166.
Panafrikanische katechetische Studienwoche. — HK XIX, 1964/65, 62—64.
Parel, A., SJ: Etat actuel de l'Eglise aux Indes. — Justice dans le monde VI, 1964/65, 441—461.
Tchao, Joseph: Le christianisme devant la Chine de demain. — EglViv XVII, 1965, 356—372.
Baumann, Julius: Mission und Ökumene in Südwestafrika, dargestellt am Lebenswerk von Hermann Heinrich **Vetter**. — Leid: Brill 1965. 168 S.
Gensichen, Hans-Werner: Theologische Ausbildung in den jungen Kirchen. — Lutherische Monatshefte IV, 1965, 54—59.
Hillis, W.: The Scriptural basis of world evangelization. — GrR, Mich.: Baker Book House 1965. 59 p.; $ 1,—.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

McKenzie, John L., SJ: Dictionary of the Bible. — Milw: Bruce 1965. XVIII, 954 p.; $ 17,95.
Scharbert, Josef: Das Sachbuch zur Bibel. — (Aschffbg): Pattloch (1965). 284 S.; DM 19,80.
Baly, Denis: Geographisches Handbuch zur Bibel (Geographical companion to the Bible, dt.) — Neuk: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins (1966). 232 S.; Ln DM 23,—.
Dulles, Avery, SJ: Symbol, myth, and the biblical revelation. — ThStudies XXVII, 1966, 1—26.
Hyatt, J. Philip (ed.): The Bible in modern scholarship. — NY, Nashv: Abingdon Press 1965. 400 p.; $ 7,50.
González Núñez, Angel: El rito de la Alianza. — EstBib XXIV, 1965, 217—238.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Bibel und zeitgemäßer Glaube. Bd I: Altes Testament. Hrsg. v. Kurt Schubert. — (Klosterneuburg:) Klosterneuburger Buch- u. Kunstverl. (1965). 310 S.; DM 28,20; [enth.:] S. 11—41: Hamp, Vinzenz: Das Werden der pentateuchischen Überlieferung; S. 43—66: Bauer, Johannes B.: Biblische Urgeschichte; S. 67—132: Schubert, Kurt: Die Vorgeschichte Israels. Geschichte u. Tradition; S. 133—158: Maier, Johann: Die Gottesvorstellung Altisraels und die kanaanäische Religion; S. 159—169: Hirsch, Hans: Prophetismus im Alten Orient; S. 171—189: Kornfeld, Walter: Der Prophetismus im Alten Testament; S. 191—237: Scharbert, Josef: Das Entstehen der prophetischen Bücher; S. 239—261: Groß, Heinrich: Der Messias im Alten Testament; S. 263—285: Schubert, Kurt: Das Zeitalter der Apokalyptik; S. 287—310: Haag, Herbert: Das Problem einer biblischen Theologie heute.
Werner, Herbert: **Abraham**, der Erstling und Repräsentant Israels. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 246 S. = Exempla biblica I.
Raeder, Siegfried: Die **Josephsgeschichte** im Koran und im Alten Testament. — EvTh XXVI, 1966, 169—190.
Pfeiffer, C. F.: Egypt and the **Exodus**. — Glasgow: Pickering & Inglis 1965. 96 p. = Old Testament series; sh 10/6.
Schmid, Herbert: Der Stand der **Mose**forschung. — Jud XXI, 1965, 194—221.
Nielsen, Eduard: Die **Zehn Gebote**. Eine traditionsgeschichtliche Skizze (De ti bud. En traditionshistorisk skitse, dt.) — Kbhvn: Munksgaard 1965. 125 S. = Acta theologica Danica VIII; dcr 40,—.
Schreiner, Josef: Die Zehn Gebote im Leben des Gottesvolkes. Dekalogforschung und Verkündigung. — Mchn: Kösel (1966). 122 S. = Biblische Handbibliothek III; DM 15,80.
Vriezen, Theodor C.: Bubers Auslegung des Liebesgebots, **Lev. 19, 18 b**. — ThZBas XXII, 1966, 1—11.
Cody, Aalred, OSB: Le titre égyptien et le nom propre du scribe de David. — RBibl LXXII, 1965, 381—393.
Plein, Ina: Erwägungen zur Überlieferung von **I Reg 11, 26—14, 20**. — ZAW LXXVIII, 1966, 8—24.
Myers, Jacob M.: **Ezra. Nehemiah**. Translated with introduction and notes. — Garden City (NY): Doubleday 1965. LXXXIII, 268 p. = The Anchor bible XIV; $ 6,—.
Herrmann, Siegfried: Die prophetischen Heilserwartungen im Alten Testament. Ursprung und Gestaltwandel. — Stu: Kohlhammer (1965). VIII, 325 S. = BeitrWissANT LXXXV; DM 36,—.
Young, Edward J.: The Book of **Isaiah**. Vol. I, ch. I—XVIII. English text with introduction, exposition and notes. — GrR: Eerdmans 1965. XII, 534 p. = The New International Commentary on the Old Testament; $ 7,95.
Knight, George A. F.: **Deutero-Isaiah**. A theological commentary on Isaiah 40—55. — NY, Nashv: Abingdon Press (1965). 283 p.; $ 5,50.
Gelston, A.: The missionary message of Second Isaiah. — ScJTheol XVIII, 1965, 308—318.
Porteous, Norman W.: **Daniel**. A commentary. — Phil: Westminster 1965. 173 p.; $ 4,—.
Notes on some problems in the Book of Daniel. J. Wiseman [e. a.]. — Lo: Tyndale Pr. (1965). 79 p.; sh 8/6; [cont.:] p. 9—18: Wiseman, D. J.: Some historical problems in the Book of Daniel; p. 19—27: Mitchell, T. C. and R. Joyce: The musical instruments in Nebuchadrezzar's orchestra; p. 28—30: Martin, W. J.: The Hebrew of Daniel; p. 31—79: Kitchen, K. A.: The Aramaic of Daniel.
Commentaire de l'Ancien Testament XIa: **Osée**. [Par] Edmond Jacob. — **Joël, Abdias, Jonas**. [Par] Carl-A(lbert) Keller. — **Amos**. [Par] Samuel Amsler. — Neuch: Delachaux & Niestlé (1965). 296 p.; sfr 38,—.
Kapelrud, Arvid S.: Die skandinavische Einleitungswissenschaft zu den **Psalmen**. — VerkForsch XI, 1966, 62—93.
Loretz, Oswald: Die theologische Bedeutung des **Hohenliedes**. — BiblZ N. F. X, 1966, 29—43.
Bright, John: Geschichte Israels (A history of Israel, dt.) Von den Anfängen bis zur Schwelle des Neuen Bundes. — Düs: Patmos (1966). XXVIII, 556 S., 16 Karten; Ln DM 46,—.
Pritchard, James B.: Arkeologiens plats i studiet av Gamla Testamentet. — SvExÅrsb XXX, 1965, (Lund 1966), 5—20.
Galling, K[urt]: Kritische Bemerkungen zur Ausgrabung von eg-gib. — BiblOr XXII, 1965, 242—245.
Haag, Herbert: Die Handschriftenfunde in der Wüste **Juda**. — Stu: Kath. Bibelwerk (1965). 74 S., 8 Abb. = Stuttgarter Bibelstudien VI; DM 5,80.
Trever, J. C.: Completion of the publication of some fragments from **Qumran** Cave I. — RQ V, 1965, 323—344.
Pryke, John: „Spirit" and „Flesh" in the Qumran documents and some New Testament texts. — RQ V, 1965, 345—360.
Lifshitz, Baruch: L'hellénisation des Juifs de Palestine. A propos des inscriptions de Besara ⟨Beth Shearim⟩. — RBibl LXXII, 1965, 520—538.
Hruby, Kurt: Begriff und Funktion des Gottesvolkes in der rabbinischen Tradition. — Jud XXI, 1965, 230—256.
Burchard, Christoph: Untersuchungen zu **Joseph** und **Aseneth**. Überlieferung und Ortsbestimmung. — Tü: Mohr 1965. VIII, 180 S. = Wissenschaftl. Untersuchungen zum Neuen Testament VIII; DM 48,50.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Brown, Raymond E.: New Testament essays. — Milw: Bruce (1965). XVI, 280 p. = Impact books; $ 5,—.
Jeremias, Joachim: **Abba**. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte. Mit 4 Bildtafeln. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1966). 371 S.; DM 34,—.
Benoit, P. & M. - E. Boismard: Synopse des quatre Évangiles en français avec parallèles des Apocryphes et des Pères. Tome I: Textes. — P: Éd. du Cerf 1965. XV, 374 p. 4°; F 42,—.
Fitzmyer, Josef A., SJ: Die Wahrheit der Evangelien. Die „Instructio de historica evangeliorum veritate" der Päpstl. Bibelkomm. vom 21. April 1964. Einführung, Kommentar, Text, Übersetzung und Bibliographie. — Stu: Kath. Bibelwerk (1965). 56 S. = Stuttgarter Bibelstudien I; DM 3,80.
Barr, Allan: Recurrent questions in the historical study of the gospels. — Historicity and chronology in the New Testament = Theological collections VI, Lo 1965, 19—27.
Breukelman, Frans H.: Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalksknecht ⟨Matth. 18, 23—35⟩. — ΠΑΡΡΗΣΙΑ. Karl Barth zum 80. Geburtstag am 10. Mai 1966, Zü (1966), 261—287.
Bieder, Werner: Gottes Sendung und der missionarische Auftrag der Kirche nach Matthäus, Lukas, Paulus und Johannes. — Zü: EVZ-Verlag [1965]. 52 S. = Theologische Studien LXXXII; sfr 6,40.
Grob, Rudolf: Einführung in das **Markus**-Evangelium. — Zü, Stu: Zwingli-Verlag (1965). 357 S.; sfr 24,80.
Haenchen, Ernst: Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der kanonischen Parallelen. — B: Töpelmann 1966. XV, 594 S. = Sammlung Töpelmann II, 6; DM 32,—.
Willemse, J(an), OP: Het **vierde evangelie**. Een onderzoek naar zijn structuur. — Hilv, Antw: Brand 1965. 334 blz. = Paul Brand paperbacks XXI; hfl 14,90.
Crehan, Joseph, SJ: The theology of St. John. Lectures on the Johannine writings given to the Newman Association. — Lo: Darton, Longman & Todd (1965). 160 p.
Hofbeck, Sebald: Semeion. Der Begriff des Zeichens im Johannesevangelium unter Berücksichtigung seiner Vorgeschichte. — Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 1966. XX, 219 S. = Münsterschwarzacher Studien III; DM 21,—.
Pesch, Rudolf: Die Vision des Stephanus. **Apg 7, 55—56** im Rahmen der Apostelgeschichte. — Stu: Kath. Bibelwerk (1966). 74 S. = Stuttgarter Bibelstudien XII; DM 4,80.

Riedl, Johann: Das Heil der Heiden. Nach **R 2, 14—16. 26. 27.** — Mödling bei Wien: St. Gabriel-Verl. 1965. XXXI, 236 S. = Gabrieler Studien XX; ÖS 246.

Maly, Karl, CSSR: **1 Kor 12, 1—3**, eine Regel zur Unterscheidung der Geister? — BiblZ N. F. X, 1966, 82—95.

Berghe, P. van de: De opstanding van de doden. Een lezing van 1 Kor 15. — CollBrugGand X, 1965, 173—218.

Feuillet, André, PSS: L'hymne christologique de l'Épître aux **Philippiens** ⟨**II, 6—11**⟩. — RBibl LXXII, 1965, 352—380. 481—507.

Sanders, Ed. Parish: Literary dependance in **Colossians**. — JBiblLit LXXXV, 1966, 28—45.

Nepper-Cristensen, Poul: Das verborgene Herrnwort. Eine Untersuchung über 1. **Thess.** 4, 13—18. — StudTheol XIX, 1965, 136—154.

Salguero, José, OP: Epístolas católicas. **Apocalipsis**. Indices generales de los 7 volúmenes por Maximiliano García Cordero, OP. — Madr: Bibl. de Autores Cristianos 1965. XI, 625 p. = Biblia comentada VII = Biblioteca de Autores cristianos CCXLIX; pes 120.

Kümmel, Werner Georg: Jesusforschung seit 1950. — ThRu N. F. XXXI, 1, 1965/66, 15—46.

Lührmann, Dieter: Das Offenbarungsverständnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden. — Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1965. 183 S. = WissMonANT XVI.

Galley, Klaus: Altes und neues Heilsgeschehen bei **Paulus**. — Stu: Calwer Verl. (1965). 68 S. = Arbeiten zur Theologie I, 22; DM 7,80.

Cullmann, Oscar: Die **Schöpfung** im Neuen Testament. — Ex auditu verbi. Theologische opstellen aangebonden aan G. C. Berkouwer, Kampen 1965, 56—72.

Niederwimmer, Kurt: Der Begriff der **Freiheit** im Neuen Testament. — B: Töpelmann 1966. 240 S. = Theologische Bibliothek Töpelmann XI.

Moule, C. F. D.: Punishment and retribution. An attempt to delimit their scopes in New Testament thought. — Svensk exegetisk årsbok XXX, 1965, (Lund 1966), 21—36.

Meyer, Rudolf: Tradition im antiken Judentum. Dargestellt an der Geschichte des **Pharisäismus**. Mit e. Beitr. von Hans-Friedrich Weiß: Der Pharisäismus im Lichte d. Überlieferung des Neuen Testaments. — B: Akademie-Verl. 1965. 132 S. = Sitzungsber. d. Sächs. Akad. d. Wiss. zu Leipzig, philolog.-histor. Klasse CX, 2; kart. DM-Ost 8,30.

Joest, Wilfried: Erwägungen zur kanonischen Bedeutung des Neuen Testaments. — KerDogm XII, 1966, 27—47.

Kilpatrick, G. D.: The Greek New Testament text of today and the textus receptus. — The New Testament in historical and contemporary perspective. Essays in memory of G. H. C. Macgregor, Oxf 1965, 189—208.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Wittram, Reinhard: Möglichkeiten und Grenzen der Geschichtswissenschaft in der Gegenwart. — ZThK LXII, 4, 1966, 430—457.

Krämer, Edgar: Der Mensch und die Geschichte. — Flensburg: Karfeld 1966. 473 S.; DM 16,80.

Loen, Arnold E(wout): **Säkularisation**. Von der wahren Voraussetzung u. angebl. Gottlosigkeit der Wissenschaft. Mit e. Geleitw. von K. H. Miskotte. — Mchn: Kaiser 1965. 228 S.; DM 19,80.

Engelberg, Ernst: Evolution und Revolution in der Weltgeschichte. — Zeitschrift für Geschichtswissenschaft XIII, 1965, 9—18.

Perlitt, Lothar: **Vatke** und **Wellhausen**. Geschichtsphilosophische Voraussetzungen und historiographische Motive für die Darstellung der Religion und Geschichte Israels durch Wilhelm Vatke und Julius Wellhausen. — B: Töpelmann 1965. X, 249 S. = ZAW, Beiheft XCIV.

Lessing, Eckhard: Die Geschichtsphilosophie Ernst **Troeltschs**. — Hbg-Bergstedt: Reich 1965. 175 S. = Theologische Forschung XXXIX.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Arató, Paulus, SJ: Bibliographia historiae pontificiae. — Archivum historiae Pontificiae III, 1965, 385—628.

Aubin, Hermann: Grundlagen und Perspektiven geschichtlicher Kulturraumforschung und Kulturmorphologie [Teilsamml.] Aufsätze zur vergleichenden Landes- u. Volksgeschichte aus viereinhalb Jahrzehnten. Anläßl. d. Vollendung d. 80. Lebensjahres d. Verf. in Verb. mit Ludwig Petry hrsg. von Franz Petri. — Bonn: Röhrscheid 1965. 820 S. mit Abb. u. Ktn., 1 Titelbild = Veröffentlichung des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn; DM 60,—.

Haidacher, Anton: Geschichte der **Päpste** in Bildern. Eine Dokumentation zur Papstgeschichte von Ludwig Frhr. von Pastor. Mit einem geschichtl. Überblick von Josef Wodka. — Hdlb: Kerle (1965). 780 S., 4⁰; DM 95,—.

Das Christentum und die **Juden**. Mit Beitr. von Otto Dudzus [u. a.]. — Köln: Verl. Der Löwe 1966. 208 S. = Arbeiten der Melanchthon-Akademie, Köln I; DM 12,—.

Matl, J.: Europa und die Slaven. — Wiesb: Harrassowitz 1964. XVI, 357 S.; DM 36,—.

Hansen, Haye W[alter]: **Island** von der Wikingerzeit bis zur Gegenwart. (Strichzeichn. im Textteil u. Fotos: Haye W. Hansen.) — Ffm: Cate 1965. 244 S., 10 Bl. Abb.; DM 10,80.

Heyden, Hellmuth: Neue Aufsätze zur Kirchengeschichte Pommerns. — Köln, Graz: Böhlau 1965. 239 S. = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern V, 12; DM 24,—.

Niederrheinische Kirchengeschichte. In Zusammenarbeit mit ... hrsg. von Gregor Hövelmann. — Kev: Butzon u. Bercker (1965). 180 S. mit 16 Taf.; DM 12,80.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Altheim, Franz, u. Ruth Stiehl: Die Araber in der alten Welt. Bd III: Anfänge der Dichtung. Der Sonnengott. Buchreligionen. Mit Beitr. von Héctor Herrera Cajas [u. a.]. — B: de Gruyter 1966. VIII, 536 S., S. 487—510 Abb., 2 Titelbilder; DM 150,—.

Robertson, Archibald: Die Ursprünge des Christentums (The origins of christianity, dt.) Die Messiashoffnung im revolutionären Umbruch der Antike. Eine historische u. stilkritische Studie. (Aus d. Engl. übertr. von Eva Rapsilber.) — Stu: Günther (1965). 252 S.; DM 19,80.

Peterson, Erik: Giudaismo e cristianismo: Culto giudaico e culto cristiano. — Rivista di storia e letteratura religiosa I, 1965, 367—391.

Loi, Vincenzo: Il termine **„mysterium"** nella letteratura latina Cristiana prenicena. — VigChr XIX, 1965, 210—232; XX, 1966, 25—44.

Coppo, Angelo: Il problema delle reliquie di San **Pietro**. — Rivista di storia e letteratura religiosa I, 1965. 424—432.

Gerkan, Armin von: Weitere Überlegungen zum Petrusgrab. Zu den neuen Veröffentlichungen von A. Prandi und M. Guarducci. — JbAntChr VII, 1964, (Mstr 1966), 58—66.

Kirschbaum, Engelbert: Zu den neuesten Entdeckungen unter der Peterskirche in Rom. — Archivum Historiae Pontificiae III, 1965, 309—316.

Ruysschaert, José: Nouvelles recherches concernant la tombe de Pierre au Vatican ⟨1957—1965⟩. — RHistEccl LX, 1965, 822—832.

Smothers, Edgar R., SJ: The bones of St. Peter. — ThStudies XXVII, 1966, 79—88.

Salvatore, Antonio: Note sul testo di **Commodiano**. — Oikumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 103—119.

Hammond, C. P.: Notes on the manuscripts and editions of **Origin's** commentary on the Epistle to the Romans in the latin translation by Rufinus. — JThSt N. S. XVI, 1965, 338—357.

Fredouille, Jean-Claude: **Valentiniana**. Quelques améliorations au texte de l' «Adversus Valentinianos». — VigChr XX, 1966, 45—79.

Colpe, Carsten: Die **Thomas**psalmen als chronologischer Fixpunkt in der Geschichte der orientalischen Gnosis. — JbAntChr VII, 1964, (Mstr 1966), 77—93.

Malingrey, A.-M.: Étude sur les manuscrits des lettres de **Jean Chrysostome** à Olympias. — Trad XXI, 1965, 425—444.

Loewenich, Walther von: **Augustin**. Leben und Werk. — Mchn, Hbg: Siebenstern Taschenbuchverl. (1965). 189 S. = Siebenstern-Taschenbuch LVI; DM 3,—.

Pfligersdorffer, Georg: Bemerkungen zu den Proömien Augustins „Contra Academicos I" und „De beata vita". — Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Frb, Mchn (1965), 18—33.

Roncaglia, Martiniano: Der Ursprung der **koptischen** Kirche. — Kyrios VI, 1966, 1—12.

Munier, Charles: Un canon inedit du XXe concile de Carthage: «Ut nullus ad Romanam ecclesiam audeat appellare». — RScRel XL, 1966, 113—126.

Haendler, Gert: Altkirchliche Konfessionskämpfe und Germanenmission. — EMZ XXIII, 1966, 15—24.

Malley, William F.: Four unedited fragments of the «De universo» of the **Pseudo-Josephus** found in the «Chronicon» of George Hamartolus. — JThSt N. S. XVI, 1965, 13—25.

4. Mittelalter und Neuzeit

Schaeder, Hildegard: Anathema **1054—1965**. — OekRu XV, 1966, 176—189.

Dressler, F.: Schrifttum zur Geschichte des Bistums und Hochstifts **Bamberg** sowie der Randgebiete. ⟨1962—1964⟩. Mit Nachträgen aus früheren Jahren. — Bericht des Historischen Vereins Bamberg CI, 1965, 565—607.

Benz, Ernst: Der Montserrat in der europäischen Geistesgeschichte. — ZRGG XVIII, 1966, 15—32.

Rupp, Ansgara: Beiträge zur Geschichte des Klosters **Marienberg, Boppard**. Mit bes. Berücks. d. Confluvium historicum. — Boppard a. Rh.: Keil (1965). VI, 66 S. mit Abb. = Bopparder Beiträge zur Heimatkunde IV; DM 3,20.

Dirks, Maria: Das Landrecht des Kurfürstentums **Trier**. Seine Geschichte u. seine Stellung in d. Rechtsgeschichte. — Köln, B, Bo, Mchn: Heymann 1965. 118 S. = Schriftenreihe Annales Universitatis Saraviensis XVIII; DM 12,50.

Pölnitz, Götz Frhr. von: Burgen, Schlösser und Residenzen als sozialgeschichtliche Denkmale des fränkischen Raumes. Rektoratsrede am 4. Nov. 1963. — Erl: Universitätsbund e. V.; Palm u. Enke [in Komm.] 1965. 42 S. = Erlanger Universitätsreden N. F. X; DM 4,—.

Klocke, Friedrich von: Das Patriziatsproblem und die **Werler** Erbsälzer. Mit 1 Taf., 1 Plan u. 56 Abb. — Mstr: Aschendorff 1965. X, 487 S., S. 451—487 Abb., 1 Kt. = Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung VII = Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens XXII; DM 60,— [Habil.-Schrift, Mstr. Überarb. — Habil. Schrift u. d. T.: Patriziat u. Honoratiorentum in Westf.].

Schulze, Hans K[urt]: Das Stift **Gernrode**. Unter Verwendung e. Ms. von Reinhold Specht. Mit e. kunstgeschichtl. Beitrag über die Stiftskirche von Günter W[ilhelm] Vorbrodt. — Köln, Graz: Böhlau 1965. 222 S., XVI S. Abb. = Mitteldeutsche Forschungen XXXVIII; DM 28,—.

5. Mittelalter

Guerout, J.: Le testament de Ste. **Fore**. Matériaux pour l'étude et l'édition critique de ce document. — RHistEccl LX, 1965, 761—821.

Coppo, Angelo: Il culto a S. **Evasio** di **Casale** vescovo e martire nelle testimonianze più antiche. — RStCIt XIX, 1965, 301—377.

Vidier, Alexandre: L'historiographie à Saint-Benoît-sur-Loire et les **miracles de Saint Benoît**. Ouvrage posthume revu et annoté par les soins des moines de l'abbaye de Saint-Benoît de Fleury. — P: Picard 1965. 314 p., 2 pl.; F 58,—.

Laurissa iubilans. Blätter zur 1200-Jahrfeier der Stadt **Lorsch**. Beilage zum Lorscher Anzeiger. 1963—1964. Schriftl.: Paul Schnitzer. — Lorsch: Heimat- u. Verkehrsverein e. V. 1964. 54 S. mit Abb. u. Ktn. 4⁰.

Schipperges, Heinrich: Die Benediktiner in der Medizin des frühen Mittelalters. — Lpz: St. Benno-Verl. [1965]. 61 S. mit Abb. = Erfurter theologische Schriften VII; DM-Ost 5,—.

Boehm, Laetitia: Der wissenschaftliche Ort der historia im frühen Mittelalter. Die Geschichte auf dem Wege zur „Geschichtswissenschaft". — Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Frb/B, Mchn (1965), 663—693.

Urkundenbuch des Klosters **Möllenbeck** bei Rinteln. Bearb. von Franz Engel u. Heinrich Lathwesen. T. I: Das Kopiar von **896—1470**. — Rinteln: Bösendahl 1965. X, 291 S. = Lippische Geschichtsquellen. Sonderbd I = Schaumburger Studien X; DM 21,—.

Barth, Médard: «Das Setzen auf den Altar» als Inthronisation weltlicher und kirchlicher Würdenträger, mit besonderer Berücksichtigung des rheinischen Raumes. — ArchÉAls XXX, 1964, 53—64.

Kloczowski, Jerzy: L'érémitisme dans les territoires slaves occidentaux. — L'eremitismo in occidente nei secoli XI e XII ..., Mil (1965), 330—354.

Capitani, Ovidio: Esiste un «**Età gregoriana**»? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica. — Rivista di storia e letteratura religiosa I, 1965, 453—481.

Liebschütz, H.: Relations between Jews and Christians in the Middle Ages. — Journal of Jewish Studies XVI, 1965, 35—46.

Dasberg, Lea: Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im **11.** Jahrhundert. — P, La Haye [Den Haag]: Mouton 1965. 220 S. = Etudes juives XI; DM 18,—.

Pásztor, Edith: Le origini dell' **ordine Cisterciense** e la riforma monastica. — AnalSOCist XXI, 1965, 112—127.

Benninghoven, Friedrich: Der Orden der **Schwertbrüder**. Fratres milicie Christi de Livonia. — Köln, Graz: Böhlau 1965. XVI, 525 S. mit 65 Abb. u. Ktn, 16 Ktn = Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart IX; DM 65,—.

Farmer, Hugh, OSB: St. Hugh of Lincoln and his biographers. — AmBenRev XVI, 1965, 396—412.

Tierney, Brian: The continuity of papal political theory in the **thirteenth** century. — MedStud XXVII, 1965, 227—245.

Dubled, Henri: L'arouerie des monastères en Alsace au moyen âge ⟨**XIIIe—XVe s.**⟩. — ArchÉAls XXX, 1964, 65—141.

Levy, Brooks Emmons: The oldest inventary of St. **Nicholas** of **Bari**. — Trad XXI, 1965, 363—381.

Baudry, Léon: L'ordre franciscain au temps de Guillaume d'Occam. — MedStud XXVII, 1965, 184—211.

Strnad, Alfred A.: Kaiser Karl IV. und das Erzstift Salzburg. Zur Besetzung des erzbischöflichen Stuhles im Jahre 1365. — RömQu LX, 1965, 208—244.

Passmann, Antonin, OFM: Die Kartause zu Straßburg. V: Kunst und Wissenschaft in der Kartause. — ArchÉAls XXX, 1964, 143—160.

Die Berichte der Generalprokuratoren des **Deutschen Ordens** an der Kurie. Bd III: Johann Tiergart ⟨**1419—1428**⟩. Halbbd I: ⟨1419—1423.⟩ Bearb. von Hans Koeppen. — Gö: Vandenhoeck u. Ruprecht 1966. 363 S. = Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung XXI; DM 40,—.

Bäumer, Remigius: **Eugen IV.** und der Plan eines „dritten Konzils" zur Beilegung des Basler Schismas. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum **17.** Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 87—128.

Kay, Richard: The conciliar «Ordo» of **Eugenius** IV. — OrChrPer XXXI, 1965, 277—304.

Cegna, Romolo: I **Valdesi** di Moravia nell' ultimo Medio Evo. — Rivista di storia e letteratura religiosa I, 1965, 392—423.

Moeller, Bernd: **Spätmittelalter**. — Gö: Vandenhoeck u. Ruprecht (1966). 44 S. = Die Kirche in ihrer Geschichte II, H. 1; DM 6,80.

Töpfer, Bernhard: Die Reichsreformvorschläge des Nikolaus von Kues. — Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft XIII, 1965, 617—637.

Angermeier, Heinz: Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter. — Mchn: Beck 1966. XVI, 592 S.; DM 63,—.

Droz, E.: La première réforme scolaire à Münster en Westphalie ⟨**1485**⟩. — Ideen und Formen. Festschrift für Hugo Friedrich, Frkf/M 1965, 61—78.

6. Gesamte Neuzeit

Repgen, Konrad: Die römische **Kurie** und der Westfälische Friede. Idee u. Wirklichkeit des **Papst**tums im **16.** u. **17.** Jahrhundert. Bd I: Papst, Kaiser und Reich 1521—1644. Bd II: Analekten und Register. — Tü: Niemeyer 1965. XXVI, 379 S. = Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom XXV; DM 51,—.

Simon, Matthias: Nürnbergisches Pfarrerbuch. Die evangelisch-lutherische Geistlichkeit der Reichsstadt **Nürnberg** u. ihres Gebietes **1524—1806**. — Nbg: Verein f. Bayer. Kirchengeschichte 1965. XXII, 359 S. = Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns XLI; DM 26,40.

Lacombe, Robert: Problème et mystère des **Jésuites** du **Paraguay**. — ScEccl XVII, 1965, 89—109. 283—295.

Repertorien des Staatsarchivs **Marburg**. Begr. von Joh. Papritz. Hrsg. von K[urt] Dülfer. Bestand 4: Politische Akten nach Philipp d. Gr. **1567—1821**. Abt. f: Staatenabteilung. Bd XIII: Gruppen: Münster, Stift bis Neuwied. Bearb. von Dülfer. — Marb: Staatsarchiv 1965. V, 671 S. einseitig bedr.; DM 19,—.

Scherer, Émil Clemens: Die „Visitatio liminum" der Basler Fürstbischöfe ⟨**1585—1799**⟩. Streiflichter auf Bildung und Erziehung des Klerus im alten Bistum Basel. — ArchÉAls XXX, 1964, 183—204.

Mětšk, Frido: Der kurmärkisch-wendische Distrikt. Ein Beitrag z. Geschichte d. Territorien Bärwalde, Beeskow, Storkow, Teupitz u. Zossen unter bes. Berücks. d. **16.—18.** Jahrhunderts. — Bautzen: Domowina-Verl. VEB 1965. 263 S., 44 S. Abb. u. Faks. mit Text, 7 Bl Ktn = Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriftenreihe des Instituts für Sorbische Volksforschung in Bautzen XXIV; DM-Ost 31,50.

Die schwedischen Korrespondenzen. Bd I: **1643—1645**. Bearb. von Ernst Manfred Wermter. — Mstr: Aschendorff 1965. XXXII, 960 S. = Acta pacis Westphalicae. Serie 2, Abt. C; DM 153,—.

Schilfert, Gerhard: Die englischen Independenten und die deutschen Sekten in der 2. Hälfte des XVII. Jhts. — Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft XIII, 1965, 84—95.

Prange, Wolfgang: Christoph **Rantzau** auf Schmoel und die Schmoeler Leibeigenschaftsprozesse. — Neumünster: Wachholtz 1965. 168 S. mit 7 Abb. = Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins XLIX; DM 21,—.

Le Guin, Charles A.: An anti-clerical bureaucrat in eighteenth-century France: Jean-Marie **Roland**. — CathHistR LI, 4, 1966, 487—502.

Olbrich, Meinhard: Die Politik des Kurfürsten **Karl Theodor** von der **Pfalz** zwischen den Kriegen ⟨**1748—1756**⟩. — Bo: Röhrscheid 1966. 292 S. = Bonner historische Forschungen XXVII; DM 38,—.

Julku, Kyösti: Die revolutionäre Bewegung im **Rheinland** am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Bd I: Die Anfänge der revolutionären Bewegung von etwa **1770** bis zum Beginn der Revolutionskriege. — Hels: (Suomalainen Tiedeakatemia) 1965. 326 S. = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B, CXXXVI; FmK 17,80.

Krause, Reinhard: Die **Predigt** der späten deutschen Aufklärung ⟨**1770—1805**⟩. — Stu: Calwer Verl. 1965. 154 S. = Arbeiten zur Theologie II, 5; DM 18,— [Diss., Hdlb. Überarbeitung].

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Iserloh, Erwin: **Luther** in katholischer Sicht. — Concilium II, 1966, 231—235.

Müller, Gerhard: Die Einheit der Theologie des jungen Luther. — Reformatio und confessio. Festschrift für Wilhelm Maurer zum 65. Geburtstag ..., B, Hbg 1965, 37—51.

Vasella, Oskar: Der **Ittinger** Sturm im Lichte österreichischer Berichte ⟨**1524**⟩. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. I, Mstr (1965), 365—392.

Steinmetz, Max: Reformation und **Bauernkrieg** in Deutschland als frühbürgerliche Revolution. — Zeitschrift für Geschichtswissenschaft XIII, 1965, 35—50.

Schäufele, Wolfgang: Das missionarische Bewußtsein und Wirken der Täufer. Dargestellt nach oberdeutschen Quellen. — (Neuk-Vluyn:) Neukirchener Verl. 1966. 355 S. = Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche XXI; DM 34,— [Diss., Hdlb].

Sawada, Paul Akio: Das Imperium **Heinrichs VIII.** und die erste Phase seiner Konzilspolitik. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 476—507.

Ludolphy, Ingetraud: Die Voraussetzungen der Religionspolitik **Karls V.** ⟨Vortrag⟩. — Stu: Calwer Verl. (1965). 31 S. = Arbeiten zur Theologie I, 24; DM 4,80.

Winkler, Eberhard: **Melanchthons** lateinische Leichenrede auf Kurfürst Friedrich den Weisen. — ZRGG XVIII, 1966, 33—42.

Scheible, Heinz: Berichtigungen zu jüngst edierten Melanchthon-Briefen. — ArchRefG LVI, 1965, 65—78.

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Nebst ergänzenden Aktenstücken. Hrsg. durch d. Dt. Histor. Institut in Rom. Abt. I: **1533—1559**. Bd XVI: Nuntiatur des Girolamo Martinengo. ⟨1550—1554.⟩ Im Auftr. d. Dt. Histor. Instituts in Rom bearb. von Helmut Goetz. — Tü: Niemeyer 1965. XXVIII, 378 S. mit 1 Faks.; DM 72,—.

Strand, Kenneth A.: Arnoldi von **Usingen**'s «Sermo de matrimonio sacerdotum et monachorum»: The text of a rare edition. — ArchRefG LVI, 1965, 145—155.

Hoar, George A.: Early evidences of Catholic reform in the thought and actions of Bartholomeus Arnoldi von Usingen. — ArchRefG LVI, 1965, 155—165.

Beyreuther, Erich: Die lutherische Kirche des 16. Jahrhunderts im Spiegelbild der Predigten von Johannes **Mathesius** ⟨**1504—1515**⟩. — Reformatio und confessio. Festschrift f. Wilhelm Maurer, B u. Hbg 1965, 130—140.

Rupel, Mirko: Primus **Truber** (Primoz Truber, dt.). Leben und Werk des slowenischen Reformators. (Übers. aus dem Slowenischen und bearb. von B. Soria.) — Mchn: Südosteuropa-Verl. 1965. VII, 311 S., XV S. Abb. = Südosteuropa-Schriften V; DM 52,—.

Meyer, Helmut: Die deutschen Protestanten an der zweiten Tagungsperiode des Konzils von **Trient** ⟨**1551/52**⟩. — ArchRefG LVI, 1965, 166—208.

Gutiérrez, D., OSA: **Seripando**, teólogo y legado en el concilio de Trento. Respuesta a dos nuevos críticos. — Ciudad de Dios CLXXVIII, 1965, 62—104; ∼ ib. p. 234—266: Españoles del siglo XVI en el epistolario de Seripando.

Beumer, Johannes, SJ: Die **Titularbischöfe** im Urteil der Konzilsverhandlungen zu **Trient** ⟨XXIII. Sitzung⟩. — Greg XLVI, 1965, 320—342.

Molitor, Hansgeorg: Studien zur katholischen Reform in Deutschland. Ein kritischer Bericht. — RömQu LX, 1965, 269—279.

Richardson, Cyril C.: **Cranmer** and the analysis of eucharistic doctrine. — JThSt N. S. XVI, 1965, 421—437.

Schramm, Gottfried: Der **polnische Adel** und die Reformation **1548—1607**. — Wiesb: Steiner 1965. X, 380 S. = VeröffJEGMainz XXXVI.

8. Neuere Zeit

Philipp, Wolfgang: Der Protestantismus im **19.** und **20.** Jahrhundert. — Bremen: Schünemann (1965). CXXXV, 479 S. = Sammlung Dieterich CCLXXIII = Klassiker des Protestantismus VIII; DM 19,80.

De Wolf, H. C.: Josephus Augustinus **Brentano**, mecenas en filantroop te Amsterdam ⟨**1774—1821**⟩. — ArchGKKNederl VIII, 1966, 111—120.

Ribberink, A. E. M.: Crisis in **1817**. — ArchGKKNederl VIII, 1966, 93—110.

Witetschek, Helmut: Studien zur kirchlichen Erneuerung im Bistum **Augsburg** in der ersten Hälfte des **19.** Jahrhunderts. — Augsb: Seitz in Komm. (1965). VII, 420 S. = Schwäbische Geschichtsquellen und Forschungen VII; DM 18,— [Diss., Mchn].

Frank, Josef: Vinzenz **Palotti**. Gründer d. Werkes vom Kathol. Apostolat. Namenverzeichnis, Sachverzeichnis und Zeittafel zu Band 1 und 2. — Friedberg b. Augsb: Palotti-Verl. 1965. 64 S.; DM 2,50.

Stein, Elisabeth: Der Freimüthige [Freimütige] an der Haar als Organ des politischen Katholizismus **1849—50**. — (Dortm: Ruhfus 1965.) 105 S. = Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung IX; DM 13,—.

Mohr, Hubert: Katholische Orden und deutscher Imperialismus. Mit e. Vorw. von M. M. Šejnman. — B: Akademie-Verl. 1965. 359 S. mit Ktn = Beiträge zur Geschichte des religiösen und wissenschaftlichen Denkens V; DM-Ost 41,—.

Im Anfang der zionistischen Bewegung. Eine Dokumentation auf d. Grundlage d. Briefwechsels zwischen Theodor Herzl u. Max Bodenheimer von **1896** bis **1905**. Bearb. von Henriette Hannah Bodenheimer. — Ffm: Europäische Verlagsanstalt 1966. 474 S., S. 437—468 Abb.; DM 28,—.

Braubach, Max: Aloys **Schulte** in Rom ⟨**1901—1902**⟩. Ein Beitrag zur deutschen Wissenschaftsgeschichte. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 509—557.

9. Neueste Zeit

Dahm, Karl-Wilhelm: Pfarrer und Politik. Soziale Position u. polit. Mentalität d. dt. **evang. Pfarrer**standes zwischen **1918** u. **1933**. — Köln u. Opladen: Westdeutscher Verl. 1965. 225 S. = Dortmunder Schriften zur Sozialforschung XXIX; DM 31,50 [Diss., Mstr].

Stachnik, Richard: **Danziger** Priesterbuch. 1920—1945; 1945—1965. Die Kathol. Geistlichen d. Bistums Danzig von 1920 bis 1945. Mit e. Zusammenstellung d. aus Danzig stammenden von 1945 bis 1965 geweihten Weltpriester u. d. Ordenspriester, die im Bistum Danzig vor 1945 tätig waren oder aus ihm hervorgegangen sind. — Hild: Bernward-Verl. 1965. 254 S.; DM 14,80.

Fonzi, Fausto: Documenti per la storia dei Patti Lateranensi. Due relazioni di Domenico **Barone** del **1928**. — RStChIt XIX, 1965, 403—412.

Klügel, Eberhard: Die lutherische Landeskirche **Hannovers** und ihr Bischof **1933—1945**. — B u. Hbg: Lutherisches Verlagshaus 1965. 248 S. = Dokumente; DM 24,—.

Horrigan, William M.: **Pius XI.** and Nazi Germany, 1937—1939. — CathHistR LI, 4, 1966, 457—486.

Actes et documents du **Saint Siège** relatifs à la **Seconde Guerre Mondiale**. Éd. par Pierre Blet, Angelo Martini, Burkhart Schneider. I: Le Saint Siège et la Guerre en Europe mars 1939 — août 1940. II: Lettres de Pie XII. aux évêques Allemands 1939—1944. — (CdV:) Libr. Ed. Vaticana 1965—1966. XXVII, 552 p.; XXIV, 452 p. =Secrétairerie d'État de Sa Sainteté; lire 5000; 4500.

Closset, René: Er ging durch die Hölle, Franz **Stock** (L'aumônier de l'enfer, dt). (Aus d. Franz. Dt. von Heinrich Diebecker u. Anton Schwingenheuer.) — Pad: Verl. Bonifacius-Druckerei 1965. 291 S.; DM 12,50.

Wodka, Josef: Der kirchengeschichtliche Standort des **Vatikanum II.** — Dienst an der Lehre ... (Franz Kardinal König zum 60. Geburtstag) = Wiener Beiträge zur Theologie X, Wien (1965), 337—369.

Hales, E. E. Y.: Pope **John** and his revolution: Pope John's aggiornamento in the church and in the modern world. — Garden City, NY: Doubleday 1965. XV, 222 p.; $ 4,95.

Moorman, John: „His name was John": Some reflections on the journal of a soul. — The Heythrop Journal VI, 1965, 399—411.

Bruls, Jean: Vatican II, quatrième session. — EglViv XVIII, 1966, 5—20.

VI. Christliche Philosophie

Maertens, G.: **Augustinus** over de mens. Een visie op de menselijke innerlijkheid tussen hellenisme en christendom. — Bruss: Palais des Academiën 1965. XIX, 238 blz. = Verhandelingen van de koninkl. Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Kl. der Letteren-Jg XXVII, 1965—nr LIV; bfr 370.

Holl, Adolf: Signum und Chiffer. Eine religionsphilosophische Konfrontation Augustins mit Karl Jaspers. — RevÉtAug XII, 1966, 157—182.

Le Liber de **causis**. Édition établie à l'aide de 90 manuscrits avec introduction et notes par Adriaan Pattin. — TijdFilos XXVIII, 1966, 90—203.

Beierwaltes, Werner: Das Problem des absoluten Selbstbewußtseins bei Johannes **Scotus Eriugena**. ⟨Divina ignorantia summa ac vera est sapientia⟩. — PhJ LXXIII, 2, 1966, 264—284.

Sirovic, Franz: Der Begriff „Affectus" und die Willenslehre beim hl. **Bonaventura**. Eine analyt.-synth. Untersuchung. — (Mödling b. Wien: St. Gabriel) 1965. 120 S.; ös 90.

Moretti-Costanzi, Teodorico: Attualità di san Bonaventura. — Sophia XXXIII, 1965, 314—340.

Kremer, Klaus: Die neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf **Thomas** von Aquin. — Leid: Brill 1966. XXVIII, 508 S. = Studien zur Problemgeschichte der antiken und mittelalterlichen Philosophie I.

Deninger, Johannes G.: Platonische Elemente in Thomas von Aquins' Opusculum De ente et essentia. — Parusia. Studien zur Philosophie Platons und zur Problemgeschichte des Platonismus. Festgabe für Johannes Hirschberger, Ffm 1965, 377—391.

Laporta, Jorge: La destinée de la nature humaine selon Thomas d'Aquin. — P: Vrin 1965. 166 p. = Études de philosophie médiévale LV; F 22,50.

Gevaert, J.: Contingent en noodzakelijk bestaan volgens Thomas van Aquino. — Brussel: Palais des Academiën 1965. 186 blz. = Verhandelingen van de koninkl. Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Kl. der Letteren-Jg XXVII, 1965—nr LVIII.

Jossua, Jean Pierre: L'axiome „bonum diffusivum sui" chez s. Thomas d'Aquin. — RScRel XL, 1966, 127—153.

Roensch, Frederick J.: Early thomistic school. — Dubuque, Iowa: The Priory Pr. 1964. XXII, 351 p.

Scheltens, Gonsalvus, OFM: Die thomistische Analogielehre und die Univozitätslehre des J. **Duns Scotus**. — FranzStud XLVII, 1965, 315—338.

Gonzáles Haba, Ma. J.: Valoración del tiempo y lo temporal en el Maestro **Eckhart**. — Ciudad de Dios CLXXVIII, 1965, 33—61.

Cronin, Timothy J., SJ: Objective being in Descartes and in **Suarez**. — R: Gregorian Univ. Pr. 1966. VII, 276 p. = AnalGreg CLIV = Ser. fac. phil.: sectio A, n. X; lire 3600.

Feiereis, Konrad: Die Umprägung der natürlichen Theologie in Religionsphilosophie. Ein Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts. — Lpz: St. Benno-Verl. 1965. XIX, 253 S. = Erfurter theologische Studien XVIII; DM-Ost 18,—.

Bausola, Adriano: Metafisica e rivelazione nella filosofia positiva di **Schelling**. — (Mil:) Vita e Pensiero (1965). 225 p.; lire 2500.

Leeuwen, Hans van, SJ: De grond van ons bestaan. De goddelijke werkelijkheid volgens **Robinson** en **Tillich**. — Bijdr XXVI, 1965, 258—279; p. 279—280: Summary: The ground of our being.

Seiler, Julius: Das Dasein Gottes als Denkaufgabe. Darlegung und Bewertung der **Gottesbeweise**. — Luz, Stu: Räber Verl. (1965). 328 S.

Guérard des Lauriers, Michel, OP: La preuve de Dieu et les cinq voies. — Div X, 1966, 3—229.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Stöhr, Johannes: Modellvorstellungen im Verständnis der **Dogmenentwicklung**. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 595—630.

Rahner, Karl: Bemerkungen zur Gotteslehre in der katholischen Dogmatik. — CathMstr XX, 1966, 1—18.

Bourassa, François, SJ: Sur le traité de la **Trinité**. — Greg XLVII, 1966, 254—285.

Schoonenberg, P. J. A. M., SJ: Gesprek over de **erfzonde**. — Ex auditu verbi. Theologische opstellen aangeboden aan G. C. Berkouwer, Kampen 1965, 258—271.

Guerra y Gómez, Manuel: Averiguaciones en torno a la naturaleza y transmisión del pecado original. — Burgense VI, 1965, 9—71.

Marieb, R. E.: The impeccability of the **angels** regarding their natural end. — The Thomist XXVIII, 1964, 409—474.

Federico Ruiz de s. Juan de la Cruz, OCD: El principio de conveniencia en cristologia. — EphCarm XVI, 1965, 41—70.

Philippe de la Trinité, OCD: Réflexions de théologie dogmatique. III: Filiation adoptive. — EphCarm XVI, 1965, 71—117.

Gutwenger, E(ngelbert), SJ: Das **Wissen** Christi. — Concilium II, 1966, 45—52.

Riedlinger, Helmut: Geschichtlichkeit und Vollendung des Wissens Jesu Christi. — ThQu CXLVI, 1966, 40—61.

De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche" des Zweiten Vatikanischen Konzils. Hrsg. v. G. Baraúna OFM. Dt. Ausg. besorgt von O. Semmelroth, SJ, J. G. Gerhartz, SJ u. H. Vorgrimler. Bd I. — Frb/B, Bas, Wien: Herder; Ffm: Knecht (1966). 629 S.; DM 49; [enth.:] S. 25—44: Rousseau, Olivier, OSB: Die Konstitution im Rahmen der Erneuerungsbewegungen in Theologie u. Seelsorge während der letzten Jahrzehnte; S. 45—70: Betti, Umberto, OFM: Die Entstehungsgeschichte der Konstitution; S. 71—105: Moeller, Charles: Die Entstehung der Konstitution, ideengeschichtlich betrachtet; S. 106—139: Kloppenburg, Boaventura, OFM: Abstimmungen u. letzte Änderungen der Konstitution; S. 140—154: Grillmeier, Alois: Geist, Grundeinstellung u. Eigenart der Konstitution „Licht der Völker"; S. 155—185: González Hernández, Olegario: Das neue Selbstverständnis der Kirche u. seine geschichtl. u. theol. Voraussetzungen; S. 186—194: Betti, Umberto, OFM: Der theol. Verbindlichkeitsgrad der Konstitution; S. 199—219: Rigaux, Béda, OFM: Das Mysterium der Kirche im Lichte der Schrift; S. 220—235: Cerfaux, Lucien: Die Bilder für die Kirche im Neuen Testament; S. 236—251: Strotmann, Théodore, OSB: Die Kirche als Mysterium; S. 252—275: Philipon, Michel, OP: Die Heiligste Dreifaltigkeit u. die Kirche; S. 276—288: Journet, Charles: Der gottmenschliche Charakter der Kirche, Quelle dauernder Spannung; S. 289—312: Smulders, Piet, SJ: Die Kirche als Sakrament des Heils; S. 313—345: Dupont, Jacques, OSB: Die Kirche u. die Armut; S. 346—362: Rahner, Karl, SJ: Die Sünde in der Kirche; S. 365—379: Semmelroth, Otto, SJ: Die Kirche, das neue Gottesvolk; S. 380—392: Smedt, Emile Joseph de: Das Priestertum der Gläubigen; S. 393—419: Leeuwen, Bertulf van, OFM: Die allgemeine Teilnahme am Prophetenamt Christi; S. 420—452: Witte, Jan L., SJ: Die Kirche, „Sacramentum unitatis" für die ganze Welt; S. 453—473: Zoghby, Elias: Einheit und Mannigfaltigkeit der Kirche; S. 474—493: Martelet, Gustave, SJ: Die Kirche u. das Zeitliche. Auf dem Wege zu einer neuen Auffassung; S. 494—519: Schürmann, Heinz: Die geistlichen Gnadengaben; S. 520—546: Karrer, Otto: Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche; S. 547—573: Neunheuser, Burkhard, OSB: Gesamtkirche u. Einzelkirche; S. 574—584: Baum, Gregory, OSA: Bemerkungen zum Verhältnis zwischen Israel u. der Kirche; S. 585—601: Butler, Basil Christopher, OSB: Nichtkatholische Christen u. ihr Verhältnis zur Kirche; S. 602—612: Thils, Gustave: „Die das Evangelium nicht empfangen haben"; S. 613—629: Le Guillou, Marie-Joseph, OP: Die missionarische Berufung der Kirche.

Congar, Y. M. J., OP: L'Église est sainte. Consideration de la sainteté dans l'Ecriture et dans l'histoire. — Ang XLII, 1965, 273—298.

Nicolau, Miguel, SJ: El episcopado en la constitución „Lumen gentium". — Salm XII, 1965, 451—507.

Saraiva Martins, Josephus, CMF: De dogmatico collegialitatis episcoporum fundamento secundum Constitutionem „Lumen Gentium". — Claretianum V, 1965, 5—70.

Semmelroth, Otto, SJ: Die Lehre von der kollegialen Hirtengewalt über die Gesamtkirche „unter Berücksichtigung der angeführten Erklärungen". — Scholast XL, 1965, 161—179.

Dejaifve, G.: Peut-on concilier le collège épiscopale et la primauté? — La collégialité épiscopale ... = Unam Sanctam LII, P 1965, 289—303; ib. p. 305—329: Dockx, S., OP: Essai sur l'exercise collégial du pouvoir par les membres du corps épiscopal.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Marrou, Henri Irénée en collaboration avec Anne Marie La Bonnardière: Le dogme de la résurrection des corps et la théologie des valeurs humaines selon l'enseignement de saint **Augustin**. — RevEtAug XII, 1966, 111—136.

Wickert, Ulrich: Glaube und Denken bei **Tertullian** und **Origines**. — ZThK LXII, 1965, 153—177.

Chênevert, Jacques, SJ: L'Église et les parfaits chez **Origène**. — ScEccl XVIII, 1966, 253—282.

Simonetti, Manlio: Studi sull'**Arianesimo**. — R: Ed. Studium (1965). 200 p. = Verba seniorum N. S. V; lire 3500.

Peinador, Máximo, CMF: El designio divino en la historia de la salvación según **Ruperto** de **Deutz** a la luz de Gen. 3, 15 y Apoc. 12. — Claretianum V, 1965, 141—172.

Gross, Julius: Die Ur- und Erbsündenlehre der Schule von **Laon**. — ZKG LXXVI = F. 4, Bd XIV, 1965, 12—40.

Foreville, Raymonde: **Latran** I, II, III et Latran IV. — P: Ed. de l'Orante (1965). 445 p. = Histoire des conciles oecuméniques VI.

Heynck, Valens, OFM: Der richterliche Charakter des Bußsakramentes nach Johannes **Duns Scotus**. — FranzStud XLVII, 1965, 339—414.

Horst, Ulrich, OP: Papst, Bischöfe und Konzil nach **Antonin** von **Florenz**. — RechThAncMéd XXXII, 1965, 76—116.

Manns, Peter: Fides absoluta — Fides incarnata. Zur Rechtfertigungslehre **Luthers** im großen Galater-Kommentar. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 265—312.

Oberman, Heiko A.: „Iustitia Christi" and „Iustitia dei": Luther and the scholastic doctrine of justification. — HarvThR LIX, 1966, 1—26.

Mohr, Erich: Der Opfercharakter der Messe in der „Apologia" und im „Hyperaspismus" des **Ambrosius Pelargus** OP. — Speyer: Jaeger 1965. 100 S. = Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte IX; DM 12,—.

Mooi, R. J.: Het kerk-en dogmahistorisch element in de werken van Johannes **Calvijn**. The church- and dogmahistorical aspect of the works of John Calvin. ⟨With summary in English⟩. — Wegeningen: Veenman & Zonen 1965. 406 blz.; hfl 19,50.

La Brosse, Olivier de: Le pape et le concile. La comparaison de leurs pouvoirs à la veille de la réforme. — P: Ed. du Cerf 1965. 350 p. = Unam Sanctam LVIII; F 26,10.

Rode, François: Le miracle dans la controverse **moderniste**. — P: Beauchesne (1965). 287 p. = Théologie historique III; F 27,—.

Gerber, Uwe: Katholischer Glaubensbegriff. Die Frage nach dem Glaubensbegriff in der katholischen Theologie vom I. Vatikanum bis zur Gegenwart. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1966). 334 S.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Vries, Wilhelm de: **Orthodoxie** und **Katholizismus**. Gegensatz oder Ergänzung? — (Frb/B, Bas, Wien: Herder 1965). 142 S. = Herder-Bücherei CCXXXII.

M[a]cAdoo, H. R.: The spirit of **Anglicanism**. A survey of Anglican theological method in the 17th century. — Lo: Black (1965). VII, 422 p. = Hale lectures.

Golterman, W. F.: Het eenheidsstreven der Anglicanen. — NedThT XX, 2, 1965, 110—128.

Streiker, Lowell: The modern **Jewish-Christian** dialogue. — Journal of ecumenical studies II, 1965, 179—188.

Judentum und christlicher Glaube. Zum Dialog zwischen Christen und Juden. Hrsg. v. Clemens Thoma. — (Wien, Klosterneuburg, Mchn:) Klosterneuburger Buch- u. Kunstverl. (1965). 230 S.; DM 12,80.

Bosc, J(ean): Was hat **Calvin** den Katholiken von heute zu sagen? — Concilium II, 1966, 241—244; ebd. S. 245—248: Ganoczy, A(lexandre): Calvin im Urteil der Katholiken von heute.

Appel, Nikolaus: Kanon und Kirche. Die Kanonkrise im heutigen Protestantismus als kontroverstheologisches Problem. — Pad: Bonifacius-Dr. (1965). 415 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheol. Studien IX.

Ruler, Arnold A. van: Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome. — Hilv, Antw: Brand 1965. 239 blz. = Brand paperbacks XI.

Conzemius, Victor: Plädoyer für einen gemeinsamen Dialog unter Katholiken. Gemeinsames Erbe, gemeinsame Aufgaben. — IntKirchlZ LV, 1965, 254—271.

Spanneut, Michel: Quelques aspects du thème de l'**unité** dans la pensée chrétienne autour du IIe siècle. — Oikumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 193—221.

Lemerle, P.: L'orthodoxie byzantine et l'oecuménisme médiévale: Les origines du schisme des Églises. — Bulletin de l'Association Guillaume Budé ser. IV, 1965, 228—246.

Buttler, Paul-Gerhardt: Erwägungen zu einer ökumenischen Theologie nach **Neu-Delhi**. — EvTh XXVI, 1966, 190—212.

Dumont, C(hristophore)-J(ean), OP: La genèse du décret sur l'oecuménisme. — Istina X, 1964, 443—466.

Villain, M(aurice): Rund um das Dekret über den Ökumenismus. — Concilium II, 1966, 287—297.

Gossman, F. Joseph: Implementation of the Conciliar Decree on Ecumenism. — The Iurist XXVI, 1966, 41—68.

Horst, Ulrich, OP: Konzil und Ökumenismus. — NOrdn XX, 1966, 1—15.

Ziegler, Matthäus: Das römische Verständnis des Ökumenismus zwischen der Ankündigung und dem Beginn des II. Vatikanischen Konzils. — KerDogm XI, 1965, 195—207.

Grant, Frederick C(lifton): Rome and reunion. — NY, Lo: Oxford Univ. Pr. 1965. IX, 196 p.; $ 5,—.

Beinert, Wolfgang: Katholizität als Grundlage ökumenischer Haltung. — UnSa XXI, 1966, 16—29.

Scripture and ecumenism. Protestant, catholic, orthodox and Jewish. Edited and introduction by Leonard J. Swidler. — Pittsb: Duquesne Univ.; Louv: Nauwelaerts 1965. VII, 197 p. = Duquesne studies. Theol. ser. III; $ 4,95.

VIII. Moraltheologie

Noonan, John T.: Authority on usury and on contraception. — Tijdschrift voor theologie VI, 1966, 26—50; p. 50: Samenvatting: De gezagsuitspreken over renteheffing en over contraceptie.

Noonan, John T.: Contraception. A history of its treatment by the catholic theologians and canonists. — Cambr, Mass: Harvard Univ. Pr. 1965. X, 561 p.; $ 7,95.

Cavanagh, John R.: The Popes, the pill, and the people. A documentary study. — Milw: Bruce (1965). VIII, 128 p.; $ 3,75.

Häring, Bernhard: Moralverkündigung nach dem Konzil. — Bergen-Enkheim, Ffm: Kaffke 1966. 131 S. = Theologische Brennpunkte III/IV.

Ringeling, Hermann: Ethik des Leibes. Auf dem Weg zu neuen Formen. — (Hbg:) Furche-Verl. (1965). 102 S. = Stundenbücher LIV.

Egenter, Richard: Die Verfügung des Menschen über seinen Leib im Licht des Totalitätsprinzips. — MüThZ XVI, 1965, 167—178.

Tettamanzi, Dionigi: Matrimonio e virtù teologali. — Mil: Áncora (1965). 252 p. = Matrimonio e famiglia.

Leclercq, Jacques: Mariage naturel et mariage chrétien. — (Tourn:) Casterman 1965. 190 p.

Pas, P.: De zin van het huwelijk. Benadering van het huwelijk als natuurinstelling. — CollMechl L, 1965, 443—462; p. 462—466: Résumé: Le sens du mariage.

Häring, B(ernhard): Ehe und Familie in der Welt von heute. — Theologie der Gegenwart IX, 1966, 1—13.

Kraus, Johannes: Inkonsequenz der seitherigen kirchlichen Ehemoral? Kritischer Beitrag zur Diskussion um „Ehelige Hingabe und Zeugung". — FrbZPhTh XII, 1965, 96—119.

Scherer, Georg: Ehe im Horizont des Seins. Zu einem neuen Verständnis der Sexualität. — Ess: Driewer (1965). 242 S.; DM 10,80.

Doms, Herbert: Gatteneinheit und Nachkommenschaft. — Mz: Grünewald-Verl. (1965). IX, 145 S. = Walberberger Studien. Theol. Reihe II.

Peinador, Antonio, CMF: El problema sexual del matrimonio y otros problemas afines. — Madr: Coculsa 1965. XV, 205 p. = Sacerdocio y medicina IV; pes 100.

Wojtyła, Karol: Amour et responsabilité (Miłość i odpowiedzialność, franz.) Étude de morale sexuelle. Traduit de polonais par Térèse Sas, revu par Marie-Andrée Bouchaud-Kalinowska. Préface de Henri de Lubac. — P: Soc. d'Éd. Intern. 1965. 285 p.; F 18,—.

Chauchard, Paul: Amour et contraception pour une sexualité responsable. — (Tourn:) Mame (1965). 293 p.; F 10,70.

Marshall, John: Catholics, marriage and contraception. — Baltimore, Dublin: Helicon (1965). XV, 212 p.; $ 4,50.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Decretum de instrumentis communicationis socialis die 4 decembris 1963 promulgatum. — PerMorCanLit LIV, 1965, 141—148; ib. p. 149—166: Zalba, Marcellinus, SJ: Commentarium.

Jarlot, Georges, SJ: L'encyclique **„Pacem in terris"** et ses commentaires récents. — Greg XLVI, 1965, 840—852.

Lindner, Reinhold: Über die Zusammenarbeit von Soziologie und Theologie. Eine Auseinandersetzung mit Helmut **Schelsky**. — ZevEth X, 1965, 65—80.

Bauer, Clemens: Gesammelte Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Dem Verfasser zum 65. Geburtstag am 16. Dezember 1964 von Freunden, Kollegen u. Schülern als Festgabe dargebracht. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1965. X, 527 S.; DM 65,—; S. 516—518: Veröffentlichungen von Clemens Bauer.

Knoll, August M.: Katholische Gesellschaftslehre zwischen Glaube und Wissenschaft. — Wien, Ffm, Zü: Europa Verl. (1966). 135 S. = Europäische Perspektiven; DM 10,50.

Walgrave, John H., OP: Person and society: A christian view. — Pittsb: Duquesne Univ. Pr. 1965. 182 p. = Duquesne studies. Theol. series; $ 4,25.

Wendland, Heinz-Dietrich: Person und Gesellschaft in evangelischer Sicht. — Köln: Bachem (1965). 219 S.; DM 16,80.

Dionne, Gilbert, SJ: La société dans le dynamisme humain. — ScEccl XVII, 1965, 429—450.

Mehl, Roger: Traité de sociologie du **protestantisme**. — Neuch: Delachaux et Niestlé (1965). 287 p. = Bibliothèque théologique; sfr 24,—.

O'Riordan, Sean, CSSR: Social psychology, authority and obedience. — Studia moralia III, 1965, 206—225.

Moderne deutsche Sozialgeschichte. Hrsg. von Hans-Ulrich Wehler. — Köln, B: Kiepenheuer und Witsch (1966). 585 S. = Neue wissenschaftliche Bibliothek X; brosch. DM 19,80.

Hamel, Édouard, SJ: Assecuratio socialis contra cessationem a labore. — PerMorCanLit LIV, 1965, 3—21.

Der Mensch als soziales und personales Wesen. Bd II: **Schule** und **Beruf** als Sozialisationsfaktoren. Hrsg. v. Theodor Scharmann in Gemeinschaft mit ... — Stu: Enke 1966. XI, 266 S.; DM 39,—.

Rückriem, Georg M.: Die Situation der **Volksschule** auf dem Lande. Soziologische Studien und pädagogische Überlegungen. — Mchn: Kösel-Verl. (1965). 350 S. = Schriften des deutschen Instituts für wissenschaftliche Pädagogik; DM 14,50.

Was ist **Sozialismus** heute? Mit Beiträgen von Jean-Yves Calvez [u. a.]. — Köln: Bachem (1966). 135 S.; DM 8,80; [enth.:] S. 11—37: Calvez, Jean-Yves: Was ist heute Sozialismus? S. 38—56: Gundlach, Gustav: Katholizismus u. Sozialismus; S. 57—89: Klüber, Franz: Das Godesberger Programm und die katholische Gesellschaftslehre; S. 90—99: Nell-Breuning, Oswald von: Der Katholik und die SPD; S. 100—114: Reding, Marcel: Vorfragen einer Betrachtung des Verhältnisses von Sozialismus und katholischer Kirche; S. 115—134: Sorge, Bartolomeo: Die Enzyklika Mater et Magistra und der Sozialismus der Gegenwart.

Becker, Walter: Die Frage nach den sittlichen Normen in der **Jugendhilfe**. — ZevEth X, 1966, 22—33.

Hirschbrich, Ernst: Eigentumsbildung und Eigentumsstreuung. — Dienst an der Lehre... (Franz Kardinal König zum 60. Geburtstag) = Wiener Beiträge zur Theologie X, Wien (1965), 391—405.

Nell-Breuning, Oswald von: Worum geht es bei der **Mitbestimmung?** — StdZ, Bd CLXXVII = Jg XCI, 1966, 266—275.

Wulf, Hans, SJ: Der **Staat** und die öffentliche Ordnung. — StdZ, Bd CLXXVII = Jg XCI, 1966, 92—103.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Fabbrini, Fabrizio: La manumissio in ecclesia. — Mil: Giuffré 1965. XI, 264 p. = Università di Roma. Pubbl. dell' Istituto di diritto Romano e dei diritti dell' Oriente mediterraneo; lire 2200.

Gaudemet, Jean: Le droit romain dans la pratique et chez les docteurs aux **XI**e et **XII**e siècles. — Cahiers de Civilisation médiévale VIII, 1965, 367—380.

Constable, Giles: The treatise **„Hortatur nos"** and accompanying canonical texts on the performance of pastoral works by monks. — Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Frb/B, Mchn (1965), 567—577.

Neumeyer, K.: Das kanonische Recht und die Lehren der Kanonisten in ihrem Einfluß auf die Entwicklung des internationalen Privatrechts, 1250—1357. — Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis XXXIII, 1965, 177—197.

Hoberg, Hermann: Die ältesten Informativprozesse über die Qualifikation neuernannter **Rotarichter** ⟨**1492—1547**⟩. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 129—141.

Hurstfield, Joel: Church and state, 1558—1612: The task of the Cecils. — Studies in church history II, (Lo 1965), 119—140.

Lefebvre, Ch.: Chronique des Actes du Saint-Siège 1961—1962. — Année canonique IX, 1965, 215—276.

Bertrams, Wilhelmus, SJ: De gradibus „Communionis" in doctrina Concilii Vaticani II. — Greg XLVII, 1966, 286—305.

Ranaudo, Arcangelo: Posizione giuridica degli enti ecclesiastici nel Diritto concordatario. Rapporti fra le norme canoniche e le norme concordatarie che li reguardano. — MonEccl XC, 1965, 41—120.

Schilling, Werner: **Gotteslästerung** strafbar? Religionswissenschaftliche, theologische u. juristische Studie zum Begriff der Gotteslästerung und zur Würdigung von Religionsschutznormen im Strafgesetz. — Mchn: Claudius Verl. (1966). 181 S.; DM 19,80.

Mörsdorf, Klaus: Die hierarchische Verfassung der Kirche, insbes. der **Episkopat.** — AkKR CXXXIV, 1965, 88—97.

Onclin, W(illy): Die Kollegialität der Bischöfe und ihre Struktur. — Concilium I, 1965, 664—669.

Epagneul, Michel-Dominique: Réflexions d'un jeune institut religieux devant le droit canonique. — Année canonique IX, 1965, 141—160.

Boni, Andreas, OFM: De religiosorum conditione iuridica in Constitutione dogmatica „De Ecclesia" Concilii Oecumenici Vaticani II. — Anton XL, 1965, 244—258.

Carlantonio da Martellago, OFMCap: La posizione del Terz'Ordine secolare francescano nel diritto della chiesa. — CollFranc XXXV, 1965, 337—382.

Tobin, William J., JCD: The **Bonum fidei** in recent rotal jurisprudence. — The Jurist XXV, 1965, 407—428.

Mahfoud, P.: Les **mariages mixtes**. Étude historico-canonique. — Apollinaris XXXVIII, 1965, 84—95.

Nitzschke, K.: „Matrimonii sacramentum". Die neue Mischehenbestimmung der römischen Kirche. — MatDKfInst XVII, 1966, 26—31; ebd. S. 31—39: Bibliographie zur Mischehenfrage (zus.gestellt von Michael Schulze).

May, Georg: Katholische Kindererziehung in der Mischehe. Ein kirchenrechtliches Kompendium für die seelsorgliche Praxis. — Tr: Paulinus-Verl. 1965. X, 156 S.; DM 17,80.

Zürcher, Wolfgang: Die Teilnahme von Katholiken an akatholischen christlichen Kulthandlungen. — Basel: Helbig u. Lichtenhahn 1965. XIV, 105 S. = Basler Studien zur Rechtswissenschaft LXXIII; DM 18,—.

XI. Pastoraltheologie u. Katechetik

Les prêtres dans la pensée de **Vatican II.** Textes conciliaires, introductions, commentaires. (Commission épiscopale du clergé et des séminaires.) — Vocation n⁰ CCXXXIII, 1966, 10—256.

Wulf, Friedrich, SJ: Stellung und Aufgabe des Priesters in der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. — GL XXXIX, 1966, 45—61.

Delabroye, M. u. R. Izard: Grundzüge einer Theologie des Priesterberufes. — OrhPBl LXVII, 1966, 97—104. 129—140.

Valentini, Eugenio, SDB: Il sacerdote di domani. — Seminarium, A. XVIII = N. S. VI, 1966, 140—164.

Mietto, Paolo, CSJ: La castità negli alunni dei seminari minori e delle scuole apostoliche. — Studia moralia III, 1965, 397—437.

Müller, Alois: Pfarrer, Laie, Gemeinde. — Diakonia I, 1966, 12—28.

Klostermann, Ferdinand: Prinzip **Gemeinde**. Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens. — Wien: Herder (1965). 122 S. = Wiener Beiträge zur Theologie XI; DM 11,—.

Dillenschneider, Clément, CSSR: La paroisse et son curé dans le mystère de l'Église. Essai de synthèse théologique. — P: Ed. Alsatia (1965). 197 p.; F 12,—.

Ghyselen, J.: Pastoraaltheologie van de parochie. — CollBrugGand XI, 1965, 145—172. 289—339.

Massaut, J.: La paroisse. Réflexions et expériences d'un curé. — (Brug:) Biblica 1965. 244 p. = Paroisse et liturgie LXVII; bfr 150.

Popot, Jean — Denise Aimé-Azam: La paroisse. Dieu à tissé la toile. Préface de Jean Michel. — P: Perrin (1965). 395 p.

Blieweis, Theodor: Der **Hausbesuch** des Priesters. Notwendigkeit, Formen und Praxis. — Wien, Frb/B, Bas: Herder (1965). 149 S.; DM 9,80.

Mann, Josef: John Henry **Newman** als Kerygmatiker. Der Beitrag seiner anglikanischen Zeit zur Glaubensverkündigung und Unterweisung. — Lpz: St. Benno-Verl. 1965. XVI, 200 S. = Erfurter theologische Studien XIX; DM-Ost 13,—.

Caster, Marcel van, SJ: La catéchèse selon l'esprit de Vatican II. — LumVit XXI, 1966, 11—28.

Exeler, Adolf: Wesen und Aufgabe der Katechese. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). VIII, 297 S. = Untersuchungen zur Theologie und Seelsorge XXI; DM 34,—.

Köhler, Hans: Theologie der Erziehung. — Mchn, Sa: Pustet (1965). 246 S.; DM 19,80.

Dreher, Bruno: Induktive Katechese. — KatBl XCI, 1966, 241—253.

Germain, Elisabeth, PAC: La catéchèse catholique devant le pluralisme religieux. — Cat VI, 1966, 61—87.

Katechetische Pastoral (Directoire de pastorale catéchétique à l'usage des diocèses de France, dt.) (Übers. u. bearb. v. August Berz.) — Wü: Echter-Verl. (1965). 106 S. = Klärung und Wegweisung V; DM 6,80.

Hoefer, Albert: Biblische Katechese. Modell einer Neuordnung des Religionsunterrichtes bei Zehn- bis Vierzehnjährigen. — Sa: Müller (1966). 269 S.; DM 17,50.

Bissonnier, Henri: Die katechetische Unterweisung zurückgebliebener Kinder (Pédagogie catéchétique des enfants-arriérés, dt.) — Mchn: Kösel-Verl. (1966). 190 S.; DM 14,50.

Katechese und Liturgie. — Graz, Wien, Köln: Styria (1965). 112 S. = Botschaft und Lehre; [enth.:] S. 13—47: Elchinger, Léon Arthur: Die Liturgie als Vollendung der Katechese; S. 49—80: Harnoncourt, Philipp: Der Verkündigungscharakter der Liturgie unter bes. Berücks. der katechetischen Funktion des Kirchenjahres und der Sakramente; S. 81—112: Schreibmayr, Franz: Die Hinführung der Kinder zur Feier der Eucharistie.

XII. Liturgik

Clerici, Luigi: Einsammlung der Zerstreuten. Liturgiegeschichtliche Untersuchung zur Vor- und Nachgeschichte der Fürbitte für die Kirche in **Didache** 9, 4 und 10, 5. — Mstr: Aschendorff 1966. VIII, 152 S. = Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen XLIV; DM 25,—.

Alberich, Emilio: El misterio salvífico de la encarnación en el primer formulario navideño del sacramentario **leoniano**. — RevEspTeol XXV, 1965, 277—317.

Frank, Hieronymus, OSB: Die Paschavigil als Ende der Quadragesima und ihr Festinhalt bei **Augustinus**. — ALW IX, 1, 1965, 1—27.

Nußbaum, Otto: Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem Jahre 1000. Eine archäologische u. liturgiegeschichtl. Untersuchung. Teil I: Text. Teil II: Abhandlungen u. Tafeln. — Bonn: Hanstein 1965. 478 S., 218 S. u. 38 Taf. = Theophaneia XVIII 1/2; DM 114,—.

Gamber, Klaus: Sacramentarium Gregorianum I. Das Stationsmeßbuch des Papstes **Gregor**. Versuch einer Rekonstruktion nach hauptsächl. bayer. Handschriften. — Rgb: Pustet (1966). 160 S. = Textus partistici et liturgici IV.

Vogel, Cyrille: La réforme liturgique sous **Charlemagne**. — Karl der Große. Bd II: Das geistige Leben, Düs 1965, 217—232.

Lemarié, Joseph: Le bréviaire de **Ripoll** Paris, B. N. lat. 742. Étude sur sa composition et ses textes inédits. — (Montserrat:) Abadia de Montserrat 1965. XIII, 232 p., 10 pl. = Scripta et documenta XIV.

Lowe, E. A.: Two other unkown latin liturgical fragments on Mount **Sinai**. — Scriptorium XIX, 1965, 3—29.

Roy, Bruno: Les sources de l'office de saint **Vincent Ferrier**. — ScEccl XVIII, 1966, 283—304.

Reifenberg, Hermann: Die deutsche „Vermahnung" beim Bußsakrament in den Alt-**Mainzer** Ritualien. — TrThZ LXXIII, 1964, 363—372; ~ Der Werdegang der volkssprachlichen Eucharistie-„Vermahnung" in der Mainzer Diözesanliturgie. — ALW IX, 1, 1965, 86—101.

Bergsma, Johannes H.: Die Reform der Meßliturgie durch Johannes **Bugenhagen** ⟨1485—1558⟩. — Kev: Butzon & Bercker; Hild: Bernward Verl. (1966). XXVI, 235 S.; DM 28,—.

Dykmans, Marc, SJ: **Mabillon** et les interpolations de son Ordo Romanus XIV. — Greg XLVII, 1966, 316—342.

Über die Liturgie. Eingeleitet von Hermann Volk. Konstitution, Motu proprio, Instructio — Beschlüsse, Erklärungen und Richtlinien der deutschen Bischöfe. — Tr: Paulinus-Verl. 1965. 276 S. = Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils III; DM 13,80.

Tschudy, Raimund: Geist der Liturgiereform. — An XX, 1965, 296—301; ebd. S. 302—308: Severus, Emmanuel von: Die Liturgie als Quelle u. Mitte des geistlichen Lebens; S. 308—314: Mayer, Joseph Ernst: Meßfeier und Seelsorge; S. 315—326: Reinle, Hermann: Pfarrgottesdienst, Gruppengottesdienst, Kindergottesdienst; S. 327—332: Fischer, Balthasar: Das Wort Gottes in der Liturgie. Was man tun u. was man nicht tun soll; S. 333—338: Senger, Basilius: Das Fürbittengebet im liturgischen Gottesdienst; S. 339—358: Amon, Karl: Der eucharistische Kelch für alle; S. 359—367: Willam, Franz-Michel: Volkssprachliches zur Liturgiekonstitution; S. 368—375: Hucke, Helmut: Erneuerte Liturgie und Kirchenmusik; S. 375—382: Bogler, Theodor: Liturgie u. Kirchenbau. Gedanken zu einer Reform der Kirchweihriten; ebd. S. 382—387: Flüeler, Augustina: Das liturgische Gewand.

D'Haese, P., OP: Christus' handelen en menselijke expressie in de liturgie. — Tijdschrift voor theologie V, 1965, 393—410; p. 410: Summary: Christ's action and human expression in the liturgy.

Jankaushas, John J.: Our tongues were loosed. Parish experiences in the liturgical renewal. — Westm, Mar.: Newman Pr. 1965. XVII, 144 p.

Emminghaus, Johannes H.: Grundgestalt und Strukturen der Messe: Überlegungen anläßlich der Liturgiereform. — ThpQ CXIV, 1966, 14—26.

Célébrations et activités paroissiales d'initiation des enfants à la messe par l'équipe de la Roseraie. — ParLit XLVIII, 1966, 170—196.

Perikopenordnung für die Meßfeier an Wochentagen. Im Auftrag der deutschen u. schweizerischen Bischöfe hrsg. v. d. Liturgischen Instituten in Trier u. Freiburg/Schweiz. — Trier: Paulinus-Verl. 1966. 72 S.; DM 3,60.

Bastiaensen, Anton, CM: Interprétation de quelques oraisons du Missel romain. — EphLit LXXIX, 1965, 169—181; LXXX, 1966, 5—20.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Heitz, Jean-Jacques: Une question ouverte: la mystique de saint **Augustin**. — RevHistPhilRel XLV, 1965, 315—334.

Devos, Paul: **Abgar**, hagiographe perse méconnu ⟨début du Ve siècle⟩. — AnalBoll LXXXIII, 1965, 303—328.

Stracke, A., SJ: Over de antiquissima vita **Trudonis**. — OGE XXXIX, 1965, 272—298.

Fort i Cogul, Eufemià: L'eremitisme a la **Catalunya** nova. — Stud-Monast VII, 1965, 63—126.

Dauphin, Hubert: L'érémitisme en **Angleterre** aux XIe et XIIe siècles. — L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII . . ., Mil (1965), 271—303.

(Seuse, Heinrich): Das Leben des seligen Heinrich **Suso**. (Das buch, das do der Seusse heisset, neuhochdt.) Übers. v. Georg Hofmann u. eingel. v. Walter Nigg. — Düs: Patmos-Verl. (1966). 232 S. = Heilige der ungeteilten Christenheit; DM 14,80.

Filthaut, Ephrem, OP: Zur Biographie des Dominikaners Heinrich Seuse. — OrhPBl LXVII, 1965, 11—19; ebd. S. 19—30: Pleuser, Christine: Seuses Vita — Weg seiner Seele zu Gott.

Castillo, José M., SJ: La afectividad en los Ejercicios según la teología de Francisco **Suárez**. — ArchTeolGran XXVIII, 1965, 69—178.

Gottschalk, Joseph: St. **Hedwig** im Martyrologium ⟨1584⟩ und Breviarium ⟨1680⟩. Ein Beitrag zur Hagiographie des 16. u. 17. Jahrhunderts. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 177—208.

Herbipolen. Beatificationis seu declarationis martyrii servi dei Liborii **Wagner**, sacerdotis et parochii de Altenmünster in odium fidei, uti fertur, die 9. decembris 1631 interempti positio super introductionem causae et super martyrio ex officio concinnata. — (CdV:) Typ. Polygl. Vat. 1965. XLI, 210 p., 12 tav. 4° = Sacra rituum congregatio, sectio historica CXXXII.

García Llamera, F.: Introducción doctrinal a San **Juan** de la **Cruz**. — TeolEsp IX, 1965, 53—96.

Serouet, Pierre: Lettres spirituelles de **Madeleine** de **Saint-Joseph**. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1965). 435 p. = Présence du Carmel. Textes et documents; F 32,10.

Certeau, Michel de, SJ: Henri **Bremond** et la „Métaphysique des Saints". Une interprétation de l'expérience religieuse moderne. — RechScRel LIV, 1966, 23—60.

Sudbrack, Josef, SJ: Vom Geheimnis christlicher Spiritualität. — GL XXXIX, 1966, 24—44.

Bernard, Charles-André, SJ: La conscience spirituelle. — RAscMyst XLI, 1965, 441—466.

La mystique et les mystiques par A. Ravier, SJ [e. a.]. Sous la direction de A. Ravier, SJ. Préface de Henri de Lubac, SJ. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1965). 1122 p.; bfr 500,—; [cont.:] p. 41—156: Ravier, A., SJ: Vie humaine et vie divine dans la mystique chrétienne; p. 157—256: Hruby, K.: Éléments de spiritualité juive; p. 257—407: Jaeger, Hasso: La mystique protestante et anglicane; p. 409—461: Hausherr, Irénée, SJ: La spiritualité des premières générations chrétiennes; p. 463—517: Tyszkiewicz, S., SJ: La spiritualité orthodoxe russe; p. 519—569: Goetz, Jos., SJ: Spiritualité chez les primitifs; p. 571—648: Arnaldez, Roger: La mystique musulmane; p. 649—667: Kaltenmark, Max: La mystique Taoïste; p. 669—729: Bareau, A.: La mystique bouddhiste; p. 731—824: Lacombe, Olivier: La Brahmanisme; p. 825—1020: Cuttat, Jacques-Albert: Expérience chrétienne est-elle capable d'assumer la spiritualité orientale; p. 1021—1095: Tableau synoptique.

Rahner, Karl, SJ: Über die Einheit von Nächstenliebe und Gottesliebe. — GL XXXVIII, 1965, 168—185.

Speyr, Adrienne von: **Gebets**erfahrung. — Eins: Johannes-Verl. (1965). 107 S.; DM 6,50.

Bourgin, Claude, OP: Les chemins de la prière. — LumVie, T. XIV—N° LXXV, 1965, 3—38; p. 39—84: Tillard, J. M. R., OP: La prière des chrétiens; p. 85—112: Leloir, Louis, OSB: Liturgie et prière personnelle; p. 113—122: Leloir, Louis, OSB: Orientations nouvelles de la prière chorale; p. 123—138: Jolif, Jean-Yves, OP: La prière aujourd'hui; p. 139—144: Gerest, Régis-Claude, OP: Livres récents sur la prière; p. 145—148: Laxague, Henri et François Sanson: Prières.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Bartoli, Luciano: Manuale di arte sacra. — (To:) Marietti (1965). 618 p., 35 tav.; lire 3000.

Goetz, Oswald: Der **Feigenbaum** in der religiösen Kunst des Abendlandes. — B: Mann 1965. 186 S., 30 Bl. Abb. 4°; DM 40,—.

Nye, Thelma M.: An introduction to **Parish** church architectures a. d. **600—1965**. — (Lo:) Batsford (1965). 112 p.; sh 12/6d.

Huber, Paul: **Athos**. Wundertätige Ikonen. Einf.: Peter Sutermeister. — Bern u. Stu: Hallwag 1966. 24 Bl. Abb mit Text = Orbis pictus XLV.

Steenbock, Frauke: Der Kirchliche Prachteinband im frühen Mittelalter. Von d. Anfängen bis zum Beginn d. Gotik. — (B:) Deutscher Verl. f. Kunstwissenschaft (1965). 237 S., 88 Bl. mit 176 Abb. 4°; DM 98,—.

Irische **Buchmalerei** im frühen Mittelalter. Einf. Text von James Johnson Sweeney. (Aus d. Engl. von Adalbert Schug.) — Mchn: Piper 1965. 24 S., 28 Bl. Abb. = Unesco-Taschenbücher der Kunst XIII; DM 3,60.

Rau, Heino: Mittelalterliche **Toskana**. [Mit 48 Bildtaf.] — Stu: Günther 1965. 15 S. mit 1 Kt., 48 S. Abb. 4° = Die Sammlung Parthenon; DM 14,80.

Steinen, Wolfram von den: Homo caelestis. Das Wort der Kunst im Mittelalter. I: Textband. II: Bildband. — Bern u. Mchn: Francke 1965. 339 S.; 407 Abb. auf 298 Taf., 3 Falttaf., 8 Farbtaf., 4°; zus. DM 120,—.

Hülsmann, Paul: Die Kapelle in **Drüggelte**. Beitrag zum Versuch einer Deutung. — WestfZ CXV, 1965, 395—421; 12 Taf.

Ostarhild, F.: St. **Nikolai** zu **Leipzig**. Geschichte des Gotteshauses und der Gemeinde 1160—1960. — B: Ev. Verlagsanstalt 1964. 116 S.

Taylor, H. M. - Joan Taylor: Anglo-Saxon architecture. Vol. I—II. — Lo, Cambr: Univ. Pr. 1965. XXVIII, 734 p., 362 ill., 280 photogr. 4°.

Haaby, Charles: Die romanische Vorhalle der Kirche von **Lautenbach**. — ArchÉAls XXX, 1964, 1—52.

Sommer, Johannes: Das Deckenbild der Michaeliskirche in **Hildesheim**. — Hild: Gerstenberg 1966. 195 S. mit 219 Abb., 87 S. Abb., 1 Beil. 4°.

Fiedler, Hans: Der Meister im **Bamberger** Dom. Magister de vivis lapidibus. Urgestalt dt. Bildhauertums. — Kempten i. Allg.: Pröpster 1965. 359 S., 56 S. Abb. mit Text 4°; DM 29,50.

Mittelalterliche Malereien in **norwegischen** Stabkirchen. Einf. Text von Martin Blindheim. (Aus d. Norweg. von Hans Th. Asbeck.) — Mchn: Piper (1965). 24 S., 28 Bl. Abb. = UNESCO-Taschenbücher der Kunst XV; DM 3,60.

Witzleben, Elisabeth von: Farbwunder deutscher Glasmalerei aus dem Mittelalter. — Augsb: Verl. multidruck 1965. 263 S. mit Abb., S. 102—263 Abb., 2 Titelbilder 4°; DM 98,—.

Hohl, Reinhold [D.]: Die **Sixtina**. Fresken der Sixtinischen Kapelle in Rom. — Bern u. Stu: Hallwag (1965). 16 S., 33 Bl. Abb. mit Text = Orbis pictus XLIII/XLIV; DM 8,80.

Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg. Deutsche Handwerkerbilder d. 15. u. 16. Jahrhunderts. Hrsg. von Wilhelm Treue, Karlheinz Goldmann [u. a.]. Textbd (Mit 45 Abb., davon 2 in Farben u. 28 faks. Seiten aus d. Hausordnung d. Stiftung, sowie e. Stammbaum.) Bildbd (Mit 335 Abb., davon 64 farb. u. 180 einfarb. in Originalgröße, 91 in einfarb. verkleinerter Wiedergabe, sowie 6 Holzschnitt-Ill.) — Mchn: Bruckmann 1966. 156 S.; 275 S.; DM 180,—.

White, J. F.: Current trends in American church building. — Studia Liturgica IV, 1965, 94—113.

Diesem Heft liegt der Prospekt „Frühes Mönchtum im Frankenreich (Verlag R. Oldenbourg, München) bei. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

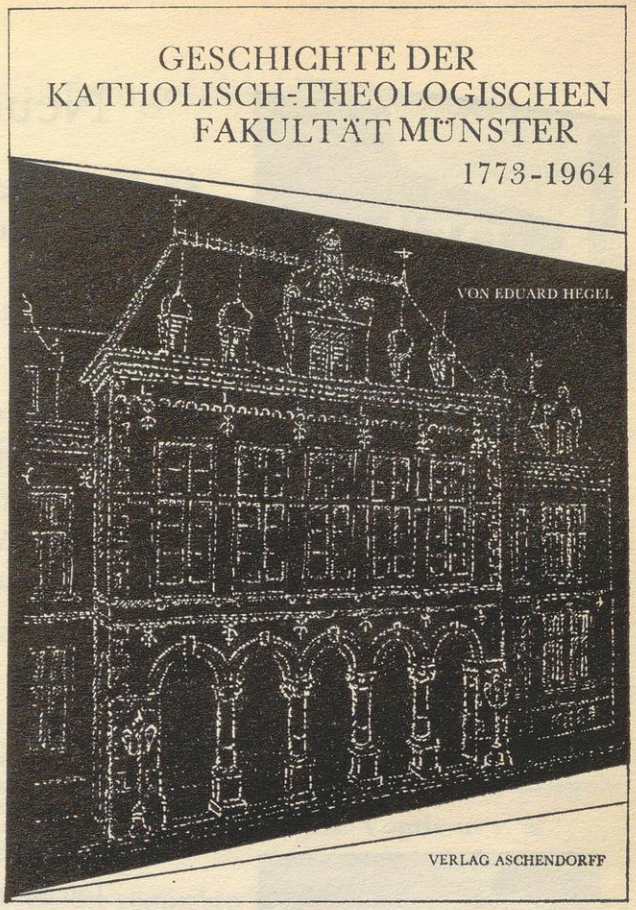
Anschriften der Mitarbeiter:

Prof. Dr. Matthäus Bernards, Köln, Gilbachstr. 13; Doz. Dr. Albert Brandenburg, Paderborn, Leostr. 19 a; Prof. Dr. Gerda Freiin v. Bredow, Münster, Cheruskerring 41; Pfarrer H. Dietrich, Schönberg b. Lauf/Pegn., Evang.-Luth. Pfarramt; Dr. Franz Leander Drewniak OSB, Bad Wimpfen, Abtei; Prof. Dr. Dr. Johannes H. Emminghaus, Mülheim-Speldorf, Falkenweg 6; Prof. Dr. Adolf Exeler, Freiburg i. Br., Schoferstr. 1; Prof. Dr. Josef Finkenzeller, Freising, Domberg 27; Prof. Dr. Joachim Gnilka, Münster, Kirchherrngasse 13; Dr. Hilda Graef, Oxford (England), 74, St. John's Road; Prof. Dr. Heinrich Groß, Trier, Auf der Jüngt 1–3; Dr. Johannes Gründel, Freising, Domberg 36; Prof. Dr. Kassius Hallinger OSB, Rom, Via P. Lavernale 19; Prof. Dr. Ludwig Hödl, Bochum-Weitmar, Roomersheide 38; Dr. Karl Kertelge, Münster, Frauenstr. 3; Doz. Dr. Oswald Loretz, Münster, Domplatz 8; Prof. Dr. Jacques-E. Ménard, Straßburg, 10, rue Masseret; Prof. Dr. Richard J. Mohr, Nijmegen (Niederlande), Ur. Frankenstraat 12; Doz. Dr. Rudolf Reinhardt, Dußlingen b. Tübingen, Hechinger Str. 32; Anselm Roth OSB, Gerleve b. Coesfeld, Abtei St. Josef; Dr. Hermann Scherl, Münster, Ostmarkstr. 9; Prof. Dr. Dr. Heinz Robert Schlette, Ittenbach über Königswinter, Kantering 3; Dr. Clemens Schmeing OSB, Gerleve b. Coesfeld, Abtei St. Josef; Prof. Dr. Rudolf Schmid, Luzern (Schweiz), Kapuzinerweg 10; Prof. Dr. Josef Schreiner, Münster, Piusallee 163; Dr. Heinz Schütte, Oedekoven (Kr. Bonn), Tempelstr. 2; Franz Sobotta SJ, Münster, Sentmaringerweg 55–57; Dr. A. Winter, Telgte, St.-Rochus-Hospital.

Aschendorff, Münster (Westf.), 1966 · 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.



Geschichte der katholisch-theologischen Fakultät Münster 1773—1964

Von Eduard Hegel

Aus reichem, bisher unerschlossenem und weit verstreutem Quellenmaterial schöpfend, bietet hier ein münsterischer Kirchenhistoriker die wechselvolle Geschichte der katholisch-theologischen Fakultät Münster. Sie reicht von den letzten Jahrzehnten eines fürstbischöflichen Kleinstaates bis in unsere Tage. Es ist von besonderem Reiz, die Entwicklung mitzuerleben, die eine akademische Korporation unter dem Einfluß politischer Geschehnisse und geistiger Strömungen im Laufe von nahezu zwei Jahrhunderten genommen hat.

Der erste Teil des Werkes ist erschienen.

XII und 598 Seiten mit 14 Abbildungen, 33 Tafeln, kart. DM 110,–, Leinen DM 120,–. (Der Band erschien als Heft 30/1 in der Reihe: *Münsterische Beiträge zur Theologie*).

Der Bezug des ersten Teils verpflichtet auch zur Abnahme des zweiten Teils. Er wird gegen Ende 1966 vorliegen. Preis: kart. etwa DM 85,–, Leinen etwa DM 95,–.

Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung.
Verlag Aschendorff, 44 Münster, Postfach 30.

Wie die Universität, der sie angehört, verdankt auch die theologische Fakultät ihre erste geistige Konzeption dem Minister und Generalvikar von Fürstenberg. Männer aus dem »Kreis von Münster« geben ihr bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein konservatives Gepräge. Freiherr vom Stein und Ferdinand August von Spiegel versuchen dagegen, das Bildungsideal der Aufklärung und des Neuhumanismus zu verwirklichen. Als erbitterter Gegner dieser Richtung zeigt sich Klemens August von Droste-Vischering. Die von ihm hochgespielte Frage des konfessionellen Charakters der Universität, seine scharfen Auseinandersetzungen mit dem preußischen Staat, die Umwandlung der Hochschule in eine Akademie sowie der Kampf um das Lehrsystem des Hermes erfahren eine lebendige Darstellung. Die von Droste erhobenen Ansprüche der Kirche auf die münsterische Hochschule leben nach 1848 in anderer Form wieder auf. Neue Spannungen bringen das Erste Vatikanische Konzil und der Streit um Lehrfreiheit und Lehrautorität. Der Kulturkampf bezeichnet den Tiefpunkt in der Geschichte der Fakultät, ihr geistiges Leben kommt zum Erliegen. Der gleichzeitig einsetzende Ausbau der Akademie zur Volluniversität bringt auch für sie die Wende zum Besseren. Seit Mitte der achtziger Jahre hat sie einen langwährenden Aufstieg zu verzeichnen. Sie gewinnt eine innere Kraft und Geschlossenheit, die sich ebenso in der innerkirchlichen Auseinandersetzung zwischen freiheitlicher und integralistischer Richtung wie später gegen, über dem Nationalsozialismus bewähren. Der Verfasser schließt mit dem äußeren und inneren Wiederaufbau der Fakultät nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der zweite Teil dieses Werkes
erscheint Ende 1966. *Aus dem Inhalt:* Biographie und Bibliographie der Professoren und Dozenten der katholisch-theologischen Fakultät Münster (1773-1964), Verzeichnis der Promotionen und Ehrenpromotionen, Tabelle über die Frequenz der münsterischen Hochschule (1808-1964), Urkunden, Satzungen, wichtige Aktenstücke und Briefe; Register.

Verlag Aschendorff

Neuerscheinungen und wichtige Titel

Das Sozialethos der lutherischen Aufklärungstheologie am Vorabend der industriellen Revolution

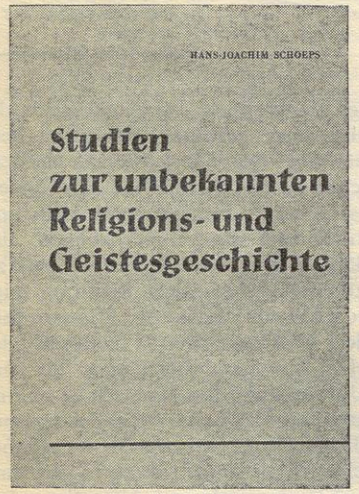
von Dr. Alexandra Schlingensiepen
ca. 224 Seiten, 8°, engl. Brosch. ca. DM 48,—

Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart

von Prof. Dr. Fritz Hartung
3. erw. Auflage, 184 Seiten, 8°, engl. Brosch. DM 14,80
(Quellensammlung zur Kulturgeschichte, Band 1)

Quellen zur Geschichte der sozialen Frage in Deutschland

von Dr. Ernst Schraepler
Teil 1: 1800–1870, 2. Auflage, 212 Seiten, 6 Abb. auf Tafeln, 8°, kart. DM 22,—
(Quellensammlung zur Kulturgeschichte, Band 6)
Teil 2: 1871 bis zur Gegenwart, 2. erw. Auflage, VIII und 270 Seiten, 8 Abb. auf Tafeln, 8°, kart. DM 23,—
(Quellensammlung zur Kulturgeschichte, Band 9)

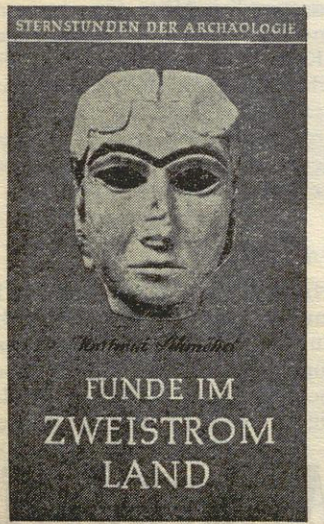


Quellensammlung zur Geschichte des deutschen Protestantismus 1871–1945

von Prof. Dr. Karl Kupisch
312 Seiten, 8°, kart. DM 22,80
(Quellensammlung zur Kulturgeschichte, Band 14)

Studien zur unbekannten Religions- und Geistesgeschichte

von Prof. Dr. Hans Joachim Schoeps
355 Seiten, 8°, Leinen DM 36,—
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geistesgeschichte, Band 3)



Der Kulturkampf in Deutschland, 1871–1890

von Dr. Erich Schmidt-Volkmar
390 Seiten, Leinen DM 29,80

Funde im Zweistromland

von Prof. Dr. Dr. Hartmut Schmökel
319 Seiten, 30 Abb. im Text, 40 Abb. auf Tafeln, 8°, Leinen DM 19,80
(Sternstunden der Archäologie, Band 3)

Musterschmidt-Verlag

Göttingen - Berlin - Frankfurt - Zürich

Das seit langem erwartete neue Sachbuch zur Kirchengeschichte:

DIE HEILIGEN IN IHRER ZEIT

Herausgegeben von Peter Manns

1096 Seiten. 2 Bände in Geschenkkassette.

Einführungspreis ca. 39,60 DM bis 31. 12. 1966

Namhafte Autoren des In- und Auslandes konnten vom Verlag für die etwa 400 Biographien gewonnen werden:

H. Bacht, J. Beckmann, W. Bühlmann, H. Grundmann, J. Gülden, G. Gieraths, J. Glazik, A. Kirchgässner, B. Kötting, A. Mirgeler, K. Rahner, O. B. Roegele, W. Schamoni, B. Schneider, B. Senger, W. Tüchle, J. Vincke, A. Vögtle u. v. a.

Die Ausgabe enthält nicht nur die Heiligen der römischen Kirche, sondern auch wichtige orthodoxe Heilige.

Fachmännische und kritische Quellenverarbeitung jeder Biographie ist selbstverständlich und wird häufig durch Zitate aus den Schriften der Heiligen ergänzt.

Die Autoren gehen vom theologisch korrekten Heiligkeitsbegriff aus und arbeiten bei dem einzelnen Heiligen das Zeitbedingte und das für den heutigen Menschen Gültige heraus. K. Rahner und B. Kötting klären, was Heiligkeit bedeutet und in welchem Sinn man Heilige heute noch verehren kann. Reichhaltiges authentisches Bildmaterial und ein Register für Kirchenjahr und Heiligenfeste beschließen das Werk.

Dieses Standardwerk sollte in keiner Bibliothek und in keiner katholischen Familie fehlen, denn

*** es ist eine lebensnahe „Geschichte der Kirche in ihren Heiligen" von den Aposteln bis zur Gegenwart**

*** es ist ein unerläßliches Nachschlagewerk für Katechese und Predigt**

*** es ist vorzüglich geeignet zur Tischlesung**

*** es ist ein Hausbuch für die katholische Familie, in der bereits Bibel und Gebetbuch ihren Platz haben**

*** es ist ein Geschenk von bleibendem Wert**

MATTHIAS-GRÜNEWALD-VERLAG · MAINZ

Deutsche Augustinus-Ausgabe

Aurelius Augustinus
Die zwei Seelen - Nutzen des Glaubens
XXV, 184 Seiten, Leinen ca. DM 13,80

Aurelius Augustinus
Die Ordnung
XXIV, 111 Seiten, Leinen ca. DM 7,80

Max Heimbucher
Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche
2 Bände
ca. 1660 Seiten, Leinen ca. DM 120,—

Klemens Honselmann
Urfassung und Drucke der Ablaßthesen Martin Luthers und ihre Veröffentlichung
176, XXXII Seiten, Leinen DM 13,—

Alfons Müller
Die Lehre von der Taufe bei Albert dem Großen
320 Seiten, kart. ca. DM 32,—

Herman Schell
Katholische Dogmatik
Kritische Ausgabe, Band I
ca. 550 Seiten, Leinen ca. DM 48,—

Fernand van Steenberghen
Ein verborgener Gott
Wie wissen wir, daß Gott existiert?
288 Seiten, Leinen DM 18,50

Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie und Soziologie der Religion

Hieronymus Dittiich
Realisierung des Glaubens
Grundzüge christlicher Lebensgestaltung nach John Henry Newman
XI, 311 Seiten, kart. DM 30,—

Heinrich Petri
Exegese und Dogmatik
VIII, 255 Seiten, kart. DM 24,—

FERDINAND SCHÖNINGH · PADERBORN

Eine wertvolle Gabe für jeden Seelsorger:

Jaques Dupont OSB

Paulus an die Seelsorger

Im 20. Kapitel seiner Apostelgeschichte gibt der Evangelist Lukas die Abschiedsrede wieder, die der Apostel Paulus in Milet an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus gerichtet hat. Der bekannte Benediktiner und Bibelwissenschaftler aus Brügge, Jacques Dupont, bietet in diesem Buch eine sorgfältige Exegese dieser Texte in einer Weise, die nicht nur lebendig und lesbar ist, sondern auch die Probleme des „modernen" Seelsorgers angeht. Um dieser inneren Aktualität willen ist dieses Buch eine schöne Gabe für jeden Seelsorger, dem es um eine biblisch fundierte Sicht seines priesterlichen Berufes geht.

Der Band erscheint in der Reihe
„Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament".
Als nächster Band innerhalb dieser Reihe folgt:
Karl Hermann Schelkle, Wort und Schrift
Beiträge zur Auslegung und Auslegungsgeschichte des Neuen Testaments.
Ca. 320 Seiten, Leinenband ca. 34,— DM.

Das Vermächtnis von Milet
Aus dem Französischen übertragen
von Franz Josef Schierse
282 Seiten, Leinenband 32,— DM
Düsseldorf 1966
Patmos-Verlag

Patmos

Neuerscheinung

Alfons Auer

Christsein im Beruf

Durch die Heraufkunft des Homo faber und des historisch-dynamischen Weltverständnisses sind Arbeit und Beruf mehr, als es früher der Fall war, zu einem Schlüsselbegriff menschlicher Existenzerhellung geworden. Das vorliegende Werk macht am Modell der Berufsarbeit deutlich, wie die heutige „Theologie der irdischen Wirklichkeiten" sich selbst versteht und auf welche Weise sie ihre Erkenntnisse für den Vollzug des christlichen Daseins fruchtbar zu machen sucht. In konsequenter Weiterentwicklung der in seinem weitverbreiteten Buch **„Weltoffener Christ"** (4., durchgesehene Auflage 1966) fixierten „Laientheologie" leistet der Würzburger Moraltheologe hier eine entscheidende Konkretisierung am Brennpunkt der Begegnung zwischen Christ und Welt: nämlich im Beruf. Historische Entwicklung des Berufsverständnisses, die allgemeine Berufsethik und schließlich ihre christliche Integrierung sind die drei Stufen, in denen der Autor zu einer Entfaltung dessen kommt, was heute für jeden das „Christsein im Beruf" bedeutet.

Grundsätzliches und Geschichtliches
zum christlichen Berufsethos
318 Seiten, Leinenband 24,— DM
Düsseldorf 1966
Patmos-Verlag

Patmos

Die wichtigsten theologischen Neuerscheinungen

im zweiten Halbjahr 1966
aus dem Patmos-Verlag Düsseldorf

Patmos Paperbacks

Format 13,5 x 20,5 cm. Umfang je nach Band verschieden. Einband: Paperback. Die einzelnen Disziplinen werden durch Farben auf dem Einband gekennzeichnet. Die Bändchen erscheinen in loser Folge. Die Preise richten sich nach dem jeweiligen Bandumfang. – Patmos-Paperbacks sind Monographien über theologische Sachbereiche von aktuellem Belang. Verfaßt von wissenschaftlich ausgewiesenen Fachleuten, haben sie die Absicht, den Leser mit Fragestellungen vertraut zu machen, die für seine religiöse Existenz bedeutsam sind. Jeder Band will in seinem Fragebereich Material für eine möglichst umfassende Ortsbestimmung bereitstellen.

Wolfgang Trilling

Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu

Ca. 208 Seiten, Paperback ca. 14,50 DM.

Bruno Schüller SJ

Gesetz und Freiheit

Eine moraltheologische Untersuchung.
Ca. 240 Seiten, Paperback ca. 16,— DM.

Probleme der Autorität

Herausgegeben von John M. Todd. Aus dem Englischen übertragen von Donate Calleen.
Ca. 312 Seiten, Paperback ca. 22,— DM.

Geistliche Schriftlesung

Band 2/1

Das Evangelium nach Markus

1. Halbband
Erläutert von Rudolf Schnackenburg.

Band 3/2

Das Evangelium nach Lukas

2. Halbband
Erläutert von Alois Stöger.

Band 17

Der Brief an Titus

Erläutert von Joseph Reuss. 72 Seiten, Leinenband 7,80 DM, Subskriptionspreis 7,— DM (bei Subskription der gesamten Reihe).

Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament

Floyd V. Filson

Geschichte des Christentums

in neutestamentlicher Zeit. Aus dem Englischen übertragen von Franz Joseph Schierse. Ca. 480 Seiten und 16 farbige Karten, Leinenband im Format 16x24 cm, Einzelpreis ca. 46,— DM, Subskriptionspreis ca. 40,— DM bei Subskription zusammen mit dem Band „Geschichte Israels" von J. Bright.

Karl Hermann Schelkle

Wort und Schrift

Beiträge zur Auslegung und Auslegungsgeschichte des Neuen Testamentes.
Ca. 320 Seiten, Leinenband ca. 34,— DM.

Anton Vögtle

Beiträge zur Evangelienforschung

Ca. 300 Seiten, Leinenband ca. 30,— DM.

Patmos

Heinrich Seuse

Mystische Schriften

Übersetzt und herausgegeben von Georg Hofmann. Ca. 500 Seiten, Leinenband ca. 36,— DM. – Der umfangreiche Band enthält in Neuübertragung aus dem Mittelhochdeutschen die Werke Heinrich Seuses, die dieser selbst in seinem „Musterbuch" vereinigt hat. Diese Übertragung läßt nicht nur dem „geistlichen Minnesänger" der deutschen Mystik 600 Jahre nach seinem Tod Gerechtigkeit widerfahren; sie macht vielmehr literarische und religiöse Zeugnisse des deutschen Mittelalters von hohem Rang wieder zugänglich.

Egmont Hiller

Humanismus und Technik

108 Seiten, Leinenband 9,80 DM. Es ist aufschlußreich, daß ein Techniker, Professor an der TH Stuttgart, den Ansatzpunkt für eine positive Deutung des Phänomens Technik in der Theologie findet. Die ungeheuren Möglichkeiten der Technik, die für das Menschsein des Menschen Chancen wie Gefahren bergen, sind für jeden eine Herausforderung. Hiller weist einen Weg, wie der Mensch sich in einem Leben mit der Technik bewähren kann.

Dialog mit Gott

Helga Rusche

Unter Gottes Angesicht

Einübung in biblische Grundhaltungen. Ca. 200 Seiten, flexibler Leinenband ca. 12,80 DM. – Frau Dr. Helga Rusche hat sich durch ihre Publikationen und Vorträge als eine hervorragende Bibeltheologin ausgewiesen. Sie besitzt die seltene Gabe, exegetische Exaktheit mit einer tiefen Spiritualität zu verbinden. Die Aufsätze des vorliegenden Buches darf man als Kabinettstücke dieser glücklichen Synthese bezeichnen. Frau Dr. Rusche bietet hier jedem Christen, d. h. jedem, dem die Heilige Schrift Quelle des geistlichen Lebens ist, eine Einübung in biblische Grundhaltungen des Menschen vor Gott.

Eugen Walter

Jeder kann betrachten

Einübung ins betrachtende Beten. Ca. 136 Seiten, flexibler Leinenband ca. 9,80 DM. – Der durch seine Schriften weithin bekannte Seelsorger Eugen Walter, Stadtpfarrer in Freiburg, gibt mit diesem Büchlein jedem Christen eine praktische Handhabe zum Betrachten. Er geht von der Tatsache aus, daß jeder Mensch schon einmal „betrachtet" hat und deshalb in der Lage ist, auch das betrachtende Beten zu lernen. Für den mutlos gewordenen und gehetzten Menschen unserer Tage öffnet diese „Einübung" einen gangbaren Weg.

Alte Quellen neuer Kraft

Das Glutgebet

Zwei Unterredungen aus der sketischen Wüste. Aus dem Lateinischen des Johannes Kassianus ausgewählt, übertragen und kurz erläutert von Emmanuel von Severus OSB. 116 Seiten, Leinenband ca. 12,— DM.

Heilige der ungeteilten Christenheit

Leben des heiligen
Johannes Chrysostomus

Die Vita des Palladius, herausgegeben und übersetzt von Lothar Schläpfer OFMCap, eingeleitet von Walter Nigg. Ca. 292 Seiten, Leinenband ca. 16,80 DM, Subskriptionspreis ca. 15,20 DM (bei Subskription der zweiten Zehnergruppe der Reihe).

Neudrucke klassischer theologischer Werke

HERMANN GUNKEL Genesis

Übersetzung und Erklärung. *Göttinger Handkommentar, Band 1. 7. Auflage 1966. Neudruck der 3., neu bearbeiteten Auflage 1910.* Mit einem Geleitwort von Walter Baumgartner, Basel. *631 Seiten, Leinen 45,— DM.* – „Gerade die neueren Ausleger, wie G. v. Rad und W. Zimmerli haben wiederholt betont, wieviel sie dem Meister der Genesisexegese bis heute an Einsicht verdanken. Der Vergleich ihrer Auslegung mit der Interpretation Gunkels zeigt, wie eng der Zusammenhang sachlich und historisch ist." *Theol. Literaturzeitung 2|1965*

HERMANN GUNKEL Einleitung in Psalmen

Die Gattungen der religiösen Lyrik Israels. *Göttinger Handkommentar zum Alten Testament, Band 2.* Zu Ende geführt von Joachim Begrich. *2., unveränderte Auflage 1966. 472 Seiten, Leinen etwa 38,— DM.* – In Gegenüber und Ergänzung zu den Arbeiten der „Literarkritischen Schule" schuf Gunkel die Grundlagen für eine alttestamentliche Literaturgeschichte. Zugleich mit einer präzisen Erfassung der literarischen Formen und Gattungen im Alten Testament gelang es ihm, ihren „Sitz im Volksleben" zu erhellen. Unter diesen, später auch die neutestamentliche Forschung befruchtenden Fragestellung hat er in der Hauptsache die Genesis und die Psalmen untersucht. Der Band erscheint im Sommer.

WILHELM BOUSSET Offenburg Johannis

Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, Band XVI, 7. Auflage. Neudruck der 6. Auflage 1906. 1966. 467 Seiten, Leinen 34,— DM. – Der Verfasser (1865–1920) gehörte zu den bedeutendsten Forschern der Religionsgeschichtlichen Schule. Sein Kommentar wird noch heute als klassisches Werk anerkannt.

WILHELM BOUSSET Kyrios Christos

Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus. *5. Auflage 1965. Unveränderter dritter Abdruck der 2., umgearbeiteten Auflage.* Mit einem Geleitwort von Rudolf Bultmann. *418 Seiten, Leinen 28,— DM.* – „Ich freue mich, daß dieses Werk jetzt in neuer Ausgabe erscheinen soll, denn immer noch gilt, daß sein Studium unerläßlich ist, ja, man kann sagen, es gilt heute erst recht. Das Werk führt in unvergleichlicher Weise in die Fragen ein, die heute die neutestamentliche Wissenschaft bewegen, und zwar deshalb, weil es selbst die heutige Situation und die sie bewegenden Fragen und Diskussionen mit heraufgeführt hat." *Aus dem Geleitwort von Rudolf Bultmann*

V&R VANDENHOECK & RUPRECHT

Neuerscheinungen Verlag Aschendorff

Jahrbuch für Antike und Christentum 7/1964

Herausgegeben vom Franz Joseph Dölger-Institut an der Universität Bonn
Schriftleitung: Theodor Klauser, Alfred Stuiber, Alfred Hermann

Die meisten Aufsätze behandeln diesmal *literaturgeschichtliche Probleme:* **J. H. Waszink** untersucht die Stellungnahme der Römer und der Christen zur griechischen Tragödie, **C. Colpe** die Thomaspsalmen in ihrem Verhältnis zur orientalischen Gnosis, **W. Speyer** den Anspruch des Octavius auf historische Wirklichkeit, **Ch. Gnilka** eine irrige Vorstellung des Prudentius von heidnischer Kultübung, **P. Langlois** das Problem der zwei Träger des Namens Fulgentius, **I. Opelt** das Christusbild im Cento der Proba. *Unter den archäologischen Beiträgen* wird besondere Beachtung die fachmännische Kritik **A. von Gerkans** an der aufsehenerregenden Petrusgrab-These von M. Guarducci finden; **A. Hermann** und **Th. Klauser** steuern Neues zum heidnischen Oransbild bei. Den Band eröffnet ein weiterer Abschnitt aus **F. J. Dölgers** hinterlassenen Studien zum Kreuzzeichen. Ein *Nachtragsartikel zum RAC*, verfaßt von **H. Zilliacus,** behandelt die Entwicklung der Anredeformen. Außerdem werden fünf *Rezensionen* zu wichtigen Neuerscheinungen vorgelegt. – 184 Seiten, 16 Abbildungen im Text, 11 Tafeln, kartoniert DM 30,—, Leinen DM 33,—. Subskriptionspreis: kartoniert DM 25,50, Leinen DM 28,50.

Portugiesische Forschungen der Görresgesellschaft, Band 4 Hrsg. von Hans Flasche

Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschichte

K. Reinhardt veröffentlicht den zweiten Teil seiner Dokumentation zu Pedro Luis, dem bedeutenden portugiesischen Theologen und Philosophen des 16. Jahrhunderts. – Die Persönlichkeit des Pädagogen L. A. Verney (18. Jahrh.) wird durch die von **J. V. de Pina Martins** publizierten Zeugnisse erneut ins Licht gerückt. – In seiner Studie »Voltaire, Hiob und das Erdbeben von Lissabon« weist **H. Weinrich** nach, daß die biblische Gestalt zur geistigen Welt gehört, welche Voltaires Denken und seine Interpretation des Erdbebens von Lissabon hat formen helfen. – **K. Reichenberger** leistet mit seiner Arbeit »Biblische und antike Motive in Sôbolos rios que vão« einen Beitrag zur Erkenntnis des christlichen Humanismus des Camões. – **Maria de Lourdes Belchior Pontes** untersucht das Verhältnis von Poesie und Mystik bei Frei Agostinho da Cruz (1540–1619). – **M. Ehrhardt** interpretiert das Motiv des Meeres in der Ode Maritima. – **R. Hess** prüft die Beziehungen zwischen Pessoa und Walt Whitman, **J. do Prado Coelho** diejenigen zwischen Pessoa und Teixeira de Pascoaes. – **Z. Hampejs** erhelt ein Problem des portugiesischen Sprachgebrauchs in Brasilien, indem er sich mit der Anredeform »você« beschäftigt. – »Frauenmäntel der Azoren« nennt **W. Giese** seinen volkskundlichen Aufsatz. – **V. Rau** analysiert die politisch-diplomatischen Kontakte Portugals unter König Alfons V. – **J. Verissimo Serrão** beantwortet die Frage nach der Haltung des Erzbischofs von Braga, Bartolomeu dos Mártires, im Jahre 1580. – 278 Seiten, 9 Tafeln mit 17 Abbildungen, kartoniert DM 48,—, Leinen DM 52,—.

Benedikt Caspar: Das Erzbistum Trier im Zeitalter der Glaubensspaltung

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 90

Das Erzbistum Trier, das stark aus seiner mittelalterlichen Tradition lebte, hat sich bekanntlich als Ganzes dem Eindringen der Reformation verschlossen. Nicht, als ob es von der Problematik der Zeit unberührt geblieben wäre; ein großes, ungestümes Reformverlangen war vorhanden. Das Bild, das der Verfasser auf Grund eines ungeheuren Quellenmaterials vom kirchlichen Leben der Zeit entwirft, kennt alle Schatten und Beschwerden, Mißstände, politische, soziale und wirtschaftliche Erschütterungen, Unruhen in Stadt und Land. Domkapitel, Stifte, Klöster, Pfarrklerus und Volksleben werden ausführlich behandelt, die Kunstschöpfungen der Zeit nicht zu vergessen. – 291 Seiten, kartoniert DM 42,—.

Tibor Horvath: Caritas est in ratione

Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Band XLI, Heft 3

Die Lehre des hl. Thomas über die Einheit der intellektiven und affektiven Begnadung des Menschen. – Auf Grund des Satzes der Summa theologiae: »Die Gottesliebe ist im Verstand auf Grund der Zusammengehörigkeit des Willens und des Verstandes« stellt der Verfasser die ganze Gedankenwelt des hl. Thomas in einem neuen, zeitgemäßen Lichte dar. Die Einheit der menschlichen Person, die gegenseitige Beziehung der natürlichen und der übernatürlichen Seligkeit des Menschen, die Einheit der Gnade, die biblische Gedankenwelt in der scholastischen Theologie, die Transzendenz-Erfahrung der Liebe Gottes zu uns, die Synthesis der physischen und der extatischen Liebe, Christus als Urbild und Urgrund der Einheit von Gnade und Seligkeit sind nach dem Gedanken des hl. Thomas analysiert. So wird auch eine Antwort auf die Schwierigkeit Nygrens und eine Lösung der von Rousselot gestellten Frage über die Gottesliebe angedeutet. – XI und 293 Seiten, kartoniert DM 38,—.

Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung. Verlag Aschendorff, 44 Münster, Postfach 30

776
Fachref. Prof. K-V
VB 23

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 20,–**

Nummer 4 **1966** **62. Jahrgang**

In der Kraft des Symbols. Von Josef Fink, Münster.

Lohfink: Das Siegeslied am Schilfmeer (Cramer)

Carlson: David, the chosen King (Rehm)

Simon: Die jüdischen Sekten zur Zeit Christi (Thoma)

Van der Loos: The Miracles of Jesus (Kertelge)

Grundmann: Ketzergeschichte des Mittelalters — Heyer: Die katholische Kirche vom Westfälischen Frieden bis zum Ersten Vatikanischen Konzil (Hürten)

Salzburger Jahrbuch für Philosophie, Bd. V/VI (Schulte)

Siegmund: Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis (Kuhn)

Kruse: Die Heilige Schrift in der theologischen Erkenntnislehre (Beumer)

Zweites Vatikanisches Konzil. Dogmatische Konstitution über die Kirche (Finkenzeller)

Maria im Kult (Hödl)

Heinzmann: Die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Leibes (Gründel)

Hödl: Von der Wirklichkeit und Wirksamkeit des dreieinen Gottes nach der appropriativen Trinitätstheologie des 12. Jahrhunderts (Schneider)

Madre: Nikolaus von Dinkelsbühl (Lang)

Wacker: Theologie als ökumenischer Dialog (Theurer)

Stelzenberger: Moraltheologie (Seelhammer)

Studia Moralia II (Bökmann)

Gauly: Das einfache Auge (Hofmann)

Bovet: Probleme der Homophilie in medizinischer, theologischer und juristischer Sicht (Köhne)

Stelzenberger: Syneidesis bei Origenes (Frank)

May: Die Stellung des deutschen Protestantismus zu Ehescheidung, Wiederverheiratung und kirchlicher Trauung Geschiedener (Hofmann)

Leclercq: Kirche und Freiheit (Offele)

Thils: Christliche Heiligkeit (Schulte)

Das Wagnis der Nachfolge (Kirchgässner)

Rahner: Betrachtungen zum Ignatianischen Exerzitienbuch (v. Severus)

Handbuch der Liturgiewissenschaft (Meyer)

Liturgie. Gestalt und Vollzug (Senger)

Volk: Theologische Grundlagen der Liturgie (Buddenborg)

Diethelm: Erziehung und Liturgie (Teske)

Die Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten, Bd II Teil 4 (Hövelmann)

Jacobi-Büsing: Die Drüggelter Kapelle (Scherl)

Kleine Berichte

Psalmen (Eising)

Dziasek: Jesus Christus (Mynarek)

Adolph: Hirtenamt und Hitler-Diktatur (Eising)

Kwant: Der Christ und die moderne Welt (Dreier)

Geppert: Gebetseinladungen zu allen Orationen des römischen Meßbuchs

Personennachrichten

Theologische Bibliographie

In der Kraft des Symbols

Bemerkungen zur Festschrift „Mullus“
für Theodor Klauser
und zum Jahrbuch für Antike und Christentum
Bd 5–7, 1962–64[1])

Von Josef Fink, Münster

Fische über Fische! ΙΧΘΥΣ heißt Franz Joseph Dölgers erschöpfendes großes Werk über das Fischsymbol und die Fischdenkmäler in Antike und christlicher Frühzeit (Bde I–V, Rom und Münster 1910, 1919, 1922, 1927, 1943). Als seine Schüler, Freunde und Verehrer dem Altmeister Christlicher Archäologie zum 60. Geburtstag eine Festschrift widmeten, nannten sie diese sinnigerweise Pisciculi (Antike und Christentum, Ergänzungsband I, 1939). Das war ein glänzender Einfall. Inzwischen sind die Kleinen von damals groß geworden. Unter ihnen ist siebzigjährig Theodor Klauser unbestritten der ebenbürtige Erbe und Nachfolger. Eine neue Generation hat ihm kürzlich mit einer Festschrift gehuldigt und diese Mullus (Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergänzungsband 1, 1964) genannt. Man greift zum Lexikon, um die Bedeutung der Vokabel nachzuschlagen, und bekommt es mit der ‚Meerbarbe‘ zu tun. Das ist, gemessen am großen Beginn, wenig, auch wenn die klassische Literatur diese Art rühmend hervorhebt. In der Titelwahl jedenfalls hat Manier die wimmelnde Kraft des Anfangs verscheucht.

Man vergißt dies schnell, wenn man aufschlägt und die Fülle des Angebotes sieht. An Architektur: Armin von Gerkan berichtigt den Grundriß der Hauskirche in Dura Europos (S. 143 ff. mit Abbildungen). Er fügt Überlegungen zur Entwicklung des Kirchenbaus (S. 148 f.) hinzu und läßt geeignete Wohnhäuser und profane Saalbauten als Grundformen gelten. Ihre Unterscheidung im Hinblick auf den neuen Zweck sieht er im erklärenden Beiwort κυριακή = Kirche. Man sollte hervorheben, daß dies frühe, vorlateinische Entwicklung anzeigt. Und wenn gerade unsere Sprache, im Gegensatz zu den romanischen, hiervon einen Entwicklungsrest bewahrt hat, so geschah es wohl auf dem Weg über Aquileja, wo das griechische Element stark war und dessen Patriarchat lange Zeit weit nach Deutschland hineinreichte.

Den Zusammenhang von Gemeinde und Architektur in der frühen Geschichte des christlichen Kirchenbaus bespricht Friedrich Wilhelm Deichmann in einem Beitrag mit dem Thema „Vom Tempel zur Kirche“ (S. 52 ff.). Die Entwicklung von Kultbild und Kultmal zum Kultraum und die Ablösung dieser Tradition durch die Vorstellung von der Gemeinde als dem lebendigen Tempel Gottes wird in tiefsinnigen Ausführungen betrachtet. Der Ablauf der geschichtlichen Vorgänge stimmt allerdings mit unseren gedanklichen Konstruktionen nie ganz überein. So bliebe anzumerken, daß nicht nur der Tempel in Jerusalem nach dem babylonischen Exil ein von göttlichen Anwesenheitszeichen leeres Heiligtum des Unsichtbaren Gottes war, sondern die Griechen wandten sich auf dem Höhepunkt ihrer Klassik im klassischen Apollotempel von Bassä einer sehr ähnlichen ‚Leere‘ des Tempels zu und nahmen ihrerseits ein Stück Kirche voraus (J. Fink, Antike und Abendland Bd XI 45ff.). Diese Beobachtung widerspricht Deichmanns Konzeption nicht, im Gegenteil, sie könnte

[1] **Mullus**, Festschrift für Theodor Klauser, hrsg. von A. Stuiber u. A. Hermann. (Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergänzungsband 1) Münster: Aschendorff 1964. 415 S., 17 Taf.; Ln DM 68,–. **Jahrbuch für Antike und Christentum Bd 5–7**, 1962–1964. Hrsg. Franz Josef Dölger-Institut an der Univ. Bonn. Münster: Aschendorff 1963, 1964, 1966. 201 S., 11 Taf., 1 Beilage; 194 S., 22 Taf.; 184 S., 11 Taf.; Ln DM 28,– und 33,– und 33,–.

U-B TOB.

sie noch bestätigen helfen. Als mit der Entfaltung der kirchlichen Hierarchie die *Ecclesia* als Gemeinde zur *Ecclesia* als Kultgebäude wird, die profanen Versammlungsräume der Christen sakrale Einrichtungen werden zum Abbild präexistenter himmlischer Offenbarung, da gewinnt die Entwicklung der kirchlichen Architektur Anschluß an die klassische Tradition. Sie tritt in den großen Verschmelzungsprozeß von Antike und Christentum ein. Immer deutlicher wird uns bewußt, wieviel künstlerische, geistige, kultliche Vergangenheit an der neuen Schöpfung des Kirchengebäudes mitgewirkt hat. Die vorchristlich-christliche Basilika-Kontinuität, auf der die Architekturforscher beharren, ist nur ein Zufluß, aber nicht der große Strom des neuen Werdens, den viele Einflüsse geschaffen haben.

Von den Ursprüngen des Kirchenbaus zu bestimmten Anlagen des 4. Jahrhunderts wenden sich zwei Beiträge, von denen jeder eine Apostelkirche behandelt. Giovanni Brusin bespricht eine *‚basilica apostolorum'* in Aquileja (S. 28 ff.), Richard Krautheimer diejenige in Konstantinopel (S. 224 ff.). Apostelkirchen erscheinen als großes Anliegen des ersten Jahrhunderts nach dem Kirchensieg. Ob es sich im Hinblick auf die Präsenz der Genannten um Kenotaphe, wenige Reliquien oder auch nur Überreste eines einzigen handelt, die Bezeichnung erfolgt im Plural, und entsprechend zielt die Verehrung wohl stets auf die Gesamtheit des Kollegiums, solange nicht ein einzelner Apostelname die Gesamtbezeichnung ersetzt. – Für die Kirche in Konstantinopel erörtert Krautheimer die Zusammenhänge von Konstantinsgrab und Apostelverehrung. Er kann zeigen, wie in der Geschichte der Anlage die Verehrung der Apostel triumphiert, als der Dreizehnte, der Kaiser, weichen muß und in ein neben der Kirche erstelltes Mausoleum verlegt wird.

Brusin geht auf die Frage ein, ob eine Apostelkirche, die durch die Anwesenheit von Gebeinen zu den Grabeskirchen zählt, innerhalb der Stadt liegen kann oder außerhalb liegen muß. Er entscheidet sich richtigerweise für die Lage in der Stadt und versucht, seine Auffassung durch einen Hinweis auf die funerale *Cyriace vibas*-Inschrift in der Nordkirche von Aquileja zu stützen. Hier entsteht allerdings ein unheilvoller Zirkel. Denn der Raum dieser Inschrift hatte aus anderen Gründen wohl von Anfang an sepulkrale Bedeutung (J. Fink, Der Ursprung der ältesten Kirchen am Domplatz von Aquileja 49 f.), was Brusin aber gerade leugnet. Man müßte also, wenn man so schweres Geschütz auffahren zu sollen glaubt, nicht auf die Inschrift, sondern auf das Beispiel dieses Raumes selbst und auf andere Belege in Spalato und Thessaloniki (H. Kähler, Die spätantiken Bauten unter dem Dom von Aquileia 21 Anm. 3) hinweisen. Aber so alte, mehr oder weniger winzige Reliquien, wie es die Überreste von Heiligen der christlichen Urzeit allemal waren, innerhalb des Stadtgebietes beizusetzen ist sicherlich von vornherein gar nicht problematisch gewesen. Die *‚basilica apostolorum'* von Aquileja also in der Stadt zu suchen, hierin stimme ich Brusin zu. Die Ungewißheiten, die in der Identifizierung bleiben, habe ich in meiner soeben genannten Schrift über die ältesten Kirchen von Aquileja S. 78 genannt.

Alle Gebiete der christlichen Altertumskunde ziehen Gewinn aus der breit angelegten Festschrift. Historische und kirchenhistorische, geistes- und religionsgeschichtliche, philosophische und theologische Erkenntnis, antiquarisches und kulturgeschichtliches Wissen, Kunstgeschichte, Symbolforschung und literarische Toposlehre sind in den Kreis der Betrachtung einbezogen. Eine hübsche Studie von Ilona Opelt über den Edelstein im Bauch des Fisches (S. 268 ff.) bleibt mit ihrem Motiv in der Nähe des großen Themas *Ichthys*, stofflich spannt sie einen Bogen von einer frühchristlichen Novelle aus dem Vorderen Orient bis zu einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht mit der moralischen Nutzanwendung, daß Frömmigkeit wunderbar belohnt wird.

Aus der Enge des Fischteichs zu Tieren aller Art führt Bernhard Kötting mit dem Thema „Tier und Heiligtum" (S. 209 ff.). Er beschränkt sein Angebot auf Lesefrüchte, aber er hat mit ihnen einen Fragenkreis von großer Bedeutung angeschnitten. Nicht nur kult- und kulturgeschichtliche Erscheinungen verdienen Beobachtung, sondern vor allem auch künstlerische Zusammenhänge werden aktuell. Die Verbindung von Tier und Gottheit in der griechischen und vorgriechischen Antike hat Erwin Bielefeld, Istanbuler Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 12, 1962, 18 ff., ergiebig erörtert. Wenn man sich, an die geläufigen Götterstatuen mit Tieren gewöhnt, bewußt macht, daß das Kultbild Apollos im Heiligtum zu Didyma bei Milet auf der Hand einen Hirsch trug, der durch eine Mechanik beweglich war, so fällt alle Starre künstlerischer Typentradition ab, und die Vorstellung von Gottheit und Tier empfängt lebensvollen Ausdruck. Die heiligen Tierparks ergänzen dieses alte religiöse Denken mit unmittelbarem Leben. Solche Parks macht Kötting noch für christliche Wallfahrtsorte namhaft. Was konnte denn die Tiere den Christen noch so interessant erscheinen lassen? Als Opfertiere werden sie nicht mehr benötigt. Aber sie werden als Votivgaben verwendet, sie werden geschlachtet und der Armenspeisung überlassen. Und dann der unerschöpfliche Symbolgehalt der Vorstellungen vom Tier und seinem Verhalten. Die Demonstration des Messianischen Reiches. Die wilden Tiere, die zahm werden. Oder der edle verlangende Hirsch. Für die höhere Bedeutung des Hirschbildes seit ältester vorchristlicher Zeit (eine wichtige Unterbrechung erwähnt K. Kübler in: Das Neue Bild der Antike I 42) möchte ich nochmal auf die Arbeit von Bielefeld hinweisen, die S. 36 ff. hierzu einen besonderen Exkurs bietet, und auch einen Aufsatz von Stefan Przeworski in Syria, Revue d'art oriental et d'archéologie 21, 1940, 62 ff., nennen. Kötting erwähnt noch, „daß auf Grund der antiken Tradition die christliche Kirche den Tieren ehemals eine viel größere Nähe zum Heiligtum gewährt hat als heute" (S. 209). Wann kam denn der Umschwung? Ein Zeugnis der Gegenbewegung gibt Nilus von Ancyra gegen 400. In einem Brief (Ep. 4, 61; Migne PG 79, 577) geißelt er die Unart, Kirchen zu Ehren der Märtyrer, die in Angst, Mühsal und Tod Zeugnis für Christus gegeben haben, nicht nur an den Wänden links und rechts mit Jagdbildern aller Art zu schmücken, sondern auch ihre Böden mit Hasen und Rehen zu verzieren und allerlei Getier, das vor den Jägern, die keine Mühe scheuen, sein Heil in der Flucht sucht. Meine Hinweise wollen Köttings Aufforderung zu „weiterem Nachspüren" erste bescheidene Folge leisten.

Es verwundert, daß die Festschrift eigentlich wenig zur altchristlichen Ikonographie beiträgt. Liegt doch hier ein besonders großes Interesse und starker persönlicher Einsatz Theodor Klausers. Das zeigen erneut die drei letzten Bände des Jahrbuchs für Antike und Christentum (Bd 5, 1962, Bd 6, 1963, Bd 7, 1964, dessen vier erste Bände in dieser Zeitschrift (Theologische Revue 59, 1963, 305 ff.) besprochen wurden. In Bd 5 behandelt Klauser den „Sarkophag des Guten Hirten" aus Salona-Manastirine, auf den dann, weniger die Ikonographie als vielmehr die Datierung erörternd, in der Festschrift Heinz Kähler (S. 173 ff.) zurückkommt. Im 6. Band des Jahrbuchs, der dem Andenken an Ernst Kantorowicz gewidmet ist, aus dessen Feder die Festschrift noch einen Beitrag über Constantinus Strator auf Münzen und im *Constitutum Constantini* enthält (S. 181 ff.), setzt Klauser seine Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst mit der spannenden Frage nach dem Sinngehalt der Darstellung von Odysseus' Sirenenabenteuer in der sepulkralen Kunst fort (S. 71 ff.). Und „die große Traube Christus" wird in demselben Band von Otto Nussbaum bildlich bekanntgemacht (S. 136 ff.). Im 7. Band des Jahrbuchs behandelt Klauser noch einmal das schon in Bd 1 und 3 (1958 und 1960) besprochene Bildmotiv des Schafträgers (S. 67 ff.). Das mit dieser Darstellung gemeinte Symbol der Menschenliebe *(Philanthropia)*, dessen klärende Untersuchung durch Klauser C. Andresen, Gnomon 34, 1962, 840 f., gegen Brusin in der Besprechung von dessen Schrift Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia verteidigt, fügt Klauser im selben Band des Jahrbuchs in einer Besprechung von H. Kähler. Die Stiftermosaiken in der Südkirche von Aquileia, als ein den Ausführungen Kählers erst die eigentliche Substanz verleihendes Argument hinzu (S. 161). Welcher Zeit und welchem Geschlecht die Stiftermosaiken angehören, ist freilich unentschieden.

Dergleichen ergiebige ikonographische Studien bietet die Festschrift kaum. Othmar Perler hat seinen Beitrag über die Taufsymbolik der vier Jahreszeiten im Baptisterium bei Kelibia (S. 282 ff.) selbst nicht als ikonographisches, sondern als ikonologisches Thema bezeichnet, und ich möchte ihn den Arbeiten zur Symbolforschung zuzählen, über die später etwas zu sagen ist. Marcel Simons Bemerkungen zu den Bildern der römischen Katakombe der *Via Latina*, die 1955 entdeckt und von A. Ferrua in den Monumenti di antichità cristiana 2, 8 (Città del Vaticano 1960) publiziert wurde (eine Reihe vorzüglicher Wiedergaben findet man jetzt im 29. Heft [1965] Abb. 20–33 der bei Sadea, Sansoni Editori, Florenz, erscheinenden Serie Forma e colore, I grandi cicli dell'arte), rücken die Heraklesbilder der Kammer N in den Mittelpunkt der Betrachtung, freilich in dem Bemühen, sie der christlichen Ikonographie gewissermaßen als *‚Praeparatio Evange-*

lica' anzunähern. Aber gerade hiergegen entstehen Bedenken. Denn Herakles ist – neben Asklepios – der hartnäckigste Widerpart Christi in der spätantiken Religiosität. Deshalb ist auch die von M. Dunand, Bulletin du Musée de Beyrouth XVIII S. 44, gegebene Erklärung, die mythologischen Darstellungen an der Via Latina seien ein gar nicht ohne weiteres abzulegendes Vorstellungsgut im christlichen Glauben, eine unzulässige religionsgeschichtliche Vereinfachung.

Auf das berühmt gewordene Bild des Cubiculum I geht Simon nicht ein. Die Archäologen, so zuerst Ferrua selbst, nennen es eine medizinische Vorlesung, wobei das Thema Anatomie oder Chirurgie offen bleibt, während der Anatom W. Artelt (Rheinischer Merkur 1957 Nr. 23 S. 8), für das antike Rom den Unterricht an der eröffneten Leiche bestreitend, eine Auferstehung vom Tod nach Ezechiel 37, 1–14 erkennt. Wie sollte, wo Theologie und Medizin, wenn auch unter vertauschten Fronten, so heiß um Tod und Leben ringen, der Hinweis auf die Erschaffung des Menschen fehlen, den denn auch J. Hempel (Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft 68, 1956, 273) gegeben hat. Klauser (Jahrbuch für Antike und Christentum 5, 1962, 180) sieht in der Gruppe das Idealbild eines Lehrgesprächs zwischen Hippokrates und seinen Schülern. Auf diese Weise versucht er, für das Cubiculum I den Zusammenhang von antiken und christlichen Bildern in ein und derselben Begräbnisstätte verständlich zu machen, indem die ideale Darstellung auf den Beruf des Toten beziehbar wäre.

Mir scheint, daß P. Boyancé (Mélanges Eugène Tisserant IV [Studi e Testi 234] 107 ff.) einen noch besseren Vorschlag gemacht hat, indem er die Darstellung mit einer Geschichte in Zusammenhang bringt, die der Aristotelesschüler Klearchos in seinem Werk περὶ ὕπνου berichtete. Er überzeugte Aristoteles und die Anwesenden, daß die Seele unkörperlich und unsterblich sei, durch das Experiment eines bei ihm weilenden Zauberers, der aus dem Körper eines schlafenden Knaben durch Berührung mit einem geeigneten Stab dessen Seele entführte und dorthin zurücklenkte. Während der Trennung erlebte die Seele vielerlei. Der Neuplatoniker Proklos, der in seinem Kommentar zu Platos Staat (W. Kroll II p. 122 f., 22ff.; F. Wehrli, Klearchos fr. 7) die Stelle bewahrt hat, fußt auf Porphyrios, dessen Unsterblichkeitsvorstellungen der Christ gewordene Marius Victorinus verbunden blieb zu einer Zeit, in der die Gemälde der Katakombe an der Via Latina entstanden. Das ist das zweite Viertel des 4. Jahrhunderts. Boyancé erkennt also im fraglichen Bild Aristoteles und seinen Schülerkreis. Dieser Vorschlag verdient Beachtung. Er setzt noch genaue Beobachtungen über dicke und dünne Stäbe, Zauberstäbe und Zeigestöcke (B. Andreae, Archäologischer Anzeiger 1957, 218 f., spricht einmal von Rute, dann von Zeigestock) voraus. Vor allem aber müßte er wohl gründlicher, als S. 121 f. versucht wird, am Aristotelesporträt, dessen Erforschung neuerdings ins Wanken geraten und in neuen Fluß gebracht worden ist (K. Kraft, Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 13, 1963, 7 ff.; dazu kritisch T. Hölscher, Archäologischer Anzeiger 1964, 869 ff.), geprüft werden. Nichts ist strittiger als die Frage, ob Aristoteles einen Bart trug. Für unseren Zusammenhang ergäbe sich, wenn Boyancés Deutung standhält, der Gewinn, daß der heidnische Vorläufer christlicher Wahrheit die christlich ausgeschmückte Grabkammer hervorragend und sinnvoll ziert. – Aber die Hercules-Kammer N bleibt dennoch nichtchristlich.

Einen ikonographischen Ertrag bringt in der Festschrift Jean Gagé für das Laurentius-Mosaik im Mausoleum der Galla Placidia zu Ravenna (S. 130 ff.). Die Schwierigkeiten in der Erklärung des Bildes hatten William Seston, Cahiers archéologiques 1, 1945, 37 ff., dazu geführt, in dem Kreuz- und Buchträger Christus statt Laurentius zu erkennen. Das vertiefte Verständnis der Figur bewahrend dürfen wir jetzt wieder Laurentius darin sehen, woran wegen der Kennzeichnung des glühenden Rostes niemals ernsthaft zu zweifeln gewesen ist. Die fünf heiligen Bücher, die Evangelien im Schrank und das Buch in der Hand des Kreuzträgers, sind zum Anstoß geworden, an dem die Geister sich scheiden. Die Aufforderung zur Bücherverbrennung war zum Beispiel während der diokletianischen Verfolgung häufiger Auftakt zum Martyrium. Die Verbrennung von Menschen und Büchern in einem ist zwar in den Martyrologien niemals bezeugt. Aber Gagé bringt aus der jüdischen Überlieferung den Fall des Rabbi Hanina bei, der im 2. Jahrhundert von den Römern zusammen mit der Gesetzesrolle verbrannt wird. So kann der Bildtypus Verständnis finden, ungeachtet der geschichtlichen und legendären Ungereimtheiten um das Martyrium des Laurentius. Das große Thema des Mosaiks ist die Treue zur Heiligen Schrift als der Substanz des Glaubens.

Bleibt die ikonographische Einzelforschung zurückhaltend, so eröffnet die Festschrift einige ausgreifende kunstgeschichtliche Aspekte. Kurt Weitzmann behandelt die wichtige Frage des Einflusses jüdischer Bilderquellen auf die Illustrationen des Alten Testamentes (S. 401 ff.). Zu diesem Thema habe ich selbst einige Beobachtungen in den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 65, 1958, 142 ff., zusammengetragen. Den neuesten Stand der Forschung hat jetzt Joseph Gutmann, Gesta 5, 1966, 39 ff., dargestellt. – Paul Mikat zeichnet in einem knappen prägnanten Rahmen, der im wesentlichen den Vortrag umfaßt, den er als Kultusminister von Nordrhein-Westfalen bei der Eröffnung der Ausstellung „Koptische Kunst" in Essen 1963 gehalten hat, die großen Zusammenhänge, Ursprünge, Mischkomponenten, Leistungen und Wirkungen der koptischen Kunst nach. Im Anschluß an Josef Strzygowskis (die Festschrift schreibt hier Strygowski; Namen sollte man unverändert lassen, am wenigsten sie bald so, bald anders schreiben, s. S. 26, 261, 412) reiches Schrifttum zur koptischen Kunst prägt er mit belebendem Impuls dem Bewußtsein die Eigenart der koptischen Kunst ein, deren Schlichtheit nicht der Entschuldigung, sondern der richtigen Würdigung bedarf. Sie zielt nicht auf Bedeutung und Glanz des Menschenbildes, sondern auf die selbstlosere schlichte Schmückung der Dinge. Mikat konnte Klaus Wessels Buch „Koptische Kunst" (Recklinghausen 1963) noch mitheranziehen. Das inzwischen erschienene Buch von Maria Cramer, Koptische Buchmalerei (Recklinghausen 1964), möchte ich hier hinzufügen.

Die historischen Beiträge der Festschrift sind bedeutend. Es geht um sehr reale Dinge wie Urteilsbildung über die Abfassung kaiserlicher Schreiben, womit Joseph Vogt die Quellenverwertung zur Konstantinforschung befruchten möchte (S. 374 ff.), oder Beamtenbestallung und Ordination von Bischöfen in der christlichen Spätantike, die im Anschluß an Theodor Klausers Aufsatz „Bischöfe auf dem Richterstuhl" im 5. Band des Jahrbuchs für Antike und Christentum (1962) Johannes Straub lehrreich erhellt (S. 336 ff.).

Umfassend kommt die Geistesgeschichte der Spätantike ins Blickfeld, stoische und neuplatonische Weltanschauung, Probleme bilderlosen Kultes (S. 298 ff. Wolfgang Schmid), heidnische und christliche Bekehrung zu Gott (S. 352 ff. Willy Theiler), konstruktive Philosophie und deren belehrende Verwendung durch die Kirchenväter, von Heinrich Dörrie glänzend dargestellt (S. 79 ff.) am Beispiel von Ambrosius' Schrift *De Isaac vel anima*, die aus Porphyrios' Erlösungslehre schöpft nicht zum Zweck kritischer Unterscheidung, nicht mit dem Ziel begrenzter Anerkennung, sondern um im Wagnis der Assoziationen aus dem Erkenntnisgut außerhalb des Christentums Bekräftigungen der christlichen Glaubenslehre zu finden.

In der spätantiken, frühchristlichen Geisteswelt wurzelt eine einzigartige Symbolfähigkeit des menschlichen Vorstellungsvermögens. Jean Daniélou (S. 43 ff.) beleuchtet das Sinnbild der Höhle, das, von Platos Höhlengleichnis (Staat VII) angeregt, im Schrifttum Gregors von Nyssa und in den altchristlichen Kultgrotten und den daraus entstandenen Kirchen eine bedeutende Rolle spielt, die Dunkelheit der Welt und die Sonne des auferstandenen Christus anzeigend. Wilhelm Schneemelcher (S. 316 ff.) bespricht das Problem des getauften Löwen, der in den Acta Pauli erscheint. Der Versuch, das einzigartige Motiv aus einer Affinität zur apokalyptischen Vorstellung vom messianischen Zeitalter zu erklären, ist unglaubwürdig. Denn wenn auch bei der Errettung der Welt nach Gottes Heilsplan der allgemeine Friede kommt, die Tiere die Wildheit und den Kampf ablegen, Tugenden und neue, wundersame Fähigkeiten annehmen, an der Erlösung haben sie keinen Anteil, ihr Schicksal bleibt „abgrundtief von dem des Menschen geschieden" (s. B. Kötting im oben besprochenen Beitrag dieser Festschrift S. 209).

Mein Schüler F. Mellinghoff beabsichtigt eine Arbeit über den religions-, bzw. mythengeschichtlichen sowie ikonographischen Komplex, der sich an die Geschichte des heiligen Gerasimus anschließt, der einen Löwen von einem Dorn in seiner Pranke befreit (Androklos-Motiv; die Verknüpfung mit dem heiligen Hieronymus beruht wohl auf Irrtum durch Namensähnlichkeit mit Gerasimus, s. J. Bernhart, Heilige und Tiere 224), wonach der Löwe zum treuen Gefolgstier des Heiligen wird

(Acta Sanctorum Mens. Mart. I 388 f. [aus dem *Pratum spirituale* des Johannes Moschos]). Auch hier liegt keine Einbeziehung in eine Vision allgemeiner Befriedung vor, sondern ein individuelles Geschehen. Die Verwandlung erfolgt beidemal, nachdem dem Tier eine Heilstat widerfahren ist. Ich glaube, daß diese Parallele Mellinghoffs weiterhelfen kann, und ich darf auf die zu erwartenden förderlichen Ergebnisse seiner Untersuchung schon aufmerksam machen. Ich stehe hiernach nicht an, im Löwen ein Symbol des Menschen zu sehen (vgl. Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de Liturgie IX 1200), desjenigen, den das Ungemach trifft, der Befreiung erfährt, desjenigen, der Heide war, der Christ geworden ist. Kennen wir denn nicht schließlich die Tiertaufe aus den Zwickelbildern des Bassussarkophags (F. Gerke, Der Sarkophag des Junius Bassus Abb. 45)! Die Lämmerallegorien sind allen geläufig. Das Bild des Löwen ist vielschichtig, tiefgründig, der Eindeutigkeit der Allegorese widerstrebend, der Verborgenheit des Symbols zugewandt. Wer möchte nicht gerade der Löwengestalt menschenbildlichen Sinn zuordnen, das Schlimme wie das Edle der Menschennatur! Mellinghoff wird zeigen, daß vor dem Heiligen einst Eros, der Gott, der die Liebe verkörpert, dem Löwen den Dorn auszog. Die christliche Symbolik konnte dieses alte Motiv übernehmen und tat es bis hin zu Goethes Novelle „Honorio und der Löwe". Sie gab aber ebenso ihren neuen spezifischen Intentionen auch neue, starke, stärkere Zeichen. Am Rande vermerken möchte ich die Tatsache, daß Gerasimus seinen Löwen Jordan nannte. Auch der Name des ruhmvollen Gewässers zieht diesen Löwen in die Welt, in den Kreis der Getauften.

Mir erschiene wünschenswert und dringend nötig, daß im Anschluß an die Bedeutungsgeschichte des Wortes σύμβολον, die W. Müri, Beilage zum Jahresbericht des Städtischen Gymnasiums in Bern 1931, gegeben hat, einmal die Wirksamkeit dieses Begriffes an der Schwelle zur spätantiken und frühchristlichen Kunst untersucht würde. Dabei würde Dio von Prusa, auf den Müri leider gar nicht eingeht, in einer wichtigen Stellung erscheinen. Die seit der frühen Stoa in Frage gestellte prinzipielle Möglichkeit einer religiösen Kunst wird von Dio (Or. XII) aufgrund der δύναμις συμβόλου, die er τὸ δύνατον τῆς τέχνης nennt, grundsätzlich bejaht. Die scheinbare Situation des künstlerischen Unvermögens gegenüber religiösen Bildthemen wird, indem wir die Kraft des Symbols anwenden (συμβόλου δυνάμει χρώμενοι s. or. XII 59), zur Stärkeposition. Das Neue besteht darin, daß Dio den stoischen Symbolbegriff, der den Mythos hatte retten helfen, auf den Bereich der Kunst anwandte. Dadurch wurde der negierenden Kunsttheorie ein Halt geboten. Ob Dio von dem weniger rigorosen Stoiker Kleanthes Anregung empfangen hat oder nicht, er vollzieht die entscheidende Wende zur Spiritualisierung des magischen Charakters der Kunst. Eine übernatürliche Begründung der Kunst setzt ein, die der Neuplatonismus mit Plotins Vorstellung von ihrer metaphysischen Wirksamkeit vollendet. Dio steht zwischen der Skepsis der Stoiker und der religiösen Kunst der Zukunft. Von hier fällt neues Licht auf die Tatsache, daß nicht sehr lange nach Dio die Christen die strenge mosaische Haltung gegenüber der bildenden Kunst aufgeben und sich der künstlerischen Betätigung zuwenden. Vorher bricht in der 1. Apologie des Märtyrers Justin die ganze Ablehnung noch einmal durch. Aber dann im überwältigenden Durchbruch noch am Ende von Dios Jahrhundert ist die christliche Kunst da. Wenn eine kirchliche, d. h. offiziell geförderte, von Theologen gelenkte Kunst erst anderthalb Jahrhunderte später folgt, was Theodor Klauser betont hat (Zeitschrift für Kirchengeschichte 76, 1965, 1 ff.), so läßt dies die drängenden Impulse des Anfangs um so deutlicher erkennen, und diese frühe christliche Kunst, von Laienvolk geübt, nährt sich, auch ohne Auftrag, vom kirchlichen Lehr- und Vorstellungsgut der Bischöfe dieses Laienvolkes. Es ist unbegreiflich, weshalb sie (nach Klauser S. 8) davon grundsätzlich zu trennen wäre. Der Einfluß des Symbolbegriffs auf die inoffizielle, später offizielle Entwicklung ist, weil nicht genug untersucht, noch unermeßlich. Er verlangt nach Aufklärung. Wenn irgendwo, so liegt hier ein Angelpunkt von Antike und Christentum, und zwar nicht nur im kleinen, von Klauser bevorzugten Bereich der Glyptik. Alles Künstlerische, an das uns das Thema Antike und Christentum heranführt, auch in dieser Festschrift, beansprucht seine Geltung letztlich in der Kraft des Symbols, man könnte auch sagen: des Geheimnisses, der geheimnishaften Erkennung. Warum z. B. zweifeln wir wie H. Brandenburg (Jahrbuch für Antike und Christentum 7, 1964, 151), ob die Namen des Trierer Kornmarktmosaiks alltägliche Namen sind oder religiöse, was J. Moreau in seinem Buch über das Mosaik, das Brandenburg a. a. O. 149 ff. bespricht, gemeint hat? Die Symbolforschung wird die lebendige Anschauung der Zeit, ihre bestimmenden, wenn auch nicht ausschließenden, so doch überwiegenden Vorstellungen klären können und klären müssen.

Dies gilt in bedeutender Weise auch für den literarischen Bereich, und von da her gelangt die Exegese zu der Aufgabe, die urkirchlichen Berichte über die heilsgeschichtlichen Ereignisse mit der „in der Darstellung sich auswirkenden traditionellen Form" zu konfrontieren, wie J. Gewieß (Biblische Zeitschrift 1961, 242) es ausgedrückt hat. In der Festschrift gibt Arnold Ehrhardt mit dem Thema „Emmaus, Romulus und Apollonius" (S. 93 ff.) ein Beispiel, wie man es meines Erachtens nicht machen darf. Ich sehe zwischen dem Mythos von Romulus, der beim Verlassen der Stadt einem Römer erscheint, und dem Emmaus-Bericht (Lk 24, 13 ff.) keine wesentlichen Verbindungen. Wenn Ehrhardt selbst beträchtliche Unterschiede der beiden Geschichten erkennt und einen Vergleich „Punkt für Punkt" ablehnt, sich stattdessen auf den wichtigen gemeinsamen Zug beruft, der darin bestehen soll, daß Romulus an seiner Rüstung, Jesus am Brotbrechen erkannt wird, so weiß man nicht mehr, worauf wissenschaftliches Denken sich eigentlich noch stützt. Und die andere spätere Geschichte, wie Apollonius von Tyana in der Nymphengrotte von Puteoli erscheint (Philostratos, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον VIII 11 f.), erinnert eher an die Begegnung Jesu mit dem ungläubigen Thomas. Was die Modernen Entmythologisierung, dialektisches Glaubensverständnis und Existenzial-Theologie nennen, ist ein gerade auf das Verkehrte gerichtetes Bemühen. Denn die Glaubensaussagen der Frühe sind in die Symbolwelt integriert. Wer das Symbolische herausbricht, gefährdet die Substanz. Nur selten gelangt er zu Deutlicherem, meistens stürzt er ins Dunkle, zuletzt in die Auflösung. Das Urchristentum hat keine Symbolik gesucht, um der Lächerlichkeit zu entgehen, im Gegenteil, seine Symbole sind Glaubensprovokationen, jedes einzelne ein Hohn auf alles Bemühen um vernünftiges „Vorverständnis", wie W. Künneth es in einem Referat in Dortmund Anfang März d. J. genannt hat. Sich nicht lächerlich zu machen ist aber gerade das Anliegen der vernünftigen Aufklärung (vgl. Ehrhardt S. 99), die die vernünftigen Möglichkeiten der Mitteilung über das Unmitteilbare erwählt (vgl. S. 95), andere verallgemeinert und indifferenziert. Man begreift, wie illegitim der Ansatz ist. Das Programm „Antike und Christentum" zielt dagegen auf Erkenntnis und Verständnis der Kraft und Aussagefähigkeit des Anfangs im Hinblick auf die Offenbarung. Ehrhardts Beitrag, dem Ziel nach in der Gegenrichtung angelegt, paßt wenig dazu und verläßt den Rahmen der Festschrift.

Der verfügbare Platz gebietet zu schließen. Darüber hinaus läßt die Überforderung des Rezensenten angesichts eines so vielgestaltigen Werkes gar nicht zu, alle Beiträge zu würdigen. Die Kompetenz seiner Stellungnahme ist längst erschöpft. Zusammenfassend darf hervorgehoben werden, daß die Festschrift den Eindruck einer großen Dezenz vermittelt. Sie ist der bei festlichen Anlässen oftmals anzutreffenden Gefahr entgangen, den Gefeierten in der eigenen Veranstaltung untergehen zu lassen. Wenn bei manchen angeschnittenen Problemen ein umfassender Zugriff vermißt wird, so wird gerade darin die Lage der christlichen Altertumskunde, die immer noch in den Anfängen steckt (s. auch J. Fink, L'archéologie chrétienne à la croisée des routes. Quelques réflexions sur le VIIe Congrés International, Tréves 1965: Art d'Église 136, 1966, 343 ff.), besonders deutlich. Ungeheuer große Aufgaben sind dieser Wissenschaft gestellt, Geringes ist erst getan, es gibt noch keinen breiten Leistungsstrom, sondern erst die bahnbrechenden Initiativen großer Einzelner, unter denen Theodor Klauser an erster Stelle hervorragt. So bleibt das Bild seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit wegweisend über seiner Festschrift stehen, mehr verpflichtend als geehrt, nicht vom Lorbeer geschmückt, sondern vom Andrang der Aufgaben umringt, weniger der Barbe als dem Meer selbst vergleichbar. Für die Fragen der Einzelforschung war dies in der Festschrift oft und auch hier hervorzuheben. Denkwürdig und dankenswert ist darüber hinaus der organisatorische Einsatz, den Theodor Klauser seiner Wissenschaft leistet, sei es im Rahmen der die Zukunft der deutschen Forschung gestaltenden Arbeiten des Wissenschaftsrates, sei es auf Kongressen, sei es nicht zuletzt durch die Impulse, die er dem Lexikon und dem Jahrbuch für Antike und Christentum gibt.

Der 5. Band dieses Jahrbuchs (1962) erhält mit den Beiträgen Armin von Gerkans, Petrus in Vaticano et in Catacumbas,

Theodor Klausers, Die Deutung der Ausgrabungsbefunde unter S. Sebastiano und am Vatikan, und Armin von Gerkans, Noch einmal Petrus in Vaticano et in Catacumbas, die eine Diskussion in schriftlicher Rede und Gegenrede darstellen, einen ungemein lebhaften Charakter, den von Gerkans „Weitere Überlegungen zum Petrusgrab" im 7. Band des Jahrbuchs (1964) wieder einbüßen mit dem Beharren auf der Translationstheorie, der ausweglosen Verknüpfung von Petrus am Vatikan und Petrus bei St. Sebastian und der feilschenden Ziegeldatierung des Grabes Θ, auf dessen große Bedeutung wegen des Fabrikstempels und wegen seiner Knochenreste kürzlich A. Coppo (Riv. di Storia e Letteratura Religiosa 1, 1965, 432) hingewiesen hat. In der Beurteilung der von M. Guarducci, Le reliquie di Pietro sotto la Confessione della Basilica Vaticana, behandelten Reliquienfrage befndet sich von Gerkan in voller Übereinstimmung mit Coppo. Von Gerkan, Jahrbuch Bd 7 S. 64: „Es fällt auf, daß (die Verfasserin) den Text des angeblich von ihr gelesenen Zettels nicht wiedergibt, sondern allein die auf dem Lichtbild noch jetzt lesbaren drei Worte ossa, urna, graf[fiti]." Coppo S. 425: „L'A. non ci comunica quanto vi lesse allora: riproduce solo la fotografia dei resti attuali del biglietto, assai deteriorati per la verità, dov' essa decifra: Ossa, urna, graf(fiti)." Coppo gibt noch eine gründliche epigraphisch-philologische Kritik der Wandkritzelei ΠΕΤΡ(ΟC)ΕΝΙ, deren Deutung ἔνι = ἔνεστι er abweist, um der Präposition ἐνί oder ἐν überzeugend Platz zu geben (S. 428 f.), von deren denkbaren Ergänzungen im Dativ keine eine Lokalisierung des Leichnams Petri gewährleistet. Als Parallele weist eine von Coppo zitierte Sarkophaginschrift μακάρων ἐνί χώρῳ (CIG IV 9696) oder Coppos Konjekturvorschlag ἐν ἰρήνῃ (?) dem Verständnis die allgemeine Richtung. Soweit in die Probleme der Archäologie des Petrusgrabes aus den Kalenderquellen der Name Novatian hineinreicht, liegt eine Verwechslung mit dem christlichen Gegenkaiser Nepotian von 350 vor. Diesen Namensirrtum hat P. Künzle beim VII. Internationalen Kongreß für Christliche Archäologie in Trier 1965 in seinem Referat über Nepotians heldenhaftes Wagnis und Ende („Ein Kaiser unter den Märtyrern?") klargestellt. Hiernach entfällt in der Petrus-Paulus-Forschung der Novatian-Zusammenhang, den von Gerkan in der Diskussion des 5. Jahrbuchbandes streift (S. 25 und 42).

Dies als Marginalien zu dem großen Fragenkreis der gelehrten Auseinandersetzung, der Theodor Klauser ein neues Gepräge verleiht, indem er die Isolation der schriftlichen Meinungsäußerungen in zusammenfließende Gemeinschaftsarbeit umgestaltet. Auf diesem Wege könnte der 5. Band des Jahrbuchs beispielgebend werden in dem aus Anlaß der früheren Besprechung der ersten Jahrbuchbände (Theologische Revue 59, 1963, 307 f.) angedeuteten Sinn, der ihrer Entfaltung entgegendrängenden Christlichen Archäologie das weite Forum des Austausches, der Anregung und Förderung zu schaffen, dessen sie bedarf (s. auch Theologische Revue 53, 1957, 248). Die fruchtbare Besinnung, welche die Festschrift vermittelt, bedeutet ebenso einen Schritt voran auf dem vorgezeichneten Weg.

Lohfink, Norbert, SJ: **Das Siegeslied am Schilfmeer.** Christliche Auseinandersetzungen mit dem Alten Testament. Frankfurt: Josef Knecht 1965. 230 S.; DM 16,80.

Der auch einen größeren Leserkreis ansprechende Titel läßt nicht erahnen, daß es sich im vorliegenden Buch um eine Sammlung – zum größeren Teil Zweitveröffentlichung – thematisch sehr verschiedenartiger Vorträge des Verf. handelt, die eigentlich nur durch die Frage zusammengehalten werden, „ob uns das Alte Testament denn überhaupt noch etwas sagen könne" (7). Diese Frage positiv zu beantworten, gelingt dem Verf. in sehr anregender Weise. Manche Einzelheit mag dabei hypothetisch bleiben und weiterer Begründung bedürfen; zahlreiche Probleme mögen nur kurz anklingen, obgleich sie einer Vertiefung wert sind – anders läßt es der eng begrenzte Rahmen eines Vortrags ja nicht zu. Der Leser wird jedoch dankbar anerkennen, daß er hinter jedem einzelnen der Vorträge den selbständig denkenden Fachexegeten erkennt.

In einem synthetischen Überblick über das Werden des Alten Testaments zeigt der Verf. auf, daß das allmähliche Wachsen des AT innerhalb der lebendigen Geschichte des atl. Gottesvolkes und die sich darin äußernde Offenheit auf die ntl. Vollendung hin nicht nur eine historische Angelegenheit ist, sondern theologisch zum eigentlichen Wesen des AT gehört. Die alte Wahrheit der Inspiration und der damit verknüpften Irrtumslosigkeit sucht er in sehr selbständigen und höchst anregenden Gedankengängen neu zu formulieren. Der Versuch fand bereits die Zustimmung von J. Coppens (Nouv. Rev. Théol. 96 [1964] 933–947) und R. Marlé (Études 321 [1964] 635–638), doch sind auch die Fragen ernstzunehmen, die E. Gutwenger (ZkTh 87 [1965] 200–202) dazu stellt. Die Erzählung vom Sündenfall, die in Gen 2 und 3 trotz ihrer theologischen Durchformung (also nicht archaische Einfachheit!) innerhalb des AT eine isolierte Randstellung einnimmt, wird durch Vergleich mit altorientalischen Texten sowie in traditions- und redaktionsgeschichtlicher Betrachtung nach ihrem Ursinn und ihrer gültigen theologischen Aussage befragt.

Im folgenden Vortrag geht es um unsere heutige Stellung zur typologisch denkenden traditionellen Liturgie. Der Verf. wählt das Siegeslied am Schilfmeer, Ex 15, um an diesem Beispiel zu untersuchen, „ob sich nicht vielleicht gerade in konsequenter Verfolgung der modern angelegten Exegese eine Begegnung mit der traditionellen typologischen Auslegung erreichen läßt" (108), wie sie in der Liturgie geübt wurde. Das Ergebnis überzeugt den Rezensenten nicht. Die Bildstruktur des Siegesliedes (122 ff) erscheint übertrieben. Wenn spätere Zeiten das Lied als Vorlage benutzen (125), so ist das kein Beweis dafür, daß sein Verfasser „schon bei der Anlage mit typologischer Anwendung" (126) rechnete. Ihm fehlte dazu der Grund, da für ihn die Befreiung aus Ägypten und der Einzug in das verheißene Land die entscheidenden Heilsereignisse sind, an die man sich im Kult erinnern muß, die aber nicht notwendig Vorbild für neues, vollkommeneres Heilswirken Jahwes sind.

Das Hauptgebot, so legt der Verf. weiterhin dar, ist eine an die atl. Bundestheologie geknüpfte Kategorie, die von Israel den geschichtlichen Forderungen entsprechend immer wieder neu aktuell formuliert wurde, bis Jesus sie auf das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe anwandte und somit inhaltlich eindeutig festlegte. Im Vergleich zur paulinischen (wenigstens in Röm und Gal ausgedrückten) Antithese Gesetz und Gnade wird dann das atl. Verständnis des Gesetzes erarbeitet: Das Gesetz ist dem Bund als dem Werk der in der Geschichte wirkenden göttlichen Gnade eingeordnet und besitzt dadurch eine durchaus positive heilsgeschichtliche Bedeutung. Unter dem Titel Freiheit und Wiederholung glaubt der Verf. das Geschichtsverständnis Israels nicht nur als Anfang der modernen Auffassung von einer dynamischen, zukunftsgerichteten Geschichtlichkeit, sondern sogar als Synthese dieser und einer antik-zyklischen Haltung gegenüber dem Zeitablauf aufweisen zu können – als eine Synthese, die vom ntl. Denken her als gültig erwiesen wird und die den einsinnigen, jede „Wiederholung" ausschließenden Fortschrittsglauben als radikales Extrem verurteilt. Die Frage, wie sich der Mensch vor dem Tod, d. h. der Wirklichkeit des Todes gegenüber verhält, findet bei den verschiedenen Vertretern der atl. Weisheit sehr unterschiedliche Antwort. Der Verf. sucht diese Spannungen mit Hilfe seiner Inspirationslehre zu deuten, aufzugreifen und für die Haltung des modernen Menschen gegenüber Tod und Jenseits auszuwerten.

Das Buch wird durch eine stilkritische Würdigung der Bibelübersetzung Martin Bubers beschlossen. Nach dem begründeten Urteil des Verf. ist die Bibel zwar oft schlichter, menschlicher und normaler, als sie in Bubers expressionistischer Sprache erscheint, doch soll damit Bubers eigenständige Arbeit, die sich durch echte Sprachgewalt und Ausdruckskraft auszeichnet, in ihrer Bedeutung nicht vermindert, sondern unterstrichen werden.

Abtei Gerleve. Winfrid Cramer OSB.

Carlson, R. A.: **David, the chosen King.** A Traditio-Historical Approach to the Second Book of Samuel. Stockholm – Göteborg – Uppsala: Almqvist & Wiksell 1964. 304 S.; Skr 30,—.

Der Verfasser gebraucht im Untertitel seines Buches das Wort „traditionsgeschichtlich" und will dadurch seine Arbeit gegen die literarkritische Betrachtungsweise abgrenzen, die nach schrift-

lichen Quellen, Redaktionen und Zusätzen, bei prophetischen Schriften vor allem nach der Echtheit eines Ausspruchs fragt. Hier dagegen soll die Geschichte der atl Texttypen unter bestimmten Gesichtspunkten behandelt werden, die allerdings mit der Verschiedenheit der Textarten wechseln können. Solche Themen sind: Herkunft, Textüberlieferung, Umdeutungen, Endredaktion, Technik der Aneinanderreihung und andere (11). Carlson geht von der Annahme aus, daß 2 Sm Teil der deuteronomischen Geschichtsdarstellung ist, die von Dt bis 2 Kg (D-Werk) reicht. Sie hätte ihre Endgestalt durch eine Gruppe Gleichgesinnter (D-Gruppe) erhalten, deren exilischer Standpunkt deutlich erkennbar ist. Sie fordern Gehorsam gegen Gott und sein Gesetz, das im Dt niedergelegt ist, und beurteilen nach ihm die Geschicke des Volkes. Die Geschichte Davids bot ihnen ein geeignetes Beispiel zur Belehrung und Mahnung und wird daher unter dem doppelten Gesichtspunkt: „David unter dem Segen" und „David unter dem Fluch" dargestellt. Sie bedienten sich dazu in der Hauptsache älterer Überlieferungen, die ihrerseits bereits eine solche Betrachtungsweise nahelegten und daher unter möglichster Schonung der ursprünglichen Gestalt übernommen werden konnten. Das erstrebte Ziel wurde durch entsprechende Auswahl und vor allem durch eine kunstvolle Zusammengruppierung der vorgefundenen Texte erreicht. Gewisse Stichworte, gemeinsame Motive, Zahlensymbolik u. a. spielten dabei eine wichtige Rolle.

Das erste Thema: „David unter dem Segen" umfaßt seine Anerkennung als König über Gesamtisrael, die Eroberung Jerusalems, Siege über die Philister, die Überführung der Bundeslade und vor allem die Natan-Weissagung. Die Einholung der Lade (2 Sm 6) bedeutet die Übertragung des Silo-Kultes nach Jerusalem. Die D-Gruppe sieht in diesem Vorgang einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung ihrer Vorstellung von Jerusalem als Stadt, die Jahwe erwählt hat (Dt 12,5). Die im Hinblick auf die Lade gemachte Aussage übr Jahwe, „der auf den Keruben thront", wird als Zuruf verstanden, mit dem man sie bei ihrer Ankunft in Kirjat-jearim nach ihrem siegreichen Aufenthalt im Land der Philister begrüßt hätte. Doch ist der Wortlaut überfordert, wenn die in 2 Sm 6 erzählten Vorgänge und Geschehnisse mit Riten des Jahresfestes in Zusammenhang gebracht werden, von denen nicht feststeht, ob sie in Israel befolgt worden sind.

Bei der Besprechung der Natan-Weissagung wird betont, daß der Bau eines Tempels nach alter Vorstellung den Höhepunkt des Segens bedeutet. Durch ihn hätte die Auserwählung Davids und das Glück seiner Regierung sichtbaren Ausdruck gefunden. David begründet seinen Plan mit der Ruhe, die ihm Jahwe vor allen Feinden ringsum gewährt habe (7,1). Die D-Gruppe betrachtet die Herbeiführung der „Ruhe" nicht nur als Aufgabe des Fürsten, sondern sieht sie zugleich im engsten Zusammenhang mit der geforderten Zentralisation des Kultes (Dt 12,9 f.). Die Verheißung enthält die dreifache Zusicherung, daß Gott dem König einen großen Namen, dem Volk Raum und dem Land Ruhe verleihen werde. Die Verwirklichung berichtet das anschließende Kapitel 8, das von der D-Gruppe hier angereiht wurde. Der Spruch verheißt ferner den Fortbestand der Dynastie. Das Wort „Same" hat, wie die begleitenden Ausdrücke zeigen, individuelle Bedeutung und bezieht sich auf Salomo, schließt aber die Erwartung ein, daß diesem eine zahlreiche Nachkommenschaft zuteil werde.

Im zweiten Teil werden 2 Sm 9–24 unter der Überschrift: „David unter dem Fluch" zusammengefaßt. Carlson bespricht zunächst die geläufige Annahme, daß in 2 Sm 9–20 und 1 Kg 1f ein geschlossener Bericht über die Thronfolge Davids gegeben sei, um dann zu zeigen, daß auch in diesen Kapiteln die Vorstellungen der D-Gruppe vom Ablauf der Ereignisse zu finden seien. Der ganze Komplex sei ein Beispiel für die Geschichtsdeutung, die in Dt 28–30 grundgelegt ist. Durch den Ehebruch mit Batseba brachte David den Fluch Jahwes auf sich. Das Vergehen ist in den Augen der D-Gruppe die Ursache für alle Leiden, die ihn in der Folgezeit treffen. Die Parabel Natans ist dem Hirtenleben entnommen und weist dadurch auf die Erwählung Davids hin, der von der Herde weg zum Hirten des Volkes bestellt wurde. Die Strafe, die David über den Mann des Gleichnisses und damit über sich selbst ausspricht, sollte nach G und Spr 6,31 siebenfach (M: vierfach) sein. Um die Erfüllung zu zeigen, werden die eintretenden Strafgerichte auf zwei Zeitabschnitte von je sieben Jahren verteilt. Die erste Gruppe von sieben Jahren betrifft den Gegensatz zwischen Amnon und Absalom (2 Sm 13f). Amnon wird zwei Jahre nach seiner Tat von Absalom getötet. Dieser aber muß fliehen und verbringt drei Jahre in Geschur. Erst zwei Jahre nach der Rückkehr erfolgt die Aussöhnung mit David. Als auffallend wird die Tatsache hervorgehoben, daß Tamar die Ehe mit ihrem Halbbruder entgegen dem Gesetz in Dt 27,22 für möglich hält. Dies beweise, daß die D-Gruppe den überlieferten Text nicht zu ändern wagte. Der zweite Zyklus umschließt den vier Jahre später eintretenden Aufstand Absaloms und Schebas (2 Sm 15–20) und eine drei Jahre dauernde Hungersnot (21,1–14). In den Kapiteln 10–20 folgt die Anordnung des Stoffes jener der šakab-Gsetze in Dt 22,22–23,1 (Ehebruch, Vergewaltigung, Blutschande). Doch könne nicht angenommen werden, daß erst die D-Gruppe diese Reihenfolge geschaffen hat. Die einzelnen Vorgänge sind ursächlich so miteinander verknüpft, daß wenigstens Kap. 13–20 schon im vordeuteronomischen David-Epos eine ursprüngliche Einheit gebildet haben. Die Rahmenerzählung der Kap. 10–12, von der die Batseba-Geschichte umgeben ist, steht zwar in keiner unmittelbaren Beziehung zu den weiteren Ereignissen. Doch folge daraus nicht, daß diese Kapitel selbständig waren, bevor sie von der D-Gruppe als weitere šakab-Komposition übernommen wurden, da die folgende Textgruppe ihr Dasein voraussetzt. Die Erzählung von der Hinrichtung der Sauliden (2 Sm 21,1–14) wurde angeschlossen, um einen Zeitabschnitt von sieben Jahren zu erreichen.

Ihren Höhepunkt erlangen die Katastrophen im Leben Davids mit der Pest, die als Strafe für eine Volkszählung über das Land kam (2 Sm 24). Auch sie erscheint als Folge des Fluches und brachte durch den Tod von 70 000 Mann „siebenfache" Vergeltung. Bedeutsam ist, daß sie mit der Errichtung eines Altars auf der Tenne Araunas, dem Platz des späteren Tempels, ein Ende nahm. Durch die Einordnung der Erzählung am Schluß des Buches will die D-Gruppe sagen, daß der auf David lastende Fluch durch das Opfer an der im deuteronomischen Gesetz vorgesehenen Stätte ein Ende gefunden hat. Die vorausgehende Liste der Helden Davids, die in Chr in einem größeren Umfang vorhanden ist, schließt mit Uria, so daß abermals die Pest als Strafe für das Unrecht an diesem Mann erscheint.

Der Schlußabschnitt des Buches spricht von der messianischen Bedeutung, die man der Person Davids in der D-Gruppe vor allem auf Grund der Verheißung Natans zuerkannte.

Carlson ist bei seinen Untersuchungen zu Ergebnissen gelangt, die in mancher Hinsicht von geläufigen Vorstellungen abweichen. Sein Buch bedeutet für kommende Arbeiten an den Samuelbüchern die Aufforderung zur Stellungnahme und Prüfung. Aber auch unabhängig von Zustimmung oder Zurückhaltung wird man anerkennen, daß hier ein ernster Versuch unternommen wurde, um die Rätsel des biblischen Buches zu lösen.

Eichstätt. Martin Rehm.

Simon, Marcel: **Die jüdischen Sekten zur Zeit Christi.** Einsiedeln: Benziger 1964. 154 S.; DM 15,80.

Ein Werk über die jüdischen Sekten zur Zeit Christi wird zum vornherein mit vielleicht zu großen Erwartungen in die Hand genommen. Religionsgeschichtliche und theologische (besonders fundamentaltheologische) Fragestellungen haben sich besonders seit den Qumran- und Murabbaat-Funden wieder neu auf die jüdischen Bewegungen des 1. Jh. konzentriert. Vf. geht grundlegend von den Aussagen neutestamentlicher und frühchristlicher Autoren aus, insofern sich aus ihnen Historisches rekonstruieren läßt. Dadurch kann er Einblicke in jene Bewegungen vermitteln, die vor allem aus dem „Randjudentum" (65) ins urchristliche Lager einschwenkten und die ihre je verschiedenen Voraussetzungen als Spannungsmomente dorthin mitbrachten. Beachtenswert sind in diesem Sinne Simons Ausführungen über die Stephanushellenisten der Apostelgeschichte (97–100) und über die Ebioniten, an denen man exemplarisch verfolgen kann, wie eine „jüdische Sekte zur christlichen Heterodoxie" hinüberwechselte (103). Ebenso erhält man einen übersichtlichen Einblick in religiöse Bewegungen, die vom alexandrinischen Judentum mitgeprägt waren (106–126), und in die derzeit übliche zeitliche und ideelle Einordnung der Qumranleute (50–84). Vf. geht mit dem Gros der Forscher konform, wenn er die Qumran-Bewegung als essenistisch bezeichnet, wenn er den „Lehrer der Gerechtigkeit" ins 2. oder 1. vorchristliche Jahrhundert verweist und wenn er sehr skeptisch ist bezüglich unbesehener Übernahmen qumranischer Elemente seitens des Urchristentums.

Problematisch werden Simons Darlegungen, wenn er auf die palästinensischen jüdischen Religionsparteien der Pharisäer und Sadduzäer und auf die revolutionäre akut-endzeitliche Bewegung der Zeloten zu sprechen kommt (24–49). Es ist bedauerlich, daß er bei der Beschreibung der Pharisäer fast nur vom neutestamentlich-polemischen Standpunkt ausgeht und dabei nicht einmal berücksichtigt, daß das NT den Pharisäismus nicht umfassend beschreiben will, sondern aus seinem Glaubenszeugnis heraus Veroberflächlichungstendenzen pharisäischer Vertreter ins Allgemeingültige hineintypisiert. Josephus Flavius wird nur sporadisch, das genuin pharisäisch-rabbinische Schrifttum nur einmal zitiert. Wenn daher die Pharisäer als Sektierer apostrophiert werden, die „bis zur Besessenheit darauf bedacht sind, sich von der unreinen Welt abzusondern" (40), die messianisch-endzeitlich eingestellt sind (46) und denen gegenüber die Qumranessener auf

Grund eines umfangreicheren Kanons heiliger Bücher als „fortschrittliche Linke" (18) bezeichnet werden können, dann müssen diese irrigen Behauptungen auf mangelnde Quelleneinsicht zurückgeführt werden. In Wirklichkeit waren die Pharisäer Realpolitiker, die in grundsätzlicher Gegnerschaft zu den akut endzeitlichen Bewegungen standen; sie waren die gemäßigte Mitte (vgl. z. B. Jos. Ant. 13,294; Abot 1,12 u. ö.), während die Qumranessener die unduldsame äußerste Rechte repräsentierten (vgl. z. B. 1QS 1,4). Auch in der Frage bezüglich mazdaistischer Einflüsse auf den Pharisäismus müßte man vorsichtiger sein, als es Simon etwa S. 44 ist. Bei der Schilderung der Zeloten (46–49) liegt der Akzent zu sehr auf deren subversiven Tätigkeit, so daß das keinen Kompromiß duldende, die akute Naherwartung einschließende zelotische Zentralanliegen, außer Gott keinen irdischen Gebieter über sich zu dulden (Jos. Ant. 18,23f; Bell. 2,118), nicht deutlich aufscheint.

Vorliegendes Buch ist also zu begrüßen, insofern es die Beziehungen und Entwicklungen zwischen dem Randjudentum und den urchristlichen Gemeinden beschreibt; das offizielle palästinensische Judentum und dessen Spannungsbreite und Gefährdung ist in ihm jedoch nicht erfaßt.

Wien. Clemens Thoma SVD.

Van der Loos, H(endrik): **The Miracles of Jesus.** (Supplements to Novum Testamentum VIIII) Leiden: Brill 1965. XV, 748 S.; DM 60,60.

H. van der Loos, Verfasser des Buches „Jezus Messias-Koning. Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazaret politieke bedoelingen heeft nagestreefd," Assen 1942 (Dissertation) [1], legt hier ein seit langem vorbereitetes, breit angelegtes Werk über die Wunder Jesu vor. Für eine exegetische Studie überrascht das starke religionsgeschichtliche und -philosophische Interesse des Verfassers an der Phänomenologie des Wunders. So sucht er in einem ersten Teil (S. 3–113) die verschiedenen Aspekte aufzuzeigen, die das Wunderproblem vor allem in der apologetisch-theologischen Literatur der Zeit nach der Aufklärung gehabt hat. Nach Behandlung verschiedener („ungläubiger") Erklärungsversuche wie der „atheistischen", der „phänomenologischen" und der „rationalistischen" (Spinoza, Wooston, Kant, Schleiermacher, Strauß, Neander, Renan, die religionsgeschichtliche Schule, vor allem Reitzenstein, und schließlich auch die „Formgeschichtler") stellt er den „Standpunkt des Glaubens" dar. Glaubenssache sei es, die Wunder so hinzunehmen, wie sie berichtet werden, d. h. als „historische Tatsache", oder sie abzulehnen. Er stützt sich bei der Darstellung des „viewpoint of faith" auf eine angebliche Übereinstimmung von römisch-katholischer und protestantischer Auffassung des Wunders. Zu diesem Zweck werden Thomas von Aquin, das Vatikanische Konzil von 1870, Calvin und ältere protestantische Werke zitiert.

Diese Form der Gegenüberstellung, nämlich der „Glaubenssicht" mit den übrigen Betrachtungsweisen des Wunderproblems (der atheistischen, der religions- und formgeschichtlichen), muß von der Exegese her als belastend empfunden werden. Sie muß aber auch von der an sich berechtigten fundamentaltheologischen Fragestellung her bedauert werden, da eine derart vereinfachende Sicht des Glaubens zur Erhellung des Wunderproblems nichts austrägt, im Gegenteil, es umgeht und vernebelt.

Die Abschnitte über „Wissenschaft und Wunder" sowie über „Medizin und Wunder" geben allenfalls interessante geschichtliche Durchblicke; für die Exegese der Evangelien und ihrer Wundererzählungen sind sie zu wenig ergiebig.

Der zweite Teil scheint zunächst für die Exegese mehr Bedeutung zu haben. Er behandelt Stil und Typen der Wundergeschichten in den Evangelien, sodann bringt er Vergleiche mit rabbinischer und hellenistischer Wunderliteratur. Aber auch hier schlägt die das neutestamentliche Wunderproblem verengende Grundthese des ganzen Buches durch: Die historische Faktizität der Wunder Jesu soll auf dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen jüdischen Wunderpraktiken und ältester außerbiblischer Zeugnisse vom Wundertun Jesu an Eindringlichkeit gewinnen.

Teil 3, „Jesus als Wundertäter", bringt einiges für die Exegese bedeutsame Material über den biblischen Dämonenglauben, Heilungen am Sabbat, die Wunderüberlieferung der Apokryphen und der altkirchlichen Schriftsteller. Die exegetisch wichtige Frage nach der Funktion und Bedeutung der Wunder in Jesu Werk führt schließlich zu der an sich richtigen, aber in ihrer Undifferenziertheit doch unbefriedigenden Antwort: In den Wundern Jesu äußert sich das Königtum Gottes in einzigartiger Weise. Das letzte Kapitel dieses Abschnitts zeigt wiederum deutlich die Absicht des Verfassers, sich bei der Behandlung der Wunder Jesu besonders mit ihrer phänomenologischen Seite zu beschäftigen: „Jesus' Methods of Treatment", wobei er schließlich interessanterweise auch die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Heilungen Jesu behandelt. Diese Betrachtungsweise kann allenfalls eine gewissenhafte materiale Bestandsaufnahme der neutestamentlichen Wunderberichte liefern, aber wegen der Außerachtlassung der form- und redaktionsgeschichtlichen Methode kommt die für die Erhebung der Theologie der Wundergeschichten bedeutsame Überlieferungsgeschichte der Evangelien nicht in den Blick. Alle „Berichte" über die Wundertätigkeit Jesu werden einflächig behandelt – eben unter der Grundvoraussetzung, daß uns in den Evangelien die historische Tatsächlichkeit in unmittelbarer Weise zugänglich sei.

Der Teil 4 (S. 339–706) ist der umfangreichste und für die Abhandlung des Themas auch wohl bedeutsamste. Er enthält die Interpretation der Wundergeschichten der vier kanonischen Evangelien. Diese werden nach einem traditionellen Schema in Heilungs- und Naturwunder eingeteilt. Bezeichnend für die Methode des Verfassers ist hier wiederum, daß nicht von überlieferungsgeschichtlichen Gesichtspunkten ausgegangen wird, sondern sämtliche Geschichten, die dasselbe Wunderphänomen enthalten, einheitlich in je einem Kapitel abgehandelt werden, z. B. die Heilung der Besessenen, die Heilung der Blinden, die Heilung der Aussätzigen, die wunderbaren Speisungen usw. Hiermit kommt der Verfasser zu einer verhältnismäßig einfachen, um nicht zu sagen vereinfachenden Darstellung der evangelischen Wunderüberlieferung und damit auch zu einer einheitlichen Interpretation, die immer wieder auf dasselbe Thema hinausläuft: „In this act the kingdom of God functions". Angesichts dieser Auskunft wird die Frage nach dem „wie?" des Wunders vom Verfasser in den Hintergrund verwiesen (siehe besonders S. 378; 397; 448; 503; 550; 573; 634).

Das Schlußkapitel, „History, miracles and faith", wiederholt zusammenfassend die Grundthese dieses umfangreichen Werkes: Der Glaube ist die Brücke zwischen Geschichte und Wunder. Hiermit wird noch einmal deutlich, wie der Glaubensbegriff, den van der Loos voraussetzt, alle bestehenden exegetischen Probleme einfach zudeckt. So aber wird die Frage nach dem Glaubensbegriff, der der neutestamentlichen Überlieferung tatsächlich entspricht, umso dringlicher. H. van der Loos trägt jedenfalls einen zu einseitigen Glaubensbegriff an die neutestamentlichen Wundergeschichten heran, mit dem er naturgemäß von ihnen nur die Auskunft erhält, die in seinem Glaubensbegriff schon bereit liegt. Seinem Glaubensbegriff entspricht seine Definition von Wundern: „they are intrahistorical . . . and at the same time they are suprahistorical, events", direkte Taten Gottes.

Mit dieser unserer mehr grundsätzlichen Kritik sollen jedoch die Vorzüge des Werkes nicht herabgesetzt werden. Sein Hauptwert liegt wohl in der reichen Materialsammlung, die dem Exegeten interessante Auskünfte über die Geschichte des Wunderproblems sowie die Stellung anderer Wissenschaftsgebiete zu ihm geben. Auch seine Auswertung der jüdischen und hellenistischen Wunderüberlieferung kann der Interpretation der neutestamentlichen Texte manchen brauchbaren Hinweis bieten. Durch die sehr umfangreichen Literaturangaben weist sich der Verfasser als gut informiert über die verschiedenen Aspekte des Wunderproblems aus; sie enthalten jedoch überwiegend ältere und zum Teil auch überholte Werke. Einige neuere Werke, die für die Evangelienforschung von Belang sind, vermißt man, wie F. Hahn, Christologische Hoheitstitel. Das RGG wird noch – allerdings ohne Angabe der Auflage – nach der 2. Auflage zitiert. Bultmann, G u V, wird gelegentlich ohne Angabe der Bandzählung zitiert (z. B. S. 325). Vor Druckfehlern ist das aus dem Holländischen von Trevor S. Preston ins Englische übersetzte umfangreiche Werk – abgesehen von einigen am Schluß genannten Errata – auffallend frei.

[1] Vgl. die Rezension von M. Dibelius in: ThLZ 72 (1947) 30.

Münster. Karl Kertelge.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch hrsg. von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf. Bd 2, Lieferung G (1. Teil): **Grundmann,** Herbert: **Ketzergeschichte des Mittelalters.** Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht (1963). 66 S.; DM 8,80, Subskriptionspreis DM 7,—.

In einer dichten und materialreichen Überschau stellt G. zusammen, was die mittelalterliche Christenheit des lateinischen Westens an Abweichungen von der Norm christlichen Glaubenslebens erfahren und erlitten hat. Die Auseinandersetzungen der Kirche mit Irrlehrern und Sekten werden von G. verstanden als ein „Ringen um das wahre Verständnis und um die rechte Befolgung und Verwirklichung des Christentums" (S. 2), das ja als die für alle verbindliche Norm im Mittelalter kaum je angefochten oder in Zweifel gezogen worden ist. In diesem „Ringen um das wahre Verständnis" zeigten sich freilich die verschiedensten Antriebskräfte wirksam. Von dem in die Irre gehenden Bemühen, die Lehre der Kirche tiefer zu verstehen und zu begründen – wobei sogar manchmal das abschließende Urteil *in suspenso* bleibt – bis hin zum entschlossenen Willen, in der

persönlichen Lebensführung, Ernst zu machen mit den subjektiv empfundenen Konsequenzen aus der Lehre der Kirche, spannt sich der Bogen, dessen einzelne Glieder oft durch nichts anderes verbunden sind als eben die Tatsache, daß sie mit oder ohne ihren Willen den Boden der kirchlichen Lehre verlassen haben. Neben den Lehren, die aus einer bestimmten geistesgeschichtlichen Konstellation hervorgewachsen sind, und den Bewegungen, die mit sozialen oder politischen Spannungen ihrer Zeit eng verflochten sind, stehen wieder andere, die von geistigen Grundpositionen ausgehen, die in allen Zeiten an den gleichen Punkten mit der Kirche in Konflikt geraten. Ein übertriebener Spiritualismus, der etwa die Heilsnotwendigkeit der Sakramente leugnet, ist hier ebenso zu nennen wie ein asketischer Rigorismus.

Da also die Ketzergeschichte des Mittelalters keine innere Einheit darstellt, ist der Ansatz G.s, sie „gleichsam als Seitentriebe und Verzweigungen des mittelalterlichen Christentums" zu verstehen, der einzig erfolgversprechende. G. hebt hervor, daß die Aufgabe, die Ketzereien des Mittelalters „im Zusammenhang der geistigen, religiösen, sozialen Bewegungen, der Denk- und Lebensformen des Mittelalters aus ihren eigenen zeitbedingten Voraussetzungen und Intentionen zu verstehen" (S. 2), eine heute noch nicht gelöste Aufgabe ist. Sein Beitrag wird jedoch dazu zweifellos eine wichtige Hilfe sein.

Die Ketzergeschichte des Mittelalters bietet jedoch nicht nur einen Katalog überwundener Lehrmeinungen, die im Prozeß der Dogmengeschichte als Antithesen ihre Stelle haben, und sie zeigt mehr als das Panorama seltener, manchmal schwer verständlicher Abirrungen. In der Aufdeckung des sozialen Wurzelgrundes vieler häretischer Bewegungen weist sie zugleich auf Fehlleistungen und Versäumnisse des mittelalterlichen Pastoral hin. Die besonders häresieanfälligen Zonen der mittelalterlichen Gesellschaft ebenso wie die besonders häresieresistenten (etwa England) unter diesem Gesichtspunkt eindringlicher zu untersuchen, dürfte neuen Aufschluß über die tatsächliche Wirksamkeit der Kirche in einer scheinbar durchchristianisierten Gesellschaft versprechen.

Bd 4, Lieferung N (1. Teil): **Heyer,** Friedrich: **Die katholische Kirche vom Westfälischen Frieden bis zum Ersten Vatikanischen Konzil.** 195 S.; br. DM 20,–, Subskriptionspreis DM 16,–.

Die Kirchengeschichte dieser Zeit auf dem begrenzten Raum von weniger als 200 Seiten darzustellen, dürfte als ein kaum erfolgversprechendes Wagnis erscheinen, und doch wird man dem Verf. bescheinigen müssen, daß er diese schwierige Aufgabe überraschend gut gelöst hat. Stärker an der inneren Geschichte der Kirche – Theologie, Frömmigkeit, Apostolat – als an der äußeren interessiert, hat er es verstanden, die wichtigsten Fragen der Zeit in einer zwar nicht immer gleichmäßigen, aber doch stets befriedigenden Weise zu behandeln. Allerdings fällt die Geschichte der Mission im 19. Jahrhundert fast gänzlich aus. Das mag auf dem Gliederungsprinzip des Gesamtwerkes beruhen, das für Teilkirchengebiete Einzeldarstellungen vorsieht, kann aber ebenso wie das Fehlen einer Schilderung der einzelnen Päpste zu Blickverengungen führen, wenn z. B. Gregor XVI. nur in seiner europäischen, nicht aber seiner südamerikanischen Politik und in seiner Bedeutung für die Missionen gewürdigt wird. Ähnliches gilt für Pius IX., der nur im Zusammenhang mit dem „Triumph des Ultramontanismus" gesehen wird, den H. schlechthin für den Inhalt der Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts hält (S. 122). Der Verf. weist ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin, heute den Ultramontanismus neu zu werten, da auch der Protestantismus durch die ökumenische Bewegung die allzu enge Bindung an das nationale Leben abgestreift hat. Daß sich trotzdem hie und da kritische Bemerkungen finden, die auf eine Vorprägung der Beurteilungskategorien des Verf. zurückzuführen sind (etwa das Bedauern, daß sich aus der katholischen Bewegung kein synodales Laienelement entwickelt habe, S. 130), und er dem Phänomen des „Ultramontanismus" letztlich doch fremd gegenübersteht und er auch die Intensivierung des Kirchenbewußtseins der Gläubigen durch ihn (wozu jetzt Karl Buchheim, Ultramontanismus und Demokratie, München 1963, Beachtliches beisteuert) nicht zu erkennen vermag, wird man nicht zu hoch veranschlagen dürfen. Allerdings wirkt sich auch hier eine bedauerliche Verengung des Blicks auf Grund der Faszination durch den „Ultramontanismus" aus. Daß das *Vaticanum I* nicht nur die Unfehlbarkeit des Papstes definiert, sondern auch die Konstitution „*de fide catholica*" erlassen hat, wird in dem Abschnitt, der dem Vatikanischen Konzil gewidmet ist, nicht erwähnt.

Als besonderer Vorzug verdient hervorgehoben zu werden, daß die Geschichte der Kirche in der angelsächsischen Welt und die Unionsversuche mit östlichen Kirchen in eigenen Kapiteln behandelt werden.

Die Darstellung ist flüssig, allerdings gelegentlich salopp und hie und da zu global formuliert. Sie bietet eine Menge von Details, zahlreiche Hinweise auf Quellen und Literatur.

München. Heinz Hürten.

Salzburger Jahrbuch für Philosophie, Bd V/VI 1961/62 = Festschrift für Albert Auer OSB, hrsg. von den Professoren des Philosophischen Instituts in Salzburg. München-Salzburg: Anton Pustet 1961. 488 S.

Der zur Besprechung vorliegende stattliche Doppelband V/VI des Salzburger Jahrb. f. Philos. stellt die Festschrift dar, die dem Salzburger Professor und Benediktinermönch aus Neresheim, P. Albert Auer, zu seinem 70. Geburtstag gewidmet ist. Der lateinische Widmungs- und Gratulationsspruch, neben das in Kohle gezeichnete Porträt des Jubilars gestellt, rühmt die vielfältige Lehr- und Forschertätigkeit Auers: Durch viele Jahre Professor in der Theol. Fakultät, dann Präses des Philos. Institutes, lehrte er besonders Ethik und Phil.-Geschichte. Sodann galt und gilt sein Schaffen dem Naturrecht, nicht weniger aber auch dem Werk eines Eckehart und Augustinus. Die in diesen Gratulationsworten ausgesprochene wissenschaftliche Bedeutung und zugleich die Weite des Werkes und der Leistungen Auers spiegeln sich deutlich in den vielfältigen Beiträgen der Festschrift, die meist auch von unmittelbar theologischem Interesse sind.

Im folgenden kann es sich natürlich nicht um eine eingehende Besprechung der einzelnen Beiträge handeln; sie seien vielmehr, soweit es der Raum gestattet, einzeln ihrem Anliegen und Ergebnis nach vorgestellt.

Nach einer Bibliographie des Jubilars mit 48 Nummern bringt der erste Teil der Festschrift historische Beiträge. A. Wilmsen setzt sich in seinem energisch geschriebenen Artikel „Zum Begriff des Gegenstandes in der Metaphysik des Aristoteles" (S. 15–47) vor allem mit W. Jaeger auseinander, vorab mit dessen Bestimmung des Objekts der aristot. Metaphysik, wie J. sie in seinem Buch „Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung", 1955 in zweiter Aufl. erschienen, auf Grund seiner entstehungsgeschichtlichen Theorie angibt. Mit Recht, und aus umfassender Kenntnis der einschlägigen Stellen in der Metaphysik des Arist., weist W. erneut nach und darauf hin, daß der thematische Gegenstand der Metaphysik „das Seiende als solches, und zwar das Seiende ganz allgemein und nicht als besonderes" (vgl. 45) ist, „das Seiende als solches, das den Gegenständen der Erfahrung zunächst immanent und nicht transzendent ist und das auf Grund der Einheit und Identität des Seienden κατ' ἀναλογίαν auch die Einheit und Identität einer Wissenschaft, der Ersten Philosophie, konstituiert" (47). W. zeigt, daß „es der von dem Wort ‚Metaphysik' etymologisch abgeleitete Metaphysikbegriff Kants (ist), mit dem Jaeger den Metaphysikbegriff des Aristoteles interpretiert und durch den er sich das Verständnis der aristotelischen Metaphysik von vorneherein und prinzipiell verschlossen hat" (45; vgl. 15–16). „Dieser Irrtum (J.s) macht seine entstehungsgeschichtliche Kritik der aristotelischen Metaphysik nach der systematischen, ontologischen Seite hin unhaltbar" (46). W. hat deutlich gezeigt, was das Thema seines Beitrages ansagt, zugleich auch, inwiefern (u. a.) die These Jaegers mit Vorsicht betrachtet werden muß.

„Zur Frage der Usia bei Aristoteles" (S. 49–64) lautet der Beitrag von S. Rehrl, in welchem er, in Ergänzung zu einem Aufsatz von S. Mansion, dem Bedeutungsinhalt von ‚Usia' nachspürt, besonders insofern sie „als Substanz verstanden . . . (das ist), ‚was nicht von einem Unterliegenden (her) genannt, ausgesagt wird' " (49). Außer dieser Bedeutung von ‚Usia' führt R. noch weitere 6 an, die allerdings nicht mehr besprochen werden. In genauer Analyse arbeitet R. die soeben angegebene Bedeutung von Usia heraus, besonders im Hinblick darauf, ob und inwiefern Usia, wie alle Kategorien des Aristoteles, Rede-, Schreib-, Aussageweise oder Denk-, Erkenntnis-, Urteilsweise oder aber schließlich Seinsweise ist (vgl. 50). Nur eine genaue Analyse der jeweiligen Stellen und des jeweiligen Werkes, wo ‚Usia' vorkommt, legt den Bedeutungsinhalt offen. Insgesamt kann gesagt werden: „Aristoteles sucht sicher eine metaphysische Deutung, indem er auf das ‚Seiende als solches' hinschaut und dann das betrachtet, was die Aussage unmittelbar an Begriffen und Seinsaspekten enthüllt" (56). Er „war bestrebt, das Denken so zu formen und zu gestalten, daß es ein strenges Nachbild der Seinswirklichkeit zu sein vermöchte" (50). C. Nink bemerkt richtig, Aristoteles und manche seiner Anhänger hätten

allerdings noch deutlicher aussprechen können, was ‚Usia' sei (vgl. seine Rezension Schol 37 [1962] 115).

Von E. J. Schächer OSB finden wir den Beitrag vor: „Die mittlere Verfassung als die für die meisten Staaten durchschnittlich beste Verfassung. Ein Beitrag zum Problem der idealistisch-realistischen Betrachtungsweise im politischen Denken des Aristoteles" (S. 65–88). Hier zeigt sich, daß die staatsphilosophischen Gedanken des Aristoteles nicht nur rein philosophiegeschichtliches Interesse zu haben brauchen; was hier dargelegt wird, ist heute gar nicht so unzeitgemäß. Übrigens wird auch in diesem Artikel deutlich, daß die Position Jaegers noch mancher Korrektur bedarf (vgl. 82).

„*Homo Viator*. Ein neuer Beitrag zur Entwicklungsgeschichte Augustins (*Contra Academicos* II 2,5)" ist der von Fr. Körner geschriebene Beitrag (S. 89–134). Es geht K., der schon durch zahlreiche frühere Arbeiten als Augustinus-Forscher bekannt ist, darum, neues Licht für die Einsicht in den Entwicklungsgang Augustins zu bringen, wobei er sogleich richtig bemerkt, daß Augustin „genaugenommen . . . sein ganzes Leben lang unterwegs war, der letzten Daseinserfüllung entgegen", „ein *homo viator* im tiefsten Sinne des Wortes" (89), und das auch im Sinne philosophischer und theologischer existentieller Durchdringung dieses seines Auf-dem-Wege-Sein. Ein erster Abschnitt führt ein in das „Problem und den Stand der Forschung" (89–95). K. will „nicht von dem ganzen, sondern nur von einer Stufe dieses erregenden Weges (sprechen) . . . Es handelt sich freilich um einen der zukunftsträchtigsten und deshalb interessantesten Abschnitte: um Augustins erste ernsthafte Begegnung mit dem Neuplatonismus und deren existentielle Hintergründigkeit" (89). Das Problem ist genauerhin, „ob sich tatsächlich auch aus den äußerst knappen autobiographischen Randbemerkungen der ‚philosophischen' Frühschriften erweisen läßt, daß es sich nicht erst von der Bekehrung des Jahres 386 ab, sondern schon zuvor bei Augustins erster ernsthafter Begegnung mit dem Neuplatonismus wirklich, so wie es die Confessiones später explizieren wollen, um ein ins Metaphysisch-Religiöse reichendes Geschehen handelt" (89), „ob es wirklich in den entscheidenden Punkten gelingt, die von Augustin selbst aufgestellte These zu erhärten, daß sich die frühen Ansätze seiner ersten Schriften gradlinig bis zu ihrer ausgereiften Gestalt im philosophisch-theologischen Denken der Spätwerke ausziehen lassen" (95). Der zweite Abschnitt (95–123) bringt so die Darstellung dieser ersten Begegnung Augustins mit dem Neuplatonismus nach dem Bericht der Frühschriften. Aus genauer und einfühlender Textanalyse, besonders eben von C. Ac. II 2,5, gewinnt K. sein Ergebnis: „Auf einen äußeren Anlaß – die Lektüre von ein paar neuplatonischen Schriften – hin sind bereits nach dem Bericht der frühesten Schriften (!) offensichtlich zwei am Heilswerke: zu allererst der schon seit langem aus innerster Tiefe wirkende Gott und dann ein wenig auch der sich endlich umwendende, aber vorerst noch immer zögernde Mensch. Denn dieser vermag – wie Augustinus . . . schon in Cassiacum weiß – nicht aus eigener Kraft, sondern nur von Gott her in der Umkehr vom Foris zum Intus zu sich selbst und von dort aus noch weiter nach innen hinein zur Wahrheit des überinnerlichen göttlichen Seins zu gelangen . . . Damit hat sich uns der bisher kaum sonderlich beachtete Text *Contra Academicos* II 2,5 als einer der wichtigsten enthüllt, die wir zur vielumstrittenen Entwicklungsgeschichte Augustins überhaupt besitzen" (124; alle Hervorhebungen von K. selbst). Dieses sein Ergebnis konfrontiert K. im letzten Teil seiner Untersuchung noch mit den bisherigen Interpretationsversuchen (124–134).

Die Diskussion um den Verfasser der pseudo-dionysischen Schriften und dessen Absichten ist bekanntlich noch nicht zur Ruhe gekommen. So ist nun der Beitrag von U. Riedinger OSB: „Petros der Walker von Antiocheia als Verfasser der pseudo-dionysischen Schriften" (135–156; mit einer Fotobeilage von fol. 8v des Cod. gr. 113 des Hist. Museums zu Moskau: Ps.-Kaisarios) von nicht geringem Interesse, eine Darstellung, die vorausgegangene Arbeiten weiterführen bzw. abschließen will (vgl. 135). Schon 1712 hatte M. Lequien Petros als Verfasser bezeichnet, ohne jedoch damit allgemein Anklang zu finden. Auf Grund seiner vielfältigen Untersuchungen (über deren Schlüssigkeit dem Rez. kein Urteil zusteht) identifiziert also R. den Ps.-Dionysios mit Petros dem Walker, „der zuerst in Athen Schüler des Proklos und Neuplatoniker war, dann bei den Akoimeten am Bosporus eine Zeit lang lebte und Karriere machte, der aber auch hier scheiterte und das Leitmotiv seines Lebens – glänzende Erfolge und beschämende Niederlagen – auch als dreimaliger Patriarch von Antiocheia weiterspielte. – Warum hat er sie verfaßt und zu welchem Zweck? So banal es auch klingen mag: zu seinem Trost in den langen Jahren seiner Verbannung . . . hier konnte er philosophisch-theologisch, liturgisch-hierarchisch alles erreichen, was ihm die komplizierte Reichs- und Kirchenpolitik versagte" (154). R. gibt sodann auch die „Methode der Schriftstellerei" des Petros an: „Im Grunde ist es die gleiche, die schon sein Lehrer Proklos befolgte, aus dessen Werken sich auch nicht eine Andeutung auf ein konkretes Ereignis der Zeitgeschichte gewinnen läßt . . ." (155). R. ist sich klar darüber, daß vielleicht „jetzt noch einige Jahre lang die . . . zweite Entmythologisierung des Areopagiten bestritten werden" kann (156), und er will sich sachlichen Argumenten nicht verschließen. Es ist zu hoffen, daß die Untersuchung R.s, die man hier vielleicht nicht so schnell vermutet, genügend bekannt wird.

Eine Arbeit über „Wort und Wirklichkeit bei Anselm von Canterbury" steuert V. Warnach OSB, Schriftleiter des S.Jb.f.Ph., zur Festschrift bei (157–176), deswegen schon von Interesse, weil wir heute wieder mehr als früher in der Philosophie und besonders in der Theologie über ‚Wort', ‚Analogie', ‚Metapher' usw. reflektieren. Es ist erstaunlich, was W. uns über die Sprachphilosophie Anselms, die bisher wenig beachtet wurde (vgl. 158), darlegen kann. Ohne Beachtung des geistesgeschichtlichen Rahmens der anselmianischen Sprachlehre kann man A.s Aussagen nicht voll erfassen und werten. W. arbeitet die verschiedenen Quellströme heraus, die für Anselm in diesem Punkt bedeutsam wurden: die augustinische Sprachphilosophie und -theologie, die Dialektiker und Antidialektiker des 11. Jh., bestimmte Elemente platonischer und aristotelischer Philosophie. „Den eigentlichen Hintergrund der anselmianischen Sprach- und Erkenntnismetaphysik bildet die aus der Bibel gewonnene Auffassung vom schöpferischen Sprechen Gottes", stellt W. weiter fest, und „der noch tiefere Urgrund aller sprachlichen Erscheinungen erschließt sich dem hl. Anselm im Glauben an die dreifaltige Gottwirklichkeit, namentlich an die Zeugung des ewigen, gleichwesentlichen Wortes aus dem Vater" (169). Als Ergebnis darf gelten: „Aus seinem ureigensten Wesen heraus ist . . . das Wort nichts Isoliertes oder Autarkes, kein Absolutum und kein Selbstzweck. Immer kommt es von einem anderen her und ist auf einen anderen hin. Es ist Ausdruck des Sprechenden bzw. seines Denkens und steht zugleich für eine Sache bzw. für einen Sachverhalt, den es einem anderen ‚verinnerlichen' will" (169). Auf Grund dieser Erkenntnisse vermag W. sodann noch Beachtliches zum Gottesbeweis im Proslogion zu sagen (170–176), das genügend gewertet sein will.

„Die *illuminatio phantasmatis* im Spiegel von Schulmeinungen" heißt der von W. Hoeres geschriebene Beitrag (177–198). Es geht hier – was leider im Titel kaum erkennbar ist – um die Lehre des Thomas von Aquin über den *intellectus agens* und die „Art und Weise, wie er tätig sei" (177), und zwar noch genauer darum, was eigentlich der Satz: *intellectus agens illuminat phantasmata* meint und wie er von „den großen Kommentatoren des hl. Thomas" (also nicht so sehr: Schulmeinungen) interpretiert wird (182). Die *illuminatio* wird einmal „als reale Einwirkung" verstanden, eine Deutung, die „jedoch von nahezu allen bedeutenden Thomasinterpreten abgelehnt" wird (182). In diesem Abschnitt behandelt W. besonders Olivi, Capreolus, Silvester Ferrariensis und Banez. Capreolus und Silvester Ferrar. sehen die „*illuminatio* als Seinsverbindung mit dem Geist" (187–190), Banez „als Gebrauch des Instrumentes" (190–192), Cajetan „als Erleuchtung" (192–197).

H. Meyer bringt eine kurze, interessante Darlegung „Zur östlichen Existenzphilosophie" (199–207), die sich nicht der indischen oder chinesischen Philosophie zuwendet, sondern der russischen weltanschaulichen Literatur, die „im 19. Jahrhundert längst um den Sinn der Existenz bemüht (ist), bevor im neuzeitlichen Westen eine solche Bewegung aufgekommen ist" (199). „Die existentielle Einstellung (ist) dort auf dem ureigenen Boden der Religion erwachsen. Das gilt von Tschaadajew, Kirejewski und Chomjakow, von Leontjew und Solowjew, von Tolstoj und Dostojewskij, nicht zuletzt von Berdjajew" (200). M. wendet sich besonders den drei Letztgenannten zu. Hinzugefügt sind Literaturhinweise.

Der zweite Teil der Festschrift enthält eine Reihe von systematischen Beiträgen, deren erster „Das Wort in Krise und Erneuerung" von L. Prohaska geschrieben ist (211–224). Pr. stützt sich in seinen Darlegungen besonders auf Ferdinand Ebner. Die Krise des Wortes ist eine Krise des Menschen. „Ein sinngerechter Gebrauch des Wortes hat (heute) eine Sinnesänderung des Menschen zur Voraussetzung" (212). Als Zusammenfassung der Darstellung können wir mit den Worten Pr.s sagen: „Die Krise des Wortes wendet sich durch eine Neubesinnung (und „wenn beherzte Menschen den pneumatologischen Charakter des Wortes ernst nehmen und daher allen Menschen in personaler Zuwendung begegnen": 224) zur Gesundung und leitet den Heilungsprozeß des Menschen ein. Die Wendung vollendet sich jedoch erst aus der Kraft des Gotteswortes zum Heil des Menschen im *Verbum incarnatum*" (213).

In seiner Skizze „Vom unglücklichen Bewußtsein" (225–243) bringt H. Windischer „im Sinne einer ontologischen Bedeutungslehre des Denkens historische und systematische Gedanken" (225) im Hinblick auf das im Thema genannte menschlich-denkerische Phänomen. Der historische Teil ist ein Aufriß der „Geschichte des ‚unglücklichen Bewußtseins' " (240), beginnend mit dem Anfang griechischer Philosophie bis hin zu Nietzsche, wobei jene Geschichte aber als mit diesem nicht endend erkannt wird; denn „sie ist eingegraben in die Struktur des Denkens selbst und lebt in der Philosophie der Gegenwart immer wieder auf" (240). Im systematischen Teil (240–243) bringt W. eine Skizze dessen, was in „ausführlicher Behandlung . . . einem eigenen Buch vorbehalten" ist (Anm. 42).

„Eigenart und Funktion des Denkens in tiefenpsychologischer Sicht" heißt der Beitrag von Fr. Haider (245–262), während F. Ulrich

über „Das Problem einer Metaphysik in der Wiederholung" (263–298), J. Bauer „Über Vielheit, Endlichkeit und Zusammengesetztheit" (299–313) und B. Frhr. v. Brandenstein „Über den Grund der Zufallswahrscheinlichkeit" (315–317) handeln.

Einen tiefen und beachtenswerten (wenn auch vielleicht den Theologen nicht unmittelbar angehenden) „Versuch über die Quantität im Anschluß an die Theorie der Wellenfelder" hat B. Thum OSB der Festschrift beigesteuert (319–350). Neben manchen anderen Problemgruppen erfährt die Frage nach dem „Wesen" der Quantität und nach dem Unterscheidungsgrund von Substanz – Akzidens und deren gegenseitiger Bezogenheit neues Licht und Aspekte, die z. B. für einige Fragen der Sakramententheologie nicht ohne Bedeutung sein werden. Zu vergleichen ist noch das Gespräch W. Büchel SJ, Zur philosophischen Interpretation der Quantentheorie der Felder (Schol 37 [1962] 226–230) – B. Thum, Diskussionsbeitrag zur philosophischen Deutung . . . (ebd. 231–232).

R. Egenter legt in seinem Beitrag „Über die sittliche Bedeutsamkeit von Werten" (351–363) den „Versuch eines . . . Weiterdenkens", eines „weiteren Durchdenkens der einschlägigen Fragen" zu dem von D. v. Hildebrand bes. in „Die Idee der sittlichen Handlung" herausgestellten „Begriff der Bedeutsamkeit von Werten" (351). In Verdeutlichung und Ergänzung der Ansätze und Andeutungen Hildebrands kommt E. zu folgender Bestimmung: „Sittlich bedeutsam sind also solche der menschlichen Stellungnahme vorgegebene Werte, deren Beantwortung die menschliche Natur des Antwortenden fördert im Sinn der Ausgestaltung und ‚Auffüllung' ihrer Struktur und damit im Sinn ihrer Gottebenbildlichkeit" (361).

Die folgenden drei Beiträge wenden sich dem Bereich zu, dem A. Auer als Naturrechtler zugewandt ist: J. Meßner, „Zur Ontologie des Gemeinwohls" (365–393), G. Küchenhoff, „Vom Naturrecht zum Liebesrecht" (395–423) und R. Marcic, „Gottesbild – Rechtsbild – Staatsbild. Kritische Betrachtungen über den Geist der ersten Fassung des Entwurfs zu einem österreichischen Strafgesetz" (425–462).

Den letzten Beitrag steuert C. Albrecht bei: „Die mystische Ruhe als Wesenselement des Menschseins" (463–477).

Schließlich sind diesem reichen Doppelband noch wertvolle Register beigegeben.

Rom-Gerleve. Raphael Schulte OSB.

Siegmund, Georg: **Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis.** 3. Auflage. Fulda: Verlag Parzeller 1965. 424 S., 16 Abb.; DM 24,–.

Schon als junger Student habe ich neben dem biologischen Fachstudium den Schriften von Dacqué, Driesch, Uexküll und G. Wolff viel Zeit gewidmet. Die Lektüre der 3. Auflage von Siegmunds bekanntem Werk war mir trotzdem eine große Überraschung, denn der Verfasser, von Haus aus Theologe und Philosoph, ist in den Ergebnissen der modernen Biologie so bewandert, daß man dafür Bewunderung empfindet. Durchaus sachgemäß werden die Ergebnisse der modernen Biologie für die Fundierung des theologischen Gottesbeweises herangezogen. Daß Schlüsse dieser Art durchaus erlaubt sind, wird eingehend begründet. Die Auseinandersetzung mit Kant, der hier eine recht zwiespältige Rolle spielte, ist treffend und nicht zu widerlegen.

Driesch war es, der aus den Resultaten der entwicklungsphysiologischen Experimente als erster den Schluß zog, daß der Mechanismus, die Strukturlehre, falsch ist. Er führte die Entelechie als ganzmachenden Faktor in die Biologie ein. Die Beweise für die vitalistische Lehre, die Driesch erbrachte, sind bis heute nicht widerlegt. Das betont Siegmund mit Recht. Es sind weltanschauliche Voreingenommenheiten, aber nicht wissenschaftliche Argumente, die man heute noch weithin dem Vitalismus entgegenbringt. Aber seine Position festigt sich immer mehr, vor allem auch durch die Ergebnisse der Parapsychologie.

Man muß Prof. Siegmund dankbar sein, daß er so klar und eindringlich die Brücke von der Biologie zur Metaphysik geschlagen hat. Besonders Studenten der Biologie, aber auch Theologen und Geisteswissenschaftler können aus diesem Werk ungemein viel lernen. Es wird sicherlich viel dazu beitragen, daß die mechanistische Lehre eines Tages aus der Biologie verschwinden und dem Geist wieder das zuerkannt wird, was früher ein Werk des Zufalls gewesen sein soll.

München. O. Kuhn.

Kruse, Heinz, SJ: **Die Heilige Schrift in der theologischen Erkenntnislehre.** Grundfragen des katholischen Schriftverständnisses. (Konfessionskundliche Schriften des Johann-Adam-Möhler-Instituts 5) Paderborn: Verlag Bonifacius-Druckerei (1964). 116 S.; DM 7,80.

Das aktuelle Thema wird sicher über den Kreis der Exegeten und Fachtheologen hinaus manchen interessieren. Es fragt sich nur, ob bei dem recht weit gesteckten Fragenkomplex eine befriedigende Antwort in gedrängter Form (mit Abzug von Vorwort und Registern sind es knapp 100 Seiten!) überhaupt möglich ist.

Die Differenzierung und Ausdehnung des Themas können schon die Überschriften der 64 (!) Kapitel anzeigen: Zur Aufgabe der theologischen Erkenntnislehre; Offenbarung, Glaube und Vernunft; Die Fundamentaltheologie und ihre Aufgabe; Fundamentaltheologische und dogmatische Fragestellung; Das Buch als Grundlage des Glaubens; Wertung der Hl. Schrift als Fundament des Glaubens; Probleme der Schriftauslegung; Abgrenzung des Themas: Fundamentaltheologischer und dogmatischer Schriftgebrauch; Methoden der Fundamentaltheologie; Hindernisse der fundamentaltheologischen Erkenntnis; Zielsetzung der Fundamentaltheologie; Die Fundamentaltheologie geschichtlich gesehen; Der dogmatische Standpunkt: Lehramt gegen Schrift?; Die Alternative: Schrift gegen Lehramt?; Ursprünge des Lehramts; Jesus und das jüdische Lehramt; Die Stellung Jesu zur Schrift; Einstellung der Apostel zur Schrift; Buchstabe und Geist bei Paulus; Schriftstellerische Zielsetzung des Neuen Testaments; Offenbarung und Tradition; Der Begriff der Offenbarung; Schriftliche und mündliche Tradition; Mängel der schriftlichen Tradition; Notwendigkeit einer Auslegungs- und Ergänzungsinstanz; Angemessenheit des kirchlichen Lehramts; Die Apostel als Offenbarungsempfänger; Entstehung des ntl. Kanons; Die Autorität des atl. Kanons; Apostolische Lehrverkündigung und ntl. Kanon; Übergang zur nachapostolischen Zeit; Lehramt und Schrift: Doppelte Autorität?; Relative Notwendigkeit der Schrift; Eigenwert der Schrift neben dem Lehramt; Die „mündliche Überlieferung" des Tridentinischen Konzils; Der „Glaubenssinn" als theologische Quelle; Verteilung der Glaubenswahrheiten auf die „beiden Quellen"; Das Lehramt als letzte Instanz; Vorrang von Schrift oder Lehramt; Suffizienz und Insuffizienz der Schrift; Gegenseitiges Verhältnis der Quellen; Gebrauch und Verständnis der Hl. Schrift; Sicherheit der dogmatischen Schriftauslegung; Quellen der Unsicherheit; Literarische Gattungen und Formen; Die Aussageabsicht der Hagiographen; Die Beschränkung der göttlichen Aussageabsicht; Unsicherheit der Auslegung und lehramtliche Schriftauslegung; Die Schrift als Hilfe der Auslegung; Einheit und Vielfalt der biblischen Theologie; Das Dogma als Hilfe der Auslegung; Der geistliche Schriftsinn; Der „vollere Sinn" und seine Schwierigkeiten; Ungenügende Beweise für den Vollsinn; Christliche allegorische Schriftauslegung; Methoden jüdischer Schriftauslegung und Schriftgebrauchs; Beweis eines Vollsinns aus dem Neuen Testament?; Sinn und Wert der Schriftakkommodation; Der typische Sinn und seine Grundlagen; Analogien der Geschichte; Methoden und Voraussetzungen gläubiger Exegese; Ethische Haltung des Exegeten; Persönlich verantwortlicher Glaube.

Es ist kein Zweifel, daß damit sämtliche Einzelaspekte des Hauptthemas aufgewiesen sind. Aber der geringe Raum, der den einzelnen zugewiesen wird (manchmal ist es weniger als eine einzige Seite!), gestattet es nicht, die oft recht schwierigen Fragen zu klären und in zufriedenstellender Weise zu beantworten. Allenfalls könnte man noch die große Zusammenschau begrüßen; indes steht dem im Wege, daß der Verf. des öfteren detaillierte Angaben sowohl exegetischer als auch theologiegeschichtlicher Art macht, die eben eine weiter ausholende Begründung und Darstellung erfordern.

Ein zweiter Mangel kommt hinzu. Die einschlägige Literatur ist nämlich bis 1962 nur sporadisch verzeichnet, so daß wichtige Untersuchungen unerwähnt und unausgenutzt bleiben. Gerade bei dem Problem „Schrift und Tradition" macht sich dieser Mangel stark bemerkbar. Indes kann man zur Entschuldigung des Verf. anführen, daß ihm im fernen Tokyo wohl kaum alle Neuerscheinungen verfügbar waren. Immerhin ist es zu bedauern, daß so kein echter wissenschaftlicher Fortschritt zustande kommen konnte.

Einige Beispiele sollen nun die genannten Ausstellungen belegen. In der bislang heftig umstrittenen Frage nach dem Verhältnis von schriftlicher und mündlicher Überlieferung stellt sich K. offenbar ganz auf den einseitigen Standpunkt, den H. Lennerz SJ vor Jahren (1959 u. 1961) eingenommen hat, und berücksichtigt nur die Opposition von J. R. Geiselmann, jedoch gar nicht die inzwischen aufgestellten Vermittlungstheorien. Für K. hat demnach die Hl. Schrift allein den Wert einer dem kirchlichen Lehramt vom Hl. Geist geschenkten „Gedächtnishilfe" (54), und die „mündlichen Überlieferungen sind nach dem Tridentinischen Konzil als gleichberechtigte ‚Quelle' neben (vom Verf. gesperrt, ebenso in den folgenden Zitaten) der Heiligen Schrift anzusehen" (55), die Konzilsväter betrachteten sie „als eine Quelle neben der Heiligen Schrift, aus der sie selbst schöpfen konnten", und ihr Sinn ist, „alle in Glaubens- und Sittensachen verbindlichen Lehren der Apostel, soweit sie nicht in der Heiligen Schrift enthalten sind", zu bringen (56); und abschließend: „Worauf Lennerz und andere mit Recht hingewiesen haben, ist die allzu evidente

Tatsache, daß die Zweiteilung überhaupt, und besonders den Neuerern gegenüber, ihren Sinn verliert, wenn das ganze Glaubensdepositum auch schon in der Schrift enthalten wäre" (60). An der letzten Stelle wird in einer Anmerkung die zweifellos übertriebene Aussage von A. Spindeler angeführt: „Das Konzil entschied die Frage, ob es geoffenbarte Wahrheiten gibt, die nicht in der Hl. Schrift stehen, mit einem klaren Ja" (Anm. 100; A. Spindeler, Pari pietatis affectu, TheolGl 51 [1961] 161–180, hier: 178). Worauf K. eigentlich hinauswill, ist natürlich durchaus zu bejahen: Nicht alle Glaubenswahrheiten sind derart in der Schrift enthalten, daß sie aus ihr allein bewiesen werden könnten (65–80). Aber deswegen brauchte man keine mechanische Aufteilung in zwei getrennte Gruppen zu fordern. Wenn K. in diesem Zusammenhang die Meinung vertritt, die „Äußerungen gewisser mittelalterlicher Theologen, besonders der ockhamistischen Schule" hätten erst den Gedanken an eine Suffizienz der Hl. Schrift aufgebracht (65), so wäre für die hierin gemachte Einschränkung ein Beweis unerläßlich, ebenso, wenn der Ausspruch Pius' IX. „La tradizione sono io" als „apokryph" bezeichnet wird (65, Anm. 112).

Ein zweites Beispiel bezieht sich noch auf die Deutung des Trienter Konzilsdekrets, aber dieses Mal auf die dort angewandte Terminologie „fides et mores". K. erklärt dazu: „Die von Geiselmann gegebene Interpretation des Begriffes ‚mores': ‚Die mores meinen also die Sitten und Gewohnheiten und haben mit Sittlichkeit zunächst nichts zu tun', . . . als disziplinäre und liturgische Gewohnheiten . . . widerspricht dem gewöhnlichen Sprachgebrauch der Theologen, die unter ‚res fidei et morum' normalerweise . . . streng . . . und allgemein verbindliche Glaubens- und Sittengesetze göttlichen Ursprungs verstehen, im Gegensatz zum liturgisch-disziplinären Brauchtum kirchlichen Ursprunges" (56, Anm. 90). Hier muß mehreres bemerkt werden. 1. Die angeführte Deutung stammt nicht von Geiselmann, sondern von J. L. Murphy (The notion of tradition in John Driedo, Milwaukee 1959, 292–300); sie wurde von mir dahin präzisiert, daß auch die „mores", immer unterschieden von nachapostolischen kirchlichen Gesetzen, gemäß dem Wortlaut der Trienter Definition in Parallele zu „disciplina" stehen und doch einen Platz innerhalb der Offenbarung (des „evangelium") beanspruchen (Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, Freiburg 1962, 84–86). 2. Ein derartiger Sprachgebrauch ergibt sich eindeutig aus den Konzilsakten, wenigstens für die damalige Zeit. 3. Freilich ist später (im 19. Jahrhundert?) ein Begriffswandel eingetreten, der aber ohne positive Belege nicht auf ein früheres Stadium zurückverwiesen werden darf, und solche Angaben finden sich weder bei K. noch sonstwo in der neueren Literatur.

Ein drittes Beispiel sei einem ganz anderen Gebiet entnommen. Um den Begriff „Offenbarung" gegen ihre amtliche Vorlage abzugrenzen, behauptet der Verf.: „Man könnte sogar jede Dogmendefinition eine neue Offenbarung nennen, wenn das auch nicht üblich ist. ‚Neu' an ihr wäre freilich nur ein Teilaspekt; aber daß die alte Wahrheit den neu definierten Sinn hat oder die definierte neue Sicherheit, das ist eben eine neue Wahrheit. Bei den mittelalterlichen Theologen hatte ‚Offenbarung' (wie Inspiration) einen viel weiteren Umfang" (10, Anm. 4). Das ist mindestens mißverständlich. Schon im Interesse des ökumenischen Gesprächs sollten wir Katholiken es peinlichst vermeiden, daß die Unterschiede zwischen Offenbarung und deren amtlicher Vorlage durch die Kirche verwischt werden.

Leider mußte diese Kritik zum größten Teil negativ ausfallen. Es soll indes nicht übersehen werden, daß der Verf. mitunter, wenn auch jedes Mal recht knapp, wertvolle Informationen bietet, so besonders in den Kapiteln, die sich mit der biblischen Hermeneutik befassen: „Literarische Gattungen und Formen" (75–78), „Die Aussageabsicht der Hagiographen" (78–80), „Die Beschränkung der göttlichen Aussageabsicht" (80–83). Überhaupt empfängt der Leser, sofern er mit den Problemen schon vertraut ist, allenthalben reiche Anregungen.

Frankfurt/M., St. Georgen. Johannes Beumer SJ.

Zweites Vatikanisches Konzil. Dogmatische Konstitution über die Kirche. Authentischer lateinischer Text. Deutsche Übersetzung im Auftrage der deutschen Bischöfe. Mit einer Einleitung von Josef Ratzinger. Münster: Verlag Aschendorff 1965. 169 S.; DM 9,–*.

Der Konzilstheologe Joseph Ratzinger schickt dem authentischen lateinischen Text und der im Auftrag der deutschen Bischöfe besorgten deutschen Übersetzung der dogmatischen Konstitution über die Kirche einleitende Bemerkungen voraus. Wie er selbst sagt, ist es nicht seine Absicht, in Einzelheiten der Kommentierungsarbeit einzutreten; es sollen vielmehr ein paar Grundanliegen angedeutet werden, die gleichsam die Leittöne abgeben, die bei der Einzellektüre mitgehört sein sollen, um das Ganze zu erfassen (8).

Das 1. Kapitel der Konstitution will nicht das Wesen der Kirche in einer einzigen lehrhaften Aussage definieren, sondern die Kirche anhand der verschiedenen Bilder der Heiligen Schrift beschreiben. Unter diesen Bildern nehmen die Ausdrücke Leib Christi und Volk Gottes eine vorrangige Stellung ein. Leib Christi besagt, daß die Kirche mehr ist als eine äußere Organisation zur Erlangung des inneren Heiles, sie ist vielmehr Organismus des Heiligen Geistes (9), der in der Feier der Eucharistie seine tiefste Verwirklichung erlebt.

Die Bezeichnung Volk Gottes, der das zweite Kapitel gewidmet ist, weist darauf hin, daß der Kirche für diese Weltzeit das Merkmal der Vorläufigkeit anhaftet, daß sie somit gezwungen ist, dem Auftrag der jeweils geschichtlichen Stunde gerecht zu werden. Im gleichen Kapitel werden dann besonders die Frage nach Theologie des Laienstandes und das ökumenische Problem hervorgehoben. Die schwierige Frage des neuen Verständnisses der Kirchengliedschaft und der Beurteilung der christlichen Gemeinschaft außerhalb der katholischen Kirche wird wenigstens in ihrer Grundproblematik angeschnitten.

Aus dem wichtigen 3. Kapitel hebt Ratzinger zwei Schwerpunkte hervor, die Lehre von der gesamtkirchlichen Kollegialität des Episkopats und die Bedeutung der Vielheit der Teilkirchen in der Einheit der einen Kirche. Unter Berücksichtigung dieser beiden Gesichtspunkte erscheint die Kirche nicht als ein monarchisch verfaßter Superstaat, sondern als ein Gefüge von gottesdienstlichen Gemeinschaften, die ihren verbindlichen Orientierungspunkt im Sitz des heiligen Petrus zu Rom haben (14).

Das 4., 5. und 6. Kapitel stellt noch einmal die eigene Bedeutung des Laien in der Kirche und die unverlierbare Bedeutung des Ordenslebens für die Kirche heraus.

Der im 7. Kapitel ausgesprochene eschatologische Charakter der pilgernden Kirche kann unter einem doppelten Aspekt gesehen werden: Die Kirche ist „schon" Anwesenheit des Endgültigen und doch „noch nicht" dessen Fülle. In ihren Heiligen ist die Kirche schon am Ziele dieser Pilgerschaft (15–16).

Besondere Beachtung schenkt Ratzinger schließlich dem 8. Kapitel, das die Lehre über Maria enthält. Das Konzil macht nicht die theologische Aussage, daß Maria Mittlerin aller Gnaden ist. Maria, die Gottesmutter, wird vielmehr neben anderen verwandten Ausdrücken unter dem Titel Mittlerin angerufen. Das Wort Mittlerin hat nicht den Rang eines präzisen theologischen Begriffes. Es ist ein Titel, der nicht aus der Relation des Gebetes herausgelöst und in eine unsachgemäße Sachlichkeit transponiert werden darf (18).

Wer diese kurzen einleitenden Bemerkungen der Konstitution über die Kirche liest, wird wertvolle Hinweise auf ihre Grundanliegen erhalten und die entscheidenden Aussagen des Konzils leichter erfassen können.

Freising. Josef Finkenzeller.

Maria im Kult. Hrsg. von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie. (Mariologische Studien III. Bd) Essen: Hans Driewer Verlag (1965). 230 S.; Ln DM 27,50.

Unter dem Titel „Maria im Kult" veröffentlichte die Deutsche Arbeitsgemeinschaft (durch ihren Sekretär Mannes D. Koster) die Vorträge ihrer 8. Tagung (vom 11.–14. Aug. 1964). Unter vielen Perspektiven wurde dieses für die Kirche und die Theologie in gleicher Weise bedeutsame Thema beleuchtet.

F. Mußner, Der Glaube Mariens im Lichte des Römerbriefs (11–20), stellte Marias Gläubigkeit in das Gleichnislicht des vom Apostel Röm 4 gleichnishaft beschworenen Glaubensgehorsams des Abraham und vermittelte so ein vertieftes Verständnis der Berufung und Begnadung Marias. Der aus uralter Überlieferung stammende Titel „Mater Dei" (Dei Genitrix) darf darum mit guten Gründen durch den aus der Theologie des II. Vaticanums stammenden Titel „Mater credentium" (Mater Ecclesiae) integriert werden. Kann man aber beide Termini „Mater credentium" und „Mater Dei" im Verhältnis einer eindeutigen, einseitigen Über- und Unterordnung sehen? – J. Auer, Um die dogmatische Begründung des katholischen Marienkultes (21–38), erhob sehr zutreffend die den marianischen Kult motivierenden und konstituierenden Daten: Marias Berufung, die Gottesmutterschaft, die Urbildlichkeit für die Kirche, die Partnerschaft im Heilshandeln Gottes, die Partizi-

* S. Hinweis der Schriftleitung Sp. 272!

pation am Mysterium, – mit einem Wort: das Wunder der Weihnacht. Darin feiert die Kirche auch das, was Gott um unseres Heiles willen an ihr getan, und was sie an sich geschehen ließ. Mit den überkommenen Begriffen Anbetung und Verehrung kann aber das Unterscheidende des christlichen Kultes kaum genügend beschrieben werden. – F. A. Arinze, Maria im Kult der Kirche von Nigeria (39–52), befaßte sich mit der Konkretion des Kultes, dessen sozialen, kulturellen, ethnologischen und religiösen Bedingungen. – W. Schulten CSSp, Zur Verehrung der Gottesmutter im byzantinischen Ritus (53–66), analysierte von den verschiedenen Schichten des Kultes (Gottes, Jesu Christi und seiner Heiligen) besonders die marianische Sinnschicht der byzantinischen Liturgie und stellte sie als richtungweisend für die Erneuerung der lateinischen Liturgie hin. – L. Scheffczyk, Die Stellung Marias im Kult der Karolingerzeit (67–85), untersuchte eine „repräsentative Auswahl" der Zeugnisse des Marienkultes und der kultnahen Dichtung der karolingischen Renaissance und setzte sich mit Fehlurteilen über diese Zeit und deren Marienfrömmigkeit auseinander. Der liturgische und der literarische Kult Marias ist im großen ganzen in dieser Zeit immer am umgreifenden Christusgeheimnis orientiert. – F. Schlösser CSSR, Die Anfänge der Marienlyrik in der volkssprachlichen Literatur des Mittelalters (86–114), untersuchte in einem ausgezeichneten Beitrag die inneren und äußeren Beziehungen zwischen Marienlyrik und Minnesang. Beide können nicht im einseitigen Verhältnis des Früheren und Späteren betrachtet werden, sondern müssen auf dem Hintergrund der neuen Spiritualität der Zeit verstanden und gewertet werden. Der Marienkult in der volkssprachlichen Dichtung und die Frauenkultur im Zeitgeist des Jahrhunderts (ca. 1150–1250) gehören zu den einmaligen Zeugnissen des Mittelalters. – H. Lausberg, Mariens Heimgang in liturgischer und paraliturgischer Dichtung (115–173), interpretierte in aufwendiger Gliederung 3 neue Hymnen von Vittorio Genovesi im Zusammenhang mit einem altfranzösischen Tropus und einer barocken Hymne. Die eingestreuten theologischen Reflexionen (z. B. über die *prima creatura* S. 132 und die Corredemtrix S. 141 f) bewegen sich vielfach über den Bereich der Dichtung hinaus in den des Dogmas. Dabei darf aber nicht verkannt werden, daß gerade die Dichtung den dogmenfreien Raum in Anspruch nimmt. – M. D. Koster, Reformatorische und katholische Grundansichten über den Marienkult (177–191), führte den mariologischen Protest der ev. Theologen K. Barth, J. Chambon und G. Miegge auf dessen Voraussetzung einer nominalistischen und individualistischen Grundansicht des Menschen zurück und begründete die kath. Marienverehrung mit Thomas, F. Suarez und H. Newman. – F.-W. Künneth (ev. Theol.), Maria in der evangelischen Frömmigkeit (192–199), kam auf Marias urbildliche, verehrungswürdige Gläubigkeit zurück. „Ihr Glaube ist gottgewirkt und wirkt mit der Gnade" (199). Wer aber vom Glauben Marias spricht, muß auch sofort jenes Geschehnis nennen, in dem er Ereignis wurde: Marias Berufung im und zum Neuen Bunde. – H. J. Brosch, Eine katholische Antwort auf die evangelischen Bedenken einer bipolaren Mariologie (200–211) – aus einem ökumenischen Gespräch mit F.-W. Künneth am 4. 1. 65 – zeigte gemeinsame Ansätze, aber auch entscheidende Kontroverspunkte der kath. und der ev. Theologie in Fragen der Mariologie auf. Die Kontroverse betrifft vor allem Marias Stellung im Ganzen des Christusmysteriums. Die Verankerung und Begründung des Geheimnisses der Theotokos im Christusmysterium ist erklärtes Ziel des II. Vaticanums. Hier liegen fruchtbare Ansätze zum ökumenischen Dialog. – J.-M. Abd-El-Jalil OFM, Maria im Islam (215–225), eröffnete dankenswerterweise auch das Gespräch mit der muslimischen Theologie. Diese kennt und schätzt zwar Maria als Mutter Jesu; in ihr gibt es aber keinen Raum für das Kultmysterium. – Als Anhang der Beiträge und Untersuchungen folgen ein Bericht von H. Börsting über die „Errichtung einer Rosenkranz-Erzbruderschaft an der ehemaligen Kreuzherrenkirche in Düsseldorf im Jahre 1408" (226–228) und die „Statuten der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie" (229 f).

Die Themenfolge macht das vielfältige mariologische Interesse der Theologie deutlich. Die Schriftgelehrsamkeit und die historische Forschung, die dogmatische und die praktische Theologie haben sich zu gemeinsamer Arbeit gefunden. Ein dogmatischer Traktat gewann so aus dem Ganzen der Theologie neue Konturen. Die Glaubensanalyse, die Gnadentheologie, die Lehre von der Versöhnung und die Theologie des Kultes und der Liturgie offenbarten sich als Grundvoraussetzungen der kath. Mariologie. Die Arbeitsgemeinschaft sollte nicht zögern, auch diese Gründe der Mariologie als Arbeitsthemen zu wählen. Die spezifischen, mariologischen Aussagen sind vielfach nur die Probe aufs Exempel.

Bochum. L. Hödl.

Heinzmann, Richard: Die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Leibes. Eine problemgeschichtliche Untersuchung der frühscholastischen Sentenzen- und Summenliteratur von Anselm von Laon bis Wilhelm von Auxerre. (Beiträge zur Geschichte der Philos. u. Theol. des MA Bd 40. Heft 3) Münster: Aschendorff 1965. XX, 252 S.; kart. DM 34,–.

Die hier vorliegende Studie unternimmt eine historische Aufarbeitung jener Frage, die gerade heute aufgrund eines neuen ganzheitlichen Verständnisses des Menschen wieder aktuell geworden ist und die auch für einen ökumenischen Dialog nicht unbedeutend bleiben wird: das Fortleben der Geistseele nach dem Tod und die Bedeutung der Auferstehung des Leibes. Anhand der Sentenzen- und Summenliteratur untersucht der Vf. dieses Thema für das 12. und beginnende 13. Jahrhundert, um eine etwaige Überfremdung der katholischen Lehre durch griechisch-philosophisches, speziell neuplatonisch-dualistisches Gedankengut aufzudecken.

Ein erster Hauptteil befaßt sich mit den Grundstrukturen der Anthropologie und fragt nach dem Leib-Seele-Verhältnis und der Personalität des Menschen. Gilbert von Porreé und seine Schule weisen eine ganzheitliche Anthropologie auf, in der alle augustinisch-neuplatonischen Tendenzen überwunden werden. Sie sehen den Menschen in seiner Personhaftigkeit wesentlich durch Leib und Seele konstituiert; deren Trennung bedeutet das Ende des Menschen als Mensch, wobei die Seele jedoch in einem Zustand weiterlebt, der ihrem Wesen keineswegs entspricht. Als *anima separata* existiert sie in wesentlicher Bezogenheit auf ihren numerisch identischen Leib.

Eine andere Gruppe von Theologen, unter ihnen vornehmlich Peter Abaelard, sehen den Menschen zwar auch aus Materie und Geist konstituiert, betonen aber, daß nach dem Tod nur noch der Seele Individualität und somit auch das Personsein zukommt. Unter dem Einfluß einer neuplatonisch-augustinischen Anthropologie erblicken Hugo von St. Viktor, Robertus Pullus und Robert von Melun in der Seele den eigentlichen Menschen. Der *anima* kommt allein das Personsein zu. Das Verbundensein von Leib und Seele ist nur ein äußeres, akzidentelles.

Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts setzt sich jedoch in der Philosophie die ganzheitliche Anthropologie der Porretaner immer mehr durch. Der Vf. weist dies nach an Hand der Werke von Praepositinus, Petrus von Capua, Stephan Langton, Gaufried von Poitiers und Wilhelm von Auxerre sowie an der anonymen Summe *„Ne transgrediaris"* des Cod. Vat. lat. 10754.

Entsprechend der verschiedenen Konzeption der Anthropologie wird die Lehre von der Auferstehung der Toten (II. Hauptteil) von den einen als folgerichtige Durchführung ihres Menschenverständnisses entwickelt, von den anderen jedoch lediglich als kirchliche Lehre festgehalten, deren innere Notwendigkeit nicht einsichtig erscheint.

Die ersten „Ansätze zu einer Systematisierung des Eschatologietraktates" finden sich bei Anselm von Laon, Wilhelm von Champeaux und ihren Schulen. Danach ist die Seligkeit der *anima separata* nur ein vorläufiger Zustand, der erst in der Auferstehung des Leibes seine eigentliche Vollendung erfährt.

In einer nicht zu übersehenden Divergenz gegenüber seiner neuplatonisch-augustinisch gefärbten Anthropologie hält Hugo von St. Viktor an der Auferstehung als Wiedererweckung des Leibes fest, ohne dabei letzteren rein spiritualistisch zu deuten.

Es ist das Hauptanliegen der Auferstehungstheologie innerhalb der Porretanerschule und der gesamten Theologie der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in der Wiedervereinigung von Leib und Seele eine Neukonstituierung des Menschen zu erblicken. Eine stattliche Reihe von Theologen werden hierfür als Zeugen angeführt.

Als Gesamtergebnis weist diese Studie überzeugend nach, daß die Überwindung des Neuplatonismus in der Anthropologie des Mittelalters nicht erst mit Thomas von Aquin erfolgt, sondern ein Prozeß ist, der bereits in der Frühscholastik noch vor der allgemeinen Aristoteles-Rezeption abläuft. Dabei kommt der Theologie Gilberts von Porreé und seiner Schule im weiteren Sinne eine besondere Bedeutung zu. Der Vf. lehnt auch ausdrücklich die verallgemeinernden gegenteiligen Behauptungen H. R. Schlettes ab, dem er vorwirft, die Frühscholastik nach der einseitigen Position Hugos von St. Viktor beurteilt zu haben.

Das Hauptinteresse des Vf. gilt der Problemgeschichte. Gleichzeitig gibt er auch den derzeitigen literargeschichtlichen Stand an und ergänzt denselben an einigen Stellen. Die wichtigsten ungedruckten Quellen des 12. Jahrhunderts werden ausgewertet. Ihr Text wird unter Zugrundelegung zweier Handschriften beigefügt. Die Arbeit wurde 1961 von der Theologischen Fakultät der Universität München als Inauguraldissertation angenommen. Sie stellt innerhalb der dogmengeschichtlichen Untersuchungen der Frühscholastik einen wesentlichen Baustein dar.

Im abschließenden Überblick betont der Vf. u. a.: „Die Lehre vom Ganztod des Menschen ist der gesamten Frühscholastik fremd. Sie ist der Überzeugung, daß die Geistseele nach dem Tode des Menschen weiterlebt, und zwar nicht in erster Linie aus philosophischen Erwägungen, sondern aufgrund der Offenbarung . . . auch jene Autoren, die philosophische Unsterblichkeitsbeweise führen, räumen dem Glauben den Vorrang vor der Vernunfterkenntnis ein" (S. 246). Dieses Urteil stimmt sicherlich für die

vom Autor vorgelegten theologischen Zeugnisse. Es wird jedoch eine Einschränkung erfahren, sobald man weitere philosophisch-psychologische Werke des 12. Jahrhunderts heranzieht. Der Vf. hat sich bewußt auf die Sentenzen- und Summenliteratur des Frühmittelalters beschränkt und damit in seiner äußerst gründlichen Studie das gesteckte Ziel durchaus erfüllt. Es bleibt allerdings die Frage, ob man der frühmittelalterlichen Psychologie im einzelnen vollauf gerecht werden kann, ohne die im 12. Jahrhundert weit verbreiteten psychologischen Schriften des Isaak von Stella, des Alcher von Clairvaux (*De spiritu et anima*) und des Aelred von Rievaulx (*Dialogus De anima*) – um nur einige zu nennen – zu berücksichtigen. Gerade die von der arabischen Philosophie beeinflußten psychologischen Werke führen als innere Beweisgründe für die Unsterblichkeit der Seele nicht theologische, sondern philosophische Argumente an – so etwa die im 12. Jahrhundert entstandene Schrift *„De immortalitate animae"* des Erzdiakons von Segovia, Dominikus Gundissalinus, die noch im 13. Jahrhundert durch Wilhelm von Auvergne, Albertus Magnus und Bonaventura theologisch verarbeitet wurde. (Vgl. hierzu die Edition dieses Werkes von G. Bülow in den Baeumker-Beiträgen III, 2 und dessen Ausführungen daselbst S. 107–143.)

Die vorliegende Arbeit ruft also zur Klärung noch weiterer einzelner Fragen bzw. zu einer weiterführenden Studie über „Die philosophisch-psychologische Literatur des 12. Jahrhunderts und ihre Aussagen über das Leib-Seele-Verhältnis" auf. An dem Gesamtergebnis der Untersuchung von Heinzmann dürfte sich jedoch kaum etwas ändern.

Freising. Johannes Gründel.

Hödl, Ludwig: **Von der Wirklichkeit und Wirksamkeit des dreieinen Gottes nach der appropriativen Trinitätstheologie des 12. Jahrhunderts.** (Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Univ. München. Hrsg. von M. Schmaus u. W. Dettloff. Heft 12) München: Max Hueber Verlag 1965. 55 S.; kart. DM 9,80.

Professor Hödl stellt in den Mittelpunkt seiner Untersuchung einen Text aus der Ps. Poitiers-Glosse d. 8 c. 5 nach Cod. lat. VII C 14 der Nationalbibliothek Neapel f. 10 ra-vb, der auch in den entsprechenden Codd. des British Museum und der Staatlichen Bibliothek Bamberg (hier als Randglosse und unvollständig) zu finden ist, welchen er S. 15–19 ediert. Dieser Text enthält einen Traktat zur Trinitätslehre, der in fast wörtlicher Übereinstimmung in der Erklärung des Symbolums *„Quicumque"* und in den *Institutiones in sacram paginam* des Simon von Tournai enthalten ist, in einer Überarbeitung im *Speculum universale* des Radulphus Ardens. Einfluß übt er aus auf Petrus von Poitiers und Magister Martinus. Die Trinitätslehre der Summe *„Quoniam homines"* des Alanus von Lille folgt dem Grundriß des Traktats. Die ursprüngliche Gestalt des Textes liegt, wie der gelehrte Autor nachweist, in der Erklärung des Symbolums durch Simon von Tournai vor.

Im 1. Teil des Traktats, der den Personbegriff behandelt, geht Simon in enger Abhängigkeit von Gilbert von Poitiers von der Persondefinition des Boethius: *naturae rationalis individua substantia*, aus. Das Wesentliche und Unterscheidende der Person sind, wie weiter ausgeführt wird (in sachlicher Übereinstimmung mit Gilbert), die personalen Eigentümlichkeiten. Die Etymologie bekräftigt diese Einsicht. Person bedeutet nach Boethius die Maske des Schauspielers, die die dargestellte Rolle bezeichnet. Person ist demnach die menschliche Individualform. Die Schwierigkeit, den Personbegriff, der an sich die Substanz bezeichnet, auf die Dreiheit der göttlichen Personen anzuwenden, führt die Begriffsbestimmung weiter zur Unterscheidung von *usia* als *forma substantialis faciens quid* und *hypostasis* als *forma substantialis faciens quem*. Die Person ist ein individuelles Geistwesen, der entsprechende Begriff deshalb ein *nomen appellativum*, das ein letztbestimmtes Wesen benennt.

Der Terminus Person meint nach den bisherigen Ausführungen, wie der Autor bemerkt, nur die Verfassung des Personalen dem formalen Begriff nach. Dieses philosophische Vorverständnis bedarf der näheren Bestimmung durch die Einsicht der Theologie in die Wahrheit der Offenbarung. Der Eigentümlichkeit des trinitarischen Personbegriffs sucht der Traktat gerecht zu werden durch die vermeintliche Etymologie von *persona* aus *per se una*, wonach *„per se"* die personale Unterscheidung und „una" die Einheit des Wesens bedeutet. Diese Deutung geht auf Gilbert zurück. Der 1. Teil endet mit dieser Erklärung. Hödl fügt noch einen Ausblick auf den Begriff der Proprietäten bei, die von den personalen Seinsweisen begrifflich unterschieden werden. Die frühscholastische Trinitätslehre beruft sich für diesen Terminus auf ein Hilarius zugeschriebenes Wort: *Pater proprietate est persona.*

Der 2. Teil des Traktats befaßt sich mit den konkreten Unterscheidungen zwischen den göttlichen Personen und distinguiert zwischen einer *appropriatio* der Namen und deren Sachen und einer *appropriatio* der Namen allein. Die erste Benennung meint die Personnamen Vater, Sohn und Hl. Geist, der zweite die Appropriationen im eigentlichen Sinn. Diese werden nun eingehend erörtert. Am Anfang steht der Ternar Macht, Weisheit und Güte. Der Vater ist der Mächtige und der Starke, weil er aus sich ist. Der Sohn ist die Weisheit, weil er als Sohn vom Vater her ist, und auf ihn hin als ewiges Wort, Wahrheit und Weisheit ist. Dem Hl. Geist wird die Güte zuerkannt, weil er Gabe und Geschenk des Vaters und des Sohnes ist, in dem uns alle Wohltaten Gottes zukommen. Wie der Autor bemerkt, überschreitet die Bezeichnung *donum* den Kreis der ewigen Trinität auf den Bereich der geschichtlichen Wirklichkeit hin. Eine Wurzel dieser Appropriationen findet er in einem Dreifaltigkeitsgebet aus Hilarius, *De trinitate*, in dem der Kirchenlehrer Gottes Macht, Weisheit und Güte, wie sie ihm in der Schöpfung erscheinen, im Zusammenhang mit dem innergöttlichen Leben betrachtet. Es folgen in der Darstellung die *Ternare: auctoritas-nativitas-communitas, unitas-aequalitas-concordia* und *summa origo-pulchritudo-beata delectatio*. Auch hier wird der Text im ideengeschichtlichen Zusammenhang, besonders unter Bezugnahme auf Hilarius und Augustinus, interpretiert.

Diese theologiegeschichtliche Orientierung wird ergänzt durch die am Beginn der Untersuchung stehende Einführung in die Problematik der Kennzeichnung der göttlichen Personen durch den Ternar Macht, Weisheit, Güte, wie sie sich an dem Versuch Abaelards, mittels dieser Begriffe die Beziehungen der göttlichen Personen zueinander zu erklären, zeigt.

Die besondere Bedeutung des so eingehend untersuchten Traktats sieht der Autor in der Betonung der Verschiedenheit der göttlichen Personen (im Gegensatz zur augustinischen Theologie der Wesenseinheit), die sich vor allem in der an den griechischen Vätern orientierten appropriativen Trinitätstheologie eindrucksvoll entfaltet. Er leitet aus der Darstellung zwei wichtige Anregungen für die Systematik der Trinitätslehre ab. Die Wesensattribute Gottes sollten nicht rein formal-begrifflich diskutiert werden, etwa entsprechend der Formulierung des Katechismus: Gott ist allmächtig, weil er alles kann, was er will, sondern auf dem Weg über die einzelnen Personen, entsprechend der konkreten Heilsökonomie, auf das Wesen bezogen werden, z. B.: Gott ist allwissend, weil er im ewigen Wissen des ewigen Logos alles weiß. Die Spekulation über die inner-trinitarischen Lebensakte kann durch die Kategorien des geistigen Seins und des personalen Zusammenseins aus der appropriativen Theologie bereichert und auch für die Verkündigung fruchtbar werden.

Mancher Leser dieser Studie würde es wohl begrüßen, wenn er durch Anmerkungen zu den einzelnen Abschnitten auf Parallelen bei den anderen Theologen des 12. Jahrhunderts hingewiesen würde. Da Professor Hödl aber schon einleitend einige einschlägige Arbeiten aus der Schule von Professor Schmaus nennt und seine Untersuchung bescheiden als Nachlese bezeichnet, darf er voraussetzen, daß der Leser sich selbst dort orientiert. Ein Versehen ist zu berichtigen: Die Deutung von *persona* als *per se una* stammt nicht von Boethius, wie S. 32 zu lesen ist, sondern von dessen Kommentator Gilbert, der übrigens richtig zitiert wird. Die Bezeichnung „Etymologie" a. a. O. sollte durch das Präfix „Pseudo-" verdeutlicht werden. In Anm. 32 ebenda ist die Bezeichnung des Abschnittes der Edition k zu h zu korrigieren.

Inhalt und Ergebnis der Abhandlung legen eine Bemerkung nahe: Wenn die appropriative Trinitätstheologie von der heilsgeschichtlichen Konkretisierung der Trinitätslehre lebt, dann sollte diese Einsicht weiterführen zu einer Vertiefung der Lehre von den Sendungen der göttlichen Personen. Nur wenn die Sendungen nicht ausschließlich Appropriationen sind, kann die Trinitätslehre heilsgeschichtlich fruchtbar gemacht werden. Andernfalls sagt der Ternar Macht, Weisheit und Güte, wie das Beispiel Roberts von Melun (S. 9) zeigt, nichts mehr über das Wirken des dreieinen Gottes. Diese Bemerkung richtet sich nicht gegen die vorliegende Arbeit, sondern entspricht vielmehr ihren Anregungen für die systematische Theologie.

Hödls Abhandlung ist ein wertvoller Beitrag zur Theologiegeschichte der Frühscholastik. Vorbildlich ist sie besonders in metho-

discher Hinsicht. Die literar- und ideengeschichtliche Durchdringung des edierten Textes wie auch die Eruierung des systematischen Ertrags geben ein vorzügliches Beispiel für die Analyse scholastischer Texte.

München. Johannes Schneider.

Madre, Alois: **Nikolaus von Dinkelsbühl.** Leben und Schriften. Ein Beitrag zur theologischen Literaturgeschichte. (Beitr. z. Gesch. d. Phil. u. Theol. d. MA, Bd XL, Heft 4) Münster: Verlag Aschendorff (1965). XVI, 430 S.; DM 56,–.

Charakter und Zweck des stattlichen Bandes wurden durch den Untertitel gekennzeichnet. Ein kurzer erster Teil mit nur 37, aber sehr inhaltsreichen, mit konkreten Angaben und Belegen ausgefüllten Seiten ist der Biographie, ein zweiter Teil mit 370 Seiten der Bibliographie des Nikolaus von Dinkelsbühl gewidmet.

Durch gründliche Auswertung der zur Verfügung stehenden Quellen gelingt es dem Verf., dem Leben des Nikolaus plastische Gestalt zu geben und ein klares Bild von seiner akademischen Laufbahn, eifrigen Predigttätigkeit und seinen vielseitigen Reformbestrebungen zu zeichnen. Dadurch gewinnt er den chronologischen und zeitgeschichtlichen Rahmen für die ausgedehnte, an Reichhaltigkeit und Exaktheit kaum zu überbietende Bibliographie. Sie wird nach Sachgebieten aufgeteilt: Werke zur Hl. Schrift (49–71), Werke über die Sentenzenbücher (72–125), Predigten (126–249), Schriften zu Zeitfragen (250–284), schließlich zweifelhafte (285–298) und unechte Werke (299–337). Die Schriften werden jeweils einzeln angeführt und durch die Initien und Explizit hinreichend gekennzeichnet (auch die mehr als 200 Predigten des N.), Echtheit und Abfassungszeit werden geprüft und der Hauptinhalt, bes. durch die Anführung der jeweils enthaltenen Quaestionen, angegeben. Imponierend ist der durch die Untersuchung von ca. 1400 Manuskripten gewonnene Nachweis der handschriftlichen Überlieferung. Ausgedehnte Register (Verzeichnis der Handschriften mit 59, der Initien mit 17 Seiten) erleichtern die Auffindung und Auswertung der reichen Ergebnisse.

Klar lassen sich nach den Forschungen des Verf. die Etappen der akademischen Laufbahn des Nik. verfolgen, die als typisch für die jungen deutschen Universitäten gelten kann. Seinen Vorlesungen als *cursor biblicus* legte er im ersten Jahr (1396/97) die ersten 50 Psalmen, im folgenden Jahr das Matthäusevangelium zugrunde. Der für die Bakkalare vorgeschriebenen Erklärung der Sentenzenbücher oblag Nikolaus 1399 bis 1403. Diese Vorlesungen sind unter dem Titel *„Quaestiones communes"* im Autograph erhalten (Wien, Schotten 269). Diese ersten Arbeiten zeigen ein „ausgeprägtes Anlehnungsbedürfnis" an Lehrer und Autoritäten und eine gewisse „methodische Unreife".

Das Nebeneinander von Bibel- und Sentenzenerklärung dauert auch in der weiteren Wirksamkeit des Nikolaus fort. Nach der Erlangung der theologischen Magisterwürde (1409) behandelte er wiederum die Sentenzen in den *„Quaestiones magistrales"*, die als „magistrale" Vorlesungen gekennzeichnet sind durch einleitende „Prinzipien" zu jedem der vier Bücher, durch breiter ausgeführte Quaestionen und durch eine freiere, weniger gebundene Anordnung; daher wohl auch die stärker variierende Textüberlieferung dieser „Quaestiones". In der gleichen Zeit widmete sich Nikolaus auch der magistralen Erklärung der Bibel, und zwar wählte er als Grundlage wiederum das Matthäusevangelium. Auch diese Vorlesungen sind im Autograph erhalten in dem wertvollen Cod. 504 der Stiftsbibliothek von Melk. Der Erklärung des Textes sind 11 *quaestiones* eingefügt (fol. 1r–263r) und in einem 2. Teil 56 *quaestiones* angefügt (fol. 265r–382r). Madre betrachtet den Matthäuskommentar als das wichtigste theologische Werk des Nikolaus. Er setzt seine Entstehungszeit in den Jahren 1412–14, seine endgültige Vollendung aber erst um 1425 an.

M. hält es für wahrscheinlich (18 u. 61), daß Nikolaus in der kursorischen Schrifterklärung von 1397/98 sich mit den ersten Kapiteln des Evangeliums beschäftigt und als Magister diese Arbeit fortgesetzt habe. Nach meiner Ansicht reichen aber die Anfangskapitel für die kursorische Lesung und Kommentierung während eines Jahres nicht aus, während umgekehrt für eine magistrale Erklärung die Voraussetzungen bei einem Anfänger noch nicht gegeben waren. Nikolaus hat die gleichen Stoffe und Themen immer wieder aufgegriffen. Er hat dabei die früheren Texte wieder herangezogen. Er hat daran korrigiert und gestrichen. Er hat sie ergänzt und namentlich durch neue Quaestionen bereichert. Daher die vielen und langen Nachträge zu vielen seiner Schriften (vgl. S. 74 ff., 84 ff., 114 f.). Diese Nachträge stellen nicht Fortsetzungen, sondern Ergänzungen und Überarbeitungen der bisherigen Texte dar, die sich darüber lagern und in sie eingeschoben werden sollen. In den beiden Teilen des Melker Autographs wird das ganze Matthäusevangelium behandelt. Der erste Teil mit den kurzen 11 Quaestionen dürfte den Grundstock der kursorischen Erklärung enthalten, der 2. Teil die Themen, die der magistralen Vertiefung dienen sollten.

Auch nach dem Konzil von Konstanz hielt Nikolaus Vorlesungen über Bibel und Sentenzen. Als durch den Tod des Petrus von Pulka die von ihm begonnenen biblischen Vorlesungen ausfielen, sprang Nikolaus in die entstandene Lücke. So entstanden seine Kommentare und Quaestionen zu einigen Paulusbriefen (2 Kor, Gal, Eph), die wiederum in einer wenigstens großenteils eigenhändigen Niederschrift des Magisters vorliegen (Cod. 4355 der Wiener Nationalbibliothek). Von den Sentenzenbüchern behandelte Nikolaus nunmehr ausschließlich das 4. Buch, nämlich die Sakramentenlehre, die schon von dem Bakkalar in den *„Quaestiones communes"* besonders berücksichtigt worden war. Von ihr handelt der Traktat *„De Sacramentis"* aus dem Jahre 1420 und die weitverbreitete, im Dienst der von Melk ausgehenden Reformbewegung stehende *„Lectura Mellicensis"* aus den Jahren 1421–1424.

Von der eifrigen Mitarbeit des Nikolaus an der praktischen Seelsorge zeugen aber vor allem die vielen von ihm erhaltenen Predigten (zwei eigenhändig geschriebene Foliobände, Wien, Nat. 4353 und 4354), darunter neben den zahlreichen Jahrespredigten viele Festpredigten, Universitätspredigten, besonders auch Predigtzyklen, die ethische und religiöse Grundthemen erörtern.

Nikolaus von Dinkelsbühl war, so urteilt der Verf., „kein schöpferisch tätiger oder spekulativ sehr begabter Theologe" (96). Die Hinwendung zur „praktischen Bildungsarbeit an Klerus und Volk", die sich auch bei vielen anderen Theologen dieser Zeit, besonders den deutschen Universitätslehrern, feststellen läßt und die mehr Beachtung verdient, verlieh seinem Schaffen den „dominierenden und charakteristischen Zug" (97).

Das Werk von Madre ist ein wichtiger, dankenswerter und, wie besonders hervorgehoben werden muß, selbstloser Beitrag zu der bisher noch wenig bearbeiteten Theologiegeschichte des 15. Jahrhunderts. Es bietet keine Problemgeschichte, aber es öffnet weit die Zugänge dazu und schafft dafür eine sichere Grundlage durch seine mühsamen kritischen Vorarbeiten. Man möchte wünschen, daß sie voll ausgewertet werden und daß die vom Verf. angekündigte (340) „ausführliche Darstellung des theologiegeschichtlichen Standortes" des Nikolaus „von berufener Feder" in Bälde folgen wird. Diese Darstellung könnte dann auch die durch äußere Kriterien nicht zu bewältigenden Fragen beantworten, welche die Autographe des Nikolaus, diese „Kostbarkeiten für den Dinkelsbühl-Forscher" (64) und nicht bloß für ihn, aufgeben.

Bonn. A. Lang.

Wacker, Paulus: **Theologie als ökumenischer Dialog.** Herman Schell und die ökumenische Situation der Gegenwart. München-Paderborn-Wien: Ferdinand Schöningh-Verlag 1965. XVI, 572 S.; DM 45,–.

Vorliegende Würzburger Habilitationsschrift hat sich zum Ziel gesetzt, das ökumenische Gedankengut, das sich bei H. Schell finde, „nicht länger brach liegen" zu lassen, sondern „der Gegenwart zu erschließen" (XIII). Daß Schell ökumenisch interpretierbar ist, wird vom Verfasser – offenbar weil in der Themastellung eingeschlossen – vorausgesetzt. Überschaut man das Werk Schells und seine Darstellung bei Wacker, kann man sich kaum dem Eindruck entziehen, daß die Bedeutung Schells nicht auf die zeittheologische Situation seiner Epoche beschränkt ist. Fragt man jedoch näher, worin materialiter sein spezifischer Beitrag besteht, findet man eine gewisse „Verlegenheit", die aber Wacker alle Ehre macht; denn was er als die Quintessenz seiner Untersuchung angibt, ist weder etwas primär Materiales noch für Schell exklusiv Typisches: „Schell war Optimist aus einer wahrhaft christlichen Haltung heraus. Und so ist der Tenor seiner theologischen Arbeit, deren ökumenischen Faktor wir in diesen Überlegungen aufzudecken versucht haben, die christliche Hoffnung" (560). Gerade diese Bezugnahme auf ein Spezifikum des Christlichen selbst, weniger auf das eines einzelnen Theologen, und hätte er auch den spekulativen und religiösen Rang Schells, dürfte den eigentlichen Wert der Arbeit Wackers für das ökumenische Gespräch ausmachen. Damit zeigt sich klar, daß ökumenische Theologie nicht eine Theologie neben der anderen Theologie ist und sein kann.

Ist indes mit dem, was Wacker den „ökumenischen Faktor" in Schells Theologie nennt, bereits der ganze Schell gekennzeichnet? Das „Erschließen" dieser Theologie soll nach Wacker auch einem Nebenzweck (oder Hauptzweck?) dienen, nämlich einer innerkatholischen „Rehabilitation" Schells. Es ist in Wackers Werk schwer auszumachen, welches der beiden Anliegen (Ökumene bzw. Schell) dem anderen dient oder auch das andere vielleicht kompromittiert. Mit dieser letzten Möglichkeit hätte

Wacker methodisch wohl viel stärker rechnen müssen, selbst wenn es zum Erweis des Gegenteils gekommen wäre. Ganz unabhängig von der Frage, welche Fruchtbarkeit man dem Denkstil und den Aussagen Schells aufgrund der Quellen zuerkennt, besteht doch heute noch mindestens psychologisch das Problem, daß Schell evangelischerseits nicht als so genuin katholisch angesehen werden muß, wie es für einen fruchtbaren Dialog Voraussetzung ist. Sollte sich andererseits eine gewisse (verbale oder auch sachliche?) Nähe Schells zu protestantischen Auffassungen zeigen, so dürfte das in den Augen mancher Leser der geplanten Rehabilitation Schells nicht ohne weiteres dienlich sein. Ob eine bestimmte Theologie eine echte katholische Möglichkeit darstellt, muß im Vergleich dieser Theologie mit anderen katholischen Konzeptionen, nicht in unmittelbarer Konfrontation mit der evangelischen deutlich gemacht werden. Dann erst kann sie ökumenisch hilfreich sein.

Löst man aber den „ökumenischen Faktor" heraus, besteht auch die Gefahr einer Art Eklektizismus. Eine Rehabilitierung Schells erscheint nur auf der Grundlage des „ganzen Schell" sinnvoll. Dagegen Wacker: „Man muß solche Gedankengänge und Ideen Schells in die moderne Sprache übersetzen, damit sie heute ankommen. Manches wird ausscheiden, weil es uns nicht mehr anspricht" (15). Gewiß darf diese Bemerkung Wackers nicht überbewertet werden, aber vielleicht kann sie erklären, warum Wacker relativ wenig auf die spekulativen Voraussetzungen (etwa von Fr. Brentano her) abhebt. Bedenklich wäre es, wenn Wacker das „Ansprechen heute" zum Prinzip erklären würde, was jedoch kaum ausdrücklich der Fall sein dürfte. Der ökumenische Dialog ist ja oft gerade dadurch so schwierig, weil sich der eine von dem, der andere von etwas anderem „angesprochen" fühlt. Wenn Wacker beispielsweise „das organosomatische Kirchendenken" (XIII) für ökumenisch weiterführend ansieht, so werden andere gerade dagegen Einspruch erheben und auf „Volk Gottes" rekurrieren. Ein anderes Beispiel: Ist Schells *„causa sui"* wirklich eine Antwort auf die orthodoxen Bedenken gegen das *„filioque"* oder bewegt sich Schell mit seiner „Einheit von Erkenntnis und Wille" nicht letztlich doch wieder auf dem Boden von Augustins Trinitätspsychologie?

Durch all diese Fragen und Hinweise soll nicht der Wert geschmälert werden, der aus der Arbeit Wackers fast eine Art Nachschlagewerk für ökumenische Fragestellungen macht; und dies um so mehr, je referierender sie ist. Die Belesenheit Wackers ist erstaunlich, auch und gerade in der Sekundärliteratur. Wenn man vielleicht in manchen Abschnitten eigentlich Weiterführendes vermißt, dann wohl nicht aufgrund einer fehlenden Bereitschaft oder Fähigkeit des Verfassers (er gibt von beidem hervorragende Kostproben), sondern, neben der mit dem Thema der Arbeit gegebenen Verquickung zweier Anliegen, wegen der Vorstellung des Verfassers von der ökumenischen Theologie als solcher. Immerhin verdient sein Mut und Fleiß alle Anerkennung und das Thema selber eingehende weitere Bearbeitung.

Gars am Inn. Wolfdieter Theurer CSSR.

Stelzenberger, Johannes: **Moraltheologie. Die Sittlichkeitslehre der Königsherrschaft Gottes.** 2. Aufl. Paderborn: Schöningh 1965. 386 S.; DM 24,80.

Seit Jahren sind die katholischen Moraltheologen, speziell in Deutschland, bemüht, die Sittenlehre so darzulegen, daß sie als Lebensform für alle sichtbar wird, und zugleich ihr eine einheitliche Idee zugrunde zu legen, die dem Offenbarungscharakter entspricht und sie von der natürlichen Ethik abhebt. Fritz Tillmann hat 1933 den mutigen Versuch unternommen, die katholische Sittenlehre abweichend von der herkömmlichen Darstellung ganz biblisch aufzubauen als „Lehre von der Nachfolge Christi", wenn eben „das Wesen des Christenstandes Nachfolge des Herrn ist" (3. Bd 1. Aufl. S. 44). Er hat damit eine hundert Jahre früher begonnene, aber nicht weitergeführte Neuorientierung wieder aufgegriffen. (Die Eigenart der Ausführungen Tillmanns ist den Lesern der ThRev genugsam bekannt.) Zwar hat keiner der Schüler Tillmanns seine Konzeption so weitergeführt, aber er hatte einen Weg gezeigt, den andere Autoren in ihrer Weise fortgesetzt haben. Wenn man trotz vieler Überlegungen sich nicht auf ein von allen gebilligtes Prinzip hat einigen können, so ist das u. E. nicht so schlimm, vielleicht sogar gut. Die Hl. Schrift enthält viele Aussagen, die als Zentralidee gelten können, wenn sie nur nicht ausschließlich interpretiert werden, sondern als eine mögliche Weise, den unerschöpflichen Reichtum der Lehre Jesu und des Lebens in der Gemeinschaft mit ihm in eine Form zu fassen, die zur Verwirklichung im Leben anregt.

Das gilt auch von Stelzenberger, wenn er seinem „Lehrbuch der Moraltheologie" den Untertitel gibt: „Die Sittlichkeitslehre der Königsherrschaft Gottes". St. weiß sich der Tradition der „Tübinger Schule" verpflichtet. Er greift auf J. B. Hirscher zurück, der die christliche Moral als „Lehre von der Verwirklichung des göttlichen Reiches in der Menschheit" dargestellt hatte (Tübingen 1836). St. hat ein „knappes Lernbuch für die Hand des Studenten" schreiben wollen (Vorw. 1. Aufl.). Wenn es nach 12 Jahren in 2. Aufl. erscheint, weist dies darauf hin, daß es als seinem Zweck entsprechend aufgenommen worden ist. Ein kurzes Lernbuch will den Studenten nicht die Vorlesungen ersetzen und nicht das Studium von Einzelabhandlungen und größeren Gesamtdarstellungen ersparen, vielmehr zu diesen als Vertiefungen hinführen. Wenn es zunächst für die angehenden Seelsorger gedacht ist als Hilfe zur Gestaltung des eigenen sittlichen Lebens und zur Verkündigung an die Gläubigen, so muß es doch auch für Laien verständlich und anregend sein (vgl. Tillmann, a. a. O., Vorw.). Diesen Erwartungen wird u. E. St. gerecht, wenn natürlich auch die Kurzdarstellung den Nichttheologen nicht befriedigen, sondern nur anregen kann.

Die 2. Aufl. zeigt gegenüber der 1. einige Veränderungen, die St. wohl in seinen Vorlesungen als zweckmäßig empfunden hat. Neu sind z. B. § 10 die Taufe als Initialsakrament; § 63 die Eucharistie; § 31 die Beichte – früher § 67 bei den Sakramenten, jetzt bei der Lehre von der Sünde; § 74 die Krankenölung – wird jetzt bei den Pflichten gegen die eigene Person behandelt. Die §§ 64–70 der 1. Aufl. „die sittlichen Pflichten hinsichtlich des Empfanges der Sakramente" sind in dem neuen § 66 „Gebrauch der Sakramente und Sakramentalien" zusammengezogen und dem § 65 über Fasten und Abstinenz beigefügt.

Die Einteilung der speziellen Moral nimmt St. nach den drei Pflichtenkreisen vor: 1. Das religiöse Leben (Agape zu Gott) §§ 35–71; 2. die individuellen Pflichten gegen die eigene Person §§ 72–95; hier wird auch die Sittlichkeit des Geschlechtslebens behandelt – gegenüber der 1. Aufl. nicht wesentlich verändert. Der 3. Pflichtenkreis umfaßt unter dem Titel „Agape zum Bruder" das soziale Leben in den verschiedenen Begegnungen und Sachgebieten §§ 96–149. Gut ist die Begründung der christlichen Liebe aus der Christusbeziehung und ihre Auswirkung, die viel mehr und tiefer ist als „werktätige Nächstenliebe" oder ein „Praktisches Christentum". Ob es aber glücklich ist, den Ausdruck „Nächstenliebe" fast grundsätzlich zu vermeiden, der doch neben „Bruderliebe" im NT steht und auch außerhalb des Christentums weitgehend verwendet wird? Der letzte Abschnitt sieht die „Sittlichkeit in der Gemeinschaft" wieder betont unter dem Gedanken der *Basileia* in den drei Ordnungsgemeinschaften: Familie, Staat, Kirche. Wenn man meinen möchte, die Idee der Königsherrschaft sei an vielen Stellen nicht konsequent durchgeführt, sondern zugunsten der Agape vergessen, so bleibt es doch wahr, daß beide zusammen gesehen sind.

Hier sei der Vorschlag erlaubt, die biblisch-griechischen Wörter: *Basileia, Agape, Pneuma* u. ä. durch deutsche Wörter zu ersetzen. Das entspräche nicht nur der Tradition, sondern könnte als Verdeutlichung des Sinngehaltes dem Verständnis und der Verkündigung nur dienlich sein. – Entsprechend dem Charakter des Buches sind bei allen Gebieten die Fragen nur grundsätzlich behandelt. So sehr das berechtigt ist, empfindet man doch oft die bloße Andeutung der Probleme als Mangel, wie etwa im letzten Abschnitt bei so aktuellen Fragen wie: Krieg, Frieden, Todesstrafe, Geburtenkontrolle u. a.

Da endgültige Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils zu vielen Fragen des katholischen Lebens bei der Drucklegung des Buches noch nicht vorlagen, wird eine Neuüberarbeitung des Buches nicht zu umgehen sein, aber auch für die Idee der Königsherrschaft Gottes fruchtbar werden! – Die Literaturangabe beschränkt sich auch in der 2. Aufl. auf jeweils grundsätzliche wichtige Arbeiten. Personen- und Sachregister sind dem „Handbuch" gut angepaßt. Die Ausstattung des Buches durch den Verlag ist gut und übersichtlich.

Trier. Seelhammer.

Studia Moralia II. (Pontificia Universitas Lateranensis, Academia Alfonsiana, Institutum Theologiae Moralis) Roma-Paris-Tournai-New York: Desclée & Socii – Editores Pontificii 1964. 336 S.

Nach dem 1963 vorgelegten ersten Band moral- und pastoraltheologischer Abhandlungen aus dem römischen Institut der Redemptoristen erschien 1964 ein zweites Jahrbuch. Einrichtung und

Veröffentlichungen sind aus folgenden Gründen sehr zu begrüßen:

1. Es fehlte und fehlt noch – wenigstens im deutschsprachigen Bereich – ein spezifisches Publikations-, Diskussions- und Dokumentationsorgan moraltheologischen Gehaltes.

2. Fülle und komplizierte Struktur der fast täglich sich mehrenden und verändernden materialen und grundsätzlichen sittlichen Problematik zwingen zu dauerndem Bedenken, das institutionalisiert werden müßte und die Zusammenarbeit vieler erfordert.

3. Die übernationale Zusammenschau muß immer mehr angestrebt werden. Deshalb erscheint es besonders erfreulich, daß im hier zu besprechenden Band auch Verfasser zu Wort kommen, die nicht dem Redemptoristenorden angehören und daß – wie J. Visser im Vorwort betont – in Zukunft auch die Mitarbeit anderer erhofft wird.

Hinzugefügt seien aber auch einige Desiderate:

1. Für jeden Faszikel wäre eine thematische Konzentration und Integration sehr erwünscht, damit der Leser nicht – wie ja leider bei Festschriften üblich – durch allzu divergierende Themen entmutigt wird, die Lektüre auf sich zu nehmen. Die in diesem Sinne S. 7 ausgesprochene Absicht kann daher nur nachdrücklich unterstützt werden. Ein etwas reduzierter Umfang würde ebenfalls der Wirksamkeit dienlich sein.

2. Zu erhoffen bleibt weiter Konkretisierung und materiale Auffüllung der Probleme durch empirische Daten und Untersuchungen. Gerade an solchen, vom moraltheologischen Aspekt her konzipierten, entsprechende Gesichtspunkte wahrenden Methoden und Ergebnissen fehlt es noch weithin.

3. In den Horizont der Arbeiten sollte einbezogen werden die nicht zu umgehende Auseinandersetzung mit den systematisch bedeutsamen Wissenschaftsergebnissen im dauernden Hinblick auf die Herausforderung der Moraltheologie durch eine sich immer mehr abzeichnende neue philosophische Anthropologie, die herangeführt werden müßte an die theologische Ethik.

Eine absolute und basale Voraussetzung methodischer Art dafür ist allerdings: daß für die Moraltheologie konkrete materiale ethische Probleme vom prinzipiellen Standpunkt und in wissenschaftlicher Weise zu behandeln möglich und unverzichtbar notwendig ist.

Für eine Würdigung wollen wir uns beschränken auf 3 Artikel von grundsätzlicher Fragestellung: J. Endres: „Genügt eine rein biblische Moraltheologie?"; L. Buijs: „De Theologia morali et Sermone Montano" und S. O'Riordan: „The problem of pastoral theology".

I. Endres will nachweisen, daß „eine Moraltheologie, die nur biblische Bestandteile enthält, die nur mit den Methoden der Bibelwissenschaft erarbeitet worden sind", und 2. eine Moraltheologie, „die zwar ebenfalls nur biblische Aussagen verwendet, die dann aber auch mit nicht-biblischen Methoden dem Zweck entsprechend behandelt werden", unzureichend ist. Dabei kann er hinweisen auf die bekannte materiale Insuffizienz sowie auf die oft übersehene Notwendigkeit, die tatsächlich vorliegenden Aussagen mit Hilfe außerbiblischer Methoden und Wissenschaften erst einmal als solche zu erheben. Dabei erscheint es Endres schon fraglich, ob die vorhandenen biblischen Elemente „mit rein exegetischen Mitteln zu Bausteinen für eine Moraltheologie umgewandelt werden können, und ob diese Bausteine dann für eine Moraltheologie ausreichen". Diese wichtige und klärende Unterscheidung gibt genau die Stelle an, an der Exegeten entweder eine in Richtung auf eine nur unter immanenten Wort- und Begriffsvergleich gestellte Materialsammlung vorlegen oder (ein solches Selbstverständnis mit methodischer Bewußtheit von der Sache her notwendig übersteigend) zu einer echten Theologie biblischer Themen und Strukturen finden. Dem differenzierten Aufweis dieser Notwendigkeiten ist ein erster Abschnitt gewidmet, in dem die Bedeutung der vorgegebenen Sprache, der Begriffe (gleichsam der Offenbarungsmittel) für die Aussagbarkeit des Offenbarungsinhaltes gewürdigt werden. „Theologische Kategorien stehen nicht am Anfang, sondern am Ende eines langen Prozesses, der ohne den Einsatz von philosophischen – stoischen, platonischen, aristotelischen und neuplatonischen –, sowie naturwissenschaftlichen Begriffen, nicht zu dem gewünschten Ziel gekommen wäre." Auch der Rückgang auf eine allgemeine biblische Gesinnungsethik vermag dem Bedürfnis der Moralthologie nach systematischer Zuordnung der ethischen Aussagen der Bibel sowie nach materialen Ordnungsgesichtspunkten überhaupt nicht gerecht zu werden. Endres erörtert in diesem Zusammenhang auch die bisher vorgebrachten Versuche, das Prinzip der Moraltheologie biblisch zu formulieren: „Die Ehre Gottes; die caritas als Teilhabe an der Liebe Gottes; die Nachfolge Christi; in-Christus-Jesus-sein; die Königsherrschaft Gottes; das Gesetz Christi und – nicht im gleichen Sinn streng biblisch –, die Wahrheit tun; die Wesenheit Gottes als letzte und die Natur des Menschen als nächste Norm des Sittlichen". Auch bei ihnen bleibt die Frage der materialen Auffüllung weitgehend offen. Nachdem in einem zweiten Teil dargelegt wird, daß eine biblische Moraltheologie einiger Einsichten nicht-biblischer Wissenschaften als Ergänzungsstücke bedarf – gedacht wird besonders an das Naturgesetz und die Moralphilosophie –, erörtert der Verfasser im 3. Teil „Die Folgen, falls natürliche Wissenschaften nicht in den Dienst der Moraltheologie genommen werden": entweder nur wörtliche Befolgung oder ein Rekurs auf die Gesinnung mit einer außerordentlichen thematischen Einengung oder eine Reduktion auf die Meinung, die sittlichen Aussagen der Schrift seien infolge ihrer Geschichtlichkeit „keine allgemein verbindlichen Gebote, sondern Hinweise dafür, wie wir uns in ähnlichen Lagen verhalten sollen". Demgegenüber scheint es dem Verfasser „schriftgemäßer, wenn der nach sittlichen Richtlinien suchende Mensch, außer der im Glauben erfaßten Erlösungsordnung, mit seinem Verstand auch noch die Schöpfungsordnung befragt".

So sehr man den Verfasser in seinen logisch sehr treffenden, allerdings zum Begrifflich-Abstrakten neigenden Gedanken folgen muß, wird man doch folgendes zum Zwecke einer fruchtbareren Auseinandersetzung sagen können: Der Sinn des heute vielstimmig – und in der Tat oft bloß reaktiv und nicht immer im Bewußtsein der vollen Problematik – vorgetragenen Postulates einer mehr oder weniger biblischen Moraltheologie wird vom Verfasser kaum mit der allein fruchtbaren Bemühung des Verstehenwollens erörtert. Er liegt im Unbehagen an einer vorwiegend rationalistisch angetönten, noch dazu – trotz des berechtigten Grundanliegens – zum großen Teil im Materialen sowie in dem der begrifflichen Struktur entnommenen Bereich überholten Nur-Naturgesetzlichkeit; im Mangel an der eigentümlichen, biblisch-kerygmatischen „Spiritualität"; im Vermissen der neuen Sphäre überhöhender, überformender Ausrichtung als Antwort auf die Dramatik der erfahrenen sittlichen Entscheidungsnot; in der Tiefe und Geschlossenheit eines Ethos, das aus seiner Dynamik heraus nie bei Ordnung, Richtigkeit und Statisch-Gutem haltmacht und deshalb entscheidend den Stellenwert und existientiellen Ort der Fragen – materiale Gesichtspunkte und Lösungen durchaus belassend – verändert. Wenn Verfasser beklagt, Außerbiblisches käme zu kurz, so scheint uns richtiger, sorgfältig Bedacht darauf zu nehmen, daß die in der Bibel – zwar nicht *expressis verbis* und *distincte*, aber doch in Form der selbstverständlichen, stillschweigend oder auch logisch-notwendig, vorausgesetzten Positionen – vorhandene komplexe, Natürliches in Offenbarendes fast untrennbar aufnehmende Struktur moraltheologisch relevanter Aussagen erhoben und beachtet wird.

In diesem Zusammenhang könnte man beispielsweise hinweisen auf die Bundesstruktur als Basis alttestamentlicher ethischer Aussagen, die spätere Weisheitslehre, Logosspekulation, den Gewissensbegriff, die Formen der Paränese, der Tugend- und Lasterkataloge, der „Goldenen Regel", der nie eigentlich reflex erörterten, dennoch klar vorausgesetzten Entscheidungs-, Wahl- und Verantwortungs-Freiheit: dies alles als immer schon vorab Durchdachtes, Gebildetes, auch oft inhaltlich Gefülltes sittlich bedeutsamen Materials, das in die Offenbarungsaussagen eingegangen ist. Bei dieser Sachlage ist es schon fast müßig, in der Ethik zwischen Anteilen „nichtbiblischer Stücke" als „Ergänzung" zu eigentlich biblischen Elementen scheiden zu wollen, so wichtig uns die Trennung von intendiertem Aussageinhalt und geschichtlicher Aussageweise im Offenbarungsgeschehen geworden ist. Wenn Verf. die Bedeutung der Moralphilosophie betont, dann wäre ein Hinweis auf erhellende Neuansätze zur Klärung der Struktur der sittlichen Handlung als positiver weiterführend und nützlich gewesen. Ohne dies könnte seine – grundsätzlich ganz sicher berechtigte – Forderung allzu leicht den Eindruck erwecken, er wolle nur auf Beibehalten moralphilosophischer Erörterung bisher üblicher Art insistieren und damit gerade jenes verbreitete Unbehagen an einer heute als weitgehende Überfremdung christlichen Daseinsstils erkannten Deutung eines *actus humanus* unbeachtet lassen. Hier liegen ja auch die Gründe für die vielbesprochene Suche nach Neuansätzen in einem „Biblischen Menschenbild" oder einem biblisch begründeten „Personalismus". Es soll nicht geleugnet werden, daß auch dabei oft mehr Re-aktion und Postulat, auch ein Überspringen unumgänglicher inhaltlicher und begrifflicher Klärungen begegnet. Dennoch dürfte es förderlicher sein, daß die Bemühungen von beiden Seiten gesehen und aufgenommen werden, um zu einem dringend erforderlichen entschiedenen Neuansatz in der basalen Deutung menschlich-christlicher Moral zu gelangen. Dabei würde es Rec. aus Gründen methodischer Sauberkeit vorziehen, diese Fundamentklärungen des Sittlichkeitsvollzuges im Rahmen einer philosophischen Anthropologie

zu suchen, die dann allerdings notwendig in den Horizont und die anderen Strukturen theologischer Ethik integriert werden müssen. Jedenfalls ist Endres – so gesehen – für seine überaus klare, wenn auch vorwiegend negative, Abgrenzung zu danken.

II. In ähnlicher Weise erwünscht ist die von Sean O'Riordan angestrebte methodische Scheidung von Dogmatik und Moral einerseits und Pastoraltheologie andererseits. Gegenüber einer üblich gewordenen Betonung des „Pastoralen" bis in Moral und Dogmatik hinein formuliert Verf. das Problem wissenschaftl. Pastoral gerade als Frage nach der Stelle, die das Ende der Moral und den Anfang der Pastoral bedeutet (S. 258). Dabei fügt er die Problementfaltung ein in einen knappen, aber gut charakterisierenden historischen Überblick auf den jeweiligen Ort jener Bemühungen innerhalb der Theologie, die wir heute der Pastoral zuweisen. Wichtig hier die stets wieder zu bedenkende Tatsache, daß die aszetisch-mystische Tradition eine Aktivität und ein Feld meint, das heute – wenigstens zu einem gewissen Teil – dem Bereich der Pastoral zugehört. Bedeutsam dann die Hinweise auf jene Ansätze einer spezifischen Pastoral im Humanismus des 16. Jahrh. (S. 262f), Josephinismus (265), bei Sailer und in der Verkündigungstheologie, die allesamt insofern nicht recht zum Zuge kamen, als sie abseits des breiten Stromes, der in scholastische Theologie einerseits und in die *„doctrina praedicationis, quae ad praelatos pertinet"* (Thomas) sowie Beichtväterpastoral, Kanonistik, Katechetik andererseits geteilt war, sich nicht zueinander und mit der Gesamttheologie integrieren konnten. Schließlich wird der heilsgeschichtliche Neuansatz gewürdigt, der es erlauben soll, die pastorale Mission der Kirche heilsökonomisch zu fundieren; gleichzeitig die saubere Unterscheidung von *ars pastoralis* und Pastoral-Theologie (S. 270) ermöglicht. S. 272 bringt Verf. folgende Definition: „pastoral theology is the theological science of all that is concrete, dynamic and historical in the real life of the actually existing and saving church".

Verf. möchte aber doch die emphatische Betonung des dogmatisch-ekklesiologischen Fundaments ausbalancieren durch die Nähe zu einer fundierenden Moral sowie der anderen im pastoralen Vollzug der Kirche involvierten Prinzipien (723). Er schlägt vor, die göttliche Heilsökonomie als das erste Prinzip aufzustellen, dann aber die einzelnen konkreten wissenschaftlichen Zugänge und Aspekte als eine Fülle von Sekundärprinzipien beizufügen. Die spezifische Aufgabe der Pastoral wäre dann Koordinierung, Aktualisierung, auch Stimulieren und Führen im Bereich des geschichtlichen Hier und Jetzt. S. 274: „Moratheologie ist die Wissenschaft von den sittlichen Prinzipien, Pastoraltheologie befaßt sich mit der konkreten Aus-Wirkung dieser Prinzipien in den gegebenen historischen Umständen".

Wenn Verf. abschließend die saubere methodische Trennung und Scheidung in der Zielsetzung zwecks harmonischer Zusammenarbeit empfiehlt, kann man ihm nur zustimmen. Bedenkt man aber die Sache selbst, so möchte man doch vor einer puristischen Abstraktion (hie Prinzipien, dort „Anwendung") warnen. Zumindest die Geschichtlichkeit jeglicher Sittlichkeit – das Problem des Ethos – gehört ja unbedingt in eine Fundamentalmoral; ebenso aber auch Überlegungen und Gesichtspunkte der sogen. „Anwendung" z. B. i. S. einer Konfliktmoral (*minus malum; princ. duplicis effectus* etc.) und einer basalen, kulturell-soziologische Vorformungen mit einbeziehenden Moralpädagogik. Deshalb würden wir die Notwendigkeit einer Einbeziehung von Natur-, Geschichts- und Entwicklungs-Philosophie in den methodischen Aufbau einer Pastoral zu bedenken geben. Aber auch für diesen Beitrag wollen wir hervorheben: die gewünschte Unterscheidung zwischen Dogmatik/Moral und Pastoral, die Erörterung der Problematik, sind aktuell und zu begrüßen.

III. In dem Beitrag von Leonardus Buijs geht es wieder um die Beziehung von systematischer Moraltheologie und biblischem Ethos. Der Beitrag – ursprünglich 1944 in niederländischer Sprache erschienen, hier in lateinischer Übersetzung vorliegend – betont stark die hier weitgefaßte Bedeutung natürlich-vernünftiger, philosophisch-ethischer Untersuchungen für die Moral (S. 22 f.). Er warnt vor einem *„purismus evangelicus"* und bietet als Ganzheitsformel: *„lex moralis in quantum est lex verae et aeternae vitae unum aliquid constituit. Est lex vitae unica et una, cuius pars formalis est lex fidei et quae a parte materiali etiam legem naturalem includit"* (S. 18). Verf. glaubt, von daher auch das Tillmannsche Handbuch kritisieren zu sollen (24 f.), während er Mausbach lobt (40).

Manches mutet aktuell an, einiges in diesem Beitrag doch veraltet, vieles – darin stimmen wir den Herausgebern zu – bedenkenswert. Wir wollen präzisieren: gegenüber der relativ engen empirischen Basis der Moralphilosophie und damit auch Theologie der Tradition, die Verf. offenbar alleine kennt und meint, stehen heute eine ganz außerordentliche Fülle neuer, für die Ethik bedeutsamer Ansätze, Methoden und Ergebnisse zur Aufarbeitung für die Moral bereit. Diese Entwicklung kündigte sich aber schon bei Tillmann an, hat er doch durch die umfangreichen Beiträge von Steinbüchel, Müncker und Schöllgen eine solche Öffnung eindrucksvoll geleistet. So gesehen erscheint ein Rekurs auf eine bloß traditionelle Moralphilosophie und die *lex naturalis* als überholt. Allerdings besticht der systematische Blick und Stil der Erörterung, den wir heute – aus der Fülle des Neuen kommend – mit der Mühe des Begriffs und der Anforderung lebendiger Integration durchaus gebrauchen können.

Von den Einzeluntersuchungen des instruktiven Bandes seien zum Ende wenigstens noch genannt: R. Koch: „L'imitation de Dieu dans la morale de l'Ancien Testament"; A. Hortolano: „La superconcienca moral christiana"; K. O'Shea: „Religious awe: an existential dimension of divine faith"; B. Peters: „La valeur morale de l'Intimité personelle. Un probléme actuel posé à propos de l'influencement pharmacologique délibérément exercé sur la personnalité".

Solche begrüßenswerten konkreten Untersuchungen sollten vom Grundsätzlichen her durchleuchtet und thematisch koordiniert werden. Wir sind dankbar, wenn in dieser Richtung die Arbeiten weitergehen.

Rhöndorf. Johannes Bökmann.

Gauly, Heribert: **Das einfache Auge.** Die Lehre des P. Jeremias Drexel SJ über die „recta Intentio". Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1962). 140 S.; kart. DM 14,80.

Das 1626 erschienene Buch des Münchener Hofpredigers Jeremias Drexel SJ, *„Recta Intentio omnium humanarum actionum amussis"*, das ebenso wie die übrigen Werke dieses Autors eine erstaunlich große und nachhaltige Verbreitung fand, bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden, von J. Kraus angeregten Arbeit über die Bedeutung der „Guten Meinung" für das sittliche Handeln.

Im 1. Teil bietet G. den Gehalt der *Recta-Intentio*-Lehre Drexels. Die mehr paränetische, unsystematische Darstellung des Autors wird in ein System gebracht (Begriff, Notwendigkeit, praktische Verwirklichung) und den Fragestellungen der heutigen Moraltheologie (personaler, dynamischer, ganzheitlicher Vollzug und „Gesinnungsethik") ausgesetzt. Die „reine", interesselose, d. h. ausschließlich auf Gott gerichtete (*solo Dei amore*), immer neu zu aktualisierende Intention ist nach Drexel für das sittliche Handeln absolut notwendig. Sie „gibt die ‚Form' der Sittlichkeit" (82). Um das durchaus positive Urteil, das G. über Drexels Lehre fällt, halten zu können, rückt er nicht wenige Sätze (einigermaßen überzeugend) zurecht, so das (Augustinus-) Zitat: „Weniger liebt dich, o Herr, wer mit dir noch etwas anderes liebt" (33) oder den Satz: „Wenn also jemand seinen Geist auf Angenehmes und Interessantes richtet, zeigt er damit seine unreine Intentio" (41). Weniger überzeugend ist der Versuch, Drexel als einen modernen, die Forderungen der heutigen Moraltheologie erfüllenden Theologen auszugeben. Gewiß hat Drexel nicht einer legalistischen Ethik angehangen; aber als Überwinder der Akt-Moral kann er kaum hingestellt werden, da seine *Intentio* doch erstaunlich stark auf den Einzelakt bezogen ist (vgl. 70 f), und man kann auch nicht aus der Forderung der bewußten Ausrichtung allen Handelns auf Gott in jedem Augenblick herauslesen, daß im sittlichen Tun „der Mensch selbst in seiner personalen Eigenart verwirklicht" werden müsse (52).

In einem 2. Teil wird die *Intentio* Drexels mit der Lehre des von ihm häufig zitierten L. Blosius (1506–1566) verglichen, ein Vergleich, der eher zugunsten des Blosius ausgeht. Die „sicherlich überspitzte" Formulierung, in der G. den Unterschied zwischen Blosius und Drexel zusammenfaßt, lautet: „Lebe in Gott!" – „Lebe für Gott!" (102).

Der 3. Teil will „Die endgültige Klärung des Begriffes" geben und „Die Bedeutung der *‚recta Intentio'* für das sittliche Leben" herausstellen. Hier wird nun (nach einem kurzen Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Drexel und seinem Ordensvater Ignatius) die Quelle verlassen, aus der G. bisher schöpfte (nämlich die Aussagen Drexels). Der Verf. bietet seine eigene Spekulation über das Wesen des sittlichen Handelns dar (die freilich indirekt der Verteidigung Drexels dient), insbesondere über den Begriff des *„amor Dei implicitus"* in den Schriften von J. Ernst (1900 und 1905).

„Das Anliegen dieser Arbeit ist nicht eigentlich geschichtlicher Art", so heißt es im Vorwort. Der Verf. hat dementsprechend auf einen Nachweis der Quellen Drexels fast ganz verzichtet und diesen oft nur als Ausgangspunkt zu einer Auseinandersetzung mit dem heutigen Verständnis des Sittlichen benutzt. Immerhin hätte man gewünscht, daß die Zitate (z. B. Augustins) verifiziert worden wären. Auch hätte das Zurückbleiben der Quelle hinter dem, was G. aus ihr macht, deutlicher (kritischer) ausgesprochen werden sollen.

Trier. L. Hofmann.

Bovet, Theodor (Hrsg.): **Probleme der Homophilie in medizinischer, theologischer und juristischer Sicht.** Tübingen: Katzmann-Verlag – Bern: Verlag Paul Haupt 1965. 155 S.; Ln DM 10,80.

Nach vorsichtigen und zuverlässigen Schätzungen sind etwa 3–4 Prozent unserer normalen Bevölkerung in ihrer Triebrichtung homophil, auf das gleiche Geschlecht ausgerichtet. Es handelt sich hier nicht um eine Sekte oder um einen Geheimbund, nicht um Personen, die als Kranke oder Verbrecher eine äußerste Randzone unserer Gesellschaft bewohnen, sondern um eine große Gruppe, von der die meisten sich in keiner sichtbaren Weise von der übrigen Bevölkerung unterscheiden und sich im Leben ebenso gut bewähren wie sie. So betont der bekannte Arzt und Eheberater Theodor Bovet als Herausgeber des Büchleins. Damit ist es auch für die praktische Seelsorge eine höchst aktuelle und wichtige Frage, wie sie sich diesen Menschen gegenüber verhält, was sie positiv dazu beiträgt, ihnen in ihrer persönlichen Lebensführung und in ihrer sozialen Einordnung zu helfen. Eine solche Hilfe wird nur möglich sein, wenn „wir uns auf allen Seiten bemühen, weder uns liebgewordene Theorien zu verfechten, noch unseren persönlichen Vorurteilen und unbewußten Komplexen zu verfallen, sondern mit heiligem Ernst die Wahrheit zu suchen". Dazu ist eine gründliche Sachkenntnis erforderlich, welche die Ergebnisse der verschiedenen, an diesen Problemen beteiligten Wissenschaften berücksichtigt und sich vor jedem – meist diskriminierenden – Vor-Urteil hütet.

Diesem wichtigen Anliegen will der Herausgeber dienen, indem er durch anerkannte Vertreter der medizinischen Psychologie und Psychoanalyse, der Humangenetik, des Strafrechts, der Kriminologie und der (evangelischen) Theologie und Pastoral den derzeitigen Stand des Wissens kurz referieren läßt. Dabei waren zwar gewisse Verkürzungen nicht zu vermeiden, aber insgesamt ist doch ein gründlicher und anschaulicher Überblick gelungen. Auf die Fragen der Ursache und Entstehung wird ebenso eingegangen wie auf die Möglichkeiten der Therapie und sozialen Einordnung sowie der strafrechtlichen und ethischen Beurteilung. Ausführliche Literaturhinweise ermöglichen die Einarbeitung in spezielle Fragen.

Wichtig ist die Herausstellung, daß es weder eine einheitliche Homophilie gibt, sondern nach Genese und Verhalten verschiedene Gruppen, noch den „typischen Homophilen".

So kann das Buch eine gute Hilfe sein für alle, die beruflich mit Homophilen zu tun haben, also besonders für Seelsorger, Ärzte, Juristen, Pädagogen und Sozialarbeiter. Ferner auch für alle, welche direkt oder indirekt mit der Ehevorbereitung befaßt sind. Noch immer kann man die Meinung hören, man solle Homophile zur Heirat ermutigen, damit könne man oft helfen und die Störung beseitigen. Mit Recht betont Bovet: „Einem konstitutionellen Homophilen die Heirat als Heilmittel zu empfehlen, ist geradezu ein Verbrechen". Ferner muß man wissen, daß viele Homophile aus sozialen Gründen eine Heirat versuchen, die aber fast immer zum großen Unglück für alle Beteiligten wird. Dabei wird die Haltung des homophilen Partners vor der Ehe oft verkannt. Dem Rezensenten sind in den letzten Monaten in der Eheberatung vier Frauen, welche mit einem Homophilen verheiratet waren, begegnet, die alle angaben: „Ich glaubte vor der Heirat, daß mein Mann besonders gut katholisch wäre, weil er mir gegenüber so zurückhaltend war." Damit wird ein weiteres Problem der Geschlechtserziehung und Pastoral deutlich, das nur mit gründlicher Sachkenntnis auch der Fragen der Homophilie gelöst werden kann.

Wir sind dem Herausgeber daher dankbar für das Büchlein, das eine gute Einführung bietet und dem eine weite Verbreitung und ein genaues Studium zu wünschen ist.

Münster. Josef Köhne.

Stelzenberger, Johannes: **Syneidesis bei Origenes.** (Abhandlungen zur Moraltheologie. Hrsg. von Johannes Stelzenberger, Bd IV) Paderborn: Schöningh 1963. 71 S.; DM 7,80.

Die vorliegende Untersuchung führt die *Syneidesis-* und *conscientia*-Studien des Verfassers weiter: „Über *Syneidesis* bei Klemens von Alexandrien" = Festgabe für F. X. Seppelt (Münchener Theol. Zeitschrift 4, 1953, 27–33); „*Conscientia* bei Tertullian" = *Vitae et Veritati.* Festschrift für Karl Adam (Düsseldorf 1956) 28–43; „*Conscientia* bei Augustinus" (Paderborn 1958); „*Syneidesis* im Neuen Testament" (Paderborn 1961).

Das Untersuchungsergebnis wird in zwei Teilen dargeboten. Im ersten geht es um die philologische Bestandsaufnahme (12–17): Origenes übernimmt das neutestamentliche, vorab paulinische, *Syneidesis* und dazu das philonische *Syneidos.* Das Korrelat der lateinischen Übersetzungen ist *conscientia* – allerdings ist dabei die Unsicherheit der Origenes-Übersetzungen in Rechnung zu setzen (15; 44). Der zweite Teil (18–62) entfaltet das *Syneidesis*-Verständnis des Origenes. Etwas unvermittelt wird *Syneidesis* als „gottbezogenes Inneres" (18) oder bei der negativ zu beantwortenden Frage nach der rein „profanen Geltung der Vokabel" als „Reservat für religiöse Inhalte" (40) ausgegeben. Solche Inhalte sind das Herz, die gläubig-religiöse Einstellung, das gute Innere, das Sünden-Innere, die religiös-sittliche Bewußtheit und das Wertgefühl und schließlich das funktionelle Gewissen, das sich als vorausgehendes und nachfolgendes (böses oder gutes) Gewissen kundgibt. Auch die „Rückbesinnung" steht unter dem Dachbegriff der *Syneidesis* (57–62). Der Verf. setzt die origenische Selbsteinkehr entschieden von der stoischen Selbstbesinnung ab. Diese bleibe rein menschlich (57), bei der Kontrolle und Diagnose seiner selbst (58). Origenes dagegen, „der eifernde Moraltheologe" (?), muß das sittliche Verhalten vor Gott in den Mittelpunkt jeder Selbstschau und Rückbesinnung stellen (58). Ein zusammenfassendes Kapitel (63–66), Namen und Sachregister schließen diese beachtenswerte Studie ab – sicher ein wichtiger Baustein für eine umfassende Geschichte des *Syneidesis*-Begriffes, in der dann der origenische Beitrag fest in seine philologische, philosophische und theologische Umwelt eingefügt sein wird.

Einige Kleinigkeiten, die keineswegs das Eigentliche der Untersuchung betreffen, seien noch angemerkt: Soll man O. Bardenhewers Verdikt von der „ausschweifenden Allegorese" des Origenes immer noch weitertragen (16, Anm. 15)? Das Verhältnis des Origenes zu Klemens von Alexandrien ist wohl kaum mit dem des „Lehrers und Amtsvorgängers" treffend umschrieben (40). Die mehrfach zitierten *„Selecta in Psalmos"* können nicht unbedenklich für Origenes beansprucht werden. *Eusyneidetos* findet sich bei Ignatius von Antiochien (außer in Ad Magn. 4) auch in Phil 6, 3, allerdings in einer weiteren Bedeutung: Ignatius ist sich keiner ungerechten Forderung oder eines ungehörigen Auftrittes vor der Gemeinde von Philadelphia bewußt, daher ist er guten Gewissens.

Fulda. Suso Frank OFM.

May, Georg: **Die Stellung des deutschen Protestantismus zu Ehescheidung, Wiederverheiratung und kirchlicher Trauung Geschiedener.** Paderborn: Schöningh-Verlag 1965. XI, 116 S.; kart. DM 12,–.

Die vorliegende Schrift steht im Zusammenhang mit der Mischehenfrage, zu der Verf. mehrfach entschieden Stellung genommen hat, entschieden in dem Sinn, daß er die beiden Positionen, die katholische und die protestantische, scharf gegeneinander und weit voneinander abhebt. Diese „Scheidung" nimmt er im gegenwärtigen Fall vor für die Frage der Unauflöslichkeit der Ehe. Der Katholik, der mit einem evangelischen Christen die Ehe (gültig) schließt, soll wissen, daß die Unverbrüchlichkeit dieser Lebensgemeinschaft auf der evangelischen Seite, genauer von seiten der evangelischen Kirchen, nur sehr schwach gestützt ist, daß er also „ungünstiger gestellt" ist als der nichtkatholische Gatte, insofern diesem im Falle der Scheidung – aufgrund der Auffassungen seiner Religionsgemeinschaft – der Weg zu einer neuen Ehe offensteht.

Die Geschichte der protestantischen Lehre und Praxis (1. Teil) ist die einer fortschreitenden Aufweichung des Unauflöslichkeitsgrundsatzes. Sie beginnt mit den Reformatoren (I.) und führt über die Bekenntnisschriften (II.) und Kirchenordnungen (III.) zum Rationalismus (IV.) und der heutigen, als scheidungsfreudig bezeichneten deutschen Ehegesetzgebung (V.). Die Einrichtung der Ehescheidung wird dem Protestantismus zur Last gelegt: „Die Ehescheidung im Abendland geht zu Lasten und auf Verantwortung der Reformation" (109). „Das rationalistische Eherecht ist . . . ein konfessionell-protestantisches Eherecht" (23). „Das Bestehen der Institution der Ehescheidung und ihrer theologischen Rechtfertigung durch den Protestantismus sind in erster Linie für die Ehekrise der Gegenwart verantwortlich" (60).

„Die Lage in der Gegenwart" (2. Teil) ist nicht besser, sondern wird als ein weiteres Abgleiten in die Unverbindlichkeit dargestellt. Die Ehescheidung (I.) gilt dem Protestantismus als legitime staatliche Einrichtung. „Der Protestantismus hat das Scheidungsrecht des Staates religiös begründet" (54). Die Gemeinde hat den staatlichen Spruch in jedem Fall anzuerkennen, und der einzelne kann in seinem Gewissen (religiös und sittlich) berechtigt, ja verpflichtet sein, sich scheiden zu lassen. Die standesamtliche Wiederverheiratung Geschiedener (II.) wird

für „gut und gültig" gehalten; denn die Ehe ist als „weltlich Ding" allein nach weltlichem Recht zu beurteilen. Zudem steht den Geschiedenen „nicht nur rechtlich, sondern in der Regel auch nach dem Sittengesetz der Weg zu einer neuen Ehe offen" (68), und dies nicht nur im Falle des Ehebruchs. Besonders düster ist das Ergebnis der Untersuchung über „Die kirchliche Trauung Geschiedener" (III.). Die diesbezügliche theologische Lehre bezeichnet M. als „Gefälligkeitstheologie" (104). Die Kirchenordnungen halten zwar grundsätzlich an der Schriftwidrigkeit der Wiederverheiratung fest, aber sie sind „von rein deklamatorischem Wert" (101). Die pastorale Praxis beweist es. Noch nicht 10 Prozent der Geschiedenen, die um kirchliche Wiedertrauung bitten, werden zurückgewiesen.

Die Unsicherheit der protestantischen Position und die sehr bedauerliche Nachgiebigkeit in der pastoralen Praxis werden von M. eindrucksvoll aufgedeckt. Leider geschieht dies aber in einem Ton, der von dem Konzilsdekret über den Ökumenismus (das immerhin ein Dekret, also verbindlich ist) in erstaunlichem Maße unberührt ist. Darüber hinaus ist die Charakterisierung des protestantischen Bekenntnisses (von seiten neuerer Theologen und Kirchenordnungen) zu der Schriftgemäßheit der Unauflöslichkeit als „unglaubwürdig", als „verbales", „pathetisches" Bekenntnis (61, 73) ungerecht. Daß der Protestantismus die Aussagen der Schrift weithin nicht als rechtliche Normen versteht und religiöses (Ehe-)Recht überhaupt ablehnt, beweist noch nicht, daß die kirchlichen Mahnungen rein deklamatorisch, im Grunde unernst wären. Verf. zitiert selbst H. E. Hesse: „Noch niemals ist, seitdem ein evangelisches Eherecht existiert, der Grundsatz der Unlöslichkeit in dieser Eindeutigkeit gesetzgeberisch formuliert worden" (2); aber er ist mit einem seltsamen Eifer darauf aus, solche Formulierungen zu entwerten. Seine Sympathie ist eindeutig bei denen, die – „ehrlicher" (33) – den Unlöslichkeitsgrundsatz preisgeben. Die Bewertung geht zu sehr von der Absicht des Buches aus, die Gefährdetheit der Mischehe zu erweisen. Blickt man aber nicht bloß auf diesen einen Punkt, sondern auf die Brüchigkeit der heutigen Ehe insgesamt (ob konfessionsverschieden oder konfessionsgleich, ob unter einem laxen oder strengen staatlichen Ehegesetz stehend), so kann die starke Betonung des *bonum fidei* auf protestantischer Seite (so stark wie nie vorher) durchaus eine Hilfe zur christlichen Besinnung sein, ebenso wie das Bekenntnis zur Bibel als dem Wort Gottes eine wichtige Stütze für die Bibelgläubigkeit in der heutigen zur Auflösung bereiten Welt überhaupt ist. Daß sich die Ernsthaftigkeit der neuen Linie in der Praxis der protestantischen Pfarrer sehr wenig zeigt, beweist nicht ihren Unwert schlechthin. Das Konzilsdekret über den Ökumenismus ist jedenfalls vertrauensvoller und erkennt an, daß viele getrennte Christen „ebenso wie wir an dem Wort Christi als der Quelle christlicher Tugend festhalten", auch solche, die auf dem Gebiet der Moral nicht zu denselben Lösungen kommen wie die Katholiken. Es wird bei ihnen ein Ansatz gesehen für „den ökumenischen Dialog über die Anwendung des Evangeliums auf dem Bereich der Sittlichkeit" (Nr 23 Abs. 3). Die klare, oft wiederholte Bezeugung der Sündhaftigkeit der Scheidung – „unter allen Umständen schuldhaft" (43) – sollte nicht verbagatellisiert werden.

Im übrigen kann das Vertrauen auf rechtliche Normen auch überzogen werden. Das gilt jedenfalls im Hinblick auf die staatlichen Gesetze. Man braucht nicht, wie M. anzunehmen scheint, Protestant zu sein, um die „Abschaffung jeder staatlichen Ehescheidungsmöglichkeit" – z. B. in unserem Land – „für undiskutabel zu halten". Das staatliche Gesetz kann heute nicht mehr den gesamten Raum der christlichen Ethik decken. Nach der Konzilserklärung über die Religionsfreiheit kann und soll der Staat in weltanschaulichen Fragen nur soviel festlegen, wie „der öffentliche Friede", „die Wahrung der öffentlichen Sittlichkeit", „mit einem Wort, der ordre public" verlangt. Eine völlige Beseitigung der Ehescheidungsmöglichkeit würde mehr gegen als für die öffentliche Ordnung ausschlagen. Der staatlich ungeschützte, nur vom Glauben und Gewissen her zu gestaltende Bereich wird immer größer. Die Verbindlichkeit des Glaubens freilich – das ergibt sich überdeutlich aus der Untersuchung M.s – darf nicht aufgelöst werden.

Trier. Linus Hofmann.

Leclercq, Jacques: **Kirche und Freiheit.** Ins Deutsche übertragen von Christel und Rudolf Tannhof. Essen: Hans Driewer Verlag (1964). 243 S.; Ln DM 19,80.

Die Arbeit, deren Originalausgabe 1963 unter dem Titel „La liberté d'opinion et les Catholiques" erschienen ist, beschäftigt sich einleitend unter philosophischem Aspekt mit dem Problem der Freiheit, um in ihrem Hauptteil theologisch die Frage zu untersuchen, ob und in welchem Ausmaß die Meinungsfreiheit in der Kirche bisher zur Geltung gekommen ist. Sie gelangt zu dem Ergebnis, daß „weder die Freiheit noch die Abhängigkeit ... absolut" (236) zu verstehen sei und daß die Schwierigkeiten in der rechten Interpretation und Ausübung der Freiheit aus deren Komplexität und Multivalenz erklärt werden müßten. Deshalb seien alle Versuche notwendig fehlgeschlagen, die das Problem der Freiheit auch in der Entwicklung der Kirche durch Anwendung eines einfachen Prinzips, auf abstrakte Weise oder ohne Bezug auf die jeweilige Zeitsituation und eine entsprechende Bereitschaft zur Integration lösen wollten. Es könne nur dann zureichend geklärt werden, wenn die gegebenen Wirklichkeiten durch größere Gewissenhaftigkeit und wissenschaftliche Genauigkeit als bisher erfaßt würden. Der Zynismus, mit dem beispielsweise die allgemeinen Menschenrechte in vielen Staaten deklamatorisch befürwortet und praktisch untergraben würden, lasse die Hoffnung gering erscheinen, daß die Meinungsfreiheit in der politischen Gegenwart eine wirkliche Chance erhalte. Umso größer seien die Erwartungen, die vor allem im Zeichen des zweiten Vatikanums auf die Kirche gerichtet würden.

Die Studie will keine abschließende Lösung des Problems bieten, sondern sich darauf beschränken, „das Stück des Weges aufzuzeigen, das wir bis heute erreicht haben" (6). Allein, schon dieser Aufweis ist ein wichtiger Beitrag dazu, „einen Schritt nach vorn zu tun" (112). Er zeigt, daß der Kirche neue und wichtige Aufgaben zuwachsen, wenn sie sich erkennbar zum Hort und Anwalt der Freiheit entwickelt; wenn sie entschiedener die Einsicht fördert, „daß die Christen an der menschlichen Gemeinschaft teilnehmen müssen, um mit den anderen ... für das Wohl der Menschheit zu arbeiten. Das muß auf der natürlichen Ebene geschehen, auf der alle übereinstimmen, und nicht in der Absicht zu bekehren. Das Problem der Bekehrung der Nichtchristen ist ein anderes Problem, das an seinem Ort behandelt werden muß, jedoch nicht verwechselt werden darf mit dem Problem des Strebens nach dem irdischen Wohl der Menschen" (217).

So stellt L. deutlich heraus, daß die Auffassung des kämpferischen Atheismus der älteren Einstellung der meisten Katholiken sehr ähnlich sieht und daß viele Christen sich noch entschiedener von totalitaristischen und doktrinären Tendenzen lösen müßten, um glaubwürdige Zeugen für die Freiheit des Glaubens und die Unabhängigkeit des Gewissens (CIC can 1371) zu sein. Eine rein bewahrende Umsorgung der einzelnen und der Gemeinden könne sich für diese Aufgabe ebenso hinderlich auswirken wie übertriebene Rücksichtnahme auf überkommenes Brauchtum. Als entscheidende Voraussetzung für das zukünftige Wirken der Kirche bezeichnet L. nicht ihre Geschlossenheit und Uniformität, sondern ihre differenzierte Offenheit und Verständigungsbereitschaft. In manchen Äußerungen der letzten Päpste erblickt er deutliche Anzeichen dafür, daß sich in dieser Hinsicht bereits ein Wandel abzeichnet.

Das anregende Buch ist geeignet, die gegenwärtig so lebhafte Diskussion dieser Fragen klären zu helfen und entscheidend voranzutreiben. Daß die Meinungsfreiheit allerdings nicht nur für das Wirken des Christen nach außen, sondern auch im innerkirchlichen Raum Bedeutung hat und daß auch hier das Subsidiaritätsprinzip gelten sollte (K. Rahner), wird in diesem Buch nicht eigens betont.

Frankfurt/M. Wolfgang Offele.

Thils, Gustave: **Christliche Heiligkeit.** Handbuch der aszetischen Theologie für Ordensleute, Priester und Laien. München: Manz Verlag 1961. XXVI, 738 S.; Ln DM 38,–.

Das Buch stellt die von Elisabeth von Flotow und P. Dr. Hubert Neufeld SM auf Grund der (im Erscheinungsjahr) in Vorbereitung befindlichen neubearbeiteten 2. Aufl. besorgte Übersetzung des im Verlag Lannoo, Tielt (Belgien) erschienenen Werkes „Sainteté Chrétienne" dar. Der Verfasser ist nicht nur als Professor in Löwen und als Konzilstheologe, sondern auch durch seine zahlreichen Veröffentlichungen kein Unbekannter. Er hat sich in diesem Werk eine Aufgabe gestellt, die ihre Wichtigkeit und Dringlichkeit als erwiesen voraussetzen konnte. Der Bedarf an einem solchen Werk zeigte sich schon längst seit vielen Jahren, oder er ist doch wenigstens jetzt durch manche

Konzilsdokumente, mehr noch durch zahllose Konzilsdebatten ganz offenbar geworden.

Das Ziel seines Buches bezeichnet der Autor selbst folgendermaßen: „Als Titel dieses Buches haben wir ‚Christliche Heiligkeit' gewählt und wollen damit die beherrschende Mitte hervorheben, um die sich diese ganze Arbeit gruppiert: die wirkliche Heiligkeit nach dem Vorbild Christi; die Heiligkeit derer, die auf heroische Weise die göttliche Liebe, das Herzstück und die Vollendung des Gesetzes Christi, leben . . . Infolgedessen auch die alleingültige Heiligkeit für alle Menschen, ganz gleich in welchem Lebensstand sie sich befinden: für Laien und Mönche, für Weltpriester und Ordensleute, für Reiche und Arme, für Gebildete und Ungebildete gibt es also nur die eine einzige Heiligkeit" (XXI). Dazu wünscht der Autor auch dieses: „Vielleicht spürt der Leser den Hauch von Realismus und Universalismus, der entsprechend unserer Absicht diesem Buch anhaftet" (ebd.). Und „im übrigen wird man in diesem Band den ganzen Stoff vorfinden, wie er in den Handbüchern dieser Art enthalten ist: Natur, Merkmale und Begründung der Heiligkeit (1. Teil); das christliche Mysterium in Verbindung mit der herkömmlichen Darlegung der grundsätzlichen Glaubenssätze der Offenbarung (2. Teil); die der Heiligung entgegenstehenden Hindernisse wie die Sünde und ihre Ursachen und Folgen, und die christlichen Heilmittel (3. Teil); die christliche Moral mit der Darstellung der verschiedenen sittlichen und der göttlichen Tugenden (4. Teil); Fortschreiten und Wachstum in der Heiligkeit entsprechend allen Ebenen und Bereichen des christlichen Lebens, mit einem kurzgefaßten Überblick über die evangelischen Räte und über das mystische Leben mit seinen klassischen Phasen (5. Teil); die Mittel und Voraussetzungen zur Heiligkeit, vornehmlich die Meditation, die traditionellen Hilfsmittel, und die Stände der Vollkommenheit (6. Teil)" (XXIV).

Es ist nicht leicht, ein Urteil über dieses Werk abzugeben, ob es als solches, in Absicht und Durchführung, als gelungen und damit wirklich als empfehlenswert anzusprechen ist. An äußeren, stets willkommenen Vorzügen sind zu erwähnen z. B. die reichhaltigen Literaturangaben am Schluß der Einleitung, besonders aber am Schluß fast eines jeden Abschnittes, die Sach- und Namenregister (die die eben genannten Bibliographien noch besser auszuwerten gestatten), die bis ins einzelne gehende abgedruckte Gliederung des Werkes, die ein für ein Handbuch ja sehr wünschenswertes schnelles Auffinden bestimmter Fragenkomplexe im Zusammenhang der Darstellung äußerst leicht macht, und anderes. — An inneren Vorzügen, die anzuerkennen sind, seien erwähnt neben dem schon genannten Universalismus des Dargebotenen: die Ausrichtung aller Aussagen auf die in der Einleitung bezeichnete christliche Heiligkeit; die Begründung und Zielsetzung aller christlichen Heiligkeit in der einen, theologalen Liebe; die angestrebte Offenheit heutigen Fragestellungen gegenüber in Bezug auf ein Heiligkeitsstreben, besonders auch der Christen in der „Welt". Im Hinblick auf den immer wieder schmerzlich empfundenen und oft bedauerten echten Mangel an Büchern dieses theologisch-praktischen Gebietes konnte also der Autor von vornherein mit einer erwartungsvollen Aufnahmebereitschaft und Dankbarkeit bei den Lesern und Benützern seines Handbuches rechnen; ebenso der Verlag, der die Übersetzung übernahm.

Kann man aber nun wirklich froh sein nach Erscheinen dieses Buches, im Hinblick gerade auf jenen Mangel? So sehr man es der Sache wegen auch wünschte: man kann nicht recht froh werden. Allerdings, es ist heute sehr schwer, ein „Handbuch der aszetischen Theologie" so zu schreiben, daß es unserem heutigen Stand der Theologie (Bibeltheologie, Dogmatik usw.) und den brennenden Lebensfragen heutiger Menschen (Laien wie Priester wie Ordensleute), heutigem Denken und Fühlen wahrhaft christlich zu leben bestrebter Menschen gerecht wird. Deshalb wäre es auch ungerecht, in unnötig harter Kritik auf diese oder jene Einzelmängel, vielleicht gar ohne jede Anerkennung des tatsächlich Geleisteten, hinzuweisen. Mängel und Unzulänglichkeiten haften heute doch wohl allen theologischen Werken aus bekannten Gründen beinahe notwendig an. Wer vermag schon, besonders in systematischen Darstellungen, in allen einschlägigen Teilbereichen so „auf dem Laufenden" zu sein, daß er ein unanfechtbares Werk veröffentlichen, und das heißt der Kritik übergeben könnte? Warum kann also, auch unter voller Berücksichtigung dieser Not heutigen theologisch-systematischen Schrifttums und damit bei wirklichem Wohlwollen, mit Erscheinen dieses Buches doch keine einigermaßen ungetrübte Freude aufkommen? Ja, warum ist das schon längst bekannte Unbehagen durch diese Neuerscheinung nur noch gesteigert worden? Wir wollen versuchen, an Hand einiger Beispiele Gründe dieses tiefen Unbehagens aufzudecken; und das nicht eigentlich, wie gesagt, um wegen dieser oder jener Einzelmängel Kritik zu üben, sondern wegen bestimmter grundsätzlicher Bedenken. Für eingehendere Darlegungen reicht der Raum einer Rezension nicht aus.

In diesem „Handbuch der aszetischen Theologie für Ordensleute, Priester und Laien" findet sich — selbstverständlich, so möchte man sagen — ein Abschnitt über die „Messe, Mittelpunkt des kirchlichen Lebens". Dieser umfaßt, bei den über 700 Seiten des Buches, — dreieinhalb Seiten! Und von ihnen handeln zudem knapp eineinhalb Seiten über „die Messe, das Opfer Christi" und ebensoviel (der Rest ist Bibliographie) über die „sakramentale Vereinigung im Opfer", was aber wieder über eine halbe Seite als „Einssein im Sittlich-Guten", als „theologale Vereinigung" „im Glauben" erklärt wird, während endlich der Rest — weniger als eine Seite! — die „sakramentale und liturgische Vereinigung" mit Christus bzw. Gott herausarbeiten will, indem er zunächst von der Taufe und unserer in ihr erlangten Befähigung zur Opferdarbringung in Christus spricht. In zwei Sätzen schließlich — und nur in ihnen — kommt es dann zu folgender Aussage: „Die heilige Messe ist ohne Zweifel die wichtigste Gegebenheit in unserem Leben als ‚Glieder' des Leibes Christi. Die aktive Teilnahme an der Meßliturgie ist in einem wahrhaft theologischen Sinn ein hochbedeutsamer Akt der Heiligung; denn in ihr verwirklicht sich für das ‚Glied' Christi die innerste Wirkkraft seines Leibes, die (der?) Kirche" (140). Wenn diese beiden Sätze aber keine nichtssagenden Phrasen sein sollen, sondern in ihnen wirklich ausgesprochen sein soll, was sie enthalten, — und um das einzusehen, brauchte man ja nicht erst auf die Liturgie-Konstitution des II. Vaticanum zu warten; das war doch wohl schon (wenigstens) seit drei Jahrzehnten, zumal auch in Belgien, überhaupt keine Frage mehr —, wie kann man dann auf nur dreieinhalb Seiten etwas „Handbuch-Artiges" dazu sagen? Wie kann man solche Aussagen, wie in jenen zwei Sätzen, machen, ohne auch nur im Geringsten auf diese „wichtigste Gegebenheit" christlichen Lebens in geziemender Weise zu sprechen zu kommen? Allerdings, es wird in diesem Handbuch noch an anderer Stelle — in einem ganz neuen Kapitel! — etwas zur Eucharistie gesagt, und zwar dort, nach einem Abschnitt über Taufe und Firmung, in dem über das „Altarssakrament". Wann endlich wird diese fatale Trennung von Messe hier, Altarssakrament und Kommunion dort, überwunden? Und selbst wenn sie im dogmatischen Traktat vielleicht einmal ihre Berechtigung hatte, in einem Handbuch dieser Art darf sie heute in dieser Form nicht mehr geduldet werden. Wie kann der Autor, bei Behandlung der sog. „Danksagung", schreiben: „Die liturgische Bewegung hat . . . die Notwendigkeit betont, eine (!) wesentliche Verbindung zwischen Meßopfer und Kommunion aufrechtzuerhalten; die Danksagung, so sagt man, findet ihren Ausdruck in der Postcommunio und sollte sich über den ganzen Tag hin fortsetzen; es ist also nutzlos, ein mehr oder weniger zerstreutes oder . . . belangloses privates Zwiegespräch auszudehnen" (165), aber in den eigenen Darlegungen zur Messe (einschließlich Opfermahl) nicht im geringsten darauf Rücksicht nehmen? Wenn solches also noch in einem neuen „Handbuch der aszetischen Theologie für Ordensleute . . ." vorgefunden wird, wundert man sich da noch, in Konstitutionen sogar neugegründeter Kongregationen, die vielleicht erst 20 oder 30 Jahre alt sind, detaillierte Anweisungen über die Ermöglichung des Kommunionempfanges zu lesen und in ganz anderem Zusammenhang, unter anderen „Frömmigkeitsübungen" wie Rosenkranz, Kreuzweg usw. (gegen die nichts gesagt sein soll) auch die Messe zu entdecken? Und auch wenn man die Darlegungen zum „Altarssakrament" selbst, die mißliche Trennung von der Messe einmal nicht beachtend, näher besieht, wird man nicht froher. Die Zwischenüberschriften heißen zwar: „Eucharistische Gegenwart"; „Ein Leib werden mit Christus"; „Einheit der Kirche"; „Eucharistie und Eschatologie"; „Geistliche Kommonion"; „Die Danksagung"; aber das alles, die Bibliographie eingeschlossen, auf acht Seiten (S. 158–166)! Und zudem werden der geistlichen Kommunion zwei Seiten gewidmet — gegenüber jenen zwei Sätzen zur Messe! Die Sätze über die Realpräsenz mögen (auch wenn zum Teil Zitat; man zitiert ja bestätigend) für sich sprechen: „Hier handelt es sich um mehr als nur um ein Zeichen übernatürlicher Gegenwart. Jesus Christus ist in seiner Gottheit und in seiner Menschheit gegenwärtig. Aber er ist wirklich gegenwärtig. ‚Er ist, um es genau auszudrücken, unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig, aber in ganz realer Weise (Realpräsenz). Doch wie real seine Gegenwart auch ist, sie bleibt doch sakramental, zeichenhaft. So wie die Ideen eines Schriftstellers weder vermindert werden noch zunehmen, wenn man seine Bücher verbrennt oder ihre Auflagenziffer vervielfacht; so wie Musik nicht vernichtet wird, wenn man eine Schallplatte zerbricht oder wegträgt . . . , so wird Christus „nicht weniger", wenn die Hostien verbraucht, „nicht mehr", wenn man neue konsekriert, er wird nicht weggebracht, wenn das Ziborium an eine andere Stelle getragen wird.' (Initiation théologique. Paris 1954. Bd. 4. S. 527 f.). Solcher Art ist der eucharistische Christus, mit dem wir uns vereinen dürfen, und der uns seine übernatürlichen Wohltaten in Überfülle gewährt" (158 f.). Ist das „eucharistische Gegenwart"? Ist es das, was man in einem „Handbuch der aszetischen Theologie für Ordensleute, Priester und Laien" füglich erwarten darf? Findet sich da in den Büchern eines

Garrigou-Lagrange (Des Christen Weg zu Gott. München 1953/1955) oder eines Feckes (Die Lehre vom christlichen Vollkommenheitsstreben. Freiburg 1949), um nur diese zu nennen, nicht viel mehr, viel Tieferes und wirklich Theologisches zu Messe und Kommunion, so daß dieses neue Buch einen um so unverständlicheren und bedauerlicheren Rückschritt bedeutet, als jene Autoren ja doch noch einer anderen Zeit verhaftet waren. Ist denn das Wort von „*Mediator Dei*" (um nur diese eine Stelle zu bringen; an sich wäre auf die ganze Enzyklika hinzuweisen) ganz überhört worden: „*Christianae religionis caput ac veluti centrum Sanctissimae Eucharistiae Mysterium est . . .*"? Wann endlich wird es nicht nur in einem Satz „auch" gesagt, sondern tatsächlich als Quelle und Fundament, als Licht und Leben, als Ziel und Fülle christlichen Lebens erkannt und auch und gerade in einem Handbuch christlicher Aszese als solches behandelt? Und man muß nicht gerade ein „Liturgist" sein, um solches als unabdingbar zu fordern.

Ein weiteres Beispiel: Zu „Jungfräulichkeit im Sinn des Evangeliums" heißt es: „Die Gabe (der Jungfr.) ist nicht für jeden geeignet. An wen aber der Ruf ergangen ist, der muß folgen. Der Beweggrund? Es geschieht um des Himmelreiches willen, denn es heißt, schon etwas vom dortigen Leben enthüllen; heißt, im voraus daran teilhaben. Denn die Jungfräulichkeit versetzt uns mit einemmal (!) in die eschatologischen Endzeiten" (545 f.). Wird hier nicht eine in sich schon sehr problematische Aussage – Jungfräulichkeit als „Vorwegnahme" des zukünftigen Lebens – äußerst untheologisch und noch unrealistischer zu einer unhaltbaren Sentenz übersteigert? Wie soll man sich – in der heute mit Recht geforderten nüchternen, wirklichkeitsgerechten Wahrhaftigkeit – das „mit einemmal in die eschatologischen Endzeiten versetzt werden" vorstellen bzw. wie erlebt das der die Jungfräulichkeit als Stand wählende Christ? Ist nicht auch dieser Stand eben noch nicht Stand der zukünftigen Herrlichkeit, sondern vielmehr, neben dem des Ehesakramentes (der doch gerade wegen des Sakramentes auch *signum futuri* ist!), eine besondere Form des Pilgerstandes? Ist es denn nicht doch zu einfach, in der Weise des zitierten Abschnittes die Ehe (Sakrament!) dem Diesseits, die Jungfräulichkeit aber schon dem Jenseits zuzuordnen? Kann man so einfach sagen: „Will man die Bedeutung der Jungfräulichkeit verstehen, so muß man jene endgültige Daseinsform der Menschheit bedenken, in der es in der unzerstörbaren leiblichen Herrlichkeit weder Ehen noch Verhältnisse (hier versagt die Übersetzung: „relations" [nach der frz. 1. Aufl. S. 316] heißt hier „geschlechtlicher Verkehr") gibt. Der Herr fordert einige Gläubige aber dazu auf, hier unten schon diesen Aspekt des himmlischen Daseins zu erfüllen" (547 f.). Ist es nicht so, daß sowohl der Stand im Ehesakrament als auch der Stand der Jungfräulichkeit, beide, Stände dieses Aions und beide Zeichen des Zukünftigen sind, beide – wenn man die Formulierung einmal noch aufgreifen soll – Zukünftiges „vorwegnehmen", wenn auch je und je auf andere Weise? Es scheint also, daß dieser Fragekreis sicher anders behandelt werden muß, wenn das Handbuch den erhofften Dienst wirklich erfüllen soll.

Und ein letztes Beispiel: Der vierte Teil des Handbuches lautet „Moral und christliche Tugenden"; er spricht im achten Kapitel über „angeborene und instinktive Triebe" (423–455). Wenngleich am besten dieses ganze Kapitel hierherzustellen wäre, um einen vollständigen Eindruck zu gewinnen, so wollen wir versuchen, wenigstens durch einige Zitate aufzuzeigen, worum es geht. Zur Einleitung wird u. a. gesagt: „Schwierig ist folgendes Problem: Wir stellen (muß wohl heißen: stehen) zwei Gegebenheiten gegenüber, die ihre Ansprüche an uns stellen: der instinktive Trieb, der dem Organismus eingeprägt ist, macht sich im Physischen bemerkbar; andererseits erreicht uns die Forderung der Offenbarung, die von Christus kommt, mit dem ganzen Gewicht göttlicher Autorität. Um die Begegnung harmonisch zu vollziehen, sind Takt, Klugheit und Festigkeit erforderlich" (423). Ist denn der Organismus mit seinen Instinkten (wenn wir einmal die Terminologie aufgreifen sollen) etwa nicht aus göttlicher Autorität kommend? Stehen sich natürlich-organisches Leben und „Offenbarung" so gegenüber, wie es hier ausgesprochen wird? Kann man in dieser Art heutigen Menschen das nahebringen, um das es dem Autor laut seiner oben zitierten Einleitung geht? Das gilt auch für folgende befremdenden Ausführungen: „Gewisse Triebe verdienen, wenn sie auch zweitrangig sind, doch unsere Aufmerksamkeit. Instinktiv gehen unsere Organe auf Erkundigungen aus. Wie alle Fähigkeiten existieren unsere Sinne im Blick auf ihren Zweck: es ist natürlich und ‚instinktiv', daß das Auge zu sehen sucht, das Ohr zu hören, daß die Hände berühren wollen und der Gaumen schmecken möchte usw. Um seines sittlichen Lebens willen wird es sich der Gläubige angelegen sein lassen, diese starken Lockungen seiner Sinne in Ordnung zu halten . . ." (427). Kann man mit solchen Formulierungen heutige Menschen noch ernstlich ansprechen? Ja, kann man sie selbst vollziehen, entsprechen sie der eigenen Lebenserfahrung? Gleiches gilt von folgendem: „Die sittliche Persönlichkeit entfaltet sich im Trieb der Selbstbehauptung. Man muß überzeugt sein von seiner eigenen Kraft und seinen Möglichkeiten der Einwirkung, besonders auf die physische Welt. Die vielleicht allgemeinste Form dieses Triebes ist der Kampf, den der Mensch in jedem Lebensalter gegen die Maschine führt. Ein sittlich ausgeglichenes Leben würde fordern, daß die Maschine im Dienst des Menschen steht. . . . Tatsächlich aber ist der Mensch nicht völlig Herr der Maschine. Das weiß schon jeder, der Auto fährt . . . Die Anstrengung, physischen Widerstand zu überwinden, erfahren wir bei ungezählten Gelegenheiten, an denen wir die Kräfte unseres Leibes messen, um sie vollkommen unserem Willen zu unterstellen. So ist es bei den von Mal zu Mal schwierigeren körperlichen Übungen, z. B. bei den immer erstaunlicheren sportlichen Leistungen des Alpinismus. Der Mensch versucht stets im Höchstmaß den Widerstand zu überwinden, den ihm sein eigener Körper in bezug auf Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Ausdauer usw. entgegensetzt. Der eigentliche Grund seiner Anstrengungen ist das sehr hohe menschliche Ideal der Herrschaft des Willens über den Stoff und seine Trägheit" (439 f.). Welcher Seelsorger hätte den Mut, solches z. B. Studenten vorzutragen? Sicher sind bei all diesen Stellen Probleme auch des eigentlich christlichen Lebens berührt. Aber wäre es da nicht besser, sie lieber zu übergehen, als sie durch derart unzureichende Darlegungen als „behandelt" (und das sogar „realistisch", wie die Einleitung des Handbuches glauben machen will) anzusprechen, um auch ja jenen angestrebten Universalismus zu retten. Das gilt um so mehr, als der Autor in der Einleitung dieses achten Kapitels selbst schreibt: „(Das menschliche Leben) umschließt in seinem Grund eine Reihe angeborener und instinktiver Triebe, die seit einem halben Jahrhundert zum Objekt zahlreicher Studien gemacht worden sind. Dabei ist eine sehr viel genauere und sachlichere Beschreibung jener grundlegenden Triebe herausgekommen als diejenige, an die wir durch gewisse zu schematische Abhandlungen über die sittlichen Tugenden gewöhnt sind . . ." (423). Jede Zeile der vorhin gebrachten Zitate erregt ein um so größeres Bedauern, wenn man zugleich die oben herausgestellte gänzlich unzureichende Darstellung des *Mysterium Fidei*, des Mittelpunktes und der Fülle des christlichen Lebens, bedenkt.

Diese Beispiele – sie könnten noch vielfach vermehrt werden – müssen genügen, um klar zu machen, warum mit Erscheinen dieses Handbuches der aszetischen Theologie keine ungetrübte Freude aufkommen kann, und warum der wirklich empfindliche Mangel an Werken dieser Art nun nur um so deutlicher zu Tage getreten ist. Natürlich möchten wir die vorhandenen, oben schon genannten Vorzüge nicht in Abrede stellen. Jedoch glauben wir, die (zum Teil durch Beispiele belegten) schwerwiegenden Mängel und Bedenken nicht verschweigen zu dürfen, zumal das Handbuch im Verlagsprospekt für „Klöster, Priesterseminare, Exerzitienhäuser" als Interessenten empfohlen wird.

Zum Schluß noch ein Hinweis auf ein bedauerliches Versehen, das aber wohl nicht auf den Autor des Buches zurückgeht: Auf Seite XXV der Einleitung wird auf einen Anhang aufmerksam gemacht, der „andere Hinweise, wie die auf die Spiritualität in den verschiedenen Epochen der Kirche" bringen soll; er ist leider nirgends zu finden. Die frz. 1. Auflage besitzt ihn; er bringt auf ca. 30 Seiten (535–563) eine nach Zeit und Schulen gegliederte, sehr reichhaltige Bibliographie zur Theologie der Spiritualität.

Rom-Gerleve. Raphael Schulte OSB.

Das Wagnis der Nachfolge. Hrsg. von Stephan Richter OFM. Paderborn: Ferdinand Schöningh 1964. 189 S.; DM 11,80.

Den Anfang dieser sechs Beiträge zur heutigen Situation des Ordensstandes macht ein Artikel von H. U. v. Balthasar „Zur Theologie des Räte-Standes" (S. 9–57). Dieser scheint jetzt, am Ausgang der „konstantinischen Ära", die ihn ausgebildet hatte, „vor den Röntgenschirm", ja in Frage gestellt, vor allem durch die „Aufwertung der weltlichen Ordnungen", die das erstmalig von den Reformatoren des 16. Jahrhunderts präzisierte Verlangen der Weltleute haben lebendig werden lassen, sich von der bis weit übers Mittelalter hinaus „tonangebenden Spiritualität" der Mönche zu emanzipieren. Vielleicht hat der Verf. die Fragestellung von vornherein dadurch zu sehr vereinfacht, daß er dominierende Motive des ägyptischen Mönchtums, von dem das Ordensleben seinen Anfang genommen hat, unerwähnt läßt. Hier lebt Vorevangelisches, weithin noch nicht unter die Kritik des Evangeliums Gezogenes, weiter; das mag beleuchtet werden durch einen Satz von A. Dihle im Artikel „Ethik" des RAC (45. Lieferung, Sp. 775): „Der Erwerb pneumatischer Qualität, die zur Schau übersinnlicher Wirklichkeit befähigt, ist abhängig von strengster, ganz auf dem Leistungswillen des Mönches beruhender asketischer Praxis . . . " Die Behauptung, heute wie je sei das radikale Darleben der evangelischen „Räte" weit mehr als ein „Zeichen", vielmehr sei es die „Mitte" des kirchlichen Lebens, ja es gebe „ohne Ordensleute keine christliche Kirche" (S. 32), müßte sich doch eingehend mit dem Sinn von asketischer Leistung und asketischer Haltung auseinandersetzen und fragen, wie weit vorevangelische Motivationen noch heute mitbestimmend sind, und sie zum mindesten bewußt machen. Unbestreitbar sind Ge-

stalten wie Therese von Lisieux, Charles des Foucauld „Ereignisse" der Neuzeit und hat die besonders durch Abbé Monachanin initiierte Begegnung mit Asien starke Impluse gebracht, doch stellt gerade dies letztere erneut vor die Frage nach dem spezifisch Evangelischen. Sie ist nicht gelöst durch den Hinweis auf die zur Kirche gehörende Doppelbewegung „von Gott zur Welt zu Gott", die vom Räte-Stand vertreten sei, und „von der Welt zu Gott zur Welt zurück", die den „Weltleuten" zukomme. Darum erscheint auch der Versuch, in Maria die erstgenannte Bewegung zu entdecken, als nicht gelungen; man wird bereits kritisch, wenn man liest, Ehe und Jungfräulichkeit seien der „diakritische Punkt" der beiden „Stände", oder gar, wenn gesagt wird, Eheleute müßten ihre Liebe nach der „urbildlichen" Liebe Mariens formen, und Jungfräulichkeit sei „das Positivste, Erfüllteste . . . was auf Erden . . . ausdenkbar ist". Am meisten ist zu bedauern, daß der Kernpunkt, nämlich der Begriff „Stand", ohne die notwendige kritische Untersuchung bleibt. Es ist doch wohl nicht zu leugnen, daß Jesus einen Räte-„Stand" nicht ins Auge gefaßt hat. Wenn aber v. B. die Apostel als „Gruppe" der Majorität der anderen Jünger und Hörer des Evangeliums gegenübergestellt, m. a. W. in ihnen die ersten Mitglieder dieses „Standes" sieht, so muß dem im Namen einer gewissenhaften Exegese widersprochen werden. Das soziologische und rechtliche, also „gesetzliche" Element ist ganz außer acht gelassen. Kommt hinzu, daß er selber zugeben muß, daß der Begriff „Rat" aus der paulinischen Stelle auf die Evangelien nicht einfach übertragen werden darf, vielmehr in den „Räten" Jesu die Forderung zur „christlichen Ganzheit" steckt, der gegenüber „die Standesfrage geradezu sekundär" ist (S. 26). Was die Person Jesu angeht, so ist zu wenig seine Andersartigkeit gegenüber dem Asketen Johannes beachtet; unhaltbar scheint die Meinung, daß Jesu Gehorsam gegen menschliche Instanzen (also Gehorsam im Sinn des Ordensideals) sich im Gehorsam gegen das Gesetz des Moses und gegen die Weissagungen manifestiert habe. Wenn im Blick auf die Vorbildhaftigkeit des ordensmäßigen Gehorsams den heutigen Christen „minimalistische" Tendenzen vorgeworfen und von ihnen ein „extensiver" Gehorsam gegen die kirchlichen Autoritäten gefordert wird (S. 37), so spielt hier ein klerikalistischer Kirchenbegriff mit, abgesehen davon, daß es schwer in Einklang zu bringen ist mit dem neuen Bewußtsein von der Mündigkeit des Laien. Die Gehorsams-Problematik der *Instituta saecularia* – denen v. B. eine besondere Bedeutung beimißt – vermag der Verf. nicht zu klären, obgleich er meint, diese werde heutzutage viel zu sehr aufgebauscht. – Diese kritischen Anmerkungen wollen aber nicht besagen, der oft brillant formulierte Aufsatz enthalte nicht eine Menge von Anregungen für die Diskussion.

Dom Leclerq OSB stellt (S. 59–94) die neuen Strömungen innerhalb des Mönchtums (z. B. Verzicht auf die Priesterweihe, Eremitismus) dar und zieht Parallelen zu Reformbewegungen des 12. Jahrhunderts. Er plädiert für Experimente und den Mut zum Risiko. Er warnt davor, die neuen Strömungen einseitig als Konformität mit den Ursprüngen zu sehen, da sie ebensosehr Ausdruck der Auseinandersetzung mit der modernen Welt und vor allem der uns noch fast unbekannten des fernen Ostens seien. – Suso Frank OFM untersucht (S. 95–117) „die Rolle des kontemplativen Mönchtums im Missionsland" und stellt fest, daß diese eigentlich erst seit 1926 wieder verwirklicht werde; Mariannhill noch hatte sich aus dem Trappistenorden heraus entwickelt, während doch die alten Mönche zu einem sehr großen Teil missionarisch tätig gewesen waren (Simeon Stylites, Martin, die iro-schottischen Mönche, Bonifatius). Die Notwendigkeit kontemplativer Klöster bestehe einmal darin, den Berufungen zur Kontemplation im Missionsland eine Existenzmöglichkeit zu geben, und weiterhin müsse das „Heimweh nach der Urkirche" als enthusiastisches Element der Missionsarbeit eingepflanzt werden. – H. A. Timmermann berichtet (S. 119–154) über die *Instituta saecularia* und berichtigt umlaufende Irrtümer. Er kritisiert die häufiger zu beobachtende Tendenz zur „Verklösterlichung" und die mangelnde spezifische Spiritualität. (Warum er sich mit Opus Dei auseinandersetzt, von dem U. v. B. wenige Seiten zuvor berichten konnte, daß es aus der Reihe der Instituta ausgeschieden sei, ist nicht recht klar.) – Der Herausgeber bespricht (S. 155–175) „die Neuentdeckung der Orden in der evangelischen Christenheit", die ein Zurück hinter Luther und ein Wunder der Gnade bedeuten. Ausführlicher wird, wie nicht anders zu erwarten, das Werk von Taizé gewürdigt. An den Darmstädter Marienschwestern wird ein gewisser Mütter-Kult neben einigen Verkitschungen der Frömmigkeit bemängelt. (Warum häufig Majuskelschreibung in diesem Artikel?).

Besondere Beachtung verdient der Bericht von P. Svoboda OSC über die „Zukunft der caritativen Genossenschaften". Er sieht die Idee des hl. Vinzenz, die lange durch widrige Zeitläufte niedergehalten wurde, erst seit 1830 voll erblüht; nun sind diese Genossenschaften „der größte und bedeutendste Teil des Schwesternstandes". Allein in Deutschland gab es 1939 an Mutter- und Provinzhäusern 350. Es wird interessantes statistisches Material vorgelegt, das der Sorge um die Zukunft recht gibt. S. vermißt weithin eine religiöse Bildung und Führung in diesen Schwesterngemeinschaften, die erst recht notwendig sei angesichts der steigenden Dominanz weltlicher Einflußsphären. Er fordert eine theologische Grundlegung dieses für die Zukunft der Kirche weiter so wichtigen Standes.

Man bedauert, in dem anregenden Buch so viele Druckfehler zu finden; einige seien notiert: S. 33 „verausgehendenden", S. 52 „stellvertretend" statt „stellvertreten", S. 99 A. 16 „Ponitcus" statt „Ponticus", S. 163 „relio" statt „religio", S. 167 „Couer" statt „Coeur", S. 169 „das" statt „daß", S. 170 „entchristlichsten" statt „entchristlichtsten" (!), S. 173 „den Marienschwestern" statt „der", S. 183 „Zuwachs" statt „Zuwadises", S. 185 „angeknöpft" statt „angeknüpft", S. 188 „Nachwuchs" statt „Nachwuchses".

Frankfurt/M. Alfons Kirchgässner.

Rahner, Karl: **Betrachtungen zum Ignatianischen Exerzitienbuch.** München: Kösel-Verlag 1965. 303 S.; DM 25,–.

K. Rahner hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß uns in Deutschland besonders eine Theologie des geistlichen Lebens not tut, und er hat dieser selbst so manche seiner besten Arbeiten gewidmet (Schriften zur Theologie III 1956). Das hier angezeigte Werk bedeutet nun nicht nur einen neuen Beitrag zu diesem Thema, sondern ist ein Zeugnis für Realität des geistlichen Lebens selbst – um so wichtiger, weil der Theologe nicht nur am Schreibtisch arbeiten sollte.

Die von P. Hans Wulf SJ und P. Neuenzeit gesammelten und redigierten Exerzitienbetrachtungen sind nun nicht nur als bedeutendes Zeugnis der Einheit von Theologie und Spiritualität wichtig, und sie offenbaren nicht nur neu die pastorale Zielsetzung der Theologie K. Rahners, sondern sie leisten Hörern und Lesern, letzten Endes aber dem Exerzitienbüchlein selbst einen unschätzbaren Dienst. Bücher wie dieses, die von ihrer ursprünglichen Ausgangsposition her in der Kirche Allgemeingültigkeit erlangt haben, die im Laufe der Jahrhunderte durch höchste Autorität stets neu legitimiert wurde, sind ja nicht nur in Gefahr, ausgemünzt und damit verflacht, sondern auch zur Ideologie zu werden. Dieser Gefahr begegnet K. Rahner, indem er nicht nur aus seiner Kenntnis unserer Gegenwart spricht und eine Sprache redet, die in den Herzen ankommt, sondern indem er die Exerzitien in ihres Namens ursprünglicher Bedeutung beläßt, als Einübung in das Glaubensleben, aber auch als Einweisung in die zwar immer gültigen, aber neu zu verwirklichenden Lebensbereiche eben dieses Glaubens – sie Themen zu nennen wäre zu wenig, es sei denn, wir verstünden dieses Wort im musischen Sinne der Kunst. Nun ist es gewiß schon wertvoll, Ignatius von seinen Vorläufern und seiner Zeit her zu interpretieren – das ist auch methodisch richtig! –, aber Rahner gelingt noch mehr: er legt das Werk seines Vaters für uns aus, wie wir heute leben mit unseren Fehlern, Mängeln, Sünden und Aufgaben. Er ermöglicht unser Heute mit dem Heute Gottes in Einklang zu bringen, und dies mit einer einfachen und doch auch von der Schrift, der Liturgie, den Vätern gesättigten Sprache, die vor allem in den Gebeten (286–303) hörbar wird. Die Lebendigkeit des Wortes Gottes und des Wirkens Jesu in unser eigenes Leben hinein wird deutlich (294), und die alten Themen: Sünde, Gnade, Entscheidung und Nachfolge gewinnen hier unerhörte Aktualität. Zu den menschlich ergreifenden Zügen, die u. E. auch hier nicht verschwiegen werden sollten, gehört auch, daß sich in diesen Gebeten K. Rahner mit seinem Bruder Hugo zu gemeinsamem Beten findet.

Wer das Werk K. Rahners kennt, wird sich nicht wundern, daß in diesem Buche in besonderer Weise auch das Glaubensbewußtsein unserer Zeit erhellt wird (etwa im Kap. über Mt 5,13–6,34 [170–186], über das Priestertum [204–210], die Eucharistie [211–217]), aber es zeigt sich auch, daß seine Betrachtungen den Menschen für dieses Glaubensbewußtsein heranbilden und dies nicht nur, insofern er Priester und Kleriker ist, denen sie in erster Linie dienten, sondern auch den glaubenden Menschen schlechthin. Liturgie ist gerade dann, wenn sie nicht nur Ritus, Officium und Funktion ist, als Mitte des christlichen Lebens die Einheit aller in der Kirche und als Kirche (216). Was Rahner über die innere Einheit von Kult und Kerygma, Amt und Leben (206–217) sagt, ist

darum sehr geeignet, auch dem Laien zu helfen, zu jener Integration des Lebens zu gelangen, die das ganze Leben zum Werk für Gott macht. Das Buch ist auch allen denen hilfreich, die über die Unruhe in der Kirche von heute besorgt sind, denn es zeigt deren Quelle im Herzen Gottes selbst.

Maria Laach. E. v. Severus OSB.

Handbuch der Liturgiewissenschaft. Hrsg. von A.-G. Martimort unter Mitwirkung von R. Béraudy, B. Botte, M.-N. Denis-Boulet, B. Capelle, A. Chavasse, I.-H. Dalmais, B. Darragon, P.-M. Gy, P. Jounel, A. Nocent, A.-M. Roguet, O. Rousseau, P. Salmon. 2 Bde. Freiburg: Herder 1963/65. XXIV, 493 bzw. XIII, 522 S.; DM 34,50 bzw. 38,–.

Das Bedürfnis nach einem modernen Handbuch der Liturgiewissenschaft war auch im deutschen Sprachraum groß. Denn so wertvoll Eisenhofers Handbuch der Liturgik bis heute wegen des reichen historischen Materials ist, so wenig genügt es den Anforderungen einer Zeit, in der die Liturgiewissenschaft mehr als je zuvor zu einer pastoral ausgerichteten und im eigentlichen Sinne theologischen Disziplin wird und werden muß. Es war daher ein glücklicher Gedanke, das von Martimort 1961 herausgegebene Werk „L'Église en prière" (das inzwischen bereits in einer dritten, postkonziliaren Auflage erschienen ist, in der die Ergebnisse der neuesten Liturgiereform berücksichtigt wurden) ins Deutsche zu übertragen.

Die deutsche Ausgabe wurde vom Trierer Liturgischen Institut übernommen. Prof. Lengeling sorgte für die Ergänzung der Literaturhinweise mit Rücksicht auf den deutschen Sprachraum. Dem zweiten Band, in dem die Reform des Vaticanum II schon berücksichtigt werden konnte, ist ein Anhang beigegeben, in dem die wichtigsten, den ersten Band betreffenden Änderungen nach der Liturgiereform des Konzils vermerkt sind, außerdem eine Liste von Berichtigungen und Literaturergänzungen zu Band I. Die sehr gut gelungene und von Prof. Lengeling überprüfte Übersetzung stammt von Frau Mirjam Prager OSB.

Der erste Band enthält nach einer allgemeinen Einleitung (Grundbegriffe, Riten und liturgische Familien, Abriß der Liturgiegeschichte) in seinem ersten Teil zwei wertvolle Kapitel über den Aufbau und die Gesetze der liturgischen Feier und über die Theologie der liturgischen Feier. Gerade das letztere (vor allem in den von I.-H. Dalmais stammenden Abschnitten), in dem z. B. auch die von O. Casel begründete Mysterienlehre diskutiert wird, läßt erkennen, wie stark sich in den letzten Jahrzehnten der „Stil" liturgiewissenschaftlicher Arbeit geändert hat, und wie sehr sie auf dem Wege ist, von einer vorwiegend historischen zu einer eigentlich theologischen Disziplin zu werden.

Leider muß man dann im zweiten Teil des ersten Bandes, der „Die Messe und die Verehrung der Eucharistie" behandelt (von N.-M. Denis-Boulet) feststellen, daß die im ersten Teil erreichte Höhe nicht gehalten wird. Die Geschichte der Messe wird einigermaßen „äußerlich" und ohne Rücksicht auf theologische, ja nicht einmal auf geistes- und frömmigkeitsgeschichtliche Gegebenheiten abgehandelt. Eine rein liturgiehistorische Arbeit im engeren Sinne also, die gerade dem zentralen Mysterium der Messe am wenigsten entspricht. Und selbst von liturgiegeschichtlicher Seite lassen sich Bedenken anmelden, die für die deutsche Ausgabe ebenso gelten wie für das französische Original (vgl. die Rez. der französ. Ausg. von J. A. Jungmann: ZKTh 83 [1961] 503).

Im zweiten Band werden zunächst im dritten Teil des Gesamtwerkes „Die übrigen Sakramente und die Sakramentalien" dargestellt. Die Ordnung beginnt mit dem Weihesakrament (eine Reihenfolge, die wohl auf Martimort zurückgeht, der sie in seinem Buch: Les signes de la Nouvelle Alliance, Paris 1959, 75 begründet hat) und läßt dann die Initiationssakramente folgen, bei denen auch die Eucharistie noch einmal genannt und, wenn auch nur sehr knapp, einige mehr theologische Gedanken zur Eucharistie nachgetragen werden.

Der vierte Teil behandelt unter dem Titel „Heiligung der Zeit" den Sonntag und die Woche, das Kirchenjahr (hier sei besonders die ausgezeichnete Darstellung des Osterfestkreises von A. Chavasse hervorgehoben) und das Stundengebet (von P. Salmon; auch dieser Abschnitt zählt zu den Höhepunkten des Gesamtwerkes). Im Abschnitt über die Theologie des Stundengebetes vermißt man freilich die wichtige Arbeit von K. Rahner, Thesen über das Gebet im Namen der Kirche: ZKTh 83 [1961] 307–324, die wenigstens in die ergänzenden Literaturhinweise hätte aufgenommen werden sollen.

Wenn nun freilich auch dieses Werk als Ganzes und in einzelnen Teilen nicht allen Wünschen und Forderungen gerecht wird, die man dort und da anmelden könnte, so stellt es doch eine wertvolle Bereicherung der liturgiewissenschaftlichen Literatur dar und ist geeignet, einen im ganzen zuverlässigen Zugang zum Verständnis des Gottesdienstes der Kirche zu eröffnen. Besonders wertvoll erscheint es uns, daß in den meisten Teilen die pastorale Ausrichtung der Beiträge deutlich spürbar ist und nicht selten auch liturgietheologische Anliegen zur Sprache kommen. Gerade in diesem letzteren Punkt sind die verschiedenen Teile des Buches jedoch von sehr unterschiedlichem Wert, was mancher Benutzer mit Recht bedauern wird.

Die Ausstattung der beiden Bände entspricht durchaus den Anforderungen, und die ausführlichen Register am Ende des zweiten Bandes (Schriftstellen, Personen, Sachen) erleichtern die Benutzung.

Innsbruck. H. B. Meyer SJ.

Liturgie. Gestalt und Vollzug. Festschrift für Joseph Pascher. Hrsg. von Walter Dürig. München: Hueber Verlag 1963. 365 S., 2 Karten, 2 Bildtafeln; Ln DM 28,–.

Es ist eine ehrenvolle Pflicht, „der Wegbereiter der liturgischen Erneuerung" dankbar zu gedenken. Einem ihrer namhaftesten Vertreter, Joseph Pascher, haben Schüler und Freunde diese würdige Festschrift zum 70. Geburtstag mit 23 Beiträgen gewidmet. Beigefügt ist ein Verzeichnis über das Schrifttum des Jubilars von 65 Nummern. Die Reihenfolge der Beiträge aus verschiedensten Forschungsrichtungen ist nicht gegliedert; aber ein Namen- und Sachregister erschließen den Reichtum des stattlichen Bandes. Auch dem Besprecher bleibt weithin nur die Möglichkeit der Aufzählung der verschiedenartigen Arbeiten, die im Geiste des Adressaten unter der weiten Überschrift „Gestalt und Vollzug" der Liturgie zusammengefaßt sind.

Als bedeutsamster Beitrag – es ist auch der umfangreichste – ragt der von E. J. Lengeling heraus: Die Taufwasserweihe der römischen Liturgie. Vorschlag zu einer Neuformung (176–251). Es sei übrigens erlaubt, die Mitarbeit des derzeitigen Ordinarius für Liturgiewissenschaft in Münster zum Anlaß für den Hinweis zu nehmen, daß die münstersche Wirksamkeit des gefeierten Emeritus von München ebenfalls keineswegs vergessen ist, sondern in dankbarer Erinnerung weiterlebt. Lengeling will den verschiedenen Thesen über die Herkunft der einzelnen Bestandteile der römischen Taufwasserweihe nicht eine neue hinzufügen, „sondern auf Grund und in Weiterführung der vorliegenden Untersuchungen einen Vorschlag zur Neugestaltung zur Diskussion stellen" (177). Die Aktualität dieses Themas fordert ja dringend, die liturgiegeschichtliche Forschung der jüngsten Zeit mit der pastoralliturgischen Aufgabe der Gegenwart in Verbindung zu bringen: Die Liturgiekonstitution des 2. Vatikanischen Konzils gibt den Weg frei für eine Neuordnung des Taufritus (Art. 64–69) und für die Taufwasserweihe bei der Taufspendung selbst (Art. 70). Das ermöglicht, die Riten der Taufwasserweihe und der Taufspendung miteinander zu verbinden, sie nicht nur zu kürzen, sondern auch zu verbessern. Das erfordert praktisch die Neufassung eines Ritus, der die Taufwasserweihe in die Feier der Osternacht neu einbaut, und zum anderen einen Ritus, in dem die Taufwasserweihe in den normalen Taufritus eingeordnet ist; so wäre eine „umfassende Darstellung der Theologie des grundlegenden Sakramentes ‚aus Wasser und Geist' in jedem Vollzug" (251) ermöglicht. Lengeling kommt das Verdienst zu, in diesem Beitrag einen reifen Vorschlag zu solchen Neuformungen vorgelegt und begründet zu haben, der auf der Untersuchung von Aufbau und Werden der bisherigen Texte und Riten aufbaut.

Ebenfalls mit dem Blick auf die anstehenden liturgischen Reformen spricht Th. Bogler OSB, Verarmung der Liturgie? (33–47), die Sorge aus, „das monumentale Gebäude der Römischen Liturgie könnte Schaden leiden, wenn die Liturgie selbst in Bewegung geriete" (35). B. möchte unterstellen, daß es sich bei der Liturgiereform im Zuge des 2. Vat. Konzils nur „um ein Ab- und Zugeben, um kleinere Änderungen handelt, ohne daß damit die großen Grundstrukturen angetastet werden sollen" (34); sonst fürchtet er „Verarmung". Die Beispiele und Anregungen, die B. mit dem Blick auf den *Codex Rubricarum* vom 25. Juli 1960 anführt (betr. I. Vespern, Vigilien, Osternachtfeier, Antiphonenverteilung im Stundengebet u. a.), sowie das Prinzip der „Aufwertung" von liturgischen Texten „aus vorhandenem Bestand" (43) wird man freudig bejahen; jedoch nicht so sehr, weil es um Rettung „altrömischer Tradition" (40) geht, sondern vor allem, weil die pastoralliturgischen Begründungen, die B. auch anführt, einleuchtend sind. Deshalb scheint es uns wichtig, auch diese Anregungen des verdienten Laacher Mönchs aufzugreifen „in einer Zeit, die die Liturgie nicht nur verstehend vollzieht, sondern glaubt, sie auch zum Ausdruck eigenen Lebenswillens machen zu können" (47).

Ebenfalls der Liturgiereform dient der Hinweis von Kl. Mörsdorf, Der *Ritus sacer* in der ordentlichen Rechtsform der Eheschließung (252–266), der von der Feststellung ausgeht,

daß bei der Neuordnung des ostkirchlichen Eherechts durch Pius XII. 1949 außer der Assistenz die *benedictio* durch den Priester genannt ist, und diese als möglichen wesentlichen Bestandteil für einen neugeordneten Ritus erörtert.

Für die fällige Reform und Vereinheitlichung der klösterlichen Einführungsriten sollte Ph. Hofmeister OSB, Wo und wann wird die Ordensprofeß abgelegt? (114–137), beachtet werden, der in interessanten Ausführungen der Frage nachgeht, „wo und wann die klösterliche Profeß gefeiert wurde und gefeiert werden soll" (114), bei der „Opferung", nach dem Graduale, „auf die Hostie" oder außerhalb der Messe.

Die kanonistischen Feststellungen von Aud. Scheuermann, Der strafrechtliche Schutz kirchlicher Ritualvorschriften (272–285), werden nach der fälligen Überwindung eines rein rubrizistischen Denkens und bei einer Reform des CIC neu zu verarbeiten und zu überdenken sein.

K. Weinzierl, Eucharistie und Kirchenjahr im Dekret Gratians (Pars III) (338–351), untersucht, „wie weit im Dekret Gratians die kanonistische und auch die dogmatische und liturgische Lehre von der Eucharistie entwickelt war" (338).

Zum Thema Kirchendisziplin äußern sich noch G. Schwaiger, Opfergänge im Bistum Passau am Beginn des 19. Jahrhunderts (316–323) und J. A. Jungmann, War der Karfreitag einstmals ein gebotener Feiertag? (147–153). Dieser gibt sehr instruktive Hinweise und Vergleiche zu den altchristlichen, mittelalterlichen und heutigen Begriffen von Festtag-Festzeit und Arbeitsruhe, die ursprünglich streng kultbezogen war. Von hier aus ließen sich auch wesentliche Begründungen zu den heute vielerorts diskutierten Fragen der Gottesdienstverpflichtung beitragen.

W. Keilmann äußert sich Zur naturrechtlichen Begründung der äußeren Gottesverehrung (171–175).

J. Wagner, Der karolingische Gotteshausplan von St. Gallen, ein Spiegel des sich wandelnden Verständnisses der eucharistischen Feier im frühen Mittelalter (324–337), liest aus dem Gotteshausplan den „Mentalitätsumschwung von der altchristlichen Eucharistiefeier zum mittelalterlichen *opus sacrum*" ab.

E. Iserloh, Messe als *repraesentatio passionis* in der Diskussion des Konzils von Trient während der Sitzungsperiode in Bologna 1547 (138–146), gibt im Anschluß an seine früheren diesbezgl. Studien einen kurzen Einblick in die Diskussion über das Meßopfer während ihrer ersten Phase in Bologna, um zu zeigen, „daß die Väter des Konzils sich vor die Frage nach der Einheit des neutestamentlichen Opfers gestellt sahen, sie diese Einheit betonten und sie wenigstens zum Teil in dem Wesen der Eucharistie als *commemoratio* oder *repraesentatio passionis* selbst schon gegeben sahen".

Zur Theologie der Wortverkündigung schreiben M. Schmaus, Der theologische Ort der kirchlichen Verkündigung (286–296), und Th. Kampmann, Das Wesen der christlichen Predigt (154–170). Dieser bezeichnet das *„loquere magnalia Dei"* (Apg 2, 11) als Kern der christlichen Verkündigung, die sich in der Botschaft, dem Evangelium und dem Zeugnis entfaltet.

R. Berger, Die Terminologie der Nachfolge Christi in der römischen Liturgie (1–24), zeigt, wie in der römischen Liturgie die Grundkonzeption der „Nachfolge Christi" „ein *per, cum, in Christo*, nicht ein *secundum Christum*" (19) ist; „es geht nicht um das Nachtun des sittlichen Vorbildes, sondern um das Teilnehmen an der Lebensbewegung hin zum Vater" (23).

R. Egenter, Das *Sentire cum ecclesia* im liturgischen Vollzug (82–97) beschäftigt sich „mit dem moraltheologischen Aspekt des liturgischen Vollzugs" (82), wobei er als dessen „wesensgemäßes Erlebnisfeld" das *„sentire ecclesiam"* herausarbeitet.

Th. Schnitzler, Eine Sonderform des Konzilsritus (297–315), stellt einen Konzilsritus aus dem *Liber ordinarius* von St. Aposteln, Köln, vor, der uns „vermutlich die Liturgie, die den regelmäßigen Kölner Diözesansynoden des 14. Jahrhunderts den Rahmen bot", überliefert.

Weitere liturgiegeschichtliche Untersuchungen legen vor: P. Borella, L'evoluzione dei riti sacramentali nell'antica Liturgia Ambrosiana (48–59), A. Chavasse, La Messe de saint prix du sacramentaire Gélasien du VIIIe siècle (60–69), P. M. Gy OP, Les premiers bréviaires de Saint-Gall (deuxiéme quart du XIe s.) (104–113), J. Quasten, Der Kuß des Neugetauften in altchristlicher Taufliturgie (267–271). W. Dürig, Die Meßformulare des *Gelasianum vetus* für die Feier des Geburtstages der hl. Agnes und der hl. Soteris (70–81), greift das Thema der liturgischen Geburtstagsfeier erneut auf und legt weiteres Beweismaterial dafür vor. B. Bischoff, Das biblische Thema der Reichenauer „Visionären Evangelisten" (25–32), richtet die Aufmerksamkeit auf die ottonische Miniatur des Evangelisten Lukas aus dem „Evangeliar Ottos III." (Clm 4453) und ihr verwandte Darstellungen. Balth. Fischer, *Psalmus est libertatis laetitia* (98–103), beschäftigt sich mit dem Psalmenlob des Ambrosius.

Der reichhaltige Band ehrt zugleich den Adressaten, den Herausgeber und die Mitarbeiter und darf vielleicht in der Liturgiegeschichte als ein bleibendes Zeugnis für die gegenwärtige Epoche angesehen werden.

Abtei Gerleve. Basilius Senger OSB.

Volk, Hermann: **Theologische Grundlagen der Liturgie.** Erwägungen nach der *Constitutio De sacra Liturgia.* Mainz: Grünewald-Verlag 1964. 123 S.; DM 6,80.

Das nicht sehr umfangreiche Buch enthält das Wort des Bischofs von Mainz an seine Priester, durch das er sie tiefer in das Verständnis der *Constitutio de Sacra Liturgia* einführen will. Seine „Erwägungen" zielen naturgemäß auf den III. Teil ab, der den Priestern ihre Aufgabe aufzeigt, die Erneuerung „durch die Liturgie" an sich selbst und an den Gläubigen gehorsam und verständnisvoll zu verwirklichen. „Ohne die verbesserte und intensivere Anteilnahme der Gläubigen kann auch der Kult nicht verbessert werden"; denn „es gibt den Kult nicht an und für sich, sondern nur die kultisch handelnden Menschen, die zum Kult mit dem Liturgen versammelte Gemeinde" (119).

Daß die Kirche sich in unseren Tagen vornehmlich durch eine sinnerfüllte Feier der Liturgie erneuern müsse, ist die eindringliche Forderung des II. Vatikanischen Konzils. Im I. Teil seines Buches beschreibt der Vf. den Aufbruch und die Entfaltung des Konzils und seine erste Frucht, die Liturgische Konstitution. Es soll „die Bedeutung der Konstitution nach der Absicht des Konzils" klargelegt werden. „Man tut der Konstitution, dem darin zum Ausdruck gekommenen Konzilswillen nicht Genüge, wenn man nur nach Veränderungen in der Liturgie fragt und auf solche wartet. Es handelt sich um den Auftrag, das liturgische Handeln in allem sorgfältig zu pflegen". „Unser Augenmerk ist also vornehmlich auf die Bedeutung des liturgischen Handelns der Kirche überhaupt gerichtet, damit wir selbst von dessen Bedeutung tief durchdrungen, aus der Konstitution lernen und den Gottesdienst auf das sorgfältigste vollziehen" (27/28). Damit ist der Blick auf den Kern dieses Buches im II. Teil gerichtet, der nicht unabhängige und allumfassende theologische Darlegungen bieten, sondern nur das deuten will, was die liturgische Konstitution über die Erneuerung durch die Liturgie aussagt.

Die Aussagen des Konzils werden mit einer beglückenden Leuchtkraft herausgestellt. „In der Feier der Liturgie wird die Kirche gnadenhaft präsent" (35 ff), eine Feststellung, die im ganzen Buche in den mannigfaltigsten Abwandlungen wiederholt wird. „Liturgie ist nicht nur ein Zeichen für das Leben der Kirche, sie ist vielmehr, wenn auch nicht ausschließlich, dieses Leben selbst, die höchste Weise und Form des Lebens der Kirche" (25).

„In der Liturgie ist die volle, nur theologisch faßbare und auch dann nur als Geheimnis der Christuserfülltheit beschreibbare Wirklichkeit der Kirche gegenwärtig und in Aktion, so daß die Liturgie Selbstdarstellung der Kirche in ihrem wichtigsten Anliegen ist: Verherrlichung Gottes in Christus und Vermittlung seines Heiles an die Menschen" (25). Nach vielen Seiten hin wird diese grundlegende Erkenntnis ausgeleuchtet. Es wird nicht nur die „Kultfeier in Gemeinschaft" und die „aktive Anteilnahme der Gemeinde" theologisch begründet und ausgewertet, sondern nicht minder das Hineingenommensein des einzelnen „in seiner Unvertauschbarkeit" (60) kraftvoll dargestellt. „Der einzelne geht nicht unter, er wird vielmehr in seiner vollen Dignität angesprochen und eingeschaltet" (64). „In der Liturgiefeier ist jeder ganz beansprucht, er muß bewußt, mit recht bereiteter Seele hinzutreten, mit seinem Innersten, mit seinem Herzen teilnehmen" (61). „Die rechte Teilnahme am Gottesdienst erschöpft sich also durchaus nicht im Mitvollzug des Gemeinsamen, wenn dies als Abschwächung des Anspruches an den einzelnen gedacht wäre. Bei dem gemeinsamen Vollzug, besonders der heiligen Messe, ist vielmehr jeder selbst, unvertauschbar und unersetzbar beansprucht" (63). Um in solch persönlicher Weise den Gottesdienst mitfeiern zu können, muß das geistliche Tun und Leben des Christen auch außerhalb der Liturgie kraftvoll sich entfalten. „Es besteht die begründete Befürchtung, daß in unseren Gemeinden zu wenig gebetet wird" (66). In der Feier der Liturgie selbst muß dem einzelnen ein gewisser Schutz gewährt werden. „Aktive Teilnahme bedeutet nicht pausenlose Aktivität des einzelnen, die dann entsteht, wenn man glaubt, möglichst alles tun und beten zu müssen" (66). Zuhören- und Schauenkönnen und schließlich auch das Schweigen gehören zum würdigen Vollzug der liturgischen Feier. Ein solcher Gottesdienst schont den einzelnen durchaus. „Die im Gottesdienst versammelte Gemeinde wird nicht zur Masse, auch wenn

sie gemeinsam handelt; denn hier wird der Mensch so sehr in seiner theologisch begründeten Würde angesprochen und in Aktion gebracht, daß dafür keine Parallele zu nennen ist" (68).

Die Selbstdarstellung der Kirche in der Feier der Liturgie, ihre Gegenwart als „Heilsrealität" (69) ist nur möglich, weil Christus als Ursache und Inhalt des Heiles, als das Heilsmysterium selbst gegenwärtig ist. Mit den bekannten Worten der Konstitution wird die fünffache Gegenwart Christi in der Liturgie genannt, nämlich „in der Person des Priesters, in den Sakramenten und in besonderer Weise in den eucharistischen Gestalten, in dem Worte Gottes und in den betenden Gläubigen. Diese Formen der Gegenwart Christi sind nicht identisch; aber sie ergänzen einander und stellen so das Komplexe, die Vielgestaltigkeit der Heilsmittel und der heilshaften Gegenwart Christi unter uns dar" (78).

Die Heilsgegenwart Christi in der Liturgie besagt vor allem das Gegenwärtigwerden des Pascha-Mysteriums, womit die Heilstat Gottes an uns in Christus bezeichnet wird, die in Christi Tod und Auferstehung ihre bleibende Mitte hat. Der Vf. weist darauf hin, daß die Verwendung dieses Begriffes in kirchlichen Dokumenten dieses Ranges neu sei und als ein Beitrag der heutigen Theologie angesehen werden dürfe, der in Lehre und Sprache des Konzils Eingang gefunden habe (81). Die Ausführungen des Buches über das Mysterium Paschale sind gerade wegen ihrer kurzen und guten Zusammenfassung verständlich und eindrucksvoll. Die Darstellung der Feier der Liturgie erreicht hier wohl ihre größte Tiefe.

Zu der Gegenwart Christi im Worte Gottes bemerkt der Vf., die Kirche werde auf Grund der Konzilsaussagen genötigt, eine Lehre vom Worte Gottes bereitzustellen. „Es ist kaum zu bezweifeln, daß diese Lehre vom Wort Gottes in einem der Praxis gerecht werdenden Sinne noch nicht entwickelt ist, jedenfalls keinen selbstverständlichen und sicheren Platz in der systematischen Theologie hatte, wie er der Bedeutung des Wortes Gottes nach der heiligen Schrift selbst entspricht" (93).

Ein hinweisendes Wort glaubt der Vf. sodann der Gegenwärtigkeit des heiligen Geistes in der Liturgie widmen zu müssen, wobei er feststellt, daß „die Liturgische Konstitution die Bedeutung des heiligen Geistes in der Liturgie nicht sehr stark beschreibt" (96). Aber „ohne den heiligen Geist wird geistliche Wirklichkeit nicht real" (97). Der Blick muß sich den Charismen zuwenden, die nach den Zeugnissen des Neuen Testamentes „im Gottesdienst ihren Urort haben, weil sie der Auferbauung der Gemeinde dienen" (98).

„Es ist übrigens zu fragen, ob nicht manche Elemente des Gottesdienstes, wie die Präfationen, wie das Exultet und manches andere charismatischen Charakter haben. Der hingegebene Umgang mit dem gregorianischen Choral überhaupt ist durchaus geistlicher Natur und vermag geistliche Früchte zu bringen" (99). Wir möchten dem Vf. für dieses kurze Kapitel besonders dankbar sein und eine weitere Ausführung des hier Aufgegriffenen von ihm erwarten.

Es ist leicht zu erkennen, daß die vorliegende kleine Schrift weite Kreise anzusprechen geeignet ist. Sie bietet eine willkommene und vorzügliche Hilfe, das neue Denken über kirchliche Erneuerung zu lernen und sich den Impulsen des Konzils zu öffnen.

Gerleve. Pius Buddenborg OSB.

Diethelm, Fortunat: **Erziehung und Liturgie.** Eine pädagogische und pastoraltheologische Studie mit besonderer Berücksichtigung der Internatserziehung. Einsiedeln: Benziger-Verlag 1964. 408 S.; Ln DM 27,–.

Der sich in unseren Tagen vollziehende Umbau der Liturgie, näherhin die durch amtliche Richtlinien und Erlasse eingeführten ersten Schritte der Liturgiereform lassen den Seelsorger nach Hilfsmitteln für die Gestaltung der Liturgie, nach Texten, Gesängen, Geräten und Gefäßen, auch nach einer Umgestaltung des Chorraumes suchen, und er wird noch lange Zeit suchen, aber auch aussondern müssen aus dem immer stärker werdenden Angebot. Jedoch auch eine größtmögliche Perfektion im äußeren Vollzug der Liturgie nach den neuen Richtlinien macht die theologische Bewältigung der durch die Liturgiekonstitution des Konzils inaugurierten Aufgaben und die intensive Erziehung von Priester und Gemeinde zum rechten Verständnis und Vollzug der Liturgie in den sich mehr und mehr ändernden Formen nicht überflüssig, sondern setzt sie geradezu voraus. Wenn auch die Literatur zu liturgischen Themen und Fragen im In- und Ausland ins Unübersehbare gewachsen ist, ein gutes und umfassendes Handbuch, wissenschaftlich wohl fundiert und ganz auf die pastorale Praxis hin geschrieben, wird jedem Seelsorger und Erzieher in dieser Situation sehr willkommen sein.

Der Titel des Buches ist verstanden als „Erziehung durch Liturgie" (Liturgie als integrierender Teil christlicher Erziehung) und als „Erziehung zur Liturgie", oder vereinfachend gesagt: Erziehung vom Altare her und zum Altare hin.

Im zweiten, grundsätzlichen Teil des Buches bemüht sich der Verfasser um eine Wesensbestimmung christlicher Erziehung, indem er die pädagogische Zielfrage stellt und sie beantwortet auf der Ebene der christlichen Anthropologie auf der Erkenntnisgrundlage der Offenbarung. Desgleichen wird eine eingehende theologische Wesensbestimmung der Liturgie gegeben „als das Heilsereignis zwischen Himmelfahrt und Parusie unter dem Schleier des Mysteriums" und im Verhältnis von Liturgie und Erziehung eine liturgisch-biblische Spiritualität als tragfähige geistige Grundlage einer christlichen Erziehung postuliert.

Im dritten auf die pastorale Praxis ausgerichteten Teil behandelt der Verfasser die liturgischen Aufgaben der Erziehung in zwei großen Aufgabenkreisen: Die Einweihung der Jugendlichen in die Liturgie und die Gestaltung der Liturgie. Die vielfältigen Aufgaben liturgischer Erziehung nach ihren Funktionen als Pflege, Bildung und Führung, nach ihrer Methodik und ihren Schwerpunkten, immer mit dem Blick auf die Entwicklungsstufen des Jugendalters, finden eingehende Darstellung. Einen breiten Raum nehmen dann ein Fragen des liturgischen Lebens, Raum, Zeit, Stil des Gottesdienstes, Ordnung der Feiernden, kirchenmusikalische Fragen, ferner die Feier des Kirchenjahres, die heilige Eucharistie, Sakramente und Sakramentalien u. a. Da dieses Buch vor dem Termin der in Kraft gesetzten Teilreform geschrieben ist, sind manche Postulate und Anregungen des Verfassers bereits erfüllt und in den neuen Richtlinien im einzelnen festgelegt. Das mindert in keiner Weise den Wert und die Aktualität dieses Buches.

Gleichsam als Unterbau des im 2. und 3. Teil entfalteten Themas ist die im 1. Teil auf mehr als 100 Seiten dargebotene Auswertung einer in 13 Mittelschulinternaten der deutschen Schweiz sorgfältig durchgeführte Jugendbefragung (Jungen von 12–20 Jahren) zu verstehen. Gerade diesen Teil der Studie wird jeder Leser mit großem Interesse und Gewinn zur Kenntnis nehmen und immer wieder überrascht sein über die Einstellung der Jugendlichen etwa zur Wahl der Meßformen, zur Liturgie im Religionsunterricht, zur Predigt, Bibel, Beichte, zum Gregorianischen Choral, zur Kultsprache, über das liturgische Wissen und Verständnis und vieles andere mehr. Der Verfasser schließt seine Auswertung mit der Feststellung einer verbreiteten Aufgeschlossenheit der Jugendlichen für das Religiöse und stellt einer soliden und klugen liturgisch-biblischen Bildungsarbeit eine gute Prognose.. Die oft sehr positiven Ergebnisse, bedingt durch eine gewisse Auslese und die Möglichkeiten der Gottesdienstgestaltung in den Internaten, wird allerdings jeder in der Gemeindearbeit stehende Seelsorger oft genug reduzieren müssen auf die Verhältnisse und Möglichkeiten in seiner Gemeinde. Dennoch haben die Ergebnisse dieser Umfrage eine ziemlich allgemeine Gültigkeit für die Einstellung der Jugend heute und unserer Gemeinden überhaupt zu einer liturgisch-biblischen Spiritualität, die, wie in den Internaten, auch in den Gemeinden durch die jeweilige liturgische Erziehung und Praxis beeinflußbar ist.

Der Theologie und der liturgischen Praxis und Erziehung sind auch nach Beginn der Liturgiereform und gerade durch sie große Aufgaben gestellt. Das Handbuch von Diethelm ist eine verdienstvolle und brauchbare Handreichung für jeden Seelsorger und Erzieher, nicht nur in den Internaten. Mit einer sehr aktuellen und viel diskutierten Problematik, die für die Internatserziehung von besonderem Interesse ist, befaßt sich der angehängte Exkurs über das „Obligatorium der Werktagsmesse", das vom Verfasser nach theologischen und pädagogischen Aspekten eingehend untersucht wird. Eine erwünschte Reduktion der Verpflichtung zur Teilnahme an der Werktagsmesse kann nur geschehen im Zusammenhang einer Erneuerung des gottesdienstlichen Lebens und einer Intensivierung der liturgischen Erziehung.

Ahsen. Gerhard Teske.

Die Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten. Band II Teil 4: Der älteste Ordinarius des Stiftes Xanten. Hrsg. u. bearb. von Friedrich Wilhelm Oediger. (Veröffentlichungen des Xantener Dombauvereins IX) Kevelaer: Butzon & Bercker 1963. X, 159 S. bzw. Sp., 15 S. Nachtrag, 4 Tafeln; DM 70,–.

Die Kirche von Xanten hat, wie viele rheinische Kirchen, ihre Wurzeln noch in der Spätantike. Sie ist aber, anders als jene, bis

heute nicht Glied eines bedeutenden städtischen Gemeinwesens geworden. Im Mittelalter schloß sich eine verhältnismäßig kleine Stiftsstadt an sie an, die in neuerer Zeit nie den Charakter eines ländlichen, abgelegenen Städtchens verloren hat. Das mag einer der Gründe dafür sein, daß das aufkommende wissenschaftliche Geschichtsinteresse im 19. Jahrhundert in Xanten auf eine verblüffend reiche, kaum berührte schriftliche Tradition stoßen konnte, ebenso wie die Kunsthistoriker hier eine Kirche betraten, an deren künstlerischer Ausstattung die Jahrhunderte fast spurlos vorübergegangen zu sein schienen. Stephan Beissel SJ, Paul Clemen, Josef Löhr, Peter Weiler, Erich Weise, Carl Wilkes, Wilhelm Classen, Walter Bader und viele andere haben sich an der Erforschung der Geschichte der Xantener Kirche beteiligt. Wahrscheinlich ihr bester Kenner ist der derzeitige Direktor des Düsseldorfer Hauptstaatsarchivs, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Oediger. Schon 1939 gab er die Schriften des frühhumanistischen Xantener Stiftsdechanten Arnold Heymerick heraus, 1958 legte er das älteste Totenbuch, 1963 den ältesten *Liber ordinarius* des Stiftes vor.

Unter Ordinarien versteht man schriftliche Ordnungen für alle Bereiche der Liturgie. Es sind *Directoria perpetua*, zu deren Benutzung ein Jahreskalender zugezogen werden muß. Liturgische Texte werden nur in ihren Anfangsworten wiedergegeben.

Xanten besaß einen eigenen Ordinarius (*usus ecclesie nostre:* Sp. 134), der bereits in einer Handschrift des 13. Jahrhunderts (geschrieben zwischen 1258 und 1286) greifbar wird, aber sicher noch älter ist. Das Xantener Stiftsarchiv besitzt damit den ältesten erhaltenen Ordinarius der Kölner Erzdiözese überhaupt. Oediger erschließt mit seiner Publikation also eine liturgiegeschichtliche Quelle bedeutenden Ranges. Er erklärt zwar, „Auswertung und Einordnung anderen überlassen" zu müssen (S. 4), liefert aber in einer einleitenden Untersuchung (S. 1–44) bereits Feststellungen, die aufhorchen lassen. Danach handelt es sich im Xantener Ordinarius um einen ziemlich eigenständigen und sehr konservativen Brauch; es ist „kein eigentlich kölnischer", doch „wird man [...] eine gemeinsame Vorlage (oder Vorlagen) annehmen dürfen, von denen wir im Augenblick nur soviel sagen können, daß die im 9. Jahrhundert ins Frankenreich übersandten Texte der stadtrömischen Liturgie nicht dazu zu rechnen sind" (S. 3). Der Ordinarius selber belegt in der Einleitung mit Ambrosius und Augustinus das Recht auf liturgische Selbständigkeit von Einzelkirchen und führt dann aus: *Hinc etiam vulgariter dici solet: ‚Dum fueris Rome, Romano vivito more; et cum sis alibi, vivito sicut ibi'* (Sp. 47). „Erst 1782 hat das Stift sich dem Brauch der Kölner Kirche angepaßt" (S. 3). Der Ordinarius ist so alt, daß er noch den Zuschnitt auf den romanischen Xantener Dom, der von 1263 an Stück für Stück dem erstehenden gotischen weichen mußte, deutlich erkennen läßt.

Der Text (Sp. 45–136) gliedert sich in drei Teile. Der erste enthält die Ordnung des Stundengebets für die Sonn-, Fest- und Wochentage des Kirchenjahres *(de tempore)*, jedoch ohne die speziellen Vorschriften für die Sonntage nach der Oktav von Epiphanie und nach Dreifaltigkeit. Der zweite bringt die Ordnung des Stundengebets an den Heiligenfesten *(de sanctis)*, und zwar zunächst das *Commune sanctorum* mit einer Einleitung über die Rangordnung der Feste, danach die Ordnungen für die einzelnen Heiligenfeste von Andreas (30. 11.) bis Katharina (25. 11.). Der dritte Teil endlich besteht aus der Ordnung der Prozessionen mit einem Anhang über Besonderheiten der Meßordnung (Credo, Präfationen, Commemorationen u. ä.). Daß diese Bemerkungen zur Meßordnung „vielleicht die Einleitungskapitel eines nicht mehr ausgearbeiteten *Ordo missae*" darstellen (S. 2), kann man allenfalls von evtl. Vorlagen des Ordinarius sagen, da bereits die Einleitung der jetzt publizierten Fassung eine genau zutreffende Inhaltsangabe bringt, die auch den Anhang über die Messe als solchen bezeichnet *(de [...] quibusdam notabilibus ad missarum officia pertinentibus*: Sp. 48).

Die im Ordinarius behandelten Feste und Heiligentage hat Oediger in seiner Einleitung zu zwei Tabellen zusammengezogen. Zum Vergleich sind andere Listen und Kalender jeweils daneben abgedruckt. (Zur schnelleren Ablesbarkeit wäre eine kurze vorangestellte Erläuterung der verwendeten Auszeichnungsschriftarten nützlich gewesen.) Die erste Tabelle bringt neben den Xantener *festa principalia* diejenigen der Mainzer Liste von 813, des Xantener Urbars von etwa 1284 und der Kölner Liste von 1308. Die zweite Tabelle bietet den Xantener Heiligenkalender in verschiedenen Fassungen (drei kleine Korrekturen gibt M. Coens in seiner Rezension in den *Analecta Bollandiana* 83, 1965, S. 208–210).

Der ganze Reichtum der Xantener Liturgie im Mittelalter, wie er sich im Ordinarius spiegelt, kann hier natürlich nicht geschildert werden. Darum nur einige Streiflichter: Am Palmsonntag zieht eine Prozession um die Stadt zur Andreaskapelle, wo ein Kreuz, das auf dem dortigen Friedhof steht, verehrt und dann zur Kirche mitgeführt wird. Unterwegs wird mehrmals Station gemacht, so am Michaelstor, das in die Dominimunität führt (Sp. 122). Am Gründonnerstag wird die Fußwaschung gehalten, später entblößt man die Altäre und reinigt sie *cum aqua et vino et fasciculo de buxo vel aliis ramis* (Sp. 124). Bei den feierlichen Orationen am Karfreitag fordert der Diakon jedesmal auf: *Flectamus genua*, jedoch nicht bei der Oration *pro Iudeis*. Nach der Kreuzverehrung wird das Kreuz *extra chorum ad populum* gebracht. Ist die kurze Messe im Chor beendet, kehren die zwei Priester mit dem Kreuz, das sie beim Volk bewacht haben, zurück in den Chor, wo es mit einem hellen und kostbaren Leinentuch bedeckt und in Prozession mit Lichtern und Weihrauch zum Grab gebracht wird. Dabei singen die Geistlichen *submissa voce ‚Ecce, quomodo moritur'* (Sp. 125 f.). Bei Anbruch des Ostermorgens ziehen die Geistlichen wieder mit Kerzen und Weihrauch zum Grabe, zwei gehen in das Grab hinein und erheben das Kreuz, das dann in Prozession *circa monasterium* getragen wird; dabei singt man *‚Christus resurgens'* und *‚Surrexit pastor'*. Danach wird das Kreuz wieder an seinem gewöhnlichen Platz aufgestellt (Sp. 71 f.). Zwischen Ostern und Himmelfahrt ziehen Prozessionen über die *bannita* (Sp. 127 f.); die Markusprozession führt *cum capsa et reliquiis* nach Lüttingen (Sp. 128); die erste Bittprozession geht montags nach Wardt oder Lüttingen, bei der Ankunft singen aus der noch verschlossenen Kapelle heraus zwei Geistliche *‚Agnus dei'*, worauf von draußen zwei antworten *‚Suscipe'*, dann zieht man ein, singt die Litanei und die Messe und betet auf dem Rückweg die Vigilien; dienstags zieht man zum Zisterzienserinnenkloster Fürstenberg, mittwochs zum Benediktinerinnenkloster Hagenbusch (Sp. 129). Am Himmelfahrtstage zieht man mit den Reliquien um die Stadt, ebenso am Pfingsttage (Sp. 129). Jeden Freitag im Sommer (von *Johannis* bis *Remigii*, 24. 6. bis 1. 10.) zieht eine Prozession aus, einmal zur Andreas-, das andere Mal zur Gereonskapelle, immer in schwarzen Gewändern. Am Viktorfeste (10. 10.) werden die Lektionen *de legenda propria Thebeorum* genommen, die mehrmals auch *antiqua historia Thebeorum* genannt wird. Die ganze Oktav ist privilegiert: es dürfen keine anderen Heiligenfeste begangen und keine Seelenmessen gelesen werden, die Glocken sind zu läuten (Sp. 114). An den Bittagen wird zur Vesper geläutet, an Heiligenfesten mit neun Lektionen überhaupt zur Vesper und zur Matutin (Sp. 76 und Sp. 110 f.).

Oediger hat den Text des Ordinarius mit vier ganz ausgezeichneten Registern (S. 137–159, dreispaltig) erschlossen: I. Register der Feste und Heiligentage; II. Orts- und Personenregister (mit einem sehr ausführlichen Stichwort *Xanten*); III. Glossarium und IV. Verzeichnis der Versanfänge.

Aufregend ist ein Nachtrag zu lesen, zu dem sich Oediger entschlossen hat, als nach dem Umbruch des Buches plötzlich in Xanten nicht weniger als 40 liturgische Handschriften auftauchten, die bisher noch nirgends erwähnt, geschweige denn veröffentlicht sind. Sie stammen zumeist aus der Zeit vom 15. bis 18. Jahrhundert, zwei sind sogar noch älter als die Ordinariushandschrift. In der Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben ist ein weiteres Exemplar des Ordinarius, dessen wesentliche Abweichungen S. N8–N15 aufgeführt werden. S. N9 findet sich ein Nachtrag des 15. Jahrhunderts, der einen neuen Xantener Brauch berührt: am Himmelfahrtstage wurde das Festgeschehen demonstriert, indem man eine hölzerne Salvatorfigur vom Chor ins Gewölbe hinaufzog (vgl. dazu jetzt Wilhelm Diedenhofen, *Ymago Salvatoris*. Spiel und Feier am Himmelfahrtstag um das Christusbild des Meisters Arnt von Kalkar. In *Kalender für das Kleve*r *Land* 1966, S. 33–37).

Erwähnung verdient zum Schluß die großzügige Ausstattung des Buches (Leinen, Großformat), die nur in der Satzgestaltung durch einige Inkonsequenzen beeinträchtigt wird (so haben z. B. die beiden Überschriften „Die Feste" [S. 4] und „Die Kalender" [S. 14] laut Inhaltsverzeichnis den gleichen Rang wie „Der Ordinarius" [S. 1], dennoch ist die zuletztgenannte Überschrift in einer Auszeichnungstype minderen Ranges gesetzt, ihr gebührte die Type der darüberstehenden „Einleitung", welche ihrerseits aufsteigen müßte etwa zum Range von „Register" [S. 137]; im Schriftenverzeichnis müßte S. X entsprechend der Übung im ganzen Buch nicht „Statuta", sondern deren Drucker „Quentel" fett gesetzt und unter Q eingeordnet sein; u. ä.).

Wie sehr der Xantener Ordinarius unsere liturgiegeschichtliche Kenntnis zu erweitern vermag, hat Oediger selbst im ersten Band der neuen „Geschichte des Erzbistums Köln" (1964) bereits eindrucksvoll gezeigt.

Gaesdonck b. Goch. Gregor Hövelmann.

Jacobi-Büsing, Gisela: **Die Drüggelter Kapelle.** Versuch einer Deutung ihrer kultischen Bestimmung. (Soester wissenschaftliche Beiträge, Bd 25) Soest: Westfälische Verlagsbuchhandlung 1964. 65 S.

Ein schmales Bändchen erregt in letzter Zeit in Westfalen die Gemüter mancher Theologen, Kunsthistoriker, Historiker und Heimatforscher. Gisela Jacobi-Büsing hat es unternommen, die kultische Bestimmung der Drüggelter Kapelle zu deuten. Vorsichtig bezeichnet sie ihre Arbeit selbst als Versuch. Fürwahr, ein kühnes Unterfangen, wenn man bedenkt, daß diese Kapelle im Landkreis Soest seit Jahrzehnten die Kunstgeschichte des nordwestdeutschen Raumes beschäftigt (Einführung S. 7).

Wer zunächst die Visitenkarte des Werkes, das Literaturverzeichnis am Schluß des Bändchens (S. 60–62), aufschlägt, bekommt bereits eine Vorahnung des Inhaltes, wenn er darin A. Borsts bekanntes Buch „Die Katharer", die Schriften H. Grundmanns „Religiöse Bewegungen im Mittelalter" und „Ketzergeschichte des Mittelalters" sowie ähnliche Titel erwähnt findet.

Eine Literaturbesprechung (S. 7–11) bringt dem Leser einen Überblick der „mannigfachsten Deutungen", die dieser schlichte zwölfeckige Zentralbau bereits erfahren hat. Als ziemlich gesichert darf nach Jacobi-Büsing die Entstehungszeit der Kapelle gelten: Mitte des 12. Jahrhunderts. In einer Urkunde des Grafen Gottfried von Arnsberg aus dem Jahre 1217 wird die Gegend „bei Druglere" erstmals genannt. Ein Jahrzehnt später erwähnt eine weitere Urkunde desselben Grafen auch die „Kapelle Druchlete". Hinweise über Baustil, Besitzverhältnisse und Verwendungszweck des Kirchleins sind aus so früher Zeit nicht überliefert.

Durch Ablehnen einzelner Deutungsversuche (Heiliggrabkapelle, Haus- oder Hofkapelle, Heidentempel, Taufkapelle) lenkt die Verfasserin auf eigene Gedankengänge hin. Von Schwartz zitiert sie unter anderem (Quelle nur unvollständig angegeben): „Vielleicht stehen auch noch Überraschungen bevor, wie sie bei dem ganz seltsamen Bau nicht ausgeschlossen sind." Sie bereitet damit den Leser auf Überraschungen vor, die ihre eigene Schrift enthüllen wird. Mit der Bezeichnung „ ‚Heidentempel', aber ein solcher aus ‚christlicher Zeit' " ist man ihrer Ansicht nach „dem Rätsel schon auf der Spur" (S. 10).

Gern glaubt man ihr den Satz: „Wer dieses Bauwerk zu verstehen sucht, muß zunächst wissen, von welchen religiösen Vorstellungen ihr (grammatikalisch richtig: sein) Erbauer beherrscht war. Umgekehrt müßte sich also gerade aus den der Kapelle eigenartigen Elementen auf diese Vorstellungen rückschließen lassen" (S. 11). Auf der nächsten Seite vermag man jedoch eine gewichtige Stelle nicht mehr ohne weiteres anzunehmen: „Da nun aus dogmatisch christlicher Weltsicht der Baugedanke der Drüggelter Kapelle nicht zu erklären ist, liegt es nahe, die Erbauung einer jener häretischen Gruppen zuzuschreiben." Wie sich bald zeigt, meint Jacobi-Büsing mit der häretischen Gruppe eine Katharersekte. Mir persönlich scheint es, daß die Autorin ihre Ablehnung früherer Deutungsversuche in der Literaturbesprechung zu wenig begründet hat, um bereits eine so kühne Behauptung aufzustellen. Aufgrund der von der Verfasserin bisher vorgebrachten Argumente halte ich es für zu wenig erwiesen, daß der Baugedanke der Drüggelter Kapelle aus christlicher Weltsicht nicht zu erklären ist. Eine so überraschende und inhaltsschwere Schlußfolgerung müßte Jacobi-Büsing stärker erhärten, damit man ihren Gedankengängen ganz glauben und willig folgen könnte.

Im zweiten Teil ihrer Arbeit wendet sie sich dem katharischen Glaubenssystem zu, das sie vorwiegend nach aneinandergereihten Zitaten von Borst und Grundmann behandelt. Bei ihnen findet sie den Kerngedanken, daß die Bogomilen einen vorwiegend „ethisch-religiösen Dualismus ins Abendland einführten". Die Verschmelzung der dualistischen Gedanken der Katharer mit der christlichen Trinitätslehre hat nun nach Meinung der Autorin ihren sichtbaren Ausdruck in der Drüggelter Kapelle gefunden. Und weiter: „Daß die Katharer tatsächlich über das ganze damalige Abendland verstreut Gemeinden besaßen, kann nach den Ausführungen Borsts kaum bestritten werden." Zugegeben, das wird kaum jemand leugnen. Borsts gewissenhafte Untersuchungen müssen – von Einzelheiten abgesehen – als richtig anerkannt werden. Leider ist es Frau Jacobi-Büsing entgangen, daß Borst auf S. 198 Anm. 23 sogar ausdrücklich bemerkt: „Eine eigene katharische Kapelle gab es nur auf dem Montségur". Wenn die Autorin Borsts Werk schon nicht ganz lesen wollte, hätte sie zumindest durch das Register (unter Kirchenbau und Kultstätten) diese und ähnliche Aussagen finden müssen (S. 76, 83, 86f., 197–198, 219f.). Seltsamerweise entnimmt sie von Borst (S. 219) wohl den Hinweis, daß die Katharer das Kreuzzeichen als Symbol ablehnten, und vermutet deshalb, daß sich im Bogenfeld über der Eingangstür der Drüggelter Kapelle „sicher kein Kreuz (wie allgemein angenommen wird) befunden hat", sondern eine Art Lebensbaum (Jacobi-Büsing S. 54). Ausgerechnet auf S. 219 steht bei Borst aber noch ein anderer Satz: „Die Kirchengebäude selbst mit ihren Glocken und Bildern werden als tote Steinhaufen betrachtet". Doch diese Stelle wird ignoriert, weil sie nicht in das System der Autorin paßt. – Übrigens findet sich der Lebensbaum auch in zahlreichen christlichen Kirchen.

Bereits diese wenigen Bemerkungen zeigen, auf welch schwankendem Fundament die Ausführungen von Jacobi-Büsing stehen. Doch nun weiter im Text ihrer Schrift. Um dem Gedanken, daß die kleine Rundkapelle etwas mit den Katharern zu tun habe, seine ungewöhnliche Kühnheit zu nehmen, wird die historische Situation der Erzdiözese Köln im 12. Jahrhundert erläutert. Bei den häufigen kriegerischen Auseinandersetzungen der Arnsberger Grafen mit ihren Nachbarn und dem raschen Wechsel der Kölner Erzbischöfe hält es die Autorin für gut denkbar, daß sich im 12. Jahrhundert der Bau der Drüggelter Kapelle durch eine Katharersekte vollzogen hat.

Diese Möglichkeit ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber nach meinen schon oben gemachten Einwänden viel zu wenig begründet.

Mit ähnlich allgemeinen Feststellungen wie die vorhergehenden Abschnitte beginnt der dritte Teil der Arbeit, der „Versuch einer Beweisführung". Zitate aus Boniver, D., „Der Zentralraum" (Stuttgart 1937) sowie Belege aus Forstner, D., „Die Welt der Symbole" (Innsbruck, Wien, München 1961) erläutern die Grundfiguren des Kreises und Quadrates. „Und schon haben wir durch die eben angeführten Gedankengänge eine Möglichkeit gefunden, zu den vier Säulen – je zwei von verschiedener Stärke und völlig verschiedenem Aussehen – einen Zugang zu finden" (S. 24). Die weiteren Ausführungen machen klar, daß Jacobi-Büsing bei Boniver und Forstner Belege für eine katharische Deutung der Symbolformen des Kreises und Quadrates gefunden zu haben glaubt.

Aber damit werden richtige Aussagen dieser beiden Autoren ebenso vergewaltigt und für unhaltbare Schlußfolgerungen benutzt wie schon vorher einzelne Stellen von Borst. Daß auch das Christentum die Spannung zwischen Gott (versinnbildlicht durch den Kreis) und Erde (dargestellt durch die Vier als „typische Zahl der Welt"), zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis kennt, wird gar nicht in Betracht gezogen, sondern totgeschwiegen.

Solche Einwände lassen sich auch gegen zahlreiche weitere Ausführungen Jacobi-Büsings erheben. Esel, Mond und Sterne können ebenso gut – vielleicht in diesem Fall sogar richtiger! – christlich gedeutet werden (vgl. Forstner S. 367f., 123f., 130f.); dasselbe gilt von den Zahlen drei, fünf, sieben und zwölf. Neben Forstner hätte auch das noch immer brauchbare Werk von J. Sauer, „Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters" (Freiburg i. Brsg. ²1924; unveränderter fotomechanischer Nachdruck Münster 1964) Frau Jacobi-Büsing vor einer zu wenig begründeten Verabsolutierung der katharischen Deutungsweise bewahren können (vgl. die Angaben im Register des Buches von J. Sauer S. 485 unter Zahl).

Ich halte es für überflüssig, mögliche oder wahrscheinliche Gegeneinwände weiterhin den Deutungen von Jacobi-Büsing entgegenzusetzen. Die Schrift muß in ihrer Gesamtheit gesehen werden. Dabei läßt sich zusammenfassend sagen, daß die Verfasserin in zahlreichen hier aufgezählten und nicht aufgezählten Fällen jeweils nur eine Erklärung der Symbolverstehens zuläßt: die katharische. Von der Richtigkeit ihres Vorgehens ist sie so sehr – oder so wenig! – überzeugt, daß sie die christliche Sicht im allgemeinen gänzlich verschweigt. Für eine unanfechtbare Untersuchung wäre es aber nötig gewesen, die verschiedenen Möglichkeiten vor dem Auge des Lesers gegeneinander abzuwägen, anstatt sich schon in der Literaturübersicht mit wenigen Federstrichen auf oftmals nur halbbewiesene Gedankengänge einzuschränken. Man kann nicht allgemeine Aussagen, die sich z. B. bei Forstner über einzelne Symbolformen finden, ohne Beweisführung plötzlich nur noch für die Katharer allein gelten lassen. Bei einer solchen Arbeitsmethode wird der Bogen einer logischen Argumentation bis zum Zerreißen gespannt.

Wenn man die Grundtendenz des Werkes kaum teilen kann, so ist doch der Fleiß anzuerkennen, mit dem hier der Stoff gesammelt wurde, wobei das reiche Bildmaterial und die Skizzen ein besonderes Lob verdienen. Als Ausgangspunkt für weitere Forschungen über die Drüggelter Kapelle kann das Bändchen manches bieten.

Münster. Hermann Scherl.

Kleine Berichte

Psalmen, neu übersetzt von Fridolin Stier. (Die gesprochene Schrift) Schallplatte PAT 482–62. Düsseldorf: Patmos-Verlag 1965. 33 M.; DM 25,–.

Wenn es sich um ein so bedeutendes Unternehmen handelt, die Hl. Schrift in gut ausgewählten Texten, schöner Übersetzung und durch Wolfgang Büttner bzw. Fr. Stier vorbildlich gesprochen hörbar zu machen, dann kann auch einmal auf eine Schallplatte hingewiesen werden. Hier steht natürlich vor allem die Sprache der Übersetzung zur Beurteilung. Sie ist zweifellos kraftvoll und künstlerisch. Stier ist bei den Psalmen sprachschöpferisch zurück-

haltender als bei seiner Ijjob-Übersetzung (Das Buch Ijjob, München: Kösel-Verlag 1954), wobei als eigenwillige Wortwahl beispielhaft doch erwähnt seien, daß „der Rechtwillige erledigt ist" (Ps 12,2), daß „Baschanbullen" umzingeln (22,13) und „Sämlinge Jakobs" Gott verherrlichen (22,24). Man höre die Rezitation der Texte und suche ein Urteil, ob diese Gesänge auch im Gemeindegebet, sei es im Munde des Vorsängers, sei es im gemeinsamen Sprechen, möglich sind. Man wird die Form überaus schön, aber anspruchsvoll künstlerisch finden. Trotzdem bleiben solche Schallplatten begrüßenswert und erst recht die angekündigte Gesamtübersetzung der Psalmen durch Fr. Stier.

Münster. H. Eising.

Dziasek, Franz: **Jesus Christus.** Bd I: Boski Poslaniec (Der göttliche Gesandte), Bd II: Zbawcze Misterium (Das Geheimnis der Erlösung). Posen–Warschau–Lublin: Verlag des hl. Adalbert 1963. VIII, 472 u. VI, 558 S.; zl 180,–.

Wir haben es hier mit einem dogmatischen Handbuch der Christologie und der Soteriologie zu tun, das in scholastischer Anordnung die Hauptthemen dieser beiden theologischen Traktate behandelt. Hervorzuheben ist – trotz des äußerlich schematisierten und stereotypen Aufbaus – die personalistische Ganzheitssicht der beiden Bände. Die innere Struktur des Gottmenschen soll herausgearbeitet und seine überragende Personalität durch jede christologische und soteriologische Wahrheit neu beleuchtet werden. Dem Verfasser geht es sehr um den Aufweis der praktischen, vor allem psychologischen Anwendungsmöglichkeit und -fähigkeit der dogmatischen Lehren im Leben, wobei er allerdings mitunter in einen zu bildhaften und pathetischen Ton fällt. Zu bemängeln ist auch die ungenügende Kenntnis der heutigen Ergebnisse der Exegese. Von einer Unterscheidung zwischen verkündendem Jesus und verkündigtem Christus ist in seinen „Beweisen aus der Hl. Schrift" nichts zu spüren. Dennoch dürfte das Buch – auch wegen seiner klaren und verständlichen Sprache – im Augenblick mit das Beste sein, was für Theologiestudenten und interessierte Laien in Polen unmittelbar greifbar ist.

Würzburg. H. Mynarek.

Adolph, Walter: **Hirtenamt und Hitler-Diktatur.** Berlin: Morus-Verlag 1965. 193 S.; DM 8,80.

Der Verfasser, jetzt Generalvikar des Bistums Berlin, war zur Zeit des Nationalsozialismus wichtiger Mitarbeiter des Bischofs Graf Preysing, so daß er aus Miterleben und Mitwirken zuverlässig über das Wirken der deutschen Bischöfe unter Hitler berichten kann. Naturgemäß geht es ihm vor allem um den Berliner Bischof und um Kardinal Bertram von Breslau. Es gelingt ihm, Verständnis dafür zu vermitteln, daß die Bischöfe wahrlich nicht geschwiegen haben. In der Wirkung ihrer Worte und ihrer Eingaben, mit denen Kardinal Bertram es immer wieder versucht hat, war der Erfolg aber beschränkt und eine breite und erkennbare Wirkung bei den damaligen Verhältnissen unmöglich. Wertvolle Dokumente werden hier zum ersten Mal veröffentlicht.

Man muß das Buch freilich mit großer Aufmerksamkeit lesen. Nicht immer ist nämlich leicht auseinanderzuhalten, ob man ein Dokument aus der Hitlerzeit liest oder eine Notiz aus jener Zeit oder das Urteil eines zitierten heutigen Autors oder endlich den Verfasser. Positive Aussagen fallen manchmal etwas zu global aus, wo eine Differenzierung angebracht gewesen wäre.

Der Verfasser sollte sich veranlaßt sehen, seine Dokumente und Notizen über diese volkstümliche Veröffentlichung hinaus als wissenschaftlich verwertbare Quellenpublikation herauszubringen. Niederschriften der damals Beteiligten sind dringend notwendig, um ein vollständiges und objektives Bild über Verhältnisse und Ereignisse zu gewinnen, die uns zeitlich noch so nahe, dem Verständnis aber schon ziemlich weit entfernt sind.

Münster. H. Eising.

Kwant, R. C., OSA: **Der Christ und die moderne Welt.** Aus dem Niederl. übers. v. J. Hosse. Paderborn: Verl. Ferdinand Schöningh 1965. 51 S.; kart. DM 2,80.

Der Verfasser bemüht sich in klarer und eindrucksvoller Weise herauszustellen, daß „wir das Leben hier auf dieser Welt nicht als ein bloßes Hilfsmittel zum ewigen Leben verstehen dürfen" (S. 23). Zwar lege „die christliche Verheißung die Relativität unserer Daseinsweise offen", sie verurteile jedoch „unser Leben hier" nicht zur Sinnlosigkeit (S. 24). „Wer nicht danach verlangt, zu leben, kann auch nicht danach verlangen, ewig zu leben" (S. 24). So wahr und aktuell sich eine solche Apologetik auf dem Hintergrund mannigfacher deistischer und spiriualistischer Strömungen in der Kirche auch ausnimmt, man hätte sich eine exaktere wissenschaftliche Quellenverifizierung (unter Einschluß der biblischen Hinweise) und eine stärkere Berücksichtigung von Aussagen der katholischen Sozialwissenschaft gewünscht. Die eigentliche Fragestellung, warum und vor allem wie christliche Weltverantwortung in Erfüllung des Liebesgebotes den Menschen ganzheitlich fordert und sich in seinem lebenslangen Reifungsprozeß niederschlägt, beginnt erst nach den von K. aufgeworfenen Problemen.

Münster. Wilhelm Dreier.

Geppert, Georg: **Gebetseinladungen zu allen Orationen des römischen Meßbuchs.** (Lebendiger Gottesdienst, Heft 10) Münster: Verlag Regensberg 1965. 150 S.; Querformat; DM 10,80.

Zum ersten Mal liegt hier eine Sammlung vor, die für alle Orationen des Missale Romanum eine Gebetseinladung bietet. Für die Sonntage und einige hervorragende Feste werden zwei Reihen vorgeschlagen.

Die Einleitung berichtet über Sinn und Aufgabe der Gebetseinladung, zu deren Gunsten pastorale, liturgische und spirituelle Gründe sprechen. Folgende Punkte sind für die vorgelegte Sammlung typisch:

1. Die Texte bringen keine verkürzte Übersetzung der Orationen, sondern nennen einen wichtigen Gedanken, der so erweitert wird, daß er Hilfe für das private Gebet werden kann.
2. Allgemeine und häufig wiederkehrende Bitten, bes. beim Gabengebet, sind durch biblisch fundierte Bitten ersetzt worden. (Die Fundstellen werden angegeben.)
3. Den Einladungen für die Heiligenfeste hat der Verfasser oft einen Inhalt gegeben, der nicht einen merkwürdigen Zug, sondern das Vorbildliche am Leben eines Heiligen berücksichtigt (z. B. 1. Juni: Hl. Angela: Statt der Bitte um ein „engelgleiches" Leben das Gebet für eine christliche Erziehung der Jugend). Das Charakteristische eines Heiligen wird oft in einem eigenen Satz genannt als Begründung für die nachfolgende Bitte. Dadurch wird der Text manchmal zu lang.
4. Die 2. Reihe bringt gegenüber den liturgischen Texten folgende Veränderungen: Die Einladung zum Gabengebet ist als Lobpreis formuliert, kann also auf das Hochgebet hinführen; die Einladung zum Schlußgebet fordert zum Dank auf.

Das vorliegende Heft kann mithelfen, daß die Orationen mehr als bisher von der Gemeinde bedacht und mit persönlichem Beten gefüllt werden.

Hinweis der Schriftleitung

Zu Sp. 237 f. „Zweites Vatikan. Konzil. Dogmatische Konstitution über die Kirche . . ." ist nachzutragen:

Inzwischen ist (1966) die 7./8. Aufl. erschienen mit der von den deutschen Bischöfen genehmigten verbesserten Übersetzung von 1966 und mit einem Quellenregister (S. 171–184).

Personennachrichten

Prof. Dr. theol. Peter Stockmeier, Trier, hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Tübingen angenommen.

Prof. Dr. Norbert Lohfink SJ, Frankfurt/M., St. Georgen, wurde zum Extraordinarius für Exegese des Alten Testaments am Päpstl. Bibelinstitut in Rom berufen.

Dr. phil. Franz Ronig, Trier, wurde mit Wirkung vom 1. 5. 1966 die Dozentur für Christliche Kunst an der Theol. Fakultät Trier unter gleichzeitiger Ernennung zum Dozenten übertragen.

Es starben:

Prof. Dr. theol. Rupert Angermair, em. Ordinarius für Moraltheologie an der Phil.-Theol. Hochschule Freising, am 6. 5. 1966.

Prof. Dr. theol. Dr. phil. Friedrich Nötscher, em. Ordinarius für Altes Testament an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Bonn, am 17. 5. 1966.

Dr. theol. Hermann Ginter, Honorarprofessor für Kirchliche Denkmalspflege an der Theol. Fakultät der Univ. Freiburg i. Br., am 3. 8. 1966.

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

Die russische **Orthodoxe** Kirche in Lehre und Leben. In Verbindung mit d. Studienausschuß der Evang. Kirche der Union f. Fragen der Orthodoxen Kirche u. einer Reihe v. Fachgelehrten hrsg. v. Robert Stupperich. — Witten: Luther-Verl. 1966. 312 S. = Schriftenreihe des Studienausschusses der EKU für Fragen der Orthodoxen Kirche II.

Söhngen, Gottlieb: Die **Weisheit** der Theologie durch den Weg der Wissenschaft. — Mysterium salutis. I: Die Grundlagen heilsgeschichtl. Dogmatik, Eins, Zü, Köln (1965), 905—980.

Mohrmann, Christine: Études sur le latin des chrétiens. T. III: Latin chrétien et liturgique. — R: Ed. di storia e letteratura 1965. 458 p. = Storia e letteratura CIII; lire 5500.

Witte, A. J. J. de, OP: De taal in kerk en theologie: „Little or no contact with linguistics". — Tijdschrift voor theologie VI, 1966, 138—147; p. 147: Zusammenfassung: Die Sprache in Theologie und Kirche.

Bacci, Antonio: La lingua latina nella tradizione cristiana e nella cultura moderna. — Oikumene. Studi paleocristiani pubbl. in onore del Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, 15—37.

Sakrale Sprache und kultischer Gesang. Gesammelte Aufsätze hrsg. v. Theodor Bogler, OSB. — Maria Laach: Ars Liturgica 1965. 130 S., 4 Bilder = Liturgie u. Mönchtum XXXVII; [enth. u. a.:] S. 12—30: Merendino, Pius: Erwägungen über die Sprache der Offenbarung und unser Glaubensverständnis; S. 31—36: Bogler, Theodor: Muttersprache; S. 37—61: Lentner, Leopold: Das geschichtliche Phänomen der Kultsprache; S. 62—77: Schlier, Heinrich: Verkündigung und Sprache; S. 78—93: Gössmann, Wilhelm: Die Glaubwürdigkeit von Sprache und Sprechen vor dem heutigen Menschen.

Schmidt, Lothar: Kirchensprache der Gegenwart. Kritische Betrachtungen. — ZThK LXIII, 1966, 88—133. 200—233.

Borucki, Joseph: Veterum sapientia und ihre Gegner. — Sales XXVIII, 1965, 443—455.

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

Nellessen, Ernst: Untersuchungen zur altlateinischen Überlieferung des ersten Thessalonicherbriefes. — Bonn: Hanstein 1965. 307 S. = Bonner biblische Beiträge XXII; DM 40,—.

Reigners, G. Q., OSC: The terminology of the Holy Cross in early christian literature as based upon Old Testament typology. — Nijm: Dekker & Van de Vegt 1965. XXIV, 226 p. = Graecitas christianorum primaeva II; hfl 22,50.

Ramos-Regidor, José: Signo y poder. A propósito de la exégesis patrística de Jn 2, 1—11. — Sales XXVII, 1965, 499—562.

Lemarié, J.: Un nouveau sermon de saint **Chromace** d'**Aquilée** et fragments provenant d'homiliaires bavarois. — RevBén LXXVI, 1966, 7—40.

Lacroix, Benoit, OP: **Orose** et ses idées. — Montr: Inst. d'Études Médiév.; P: Vrin 1965. 235 p. = Univ. de Montréal. Publications de l'Inst. d'Études Médiévales XVIII; F 34,50.

Crespin, Rémi: Ministère et sainteté. Pastorale du clergé et solution de la crise donatiste dans la vie et la doctrine de saint **Augustin**. — P: Études Augustiniennes 1965. 311 p.; F 56,—.

Casati, Giuseppe: De doctrina christiana. — Augustinianum VI, 1966, 18—44.

Conti Rossini, C. et L. Ricci: Il Libro della luce del Negus Zar'a Yâ'qob. Mashafa Berhān. T. I. Texte. Version. — Louvain-Héverlé: Secrétariat du Corpus SCO 1964—1965. XI, 165 p. et tab.; V, 95 p. = Corpus scriptorum christianorum orientalium CCL—CCLI = Script. aethiopici XLVII—XLVIII; bfr 485; 195.

Wasselynck, René: L'influence de l'exégèse de S. **Grégoire** le **Grand** sur les commentaires bibliques médiévaux ⟨VIIe—XIIe s.⟩. — RechThAncMéd XXXII, 1965, 157—204.

Greenhill, Eleonor S.: Die Stellung der Handschrift British Museum Arundel 44 in der Überlieferung des Speculum virginum. — Mchn: Hueber 1966. 28 S., 8 Taf. = Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München X; DM 9,80.

(Reimbaldus Leodiensis:) Reimbaldi Leodiensis Opera omnia. Cura et studio Caroli de Clercq. — Turnh: Brepols 1966. VI, 183 p. = Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis IV; bfr 350.

(Conradus Hirsaugiensis:) Dialogus de mundi contemptu vel amore attribué à Conrad d'Hirsau. Extraits de l'Allocutio ad deum et du De veritatis inquisitione. Textes inédits introduits par R. Bultot. — Louv: Nauwelaerts; Lille: Giard 1966. 90 p. = Analecta mediaevalia Namurcensia XIX; bfr 180.

Bultot, R.: Les „Méditationes" **Pseudo-Bernardines** sur la connaissance de la condition humaine. Problèmes d'histoire littéraire. — SacrEr XV, 1964, Brug (1965), 256—292.

Longère, J.: **Alain de Lille**. Liber poenitentialis. Les traditions moyenne et courte. — AHDLMA, A. XL = T. XXXII, 1965, P 1966, 169—242.

Oberman, Heiko Augustinus: **Duns Scotus**, nominalism, and the Council of Trent. — John Duns Scotus, 1265—1965 = Studies in philosophy and the history of philosophy III, Wash 1965, 311—344.

Kleinadam, Erich: Die Universität **Erfurt** in den Jahren 1501—1505. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 142—195.

Elorduy, E., SJ: El Papa Firmiano en la obra anglicana de **Suárez**. Introducción a la „Defensio fidei". — ArchTeolGran XXVIII, 1965, 25—67.

Monumenta paedagogica Societatis Iesu edidit ex integro refecit novisque textibus auxit Ladislaus Lukács S. J. I: ⟨1540—1556⟩. — R: Monumenta historica Soc. Iesu 1965. XXV, 33*, 683 p. = Monumenta historica Societatis Iesu XCII; lire 7000.

Schütte, Hans Walter: **Lagarde** und **Fichte**. Die verborgenen spekulativen Voraussetzungen des Christentumsverständnisses Paul de Lagardes. — (Gü:) Gütersloher Verl. Haus G. Mohn (1965). 144 S.

Schneider, Theodor: Teleologie als theologische Kategorie bei Herman **Schell**. — Essen: Ludgerus-Verl. H. Wingen 1966. XIV, 145 S. = Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie IX.

Dam, P. D. van, OP: Paul Tillich, theolog met een eigen karakter. — Tijdschrift voor theologie VI, 1966, 105—136; p. 137: Summary: Paul Tillich: an introduction to his theology.

Rosenthal, Klaus: Myth and symbol. — ScJTh XVIII, 1965, 411—434.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Herr, Vincent V., SJ: Religious psychology. — Staten Island, NY: Alba House (1965). 277 p. = Mental health ser. V; $ 4.95.

Pöll, Wilhelm: Religionspsychologie. Formen der religiösen Kenntnisnahme. — Mchn: Kösel-Verl. (1965). 522 S.; DM 35,—.

Finsterhölzl, Johann: Zur Theologie der Religionen. — Kairos VII, 1965, 308—318.

Maurier, Henri: Essai d'une théologie du **paganisme**. Préface de Jean Daniélou, SJ. — P: Ed. de l'Orante (1965). 327 p.; F 18,—.

Oppenheim, A. Leo: Analysis of an **Assyrian** ritual ⟨KAR 139⟩. — History of religions V, 2, 1966, 250—265.

Der Koran. Übers. von Rudi Paret. — Stu, B, Köln, Mz: Kohlhammer (1966). 524 S.; DM 79,—.

Arnaldez, Roger: La mystique musulmane. — La mystique et les mystiques par A. Ravier, SJ [e. a.], (Brug 1965), 571—648.

Waardenburg, Jacques: Some institutional aspects of Muslim higher education and their relation to Islam. — Num XII, 1965, 96—138.

Madelung, Wilferd: Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm und die Glaubenslehre der Zaiditen. — B: de Gruyter 1965. 271 S. = Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients N.F. I; DM 56,—.

Bausani, Alessandro: Puó l'antica religione **iranica** contribuire a una ricostruzione della „religione indoeuropea?". — StMStRel XXXVI, 1965, 179—192.

Chaumont, Marie-Louise: Le culte de la déesse Anāhitā ⟨Anahit⟩ dans la religion des monarques d'Iran et d'Arménie au Ier siècle de notre ère. — Journal asiatique CCLIII, 1965, 167—181.

Lester, Robert C.: Rāmānuja and Śrī-Vaiṣnavism: The concept of **Prapatti** or Śaranāgati. — History of religions V, 2, 1966, 266—281.

Ling, Trevor: **Buddhist** mysticism. — Religious Studies I, 2, 1966, 163—175.

Klees, Hans: Die Eigenart des griechischen Glaubens an Orakel und Seher. Ein Vergleich zwischen griechischer u. nichtgriechischer Mantik bei Herodot. — (Stu:) Kohlhammer [1965.] 103 S. = Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft XLIII; DM 10,—.

Richard, Louis: **Juvénal** et les galles de **Cybèle**. — RHistRel T. CLXIX, 1, 1966, 51—67.

Fingarette, Herbert: Human community as Holy Rites: An interpretation of **Confucius'** Analects. — HarvThR LIX, 1966, 53—67.

Blacker, Carmen: Initiation in the Shugendo: the Passage through the Ten States of Existence. — Initiation... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 96—111; 4 fig.

Williamson, S. G.: **Akan** religion and the christian faith. A comparative study of the impact of two religions. — Accra: Ghana Univ. Pr. 1965. 204 p.

Grottanelli, Vinigi L.: Leben, Tod und Jenseits in den Glaubensvorstellungen der **Nzima**. — Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire. Colloque de Strasbourg ⟨16—18 mai 1963⟩, P 1965, 69—84.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Dilworth, M.: The first Benedictine mission to **Scotland**. — The Downside review LXXXIII, 1965, 60—72.

Monumenta missionum Societatis Iesu XXI: Missiones orientales. Documenta **Indica**. IX: ⟨1573—1575⟩ edidit Joseph Wicki, SJ. — R: Apud „Monumenta Historica Soc. Iesu" 1966. XXIV, 42*, 775 p. = Monumenta historica Societatis Iesu XCIV; lire 8000.

Metodio da Nembro, OFMCap: Sviluppi del pensiero missionario nell' Ordine **Cappuccino** dal **1830** al **1884**. — CollFranc XXXVI, 1966, 5—55.

Greco, Giuseppe, SJ: Organismo direttivo e ordinamento dell'attività missionaria nel decreto conciliare **„Ad gentes"**. — CivCatt CXVII, II, 1966, 350—366.

Grassi, Joseph A.: A world to win: The missionary methods of Paul the Apostle. — Maryknoll, NY: Maryknoll Publications 1965. 184 p.

Blomjous, J.: Menschliche Freiheit und Sendung der Kirche. — ThpQu CXIII, 1965, 217—227.

Mörner, M. [Ed.]: The expulsion of the Jesuits from Latin America. — NY: Knopf 1965. 207 p.; $ 2,50.

D'Costa, Anthony: The christianisation of the **Goa Islands**. — Bombay: Heras Institute, St. Xaver's College 1965. 234 p.; Rs 9,—.

Tambs, Lewis A.: The **inquisition** in **XVIIIth** century Mexico. — The Americas XXII, 1965, 167—181.

Bettray, Johannes, SVD: **Katechisten** in den katholischen Missionen. — ThpQu CXIII, 1965, 44—57.

Camps, A., OFM: Einzelstudie zur Praxis der Prä-Evangelisation. — Concilium I, 1965, 708—712.

C. O. P. E. C. (= Conférence Panafricaine de l'Enseignement Catholique). — Vivante Afrique no CCXLII, 1966, 1—53.

Dournes, Jacques, MEP: Le Père m'a envoyé. Réflexions à partir d'une situation missionnaire. — P: Ed. du Cerf 1965. 256 p. = Parole et mission VIII; F 9,90.

Hitz, Paul, CSSR: Amérique latine — Impressions et réflexions pastorales. — LumVit XX, 1965, 123—147.

Hornef, Joseph: Perspectives de restauration du **diaconat** en Amérique latine. — RyMde XXXIX, 1965, 239—250.

Katigondo. Presenting the christian message to Africa. Edited by Robert J. Ledozac, MM. — Lo, Dubl: Chapman 1965. XV, 139 p.

Eine Konferenz über das Mönchtum in Afrika. — HK XIX, 1964/1965, 547—549.

Lecuona, José: Hacia una nueva planificación misionera. — Misiones Extranjeras XII, 1965, 521—537.

Liturgie in Indien. — Concilium I, 1965, 259—262.

Neuner, Josef, SJ: Non-christian religions and the missions. A commentary on the conclusions of the Bombay Seminar. — The Clergy Monthly Supplement VII, 1965, 309—322.

O'Riordan, J.: The African: A natural liturgist. — Worldmission XVI, 1965, n. 3, 10—28.

Straelen, Henry van, SVD: Our attitude towards other religions. — Tokyo: Enderle-Herder 1965. 115 p.

Verkuyl, J.: De taak der missiologie en der missionaire methodiek in het tijdperk van saecularisatie en saecularisme. Inaugurale rede V. U. Amsterdam — Kampen: Kok 1965. 48 blz.; hfl 2,75.

Gheddo, Piero, PIME: Vietnam: 25 anni di guerra. — Le Missioni Cattoliche XCIV, 1965, 498—523.

Blum, Emil: Die Mission der reformierten Schweiz. Handbuch. Hrsg. im Auftrag der schweizerischen Kooperationskommission evang. Missionen. — Bas: Basileia Verl. (1965). 120 S.; sfr 6,—.

Horner, Norman A.: Cross and crucifix in mission: A comparison of Protestant-Roman Catholic missionary strategy. — Nashville: Abingdon Pr. 1965. 223 p.; $ 3,50.

Mission als Strukturprinzip. Ein Arbeitsbuch zur Frage missionarischer Gemeinden. Hrsg. v. Hans Jochen Margull. — Gen: Oekumenischer Rat der Kirchen 1965. 246 S. multigr. 4°; sfr 8,—.

Schlatter, Wilhelm: Geschichte der Basler Mission. IV: 1914—1919. Nach einem Manuskript bearb. von Hermann Witschi. — Bas: Basileia Verl. (1965). 318 S.; sfr 19,80.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

McNally, Robert E., SJ: The Council of Trent and the vernacular bibles. — ThStudies XXVII, 1966, 204—227.

Baumgartner, Walter: Römisch-katholische Bibelwissenschaft im Wandel. — ThRu XXXI, 1, 1965/66, 1—14.

Ladd, G. E.: History and theology in biblical exegesis. — Interpr XX, 1966, 54—64.

Iersel, Bastiaan M. F. van, SMM: Der Gott der Väter im Zeugnis der Bibel (De bijbel over de levende god, dt.) — Sa: Müller (1965). 101 S. = Im Zeugnis der Bibel I; DM 5,80.

Fürst, Heinrich, OFM: Die göttliche Heimsuchung. Semasiologische Untersuchung eines biblischen Begriffs. — R: Tip. Pax et Bonum 1965. 77 p.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Orlinsky, Harry M.: Old Testament studies. — Religion, Englewood Cliffs, NJ (1965), 51—109.

Coder, Maxwell, and Howe, George F.: The Bible, science and **creation**. — Chic: Moody 1965. 128 p.; $ 2,95.

Richter, Wolfgang: **Urgeschichte** und Hoftheologie. — BiblZ N. F. X, 1966, 96—105.

Tucker, Gene M.: The legal background of **Genesis 23**. — JBiblLit LXXXV, 1966, 77—84.

Kilian, Rudolf: Die Hoffnung auf Heimkehr in der **Priesterschrift**. — Bibel und Leben VII, 1966, 39—51.

Loewenstamm, Samuel E.: The tradition of the **Exodus** in its development. — Jer: Magnes 1965. 151 p. [Hebr.], 10 p. [Engl. suppl.].

Geus, C. H. J. de: De **richteren** van Israel. — NedThT XX, 1965, 81—100.

Gerleman, Gillis: **Ruth** — Das Hohelied. — Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins 1965. 235 S. = Biblischer Kommentar. Altes Testament XVIII.

Bruppacher, Hans: Die Bedeutung des Namens Ruth. — ThZBas XXII, 1966, 12—18.

Thiele, Edwin R.: The mysterious numbers of the Hebrew **Kings**. A reconstruction of the chronology of the kingdoms of Israel and Judah. — GrR: Eerdmans 1965. XXVI, 232 p.; $ 6,—.

Andersen, Francis J.: The socio-juridical background of the **Naboth** incident. — JBiblLit LXXXV, 1966, 46—57.

Kilian, Rudolf: Die Totenerweckung **Elias** und **Elisas** — eine Motivwanderung? — BiblZ N. F. X, 1966, 44—56.

Myers, Jacob M.: **I and II Chronicles**. Translated with an introduction and notes. — Garden City (NY): Doubleday 1965. XCIV, 239 p.; XXVI, 268 p. = The Anchor Bible XII/XIII; $ 12,—.

Schunck, Klaus-Dietrich: **Jes 30, 6—8** und die Deutung der Rahab im Alten Testament. — ZAW LXXVIII, 1966, 48—56.

Smart, James D.: History and theology in **Second Isaiah**. A commentary on Isaiah 35, 40—66. — Phil: Westminster (1965). 304 p.; $ 6,50.

Holladay, William L.: **Jeremiah** and **Moses**: further observations. — JBiblLit LXXXV, 1966, 17—27.

Petitjean, A.: La mission de Zorobabel et la reconstruction du temple. **Zach.**, III, 8—10. — EphThLov XLII, 1966, 40—71.

Fohrer, Georg: Prophetie und Magie. — ZAW LXXVIII, 1966, 25—47.

Sargent, L. G.: Ecclesiastes and other studies. — Birmingham: Christadelphian 1965. 157 p.; sh 5,—.

Yadin, Yigael: The **Ben Sira** scroll from Masada. — Jer: Israel Exploration Society 1965. 49 p. [Engl.], 45 p. [Hebr.], 9 plates; $ 6,—.

MacAlister, R. A. Stewart: The **Philistines**. Their history and civilisation. — Chic: Argonaut, Inc. 1965. XIII, 136 p.; $ 6,—.

Glueck, Nelson: Deities and dolphins. The story of the **Nabataeans**. — NY: Farrar, Straus, & Giroux 1965. XII, 650 p., 220 plates; $ 15,—.

Ahlström, G. W.: Oral and written transmission. Some considerations. — HarvThR LIX, 1966, 69—81.

Lipinski, E.: La royauté de Yahwé dans la poésie et le culte de l'ancien Israël. — Brux: Paleis der Academiën 1965. 560 p. = Verhandelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van Belgie. Klasse der letteren XXVII, 1965, nr LV; bfr 1000.

Becker, Joachim, SSCC: **Gottesfurcht** im Alten Testament. — R: Päpstl. Bibelinstitut 1965. XIX, 303 S. = Analecta biblica XXV; lire 3900.

Johansson, Catherine: Concepts of **freedom** in the Old Testament. — NY: Vantage Press 1965. 92 p.; $ 2,50.

Driver, G. R.: The Judaean scrolls. The problem and a solution. — Oxf: Blackwell 1965. X, 624 p.; sh 70.

Waard, J. de: A comparative study of the Old Testament text in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament. — Leid: Brill 1965. VII, 101 p. = Studies on the texts of the desert of Judah IV; hfl 25,—.

Vries, Simon J. de: The Syntax of tenses and interpretation in the Hodayoth. — RQ V, 1965, 375—414.

Delcor, Matthias: Zum Psalter von Qumran. — BiblZ N. F. X, 1966, 15—29.

Carmignac, Jean: Poème allégorique sur la secte rivale. — RQ V, 1965, 361—374.

McNamara, Martin, MSC: Targumic studies. — CaBiQ XXVIII, 1966, 1—19.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Dupont, Jacques, OSB: L'origine du récit des tentations de Jésus au désert. — RBibl, A. LXIII = T. LXXIII, 1966, 30—76.

Schippers, R.: De Zoon des mensen in Mt. 12, 32 — Lk. 12, 10, vergeleken met Mk. 3, 28. — Ex auditu verbi. Theologische opstellen aangeboden aan G. C. Berkouwer, Kampen 1965, 233—257.

Léon-Dufour, Xavier, SJ: La parabole des vignerons homicides. — ScEccl XVII, 1965, 365—396.

Uricchio, Francesco M., OFMConv [e] Gaetano M. **Stano**, OFMConv: Vangelo secondo San **Marco**. — To, R: Marietti (1966). XIX, 730 p. = La Sacra Bibbia. Nuovo Testamento; lire 5500.

Best, Ernest: The temptation and the passion. The Markan soterology. — Cambr: Univ. Pr. 1965. XIV, 222 p. = Society for New Testament Studies. Monograph series II; sh 32/6.

Voss, G., OSB: Die Christologie der **lukanischen** Schriften in Grundzügen. — Brug: Desclée [&] de Brouwer 1966. 220 p. = Studia neotestamentica II; bfr 210.

Feuillet, André, PPS: Les Ego Eimi christologiques du **quatrième** évangile. La révélation énigmatique de l'être divin de Jésus dans Jean et dans les synoptiques. — RechScRel LIV, 1966, 5—22. 213—240.

Boor, Werner de: Die **Apostel**geschichte erklärt. (Karten von Harald Wever.) — Wup: Brockhaus 1965. 472 S. = Wuppertaler Studienbibel; DM 29,80.

Dautzenberg, Gerhard: Sein Leben bewahren. Psychē in den Herrenworten der Evangelien. — Mchn: Kösel 1966. 180 S. = StudienANT XIV; DM 26,—.

Hanson, P. C.: The provenances of the interpolator in the „Western" text of Acts and of Acts itself. — NTSt XII, 3, 1966, 211—230.

Gerber, Uwe: **Röm. VIII 18 ff** als exegetisches Problem der Dogmatik. — NovTest VIII, 1966, 58—81.

Prümm, Karl, SJ: Zur neutestamentlichen Gnosis-Problematik. Gnostischer Hintergrund und Lehreinschlag in den beiden Eingangskapiteln von **1 Kor?** — ZkTh LXXXVII, 1965, 399—442; LXXXVIII, 1966, 1—50.

Feuillet, André, PPS: L'explication „typologique" des événements du désert en 1 Co 10, 1—4. — Studia Montis Regii VIII, 1965, 115—136.

Goffinet, A., PA: La prédication de l'évangile et de la croix dans l'épître aux **Galates**. — Brug: Desclée [&] de Brouwer 1966. 56 p. = AnalLovBiblOr IV, 25; bfr 60,—.

Taylor, Greer M.: The function of πίστις Χριστοῦ in Galatians. — JBiblLit LXXXV, 1966, 58—76.

Gaugler, Ernst: Auslegung neutestamentlicher Schriften. Bd IV: Der **Epheserbrief**. (Die Bearbeitung des Manuskr. besorgte Henning Kampen.) — Zü: EVZ-Verl. (1966). 292 S.; sfr 23,80.

Hockel, Alfred: Christus der Erstgeborene. Zur Geschichte der Exegese von **Kol 1, 15**. — Düs: Patmos (1965). 130 S.; DM 14,80.

Holtz, Gottfried: Die **Pastoralbriefe**. — B: Evangelische Verlagsanstalt (1965). XVI, 238 S. = Theologischer Handkommentar z. Neuen Testament XIII; DM-Ost 12,80.

Morton, A. Q.: The autorship of the Pauline corpus. A study of the occurrence of kai in Greek prose. — The New Testament in historical and contemporary perspective. Essays in memory of G. H. C. Macgregor, Oxf 1965, 209—235.

Goicoechea, M. Pius, OFM: De conceptu ὑπομονή apud s. Paulum. — R: Typ. Pax et Bonum 1965. XV, 110 p.

Treu, Kurt: Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments in der UdSSR. Eine systemat. Auswertung der Texthandschriften in Leningrad, Moskau, Kiev, Odessa, Tbilisi und Erevan. — B: Akademie Verl. 1966. XIV, 392 S. = TU CXI; DM-Ost 67,50.

Parrot, A.: Terre du Christ. Archéologie, histoire, géographie. — Neuch: Delachaux et Niestlé 1965. 168 p.; sfr 25,—.

Metzger, Bruce Manning: The New Testament. Its background, growth, and content. — NY, Nashv: Abingdon Pr. (1965). 288 p.; $ 4,75.

Filson, Floyd V.: A New Testament history. — Lo: SCMPr. (1965). XI, 428 p. = The New Testament library.

Tenney, M. C.: New Testament times. — GrR: Eerdmans 1965. 411 p.

Fuller, Reginald H.: The foundations in New Testament christology. — Lo: Lutterworth Pr. (1965). 268 p.; sh 50.

Stanley, David M., SJ: The Apostolic church in the New Testament. — Westm: Newman Pr. 1965. XIV, 472 p.; $ 6,95.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Casserly, J. V. Langmead: Toward a theology of history. — NY: Holt, Rinehart and Winston (1965). IX, 239 p.; $ 6,—.

L'histoire, science humain du temps present. XXVe semaine de Synthèse, 6—13 juin 1963. — P: Michel 1965. 344 p.

Connolly, James M.: Human history and the word of God: The christian meaning of history in contemporary thought. — NY: Macmillan; Lo: Collier-Macmillan (1965). XIX, 327 p.; $ 6,50.

Pelikan, Jaroslav: An essay on the development of christian doctrine. — ChH XXXV, 1966, 3—12.

Journet, C.: Le progrès de l'Eglise dans le temps. — Ang XLIII, 1966, 3—20.

Osswald, Eva: Geschehene und geglaubte Geschichte in der alttestamentlichen Theologie. — WissZUJena XIV, 4, 1965, 705—715.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Franzen, August: Kleine Kirchengeschichte. — (Frb/Br, Bas, Wien: Herder 1965.) 399 S. = Herder-Bücherei CCXXXVII/CCXXXVIII.

Moeller, Bernd: Geschichte des Christentums in Grundzügen. — Gö: Vandenhoeck u. Ruprecht (1965). 492 S.; kart. DM 16,80.

Peri, V[ittorio]: I **concili** e le Chiese. Ricerca storica sulla tradizione d'universalità dei sinodi ecumenici. — R: Studium 1965. 125 p. = Cultura XXIX; lire 1500.

Guitton, Jean [Marie Pierre]: Der geteilte Christus (Le Christ écartelé, dt.). Krisen und Konzilien der Kirche. (Dt. Übers.: Heinrich F[ranz] Gottwald.) — (Wü:) Arena-Verlag (1965). 230 S.; DM 15,80.

Ellert, Gerhart [Schmirger, Gertrud]: Die schweigenden Jahrhunderte. Das Christentum im Zwielicht der Geschichte. — Wien, B, Stu: Neff (1965). 301 S. mit 15 Abb.; DM 17,80.

Schamoni, Wilhelm: Die Charismen in der Geschichte der katholischen Kirche. — ThGl LVI, 1966, 206—225.

Brlek, Michäel, OFM: De B. M. Virgine in iure ab initiis usque ad const. „Lumen gentium". — Anton XLI, 1966, 40—85.

Heyden, Hellmuth: Die Kirchen **Greifswalds** und ihre Geschichte. — B: Evangelische Verlangsanstalt (1965). 255 S., 10 Bl. mit 26 Abb.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Bartelink, G. J. M.: Einige Bemerkungen über die Meidung heidnischer oder christlicher Termini in dem frühchristlichen Sprachgebrauch. — VigChr XIX, 1965, 193—209.

Crowe, Charles: Christian **socialism** and the first church of humanity. — ChH XXXV, 1966, 93—106.

Frend, W. H. C.: **Martyrdom** and persecution in the Early Church. A study of a conflict from the Maccabees to Donatus. — Lo: Blackwell 1965. XX, 625 p.; sh 92/6.

Jungkuntz, Richard: Fathers, heretics and epicureans. — JEcclH XVII, 1966, 3—10.

Shelley, Bruce: By what authority? The standards of truth in the early church. — Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 1965. 166 p.; $ 1,95.

Epistula ad Demetriadem: De vera humilitate. Text, translation, introduction, and commentary by M. Kathryn Clare Krabbe, CSC. — Wash: CUAPr. 1965. XXXIII, 346 p. = CUA Patristic studies XCVII; $ 5,75.

Giet, Stanislas: Un courant judéo-chrétien à Rome au milieu du IIe siècle? — Aspects du Judéo-christianisme. Colloque de Strasbourg 23—25 avril 1964, P 1965, 95—111.

Bévenot, Maurice: Clement of Rome in Irenaeus's succession-list. — JThSt XVII, 1966, 98—107.

Petrement, Simone: **Valentin** est-il l'auteur de l'epître à Diognète? — RevHistPhilRel XLVI, 1966, 34—62.

Chadwick, H.: **Justin** Martyr's defence of christianity. — BullJRylLibr XLVII, 1964/65, 275—297.

Hyldahl, Niels: Zum Titel περὶ πάσχα bei **Meliton**. — StudTheol XIX, 1965, 55—67.

Griffe, Élie: La Gaule chrétienne à l'époque romaine. T. III: La cité chrétienne. — P: Letouzey et Ané 1965. 398 p.

Dodds, E. R.: Pagan and Christian in age of anxiety. Some aspects of religious experience from Marcus Aurelius to Constantine. — Lo: Cambridge Univ. Pr. 1965. XIV, 144 p.; sh 27/6.

Huvelin, H.: Cours sur l'histoire de l'Église. Éd. par M.-Th. Louis-Lefebvre. Fasc. III: Origène et les Apologistes. Fasc. IV: Constantin, Nicée, les hérésies, église et spiritualistes. — P: Édit. St-Paul 1965. 189 et 200 p.; F 10,50 le fasc.

Jackson, B. Darrel: Sources of **Origen**'s doctrine of freedom. — ChH XXXV, 1966, 13—23.

Macaulay, Williamina M.: The nature of christ in Origen's Commentary on John. — ScJTheol XIX, 1966, 176—187.

Bévenot, M[aurice]: Épiscopat et primauté chez S. **Cyprien**. — EphThLov XLII, 1966, 176—195.

Aubineau, Michel: Les 318 serviteurs d'Abraham ⟨Gen., XIV, 14⟩ et le nombre des pères au concile de Nicée ⟨325⟩. — RHistEccl LXI, 1966, 5—43.

Mühlenberg, Ekkehard: Die Unendlichkeit Gottes bei **Gregor** von **Nyssa**. Gregors Kritik am Gottesbegriff der klassischen Metaphysik. — Gö: Vandenhoeck u. Ruprecht (1966). 215 S. = FKDG XVI; brosch. DM 28,—; [Diss., Mainz].

Thomson, R. W.: The transformation of **Athanasius** in Armenian theology. A tendentious version of the Epistula ad Epictetum. — Muséon LXXVIII, 1965, 47—69.

Gryson, R.: Les degrés du clergé et leurs dénominations chez saint **Ambroise** de **Milan**. — RevBén LXXVI, 1966, 119—127.

Gamber, Klaus: Die Autorschaft von „De sacramentis". — RömQu LXI, 1966, 94—104.

Bickersteth, E.: Edition with translation of a Hypapante homily ascribed to **John Chrysostom**. — OrChrPer XXXII, 1966, 53—77.

Veer, Albert C. de: L'exploitation du schisme maximianiste par saint **Augustin** dans sa lutte contre le Donatisme. — Recherches Augustiniennes III, P 1965, 219—237.

Schultz, Werner: Der Gedanke der Peregrinatio bei Augustin und das Motiv der Wanderschaft bei Goethe. — NZSystTh VIII, 1966, 79—100.

Gaiffier, Baudouin de: La légende de S. **Eugène** de **Tolède**, martyr à Deuil près de Paris. — AnalBoll LXXXIII, 1965, 329—349.

Elizalde, Martín de: La benedición de los servidores de la Regla de san **Benito**. Nota sobre capítulo 35. — StudMonast VII, 1965, 189—193.

Vogüé, Adalbert de: „Comment les moines dormiront". Commentaire d'un chapitre de la Règle de saint Benoît. — StudMonast VII, 1965, 25—62.

Vogüé, Adalbert de: La Règle du Maître et les dialogues de s. Grégoire. — RHistEccl LXI, 1966, 44—76.

4. Mittelalter und Neuzeit

Kohlstedt, Georg: Die Benediktinerpropstei und das spätere Kollegiatsstift **Großburschla** an der Werra. ⟨9. Jahrhundert bis 1650.⟩ — Lpz: St. Benno-Verl. (1965). 139 S. = Studien zur katholischen Bistums- u. Klostergeschichte IX; kart. DM-Ost 10,60.

Rittenbach, Willi, u. Siegfried Seifert: Geschichte der Bischöfe von **Meißen** 968—1581. — Lpz: St. Benno-Verl. (1965). VIII, 441 S., 1 Kt. = Studien zur katholischen Bistums- u. Klostergeschichte VIII.

Benz, Ernst: Die russische Kirche und das abendländische Christentum. — (Mchn:) Nymphenburger Verlagshandlung (1966). 186 S.; DM 16,80.

Heyden, Hellmuth: **Pommersche** Geistliche vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. — Köln, Graz: Böhlau 1965. VI, 256 S. = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern V, 11; DM 30,—.

Grass, Nikolaus: **Reichskleinodien** — Studien aus rechtshistorischer Sicht. — Graz, Wien, Köln: Böhlau Kommiss. Verl. der Österr. Akademie der Wissenschaften 1965. 81 S. = Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil. histor. Kl. Sitzungsberichte CXLVIII, 4.

Levi, Anthony, SJ: Humanist reform in sixteenth-century France. — The Heythrop Journal VI, 1965, 447—464.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Luthers Konzilstheologie und die Gegenwart. — Lutherische Monatshefte V, 1966, 167—172.

5. Mittelalter

Marrou, Henri-Irénée: **Isidore** de **Seville** et les origines de la culture médiévale. — RevHist, A. XC = T. CCXXXV, 1966, 39—46.

Musset, L.: Les invasions. Le second assaut contre l'Europe chrétienne ⟨VIIe—XIe siècles⟩. — P: Presses Univ. de France 1965. 297 p. et 5 cartes = Nouvelle Clio XII bis; F 20,—.

Soulis, George C.: The legacy of **Cyril** and **Methodius** to the Southern Slaves. — Dumbarton Oaks papers XIX, 1965, 19—43.

Russell, Jeffrey Burton: Dissent and reform in the Early Middle Ages. — Berkeley-Los Angeles: Univ. of California Pr. 1965. 323 p.; $ 6,95.

Sorlin, I.: Le témoignage de **Constantin VII** Porphyrogénète sur l'état ethnique et politique de la Russie au début du Xe siècle. — Cahiers du monde russe et soviétique VI, 1965, 147—188.

Gantier, Odile: Recherches sur les possessions et les prieurés de l'abbaye de **Marmoutier** du Xe au **XIII**e siècle. — RevMab LIII, 1963, 93—110. 161—167; LIV, 1964, 15—24. 56—67. 125—135; LV, 1965, 32—44. 65—79.

Hömberg, Albert K.: Kirchliche und weltliche Landesorganisation ⟨Pfarrsystem und Gerichtsverfassung⟩ in den Urpfarrgebieten des südlichen **Westfalen**. (Aus dem Nachlaß hrsg.) Mit e. Bildn. u. 3 Ktn. — Mstr: Aschendorff (1965). XI, 143 S. 4° = Geschichtl. Arbeiten zur westfälischen Landesforschung X = Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens XXII; DM 28,—.

Synan, Edward A.: The **popes** and the **jews** in the Middle Ages. — NY: Macmillan 1965. X, 246 p.; $ 5,95.

Kölmel, Wilhelm: Typik und Atypik. Zum Geschichtsbild der kirchenpolitischen Publizistik ⟨11.—14. Jahrhundert⟩. — Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Frb/B, Mchn (1965), 277—302.

Morey, Adrian: Gilbert **Foliot** and his letters. By Adrian Morey and C. N. L. Brooke. — Cambr: Univ. Pr. 1965. XV, 312 p. = Cambridge studies in medieval life and thought. N. S. XI; sh 60,—.

Tierney, Brian: Medieval canon law and Western constitutionalism. — CathHistR LII, 1966, 1—17.

Bethell, Denis: The foundation of **Fountains** Abbey and the state of St. Mary's York in 1132. — JEcclH XVII, 1966, 11—27.

Herde, Peter: Die Kämpfe bei den Hörnern von Hittin und der Untergang des Kreuzritterheeres ⟨3. und 4. Juli 1187⟩. Eine historisch-topographische Untersuchung. — RömQu LXI, 1966, 1—50; 5 Taf.

Struck, Wolf Heino: Das Cistercienserkloster **Marienstatt** im Mittelalter. Urkundenregesten, Güterverz. u. Nekrolog. — Wiesb: Histor. Kommission für Nassau 1965. LXX, 861 S. 4° = Veröffentlichungen der Histor. Kommission für Nassau XVIII; DM 61,50.

Clasen, Sophronius, OFM: Vom **Franziskus** der Legende zum Franziskus der Geschichte. — WissWeish XXIX, 1966, 15—29.

Glorieux, P.: Aux origines de la **Sorbonne**. T. II: Le cartulaire. Édition critique avec introduction et index. — P: Vrin 1965. 598 p. = Études de philosophie médiévale LIV; F 81,—.

Franchi, Antonino, OFM: Il **Concilio II** di **Lione** ⟨1274⟩ secondo la Ordinatio concilii generalis Lugdunensis. Edizione del testo e note. — R: Ediz. Francescane 1965. 185 p. et pl. = Studi e testi francescani XXXIII; lire 3000.

Díaz de Cerio, Franco, SJ: El sentido católico de la historia universal, según **Dante** ⟨1265—1321⟩. — EstEcl XLI, 1966, 5—24.

Spinka, Matthew: John **Hus** at the Council of Constance. Translated from the Latin and the Czech with notes and introduction by Matthew Spinka. — NY, Lo: Columbia Univ. Pr. 1965. XII, 327 p. = Records of Civilization: Sources and studies LXXIII; sh 65.

Machilek, Franz: Hus in Konstanz. Zu einer deutschen Übersetzung der Relatio de Magistro Johanne Hus des Peter von Mladonovic. — ZRGG XVIII, 1966, 163—170.

Müller, Wolfgang: Der Tod des Johannes Hus. — OrhPBl LXVI, 1965, 193—205.

Lanckorońska, M.: Des Johannes Huttichius Imperatorum romanorum libellus als Dokument des Glaubenskampfes. — Gutenberg-Jahrbuch XL, 1965, 262—270 und 11 Abb.

Vooght, Paul de: Jan Hus beim Symposium Hussianum Pragense ⟨August 1965⟩. — ThpQu CLIV, 1966, 81—95.

Hofmann, Hanns Hubert: Die Krise des deutschen Ordens. — Die Welt zur Zeit des Konstanzer Konzils. Reichenau-Vorträge im Herbst 1964, Kstz, Stu (1965), 63—81.

Schofield, A. N. E. D.: The second English delegation to the Council of **Basel**. — JEcclH XVII, 1966, 29—64.

Décarreaux, J.: L'union des Églises au Concile de **Ferrare-Florence** ⟨1438—1439⟩. — Irén XXXIX, 1966, 46—72.

Piton, M.: L'idéal épiscopal selon les prédicateurs français de la fin du XVe siècle et du début du XVIe. — RHistEccl LXI, 1966, 77—118. 393—432.

⟨Helgaudus de Fleury:⟩ Helgaud de Fleury, Vie de Robert le Pieux. Epitoma vitae regis Rotberti Pii. Texte édité, traduit et annoté par Robert-Henri Bautier et Gillette Labory. — P: Centre national de la recherche scientifique 1965. 165 p. et 4 pl. = Sources d'histoire médiévale I; F 28,—.

Page, R. I.: Anglo-Saxon episcopal lists. — Nottingham medieval studies IX, 1965, 71—95.

Cowdrey, H. E. J.: Archbishop **Aribert II** of **Milan**. — History LI, 1966, 1—15.

6. Gesamte Neuzeit

Mayer, Josef: Geschichte der sogenannten Konkordatsprofessuren. — KlBlMchn XLVI, 1966, 201—207.

Taveneaux, R.: **Jansénisme** et politique. Textes choisis et présentés. — P: Colin 1965. 258 p. = Idées politiques; F 11,50.

Carlson, Leland H.: A corpus of Elizabethan nonconformist writings. — Studies in church history II, (Lo 1965), 297—309.

Hegel, Eduard: Geschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät **Münster** 1773—1964. T. I. — Mstr (Westf.): Aschendorff (1966). XI, 598 S. mit Abb., 1 Titelbild = Münsterische Beiträge zur Theologie XXX, 1.

Barry, C. J.: Readings in Church history. Vol. III: The modern era. 1789 to the present. — Wstm (Maryl.): The Newman Pr. 1965. XII, 575 p.; $ 3,75.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Schottenloher, Karl: Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517—1585. Bd VII: Das Schrifttum von 1938 bis 1960. Bearb. v. Ulrich Thürauf. — Stu: Hiersemann 1966. 690 S. 4°; DM 245,—.

Brod, Max: Johannes **Reuchlin** und sein Kampf. Eine historische Monographie. — Stu, B, Köln, Mz: Kohlhammer (1965). 359 S. mit Abb.

Barry, C. J.: Readings in Church history. Vol. II: The reformation and the absolute states, 1517—1789. — Wstm (Maryl.): The Newman Pr. 1965. XI, 393 p.; $ 3,75.

Dolan, John P.: History of the reformation: A conciliatory assessment of opposite views. — NY: Desclee 1965. XVII, 417 p.; $ 6,75.

Moeller, Bernd: Probleme der Reformationsgeschichtsforschung. — ZKG LXXVI = F. 4, Bd XIV, 1965, 246—257.

Heimpel, Hermann: Die Reformation als weltgeschichtliches Ereignis. — GeschWissUnt XVII, 1966, 329—332.

Pinckers, Gh: L'évangélisme de Martin **Luther**. — REcclLiège LI, 1965, 69—85.

Lindroth, Hjalmar: The nature of Catholic unity according to the Lutheran Reformation. — StudTheol XIX, 1965, 97—111.

Lutz, Heinrich: Die Konfessionsproblematik außerhalb des Reiches und in der Politik des Papsttums. — ArchRefG LVI, 1965, 218—227.

Rüsch, Ernst Gerhard: Die humanistischen Vorbilder der Erziehungsschrift **Zwinglis**. — ThZBas XXII, 1966, 122—147.

García-Villoslada, R.: **Loyola** y **Erasmo**. Dos almas, dos épocas. — Madr: Taurus 1965. 339 p.

Gutiérrez, Constancio: Memorial de Francisco de **Vargas** sobre reforma año 1545. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 531—576.

Meinhold, Peter: Die Protestanten am Konzil zu Trient. — Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2—6 settembre 1963, Vol. I, R 1965, 277—315.

Pascoe, Louis B., SJ: The council of Trent and bible study: Humanism and scripture. — CathHistR LII, 1966, 18—38.

Cattaneo, Enrico: Il primo Concilio provinciale milanese ⟨a. 1565⟩. — Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2—6 settembre 1963, Vol I, R 1965, 215—272.

Williams, G. H.: Camillo **Renato** ⟨c. 1500—?1575⟩. — Italian reformation. Studies in honor of Laelius Socinus, Florence 1965, 103—183.

Nauta, D.: **Calvijns** afkeer van een schisma. — Ex auditu verbi. Theologische opstellen aangeboden aan G. C. Berkouwer, Kampen 1965, 131—156.

Schlégl, István: Die Beziehungen Heinrich **Bullingers** zu Ungarn. Das Vordringen der Reformation schweizerischer Richtung in Ungarn und in Siebenbürgen bis 1550. — Zwingl XII, 1966, 330—370.

Helk, Vello: Rome et la Contre-Réforme en Scandinavie, de 1539 à 1583. A propos d'une étude recente. — RHistEccl LXI, 1966, 119—131.

Zeeden, Ernst Walter: Staatskirchentum und calvinische Gemeindeordnung in der pfälzischen Reformationsgeschichte. — OrhPBl LXVII, 1966, 72—82.

Owen, Gareth H.: A nursery of Elisabethan nonconformity, 1567—72. — JEcclH XVII, 1966, 65—76.

Reinhard, Wolfgang: Die Reform in der Diözese **Carpentras** unter den Bischöfen Jacopo Sadoleto, Paolo Sadoleto, Jacopo Sacrati und Francesco Sadoleto 1517—1596. — Mstr/Westf.: Aschendorff (1966). XX, 283 S. = RefGStT XCIV; kart. DM 42,—.

8. Neuere Zeit

Lahrkamp, Helmut: Brieftagebücher und Korrespondenz des münsterschen Dompropstes u. Salzburger Domdechanten Wilhelm von **Fürstenberg** ⟨1623—1699⟩. — WestfZ CXV, 1965, 459—487.

Gasnault, Pierre: Lettres inédites de **Mabillon**, à la Bibliothèque Nationale. — RevMab LV, 1965, 80—93.

Leitschuh, Max: Auswirkungen des Spanischen Erbfolgekrieges auf die Klöster **Benediktbeuern** und **Tegernsee** sowie auf das Münchener Jesuitengymnasium. ⟨Nach authentischen zeitgenössischen Berichten⟩. — Beiträge zur altbayer. Kirchengeschichte XXIV = Jahrbuch 1965 für altbayer. Kirchengeschichte, 90—99.

Sinnacher, Franz Anton: Das Kirchenbuch des Kuraten Franz Anton Sinnacher für die Kirche von St. Magdalena in **Gsies** ⟨Kirchenkalender für die löbliche Kuratie Kirche St. M. Magdalena in Obergsies⟩. Ein Beitrag zur Kenntnis der kirchlichen Verhältnisse in einer Südtiroler Berggemeinde im Spätbarock. Hrsg. von Johannes Baur. — Innsbr: Universitätsverlag Wagner 1965. 93 S., 4 S. Abb. = Schlern-Schriften CCXL.

Whittemore, Robert C.: Jonathan **Edwards** and the theology of the sixth way. — ChH XXXV, 1966, 60—75.

Durnbaugh, Donald F.: Relationships of the brethren with the Mennites and Quakers, 1708—1865. — ChH XXXV, 1966, 35—59.

Pérez Picón, C.: El P. **Isla**, vascófilo. Un epistolario inédito. — MiscCom XLII, 1964, 183—301; XLIII, 1965, 342—505.

Walker, R. B.: Religious changes in **Cheshire**, 1750—1850. — JEcclH XVII, 1966, 77—94.

Claeys Bouuaert, F.: Le recouvrement des livres et effets de l'université de Louvain, après la suppression du régime joséphiste, en **1790**. — RHistEccl LXI, 1966, 131—139.

Speckle, Ignaz: Das Tagebuch von Ignaz **Speckle**, Abt v. St. Peter im Schwarzwald. Bearb. v. Ursmar Engelmann. T. I: 1795—1802. — Stu: Kohlhammer 1965. X, 492 S. = Veröffentlichungen der Kommission für geschichtl. Landeskunde in Baden-Württemberg A, 12; DM 39,—.

Kupisch, Karl: **Schelling** in Berlin. — ZKG LXXVI = F. 4, Bd XIV, 1965, 258—281.

Borgatello, D. [et a.:] The biographical memoirs of saint John **Bosco** by Giovanni Lemayne, S. D. B. An American edition translated from the original Italian. T. I: 1815—1840. — New-Rochelle (NY): Salesiana publishers 1965. XVII, 398 p.

Gijsen, J. M.: Joannes Augustinus **Paredis** ⟨1795—1886⟩, Pastoor-Bisschop van Roermond. Ontwerp van een karakterschets. — ArchGKK-Nederl VIII, 1966, 129—161.

Bolzano, Bernard, [u.] Michael Josef Fesl: Wissenschaft und Religion im Vormärz. Der Briefwechsel Bernard Bolzanos und Michael Fesl 1822—1848. Mit e. Einl. v. E. Winter. Hrsg. v. E(duard) Winter u. W(ilhelm) Zeil unter Mitarb. v. L. Zeil. — B: Akademie-Verl. 1965. 453 S. = Beiträge zur Geschichte des religiösen u. wissenschaftl. Denkens IV.

Baan, M. A.: De Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853. Sociologische verkenning van een religieuze groepering in verandering. — Assen: Van Gorcum 1965. 568 p. = Sociaal kompas IX; hfl 38,50.

Venzac, Géraud: Arsène **Vermenouze** et la Haute-Auvergne de son temps ⟨1850—1910⟩. — BullLittEccl LXVII, 1966, 45—66.

Aubert, Roger: La composition des commissions préparatoires du premier Concile du Vatican. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 447—482.

Silverman, Dan P.: Political catholicism and social democracy in Alsace-Lorraine, 1871—1914. — CathHistR LII, 1966, 39—65.

Thomas, Lucien: L'action française devant l'Église ⟨de Pié X à Pie XII⟩. — P: Nouvelles Ed. Latines (1965). 411 p.; F 24,—.

9. Neueste Zeit

Patemann, R.: Der deutsche Episkopat und das preußische Wahlrechtsproblem 1917—18. — Vierteljahrshefte f. Zeitgeschichte XIII, 1965, 345—371.

Hillekamps, Carl H.: Staat und Kirche in Südamerika. — Hchl LVIII, 5, 1966, 409—419.

Heieck, Ludwig: Max **Weber** und das Luthertum. — Lutherische Monatshefte V, 1966, 178—187.

Rassinier, P.: L'opération „Vicaire". Le rôle de Pie XII devant l'histoire. — P: Éd. de la Table ronde 1965. 272 p.; F 14,50.

Plate, Manfred: Weltereignis Konzil. Darstellung, Sinn, Ergebnis. — Frb/Br, Bas, Wien: Herder (1966). 351 S. mit Abb.; DM 19,80.

Dorn Luitpold A. - Wolfgang Seibel, SJ: Tagebuch des Konzils. Die Arbeit der vierten Session. — Nbg, Eichst: Johann Michael Sailer Verl. (1966). 418 S.; DM 16,80.

Vischer, Lukas: Nach der vierten Session des Zweiten Vatikanischen Konzils. — Reformatio XV, 2, 1966, 99—112; [s. a.:] OekRu XV, 1966, 81—120; EcumRev XVIII, 2, 1966, 150—189.

Hohmeier, Friedebert: Chalzedonensisch interpretiertes Miteinander von Kerygma und Historie? — NZSystTh VIII, 1966, 36—51.

Klausener, Erich: Zur Entwicklung im deutsch-polnischen Verhältnis. — ThpQu CXIV, 1966, 104—116.

VI. Christliche Philosophie

Bezançon, J.-N.: Le mal et l'existence temporelle chez **Plotin** et saint **Augustin**. — Recherches Augustiniennes III, P 1965, 133—160.

Schurr, Adolf: Die Begründung der Philosophie des **Anselm** von **Canterbury**. Eine Erörterung des ontologischen Gottesbeweises. — Stu, B, Köln, Mz: Kohlhammer (1966). 136 S.; DM 19,80.

Zimmermann, Albert: Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im **13.** und **14.** Jahrhundert. Texte und Untersuchungen. — Leid, Köln: Brill 1965. XVII, 367 p. = Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters VIII; hfl 50,—.

Penzo, Giorgio: Riflessioni sulla intuitio tomista e sulla intuitio heideggeriana. — Aq IX, 1966, 87—102.

Marinozzi, Crescentino, OFMCap: La realtà delle relazioni secondo S. **Alberto Magno**. — Laurentianum VI, 1965, 30—72.

Barth, Timotheus A., OFM: Being, univocity, and analogy according to **Duns Scotus**. — John Duns Scotus, 1265—1965 = Studies in philosophy and the history of philosophy III, Wash 1965, 210—262; ib. p. 263—290: Hoeres, Walter: Francis Suarez and the teaching of John Duns Scotus on univocatio entis.

Borak, Hadrian, OFMCap: Metaphysischer Aufbau des Seinsbegriffs bei Duns Scotus. — WissWeish XXVIII, 1965, 39—54.

Brampton, C. K.: Scotus, Ockham and the theory of intuitive cognition. — Anton XL, 1965, 449—466.

Trapé, Girolamo, OSA: Il neoplatonismo di **Egidio Romano** nel commento al „De causis". — Aq IX, 1966, 49—86.

Albert, K.: Der philosophische Grundgedanke Meister **Eckharts**. — Tijdschrift voor filosofie XXVII, 1965, 320—339.

(Cajetanus, Thomas de Vio): Thomae de Vio Card. Cajetani OP ⟨1469—1534⟩ Commentaria in libros Aristotelis „De anima" liber III. Editionem curaverunt Guy Picard, SJ et Gilles Pelland, SJ. — Brug, P: Desclée [&] de Brouwer 1965. 137 p. = Studia XIX; bfr 150.

Broome, J. H.: **Pascal**. — Lo: Arnold (1965). VII, 250 p.; sh 30.

Robinet, André: Système et existence dans l'oeuvre de **Malebranche**. — P: Vrin 1965. 508 p. = Bibliothèque d'histoire de la philosophie.

Holz, Harald: Transzendentalphilosophie und Metaphysik. Studie über Tendenzen in der heutigen philosophischen Grundlagenproblematik. — Mz: Grünewald-Verl. (1966). XVII, 238 S. = Walberberger Studien III; DM 35,—.

Lobato, A., OP: Itinerario filosófico de R. **Garrigou-Lagrange** OP. — Ang XLII, 1965, 53—116.

Anzenbacher, Arno: Die Philosophie Martin **Bubers**. — Wien: Schedl (1965). 118 S.; ÖS 87,—.

Potter, V. G.: Karl **Barth** and the ontological argument. — Journal of religion XLV, 1965, 309—325.

Beck, Heinrich: Der Aktcharakter des **Seins**. Eine spekulative Weiterführung der Seinslehre Thomas von Aquins aus e. Anregung durch d. dialekt. Prinzip Hegels. — Mchn: Hueber 1965. 392 S.; DM 24,—.

Fabro, Cornelio: Notes pour la fondation métaphysique de l'être. — RThom, A. LXXIV = T. LXVI, 1966, 214—237.

Ulmer, Karl: Erörterung des Begriffs der **Wahrheit**. — PhJ LXXIII, 2, 1966, 226—240.

Brandenstein, Béla Frh. von: Wege zur **Gotteserkenntnis**. — Salzburger Jahrbuch für Philosophie IX, 1965, Sa u. Mchn (1966), 65—124.

Geyer, Hans-Georg: Gedanken über den ontologischen Gottesbeweis. — ΠΑΡΡΗΣΙΑ. Karl Barth zum 80. Geburtstag am 10. Mai 1966, Zü (1966), 101—127.

Knauer, Peter, SJ: Dialektik und Relation. Die Einsicht in das metaphysische Kausalitätsprinzip im Gottesbeweis. — Theologie und Philosophie XLI, 1966, 54—74.

Borak, Hadrianus, OFMCap: De fundamento distinctionis formalis scotisticae. — Laurentianum VI, 1965, 157—181.

Vries, Josef de, SJ: Zum thomistischen Beweis der Immaterialität der **Geistseele**. — Scholast XL, 1965, 1—22.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Stakemeier, Eduard: Die Konzilskonstitution über die göttliche **Offenbarung**. Wesen, Inhalt und theologische Bedeutung. Latein. und deutscher Text mit Kommentar. — Pad: Bonifacius-Dr. (1966). 267 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheologische Studien XVIII; DM 18,50.

Tavard, George H.: Commentary on De revelatione. — Journal of ecumenical studies III, 1, 1966, 1—35.

Bouillard, Henri: Logik des **Glaubens** (Logique de la foi, dt.) — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 135 S. = Quaestiones disputatae XXIX; DM 11,80.

Metz, Johann Baptist: Der **Unglaube** als theologisches Problem. — Sales XXVII, 1965, 286—301.

Lais, Hermann: Dogmatik. Teil I. — (Kevelaer:) Butzon & Bercker (1965). 284 S. = Berckers theologische Grundrisse; DM 14,80.

Wright, John H., SJ: The eternal plan of divine **providence**. — ThStudies XXVII, 1966, 27—57.

Schoonenberg, Piet: Theologie der **Sünde**. Ein theologischer Versuch. (Aus d. Niederländ. übers. v. Hugo Zulauf.) — (Eins, Zü, Köln:) Benziger-Verl. (1966). 230 S.; DM 19,80.

Guérard des Lauriers, Michel L., OP: Le péché et la durée de l'ange. — R [e. a.:] Desclée 1965. 355 p. = Collectio philosophica Lateranensis X.

Scheffczyk, Leo: Der Ursprung des **Bösen** im Lichte der katholischen Glaubensaussagen. — Realität und Wirksamkeit des Bösen = StudBerKABay XXXIV, Wü (1965), 91—119.

Guérard des Lauriers, Michel L., OP: Réflexions sur l'annonciation envisagée au point de vue théologique. — Div IX, 1965, 483—510.

Margerie, Bertrand, SJ: Le coeur de Marie, coeur de l'Église. Essai de synthèse théologique. — EphMar XVI, 1966, 189—227.

Arrieta, Jesús S., SJ: El problema de la expresión del misterio de la **Iglesia** en las imágenes de la Escritura. ⟨A propósito del cap. I de la Constitución dogmática „De ecclesia" del Vaticano II. — EstEcl XLI, 1966, 25—70.

Bauducco, Francesco M., SJ: Il corpo mistico di Cristo centro della teologia. ⟨Spigolature e rilievi⟩. — Anton XLI, 1966, 16—39.

Journet, Charles: Le progrès de l'Église dans le temps. — Ang XLIII, 1966, 3—20.

Cooke, Bernard J., SJ: Christian **sacraments** and Christian personality. — NY [e. a.]: Holt, Rinehart and Winston (1965). IX, 181 p.; $ 4,95.

Gutwenger, E., SJ: Das Geheimnis der Gegenwart Christi in der **Eucharistie**. — ZkTh LXXXVIII, 1966, 185—197.

Schillebeeckx, E., OP: Christus' tegenwoordigheid in de Eucharistie. — Tijdschrift voor theologie V, 1965, 136—172; blz. 173: Summary: The real presence of Christ in the Eucharist.

Pousset, Édouard: L'Eucharistie: Présence réelle et transsubstantiation. — RechScRel LIV, 1966, 177—212.

Ryan, S.: Episcopal consecration: the fullness of the sacrament of **Order**. — IrThQu XXXII, 1965, 295—324.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Fernández, Dominicano, CMF: Fundamentos patrísticos del capitulo VIII de la Constitución „Lumen gentium". — EphMar XVI, 1966, 33—77.

La collégialité épiscopale. Histoire et théologie. Introduction de Yves M.-J. Congar, OP. — P: Ed. du Cerf 1965. 393 p. = Unam Sanctam LII; F 30,— [cont. e. a.:] p. 11—39: Dupont, Jacques, OSB: Saint Paul, témoin de la collégialité apostolique et de la primauté de Saint Pierre; p. 41—57; Lécuyer, Joseph, CSSP: Collégialité épiscopale selon les papes du Ve siècle; p. 59—98: Marot, H., OSB: La collégialité et le vocabulaire épiscopale du Ve au VIIe siècle; p. 99—129: Congar, Yves M.-J., OP: Notes sur le destin de l'idée de collégialité épiscopale en occident au Moyen Age ⟨VIIe—XVIe siècles⟩; p. 131—149: Moeller, Charles: La collégialité au Concile de Constance; p. 151—166: Hajjar, Joseph: Synode permanent et collégialité épiscopale dans l'Église byzantine au premier millénaire; p. 167—181: Le Guillou, M.-J., OP: L'expérience orientale de la collégialité épiscopale et ses requêtes; p. 183—221: Alberigo, Giuseppe: La collégialité épiscopale selon quelques théologiens de la papauté; p. 223—287: Jimenez-Urresti, Teodoro Ign.: L'autorité du Pontife romain sur le collège épiscopal, et, par son intermédiaire, sur l'Église universelle. La collégialité épiscopale d'après les titres décernés au pape par les conciles oecuméniques.

Rousse, Jacques, MB: Les anges et leur ministère selon saint **Grégoire** de **Nazianze**. — MélScRel XXII, 1965, 133—152.

Candal, Manuel, SJ: La Virgen Santísima „prepurificada" en su Anunciación. — OrChrPer XXXI, 1965, 241—276.

Weijland, Hendrik Bernard: **Augustinus** en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma. — Kampen: Kok 1965. 225 blz; hfl 11,25. — (Proefschrift Kampen).

Sage, Athanase, AA: La volonté salvifique universelle de Dieu dans la pensée de saint Augustin. — Recherches Augustiniennes III, P 1965, 107—131.

Lamirande, Émilien, OMI: L'idee d'onction dans l'ecclésiologie de saint Augustin. — RUnivOttawa XXXV, 1965, 103*—126*.

Pellegrino, Michele: Chiesa e martirio in Sant' Agostino. — Rivista di storia e letteratura religiosa I, 1965, 191—227.

Marthaler, Berard, OFMConv: Original justice and sanctifying grace in the writings of saint **Bonaventure**. — P: Ed. „Miscellanea Francescana" 1965. 71 p. = Seraphicum. Pont. facult. theol. s. Bonaventurae OFMCap in Urbe. Dissertatio ad lauream XLIV. (Excerpta)

Lecler, Joseph: **Vienne** (Vienne, dt.) — Mz: Grünewald-Verl. (1965). 235 S. = Geschichte der ökumenischen Konzilien VIII; DM 19,80.

Nilsson, Kjell Ove: Simul. Das Miteinander von Göttlichem und Menschlichem in **Luthers** Theologie. (Aus d. Schwed. Ms. übers. v. Christiane Sjöberg-Boehncke unter teilw. Mitarb. v. Hans C. Deppe.) — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1966). 457 S. = Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte XVII; DM 48,—.

Dusini, Antonio: L'episcopato nel decreto dogmatico sull'Ordine Sacro, della XXIII sessione del Concilio di **Trento**. — Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2—6 settembre 1963, Vol. II, R 1965, 577—613.

Auer, Johannes: Die Kontroverse um Joachim **Lange**'s Lehre von der allgemeinen Gnade **1732—1738**. Um Ursprung und Grundlagen der EKU. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 414—430.

O'Rourke, John J.: Eve's formation from Adam in modern theology. — RUnivOttawa XXXV, 1965, 161*—191*.

Ridder, Cornelis A. de: Maria als Miterlöserin? (Maria medeverlosseres?, dt.) Die Diskussion über die Mitwirkung der Mutter Gottes am Erlösungswerk Christi in der heutigen römisch-katholischen Theologie. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 176 S. = Kirche u. Konfession V; DM 22,—.

Gottschalk, Johannes: Die Gegenwart Christi im Abendmahl. Eine dogmatische Abhandlung über die vierte und fünfte **Arnoldshainer** Abendmahlsthese von 1957. — Essen: Ludgerus-Verl. H. Wingen 1966. 213 S. = Koinonia VIII; DM 29,—.

Das Zweite **Vatikanische Konzil**. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Latein. u. deutsch. Kommentare. Teil I: Constitutio de sacra liturgia. Decretum de instrumentis communicationis socialis. Constitutio dogmatica De ecclesia. Decretum de ecclesiis orientalibus catholicis. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1966. 391 S. = Lexikon für Theologie und Kirche (Erg.-Bd I); DM 48,—.

Turrado, Lorenzo: Las citas de la Sda. Escritura en la Constitución dogmática „Lumen gentium" del Concilio Vaticano II". — Salm XII, 1965, 641—684.

Latourelle, René, SJ: La révélation et sa transmission selon la Constitution „Dei verbum". — Greg XLVII, 1966, 5—40.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Žužek, Ivan, SJ: Animadversiones quaedam in Decretum de Ecclesiis **Orientalibus** Catholicis Concilii Vaticani II. — PerMorCanLit LV, 1966, 266—288.

Esposito, Rosario F., SSP: Il decreto conciliare sulle chiese orientali „Orientalium ecclesiarum". Testo e commento. — R: Ed. Paoline 1965. 375 p. = Il pastore che ci guida II, 9; lire 800.

Dimitrijavic, D.: Eine Wesens- und Standortbestimmung der orthodoxen Kirchen. — IntKirchlZ LV, 1965, 232—253.

Nissiotis, Nikos A.: Das Hauptproblem der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils und die nicht-römischen Kirchen ⟨aus einer orthodoxen Sicht⟩. — Kyrios, N. F. VI, 1965, 75—102; [engl. Fassung u. d. T.:] The main ecclesiological problem of the Second Vatican Council and the position of the non-Roman churches facing it. — Journal of ecumenical studies II, 1965, 31—62.

Montaner Palao, Juan: Verdad perenne de la Iglesia. Premisas a un diálogo eclesiológico con el Protestantismo, en ciertos países católicos. — RevEspTeol XXV, 1965, 231—275.

Kösters, Reinhard: Zur Theorie der **Kontroverstheologie.** Wissenschaftstheoretische Reflexionen über Begriff, Gegenstand und Methode der Kontroverstheologie. — ZkTh LXXXVIII, 1966, 121—162.

Robinson, James M.: A critical inquiry into the scriptural bases of confessional hermeneutics. — Journal of ecumenical studies III, 1, 1966, 36—56.

Carrillo de Albornoz, A. F.: The ecumenical and world significance of the Vatican declaration on **religious liberty**. — EcumRev XVIII, 1966, 58—84.

Murray, John Courtney: Die Erklärung über die Religionsfreiheit. — Concilium II, 1966, 319—326.

Bainton, Roland: Freiheit und Toleranz in der Sicht des Protestanten. — Concilium II, 1966, 326—333.

Holl, Adolf: Das Religionsgespräch der Gegenwart. Voraussetzungen und Prinzipien. — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1965). 191 S.; DM 11,80.

Thils, Gustave: Propos et problèmes de la théologie des religions non chrétiennes. — P, Tourn, Casterman 1966. 218 p. = Coll. Eglise vivante; bfr 150,—.

Bea, Augustinus: Die Haltung der Kirche gegenüber den nichtchristlichen Religionen. — StdZ, Bd CLXXVII = Jg XCI, 1966, 1—11.

Stephanou, E., AA: Oerde panorthodoxe conferentie te **Rhodos**. — HChrO XVIII, 1965/66, 8—37; p. 37: Sommaire: La 3e Conférence panorthodoxe de Rhodos ⟨1964⟩.

Schille, Gottfried: Der Beitrag des Evangelisten Markus zum kirchenbildenden ⟨ökumenischen⟩ Gespräch seiner Tage. — KerDogm XII, 1966, 135—153.

Willems, B(onifac A.): Karl **Barth** und seine ökumenische Bedeutung. — Concilium II, 1966, 249—253.

Décret sur l'oecuménisme avec commentaire par C. J. Dumont et René Beauspère. — Istina X, 1964 (, ersch. 1966), 355—442.

Aulén, Gustaf: Ekumenik i funktion. — SvTKv XLII, 1966, 1—18.

Sartory, Thomas: Eine Neuinterpretation des Glaubens. Ein ökumenischer Gesprächsbeitrag. — (Eins, Zü, Köln:) Benziger Verl. (1966). 143 S.; DM 9,80.

Villain, Maurice, SM: L'oecuménisme à l'aube d'une nouvelle periode. — NRTh, A. CXVIII = T. LXXXVIII, 1966, 561—580.

VIII. Moraltheologie

Callewaert, R. S.: Les pénitentiels du moyen âge et les pratiques anticonceptionelles. — VieSpir, suppl. n⁰ LXXIV, 1965, 339—366.

Tooke, John D.: The just war in **Aquinas** and **Grotius**. — Lo: SPCK 1965. XIII, 387 p.; sh 63.

Capone, Domenico, CSSR: Dissertazioni e note di S. **Alfonso** sulla probabilità e la coscienza dal **1769** al **1777**. — Studia moralia III, 1965, 82—149.

Weber, Helmut: Sakrament und Sittlichkeit. Eine moralgeschichtliche Untersuchung zur Bedeutung der Sakramente in der deutschen Moraltheologie der ersten Hälfte des **19.** Jahrhunderts. — Rgb: Pustet 1966. 439 S. = Studien zur Geschichte der kath. Moraltheologie XIII; DM 58,—.

Fuchs, Joseph, SJ: Theologia moralis perficienda. Votum Concilii **Vaticani II**. — PerMorCanLit LV, 1966, 499—548.

Hoefnagels, Harry: Erneuerung der Moral. Soziologische Erwägungen zu einigen Tendenzen im modernen Denken. — WoWa XXI, 1966, 178—190.

Reiners, Hermann: Grundintention und sittliches Tun. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 212 S. = Quaestiones disputatae XXX; DM 15,80.

Weber, Helmut: Wieweit ist Sittlichkeit erzwingbar? — TrThZ LXXIV, 1965, 269—280.

Schüller, Bruno: Wieweit kann die Moraltheologie das Naturrecht entbehren? — LebZeugn H. 1/2, 1965, 41—65.

Hamel, Edouard, SJ: L'usage de l'**épikie**. — Studia moralia III, 1965, 48—81.

Coventry, John, SJ: Christian **conscience**. — The Heythrop Journal VII, 1966, 145—160.

Bruch, Richard: Die persönliche Gewissensentscheidung. — ThGl LVI, 1966, 159—168.

Monden, L., SJ: Vernieuwd geweten. Christelijk zondebesef in modern perspectief. — Brugge, Utr: Desclée [&] de Brouwer (1965). 181 blz. = Bibliotheek voor pastoraal-psychologie; bfr 96,—.

Granfield, Patrick, OSB: The right to **silence**. — ThStudies XXVI, 1965, 280—298.

Regan, Augustine, CSSR: The basic morality of organic transplants between living humans. — Studia moralia III, 1965, 320—361.

Korff, Wilhelm: Ehre, Prestige, Gewissen. — Köln: Bachem (1966). 180 S.; DM 15,—.

Klomps, Heinrich: Demokratie und Moral — Toleranz der Kirche. — Köln: Bachem (1966). 55 S.; DM 4,80.

Böckle, Franz: **Friede** und moderner **Krieg**. Hinweise zur theologischen Diskussion im deutschen Sprachraum. — Concilium II, 1966, 381—387.

Ouwerkerk, Coenraad van: Die moraltheologische Diskussion über den modernen Krieg. Einige bedeutsame Standpunkte aus der niederländischen u. französischen Literatur. — Concilium II, 1966, 376—380.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Vereecke, Louis, CSSR: Individu et communauté selon **Guillaume d'Ockham** ⟨† 1349⟩. — Studia moralia III, 1965, 150—177.

Dautry, J.: Nouveau christianisme ou nouvelle théophilanthropie? Contribution à une sociologie religieuse de **Saint-Simon**. — Archives de sociologie des religions X, 1965, 7—29.

Sarriés, Luis, OFMCap: Teodosio **Florentini** ⟨1808—1865⟩ pionero del movimento social cristiano. — Laurentianum VI, 1965, 265—283.

Mordstein, Friedrich: Menschenbild und Gesellschaftsidee. Zur Krisis der politischen Ethik im **19.** Jahrhundert. — Stu: Kohlhammer-Verl. (1966). 248 S.; DM 27,50.

Künzli, Arnold: Karl Marx. Eine Psychographie. — Wien, Ffm, Zü: Europa-Verl. (1966). 869 S.; DM 50,—.

Schorr, Helmut J.: Adam **Stegerwald**. Gewerkschaftler und Politiker der ersten deutschen Republik. Ein Beitrag zur Geschichte der christlich-sozialen Bewegung in Deutschland. — Rcklgh: Kommunalverlag 1966. 350 S.; DM 24,80.

Schreuder, Osmund: Begegnung zwischen Kirche und Soziologie. — SeelsWien XXXV, 1965, 174—184.

Baier, Horst: Soziologie und Geschichte. — Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie III, 1966, 66—91.

Klüber, Franz: Naturrecht als Ordnungsnorm der Gesellschaft. Der Weg der katholischen Gesellschaftslehre. — Köln: Bachem (1966). 277 S.

Bormann, Günther: Studien zu Berufsbild und Berufswirklichkeit evangelischer Pfarrer in Württemberg. Ein geschichtlich-statistischer Überblick von 1700—1965. — SocComp XIII, 2, 1966, 95—137.

Benthem, Walter van: Das Ethos der technischen Arbeit und der Technik. Ein Beitrag zur personalen Deutung. — Ess: Ludgerus Verl. Hubert Wingen 1966. 181 S.; DM 30,—.

Platte, Hans K[aspar]: Soziologie der **Massenkommunikationsmittel**. Analysen und Berichte. — Mchn, Bas: Reinhardt 1965. 268 S.; DM 19,—.

Das Konzil zur Wirtschaftsgesellschaft. Lateinischer und deutscher Text nach der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt dieser Zeit. Mit Erläuterungen von Wilhelm Weber, Wilfried Schreiber, Anton Rauscher. — Mstr: Regensberg 1966. 131 S.; DM 7,50.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Die **Wirtschaft** im Urteil des II. Vatikanischen Konzils ⟨Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis, pars II, caput III⟩. — Theologie und Philosophie XLI, 1966, 188—210.

Messner, Johannes: Eigentumsethik und Mitbestimmungspolitik. Grundsätzliches zu einer aktuellen Diskussion. — WoWa XXI, 1966, 285—295.

Congar, Yves: Die **Armut** im christlichen Leben inmitten einer Wohlstandsgesellschaft. — Concilium II, 1966, 343—354.

Wendland, Heinz-Dietrich: **Nationalismus** und **Patriotismus** in der Sicht der christlichen Ethik. — Mstr: Aschendorff 1965. 39 S. = Schriften der Gesellschaft zur Förderung der Westf. Wilhelms-Universität zu Münster LXIII; DM 2,60.

Zetschwitz, Friederich von: Staatliche Neutralitätspflicht und Schulgebet. — Juristenzeitung XXI, 1966, 337—344.

Mol, J. J.: The social relevance of the **Australian Churches**. — SocComp XII, 2, 1966, 139—150.

Der deutsche **Katholizismus** in der kulturpolitischen Auseinandersetzung. — Köln: Bachem (1965). 60 S. = Berichte u. Dokumentation II.

Dirks, Walter: Gesellschaftliches Engagement? — Katholizismus u. Kirche. Zum Weg des deutschen Katholizismus nach 1945 = StudBerKABay XXVIII, Wü (1965), 75—103; ebd. S. 105—143: Schardt, Alois: Integralismus oder Offenheit im politischen Engagement.

Katholik und christliche **Partei**. — Wü: Echter-Verl. (1965). 163 S. = StudBerKABay XXXI; DM 7,80; [enth.:] S. 13—35: Simmel, Oskar: Zur grundsätzlichen Besonderheit einer christlichen Partei; S. 37—57: Dufhues, Josef Hermann: Ist die CDU noch eine Weltanschauungs-Partei?; S. 59—86: Wallraff, Hermann J.: Gesellschaftspolitik im Zeichen des Christentums; S. 87—111: Barzel, Rainer: Die gesellschaftspolitische Zielsetzung der CDU; S. 113—137: Hanssler, Bernhard: Die Prinzipienfrage im Verhältnis des Katholizismus zur Kulturpolitik der christlichen Unionsparteien; S. 139—163: Huber, Ludwig: Prinzipien und Möglichkeiten christlicher Kulturpolitik.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Proceedings of the Second international congress of medieval canon law, Boston College, 12—16 August 1963. Ed. by St. Kuttner and J. J. Ryan. — CdV: S. Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus 1965. XI, 494 p. = Monumenta iuris canonici C, 1; lire 5300.

Daniel von Prad, OFMCap: Die **„vita communis"** der Ordensleute nach dem vorkodikarischen allgemeinen Recht. — Laurentianum VI, 1965, 3—30.

Laurent, Vitalien: L'oeuvre canonique du Concile in **Trullo** ⟨691—692⟩, source primaire du droit de l'Église orientale. — RevEtByz XXIII, 1965, 7—41.

Duggan, Ch.: The reception of canon law in **England** in the later XIIth century. — Proceedings of the Second international congress of medieval canon law, (CdV 1965), 359—390.

Landau, Peter: Die Entstehung des kanonischen **Infamiebegriffs** von **Gratian** bis zur **Glossa ordinaria**. — Köln, Graz: Böhlau Verl. 1966. VIII, 176 S. = Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht V; DM 18,—.

Herde, Peter: Papal formularies for letters of justice ⟨XIIIth—XVIth centuries⟩. Their development and significance for medieval canon

law. — Proceedings of the Second intern. congress of medieval canon law, (CdV 1965), 321—345.

Mikat, Paul: Geschichtliche Strukturelemente des Verhältnisses von Kirche und Staat in **Nordrhein-Westfalen**. — Reformata reformanda. Festgabe f. Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 645—664.

Denis, J.: Choix de sentences rotales rendues en 1951 et publiées en 1961. — Année canonique IX, 1965, 277—324.

Gambari, Elio, SMM: Facoltà speciali dei superiori generali. Commento al rescritto Pontificio „Cum admotae" del 6 Novembre 1964. — Mil: Ancora 1965. 110 p.; lire 600.

Scheuermann, Audomar: Die Ordensleute in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils. — AkKR CXXXIV, 1965, 337—369.

Robleda, Olysius, SJ: Causa efficiens matrimonii iuxta Const. „Gaudium et spes" Concilii Vaticani II. — PerMorCanLit LV, 1966, 354—380.

Leitmaier, Charlotte: **Bischofskonferenzen**. — OeAKR XVII, 1966, 64—79; ebd. S. 80—84: Leisching, Peter: Bischofskonferenz.

Bonet, (M(anuel): Die Bischofskonferenz. — Concilium I, 1965, 646—649.

Gerhartz, Johannes Günter, SJ: „Insuper promitto ...". Die feierlichen Sondergelübde katholischer Orden. — R: Verl.buchhandl. der Päpstl. Univ. Gregoriana 1966. XXXI, 331 S. = AnalGreg CLIII = Ser. fac. Iuris Can.: sectio B, n. XIX; lire 4000.

Huizing, Petrus, SJ: De consensu matrimoniali condicionato. Crisis canonis **1092** C. I. C. — PerMorCanLit LV, 1966, 49—84.

Rymarz, Ladislaus, OFMCap: Matrimonia catholicorum coram magistratu civili vel ministro acatholico ad normam can. **1098** Codicis inita. — Laurentianum VI, 1965, 385—440.

Kaelin, Jean de la Croix, OP: Les mariages mixtes. — Nova et Vetera XLI, 1966, 112—134.

May, Georg: Die Beteiligung des Kirchenstiftungsrates an der Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens in der Diözese **Mainz**. — AkKR CXXXIV, 1965, 3—71.

Bertolino, Rinaldo: Il notorio nell' ordinamento giuridico della chiesa. — To: Giappichelli (1965). 397 p. = Univ. di Torino. Memorie dell' Istituto giuridico II, 120; lire 4500.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Krömer, Ulrich: Johann Ignaz von **Felbiger**. Leben und Werk. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). X, 285 S. = Untersuchungen zur Theologie und Seelsorge XXII; DM 26,80.

Offele, Wolfgang: Das Verständnis der Seelsorge in der pastoraltheologischen Literatur der Gegenwart. — Mz: Grünewald-Verl. (1966). 292 S.; DM 44,—.

Berger, W. J.: Op weg naar empirische zielzorg. Notities over een reis langs enige pastorale vormingscentra in de Verenigde Staten. Met een ten geleide van H. M. M. Fortmann. — Nijm: Dekker & van de Vegt 1965. 109 blz.; hfl 5,50.

Goldbrunner, Josef: Realisation. Anthropologie in Seelsorge und Erziehung. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1966. 271 S.; DM 19,80.

O'Donohoe, James A.: The seminary legislation of the Council of **Trent**. — Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2—6 settembre 1963, Vol. I, R 1965, 157—172.

Stakemeier, Eduard: Das Konzilsdekret über die Ausbildung der Priester. Latein. u. deutscher Text mit Kommentar. Einführung von Lorenz Kardinal Jäger. — Pad: Bonifacius-Dr. (1966). 163 S. = Konfessionskundl. Schriften des Johann-Adam-Möhler-Instituts VII; DM 7,80.

Mendizabal, Aloysius, SJ - Petrus Huizing, SJ: Decretum de institutione sacerdotali Concilii Vaticani II. — PerMorCanLit LV, 1966, 205—265.

D'Arcy, Paul F. and Eugene C. Kennedy: The genius of the apostolate. Personal growth in the candidate, the seminarian and the priest. Foreword by Bishop O'Donnel. — NY: Sheed and Ward (1965). XIII, 273 p.

Crespin, Rémi: La ville interroge le prêtre. — Lumière et Vie T. XV = n⁰ LXXVI—LXXVII, 1966, 3—29; ib. p. 30—80: Le clergé rural en France au miroir d'une enquête; p. 81—126: La ministère et la vie des prêtres. Décret conciliaire; p. 127—146: Orrieux, Luis-Marie, OP: Problèmes bibliques du sacerdoce; p. 147—174: Denis, Henri: Approches théologiques du sacerdoce ministériel; p. 175—193: Cren, Pierre-Réginald, OP: Orientations actuelles; p. 195—202: Zimmer, Christian: Deux visages du prêtre à l'écran.

Haarsma, F.: Pastoraal-theologische beschouwingen over de priester. — Tijdschrift voor theologie V, 1965, 272—295; p. 295: Summary: Personal theological reflections on priestly office.

Gottes Wort in der evangelischen Unterweisung. Religionspädagogische Beispiele und didaktische Erörterungen. Festschrift für Gerhard **Bohne** zu seinem 70. Geburtstag. Hrsg. v. Rolf Bohnsack, Hayo Gerdes, Hellmut Heeger. — B: Verl. „Die Spur" (1965). 343 S.; S. 321—329: Bibliographie Gerhard Bohne.

Mertens, Heinrich A.: Handbuch der Bibelkunde. Literarische, historische, archäologische, religionsgeschichtliche, kulturkundliche, geographische Aspekte der Heiligen Schrift des Alten u. Neuen Testamentes geboten für Unterricht und Predigt. — Düs: Patmos-Verl. (1966). XXIV, 910 S.; DM 68,—.

Handbuch zum katholischen Katechismus. Bd II: Von der Kirche u. den Sakramenten. Halbbd II: Lehrstücke 69 bis 90. Von Franz Schreibmayr, Klemens Tilmann u. Heinrich Kahlefeld. — Frb/B, Bas: Herder 1966. VII, S. 327—654; DM 18,50.

Würzburger, Karl: **Erziehung** nach dem Evangelium. — Olten, Mchn: Rowen Verl. (1965). 233 S.; DM 15,80.

König, Karl-Heinz - Günther Weber: Die Bilder des Glaubensbuches. Handbuch zum Glaubensbuch für das **3.** und **4.** Schuljahr. Bd. IV. — Dnwth: Auer Cassianeum (1965). 168 S.; DM 16,80.

Das neue Kirchenverständnis in Katechese und Seelsorge. Die Vorträge des religionspädagogischen Kurses 1965 im Cassianeum Donauwörth. Hrsg. v. Klemens Tilmann. — Dnwth: Auer Cassianeum (1966). 102 S.; DM 5,80; [enth.:] S. 7—30: Tilmann, Klemens: Die geistliche Bewältigung des Lebens aus der Kirche; S. 31—63: Heller, Alois: Hinführung der Jugend zur Kirche; S. 64—70: Wimmer, Alfons: Kirche und Pfarrgemeinde; S. 71—84: Dreher, Bruno: Das ganze Volk Gottes; S. 85—102: Gössmann, Elisabeth: Kirche im Gespräch.

Kranz, Gisbert: **Heiligenleben** als Bildungsgut in Schule, Erwachsenenbildung und Seelsorge. — Pad: Schöningh 1965. 162 S. = Schriften zur Pädagogik und Katechetik XIV; DM 9,80.

Altersgemäße **Kinderbeicht**. Richtlinien u. Wege zur kindgemäßen Beichtpraxis in der Diözese Roermond (Intocht der kinderen. Beschouwingen rond kinderbiecht en kindercommunie, dt.) Hrsg. v. Franz Heggen. Mit einer kritischen Würdigung von Josef Dreissen. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). 109 S. = Aktuelle Schriften zur Religionspädagogik VII; DM 8,80.

Schreiber, Johannes: Theologische Erkenntnis und unterrichtlicher Vollzug. Dargestellt am Beispiel des Markusevangeliums. — (Hbg:) Furche-Verl. (1966). 196 S.; DM 22,50.

Stachel, Günter: **Bibelkatechese** im Zeitalter kritischer Exegese. — KatBl XCI, 1966, 81—100.

Bulckens, J.: Première confession dans le cadre de l'école. — Coll-Mechl LI, 1966, 192—226.

XII. Liturgik und Kirchenmusik

Birnbaum, Walter: Das Kultusproblem und die liturgische Bewegung des 20. Jahrhunderts. Bd I: Die deutsche katholische liturgische Bewegung. — Tü: Katzmann Verl. 1966. 166 S.; DM 22,80.

Raffa, Vincenzo, FDP: L'orario di preghiera nell' Ufficio divino. Profilo storico e prospettive postconciliari. — EphLit LXXX, 1966, 97—140.

Liturgie der Gemeinde. Weihnachts-Seelsorgertagung 28.—30. Dezember 1965 im Auftrag des österreichischen Seelsorgeinstitutes hrsg. v. Erwin Hesse u. Helmut Erharter. — Wien: Herder (1966). 184 S.; DM 12,80; [enth.:] S. 11—24: Neuenzeit, Paul: Die Gemeinde Jesu als gottesdienstliche Versammlung; S. 33—49: Forumsgespräch: Liturgie in der Krisensituation der christlichen Gemeinde; S. 50—65: Rombold, Günter: Die Gestaltung des Kirchenraumes im Dienste der erneuerten Liturgie; S. 66—84: Amon, Karl: Grundvollzüge der Liturgie; S. 85—92: Zangerle, Ignaz: Sprache in der Liturgie unserer Zeit; S. 93—106: Wucherer-Huldenfeld, Augustinus: Theologie des Symbols; S. 107—120: Wucherer-Huldenfeld, Gregor: Leitsätze zur symbolgemäßen Gestaltung der Liturgie; S. 121—149: Harnoncourt, Philipp: Erneuerte Kirchenmusik in der erneuerten Liturgie; S. 150—162: Mayer, Joseph Ernst: Grundstrukturen der Gemeinden u. ihre spezifischen Meßfeiern; S. 163—180: Meyer, Hans Bernhard: Sakramentale Lebensvollzüge im Aufbau der Gemeinde.

Nußbaum, Otto: Liturgiereform und **Konzelebration**. — Köln: Bachem (1966). 47 S.; DM 4,80.

Rapp, Urban, OSB: Konzil, **Kunst** und Künstler. Zum VII. Kapitel der Liturgiekonstitution. — Ffm: Knecht (1966). 84 S.; DM 5,80.

Muck, Herbert: Die Gestaltung des Kirchenraumes nach der Liturgiereform. — Mstr: Regensberg (1966). 72 S. = Reihe Lebendiger Gottesdienst XII; DM 11,80.

Muck, Herbert, SJ: Liturgie und Kirchenraum. — Bibel und Liturgie XXXVIII, 6, 1964/65, 413—419; ~ ebd. S. 420—428: Die Funktionsorte der Liturgie im Kirchenraum; ~ ebd. S. 429—431: Die Neuordnung alter Kirchen.

Egloff, Eugen: Liturgie und Kirchenraum. Prinzipien und Anregungen. — Wü: Echter-Verl.; Zü: NZN Buchverl. (1964). 56 S.; DM 3,20.

Schille, Gottfried: Frühchristliche **Hymnen**. — B: Evang. Verl.-Anstalt (1965). 161 S.

Härting, Michael: Deutsche Prosagesänge in den katholischen Kirchengesangbüchern des **16.** und frühen **17.** Jahrhunderts. — Musica sacra LXXXVI, 1966, 36—40. 81—85. 111—115.

Lipphardt, Walther: Das wiedergefundene Gesangbuch-Autograph von Adam **Reißner** aus dem Jahre **1554**. — JLH X, 1965, 55—86.

Hofer, Max: Die Gesang- und Gebetbücher der **schweizerischen** Diözesen. Eine geschichtliche Untersuchung. — Frb/S: Univ.-Verl. 1965. XXXVI, 284 S. = Studia Friburgensia N. F. XLI; sfr 28,—.

Hucke, H(elmut:) Musikalische Voraussetzungen liturgischer Reform. — Concilium II, 1966, 101—114.

Fontaine, G.: Le chant sacré d'après la Constitution conciliaire. — Liturgie et Vie chrétienne XLIX, 1965, 107—120; p. 121—133: Tissier, C.: L'avenir du chant d'Église; p. 132—137: Gignac, L. A.: Le chant de l'assemblée aux messes dominicales; p. 138—143: Papillon, B.: Par où commencer: par le chant du propre ou par le chant de l'ordinaire; p. 144—147: Briand, G. — U. Benfante — L. Lortie: La mise en route du chant de l'assemblée.

Harnoncourt, Philipp: Kirchenmusik in der Liturgiereform. — Seels-Wien XXXV, 1965, 258—263; XXXVI, 1966, 36—41.

Wienandt, Elwyn A.: Choral music of the church. — NY: The Free Pr. (1965). XI, 494 p.; $ 7,50.

Daras, (M.,) OSB: Étude de rythmique grégorienne. (Vol. I:) Quilisma. ⟨Histoire, critique et pratique⟩. (II:) Mora Vocis. Histoire-critique-pratique. III: Le vrai rythme grégorien. ⟨Etude basée sur les sources⟩. — Louv: Abbaye du Mont César (1963—1965). 70 p.; 117 p.; 46 p.

Renner, Frumentius, OSB: Deutsche Liturgie und Gregorianik. — Musik und Altar XVIII, 1966, 4—20.

Georgiades, Thrasybulos G.: Sprachschichten in der Kirchenmusik. — Sakrale Sprache u. kultischer Gesang = Liturgie u. Mönchtum XXXVII, Maria Laach 1965, 94—103; ebd. S. 104—105: Buchholz, Friedrich: Korreferat zu Th. G. Georgiades; ebd. S. 106—120: Lipphardt, Walther: Psalmen, Hymnen, Lieder; ebd. S. 121—130: Schmidt, Wilhelm: Über das Kirchenlied.

Blume, Friedrich: Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. 2., neubearb. Aufl. Hrsg. unter Mitarb. v. Ludwig Finscher [u. a.] — Kassel [u. a.:] Bärenreiter-Verl. 1965. XII, 465 S. mit Abb. 4⁰; DM 86,—

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Nagel, Peter: Die Motivierung der Askese in der alten Kirche und der Ursprung des Mönchtums. — B: Akademie-Verl. 1966. XVIII, 210 S. = Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur XCV; DM-Ost 21,—.

Quispel, G.: L'Évangile selon Thomas et les origines de l'ascèse chrétienne. — Aspects du Judéo-Christianisme. Colloque de Strasbourg 23—25 Avril 1964, P 1965, 35—51.

DelEstal, J.-M.: Institución monástica de **S. Agustín** desde sus orígenes hasta la muerte del fundador, + 430. — CiudD CLXXVIII, 1965, 201—269.

Leroy, Julien, OSB: Les préfaces des écrits monastiques de **Jean Cassien**. — RAscMyst XLII, 1966, 157—180.

Turbessi, Giuseppe: Ascetismo e monachesimo in S. **Benedetto**. — R: Ed. Studium 1965. 220 p. = Universale Studium CI; lire 400,—.

Orselli, Alba Maria: L'idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana. — Bologna: Zanichelli 1965. X, 169 p. = Studi e richerche N. S. XII; lire 2500.

Axters, Stephanus G., OP: Nederlandse mystieken in het buitenland. Van **Rupert** van **Deutz** tot **Ruusbroec**. — Verslagen en mededelingen van de Kon. Vlaamse Acad. voor taal- en letterkunde 1965, 163—325.

Uboldi, Leonilda: Santa **Caterina** da **Siena**. — R: SALES (1965). 348 p.

Klimenko, Michael: Der heilige **Stephan** von **Perm**. Leben und Werk. — Kyrios N. F. VI, 1966, 13—42.

Reypens, L., SJ: Ritmisch en lyrisch proza uit een verdwenen handschrift. — OGE XXXIX, 1965, 5—40.

Hyma, Albert: The christian renaissance. A history of the **„Devotio moderna"**. Second ed. — Hamden, Conn.: Anchor Books 1965. XVIII, 618 p.; $ 15,—.

Zeeden, Ernst Walter: Aspekte der katholischen Frömmigkeit in Deutschland im 16. Jahrhundert. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd. I, T. 2, Mstr (1965), 1—18.

Seibel-Royer, Kaethe: Die heilige Angela **Merici**. Gründerin des ersten weiblichen Säkularinstitutes. — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1966). 178 S.; DM 11,80.

Coreth, Anna: Die ersten **Sodalitäten** der Jesuiten in Österreich. Geistigkeit und Entwicklung. — Spiritualität aus dem 16. und 17. Jahrhundert = JbMystTh XI, 1965, Wien (1966), 7—65.

Fessard, Gaston: La dialectique des exercises spirituels de saint **Ignace** de **Loyola**. II: Fondement, peché, orthodoxie. — (P:) Aubier (1966). 283 p. = Théologie LXVI; F 27,—.

Grisar, Joseph: **„Jesuitinnen"**. Ein Beitrag zur Geschichte des weiblichen Ordenswesens von **1550—1650**. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 70—113.

Schwendenwein, Hugo, OSFS: **Franz** von **Sales** in der Entwicklung neuer Formen des Ordenslebens. — Eichst, Wien: Franz-Sales-Verl. (1966). XXII, 129 S. = Studia Salesiana; DM 6,—.

Fortunato de Santiago, OFMCap: Una polémica acerca de la Regla franciscana a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Antonio Esquivel y su doctrina. — Laurentianum VI, 1965, 182—220.

Molinari, Franco: Visite pastorali dei Monasteri femminili di Piacenza nel sec. XVI. — Il Concilio de Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale Trento, 2—6 settembre 1963, Vol. II, R 1965, 679—731.

Barreiro Fernández, José R.: Abadologio del monasterio benedictino de san Martín Pinario en Santiago de Compostela ⟨1607—1835⟩. — StudMonast VII, 1965, 147—188.

Zoffoli, Enrico, CP: S. **Paolo** della **Croce**. Storia critica. Vol. II. — R: Curia Gen. PP. Passionisti Commissione storica SS. Giovanni e Paolo (1965). 1755 p.; lire 10 000.

Philipon, Michel, OP: Die Herrlichkeit des Ewigen. Die geistliche Lehre Schwester **Elisabeths** von der **Heiligsten Dreifaltigkeit** (La doctrine spirituelle de Sr. Elisabeth de la Trinité, dt.) 3. Aufl. — Wien, Frb/B, Bas: Herder (1966). 385 S.; DM 21,—.

Colosio, Innocenzo, OP: La caratteristiche positive e negative della spiritualità odierna. — Rivista di Ascetica e Mistica X, 1965, 311—361; ib. p. 363—415: Giardini, Fabio, OP: La natura della teologia spirituale; p. 417—441: Bono, Luigi: La sacra scrittura fonte di teologia spirituale; p. 443—461: Colombo, Giovanni: La storia della spiritualità e le scuole di spiritualità; p. 463—476: Spiazzi, Raimondo, OP: Il metodo della teologia spirituale e i suoi rapporti con la teologia pastorale; p. 477—491: Colosio, Innocenzo, OP: Come insegnare la teologia spirituale; p. 492—508; Colosio, Innocenzo, OP: Suggerimenti metodologici per ricerche storiche nel campo della spiritualità; p. 509—531: Colosio, Innocenzo, OP: Il „problemismo spirituale" come grave insidia alla vita interiore.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Miscellanea Pro Arte. Hermann **Schnitzler** zur Vollendung des 60. Lebensjahres am 13. Januar 1965. — Düs: Schwann (1965). 358 S., 186 Taf. = Schriften des Pro Arte Medii Aevi I; DM 65,—; S. 353—356: Bibliographie Hermann Schnitzlers. Zusammengestellt von Anton von Euw.

Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores colligere coepit Ioannes Baptista de Rossi. Complevit et edidit Antonius Ferrua SJ auctoritate Pont. Inst. Archaeologiae christianae Societatis Romanae ab historia patria. Nova series Vol. IV: Coemeteria inter Vias Appiam et Ardeatinam. Tabulae I—XXXI. — CdV: Pont. Institutum Archaeologiae Christianae 1964. XI, 563 p. 4⁰.

Vallin, Pierre, SJ: Dominus legem dat. A propos du baptistère de **Naples**. — RechScRel LIV, 1966, 265—271.

Kollwitz, Johannes: Der Josuazyklus von S. **Maria Maggiore**. — RömQu LXI, 1966, 105—110; 3 Taf.

Vermaseren, J. J. and C. C. van Essen: The excavations in the Mithraeum of the church of Santa **Prisca** in Rome. — Leid: Brill 1965. XII, 527 p., 467 fig., 558 ill. on 139 pl.; hfl 275,—.

Ward-Perkins, J. B.: Memoria, martyr's tomb and martyr's church. — JThSt XVII, 1966, 20—37.

Breschi, Maria Grazia: La cattedrale ed il battistero degli **Ariani** a **Ravenna**. — Ravenna: Ed. Dante 1965. 94 p., 23 fig. = Collana di quaderni di Antichita Ravennati e Bizantine VI; lire 1500.

Leroy, J.: Les manuscrits syriaques à peintures, conservés dans les bibliothèques d'Europe et d'Orient. Contribution à l'étude de iconographie des églises de langue syriaque. — P: Geuthner 1965. 495 p. et 159 pl.; F 150.

Frolow, A.: **Climat et principaux aspects de l'art byzantin.** — Byzantinoslavica XXVI, 1965, 40—61 et 11 pl.

Mango, Cyril and Ernest J. W. Hawkins: The Apse mosaics of St. **Sophia** at Istanbul. Report on work carried out in 1964. — Dumbarton Oaks papers XIX, 1965, 113—151; 56 ill.

Brieger, P. H.: Bible illustration and Gregorian reform. — Studies in church history II, (Lo 1965), 154—164.

Hoster, Joseph: Zur Form der Stirnseite des **Dreikönigenschreins**. — Miscellanea Pro Arte. Hermann Schnitzler zur Vollendung des 60. Lebensjahres ..., Düs (1965), 194—217; 5 Taf.

Denis, V.: L'art d'Occident, des catacombes à la fin du XVe siècle. — Brux: Meddens; P: Sedim 1965. 236 p. et 349 fig.; F 69,50.

Valentine, L. N.: Ornament in medieval manuscripts. — Lo: Faber 1965. 108 p., 435 fig.; sh 30.

Mackinney, L.: Medical illustrations in medieval manuscripts. — Lo: Wellcome hist. medical library 1965. 263 p., 106 fig.; £ 5, sh 5.

Pijoán, J.: Summa artis. Historia general del arte. T. XI: Arte gótico. — Madr: Espasa-Calpe 1965. 626 p., fig., pl.; pes 500.

Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei:
Geschichte der katholisch-theologischen Fakultät Münster (Verlag Aschendorff, Münster)
Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft (Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz)
Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter:

Prof. Dr. J. Beumer SJ, Frankfurt/M. 70, Offenbacher Landstr. 224; Dr. J. Bökmann, Rhöndorf, Frankenweg 23; Abt Dr. Pius Buddenborg OSB, Gerleve üb. Coesfeld, Abtei St. Joseph; P. Winfried Cramer OSB, Gerleve üb. Coesfeld, Abtei St. Joseph; Dr. W. Dreier, Münster, Friedrich-Ebert-Platz 2; Prof. Dr. H. Eising, Münster, Besselweg 12; Prof. Dr. J. Fink, Münster, Rudolfstr. 24; Prof. Dr. J. Finkenzeller, Freising, Domberg 27; P. Dr. Suso Frank OFM, Fulda, Kloster Frauenberg; Dr. J. Gründel, Freising, Domberg 36; Prof. Dr. L. Hödl, Bochum-Weitmar, Roomersheide 38; Prof. Dr. L. Hofmann, Diersberg üb. Trier, Pfarrhaus; Stud.-Rat Gregor Hövelmann, Hülm üb. Goch 105a; Dr. H. Hürten, München, Wilhelm-Diess-Weg 9; Dr. K. Kertelge, Münster, Frauenstr. 3; Pfarrer Dr. Alfons Kirchgässner, Frankfurt/M. 6, Gellertstr. 39; Dr. J. Köhne, Münster, Königsstr. 24; Prof. Dr. O. Kuhn, München 19, Winthirstr. 31; Prof. Dr. A. Lang, Bonn-Ippendorf, Bergstr. 15; P. Dr. H. B. Meyer SJ, Innsbruck, Postfach 569; Prof. Dr. H. Mynarek, Würzburg, Reuerergasse 4; Prof. Dr. W. Offele, Offenbach, Max-Reger-Str. 7; Prof. Dr. M. Rehm, Eichstätt, Römerstr. 10; Dr. Johannes Schneider, München 25, Luise-Kiesselbach-Platz 2; Prof. Dr. Raphael Schulte OSB, Gerleve üb. Coesfeld, Abtei St. Joseph; Prof. Dr. N. Seelhammer, Trier, Jesuitenstr. 11; P. Dr. Basilius Senger OSB, Gerleve üb. Coesfeld, Abtei St. Joseph; P. Dr. Emmanuel v. Severus OSB, Maria Laach üb. Andernach, Abtei; Pfarrer G. Teske, Ahsen üb. Datteln; P. Dr. Clemens Thoma SVD, Wien I, Universitätsstr. 7/V; P. Wolfdieter Theurer CSSR, Gars am Inn.

Aschendorff, Münster (Westf.), 1966 · 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.

THEOLOGISCHE NEUERSCHEINUNGEN IM HERBST 1966
IM KÖSEL-VERLAG MÜNCHEN

Otto Karrer · Das Zweite Vatikanische Konzil

Reflexionen zu seiner geschichtlichen und geistlichen Wirklichkeit

276 Seiten . Leinen DM 16,80. In der Reihe: Kleine Schriften zur Theologie

Otto Karrer hat die Konzilsatmosphäre bei jeder Session, an deren letzten als Begleiter des Basler Bischofs, miterlebt. Sein Buch will die inneren Linien des Geschehens nachzeichnen und hinter den äußeren Ereignissen die geistliche Realität aufleuchten lassen.

Der besondere Reiz des Buches liegt darin, daß es nicht eine Rückschau nach Konzilsschluß ist. An Hand der Aufsätze, die der Verfasser vor Konzilsbeginn und nach jeder Session im „Hochland" veröffentlichte, wird das jeweils Bewegende der einzelnen Konzilsperioden lebendig. Dabei ergibt sich als einheitliche Grundkonzeption die von Johannes XXIII erstrebte ökumenische Öffnung der Kirche für ihre Sendung in der Welt.

Norbert Brox · Der Glaube als Zeugnis

128 Seiten. Leinen DM 11,80. In der Reihe: Kleine Schriften zur Theologie

Die Kirche ist das Zeichen Gottes in der Welt: der christliche Glaube bezeugt Gottes Offenbarung in Jesus Christus. Zeugnis geben ist nicht ein zusätzlicher Auftrag, sondern geschieht im Vollzug des Glaubens selbst. Anhand von biblischen und altchristlichen Texten zeigt Brox, wie der Glaube ursprünglich und durchgängig sich nicht nur in der theoretischen Äußerung des Fürwahrhaltens darstellt, sondern sich zuerst und vor allem als Zeichen im Alltag verwirklicht.

Thomas von Kempen · De imitatione Christi / Nachfolge Christi

und vier andere Schriften. Lateinisch/Deutsch

Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von Friedrich Eichler. Etwa 592 Seiten. Leinen DM 28.,—

Diese zweisprachige Neuausgabe folgt im Text dem Brüsseler Codex 5855–61, einer Handschrift, deren Hauptteil in den Jahren 1414–1425 entstanden sein dürfte und die im Jahre 1441 von Thomas von Kempn abgeschlossen wurde. Auf Grund sorgfältiger Textvergleiche konnten gegenüber früheren Ausgaben eine Reihe von Konjekturen und Varianten geboten werden.

Wolfgang Richter · Recht und Ethos

Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruches

216 Seiten. Kartoniert DM 32,–. Studien zum Alten und Neuen Testament, Band 15.

Durch die Forschung des letzten Jahrzehnts ist die „Weisheitsliteratur des Alten Testaments, die bisher als isolierter Block erschien,als einflußreiche Komponente des gesamten israelitischen Geisteslebens erkannt worden. Wolfgang Richter analysiert in dieser Arbeit eine Sammlung des Spruchbuches, deren spezifische Form als Mahnspruch bestimmt wird. Dieser Mahnspruch erweist sich als Ausdruck eines Standesethos, das in der Königszeit von einer „weisheitlichen" Schule getragen wurde.

Henri Bouillard

Logik des Glaubens

Aus dem Französischen von Walter Scheier

Großoktav, 136 Seiten, engl. brosch. 11,80 DM

Reihe: Quaestiones disputatae, Band 29

In sieben Aufsätzen zu Fragen der Religionsphilosophie, christlicher Apologetik und Fundamentaltheologie wird die Entsprechung zwischen der Logik der menschlichen Existenz und dem Anruf des Glaubens sichtbar gemacht und die Struktur der Bewegung, die zum Glauben hinführt, aufgezeigt.

Bouillard erläutert die gegenwärtige Bedeutung der Apologetik im Hinblick auf den der Glaubensgewißheit eigenen Charakter, er bietet den Entwurf eines apologetischen Vorlesungskurses und legt dar, mit welchem Recht und in welchem Maße die Fundamentaltheologie von der menschlichen Erfahrung ausgehen muß.

So bietet dieser Band der „Quaestiones disputatae" eine aktuelle Standortbestimmung der heutigen Fundamentaltheologie und damit zugleich konkrete Anregungen, wie die Botschaft des Evangeliums verkündet werden kann, damit der Mensch unserer Tage von ihr angesprochen und getroffen wird.

Hermann Reiners

Grundintention und sittliches Tun

Großoktav, 216 Seiten, engl. brosch. 15,80 DM Reihe Quaestiones disputatae, Band 30

Bei der Bewertung des sittlichen Tuns gewinnt die moderne Philosophie und Psychologie zunehmend an Bedeutung. Die hohe Aktualität solcher Bewertung für Moral und Pastoral erhebt das Thema zugleich zu einer theologischen Quaestio disputata.

Zur Klärung des Phänomens erarbeitet Reiners zunächst die anthropologischen Grundlagen und analisiert die einzelnen Anwendungsgebiete: Gnade und Heilsmöglichkeit für den Nichtchristen, Bewertung der Reue, der Sünde, der Tugend, die sog. gute Meinung. Dabei achtet der Verfasser besonders auf die immer klarer erkennbaren Ergebnisse der jüngeren Moraltheologie.

Durch alle Buchhandlungen erhältlich

Herder Freiburg · Basel · Wien

DIAKONIA

Internationale Zeitschrift für praktische Theologie

DIAKONIA will allen „engagierten Christen", zumal den mit einem seelsorglichen Amt beauftragten, dienen. Neben den Schwerpunktartikeln bringt jedes Heft vier feste Rubriken: **Forum** ist der offenen Diskussion vorbehalten, der Aussprache und Meinungsumfrage zu aktuellen Problemen des religiösen Lebens. Unter dem Stichwort **Symptome** werden notwendige kritische Analysen des christlichen und seelsorgerlichen Verhaltens zusammengefaßt. **Praxis** will teils unmittelbare Hinweise, teils aktuelle Informationen geben, während **Aspekte** versucht, pastoraltheologische Begriffe lexikonartig präzis zu formulieren und gegen falsche Deutungen abzugrenzen.

Themen aus den ersten Heften:

Hauptartikel

Walter Kasper: Exegese, Dogmatik, Verkündigung

Hellmut Geissner: Verkündigen. Gedanken über Sprache und Sprechen

John T. Noonan: Der theologische Autoritätsbefund in der Zinsfrage und bei der Geburtenregelung

Walter Dirks: Das Konzil — was nun? Aus der Ansprache eines Laien an eine Pfarrgemeinde

Heinz Robert Schlette: Magie und Sakrament

E. L. Ehrlich: Israel und die christliche Verkündigung

Forum

Kinderbeichte
Wie kann die „Mischehe" heute als christliche Ehe gelebt werden?

Symptome

Erfahrungen katholischer Eheleute
Anmerkungen zur Pathologie des Katholischen

Praxis

Vom Sinn der Fürbitten bei der Feier der Eucharistie
Zur derzeitigen Ehepastoral
Der Brief in der Seelsorge

Aspekte

Begriffe: Pastoral, Seelsorge, Vorbeter, Mündigkeit
Eheliche Keuschheit, Elternrecht, Judentum

Bezugsbedingungen:

Jahresabonnement DM 24.—, Studentenabonnement DM 20.—, Einzelheft DM 4,50
Probehefte stehen in beschränkter Anzahl zur Verfügung.

Matthias-Grünewald-Verlag · Mainz/Walter-Verlag · Olten/Schweiz

Neuerscheinungen

THEOLOGIE UND WISSENSCHAFT

Dr. Oswald Loretz

Galilei und der Irrtum der Inquisition

220 Seiten. Leinen DM 16,80; kart. DM 14,80.

Der Prozeß Galilei bestimmte jahrhundertelang das Verhältnis Kirche — Naturwissenschaften. Mit diesem Buch liegt nun endlich auch von katholischer Seite eine Rechtfertigung Galileis vor. Der Autor versteht es, den folgenschweren Irrtum des damaligen Inquisitionsgerichts und die heutige Auffassung der röm.-kath. Kirche in interessanter Form darzustellen.

Dr. Franz K. Mayr

Geschichte der Philosophie / Teil I Antike

Berckers Theologische Grundrisse Band V/1.

352 Seiten. Leinen DM 19,80; kart. DM 16,80.

Dieser Teil behandelt das Denken der Antike von der Vorsokratik bis zur hellenistischen Philosophie. Als Grundriß verzichtet der Band bewußt auf alle nicht notwendigen Details.

NACH DEM KONZIL

Dr. Heinz Linnerz

Das Konzil hat gesprochen

Themen – Texte – Tendenzen

292 Seiten. 7 Tafeln. Leinen DM 13,80; kart. DM 10,80.

Der Autor war während des Konzils Kommentator des Zweiten Deutschen Fernsehens. Als Journalist schildert er das Geschehen in der Aula von St. Peter in klarer und übersichtlicher Form. So ist ein Abriß der konkreten Konzilsergebnisse mit kurzen Kommentaren entstanden.

Heinrich Ostermann SJ

Die Zukunft des Laien in der Kirche

132 Seiten. Leinen DM 9,80; kart. DM 7,80.

Der Ton dieses Buches ist offen und klar, und es scheut sich nicht, auch unbequeme, weil ungewohnte Dinge, beim Namen zu nennen. Daß von der Verwirklichung des Konzilsdekrets über den Laien mit allen Konsequenzen die Zukunft der Kirche abhängt, wird jedem spätestens bei der Lektüre dieses Buches klar.

butzon bercker Verlag Kevelaer

JEAN DELANGLADE

Das Problem Gott

200 Seiten, kart., DM 12,90, S 78,—, sfr. 13,60

Ausgangspunkt des Autors sind die Schwierigkeiten, die der Glaube an Gott im Denken vieler Menschen auslöst: die Existenz des Atheismus; der Anspruch der Wissenschaft, eine totale Erklärung geben zu können . . . keines der dem Glauben an Gott entgegenstehenden Argumente wird vernachlässigt oder minimalisiert. Delanglade knüpft an diese Fragen an und versucht, einen Weg zu einer natürlichen, vernunftgemäßen Erkenntnis Gottes zu beschreiten. Auf diesem Weg haben sich neue, scheinbar unüberwindliche Hindernisse aufgetürmt. Diesen Weg offenzuhalten und den Hindernissen redlich zu begegnen, ist die Aufgabe dieses Buches.

PHOTINA RECH

Inbild des Kosmos

2 Bände mit zus. ca. 1200 Seiten, Ln., DM 52,—, S 312,—, sfr. 54,60

Dieses Buch ist eine jedem Gebildeten faßliche Einführung in die Bedingungen, Möglichkeiten und Überlieferungen symbolischer Erfahrung und symbolischen Denkens. Den Hauptteil des Werkes bildet eine spezielle Symbolik in sieben Symbolzyklen, die in natürliche Erlebnisbereiche gegliedert sind und zugleich umfassend und systematisch die wichtigsten Symboltypen darstellen. Die Verbindung von sauberer Wissenschaftlichkeit und Lebensnähe läßt dieses Werk als ein grundlegendes Sachbuch erscheinen. In der lebendigen, klaren und schönen Sprache ist eine sinnliche Erfahrungsnähe spürbar und auch in der häufigen Verwendung von Texten und Lyrik moderner nicht nur christlicher Autoren.

O T T O M Ü L L E R V E R L A G S A L Z B U R G

Grundlegende Werke der Theologie

Martin NOTH · Das vierte Buch Moses
Das Alte Testament Deutsch, Band 7. 1966 (1.—15. Tausend). Etwa 208 Seiten, kart. etwa 8,50 DM, Leinen etwa 11,50 DM. — Gerade in der frühen Geschichte Israels und der Pentateuchüberlieferung liegt das besondere Forschungsgebiet von Prof. Martin Noth. Seine mit kritischem Scharfsinn geschriebene Auslegung wird ebenso stark wie seine früheren Bücher beachtet werden.

HERMANN GUNKEL · Genesis
Übersetzung und Erklärung. 7. Auflage 1966. Neudruck der 3., neu bearbeiteten Auflage 1910. Mit einem Geleitwort von Walter Baumgartner, Basel. 713 Seiten, Leinen 45,— DM. — „Gerade die neueren Ausleger wie G. v. Rad und W. Zimmerli haben wiederholt betont, wieviel sie dem Meister der Genesisexegese bis heute an Einsicht verdanken. Der Vergleich ihrer Auslegung mit der Interpretation Gunkels zeigt, wie eng der Zusammenhang sachlich und historisch ist". Theol. Literaturzeitung 2/1965

HERMANN GUNKEL · Einleitung in die Psalmen
Die Gattungen der religiösen Lyrik Israels. Zu Ende geführt von Joachim Begrich. 2., unveränderte Auflage 1966. 472 Seiten, Leinen etwa 38,— DM. — In Gegenüber und Ergänzung zu den Arbeiten der „Literarkritischen Schule" schuf Gunkel die Grundlagen für eine alttestamentliche Literaturgeschichte. Zugleich mit einer präzisen Erfassung der literarischen Formen und Gattungen im Alten Testament gelang es ihm, ihren „Sitz im Volksleben" zu erhellen. Unter dieser, später auch die neutestamentliche Forschung befruchtenden Fragestellung hat er in der Hauptsache die Genesis und die Psalmen untersucht. Der Band erscheint im Sommer.

WILHELM BOUSSET · Offenbarung Johannis
3. Auflage, Neudruck der 2. Auflage 1906. 1966. 467 Seiten, Leinen 34,— DM. (S. Zt. erschienen als Band XVI des Kritisch-exegetischen Kommentars über das Neue Testament). Der Verfasser gehört zu den bedeutendsten Forschern der Religionsgeschichtlichen Schule. Sein Kommentar wird noch heute als klassisches Werk anerkannt.

WILHELM BOUSSET · Kyrios Christos
Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenäus. 5. Auflage 1965. Unveränderter dritter Abdruck der 2., umgearbeiteten Auflage. Mit einem Geleitwort von Rudolf Bultmann. 418 Seiten, Leinen 28,— DM. — „Ich freue mich, daß dieses Werk jetzt in neuer Ausgabe erscheinen soll, denn immer noch gilt, daß sein Studium unerläßlich ist, ja, man kann sagen, es gilt heute erst recht. Das Werk führt in unvergleichlicher Weise in die Fragen ein, die heute die neutestamentliche Wissenschaft bewegen, und zwar deshalb, weil es selbst die heutige Situation und die sie bewegenden Fragen und Diskussionen mit heraufgeführt hat". Aus dem Geleitwort von Rudolf Bultmann

V&R **VANDENHOECK & RUPRECHT · GÖTTINGEN UND ZÜRICH**

Vorankündigung!

Freude am Evangelium

Alfred de Quervain zum 70. Geburtstag

Herausgegeben von Johann Jakob Stamm und Ernst Wolf

(Beiträge zur evangelischen Theologie, Band 44). Etwa 160 Seiten. Kartoniert etwa DM 15, —

Vorbestellpreis bis zum 31. 8. 1966 kartoniert etwa DM 12,50

Aus dem Inhalt: Otto Bückmann, Leben und Gesetz nach dem Deuteronomium / Andreas Bühler, Zweimal Kirche und Staat / Edmond Grin, Ein Jahrhundert ethischer Theologie / Friedrich Karrenberg, Max Weber und die Probleme der Sozialethik / Hans-Joachim Kraus, Das heilige Volk / Kurt Lüthi, Liebe 1957 – eine theologische Interpretation des Filmtextes „Hiroshima mon amour" / Wilhelm Niesel, Ökumene und darum ecclesia reformata! / Hendrik van Oyen, Gespräch über Monogamie / Arthur Rich, Das Bevölkerungsproblem als ethische Herausforderung an unsere Zeit / Hans Scholl, Fürbitte für das weltliche Regiment und Ermahnung der Obrigkeit bei Calvin / Johann Jakob Stamm, Erwägungen zu Psalm 23 / Wilhelm Vischer, Der im Himmel Thronende lacht / Peter Walter, Die Wahrheit am Krankenbett / Otto Weber, Das Problem eines Staatsvertrages evangelischer Kirchen. Bibliographie

Falls Sie eine Aufnahme in die dem Buche beigegebene Gratulantenliste wünschen, erbitten wir Ihre Bestellung bis spätestens 31. August 1966 direkt an den Chr. Kaiser Verlag (8000 München 13, Postfach 509) aufzugeben.

Neu!

HELMUT FLENDER

Heil und Geschichte in der Theologie des Lukas

(Beiträge zur evangelischen Theologie, Band 41) 152 Seiten. Kartoniert DM 14,—

Die Untersuchung greift von einem neuen Ansatz her in das gegenwärtige Gespräch über die Theologie des Lukas ein. Der Verfasser versucht zu zeigen, daß Lukas als Theologe der nachapostolischen Zeit der drohenden Vermischung von göttlichem Heil und menschlicher Geschichte durch eine dialektische Darstellungsweise entgeht. Er kann dadurch das mit der Erhöhung Christi im Himmel vollendete Heil und die irdische Geschichte aufeinander beziehen. So läßt sich die Je-Gegenwärtigkeit des Heils aussprechen, der Schöpfungscharakter der Welt wird sichtbar, Jesus ist der wahre Mensch nach dem Willen Gottes. Die Sozialstrukturen der Welt werden durch ethische Weisungen in die Heilsverkündigung hineingezogen. Die weltliche Gestalt der Kirche wird als das „wahre Israel" beschrieben.

PHILIPP VIELHAUER

Aufsätze zum Neuen Testament

(Theologische Bücherei, Band 31) 284 Seiten. Kartoniert DM 17,—

Die Aufsätze befassen sich mit zwei Themenkreisen, die sich großenteils überschneiden: mit der Theologiegeschichte und mit der Christologie des Urchristentums. Ihr Ziel ist es, den Umformungsprozeß zentraler urchristlicher Gedanken, seine Motive und seine geschichtliche wie theologische Bedeutung zu erhellen.

So versucht ein Aufsatz zu zeigen, wie die Theologie des Paulus durch die Apostelgeschichte des Lukas umgebildet und katholisiert wurde, ein anderer, wie der Markusevangelist die ihm überkommenen heterogenen und divergierenden Elemente der Jesus-Überlieferung zu einer großen einheitlichen christologischen Konzeption zusammenschloß. Mehrere Aufsätze untersuchen die Anfänge der Christologie, besonders das heute so umstrittene Menschensohn-Problem; andere sind religionsgeschichtlichen Fragen der Vor- und Nachgeschichte des Urchristentums gewidmet. Das grundsätzliche Problem der theologischen Relevanz historischer Kritik und der durch sie vermittelten Einsicht in die Geschichtlichkeit des Christentums wird in Auseinandersetzung mit Franz Overbeck und Wilhelm Kamlah erörtert.

Versuche des Verstehens

Dokumente jüdisch-christlicher Begegnung aus den Jahren 1918–1933. Herausgegeben und eingeleitet von Robert Raphael Geis und Hans-Joachim Kraus

(Theologische Bücherei, Band 33) 308 Seiten. Kartoniert DM 16,—

Diese Dokumentation hat angesichts des heutigen Gesprächs zwischen Juden und Christen ihre unmittelbare Bedeutung. Durch Kommentierung der Aufsätze werden kritische Fragen aufgeworfen und versucht, die Grundprobleme des christlich-jüdischen Dialogs in den Blick zu bekommen.

Inhalt: Hermann Cohen, Julius Wellhausen – Ein Abschiedsgruß (1924). Paulus und das Gesetz (1919) / Leo Baeck, Die Auseinandersetzung mit dem entstehenden Christentum (1928–1930) / Max Dienemann, Frömmigkeit in Judentum und Christentum (1926) / Max Wiener, Säkularisierte Religion (1926) / Benno Jakob, Nächstenliebe (1929) / Franz Rosenzweig, Die Christenheit (1921). Die zwei Straßen des Christentums (1921). Gestalten der Menschheit: Der Jude – Der Christ (1921). Von den letzten Dingen (1921) / Eduard Strauß, Vom Ursprung des Christentums (1921/22). Jesus von Nazareth (1921/22). Paulus der Bekehrer (1923) / Martin Buber, Pharisäertum (1925). Bericht und Berichtigung (1926). Brennpunkte der jüdischen Seele (1930). Kirche, Staat, Volk und Judentum (1933). Offener Brief an Gerhard Kittel (1933).

Gerhard Kittel, Jesus und die Juden (1926) / Alfred Jeremias, Christentum und Judentum (1926) / Christoph Schrempf, Christentümer, Judentümer und die Wahrheit (1926) / Hermann Kutter, Gott und die Ideen (1926) / Martin Dibelius, Mensch und Gott (1926) / Johann Victor Bredt, Calvinismus und Judentum (1927) / Eduard Lamparter, Evangelische Kirche und Judentum (1928).

CHR. KAISER VERLAG MÜNCHEN

Walther Völker

GREGOR VON NYSSA ALS MYSTIKER

1955. XVI, 295 Seiten, brosch. DM 28,—

Wir besitzen in V's Buch eine Gesamtdarstellung der Gedankenwelt Gregors von Nyssa, wie sie wenige der bisherigen so gründlich, keine in so umfassender, auch die Aszetik und Ethik Gregors mitumfassender Weise, gegeben hat . . . Nicht nur für unsere Kenntnis Gregors von Nyssa, sondern für die gesamte Patristik bildet es eine große Bereicherung. *Scholastik*

KONTEMPLATION UND EKSTASE BEI PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA

1958. XV, 263 Seiten, 1 Tafel, brosch. DM 26,—

Die Arbeiten des Verfassers an einer „Geschichte der östlichen Mystik", die mit einer Trilogie über die Alexandriner und einer Untersuchung über „Gregor von Nyssa als Mystiker" eingesetzt haben, werden im vorliegenden Buche fortgesetzt. Das Interesse richtet sich vornehmlich auf die Kontemplation und Ekstase des Dionysius und gewinnt von hier aus die Möglichkeit, den Symbolismus der Bibel und der Sakramente, die Geheimnisse der Engelwelt und die Namen Gottes zu verstehen und die einzelnen dionysischen Schriften als Meditationsstufen zu werten.

Les deux présents ouvrages sur Grégoire de Nysse et sur le Pseudo-Denys font suite à ceux sur Philon, Clément d'Alexandrie et Origène. Le plus important, de notre point de vue, est celui sur le Ps.-Denys, parce qu'il constitue une contribution vraiment neuve à la recherche dionysienne et, par là, à l'intelligence de la mystique médiévale.

Revue des Etudes Augustiniennes

MAXIMUS CONFESSOR ALS MEISTER DES GEISTLICHEN LEBENS

1965. XV, 506 Seiten, brosch. DM 80,—

In Weiterführung seiner Arbeiten über die östliche Mystik wendet sich der Verfasser dem geistlichen Leben des Maximus zu, um es in seiner Geschlossenheit, der Fülle seiner Beziehungen und der inneren Verästelung seiner verschiedenen Bezirke darzustellen.

Cet ouvrage a l'immense mérite de combler la lacune de notre connaissance des influences subies par Maxime et des transformations qu'il a opérées dans ce qui ne lui semblait point conforme à la doctrine chrétienne. *Irenikon*

Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung

FRANZ STEINER VERLAG GMBH-WIESBADEN

Hans K. Schulze

DAS STIFT GERNRODE

Unter Verwendung eines Manuskripts von Reinhold Specht
Mit einem kunstgeschichtlichen Beitrag über die Stiftskirche
von Günter W. Vorbrodt

(Mitteldeutsche Forschungen, Band 38)
VIII, 224 Seiten, 16 Tafeln (21 Abb.), 2 Karten. Leinen DM 28,—

Inhalt: Die Gründung des Stifts und seine Beziehungen zu Königtum und Papsttum; Die innere Verfassung; Das geistliche Leben; Die Stiftsherrschaft; Die Stiftskirche in Gernrode; Regesten des Stiftsbesitzes.

Walter Schlesinger

KIRCHENGESCHICHTE SACHSEN IM MITTELALTER

I. Band: Von den Anfängen kirchlicher Verkündigung bis zum Ende des Investiturstreites
II. Band: Das Zeitalter der deutschen Ostsiedlung 1100–1300

(Mitteldeutsche Forschungen, Band 27)
397 Seiten, 1 Faltkarte und X, 762 Seiten, 1 Faltkarte. Leinen zusammen DM 98,—

Darüber hinaus erweist sich Schlesingers Buch im Aufbau und Stoffbehandlung als aus einem Guß. Dies findet seinen Grund nicht zuletzt in der Tatsache, daß hier wohl der beste Kenner der mittelalterlichen Geschichte insbesondere Sachsens und Thüringens die Ergebnisse einer langen wissenschaftlichen Arbeit von höchster Intensität vorlegt und sie zu lebensvollen Zeugen für die Kräfte zu machen weiß, welche die deutsche Geschichte im Mittelalter bewegten. Daß Reichsgeschichte ohne Landesgeschichte nicht mehr sein und verstanden werden kann, wird am Beispiel der Kirchengeschichte erneut gültig erwiesen. Das Herausheben der »thematischen Leitlinien« zeigt diese organische Verflochtenheit deutlich. Die Überzeugungskraft der Argumente ruht in der Schlichtheit der Formulierung: ein Werk, das bleibt.

Blätter für deutsche Landesgeschichte

So ist abschließend festzustellen: Nahm bisher in der Kirchengeschichtsschreibung für das wendisch-deutsche Markengebiet des Mittelalters der ostseeslawische Bereich die erste Stelle ein, so ist nunmehr, zunächst für die Zeit bis 1300, der obersächsische Raum samt seinen Nachbargebieten mit weitem Abstand an die Spitze gerückt, und für die Art, wie das geschehen ist, gebührt dem Verfasser uneingeschränkter Dank.

Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands

BÖHLAU VERLAG KÖLN GRAZ

Warum Glauben?

Begründung und Verteidigung des Glaubens in 41 Thesen
Herausgegeben von Walter Kern, Franz Joseph Schierse und Günter Stachel
Ca. 412 Seiten, Format 14x22,5 cm,
Leinen mit Schutzumschlag, ca. DM 27,—, 3. Auflage

Der fundamental-theologische Sammelband, der in dritter Auflage erscheint, verdankt seinen außergewöhnlichen Erfolg, nach dem Urteil vieler Leser, der sachlichen, knappen, instruktiven Art, mit der er in Einheiten, die man nach der Tagesarbeit im Verlauf eines Abends bequem studieren kann, Informationen zu grundlegenden Fragen bietet. Die dritte Auflage wurde von Autoren und Herausgebern durchgesehen, an verschiedenen Stellen verbessert und besonders durch neue Literaturangaben angereichert. Die Literaturangaben der ersten und zweiten Auflage wurden auf den neuesten Stand gebracht.

Drei Beiträge wurden neu erarbeitet:

1. Karl Rahner, »Nicht das Weltbild der modernen Wissenschaft vermag dem Dasein letztlich Sinn zu geben, sondern erst die glaubende Annahme der geschichtlichen, zu uns gesprochenen Wahrheit Gottes«, bietet in einem Beitrag am Ende des ersten, stärker philosophisch vorgehenden Teils des Werkes, des Teils, der sich mit der »natürlichen Theologie« auseinandersetzt, einen bedeutenden Abschluß. Der Vergleich von Eigenart und Horizont der Gotteserkenntnis mit der »exakten Art« der Wissenschaft zeigt zwar, daß man über Gott nicht anders als »stammelnd« reden kann, daß aber dieses Stammeln von größerer Bedeutung ist, als die erreichbare Exaktheit bei der Behandlung anderer Gegenstände.

2. Der biblische Teil erfährt eine wesentliche Bereicherung durch einen Beitrag von Anton Vögtle, »Nicht jede Form einer ›Entmythologisierung« des Neuen Testaments ist schriftwidrig«. Nach einer Darstellung der Position Bultmanns und einer kritischen Auseinandersetzung mit ihr zeigt Vögtle auf, daß eine Entmythologisierung auch des Neuen Testaments nicht vollkommen abgewiesen werden kann. An einigen Beispielen werden Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Entmythologisierung aufgewiesen. Wenn Jesus davon spricht, daß er den Satan wie einen Blitz vom Himmel habe fallen sehen, wenn am Beginn des österlichen Abschlusses der synoptischen Evangelien ein oder zwei Engel als Interpreten des leeren Grabes das Wort ergreifen, so darf solche Redeweise als »mythologisch« verstanden werden.

3. Heinrich Fries und Johann Finsterhölzl, »Die pilgernde Kirche geht dem vollendeten Gottesreich entgegen«, schließen den ekklesiologischen Teil und damit das ganze Werk ab mit einem Beitrag, der ganz aus dem biblischen Kirchenverständnis gespeist, die endzeitliche Ausrichtung der Kirche darstellt.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Echter-Verlag Würzburg

Eine gewichtige Neuerscheinung

Herausgegeben von
Engelbert Neuhäusler und
Elisabeth Gössmann

Was ist Theologie?

450 Seiten, Leinen DM 34,–

Die Mitarbeiter des Handbuchs:
Heinz Robert Schlette – Elisabeth Gössmann – Josef Scharbert – Paul Neuenzeit – Johannes B. Bauer – Georg Denzler – Richard Heinzmann – Leo Scheffczyk – Johannes Gründel – Wilhelm Weber – Georg May – Karl Rahner – Elmar Bartsch – Otto Betz – Josef Glazik – Peter Bläser – Johannes Bours – Engelbert Neuhäusler

»Dieses Buch, das Größe und Gewicht eines Handbuchs hat, stellt die theologischen Disziplinen dar in ihrer differenzierten von Fülle heute und ihrer Umgriffenheit aus und zu dem Ganzen der einen Theologie. Besonders erfreulich, wie neben und mit den Altmeistern der Theologie die Junglehrer der Theologie das Gespräch meistern mitten aus der Zeit und in die Zeit und aus dem geschichtlichen Erbe. Und noch eins: Ob es eine eigengesichtige Münchener Theologie gibt, diese Frage wird man angesichts dieses Buches bejahen.«
Gottlieb Söhngen

Vierseitiger
Sonderprospekt
auf Wunsch.

Theologische Fragen heute

Herausgegeben von Michael Schmaus und Elisabeth Gössmann
Band 1–9:

Michael Schmaus
Wahrheit als Heilsbegegnung
Elisabeth Gössmann
Mann und Frau in Familie und Öffentlichkeit
Wilhelm Gössmann
Sakrale Sprache
Louis de Naurois/Audomar Scheuermann
Der Christ und die kirchliche Strafgewalt
Sammelband
Die Frau im Aufbruch der Kirche
Sammelband
Bildung – Bildungsrückstand
Sammelband
Sind die Erwartungen erfüllt?
Überlegungen nach dem Konzil
Sammelband
Theologie im Laienstand
Sammelband
Religionsfreiheit
Ein Problem für Staat und Kirche

Jeder Band zwischen 115 und 155 Seiten, kart. DM 4,80 bzw. DM 5,80

Sonderprospekt
der Reihe
auf Wunsch.

Max Hueber Verlag München

Joseph Bernhart 85 Jahre

Gestalten und Gewalten

Aufsätze und Vorträge von Joseph Bernhart

Herausgegeben von Max Rößler
492 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, Format 14 x 22,5 cm,
DM 28,—

Max Rößler hat hier Aufsätze und Vorträge zusammengestellt, die sein Freund Joseph Bernhart im Laufe seines langen Lebens gehalten und gestaltet hat. Es sind lange nicht alle; aber was Rößler ausgewählt hat, gehört zum Schönsten und Wertvollsten, was Bernhart uns geschenkt hat. Wir werden kaum irgendwo etwas Großartigeres in der deutschen Literatur finden über Augustinus, Albertus Magnus, Hildegard von Bingen, Terese von Avila, über Pascal, als das, was hier in den Aufsätzen über diese großen Gestalten der Geschichte gesagt ist. Bernhart ist ein Meister der deutschen Sprache, über ihr liegt eine Schönheit, wie wir es selten wieder sehen. Man ist wirklich beglückt, diesen Aufsätzen noch einmal zu begegnen. - Auch der zweite Teil des Buches enthält Stücke, die wahre Kostbarkeiten sind. Die Aufsätze „Denken und Dichten", „Die Metaphysik der Liebe", „Heiligkeit und Krankheit", „Das technische Zeitalter", „Das Dämonische in der Geschichte", „Göttliches und Menschliches in der Kirche" (u. a.) sind wahre Perlen dichterischer und sachkundiger Schreibkunst. Diese großartigen Essays, geschrieben von einem Dichter, einem philosophisch und theologisch geschulten Denker, einem Kenner der Geschichte und einem noch besseren Kenner der menschlichen Seele, der selber ihre Tiefen durchschritten und erlebt hat, sind von einmaliger Schönheit - über allem liegt ein Glanz des Ewigen.

Anzeiger für die kath. Geistlichkeit

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Echter-Verlag Würzburg

NEU!

Michael Schmaus

MEDITATIONEN ÜBER CHRISTUS UND DER LAIE NACH DEM KONZIL

144 Seiten, Leinen gebunden DM 11,80

Die Meditationen führen in 29 knappen, durchschnittlich zwei bis drei Seiten umfassenden, in systematischem Zusammenhang stehenden Abschnitten in die Tiefe der religiösen Besinnung. In natürlichem Anschluß daran rufen aus solcher Besinnung heraus die Ausführungen zur Konzilslehre über den Laien zu jener Bereitschaft auf, die allein die gebührende Antwort auf den erhellenden Appell des Konzils ist.

Ein Buch des bekannten Dogmatikers, in gleicher Weise für Laien und Priester, knapp und klar in der Form, aber auszuschöpfen und fruchtbar zu machen in Jahren lebendigen Christseins, in wirklicher Meditation und abschnittweise wiederholter Lektüre, in Predigt und Vortrag.

Dietrich von Hildebrand

DAS GOTTMENSCHLICHE HERZ JESU

Zur menschlichen und gottmenschlichen Affektivität

160 Seiten, Leinen gebunden DM 12,80

Im ersten Teil dieser Darlegungen entwickelt Dietrich von Hildebrand eine Phänomenologie des menschlichen Herzens, überhaupt der Affektivität und ihres geistigen Ranges, die vielen Lesern, auch katholischen, erst die Augen öffnen wird für einen unvoreingenommenen und der Sache selbst sich erschließenden Blick auf diese zentrale Sphäre der Person. Damit gibt Dietrich von Hildebrand, der Meister phänomenologischer Analyse, die Grundlage für ein vernehmendes, eigentlichst christliches, beglückendes Eingehen auf die heilige Affektivität des gottmenschlichen Herzens. Ein Buch, das überdies den Leser befreit von so mancher grotesken, aber folgenschweren Verzerrung des Bildes vom »männlichen Mann« und die Mitte der echten, so wohl begründeten Herz-Jesu-Verehrung – »endlich« kann man sagen – freilegt.

Hermann Sendelbach

VOM FREUDIGEN VERTRAUEN

76 Seiten, Leinen geb. DM 8,80; kart. DM 5,80

Es sind Kostbarkeiten, die uns Sendelbach mit seinen Gedanken um Wert und Wesen des rechten Vertrauens schenkt. Nicht geistreich geschliffene Sentenzen, sondern ausgezeichnet formulierte, ja schier dichterisch geformte Weisheiten, die uns und durch uns andern helfen.

VERLAG JOSEF HABBEL REGENSBURG

Aschendorff *Neuerscheinungen Neuauflagen*

Paul Hoffmann
Die Toten in Christus

Neutestamentliche Abhandlungen. Neue Folge, Band 2

Eine religionsgeschichtliche und exegetische Untersuchung zur paulinischen Eschatologie. Die gegenwärtige Diskussion um das christliche Todesverständnis fragt nach dem spannungsvollen Verhältnis der griechischen Unsterblichkeitslehre zur apokalyptischen Auferstehungshoffnung, das auch für die Interpretation der paulinischen Todesaussagen kennzeichnend ist. Paulus begründet die Christusgemeinschaft im Tode nicht durch eine Anthropologie oder Kosmologie, sondern geschichtlich durch die Rückführung auf Christus und sein Sterben »für uns«. Er löst das Todesproblem nicht spekulativ, sondern zeigt den in ihm gegebenen Anspruch des Glaubens auf. – X und 364 Seiten, kart. DM 38,00, Leinen DM 42,00.

Erwin Iserloh — Luther zwischen Reform und Reformation
Der Thesenanschlag fand nicht statt

Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung, Heft 23/24

Prof. Iserloh hat 1961 dargelegt, daß Luther seine Ablaßthesen nicht an der Schloßkirche in Wittenberg angeschlagen haben kann. Auf der Versammlung deutscher Historiker in Berlin 1964 wurde diese Behauptung ausführlich besprochen. Die Ergebnisse des Für und Wider hat Prof. Iserloh in dieser Studie zusammengefaßt. Er zeigt ferner den Ablaßstreit vor dem Hintergrund der Geschichte und macht Theologie und Praxis des Ablasses und Luthers kritische Beschäftigung mit ihm deutlich. Der Thesenanschlag ist eine Legende, und doch ist der 31. Oktober 1517 die Geburtsstunde der Reformation, weil Luther an diesem Tag den Bischöfen seine drängende Forderung nach Reform vorgelegt hat. – 90 Seiten, kart. DM 8,50.

Portugiesische Forschungen der Görresgesellschaft, Band 5
Hrsg. von Hans Flasche

Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschichte

In seiner Studie »Die Naturauffassung Gil Vicentes« prüft **Rainer Hess** die typische Verwendung von Naturdingen (z. B. Flora, Fauna, Mineralien) im Werk des portugiesischen Dramatikers des 16. Jahrhunderts. **Edward Glaser** untersucht den frühesten uns erhaltenen, aus dem 16. Jahrhundert stammenden Text, der von der günstigen Aufnahme des Werkes »Imagem da Vida Cristã« (Autor: Frei Heitor Pinto) in Spanien Zeugnis ablegt. **Claude-Henri Frèches** gibt die Analyse eines neulateinischen Theaterstücks, das am 21. und 22. August 1619 zu Ehren des spanischen Königs Philipps III in Lissabon aufgeführt wurde. **Fritz Berkemeier** publiziert Text und Kommentar der Predigt António Vieiras auf das Fest Mariä Namen. **Klaus Rühl** vergleicht in seiner Studie biblischen Originaltext und Bibelversion in den Predigten Vieiras. **Reinhard Jansens** von einer Textstelle der Lusiaden ausgehende Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1.) Die Tradition der Legende vom deutschen Ritter Heinrich von Bonn. 2.) Die Verehrung Heinrichs als Martyrer. 3.) Das Grab des Ritters Heinrich. **Hermann Kellenbenz** gibt einen Überblick über »Historiker und historische Institutionen der Azoren«. **António da Silva** untersucht die von Jesuiten während des 16. bis 18. Jahrhunderts verfaßten, auf Moçambique bezüglichen Dokumente. – VI und 299 Seiten.

Dogmatische Konstitution über die Kirche
Jetzt in 7./8. Auflage

7./8. Auflage mit der verbesserten Übersetzung von 1966 und mit einem vollständigen Quellenregister

Die Dogmatische Konstitution über die Kirche dürfte den Schlüssel für das Verständnis aller übrigen Konzilstexte liefern. Die Einleitung zu unserer Ausgabe schrieb der bekannte Konzilstheologe und theologische Berater des Kölner Erzbischofs Kardinal Frings, der Dogmatiker Prof. Dr. **Josef Ratzinger.** In knappen Hinweisen zu den einzelnen Kapiteln erschließt er die Bedeutung der Aussagen und vermittelt einen gedrängten Überblick über den Inhalt der Konstitution. – 184 Seiten, kart. DM 9,00. Ausführlichen Prospekt unserer 14 anderen Konzilsdokumente auf Wunsch.

Bernard Botte: La Tradition apostolique de Saint Hippolyte
Jetzt in 3. Auflage

Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 29

Die »Traditio apostolica« ist eine der wertvollsten Urkunden der alten Kirche, insbesondere für ihre Liturgie. Leider ist der Urtext fast ganz verlorengegangen, und man kann sich von ihm nur mittels einiger Übersetzungen und einer mehr oder weniger zuverlässigen Verwendung seines Textmaterials in anderen Quellen ein Bild machen. Bernard Botte bietet eine auf der Gesamtheit der Zeugen beruhende Textrekonstruktion. »Vor allem für den Liturgiker, aber auch für den Patristiker und nicht zu vergessen für den Dogmatiker ist die vorliegende Ausgabe unentbehrlich, man möchte sie auch recht vielen Geistlichen und selbst Laien in die Hand wünschen« (*Erbe und Auftrag*). XLV und 112 Seiten, kart. DM 24,—. *Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung*

Fachref. Prof. Hr. 476 UB Zo.

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 20,–**

Nummer 5 **1966** **62. Jahrgang**

Pro und Contra zu Teilhard de Chardin. Von Werner Bröker, Münster.

Scheffczyk: Theologie in Aufbruch und Widerstreit (Kolping)

Promper: Priesternot in Lateinamerika (Rath)

Krinetzki: Das Hohe Lied (Peter)

Ziegler: Sapientia Iesu Filii Sirach (Gerleman)

Seine Rede geschah zu mir (Scharbert)

Feine-Behm-Kümmel: Einleitung in das Neue Testament (Schmid)

Pfister: Das Leben im Geist nach Paulus (Gnilka)

Lentze: Studia Wiltinensia (Horstkötter)

Arbesmann: Der Augustiner-Eremitenorden und der Beginn der humanistischen Bewegung (Elm)

Benz: Ecclesia Spiritualis (Frank)

Das Cusanus-Jubiläum in Bernkastel-Kues vom 8. -- 12. August 1964 (Hürten)

Almeida Rolo: L'évêque de la Réforme Tridentine (Jedin)

Körner: Vom Sein und Sollen des Menschen (Maxsein)

Kluxen: Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin (Groner)

Blondel: Tagebuch vor Gott (Henrici)

Overhage: Die Evolution des Lebendigen (Bröker)

Bertrams: De relatione inter episcopatum et primatum (Ratzinger)

Bernardi Triliae Quaestiones de cognitione animae separatae a corpore (Hödl)

Oberman-Courtenay: Gabrielis Biel Canonis Misse Expositio. Pars secunda (Kolping)

Szymusiak-Glowa: Breviarium Fidei (Mynarek)

Lortz: Einheit der Christenheit (Hasenhüttl)

Esser: Das Phänomen Reue (Schöllgen)

Handbuch der Pastoraltheologie, Bd I (Filthaut)

Ancel: Wege zum Bruder (Filthaut)

Schüssler: Der vergessene Partner (Albrecht)

Congar: Für eine dienende und arme Kirche (Lauter)

Nuij: Die Konzelebration der Eucharistiefeier (Nussbaum)

Nussbaum: Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem Jahre 1000 (Emminghaus)

Kleine Berichte

Wörterbuch zur biblischen Botschaft (Gnilka)

Metzger: Der Text des Neuen Testaments (Mies)

Theologische Bibliographie

Pro und Contra zu Teilhard de Chardin

Würdigung einiger neuerer Schriften[1]

Von Werner Bröker, Münster

Ein Blick in die von Ladislaus Polgár zusammengestellte Teilhard-Bibliographie 1955–1965 vermittelt einen Eindruck von dem zu großem Umfang angewachsenen Schrifttum über Teilhard de Chardin. Eine Auswahl von 260 wichtigen Publikationen bzw. Publikationsreihen (die Übersetzungen nicht eingerechnet) gibt Polgár für einen Zeitraum von 10 Jahren an. Jeder, der in besonderer Weise sich dem Gesamtfragenkomplex zuwendet, mit dem der Name Teilhard de Chardin heute behaftet ist, wird zu dieser Bibliographie greifen, die mit ihrer systematischen Ordnung und ihrem Autorenverzeichnis zu einem wichtigen Hilfsmittel der Teilhard-Forschung geworden ist. Die systematische Anordnung ermöglicht es auch demjenigen, der lediglich an Einzelfragen interessiert ist, über die entsprechende Spezialliteratur, soweit sie sich auf Teilhard bezieht, sich schnell einen Überblick zu verschaffen.

Wer über diese hier in deutscher Sprache vorliegende Teilhard-Bibliographie hinaus bibliographisch umfassend informiert werden will, muß zu zwei weiteren Bibliographien greifen: Den letzten Stand der Schriften Teilhards bietet die englische Ausgabe der Teilhard-Biographie von Claude Cuénot, Teilhard de Chardin. A Biographical Study, London (Burns and Oates) – Baltimore (Helicon) 1965, auf den Seiten 409–484. Eine jährlich fortgesetzte Bibliographie der Literatur über Teilhard, die bisher ca. 1000 Titel in allen Sprachen notiert, wird von Ladislaus Polgár gesammelt in der *Bibliographia de historia Societatis Jesu* unter dem Namen Teilhard de Chardin in der Rubrik „Biographies". Diese Bibliographie erscheint am Ende jedes Jahrganges der historischen Zeitschrift: *Archivum historicum Societatis Jesu*, die in Rom herausgegeben wird.

Vor diesem bibliographischen Hintergrund sind die drei angezeigten Werke von v. Wahlert, Hengstenberg und Dolch zufällig zusammengewürfelt. Aber auch diese kleine zufällige Zahl von Schriften vermittelt schon einen Eindruck von den weitgespannten Möglichkeiten, zu Teilhard Stellung zu nehmen. Innerhalb der großen Gruppe kritischer Würdigungen des Gedankengutes Teilhards nehmen sowohl v. Wahlert als auch Hengstenberg eine ablehnende Haltung ein. Diese Ablehnungen gründen aber auf denkbar unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Ausgangspositionen.

Gerd v. Wahlert geht in seiner ablehnenden Kritik – bei aller Hochschätzung der bedeutenden Persönlichkeit Teilhard de Chardins – aus von der modernen Theorie der Evolution, der sog. synthetischen Evolutionstheorie, wie sie heute fast allgemein anerkannt ist. Die ursprünglich als Vortrag ausgearbeiteten Gedankengänge umfassen eine Anzahl interessanter Aspekte: eine

[1] **Polgár**, Ladislaus: **Internationale Teilhard-Bibliographie 1955–1965.** Freiburg/München: Karl Alber Verlag (1965). 93 S.; kart. DM 9,50.
Wahlert, Gerd von: **Teilhard de Chardin und die moderne Theorie der Evolution der Organismen.** Stuttgart: Gustav Fischer Verlag (1966). 45 S.; kart. DM 8,50.
Hengstenberg, Hans-Eduard: **Mensch und Materie.** Zur Problematik Teilhard de Chardin. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag (1964). 198 S.; br. DM 19,80.
Dolch, Heimo: **Teilhard de Chardin im Disput.** Köln: J. P. Bachem (1964). 75 S.; kart. DM 4,20.

U-B TÜB.
-5 JAN 1967

Würdigung von Mensch und Werk, eine Einordnung in geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Zusammenhänge und Urteile von naturwissenschaftlichen Fachleuten. Letztere (9–11) sind durchweg ablehnender Art, wenn auch die Formulierungen von vornehmer, verständnisvoller Aussage bis zur offenen Unverblümtheit reichen. Der gemeinsame Inhalt der Ablehnung ist etwa folgender: „Teilhard de Chardins Grundlagen tragen nicht; selbst wenn sie trügen, stützten sie nicht die Deutungen, die Teilhard de Chardin vollzieht. Daß Teilhard de Chardin die Grenzen des wissenschaftlichen Denkens schon längst überschritten habe, ehe er es selbst nur andeutet, habe er offensichtlich nicht einmal selber bemerkt" (12). Der Tenor der Ausführungen v. Wahlerts ist dieser: Wenn Teilhard die Evolution im engeren Sinne als Basis seiner Gesamtanschauung benennt, dann muß er seinen Entwurf auch der Kritik der Evolutionsforschung unterwerfen. Und diese Evolutionsforschung urteilt negativ.

Zwei Thesen Teilhards greift v. Wahlert beispielhaft heraus und konfrontiert sie den naturwissenschaftlich nachweisbaren Ergebnissen (13–16). Teilhard behauptet, daß die Entstehung von neuen Gruppen im Tierreich zum Stillstand gekommen sei und die Evolution sich nur noch im Menschen fortsetze. v. Wahlert hält dem entgegen, daß diese Behauptung „für die größeren Tiergruppen schlechterdings unbeweisbar" und für die Arten diese „Behauptung nicht nur unbeweisbar, sondern widerlegbar" ist (13). Einer zweiten These Teilhards, „daß schon der Materie eine gleichsam dünnste Schicht von Bewußtsein zuzuordnen sei", widerspricht v. Wahlert mit dem Hinweis, daß es „für diesen psycho-materiellen Parallelismus ... schlechterdings keine naturwissenschaftliche Grundlage" gibt. „Die Annahme, daß das Bewußtsein aus einfacheren nervösen Vorgängen entstanden sei, ist nicht schwieriger, aber heuristisch fruchtbarer als die Annahme eines schon der Materie zuzuordnenden Ur-Bewußtseins" (14). Als tiefsten Grund dafür, daß Teilhard das naturwissenschaftliche Problem verfehlt hat, sieht v. Wahlert das überkommene Ordo-Denken an, dem auch Teilhard seiner Meinung nach noch anhing (19–25). „In der Evolutionsbiologie hat sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, daß die auf Plato und Aristoteles zurückgehenden Begriffe der idealistischen Morphologie für eine Erfassung und Darstellung der Evolutionsphänomene nicht ausreichen, sondern vor ihnen versagen" (30). Teilhards theologische Darstellung der Evolution geht so an der modernen Evolutionstheorie nach dem Urteil v. Wahlerts vorbei. Die Auseinandersetzung mit einer durch und durch aus sich selbst heraus erklärbaren Evolution steht der christlichen Theologie noch bevor (40).

Es ist bedauerlich, daß diese Ausführungen v. Wahlerts in zu gedrängter Form vorgelegt werden; doppelt schade, daß v. Wahlert den zur Verfügung stehenden Umfang des Bändchens (bzw. der Vortragszeit) nicht voll ausnutzte, um die moderne naturwissenschaftliche Kritik an Teilhard de Chardin wenigstens etwas ausführlicher darzulegen. Stattdessen läßt v. Wahlert es sich nicht nehmen, in allzu sporadischer Weise die katholische Kirche allgemein – er selbst bekennt sich als Protestant – oder wenige ihrer Theologen ins Feld zu führen. Gerade die naturwissenschaftliche Kritik an Teilhard ist dringend nötig, da durch die weit verbreitete Lektüre Teilhards dessen Anschauung von Evolution unbesehen übernommen wird und lediglich seine philosophischen und theologischen Folgerungen der Diskussion unterliegen.

Lehnt v. Wahlert Teilhards Thesen ab, weil das Teilhardsche Bild von Evolution nicht den Ergebnissen der modernen Evolutionsbiologie entspricht, so lehnt Hans-Eduard Hengstenberg das Teilhardsche Gedankengebäude ab, weil es mit dem metaphysischen Daseinsbild nicht übereinstimmt, das Hengstenberg in sechs unter dem Titel „Mensch und Materie" gesammelten Publikationen entwirft. In diesen Abhandlungen ist Teilhard zwar nicht die „Hauptperson" – diese ist die „Sache selbst" (6) –, aber doch weitgehend so sehr anwesend, daß man diese Sammlung mit Recht zur Teilhard-Literatur rechnen und den Untertitel „Zur Problematik Teilhard de Chardins" für angemessen halten kann.

Innerhalb der Ausführungen über Materie und menschlichen Leib, über menschliche Person und menschliches Schaffen unter dem Aspekt der Evolution und über das Evolutionsproblem im Grenzgebiet von Philosophie und Theologie mit ihren jeweils zwei Unterthemen erfahren die Aussagen Teilhards eine Ablehnung, die im wesentlichen aus zwei Argumentationsketten hervorgeht, die selber aber wiederum auf die eine Quelle, nämlich die Hengstenbergsche Anschauung von Welt- und Menschendasein zurückgehen. Dieses Welt- und Menschenbild ist im Grunde das der Scholastik des Thomas v. Aquin (23–27), jedoch in ein modernes Sprachgewand gekleidet und modifiziert (31–39). Von der dualen Konzeption des Welt- und Menschenbildes her, in dem Geist und Materie einerseits einzelne, partnerschaftliche „Konstituentien" nur insofern sind, als sie im aktualen Bezug zueinander stehen und in solcher gemeinsamer Konstituierung den menschlichen Seinsakt ausmachen (39), andererseits aber in diese Konstituierung eingehen als Konstituenten, die aufeinander nicht zurückführbar sind (32), erhebt Hengstenberg Kritik am Diamat (vgl. 17 f), an K. Rahner (vgl. 19 f; 35 f) und Teilhard (20–23). Von dieser Grundposition her ist es selbstverständlich, daß Hengstenberg den Grundgedanken Teilhards, „der sein ganzes System durchzieht", seine „Komplexionstheorie" nicht gelten lassen kann, und zwar vom Prinzip her; diese Komplexionstheorie sieht Leben, Bewußtsein und ‚Geist' engstens gekoppelt mit der jeweiligen höheren Komplexität der Materie auf den jeweiligen Evolutionsstufen (44) und führt sie darüber hinaus auf diese jeweiligen Stufen kausal zurück (45). Für Hengstenberg besteht das „erste Falsche" Teilhards darin, daß er das Einfache (Lebensprinzip, Bewußtseinsprinzip, Geistprinzip) durch Komplizierung erklärt (47). Das Prozeß-Denken, das Hengstenberg Teilhard zuschreibt (s. oben zu v. Wahlert, der Teilhard vorwirft, zu wenig sich dem modernen Prozeßdenken zugewandt zu haben) und das zu einem Weltbild führt, in dem Welt als ein Raum-Zeit-Kontinuum begriffen wird, widerspricht diametral dem Stufen-Denken Hengstenbergs, in dem Welt als Bau von Ordnungen unterschiedlicher Seinshöhe angesehen wird, bei der die untere Ordnung wohl Bedingung für die höhere ist, diese also in einer gewissen Abhängigkeit von der unteren existiert, aber doch nicht aus ihr abgeleitet werden kann. Im Entscheidenden verlangt diese diskontinuierliche Weltkonzeption für die jeweils höhere Seinsstufe die jeweilige Einerschaffung eines neuen Prinzips (158).

Mit dieser Gegenüberstellung der Konzeption einer diskontinuierlichen Welt, erbaut aus voneinander unableitbaren Seinsstufen, überschreitet Hengstenberg aber eine Spezialkritik an Teilhard – die etwa das besondere Teilhardsche Wie des Kontinuums beträfe (s. oben zu v. Wahlert) – und stellt sich mit ihr in Gegensatz zur modernen synthetischen Evolutionstheorie überhaupt, die zumindest in den obersten allgemeinen Aussagen, soweit sie das Kontinuum betreffen, mit der Aussage Teilhards übereinstimmt, wenn Teilhard wirklich die Konzeption einer kontinuierlich aufgebauten Welt geboten haben sollte. Daß die moderne Evolutionstheorie nicht mit dem Anspruch der Hengstenbergschen Thesen, metaphysisch gesichert zu sein, auftritt, sondern bescheidener nur im Gewande einer Theorie oder gar Hypothese (für Teilbereiche der speziellen Evolutionstheorie), ist jedem Fachmann natürlich bekannt.

Wenn Hengstenberg dadurch, daß er Teilhard bereits in der von diesem wirklich vertretenen oder ihm zumindest zugeschriebenen Ausgangsposition ablehnt, im Grunde auch die moderne Evolutionstheorie ablehnt, dann muß er sich auch legitimerweise die Kritik der Evolutionsforschung gefallen lassen. Und diese Evolutionsforschung nun muß vor aller sachlich-inhaltlichen Kritik vermelden, daß Hengstenberg die moderne synthetische Evolutionstheorie in ihrem detaillierten Aufbau anscheinend nicht kennt und so auch nicht die Argumentationsketten, die dann etwa zu der allgemeinen Formulierung einer kontinuierlichen Weltkonzeption führen, die Hengstenberg so radikal ablehnt. Diese Unkenntnis ist erschließbar aus dem Anmerkungsapparat, den Hengstenberg ausführlich seinen Darlegungen beigibt: Dieser enthält keinen Namen eines modernen Evolutionsforschers – jedenfalls soweit der Rezensent feststellen konnte –, es sei denn, man rechne K. Lorenz (177) oder A. Portmann (59, 99, 171, 177, 179, 190) dazu. J. Haas, der von Hengstenberg einige Male als Zeuge herangezogen wird (87, 166, 180, 183, 184, 190), ist in keinem Falle Vertreter der modernen synthetischen Evolutionstheorie (vgl. etwa J. Haas, Biologie und Gottesglaube, Berlin 1961). Eine Nennung heutiger Evolutionsforscher vermißt man übrigens auch schon in Hengstenbergs früherer Publikation: Evolution und Schöpfung, München 1963.

Lassen fehlende Hinweise nur in negativer Weise auf ein Nichtkennen schließen, so gibt es innerhalb der Ausführungen Hengstenbergs auch Passagen, die positiv eine solche Folgerung gestatten. So ist für Hengstenberg z. B. widerspruchslos denkbar, „daß Gott das neue höhere Gestalt- und Lebensprinzip in dem Augenblick ‚einschafft', wenn die elterlichen Gameten der früheren Art einander bei der Zeugung begegnen" (159). Die hier bei Hengstenberg zugrunde liegende Anschauung von der Entstehung neuer guter Arten entspricht nicht einmal dem Elementarwissen, das jeder besitzt, der sich heute – auch als Nichtfachmann – mit der Evolutionstheorie befaßt. Nicht das eine Elternpaar dieser alten Art zeugt Nachkommen jener neuen Art im Augenblick der Zeugung (wie man auch immer das dazwischenkommende Geschehen, das den ‚Sprung' verursacht, nennen mag), sondern die neue Art entsteht in einem über Generationen hinweg innerhalb einer Population langanhaltenden Prozeß. Zwischen der alten und der neuen Art liegt gewöhnlich, soweit feststellbar, ein zeitliches und räumliches Übergangsfeld.

Es ist schade, daß Hengstenberg sich der modernen synthetischen Evolutionstheorie nicht gestellt hat. Eine solche Konfrontation wäre sicher auf sehr großes Interesse gestoßen und hätte vor allem, das ist wichtig für den hier behandelten Zusammenhang, die Kritik an Teilhard auf ein sicheres Fundament gestellt.

Trotz dieses entscheidenden Mangels sollte man das Buch Hengstenbergs nicht aus der Hand legen. Seine Ausführungen etwa über die Teilhardschen Aussagen zur „Christogenese" (131–139) hält der Rezensent für ausgesprochen wertvoll (vgl. auch weiter unten zu Dolch). Darüber hinaus sollte dieses Buch gelesen werden, da es noch einmal in aller Deutlichkeit ein überkommenes Welt- und Menschenbild aufzeigt, das erst im Kontrast recht erkennen läßt, wie neu und schockierend das Welt- und Menschenbild ist, das die moderne Wissenschaft in vielen ihrer Disziplinen entwirft.

Bekunden v. Wahlert und Hengstenberg innerhalb der Gruppe derer, die das Gedankengut Teilhard de Chardins ablehnen, die Spannweite möglicher Positionen, so gehört nicht viel Phantasie dazu, sich das um vieles weiter gestreute Spektrum vorzustellen, das entsteht, wenn auch die positiven Stellungnahmen miteinbezogen werden. Innerhalb dieser Formenfülle versucht H. Dolch mit zwei Beiträgen, in einem Bändchen zusammengebunden, innerhalb der verwirrenden Gedankenmannigfaltigkeit der Teilhard-Literatur Orientierungen zu bieten.

In der veröffentlichten Antrittsvorlesung geht Dolch von zwei Fakten aus, die er für allgemein anerkannt hält: Teilhard war ein „vorbildlicher Mensch und Priester" (10); Teilhard war „ein Naturforscher von Rang" (11). Klarstellend fügt Dolch letzterer Feststellung aber hinzu, daß zwar Teilhards mehrere hundert wissenschaftlich-palaeontologischen Abhandlungen ihren Beitrag zum „sicheren Gang der Wissenschaft" geleistet haben, „man wird ihn aber nicht zu einem Naturforscher epochaler Größe machen dürfen". Der Naturwissenschaftler „wird unter Umständen auf diese Veröffentlichungen zurückgreifen, sie zitieren, nicht aber auf die hier in Rede stehenden allgemeiner, weltanschaulicher Art" (11). Durch diese allgemein anerkannten Fakten gerät Teilhards Aussage nach der Auffassung Dolchs in die Spannungsfelder je zweier Pole: zwischen die Mentalitäten des Fachwissenschaftlers und des Laien in fachwissenschaftlicher Hinsicht (11), zwischen Denkvollzug und Denkergebnis (11–12), zwischen subjektive Rechtgläubigkeit und Richtigkeit im objektiven Glauben (12). Derjenige nun, der diese sechs Grundpositionen auf deren eigene Denkvoraussetzungen hin überprüft, „wird Einsicht gewinnen, warum einmal Teilhard gepriesen, ein andermal verurteilt wird" und warum in den meisten Fällen ein einfacher und offener Disput mit Teilhard nicht zustande kommt; allzusehr kommt häufig mehr die Grundposition des Stellungnehmenden zutage, als das, was Teilhard meint (13).

Dolch besteht darauf, daß derjenige, der sich in den geforderten einfachen und offenen Disput mit Teilhard einlassen will, zunächst zu erfahren suchen muß, aus welchen Quellen Teilhard schöpft. Die entscheidende Quelle ist nach Dolch nun nicht die wissenschaftliche Erkenntnis, auch nicht die Anregung der Gespräche, sondern „ein bestimmtes inneres Ereignis", „eine bestimmte ‚persönliche Erfahrung', eine innere Erleuchtung" (17). Wer mit Teilhard disputieren will, muß verstehen, „daß sein Werk recht eigentlich ein stetes Ringen um Klärung dieser Erleuchtung in Konfrontation mit den wissenschaftlichen Fakten, ein währendes Erfragen des tieferen und detaillierteren Inhalts dieser Erleuchtung war" (17–18).

Diesen Gedanken der Antrittsvorlesung, der über das soeben Wiedergegebene hinaus noch mit einigen sachlichen, beispielhaften Erwägungen angereichert ist, greift Dolch in dem abgedruckten zweiten Beitrag wieder auf – die Erstveröffentlichung geschah allerdings schon vor der genannten Antrittsvorlesung 1962 –, indem er mit aller Deutlichkeit darauf hinweist, daß ein Übersehen der mystischen Grundströmung des Teilhardschen Denkens das volle Verstehen seiner Aussagen unmöglich macht (43). Die Aussage Teilhards kann man „nicht einfach in einen wissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Teil trennen und dann nur zu einem Stellung nehmen, als wären die anderen nebensächlich" (43). Teilhards Aussage ist wie jede Aussage eines Mystikers „viel mehr der Gefahr der Fehldeutung und anschließenden einseitigen Kritik ausgesetzt als die eines streng logisch vorgehenden Spezialisten" (44). Diese mystische Eigenart Teilhardschen Denkens verbietet natürlich nicht die fachwissenschaftlichen Erwägungen, nur sollten diese methodisch sauber sein, was zweifelsohne nach der Auffassung Dolchs „dann nicht mehr der Fall ist, wenn man die ganze Aussage Teilhards vor den Richterstuhl der wissenschaftlichen Vernunft zitiert und davor aburteilt" (44).

Die Mitte dieser mystischen Erfahrung, die von der wissenschaftlichen Vernunft nicht abgeurteilt werden kann, die aber Teilhard mit den Mitteln der modernen Wissenschaft kündet – hier scheint die ganze Problematik Teilhards verborgen zu sein –, ist der jetzt schon wirkende, aber erst in der Endvollendung sichtbar werdende Herr dieses Kosmos, „also das Geheimnis, das die katholische Christenheit zumal am Christ-Königsfest feiert" (47). „Dieses Christus-Geheimnis ist die Herzmitte Teilhardschen Denkens und Lebens; betrachtet man von ihm aus seine Aussagen, klären sich viele Fragen; bricht man es daraus heraus, dann bricht man die Nabe aus dem Rand und die Speichen verlieren ihren Halt" (48).

Auch im Anschluß an dieses Kernstück der Darlegungen seines Aufsatzes bringt Dolch noch Einzelprobleme zur Sprache: das von Evolution und Entropie (50–53), das Problem der Grenzüberschreitungen Teilhards (53–56) und das Problem des Ineinsnehmens von Heilsordnung und Schöpfungsordnung, des Problems der Christogenese (56–60). Die Aussagen Teilhards in diesen genannten Komplexen scheinen Dolch auf den ersten Blick wenig zu befriedigen. Der Autor gibt jedoch zu bedenken, daß man die Schriften Teilhards nicht als Lehrschriften mißverstehen darf, sondern daß man sie als Zeugnis zu nehmen hat (61–64). Damit findet Dolch wieder zu seiner Grundthematik zurück, zum Hinweis auf die besondere Persönlichkeit, die sich bekennend, von innerer Erfahrung getrieben, in den Schriften Teilhard de Chardins kundgibt.

Wie dem Rezensenten scheint, hat Dolch mit seinem Grundanliegen das ‚Phänomen Teilhard de Chardin' richtig angesprochen. Aber auch hier ist es bedauerlich – wie bei der Publikation v. Wahlerts –, daß diese Gedankengänge nur in kleinem Rahmen vorgetragen werden. In einer intensiveren und gleichzeitig ausführlicheren Durcharbeitung der von Dolch angeschlagenen Thematik läge ein Gewinn für die gesamte Teilhard-Diskussion. Wahrscheinlich würde diese dadurch auf ein Maß zurückgeführt werden können, das der Gedankenwelt Teilhards angemessen ist.

Scheffczyk, Leo: **Theologie in Aufbruch und Widerstreit.** Die deutsche katholische Theologie im 19. Jahrhundert. Bremen: Verlag C. Schünemann 1965. XLIX, 521 S.; DM 19,80.

Der rührige Verlag C. Schünemann, der sich bereits für die Theologie in der Herausgabe der Klassiker des Protestantismus Verdienste erworben hat, hat sich mit des Rezensenten „Katholische Theologie – gestern und heute" (1964) auch der katholischen Theologie zugewandt und führt dies in dem anzuzeigenden Buche des von Tübingen kommenden Nachfolgers von M. Schmaus in München weiter.

Das Buch von L. Scheffczyk ist ein Textbuch der deutschen katholischen Theologie im 19. Jahrhundert. Wir begegnen der Tübinger Schule mit Texten von Drey, Möhler, Staudenmaier und v. Kuhn, der kritizistischen Theologie eines Hermes und der extrem idealistischen eines Günther, der Laientheologie von v. Baader, v. Görres und Pilgram, die dann in der späteren Zeit keine Fortsetzung bis auf die Dreißiger Jahre mehr finden sollte (Baron von Hügel war eine einsame Ausnahme), der historischen Theologie mit Döllinger und Hefele, die die großen Leistungen der deutschen Theologie in historischer Hinsicht einleiteten, der Neuscholastik J. Kleutgens, J. B. Heinrichs und M. J. Scheebens, die direkt oder indirekt der erneuerten Jesuitentheologie an der römischen Gregoriana verbunden waren, den Versuchen personalistischer Theologie bei M. Deutinger und H. Schell und endlich den Vermittlungstheologen K. Werner und A. v. Schmid.

Nach einem Vorwort, das uns darüber belehrt, daß wir nicht die gesamte Bewegtheit der Theologie des 19. Jh. in Auszügen vorgelegt bekommen, sondern nur mit Vorrang die dogmatische Theologie, zeigt der Verfasser in der Einleitung den Weg der deutschen katholischen Theologie im 19. Jh. auf. Auch jeder Autor, von dem charakteristische Beiträge zur Theologie des 19. Jh. geboten werden, wird vom Verfasser durch eine kurze, gediegene Einleitung dem Leser vorgestellt. Besonders in der Einleitung zeigt der Verfasser seine Kunst, mit knappen Strichen eine bewegte geistesgeschichtliche Entwicklung darzustellen. Während Neuansätze in der vergangenen Theologie, zumal der Neuscholastik, nur Binnenbewegungen waren, setzte mit der Tübinger Schule nach der Vorbereitung durch Sailer († 1832) eine theologische Bildung ein.

Fr. W. J. Schelling († 1854) gab mit seinem Wort vom Christentum (als) „seinem innersten Geist nach und im höchsten Sinne historisches Gebilde" den Richtpunkt für die erste Generation der Tübinger Schule. J. S. v. Drey († 1853) vertrat den lebendig-organischen Geschichtsbegriff, der das Historische und Positive nicht vereinzelt erfaßt, sondern es als einen von Notwendigkeit und Freiheit (Schelling) gestifteten Zusammenhang versteht. Die historisch-empirische Erkenntnis des Christentums war für Drey auf eine Idee zurückzuführen. Diese sah er im „Reich-Gottes"-Gedanken; sie war ihm eine im Menschen angelegte und durch die Offenbarung von außen geweckte Vernunftidee (XV). Bei diesem Verständnis kam zwar der übernatürliche Charakter der christlichen Wahrheit nicht genügend zum Tragen. Der junge Möhler ging in der „Einheit" zunächst hinter Drey zurück. Er nahm die ersten 3 Jahrunderte zu starr als den klassizistischen Kanon des Wesens der Kirche. Dafür brachte aber Möhler den Primat des Positiven und Objektiven und damit des Übernatürlichen ins theologische Gespräch des frühen 19. Jh. gegenüber dem Konstruktiv-Idealistischen. Die rein philosophische Konstruktion des Glaubensinhaltes wies er nicht der Dogmatik zu, die als rein positive Wissenschaft die Glaubenswahrheit aus der Offenbarung zu erheben und begrifflich zu entwickeln hat. In der Geschichte sieht der spätere Möhler zudem die Bedeutung des Menschlichen als Mitprinzip der Geschichte. Gerade die „Symbolik" Möhlers schaut die Kirche und den Katholizismus „als Einheit von Göttlichem und Menschlichem an" (XVIII). Er scheidet damit strenger zwischen Natur und Übernatur, natürlicher und übernatürlicher Offenbarung, deren Einheit er durch einen milden Traditionalismus zu wahren sucht. In der Tradition, die ja die Offenbarung durch die Zeit trägt, sieht Möhler ebenfalls ein Ineinanderwirken von Göttlichem und Menschlichem (Anschluß an den Traditionsbegriff des Tridentinum).

Mit der zweiten Generation der Tübinger Schule gewinnt die Bewegung an spekulativem Tiefgang und systematisierender Kraft (XXJ, zumal mit der langsamen Abwendung vom romantischen Denken und der Hinwendung zum Idealismus Hegels. Bei Staudenmaier († 1856), der in den früheren Schriften (selbst in der „Philosophie des Christentums" 1840) noch der Romantik Schellings verhaftet ist, begegnet uns der Übergang. In seiner „Enzyklopädie der theologischen Wissenschaften als System der gesamten Theologie" (1834) orientiert er sich an Hegels „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriß" (1817) und erklärt „die Hauptmomente des geschichtlichen Prozesses des Glaubens und des Dogmas (mit den Stadien der einfachen Unmittelbarkeit, ihrer Negation und der vollständigen Vermittlung zwischen objektivem und individualisiertem Glauben) nach der Hegelschen Dialektik" (XXI). Dabei sucht er gegenüber Hegel trotz der strengen Sinnhaftigkeit des Welt- und Offenbarungsprozesses Freiheit, Leben und Persönlichkeit zu wahren. In der unvollendet gebliebenen „Dogmatik" versucht Staudenmaier, den Absolutheitsanspruch des Hegelschen idealistischen Denkens durch ein positiv-geschichtliches Verständnis der Offenbarung zu überwinden und der Gleichsetzung des Seins mit dem Logischen und Erkennbaren zu steuern. Dennoch mangelte Staudenmaier ein rechtes Verständnis des Verhältnisses von Natur und Gnade.

J. E. v. Kuhn († 1887) wollte das Dogma im Geiste des modernen Selbstdenkens spekulativ durchdringen. Hierbei sollte die Mitte gehalten werden zwischen einer theologisch gebundenen Philosophie und einer aus Vernunftprinzipien konstruierten Theologie. Ausgang ist ihm ein im Sinne Jakobis angenommener „Vernunftglaube, der die Hauptideen des Geistes: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit unmittelbar begründet" (XXIV), der dann aber infolge seiner Begrenzung offenbleibt für die Integrierung und Vollendung durch die übernatürliche Offenbarung. Kuhn wollte die von der Zeitphilosophie zerbrochene Einheit zwischen Glauben und Wissen wiederherstellen, ohne die wesenhafte Verschiedenheit weiter anzutasten.

Mittlerweile war aber im Geistesleben des 19. Jh. ein schicksalhafter Umschwung eingetreten, der die Sicherung und Bewahrung des Glaubensgutes in neuscholastischem Sinne notwendig machte. Die Gedankensysteme des G. Hermes († 1831) und A. Günther († 1863) hatten eine rein idealistische Lösung der Gegenwartsaufgabe der Theologie unternommen. Hermes, der den transzendentalen Kritizismus Kants in einen psychologischen umwandelte, wollte vom absoluten Zweifel aus in radikaler Reflexion zur religiösen Gewißheit gelangen. Wahrheitskriterium war ihm das unbedingte „Für-wahr-halten-Müssen" einer Sache. Die Offenbarung war ihm ein notwendiges Mittel, um die den Menschen verpflichtenden Vernunftgebote zu erfüllen. A. Günther versuchte die Konstruktion alles Wissens aus dem schöpferischen Selbstbewußtsein. Er sieht „das Wesen der Dialektik in einem Differenzierungsprozeß des Geistes, der über der Entzweiung der beiden Grundkräfte der Rezeptibilität und Spontaneität zur eigentlichen Subjektivität des Geistes führt" (XXXI). Indem der Mensch sein Ich versteht, erkennt er auch das göttliche Sein. Die Schöpfung wird als das negative Ergebnis des absoluten Selbstbewußtseinsproblems aufgefaßt, als „der verkehrte, contraponierte Gott" (Günther).

Die auch von Laien im 19. Jh. getragene Theologie verdankt nach Scheffczyk diesen ihre universale Präsenz in der damaligen Geisteswelt. Die neuscholastische Bewegung hatte vor allem die Bastionen der Autorität und Tradition aufzurichten. Einen Mittelpunkt besaß sie im Mainzer Kreis (J. B. Heinrich, † 1893). Sie kam erst zum Durchbruch, als „mit der Abkehr im philosophischen Denken und mit der Wende zum Empirismus und Positivismus auch die an das moderne Selbstbewußtsein angelehnten Versuche der Glaubensbegründung ihre Werbekraft verloren" (XXXVII). M. J. Scheeben († 1888), die „kostbarste Blüte der Neuscholastik" (K. Eschweiler), trat mit seiner organischen Auffassung vom Glauben in offenen Gegensatz zu dem Intellektualismus J. Kleutgens. Zwar verblaßte in Scheeben das geschichtliche Denken „im Sinne der Einheitserfassung von Christentum und Geschichte", und der Organismusgedanke ist bei Scheeben nicht mehr mit der Modellvorstellung der Entwicklung verbunden (XLII). Die Einheit von Idee und Geschichte, das Begreifen alles Positiven und Historischen aus einer realen Idee (J. S. v. Drey) machte freilich in den großen Kirchenhistorikern der 2. Hälfte des 19. Jh. einer mehr positiven Forschung Platz. Diese legten vor allem Wert auf methodisch saubere Erarbeitung der geschichtlichen Fakten. Theologen zwischen idealistischem und scholastischem Denken waren teilweise H. Schell († 1906), dann aber auch der Meister der mittelalterlichen Theologie- und Philosophiegeschichte K. Werner († 1888) und der Münchener A. v. Schmid († 1910). Was Scheffczyk hier in einem groß angelegten, aber knapp das Wesentliche heraushebenden Überblick bietet, vervollständigt er jeweils durch Einzelangaben biographischer, ideengeschichtlicher, bibliographischer und literarischer Natur vor den einzelnen Texten, die er aus den Theologen ausgewählt hat.

Die Beschäftigung mit der deutschen, vom Idealismus inspirierten Theologie ist en vogue. Den späteren Theologen, zumal der neuscholastischen Bewegung, lastet man gerne ein Zurückbleiben hinter den Anforderungen der Zeit an. Aber ob man die spätere Entwicklung nicht auch anders sehen kannn? Ob hier nicht in mühsamer, dem Objekt zugewandter Anstrengung unaufgebbare Klärung unserer Theologie errungen wurde? Was ist von den idealistischen Gedankenkonstruktionen geblieben? Sie mögen Material zu dickleibigen Dissertationen und zu nachvollziehenden Denkübungen liefern. Wer aber will sie ehrlichen Herzens erneuern und existenziell nachvollziehen? Ob nicht doch die weiterführenden Ansätze, ungeachtet aller Begrenztheit im Detail, außer bei Newman, bei Scheeben und Schell (aus dessen Vorwort zu „Religion und Offenbarung" Rez. gerne einen Auszug gesehen hätte) und in ihrer Weise bei den Bahnbrechern der

deutschen kirchengeschichtlichen Forschung (von denen die Theologie der ganzen Welt gelernt hat) zu suchen sind? Wer in der Theologie von heute steht, sollte sich der Theologie von gestern doch einmal ungeachtet der Modemeinungen stellen.

Jedenfalls müssen wir außer dem Verlag für dessen saubere, handliche und vornehme Ausstattung, die er auch diesem Buche mitgegeben hat, besonders dem Herausgeber für die große Mühe der kundigen Einführung und Auswahl dankbar sein. (Der letzte Satz S. 111 muß wohl ein Versehen enthalten.) Jeder Theologe sollte das Buch besitzen und es sich angesehen haben! Es gehört in eine gut sortierte theologische Handbibliothek.

Freiburg i. Br. A. Kolping.

Promper, Werner: Priesternot in Lateinamerika. Löwen: Latein-Amerika-Kolleg 1965. 317 S.; DM 12,–.

Dieses Buch ist eine als Doktordissertation der Katholischen theologischen Fakultät der Universität Münster vorgelegte Arbeit. Der Verfasser, Abbé W. Promper, 1955 als Generalsekretär an das Lateinamerikanische Kolleg in der belgischen Universitätsstadt Löwen berufen, will nach seinen eigenen Worten nichts als eine nüchterne Bestandsaufnahme bieten. Zehn Jahre lang hat er diese Bestandsaufnahme vorbereitet. Bereitwillig nehmen wir die Frucht des fleißigen Studiums und vieler sorgfältiger Untersuchungen entgegen; denn allein die Fülle des herangezogenen Schrifttums weist einen mit den Verhältnissen sehr vertrauten Mann aus.

In unserer Bundesrepublik ist für rund 1100 Gläubige immer noch 1 Priester greifbar; trotzdem beginnen wir zu verspüren, was Priesternot bedeutet. In den Ländern Lateinamerikas gab es 1963 alles in allem 20 393 Welt- und 21 190 Ordenspriester. Auf jeden von diesen 41 583 Priestern kamen 4891 Gläubige, mehr als das Vierfache der Last, die ein deutscher Priester zu tragen hat. Auf den ungeheuren Flächen Lateinamerikas – 21 Millionen qkm – leben zur Zeit 203 Millionen Katholiken, nicht ganz zwei Fünftel der 560 Millionen Katholiken in der Welt. Was bedeutet daneben die Not im priesterarmen Frankreich und Italien, wo 1964 49 324 und 62 343 Priester für 40,7 und 48,8 Millionen Katholiken zur Verfügung standen? In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Priester in den lateinamerikanischen Ländern übrigens nicht mehr gefallen. Sie ist sogar beträchtlich gestiegen. Es gibt trotzdem keinen Grund zur Freude. Im Verlauf weniger Jahre sind Millionen Christen hinzugekommen, Kinder und Heranwachsende, die allein Tausende von Priestern notwendig hätten. Von den in Frage kommenden Ländern stehen sich, wenn wir die abnormen Verhältnisse auf Kuba unberücksichtigt lassen, Honduras mit 11 044 Seelen auf 1 Priester am schlechtesten und Chile mit 2692 Seelen auf 1 Priester am besten.

Aber die Pfarreien erstrecken sich über einen Flächenraum bis zu 29 000 qkm. In den freien Prälaturen Brasiliens hat jeder Priester die Christen auf 10 000 qkm zu betreuen. Das bedeutet, daß nur noch wenigen Christen, wie es notwendig ist, der Glaube verkündigt und die Sakramente gespendet werden können. Sie sind zwar getauft, können aber ins christliche Leben nicht eingeübt werden und verlassen die Welt ohne den Trost ihrer Religion. Wie ist es zu solchen Zuständen gekommen? Die Antwort auf diese, vielleicht mit dem Unterton des Vorwurfs gestellte Frage hat Abbé Promper sich nicht leicht gemacht. Er ist den geschichtlichen und sozialen Gründen sorgfältig nachgegangen. Die jungen Kirchen in den spanischen und portugiesischen Kolonien Amerikas waren Abbilder der alten Kirche in der Heimat. Die Könige von Spanien und Portugal herrschten darin wie zu Hause. Sie bestellten die Bischöfe. Aus der Kirche in der Heimat kamen die Missionare. Sie ergänzten sich an Ort und Stelle einzig aus den Eingewanderten. Indianer und Neger wurden zwar getauft, aber zum Dienst in der Kirche kaum zugelassen. Die Ausnahmen, die man mit den Mestizen machte, bestätigten höchstens die Regel. So hielt man es immer noch, als von 1759 an die Jesuiten aus den Kolonien abberufen wurden. Sie hatten die Hauptlast der Missionsarbeit getragen.

Die Französische Revolution mit ihren Ideen und die Emanzipation der Kolonien von den Mutterländern brachten den Zustrom von Missionaren aus Europa zum Erliegen. Nun hätte sich die Kirche von Lateinamerika an Ort und Stelle finden müssen. Aber man hatte sie ausgeplündert und arm gemacht und hielt sie nach wie vor unter Vormundschaft. Die neuen freimaurerischen Regierungen beanspruchten das Patronat wie die alten katholischen Könige. Fast überall wurde auch die Schule dem Einfluß der Kirche entzogen. Für die Ausbildung der Volksmassen, aus denen die Priester nun hätten kommen müssen, geschah aber von Regierungsseite nichts. Ist doch die Zahl der Analphabeten auch heute noch außerordentlich groß.

Die Priesternot hat eine tiefe religiöse Unwissenheit zur Folge, Haltlosigkeit auf sittlichem Gebiet, Anfälligkeit für Geisterkult und Sektenwesen. Die soziale Bedrängnis, die hinzukommt, fördert die Aufmerksamkeit für alle, die irgendwie wirtschaftlichen Fortschritt versprechen. Wahrhaftig, die Männer der Kirche sind um ihre Aufgaben nicht zu beneiden. Was soll geschehen? Vorerst muß die Hilfe wie bisher von draußen kommen. Die Weltkirche muß Lateinamerika noch lange als ihre Aufgabe betrachten, wie sehr man sich in den einzelnen Ländern auch bemüht und wieviel man mancherorts auch schon gebessert hat. Es besteht bei den im Grunde religiösen Volksmassen kaum Ursache zu verzweifeln, wenn auch die Früchte der Hoffnung so bald noch nicht reifen werden.

Knechtsteden. Josef Rath CSSp.

Krinetzki, Leo, OSB: Das Hohe Lied. Kommentar zu Gestalt und Kerygma eines alttestamentlichen Liebesliedes. (Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament) Düsseldorf: Patmos-Verlag 1964. 324 S.; DM 42,–.

In den Jahren zwischen 1950 und 1963 sind mindestens 18 neue Kommentare zum HL erschienen, außerdem eine ganze Reihe von Aufsätzen über literarische und hermeneutische Einzelprobleme. Das beweist, daß die Diskussion über dieses eigenartige Buch der atl Bibel wieder sehr in Fluß gekommen ist. Der neueste Kommentar von Krinetzki möchte nicht nur die stattliche Zahl seiner Vorgänger um eine weitere Nummer vermehren, sondern bewußt neue Wege in der Auslegung einschlagen. Der Verf. sagt selber in der Einleitung über die Anlage seines Werkes, daß es kaum ein Kommentar im herkömmlichen Sinne sei, sondern eher eine Sammlung stilistischer und exegetischer Essays. Als Ziel hat er sich gesetzt, die literarische Gestalt und den kerygmatischen Gehalt des HL stärker als bisher hervortreten zu lassen. Das soll geschehen in bewußtem Verzicht auf eine fach-exegetische Darstellungsform, damit auch theologisch und philologisch nicht geschulten Lesern die Lektüre der Arbeit ermöglicht wird. Aus diesem Grunde sind auch die textkritischen und philologischen Erörterungen auf ein unbedingt notwendiges Maß beschränkt und in Form gesonderter Anmerkungen an den Schluß des Buches verwiesen worden.

Kr. geht von der Voraussetzung aus, daß wir im HL nicht eine Sammlung von Volksliedern vor uns haben, sondern eine hoch entwickelte Kunstdichtung, die als Produkt eines bewußt schaffenden und mit berechneten Stilmitteln arbeitenden Kunstverstandes entstanden ist. Daher dürfe ein Kommentar zu einem solchen lyrischen Literaturwerk nicht am Wichtigsten vorbeigehen, was ein Gedicht ausmacht, nämlich an seiner formalen Struktur und an dem Reichtum des im Formalen enthaltenen Stimmungsgehaltes. Es müsse vielmehr versucht werden, alle diejenigen poetischen Elemente herauszuheben und zu besprechen, die interpretiert werden können (S. 21). Bei diesem Versuch will sich der Autor die verfeinerten Methoden der Betrachtung und Erforschung eines sprachlichen Kunstwerks zunutze machen, wie sie in der neueren Literaturwissenschaft, besonders in der Germanistik, entwickelt worden sind. Als seine Gewährsmänner auf diesem Gebiet zitiert er E. Auerbach, Kayser, Staiger, Pfeiffer und Wallek-Warren. Bei den Exegeten haben diese neueren Interpretationsmethoden bisher offenbar nur wenig Echo gefunden. Kr. nennt zwei eigene Arbeiten: Zur Poetik und Exegese von Ps. 48, BZ 4 (1960) 70-97 und: Psalm 30 (29) in stilistisch-exegetischer Betrachtung, ZkTh 83 (1961) 345–360, außerdem einen Artikel seines früheren Lehrers L. Alonso-Schökel: Erzählkunst im Buche der Richter, Biblica 42 (1961) 143–172 und dessen Werk: Estudios de Poetica Hebrea, Barcelona 1963. Der bisherigen Auslegung macht Kr. den Vorwurf, daß sie zwar nach dem kultischen und historischen Hintergrund gefragt, sich auch um die Feststellung der literarischen Gattungen und der von ihrem Schema vorgegebenen Formen bemüht habe, dabei aber die Einzelinterpretation, die konkrete Stilanalyse, die gerade das Individuelle, Einmalige einer Dichtung zu erfassen suche, vernachlässigt habe. Wo eine ästhetische Betrachtung versucht wurde, habe man sich meist mit bloßen statistischen Angaben über vorhandene metrische Formen und poetische Figuren begnügt, statt, wie die moderne, ganzheitlich eingestellte Poetik es tue, die einzelnen poetischen Elemente auch in ihrer Funktion im Gesamtgefüge des Kunstwerkes zu sehen und für die Sinndeutung fruchtbar zu machen. Die Verwirklichung dieser Forderungen steht ihm als Ziel vor Augen.

Zunächst werden in einem längeren thematischen Abschnitt (S. 46-80) nacheinander die Struktur des Verses (Metrum, Stichus, Parallelismus, Strophe), das Klanggefüge oder die Lautung (Reim, Alliteration, Assonanz, Klangmalerei, Lautsymbolik), die rhetorischen Figuren, die Wortstellung und das Satzgefüge behandelt. Schon die Aufzählung läßt erkennen daß hier eine hebräische Stilkunde geboten wird, die in ihrer Ausführlichkeit über das in anderen Kommentaren Übliche weit hinausgeht. Dabei geht es niemals um eine reine Feststellung oder mechanische Katalogisierung von Erscheinungen, sondern um echte Stilanalyse, die jeweils an Hand zahlreicher Beispiele aus dem HL durchgeführt wird. Im Kommentarteil werden diese systematischen Darlegungen dann immer wieder aufgegriffen und an weiteren Beispielen illu-

striert. – Eine solche Behandlung eines lyrischen Textes läßt sich natürlich nicht durchführen, ohne daß das Original auch lautlich zum Klingen gebracht wird. Deshalb wird der hebr. Text jeweils in Transskription beigefügt.

Wenn man nach dem Ergebnis fragt, so ist zu bedenken, daß bei solchen diffizilen Untersuchungen vieles von der persönlichen Intuition und dem subjektiven Ermessen abhängt. Viele der Beobachtungen, die hier registriert werden, sind sicher wertvoll, z. B. was zu den rhetorischen Figuren im HL gesagt wird. Manchmal fragt man sich aber auch, ob die Analyse und Interpretation poetischer Elemente nicht zu weit getrieben wird und ob die Übertragung von Maßstäben und Kriterien aus der modernen bzw. klassischen Literaturwissenschaft auf die hebräische Dichtung methodisch immer vertretbar ist. Wenn ein moderner Lyriker (Gottfried Benn) seine Gedichte selber als „Montagen faszinierender Worte" bezeichnet hat, so mag er damit Recht haben. Aber kann man annehmen, daß auch die Verfasser der Liebeslieder des HL so bewußt mit berechneten Stilmitteln gearbeitet haben? Solche Bedenken steigen auf vor allem bei den Ausführungen über die Lautung oder das Klanggefüge. Kr. ist überzeugt, daß im HL reicher Gebrauch von Alliteration, Assonanz, Klangmalerei und vor allem Lautsymbolik gemacht wird. Er sieht darin einen der wichtigsten Faktoren der Poetik dieser Liedersammlung, dem sie nicht zuletzt ihren lyrischen Zauber verdanke (S. 60). Bei der Interpretation der so analysierten Stilelemente regt sich die Skepsis aufs neue, vor allem auch wegen der Vielzahl der möglichen Bedeutungen.

Hier sei nur auf die Lautsymbolik näher eingegangen. Kr. will nicht behaupten, daß den Konsonanten und Vokalen schon in sich ein fest umrissener Symbolwert zuzuschreiben sei. Aber er kommt doch zu sehr detaillierten Feststellungen. Helle Vokale sollen die Köstlichkeit und Reinheit der echten bräutlichen Liebe kennzeichnen, die lockende Zärtlichkeit der Liebenden, ihre Freude und ihren hellen Jubel ob der nahen Vereinigung, aber auch ihre Klage und Trauer, wenn das ersehnte Ziel nicht gleich erreicht werden kann. Dunkle Vokale vermögen entzückt zu schwelgen, sie verleihen der abgründigen Freude und Bewunderung, der Zärtlichkeit und Zartheit, der Sehnsucht und der Trauer der Liebe Ausdruck, aber auch ihrer zeitweiligen Resignation und ihrem manchmal drohend-abweisenden Charakter. Die weichen Konsonanten spielen nach Kr. bei Liebesliedern eine besonders wichtige Rolle. Sie gestalten nach das entzückte Schwelgen, die ekstatische Bewunderung und Begeisterung, das beglückende Hochgefühl, die tiefinnerliche Freude und Ergriffenheit, die wonnige Zärtlichkeit und Zuneigung, die Süßigkeit, Köstlichkeit, Harmonie, Wohligkeit der Liebe, aber auch ihr verführerisches Werben, ihre schnippische Leichtfertigkeit. Die harten Konsonanten symbolisieren Härte, Entschlossenheit, drängendes Ungestüm, Gewalttätigkeit, Vernichtung, Verwirrung, Hetze, Leidenschaft, aber auch Resignation und leichte Verdüsterung der Freude (S. 59 f).

Auch wenn man von der Problematik der im Laufe der Zeiten veränderten Aussprache des Hebräischen einmal ganz absieht, wird man versucht sein zu fragen, ob der Verf. sich hier von seiner Intuition nicht allzu sehr in höhere Regionen hat entführen lassen. Rezensent hält sich aber andererseits nicht für kompetent genug, derartigen Beobachtungen jedes Fundament abzusprechen. Vielleicht müssen noch mehr Einzelanalysen durchgeführt werden, bevor wir fähig werden, die allgemeinen Stilmittel und Stilprinzipien der hebr. Poesie richtig zu erfassen.

Erst nach dieser Analyse der poetischen Einzelelemente kommt Kr. auf die im HL vorkommenden Untergattungen zu sprechen: Bewunderungslieder, Beschreibungslieder, Selbstschilderungen, Prahllieder, Sehnsuchtslieder, Beschwörungslieder usw. Unter Hinweis auf die Untersuchung von F. Horst: „Die Formen des hebräischen Liebesliedes" begnügt er sich mit einer kurzen Charakterisierung der jeweiligen literarischen Struktur. Bei den Beschreibungsliedern findet sich ein Hinweis auf die Parallelen in der ägyptischen, babylonischen und kanaanäischen Liebesdichtung. Hier wird ersichtlich, in welchen größeren Kontext das HL hineinzustellen ist und wieviel Hilfe der Auslegung von daher zuteil wird. Man wird es daher bedauern, daß Kr. diesen Beziehungen nicht noch etwas mehr nachgegangen ist. Die literarischen Entsprechungen beschränken sich ja nicht auf die Beschreibungslieder, sondern es finden sich auch sonst noch genug Bilder und Topoi, die offenbar zum gemeinsamen Bestand der erotischen Poesie des AO gehörten. Hier sind die Kommentare von Gerleman und Loretz ergiebiger.

Aufgrund dieser Motivparallelen, die zwischen dem HL und den ao. Liebes- und Hochzeitsliedern bestehen, entscheidet sich Kr. bei der Deutung für die Ablehnung der Allegorese und das Festhalten am Wortsinn. Auch die jüngsten Versuche von Robert und Feuillet, mit Hilfe der anthologischen Methode wissenschaftlich nachzuweisen, daß im HL eine bewußte Übersetzung prophetischer Motive in die Liebessprache vorliege, um darin die gegenseitige Liebe von Jahwe und Israel auszudrücken, sieht er als gescheitert an, weil jeder Hinweis auf eine Eheallegorie im Text selber fehlt. – Abgelehnt wird von Kr. aber auch die rein „naturalistische" Deutung, die im HL nur profane Liebeslieder ohne religiösen Einschlag finden will. Mit Audet, Dubarle u. a. tritt er entschieden dafür ein, daß auch dem Wortsinn schon ein tiefer religiöser Gehalt innewohnt. Allerdings trete er nicht in Erscheinung, wenn man das HL für sich allein betrachte, sondern erst, wenn man es in den Rahmen der durchaus religiös geformten häuslichen Institutionen Israels hineinstelle, wenn man es sehe in seiner Bezogenheit auf die nachexilische israelitische Familie und Hochzeitsfeier, aus der es herausgewachsen sei. Wie stark diese beiden religiöses Gepräge trugen, beweist Kr. durch Zitate aus Spr., Ps. und Tob. Besonders dieses letztere biblische Buch läßt er ausgiebig zu Wort kommen. Er zieht daraus den Schluß, daß das HL zwar von der religiösen Umrahmung der Hochzeitsfeier nicht ausdrücklich spricht, daß diese aber dazu gehört und daß bei den verschiedenen Hinweisen auf die Heimholung der Braut in das Haus des Bräutigams oder der Hereinholung des Bräutigams in das Haus der Brautmutter die entsprechenden Gebete und Segenssprüche jeweils im Geiste zu ergänzen sind. Eine gute HL-Exegese könne im Lichte dieses weiteren Kontextes nicht umhin, die Gedichte schon in ihrem Wortsinn als religiös fundiert und umrahmt zu erklären (S. 39). Nur weil man das HL in Verbindung mit diesem religiösen Hintergrund gesehen habe, sei es in das Kanonverzeichnis aufgenommen worden. Erst später, als man sich dieser Zusammenhänge nicht mehr bewußt war, seien Bedenken wegen des kanonischen Ansehens aufgetaucht. Das sei dann die Geburtsstunde der jüdischen HL-Allegorese gewesen.

Diese Gedankengänge Kr. berühren ein grundsätzliches hermeneutisches Problem, ob es nämlich statthaft ist, die Aussagen eines biblischen Buches in solcher Weise aus anderen Schriften zu ergänzen und aufzufüllen. Manche neuere Exegeten werden die Frage bejahen unter Berufung auf die Einheit der Schrift, aber anderen wird eine solche Methode mit Recht bedenklich vorkommen. In unserem Falle kommt dazu, daß bei der Feststellung des religiösen Hintergrundes ja auch die Frage nach der Entstehung des HL eine Rolle spielt. Kr. lehnt zwar gegen Gerleman die Abfassung des Buches als Ganzes in salomonischer Zeit ab, rechnet aber mit der Möglichkeit, daß eine Anzahl Lieder auf jene Periode zurückgehen. Man müßte also annehmen, daß erst der nachexilische Redaktor die Lieder zusammen mit dem religiösen Hintergrund seiner Zeit gesehen hat. Muß aber eine solche spätere religiöse Sinngebung, die den Wortlaut der einzelnen Lieder unverändert gelassen und auch die Liedersammlung als Ganzes nicht geprägt hat, für unsere Auslegung bestimmend sein? – Schließlich ist auch noch folgende Überlegung hier anzustellen: Der Verfasser oder Redaktor des HL ist wohl unter den Weisheitslehrern zu suchen (S. 45). Nun ist aber gerade der isr. Weisheitsliteratur ein gewisser rationaler und profaner Zug eigen. Die prophetische und priesterliche Verkündigung ist nur von der besonderen Heilsgeschichte Israels her zu verstehen. Sie wendet sich an das geschichtlich gewordene Bundesvolk oder an den einzelnen als Glied dieses Volkes. Der Weisheitslehrer dagegen spricht den Menschen als Menschen an und sieht ab von seinen geschichtlichen Bindungen, weithin auch von der besonderen Offenbarungssituation Israels. Muß man also nicht damit rechnen, daß im HL die edle Liebe zwischen Mann und Frau bewußt in ihrem rein menschlichen Wert und von einer allgemein menschlichen Basis aus betrachtet und besungen wird? – Im übrigen würde auch bei dieser Sicht der religiöse Hintergrund nicht gänzlich fehlen. Nur darf man ihn nicht dort suchen, wo Kr. ihn finden möchte, nämlich in den religiösen Hochzeitsriten der nachexilischen Zeit. In der Welt des AO empfing die geschlechtliche Liebe bekanntlich ihren Sinn durch Mythen und Riten, die sie auf ein archetypisches göttliches Paar bezogen. Die Religion Israels hat jede sexuelle Vorstellung von Jahwe sorgfältig ferngehalten. Sie hat auch jede Art von Vergöttlichung des Sexuellen abgelehnt und die Riten und Bräuche, die damit in Zusammenhang standen, wie z. B. männliche und weibliche sakrale Prostitution, heilige Hochzeit usw., streng verboten. Auf der anderen Seite hat die Religion Israels sich aber nicht dazu verleiten lassen, die Geschlechtlichkeit abzuwerten. Wenn sie auch nur eine menschliche Beschaffenheit darstellt, so gründet sie doch in dem Schöpferwillen Gottes, der den Menschen als geschlechtsbestimmtes Wesen gewollt und die gegenseitige Liebe in sein Wesen hineingelegt hat. Wenn man das HL in diesen Zusammenhängen sieht, dann

bekommt es einen tiefen religiösen Sinn. Er liegt einerseits in der zwar stillschweigenden, aber doch unüberhörbaren Negation der ao. mythischen Vorstellungen über Eros und Sexus, andererseits in der betonten Hervorhebung des positiven Wertes, der der Geschlechtlichkeit und ihrem Gebrauch von Natur aus zukommt nach dem Willen des Schöpfers, wie er in Gen. 1–3 und an vielen anderen Stellen des AT verkündet wird. Dieser rel. Sinn des HL wird nicht nur postuliert, sondern er manifestiert sich auch zur Genüge.

Außer dem religiösen Hintergrund der nachexilischen Hochzeitsfeier findet Kr. im HL aber auch noch eine endzeitlich-messianische Atmosphäre. Er weist auf die Bewunderungslieder hin, in denen Braut und Bräutigam in einer so idealen Vollkommenheit leiblicher und sittlicher Art geschildert würden, daß man sie nicht als bloße Darstellung eines bestehenden Sachverhalts erklären könne. Verständlich sollen diese Lieder erst werden im Lichte gewisser prophetischer Texte, die von der kommenden Idealzeit eines erneuerten Israel künden. Vor allem komme Jer. 33, 6–13 in Betracht. Hier findet sich in der Schilderung der messianischen Heilszeit auch dieser besondere Zug, daß man in den Ortschaften Judas und auf den Straßen Jerusalems, die jetzt verwüstet und menschenleer sind, „wieder Freuden- und Jubelrufe hört, das Jauchzen des Bräutigams und der Braut..." (V. 11). Kr. glaubt, daß sich von daher das religiöse Anliegen des HL noch weiter präzisieren lasse. Indem es in seinen für die nachexilische Hochzeitsfeier bestimmten Liedern in idealisierender Form die körperlichen und sittlichen Vorzüge von Braut und Bräutigam besinge, wolle es indirekt die durch die Befreiung aus dem Exil wiedererlangte Huld und Gnade des Bundesgottes verherrlichen. Wie aber für die nachexilischen Propheten mit der Beendigung des Exils der neue Bund noch nicht zur vollen Verwirklichung gekommen war, so warte auch das HL noch auf die letzte Erfüllung von Jer. 33, 11. Mit seiner überschwänglichen Darstellung der bräutlich-ehelichen Liebe suche es die Hoffnung auf die noch ausstehende Heilszeit wachzuhalten. Zugleich wolle es aber auch an deren Herbeiführung mitwirken im Sinne der Ehereform des Esdras und Nehemias, indem es genügend durchblicken lasse, welche Forderungen Gott im Hinblick auf die kommende Heilszeit an die bräutlich-eheliche Liebe stelle (S. 270–273).

Hier scheint sich Kr. der anthologischen Methode selber in einer Weise zu bedienen, wie er sie mit Recht bei anderen verurteilt. Es mag sein, daß die Erhabenheit des vom HL gezeichneten Liebes-, Ehe- und Menschenideals ohne den Einfluß der Predigt der Propheten nicht voll erklärbar ist. Aber damit wird es noch nicht zu einem Buch, das selber eine stark prophetisch-messianische Färbung trägt (S. 39). Die Berufung auf Jer. 33, 11 wäre nur dann begründet, wenn das Jauchzen von Braut und Bräutigam hier als ein eindeutig und ausschließlich messianisches Motiv erschiene. Aber das ist es offenbar nicht, so wenig wie der Reigentanz der Jungfrauen (Jer. 31, 13) oder das Sitzen der Greise und Greisinnen und das Spielen der Kinder auf den Plätzen Jerusalems (Zach. 8, 14 f). All diese Einzelzüge dienen nur zur Illustrierung der Tatsache, daß die messianische Zeit Frieden und ungestörtes Glück bringen wird. Es ist nicht ersichtlich, wie von daher etwas für die Deutung des HL gewonnen sein soll.

Kr. ist der Überzeugung, daß der Wortsinn des HL und sein religiöses Zeugnis, so wie er es versteht, genügen würde, die Aufnahme in das Verzeichnis der hl. Schriften zu rechtfertigen. Er nimmt auch an, daß die Kanonisierung zunächst nur oder vorwiegend um dieses Wortsinnes willen erfolgt sei. Trotzdem hält er es nicht für erlaubt, sich auf diesen Wortsinn zu beschränken, nicht weil der Text in sich mehr verlangen würde, sondern weil nach seinem Dafürhalten das NT und die ganze verfolgbare jüdische und christliche Tradition für die Existenz eines weiteren, „höheren" Sinnes bürgen. Bezeugt sei allerdings nur die Existenz eines höheren Sinnes im allgemeinen, nicht dessen konkretes Verhältnis zum Wortsinn. Da Kr. die Allegorese abgelehnt hat, faßt er als weitere Möglichkeit eines höheren Sinnes die Typologie ins Auge. Er möchte sie darauf gründen, daß das HL schon in seinem Wortsinn die messianische Zeit darstelle und anbahnen helfe. Nun finde sich aber bei den Propheten öfters in enger Verknüpfung mit der Ankündigung der messianischen Zeit und des neuen Bundes die Idee der neuen Brautschaft Jahwes und Israels, wofür ihnen die menschliche Liebe als Darstellungsmittel diene. So liege es nahe, diesen höheren Sinn auch in den Liebesliedern des HL zu supponieren.

Die Hypothese vom doppelten Sinn des HL, wie sie neuerdings auch von M. A. van Oudenrijn vertreten worden ist, hat den Vorzug, daß sie den Wortsinn ernst nimmt. Insofern darf man sie nicht mit der Allegorese in einem Atemzug nennen und verwerfen, wie dies z. B. Loretz in seinem Artikel: „Die theologische Bedeutung des HL" in BZ 10 (1966) 29–43 tut. Bei der Typologie ist auch nicht verlangt, daß der bibl. Autor sich des höheren Sinnes bewußt gewesen sei, sondern es genügt, daß dieser in den späteren Offenbarungsquellen bezeugt wird. In unserem Falle wären diese Argumente nach den Einwendungen von Winandy und Loretz allerdings wohl neu zu überprüfen. Hier soll ein anderes Bedenken zur Sprache gebracht werden: Die Typologie, die mit dem HL in Verbindung gebracht wird, wäre nicht von der gleichen Art und Ordnung wie jene, die man sonst gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet. Denn hier geht es nicht um eine Realität der atl Offenbarungsreligion, die in Beziehung gesetzt würde zum Mysterium Christi im NT, sondern der Ausgangspunkt wäre eine natürliche Wirklichkeit, die menschliche Ehe. Kr. konstatiert ausdrücklich, daß jede israelitische Ehe und Hochzeitsfeier als eine Anbahnung und Vorwegnahme der endzeitlichen Brautschaft zwischen Jahwe und Israel angesehen werden konnte. Es wäre also zu fragen, ob man nicht besser die Bezeichnung „Typus" vermeiden und von einem Gleichnis oder Symbol sprechen sollte. Es gibt ja bestimmte Erscheinungen in unserer Erfahrungswelt, die schon rein natürlich gesehen geeignet sind, gleichnishaft auf transzendentale Wirklichkeiten hinzuweisen. So z. B. das Licht, das Feuer, der Sturm, die Finsternis usw. Da die Religionsphänomenologie nachweist, daß die gleichen Symbole in den verschiedenen Religionen im wesentlichen immer die gleichen Realitäten bezeichnen, muß man wohl annehmen, daß ihnen eine in der Ordnung der Dinge und zugleich in der menschlichen Erkenntnisstruktur begründete Beziehung zwischen dem Symbol und der göttlichen Wirklichkeit zugrunde liegt und wir es nicht nur mit einer willkürlichen Auslegung zu tun haben. Auch die Liebe zwischen Mann und Frau als die stärkste Form der menschlichen Liebe ist ein solches naturhaftes Symbol einer höheren Wirklichkeit. – Wenn man der Meinung ist, daß das HL schon in seinem Wortsinn stark endzeitlich-messianisch ausgerichtet sei, dann läge es m. E. jedoch näher anzunehmen, daß auch der inspirierte Autor oder Redaktor schon diesen Übergang von der irdischen Wirklichkeit zur göttlichen Realität irgendwie bemerkt und intendiert habe. Die theologische Tragweite dieses Übergangs gehörte dann also auch zum Literalsinn des Buches, wenigstens zum *sensus plenior*, den das NT endgültig enthüllt hat und der ja auch eine Form des höheren Sinnes der Schrift darstellt.

Der Autor des vorliegenden Kommentars hat diesen selber als einen ersten Versuch dieser Art und als einen ersten wagemutigen Schritt bezeichnet, um aus der bisherigen allzu intellektualistischen Auslegung des HL herauszukommen (S. 21). Er rechnet daher auch von vornherein damit, daß diesem Versuch noch gewisse Mängel anhaften, und fordert dazu auf, daß andere den Rest ausschöpfen oder manches Unvollkommene ins rechte Licht rücken (S. 21). Diesem Wunsch des Autors möchte vorliegende Besprechung Rechnung tragen.

Fulda. Adalbert Peter.

Ziegler, Joseph: Sapientia Iesu Filii Sirach. (Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum XII, 2) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965. 368 S.; br. DM 58,–.

Im Vorwort des neuen Bandes der Göttinger LXX schreibt der Herausgeber: „Unter allen Büchern der Septuaginta gibt Sirach (Ecclesiasticus) dem Textkritiker die meisten und schwierigsten Rätsel auf." Die Zahl der Emendationen und Konjekturen steht in Sirach an der Spitze. Gleichzeitig könnte man aber sagen, daß die Methode der selbständigen Textgestaltung, die für die Göttinger LXX charakteristisch ist, sich gerade hier glänzend bewährt. Das starre Festhalten an einem bestimmten Kodex müßte bei diesem komplizierten Text oft in die Irre führen.

Als Grundlage hat Ziegler die Ausgabe von Rahlfs benutzen können. Bessere Einsicht in die Textgeschichte und weitere Übersicht über das Variantenmaterial haben jedoch Änderungen des Rahlfschen Textes erforderlich gemacht.

Die ausführliche Einleitung behandelt die verschiedenen Textzeugen und ihre Gruppierung und gibt orthographische Indices. Besonders wichtig sind Zieglers Ausführungen über die origeneische und die lukianische Bearbeitung des Sirach-Textes. Nach umfassender Vorarbeit, die in verschiedenen Aufsätzen veröffentlicht wurde, ist es ihm gelungen, die beiden Rezensionen mit neuer Schärfe ins Auge zu fassen und ihre Hauptzeugen mit großer Genauigkeit festzustellen. Auf das viel erörterte Problem einer zweiten griechischen Übersetzung des Sirach fällt durch Zieglers Untersuchungen neues Licht. Er nimmt an, daß neben der ursprünglichen Übersetzung des Enkels mehrere griechische Versionen im Umlauf waren, von denen die OL-Rezension und

vor allem die Vetus Latina ziemlich umfangreiche Überreste überliefert haben.

Auch für die Frage nach dem hebräischen Text als Vorlage von LXX hat Ziegler wichtige Beobachtungen gemacht. Die hebräischen Sirach-Fragmente stellen sich als Vorlagen der verschiedenen griechischen Übersetzungen dar und zeigen, daß man mit der Erklärung einer „freien" Übersetzungsweise sehr vorsichtig sein muß.

Lund/Schweden. Gillis Gerleman.

Seine Rede geschah zu mir. Einübung in das Alte Testament. Ein Werkbuch, hrsg. von Fritz Leist. München: Manz-Verlag 1965. 686 S.; Ln DM 58,–.

Was dieser umfangreiche Band bieten will, besagt weder der für den Leser nichtssagende Haupttitel noch der Untertitel, dem nur der VIII. Teil: „Umgang mit dem Alten Testament" (S. 595–686) einigermaßen gerecht wird, sondern am ehesten noch die unauffällig nur auf dem Titelblatt angegebene Kennzeichnung „Ein Werkbuch". Der Herausgeber hat 38 aufeinander kaum abgestimmte Beiträge und Meditationen über Einleitungsprobleme, über die Theologie und Hermeneutik, über Archäologie und Geschichte sowie zu einzelnen Texten des Alten Testamentes zusammengestellt.

Die Beiträge sind nur sehr locker in den acht Hauptteilen um die Stichworte geordnet: Vom Neuen Testament zum Alten Testament (15-70); Notwendige Orientierung (71-144); Jahwe und Israel (173-268); Das Buch „Im Anfang", d. h. hauptsächlich zur Urgeschichte (269-324); Die Propheten Israels (335-460); „...des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams" (461-510); „Da ein Volk, einsam ist es..." (511-594) und das bereits oben genannte Thema des Schlußteils. Mitarbeiter sind neben einigen weniger bekannten Namen Fachexegeten wie J. Schildenberger, H. Haag, Cl. Schedl, R. Koch, H. Junker, K. Thieme, L. H. Grollenberg, H. Groß, K. Schubert. Viele Beiträge überschneiden sich in Thema und Inhalt, so daß man auf zahlreiche Wiederholungen stößt, die sich bei einer strafferen Ordnung und bei klareren Richtlinien des Herausgebers für die Mitarbeiter hätten vermeiden lassen.

Mit dieser Kritik soll dem Band nicht jeder Wert abgesprochen werden. Er enthält sehr viel Wertvolles. Viele Beiträge sind geradezu Muster für „haute vulgarisation", z. B. von Cl. Tresmontant über biblisches und griechisches Denken, von H. Haag über die Archäologie der Bibel, mehrere Beiträge von Schildenberger und Cl. Schedl (der glücklicherweise dabei dem Leser seine umstrittene „Toledot-Theorie" erspart) über Fragen der Patriarchengeschichte und der Königszeit, vom Herausgeber über Moses und über die Praxis der Bibellesung. Einige Beiträge verdienen das Interesse des Theologen, wie z. B. die anregenden Ausführungen von H. Haag zur Inspiration und Irrtumslosigkeit, von K. Thieme zur „Geschichte als Weisung", von O. Knoch zum Leidensproblem, von R. Koch über den Geistbegriff im AT. Sogar der Fachexeget sollte die bedeutenden Beiträge von H. Junker zur Auslegung von Gn 1–11 und von H. Groß über den „Gottesknecht" nicht übersehen.

So kann man dem dicken, leider viel zu teueren Band aufrichtig einen großen Leserkreis wünschen. Wenn auch der große Umfang des Buches und der zu weit gespannte Bogen der Themen kaum geeignet sind, Laien, die der Bibel ferne stehen, in die Lektüre und Benutzung des AT „einzuüben", wie es der Herausgeber laut Untertitel und Vorwort erwartet, so wird doch derjenige, der ehrlich Zugang zur Bibel sucht, noch mehr aber derjenige, der anderen das AT erschließen will, der Katechet und Seelsorger, der Leiter von Bibelstunden und religiösen Arbeitsgruppen, viele Anregungen finden. Leider fehlen völlig Register, so daß der Inhalt nur mit Mühe erschlossen werden kann.

Freising. Josef Scharbert.

Feine-Behm-Kümmel: Einleitung in das Neue Testament. Begründet von Paul Feine und Johannes Behm, völlig neu bearbeitet von Werner Georg Kümmel. 14., durchgesehene Auflage. Heidelberg: Quelle & Meyer 1965. XVI, 467 S.; Ln DM 29,–.

P. Feines 1913 zum erstenmal erschienene Einleitung in das NT, von Feine selbst in mehreren, immer wieder verbesserten Auflagen herausgegeben, nach seinem Tode in zwei weiteren Bearbeitungen von Joh. Behm herausgebracht, liegt seit 1963 in einer von W. G. Kümmel besorgten völligen Neubearbeitung vor. Wer sich die Mühe nimmt, eine der älteren, noch von Feine selbst stammenden Auflagen mit dem neuen Werk zu vergleichen, sieht dabei, wie vieles auf dem Gebiet der ntl Einleitung jetzt anders aussieht als vor 50 oder 40 Jahren. K. hat zweifellos recht getan, wenn er sich entschlossen hat, an die Stelle einer nochmaligen Überarbeitung des alten Buches, die schon bei J. Behm im einzelnen recht tiefgreifend war, wenn man auch sagen kann, daß sie die wissenschaftliche Richtung Feine geradlinig fortsetzte, etwas völlig Neues zu setzen. Es entspricht darum auch dem Sachverhalt, wenn der Titel der 12. Auflage, der noch den Zusammenhang mit dem alten Buch zum Ausdruck bringen zu müssen meinte, jetzt in der 14. Auflage durch eine sachgemäßere Fassung ersetzt worden ist. Der Leser des neuen Buches fühlt sich in eine etwas andere Atmosphäre versetzt. Urteile, die noch etwas apologetisch klingen, fehlen ganz. Andererseits ist der Verf. „radikalen" Meinungen durchaus abgeneigt und kein Freund von „aus der Luft gegriffenen" und „willkürlichen" Hypothesen. Es ist sein konsequent durchgeführtes Programm, die zahllosen Probleme der „Einleitung" genau darzustellen und in beständiger Auseinandersetzung mit der gesamten heutigen Forschung sein eigenes, stets wohlüberlegtes und begründetes Urteil auszusprechen und auch den Sicherheitsgrad dessen, was nach seiner Meinung gesagt werden kann, deutlich zu machen, zu unterscheiden zwischen dem, was sicher, was mehr oder weniger wahrscheinlich und was nur möglich ist und wo überhaupt auf ein begründetes Urteil verzichtet werden muß.

Wie schon Feine-Behm beginnt auch K. die Behandlung der Evangelien mit der Synoptischen Frage und bespricht erst dann die einzelnen Evangelien. Die Formgeschichte erhält keinen eigenen Paragraphen, sondern wird mit dem Synopt. Problem verbunden. Der Bewertung der Papiasnotiz über das aram. Mt-Original bei Feine-Behm, die diese noch als Beweis für die Güte und Zuverlässigkeit der Evangelien beurteilen, steht jetzt das kritischere Urteil bei K. gegenüber. Die Urmarkushypothese, die seit mehr als 100 Jahren ebensooft verteidigt wie abgelehnt wird und weder leben noch sterben kann, findet K. mit Recht nicht wirklich zwingend begründet. Ebenso widerlegt er die These, die Quelle Q sei nur als mündliche Tradition anzunehmen. Auch die übrigen Bemerkungen zu Q verdienen Beachtung. Etwas überraschend wirkt aber, daß K. das koptische Thomasevangelium als Beweis wenigstens für die Möglichkeit einer Evangelienschrift ohne Passionsgeschichte und erzählenden Rahmen nicht anerkennen will. Eine ausführliche Besprechung und für mich überzeugende Kritik widmet er der Urlukashypothese von Streeter und Taylor.

Unverständlich ist mir aber das erste der zwei S. 80 unter b) genannten Gegenargumente. Läßt sich die Tatsache, daß Lk an den Stellen, wo die zwei Einschaltungen in den von ihm übernommenen Mk-Rahmen diesen bei ihm unterbrechen, jedesmal ein Mk-Abschnitt fehlt, nicht auch unter der Voraussetzung begreifen, daß Lk, als er Teile des Mk in den Rahmen seines Ur-Lk einfügte, deshalb weggelassen hat, weil sie schon in seinem ersten Entwurf standen? Auch das Argument aus der Art der Dublettenverwertung des Lk leuchtet mir wenigstens einstweilen nicht ein.

Die patristischen Zeugnisse für die Autorschaft und die Entstehungsverhältnisse der einzelnen Evangelien analysiert K. sorgfältig und wägt ihren Wert ab. Die Reflexionszitate des Mt will er (S. 63f) auf mündliche missionarische Predigttradition zurückführen – ein vielleicht möglicher Erklärungsversuch. Bezüglich der Autorschaft der einzelnen Evangelien hält er die des Mk beim zweiten Evangelium für durchaus möglich (S. 54 f), während die Verfasser der drei übrigen Evangelien für uns unbekannt bleiben müssen. Für das dritte Evangelium fällt natürlich die Entscheidung bei der Apg. Bei dieser teilt K. die Überzeugung, daß der Paulusschüler Lukas nicht ihr Verfasser sein kann. Damit fällt die aus dem Paulusbild entstehende Schwierigkeit weg, entsteht aber die andere, wie man für die „Wir"-Berichte eine einigermaßen plausible Erklärung finden kann. K. glaubt sich damit abfinden zu können, daß der Verf. der Apg das Itinerar eines Paulusbegleiters, vielleicht des Lukas, zur Verfügung hatte und bei dessen Verwertung auch das „wir" beibehalten hat. Mit größter Sorgfalt und gründlicher Kennntis der zahlreichen Seiten des johanneischen Problems bespricht K. das vierte Evangelium. Mit Recht erklärt er (S. 135), daß das Joh-Ev. zur religiösen Literaturgattung der Evangelien gehört und nicht eine theologische Abhandlung ist, bei der der erzählende Rahmen nur eine Fiktion ist. Diese Feststellung hat andererseits, eben wegen der oft empfundenen Unterschiede zwischen dem 4. Evangelium und den anderen 3, für das Verständnis des Begriffs Evangelium erhebliches Gewicht.

Ich kann daraus nur einige Fragen und ihre Behandlung anführen. Daß dieses Evangelium nicht als Werk des Zebedäiden erklärt wird, brauche ich wohl nicht eigens zu sagen. K. hat mit eindringendem Scharfsinn die Zeugnisse der altkirchlichen Tradition und ihren Wert besprochen, wobei natürlich das Gewicht der Tatsache unterstrichen wird, daß sie über Irenäus nicht hinaufgeführt werden kann und daß „diese Anschauung in der 2. Hälfte des 2. Jh. noch nicht allgemein anerkannt gewesen ist, wie die Herleitung des Joh. von dem Gnostiker Kerinth durch verschiedene Antimontanisten in dieser Zeit beweist" (166). In der Frage, ob der vierte Evangelist die Synoptiker oder wenigstens den einen oder anderen von ihnen gekannt und benützt hat, hat sich seit Gardner-Smith die Zahl der Neinsager erheblich vermehrt, ohne die gegenteilige Ansicht verdrängen zu können (vgl. dazu jetzt die umsichtige Darstellung von J. Blinzler, Stuttgart 1965). K. kommt auf Grund genauer Darstellung des Tatbestands zu dem Ergebnis, daß Joh den Mk und Lk unbestreitbar gekannt habe. Der Verf. habe offensichtlich Mk und Lk im Kopf gehabt und sie, soweit es ihm sachdienlich schien, nach dem Gedächtnis verwertet (S. 138). Zum Beweis führt er einige besonders auffällige Übereinstimmungen zwischen Joh und Mk bzw. Lk an. Die weitere Frage nach anderen Quellen des 4. Ev. und die Hypothesen, nach denen es durch umfangreiche Erweiterung einer Grundschrift entstanden sein soll, können nach K. „nur als willkürlich und unbeweisbar bezeichnet werden" (S. 144). Er erkennt zwar, offenbar mit Recht, an, daß das Kap. 21 erst von fremder Hand angefügt worden ist. Auch gegen die Annahme vereinzelter redaktioneller Zusätze hat er keine grundsätzlichen Bedenken. Die Annahme aber, ein Redaktor habe dem Ev. auch erst seine jetzige Reihenfolge gegeben und er sei verantwortlich für die bekannten Anstöße im Aufbau des Werkes, „läßt sich auch durch den Nachweis einer Reihe von redaktionellen Zusätzen nicht wahrscheinlicher machen und umgekehrt" (S. 144). Er zählt diese Anstöße auf (S. 139 f), um dann sogleich die Versuche, sie zu erklären und durch Wiederherstellung der etwa durch Blättervertauschung gestörten Ordnung zu heilen, als unbrauchbar zu verwerfen. Unter den Bedenken, die man gegen die Versuche, dieses unleugbar vorhandene Problem auf operativem Wege zu heilen, erheben muß, hat mich das paläographische Argument stets am meisten beeindruckt, und auch K. urteilt so (S. 140). Er ist mit dem von ihm zitierten Teeple der Ansicht, daß „noch niemand überzeugend aufgezeigt hat, daß das Ev. in Unordnung geraten ist", und darum könne die Hypothese einer sekundären Unordnung das literarische Problem des Joh nicht lösen (ebd.). Mit Barrett glaubt er, daß weder Umstellungstheorien noch Redaktionstheorien überhaupt nötig sind, um den gegenwärtigen Bestand des Ev. zu erklären (S. 145). Aus dem Abschnitt über den religionsgeschichtlichen Hintergrund des 4. Ev. erwähne ich nur die bestimmte Beiseiteschiebung der Mandäer (S. 153 f), deren Schriften nur „späte und deformierte Zeugnisse für eine am Rande des Judentums sich bildende Gnosis sind, die als geistiger Hintergrund des Joh anzunehmen ist".

Bei den Paulusbriefen pflegt man gegenwärtig zwischen echten und deuteropaulinischen zu unterscheiden. Neben den Pastoralbriefen wird der Eph immer mehr als Werk eines Späteren erklärt, und das tut auch K. Dagegen hält er den Kol und den 2 Thess für echte Schriften des Apostels. Bei der Frage nach der Echtheit des Kol mißt K. der Überladenheit des Stils keine große Bedeutung bei (S. 245 f), weil andere Argumente stärker für die Autorschaft des Paulus ins Gewicht fallen. Dem gleichen Argument wird dagegen beim Eph deshalb größeres Gewicht zuerkannt, weil die gleichen sprachlichen Erscheinungen sich in noch erheblich stärkerem Umfang finden und andere Gründe wesentlicher gegen seine Echtheit sprechen (S. 258 f), die erst entscheidend ins Gewicht fallen.

Eingehend nimmt K. zu der heute wieder aufgelebten Debatte um die Einheitlichkeit der beiden Korintherbriefe Stellung, wobei er zunächst die Voraussetzungen der Hypothese prüft, in den erhaltenen zwei Briefen sei die gesamte Korrespondenz des Paulus mit seiner schwierigsten Gemeinde verwertet. Zweifellos behält er damit recht, wenn er die Meinung, man habe jeden Brief des Paulus aufbewahrt und später veröffentlichen müssen, ein bloßes Postulat nennt. Er erklärt aber auch mit Nachdruck, daß noch niemand für die Ineinanderarbeitung mehrerer Dokumente desselben Autors von fremder Hand überzeugende Motive beigebracht hat (S. 205). Joh. Weiss hat dagegen seinerzeit seine Meinung dahin formuliert, ein wirkliches Verständnis der Einzelheiten der Komposition (des 2 Kor) sei „bei der nachgerade kühnen Hypothese" (!) der Einheitlichkeit nicht möglich (ThLZ 1894, 513). Daß ein Verfahren, wie es seit Hausrath viele Forscher annehmen zu müssen meinen, zwar ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen ist, dafür scheint mir jetzt die Diskussion um die Schriften Symeons von Mesopotamien ein Beispiel ans Tageslicht gezogen zu haben. K. selbst bemerkt, die Schwierigkeit, den überlieferten Text des 2 Kor als ursprüngliche Einheit anzusehen, sei so groß, daß diese Einheit in der verschiedensten Weise in Frage gestellt worden ist (S. 213). Er lehnt zwar die Annahme ab, Kap. 10-13 seien der Überrest eines späteren Briefes, gibt aber zugleich zu, es sei schwer möglich, daß Kap. 1-9 und 10-13 in unmittelbarem Zusammenhang diktiert worden sind; es könne jedoch nicht als undenkbar erklärt werden, daß Paulus nach einem gewissen zeitlichen Abstand dem Brief einen Schluß angefügt hat, der seinen weiterhin bestehenden Sorgen um die Gemeinde schärferen Ausdruck gab. Wenn damit gemeint ist, daß dann der Brief, so wie wir ihn haben, abgeschickt worden ist, so bleibt das „psychologische" Rätsel des 2 Kor doch bestehen. Und bestehen bleibt auch als „eine wirkliche, schwer lösbare Schwierigkeit" (S. 216) der den Zusammenhang zwischen 6,13 und 7,2 so empfindlich störende und doch auch erheblich schwerer, als K. zugibt, als von Paulus stammend verständliche Abschnitt 6,14–7,1. Dann aber bleibt letzten Endes doch die Einheitlichkeit des 2 Kor problematisch.

Ganz ausgezeichnet ist die Genauigkeit, mit der K. die Gründe für und gegen die ursprüngliche Zugehörigkeit von Röm 16 zum Röm gegeneinander abwägt mit dem Endergebnis: „Die Annahme, der ursprüngliche Text des Röm habe 1,1–16,23 umfaßt, erklärt die Textüberlieferung am überzeugendsten" (S. 229). Nur zum Schein behält K. recht, wenn er (S. 284) schreibt: „Das Tridentinum dekretierte das Vorhandensein von 14 Paulusbriefen im NT, damit die Abfassung des Hebr durch Paulus". Mit dieser Folgerung läßt sich einmal die wachsende Zahl katholischer Exegeten nicht in Einklang bringen, die den Hebr auch nicht indirekt auf Paulus zurückführen. Das wäre heute ohne weiteres möglich, wenn sie sich mit ihrem Urteil nur in Widerspruch mit einer Entscheidung der päpstl. Bibelkommission setzen würden, nicht so leicht und gefahrlos aber, wenn eine gegenteilige Konzilsentscheidung vorläge. Die herrschende Meinung der katholischen Exegeten geht dahin, daß das Konzil nur die Kanonizität der biblischen Bücher, aber nicht auch die Verfasserfragen entschieden hat (vgl. Wikenhauser, Einl. S. 45). Als Beweis dafür, daß dem so ist, führe ich an, daß in der tridentinischen Liste der als kanonisch anzuerkennenden Bücher das *„Psalterium Davidicum"* genannt wird, während in der langen dem Dekret vorangehenden Debatte festgestellt wurde, daß nicht alle Psalmen von David stammen. Was S. 291 über die sprachliche und inhaltsmäßige Verwandschaft des Hebr mit Lk-Apg gesagt wird, kann nur relativ gemeint sein, stünde sonst auch im Widerspruch mit dem kurz vorher (S. 190) bei Lk Gesagten. Unter den Hypothesen über den Leserkreis des Hebr ist vielleicht diejenige die beste, die den Brief an Christen schlechthin gerichtet sein läßt.

Aus dem Abschnitt über den 1 Petr hebe ich nur die ablehnende Besprechung der heute so beliebten These hervor, die in dem Brief eine sekundär brieflich gerahmte Taufansprache sehen möchte. Beim 1 Joh bestreitet K. mit vielen anderen den brieflichen Charakter und einen bestimmten Leserkreis, erklärt ferner die Bestreitung seiner Einheitlichkeit als nicht wirklich zwingend bewiesen und auch die Gründe, mit denen heute die Identität der Verf. der drei Joh-Briefe mit dem Evangelisten bestritten wird, als nicht durchschlagend. Bei der Apk lehnt er alle Versuche ab, durch Quellenhypothesen wenigstens einige der schweren Probleme zu beheben, die den Aufbau dieses Buches schwer verständlich machen. Die Abfassung unter Domitian begründet er von neuem überzeugend. Mit den Rätseln des wohl allerdunkelsten Kapitels des ganzen Buches, Kap. 17, vermag er natürlich auch nicht fertig zu werden, lehnt aber mit Recht den von Giet gerade daraus gezogenen Schluß ab, das Werk – oder wenigstens Teile davon – in die Zeit Vespasians zu datieren, ebenso die Meinung Feuillets, der Verf. habe zwar unter Domitian geschrieben, seine Schrift aber fiktiv in die Zeit Vespasians zurückdatiert. Richtig festgestellt ist, daß die zahllosen Anklänge an das AT in der Mehrzahl den hebr. Text und nur selten die LXX voraussetzen. Nicht zustimmen kann ich dagegen in der Beurteilung des „barbarischen" Griechisch der Apk. Wohl kann nicht bestritten werden, daß der Verf. über einen ansehnlichen griechischen Wortschatz und eine kraftvolle Diktion verfügt. Zugleich ist aber sein Werk voller Hebraismen wie kein anderes Buch des NT. Semitismen gibt es auch bei Mk, bei dem sie in letzter Linie als Übersetzungsgriechisch zu verstehen sind. Aber sie widersprechen bei diesem nicht so kraß den Gesetzen der griechischen Sprache, wie dies viele Hebraismen der Apk tun (die gelegentlich auch von modernen Übersetzern nicht richtig verstanden worden sind). Was ich nicht glaube, ist nun dies, daß diese beständigen Verstöße gegen die griechische Grammatik vom Verf. der Apk beabsichtigt waren, seinem Werk den eigentümlichen hieratischen Charakter geben sollten und so ein Analogon bilden zu den Septuagintismen des Lk. Sie sind vielmehr, wie namentlich die Vernachlässigung der Kongruenz, aus einer unzulänglichen Beherrschung der griechischen Syntax zu erklären. Der Verf. dachte hebräisch, auch als er griechisch schrieb.

Die marcionitische Herkunft der aus dem 2. Jh. stammenden Prologe zu verschiedenen Paulusbriefen wird auch neuerdings wieder bestritten (vgl. F. H. Frede, Altlatein. Paulushandschriften 159-178). Der marcionit. Charakter des latein. Laodicenerbriefes ist nicht sicher zu beweisen, und es bleibt unsicher, ob er mit dem vom Murator. Kanon und ein paar griech. Kirchenvätern genannten und als marcionitisch bezeichneten wirklich identisch ist (zu S. 358). Zu dem S. 368 festgestellten widerspruchsvollen Tatbestand, daß in der latein. Kirche seit dem 5. Jh. der Laodicenerbrief nicht mehr zum Kanon gerechnet wurde, andererseits aber noch jahrhundertelang in Vulgata-Hss auftaucht, ist zu bemerken, daß er von vielen immer noch als echter Paulusbrief betrachtet wurde. Die gegenteilige Behauptung des Hieronymus „*ab omnibus exploditur*" ist einfach falsch oder mindestens eine grobe Übertreibung (vgl. die gute Darstellung bei Leipoldt GK I 215–217). Noch Gregor d. Gr. schreibt in seinen kurz vor 600 verfaßten *Moralia in Job* 35,1 (PL 76,778), Paulus habe zwar 15 Briefe geschrieben, die Kirche aber habe nur 14 in ihren Kanon aufgenommen, um durch deren Zahl aufzuzeigen, daß der hervorragende Lehrer die Geheimnisse des Gesetzes (des Dekalogs = 10) und des Evangeliums (= 4) erforscht habe. S. 369 f werden unter dem Titel: „Das NT in den orientalischen Nationalkirchen" nur die syrischen (und die äthiopische) behandelt. Dazu könnte ergänzend etwa noch Folgendes bemerkt werden. Der 3 Kor ist aus dem Kanon der Syrer für eine Zeitlang auch in den der armenischen Kirche gelangt. Noch später als bei den Syrern ist die Apk in der armenischen und georgischen Kirche zu kanonischer Geltung gelangt. Die Armenier besaßen zwar spätestens seit dem 5. Jh. eine Übersetzung dieses Buches, aber als Bestandteil der apokryphen Johannesakten. In den Kanon aufgenommen wurde sie, und zwar in einer neuen Übersetzung, erst auf Veranlassung des Erzbischofs Nerses von Lampron gegen Ende des 12. Jh. Ins Georgische wurde die Apk zum erstenmal im 10. Jh. übersetzt durch den gräkophilen Euthymios vom Athos, den Gründer des Iwiron-Klosters. Sie steht als Bestandteil des NT in der ersten Druckausgabe der georg. Bibel. Wann aber ihre Anerkennung als kanonische Schrift erfolgte, scheint nicht feststellbar zu sein. – Mit lebhaftem Interesse liest auch der Katholik, was der Verf. S. 373–375 über die Kanonfrage in der protestantischen Kirche schreibt. Die Frage nach dem Kanon im Kanon existiert für ihn zwar nicht, wohl aber die, nach welchem Kriterium die alte Kirche, und zwar im Lauf einer langen und mühevollen Geschichte, die Unterscheidung zwischen dem echt Apostolischen – das Wort im weiten Sinn verstanden – und dem „Unechten" vorgenommen hat.

Ausgezeichnet durch genaue Sachkenntnis und Klarheit ist erwartungsgemäß der letzte Teil des ganzen Buches über die Geschichte des ntl Textes.

Zu den reichlichen Literaturangaben S. 376 f verdiente etwa beigefügt zu werden H. Hunger, Antikes und mittelalterliches Buchwesen, in: Hunger u. a., Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur I, Zürich 1960, 25–147. Zu dem S. 382 genannten Aufsatz von Porter kommt jetzt das wichtige Buch von C. Martini, Il Problema della recensialità del codice B alle luce del papiro Bodmer XIV (Rom 1966), der einmal die enge Verwandtschaft zwischen P^{75} und B auch bei Lk nachweist und dann zeigt, daß der Text von B, wo er von P^{75} abweicht, keine Spur einer systematischen Revision erkennen läßt, also keine Rezension ist. Cod. B erfährt damit eine gewaltige Aufwertung, und damit ist wohl auch das von K. S. 403 unten über den Text von BℵC Ausgeführte zu modifizieren. Zu dem S. 393 Gesagten darf jetzt, ohne dadurch ein Geheimnis zu verraten, ergänzt werden, daß sich gegenwärtig eine offizielle Neo-Vulgata in Vorbereitung befindet, die den alten Text nach dem heutigen Stand der Textkritik verbessert. Irgendwo, am besten wohl S. 399 sollte auch gesagt werden, worin sich der *Textus Receptus* vom sog. *Koinetext* (bzw. bei der Apk vom Andreastext) unterscheidet. Als sorgfältigster moderner Nachdruck davon ist zu nennen: H KAINH ΔIAΘHKH. Novum Testamentum Textûs Stephani A. D. 1550 curante F. H. A. Scrivener, editio quarta ab Eb. Nestle correcta, London-Cambridge 1906.

Die mir zur Besprechung vorliegende 14. Aufl. dieser Einleitung unterscheidet sich von der 12., der ersten von Kümmel bearbeiteten, nur durch die Tilgung kleiner Versehen und Druckfehler und durch die Beifügung eines Anhangs, in dem die seit 1963 erschienene Literatur verzeichnet wird. Daß innerhalb weniger als zwei Jahren zwei weitere Auflagen des Werkes erschienen sind, ist ein sichtbarer Beweis für das Ansehen, das es sich wegen seiner hervorragenden Qualitäten alsbald errungen hat. Über den Standpunkt des Verfassers braucht kein Wort verloren zu werden. Über seine Literaturkenntnis kann man nur sein ehrliches Staunen ausdrücken, besonders, wenn man immer wieder feststellen kann, daß er nicht nur die Titel der von ihm in so reicher Fülle verzeichneten Bücher und Aufsätze kennt, sondern die Schriften auch selbst wirklich gelesen hat. Und bei einer Einleitung verlangt das einen unvergleichlich größeren Aufwand an Zeit und Mühe als etwa bei einer Monographie, die sich auf ein begrenztes Gebiet beschränkt. Die Solidität der hier vorliegenden Leistung offenbart sich aber nicht zuletzt darin, daß alle Teile des riesigen Gebietes mit gleicher Sachkenntnis und Gründlichkeit behandelt werden. Daß der Verfasser nicht mit jedem seiner Urteile das letzte Wort behalten und nicht allseitige Zustimmung finden wird, ist selbstverständlich. Das kann bei einem Gebiet voll von Problemen wie der Einleitung nicht anders sein und bedeutet darum keine Verminderung der Leistung des Verfassers. Die Studenten der protestantischen Theologie werden nicht die einzigen sein und bleiben, die aus diesem Werk reiche Belehrung schöpfen. Wenn man die verschiedenen gegenwärtig zur Verfügung stehenden Einleitungswerke in verschiedenen Sprachen zum Vergleich heranzieht, wird man kein anderes nennen können, das dem Werk Kümmels ebenbürtig genannt werden kann. Es ist heute, was hier nicht zum erstenmal ausgesprochen wird, offenbar d i e Einleitung in das NT.

München. J. Schmid.

Pfister, Willibald, OP: **Das Leben im Geist nach Paulus.** Der Geist als Anfang und Vollendung des christlichen Lebens. (Studia Friburgensia, N. F. 34) Freiburg (Schweiz): Universitätsverlag 1963. XIV, 91 S.; br. DM 12,–.

Nach der Aussage des Verfassers dieser Fribourger Dissertation verfolgt die Arbeit den Zweck, den Gnadenreichtum Gottes im Leben des Geistes darzustellen (S. 91). Die Darstellung geschieht anhand der Interpretation von sechs Paulusstellen, die man als glücklich ausgewählt betrachten kann, und in der Auseinanderfaltung in vier Themenkreise. Diese lauten: Geist und Heiligung (1 Thess 4,1–8; 1 Kor 6,11.12–20); Geist und Leben (Röm 8,1–11); Wandelt im Geiste (Gal 5,13–6,10); Geist und Sohnschaft (Röm 8,12–17). Insofern die Abhandlung stets streng an bestimmte Texte gebunden bleibt, läßt sich sagen, daß sie sich in der Interpretation dieser Texte erschöpft, die in der Regel im Anschluß an *probati auctores* geboten wird. Der Fachmann wird dem Autor für die Zusammenstellung dankbar sein, der Anfänger wird sie sicher mit Gewinn und auch gern lesen, zumal sie in einem ansprechenden Stil geschrieben ist. Mit besonderer Zustimmung liest man die Interpretation von 1 Thess 4,1–8 (S. 9–17), die Äußerungen zur Näherbestimmung des Verhältnisses von Christus und Geist (S. 20) und wohl auch das letzte Kapitel, das der Exegese von Röm 8,12–17 gewidmet ist.

Leider verliert die Arbeit durch verschiedene formale, sachliche und methodische Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten an Wert. Um einiges zu nennen: S. 2, Anm. 2: A. Schweitzer (nicht Schweizer); S. 10: *hlkh* ist falsch punktiert; wie kann man – ohne Begründung – behaupten, daß die Bergpredigt dem Apostel die sittliche Weisung an die Hand gab (!) (S. 17f)? Die Spiritualisierung des Tempels wird S. 24 auf Ez 37,27 zurückgeführt. Sie hat aber sicher noch andere Ursachen, zumal sie auch in den Qumranschriften nachgewiesen werden kann. Die Zusammenfassung S. 26–28 erscheint etwas verworren und hat keinen einsichtigen Bezug zum voraufgehenden Abschnitt, den sie zusammenfaßt. Warum werden griechische Erläuterungen nicht in Klammern gesetzt? Das Textbild wird dadurch unübersichtlich. Was versteht Vf. unter „Spiritualisierung des Geistes" (S. 31)? Man kann nicht so ohne weiteres einen Paulustext mit Verweis auf die „Paulus"-Rede Apg 13 kommentieren, wie es S. 36 geschieht. Es ist anzuzweifeln, daß Hebr 2, 14. 17 (παραπλησίως — ὁμοιωθῆναι) dasselbe meint wie Röm 8,3 (ἐν ὁμοιώματι) (S. 37). Eine ähnlich fragwürdige Argumentation liegt vor, wenn S. 38f behauptet wird: „Hinter der personifizierten Macht der Sünde, die Gott durch die das ganze Heilsmysterium umfassende Sendung seines Sohnes verurteilte, steht Satan selber, wie ein Vergleich von Röm 5,12; 7,11; 8,3 mit Jo 12,31; 16,11; Apk 12,9 zeigt." – Hier werden sachliche Unterschiede und unterschiedliche theologische Konzepte einfach überspielt und vereinfachend in eins gesetzt. Wie soll man es verstehen, wenn S. 79 behauptet wird, daß der Begriff der υἱοθεσία dem Judentum fremd gewesen und von Paulus dem hellenistisch-römischen Rechtsleben entlehnt worden sei, wenn man aber schon im übernächsten Satz liest, daß υἱοθεσία an verschiedenen Paulus-Stellen vom AT bestimmt sei, und S. 83f auch noch das Wort R. Aqibas zitiert wird: „Geliebt sind die Israeliten; denn sie sind Söhne Gottes genannt worden"? Eine weitere Simplifikation ist der Satz: ἐν Χριστῷ sei gleichbedeutend mit ἐν πνεύματι (S. 90).

Die Ausstellungen der Mängel möchten den Verfasser nicht entmutigen. Die Wichtigkeit und Zentralität des Themas macht seine Dissertation trotz allem lesenswert.

Münster. Joachim Gnilka

Lentze, Hans: **Studia Wiltinensia.** Studien zur Geschichte des Stiftes Wilten. (Forschungen zur Rechts- und Kulturgeschichte Bd 1, hrsg. von Nikolaus Grass.) Innsbruck: Verlag Wagner 1964. 294 S. u. 10 Tafeln; br. öS 132.

Eine ausführliche, historisch kritische Geschichte des Prämonstratenser-Chorherrenstiftes Wilten in Innsbruck von seiner Gründung vor dem Jahre 1138 bis heute wurde noch nicht geschrieben. In den *Studia Wiltinensia* sind zwölf Beiträge von Hans (Hermann) Lentze zur Geschichte – besonders der Rechtsgeschichte – des Stiftes Wilten zusammengetragen, von denen elf bereits früher in verschiedenen Zeitschriften gedruckt wurden. Der Text der Beiträge ist bis auf kleine Korrekturen unverändert übernommen und die Paginierung des Erstabdruckes im Text vermerkt. Die umfangreichen Anmerkungen sind vom Verfasser überprüft und um die Literatur erweitert, die nach dem Erstabdruck erschienen ist, so daß die Beiträge jeweils dem heutigen Stand der Forschung entsprechen. Der zwölfte Beitrag war bisher unveröffentlicht. Er bietet auf 65 Seiten einen Überblick „über den Stand der Forschungen zur Wiltener Geschichte, in dem besonders hervorgehoben wird, welche Partien ... noch ... der Bearbeitung harren" (S. 214). Die Tafeln bringen Ansichten des Stiftes Wilten und Portraits von einigen Wiltener Äbten. Ein Verzeichnis der Pröpste und Äbte von Wilten sowie ein umfangreiches Personen- und Sachregister erleichtern die Orientierung in diesem Sammelband.

Der erste Beitrag vermittelt einen Überblick über die Verfassungsgeschichte des Prämonstratenserordens von seiner Gründung bis zur Statutenreform von 1947, wobei die Wandlungen in der Gesetzgebung mit den jeweiligen Veränderungen im staatlichen und kirchlichen Bereich in Beziehung gebracht werden. Manche Fakten, die bisher als Dekadenz oder besonderer Fortschritt gedeutet wurden, erscheinen in einem neuen Zusammenhang. Der Beitrag verdient Aufmerksamkeit auch über den Bereich des Prämonstratenserordens hinaus.

Den Themenkreisen „Pitanz und Pfründe", „Leibrentenverträge" und „Herrenpfründen" im mittelalterlichen Wilten gelten weitere Studien. Dabei hat der Archivar Lentze das gut geordnete und seit dem Jahre 1138 fast unversehrt erhaltene Wiltener Stiftsarchiv mit seinem Bestand von etwa 7000 Urkunden (allein 372 Originalurkunden aus der Zeit vor 1400) und etwa 1000 Akten reichlich ausgeschöpft und eine fundierte Einzeluntersuchung für eine systematische Erörterung dieser Themen geliefert.

Einschneidend für das exemte Stift Wilten waren die Reformbestrebungen des Brixener Fürstbischofs und Kardinals Nicolaus von Cues (1450–1464), der das in seinem Bistum gelegene Stift Wilten zu einem Reformzentrum für die süddeutschen Prämonstratenser machen wollte. Wegen seines unklugen Vorgehens und der Einführung ordensfremder Elemente brach die erzwungene Reform nach seinem Tode zusammen. Seinen Reformbestrebungen in Wilten ist ein Beitrag gewidmet.

Ausführlich untersucht eine Studie das Verhältnis von Stadt und Kirche im mittelalterlichen Innsbruck, das auf Wiltener Pfarrgebiet gegründet worden war und über das Wilten die Pfarrechte beanspruchte.

Einblick in die Kirchenpolitik des Josephinismus vermittelt eine Spezialuntersuchung über den Wiener Kanzleibeamten Joseph von Spergs, den Bruder des damals regierenden Wiltener Abtes Norbert. Joseph von Spergs, der sich zum Reformkatholizismus bekannte, billigte dennoch nicht die Klosterpolitik Josephs II. Seinem Einfluß ist es zuzuschreiben, wenn das Stift Wilten verhältnismäßig unbehelligt blieb.

Kleinere Beiträge beschäftigen sich mit den klösterlichen Messenstiftungen an St. Jakob in Innsbruck, mit zwei Gedenktafeln im Stift, mit der Entstehung der umfangreichen Wiltener Gemäldesammlung, mit der Wiltener Mission unter den deutschen Einwanderern in den USA im 19. Jahrhundert und mit der Person des Abtes Heinrich Schuler (1922–1949), während dessen Amtszeit das Stift Wilten von 1939 bis 1945 aufgehoben wurde und der den Wiederanfang noch leiten durfte.

Die Zusammenfassung der Studien zur Wiltener Geschichte von Hans Lentze in einem Band vermittelt einen raschen Überblick über die bisherigen Forschungsergebnisse. Die Kompetenz des Verfassers als Wiltener Chorherr und Stiftsarchivar und als Wiener Professor des Deutschen Rechtes und der Österreichischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte läßt seine Beiträge zu quellenmäßig fundierten Einzeluntersuchungen werden, auf die sich – über den Rahmen einer Wiltener Stiftsgeschichte und der Tiroler Landesgeschichte hinaus – die Geschichtsschreibung über den Prämonstratenserorden und die allgemeine Geschichtsschreibung besonders der mittelalterlichen Rechtsgeschichte und des Josephinismus stützen können.

Mit dem Band *Studia Wiltinensia* wird die Reihe „Forschungen zur Rechts- und Kulturgeschichte" eröffnet. Die Reihe will „Arbeiten vornehmlich zur Deutschen Rechtsgeschichte und ihrer Nachbargebiete einschließlich der kirchlichen Rechtshistorie sowie zur Kulturgeschichte der Veröffentlichung zuführen" (Vorwort). Herausgeber ist Nikolaus Grass, der Ordinarius für Rechtsgeschichte an der Universität Innsbruck. Wie die geplanten weiteren Veröffentlichungen dieser Reihe (Studien zur kirchlichen Rechtshistorie Österreichs, von Franz Grass; „Cusanus-Festschrift" mit Beiträgen mehrerer Innsbrucker Dozenten; Beiträge zur monastischen Kultur des Mittelalters, herausgegeben aus dem Nachlaß des Münsterschen Prof. Georg Schreiber) erkennen lassen, ist der Rahmen für die Veröffentlichungen sehr weit gesteckt.

D.-Hamborn. L. Horstkötter OPraem.

Arbesmann, Rudolf, OSA: **Der Augustiner-Eremitenorden und der Beginn der humanistischen Bewegung.** (Cassiciacum XIX) Würzburg: Augustinus-Verlag 1965. 152 S.; DM 20,50.

Der Augustiner-Eremitenorden, der in der Toskana entstand und durch seine seelsorgerische und wissenschaftliche Tätigkeit in Rom, Florenz, Padua, Siena, Mailand und Bologna – um nur einige Namen aus der Galerie berühmter italienischer Städte zu nennen – mit dem Leben der Kommunen sowohl in den führenden als auch den unteren Kreisen eng verbunden war, fand schon früh in einzelnen Vertretern den Anschluß an den Frühhumanismus.

Zu dem engeren Freundeskreis Petrarcas gehörten die Augustiner-Eremiten Dionigi da Borgo S. Sepolcro († 1342), Bartolomeo da Urbino († 1350), Jean Coci († 1364) und die Stiefbrüder Bonaventura da Peraga († 1385/1389) und Bonsembiante Badoer († 1369). Sie lernten Petrarca in Italien bzw. in Avignon kennen, teilten mit ihm die Liebe zu den antiken Autoren, die etwa bei Dionigi da Borgo S. Sepolcro ihren Niederschlag fand in seinem weitverbreiteten Kommentar zu Valerius Maximus, und bestärkten ihn in der Verehrung ihres Patrons, des hl. Augustinus. Enger noch als bei dieser um Petrarca zentrierten Gruppe war die Verflechtung mit der bürgerlichen Umgebung bei den Florentiner Augustiner-Eremiten. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde ihr Konvent, S. Spirito, zum Sammel- und Treffpunkt erlauchter Namen wie Niccolò Niccoli, Giovanni di Lorenzo und Coluccio Salutati, die in dem Prior Luigi Marsili († 1394) einen Gesprächspartner fanden, den Poggio Bracciolini als „gewissermaßen göttliches Orakel" feierte und Coluccio Salutati als einen seiner besten Lehrmeister pries. Der von seinen Zeitgenossen hochgeschätzte Magister verband wie seine Freunde und Schüler klassische Bildung mit patriotischer Gesinnung, machte sich in mehreren Missionen um seine Vaterstadt verdient und verdankt ihr die Ehre eines *„sumptu publico"* in S. Maria del Fiore errichteten Grabmonumentes.

Was das politische Engagement angeht, stand sein eine Generation jüngerer Mitbruder Andreas Biglia († 1435) im entgegengesetzten Lager. Er hatte zusammen mit Vittorino da Feltre, Francesco Filelfo und Sicco Polenton in Padua studiert, in Florenz mit Niccolò Niccoli, Leonardo Bruni und Traversari verkehrt und in Siena kurze Zeit Enea Silvio unterrichtet, war aber dennoch vor allem durch Mailand geprägt und in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit bestimmt worden. In Mailand geboren und in den Konvent S. Marco eingetreten, fühlte er sich der Stadt und ihren Herrschern so verpflichtet, daß er an Livius geschult zum Historiographen der Visconti und zum Propagator einer Politik wurde, die die von Marsili und seinen Freunden gepriesene florentinische Freiheit lebensgefährlich bedrohte.

Prof. Arbesmann von der Fordham University in New York hat das Verdienst, den in ihren Grundzügen bekannten Beziehungen der Humanisten aus dem Augustinerorden zu ihren italienischen Gesinnungs- und Zeitgenossen mit seiner vor allem bei Editionsarbeiten bewiesenen Sorgfalt so detailliert nachgegangen zu sein, daß über Leben und literarische Produktion der genannten Personen sowie die Überlieferung ihrer Werke kaum noch etwas Substanzielles gesagt werden kann. Seine Arbeit bietet die Möglichkeit, von einer gesicherten Grundlage aus weiterzufragen und weiterzuforschen: Im Sinne Smalleys weiterzufragen nach dem Verhältnis von Friars and antiquity, und weiterzufroschen nach der Rolle, die die Orden bei der Vermittlung humanistischen Gedankengutes von Italien in die anderen Länder Europas gespielt haben – um nur zwei Problemkreise zu nennnen, deren Erörterung von Arbesmanns Werk ausgehen kann.

Freiburg i. Br. Kaspar Elm.

Benz, Ernst: **Ecclesia Spiritualis.** Kirchenidee und Geschichtstheologie der franziskanischen Reformation. Unveränderter reprographischer Nachdruck der Ausgabe Stuttgart 1934. Stuttgart: Kohlhammer 1964. XV, 481 S.; Ln DM 44,–.

Als dieses Buch 1934 auf den Büchermarkt kam, fand es eine weite Beachtung. Der damals noch junge Hallenser Dozent für Kirchen-

geschichte löste sich von der gängigen positivistischen Historiographie und versuchte einen großen Augenblick der abendländischen Geistesgeschichte geschichtstheologisch zu interpretieren. In der Anwendung einer solchen Methode liegt in erster Linie das bleibende Verdienst und der bleibende Wert dieses Buches. Der unveränderte Nachdruck wird diesem bleibenden Wert wohl Rechnung tragen und nicht einer gewissen Tendenz in der Gegenwart entgegenkommen wollen, die sich in diesem Buch bestätigt finden könnte.

Worin besteht diese neue Methode, mit der Benz seinen historischen Stoff angeht? Die positivistische Geschichtsschreibung konnte mit der mittelalterlichen Geschichtsanschauung nichts mehr anfangen; man wollte aus den literarischen Erzeugnissen derselben nur noch die reinen Fakten herausschmelzen. Der mittelalterliche Mensch lebte aber ganz selbstverständlich im Rahmen seines Geschichtsbildes. Daraus folgt aber, daß jene, die Geschichte machten oder sie deuteten, ihr eigenes Wirken oder das der anderen von dem ihnen geläufigen Geschichtsbild her deuteten. Benz nimmt dieses mittelalterliche Geschichtsdenken, das sich an dem biblischen Schema von Verheißung und Erfüllung orientierte, wieder ernst und interpretiert damit einen spannenden Abschnitt der Kirchengeschichte.

Der erste Teil der Untersuchung gilt der prophetischen Verkündigung des kalabresischen Abtes Joachim von Fiore; also der Verheißung eines neuen Menschen und einer neuen Heilszeit. Benz arbeitet mit großer Klarheit den Gehalt der joachitischen Geschichtslehre heraus, zu welcher der Abt durch die prophetische Schriftauslegung gefunden hatte. Die Spezialuntersuchungen des Verfassers zu Joachim von Fiore [Joachimstudien I–III, in: Zeitschrift f. Kirchengesch. 50(1931)24–111; 51(1932)415–455; 53(1934)52–116] wiesen ihn schon vorher als Kenner dieser Materie aus. Das Wesentliche des joachitischen Geschichtsverständnisses bestand darin, daß er den Geschichtsverlauf als einen Prozeß dreier auseinander hervorgehender Heilszeiten verstand. Abschluß und Höhepunkt dieses Prozesses würde die Ablösung der Papstkirche durch den Einbruch des Zeitalters des Hl. Geistes, der dritten Heilszeit, sein. Joachim erwartete also von der innerweltlichen Zukunft eine epochale Wende und trat damit in Gegensatz zu dem seit der Patristik ausgebildeten orthodoxen Geschichtsverständnis, nach welchem sich in Christus alle Verheißungen erfüllt haben.

In diesen Rahmen joachitischer Verheißung stellt Benz geschickt die Erfüllung. Zuerst beschäftigt er sich mit dem verheißenen neuen Menschen, mit Franz von Assisi. Der Verfasser spricht über Franzens Selbstdeutung, über die Deutung des Heiligen bei seinen Schülern und die Deutung, die Franz durch die Kirche erfuhr. Besondere Abschnitte befassen sich mit der Stigmatisation und der Geisthegabung des Heiligen. Man muß zugeben, daß diese inhaltsschwere Deutung des Franziskuslebens durch Benz keinen geringen Eindruck macht. Die zum wenige Jahre vorausliegenden Franziskusjubiläum 1926 erschienene Literatur bleibt erheblich hinter einer solchen kraftvollen Darstellung zurück. Ein weiteres Kapitel dieses zweiten Teiles befaßt sich mit dem Orden des hl. Franziskus und seiner heilsgeschichtlichen Deutung. Besprochen werden hier: Die Regel des heiligen Franziskus und ihr apostolischer Selbstanspruch; Die franziskanische Anschauung von der Kirche; Die Endzeiterwartung des hl. Franziskus und die Grundlagen des neuen Geschichts- und Zeitbewußtseins; Die Anschauung des hl. Franziskus von der Geschichte und Zukunft seines Ordens.

Der dritte Teil des Buches ist der Heilserfüllung in der neuen Zeit gewidmet. Dieser umfangreichste Abschnitt, der einen neuen Zugang zu den Erschütterungen der franziskanischen Ordensgemeinschaft im ersten Jahrhundert ihres Bestandes und zu der Spiritualenbewegung des 13./14. Jahrhunderts überhaupt vermittelt, ist in folgende sechs Kapitel gegliedert: Der Einbruch des Joachitismus in den Franziskanerorden: Der Streit mit dem Dominikanerorden um die endzeitliche Führerschaft; Der Streit mit dem staufischen Imperium um die endzeitliche Führerschaft; Der Streit mit der römischen Kirche um die endzeitliche Führerschaft. Mit außerordentlicher Wucht und innerer Anteilnahme bringt Benz in diesem Kapitel, das man als das wichtigste des ganzen Buches anzusehen hat, den wesentlichen Inhalt der Geschichtstheologie der franziskanischen Spiritualen des 13./14. Jahrhunderts zur Darstellung. Daran schließen sich die Kapitel: Die Verwandlung der Geistkirche zur Sekte; Das Urteil der Kirche.

Das Buch *Ecclesia spiritualis* ist eine spannende Lektüre. Aber es ist mehr als nur Belehrung über eine vergangene Epoche; es dient nicht nur der Erkenntnis, es will in gleicher Weise auch Bekenntnis sein. Der Leser soll sich für die kommende Kirche – der das Buch auch gewidmet ist – entscheiden gegen die institutionalisierte Kirche, für die hier die Papstkirche steht. Alle Seiten dieses Buches und die in ihm angewendete faszinierende Quelleninterpretation (und auch Quellenauswahl!) stehen im Dienst dieses Bekenntnisses. Die hierarchische und pneumatische Sehweise der Kirche, der die Spannung von Amt und Pneuma als Problem zugrunde liegt, ist bei Benz zum unvereinbaren Gegensatz von Geist und Amt, Geist und Institution gesteigert. Die mittelalterliche Papstkirche bedeutet für den Verfasser nichts weniger als den Sieg des Gesetzesdenkens über das ursprüngliche pneumatische und eschatologische Denken des Christentums; mit anderen Worten: Die Auslieferung der Kirche an den Antichristen. Darüber läßt Benz den Leser nicht im Zweifel. Geschickt sind den einzelnen Kapiteln Zitate vorausgestellt aus dem Großinquisitor, jenem Angsttraum Dostojewskis, nach welchem von der Kirche die wahre Sendung Christi in ihr Gegenteil verkehrt werden könnte.

Des Verfassers Bekenntnis zur Geistkirche sprengt natürlich den Rahmen historischer Nachprüfbarkeit. Man kommt deshalb dem in diesem Buch ausgesprochenen Bekenntnis nicht bei durch den positivistischen Nachweis von Fehlern und Lücken in der Interpretation der Texte. Solche sind auch in diesem Buch zu finden.

Hugolino von Ostia ist wohl nicht der verschlagene kuriale Diplomat gewesen, zu dem ihn Benz macht; verzeichnet ist auch die Stellung des hl. Franz zur Kirche. Selbst mit der geschichtstheologischen Kategorie als Interpretament darf man biblische Zitate, wenn sie zur Deutung von Werk und Sendung eines Menschen verwendet werden, nicht als wörtliche Anwendung verstehen. Denn Bibelzitate waren in der damaligen Literatur Gemeingut, mit dem man wenig sparsam umging. Daß Benz zuweilen aus den Quellen mehr herausliest, als zunächst darin enthalten ist, wird besonders deutlich an seiner Interpretation des Testamentes Franzens auf S. 58 ff.

Aber der Grundposition von Benz kommt man mit solchen Hinweisen nicht bei; man muß gegen sein Bekenntnis ein Gegenbekenntnis setzen. Mit andern Worten: Man muß schonungslos nach dem Realitätsgrad der *Ecclesia spiritualis* fragen. Bei der Lektüre des Buches drängt sich allerdings zunächst eine solche Frage nicht auf. Denn Benz vermag eine geradlinige Entwicklung Joachim – Franz – Spiritualen herauszuarbeiten. Die Eingriffe der institutionalisierten Kirche erst drängten diese Reformbewegung zur Sekte ab. Eine solche Geradlinigkeit sieht aber ganz anders aus, wenn man in Joachims Lehre von der kommenden Geistkirche bereits Schwarmgeisterei sieht und gegen die von Benz für selbstverständlich gehaltene Identifizierung der urchristlichen Naherwartung mit der Geisterwartung des kalabresischen Abtes erhebliche Vorbehalte anmeldet. Wenn also die joachitische Lehre selbst schon Schwärmerei war, dann wurden die franziskanischen Spiritualen nicht erst von der Kirche zur Sekte abgedrängt, sondern dann mußte diese Bewegung notwendig von sich aus zur Sekte werden. Es ist des Verfassers Sache, in Joachim keinen Schwärmer zu sehen. Man wird ihm auch nicht ankreiden wollen, daß er die fatale Konsequenz jeder spiritualistischen Kirchenanschauung unterschlägt: daß diese nämlich zu einer Spiritualität ohne Kirche umschlägt und dann die Geschichtstheologie zu einer bloßen Geschichtsphilosophie verflacht, aus der am Ende jede Spur von biblischer Eschatologie weichen wird. Der kritische Leser dagegen, der vom Verfasser ja zu einem Bekenntnis für diese schwärmerische Geistkirche aufgefordert wird, darf sich den genannten Überlegungen nicht verschließen. Von solchen kritischen Vorbehalten her wird sich dann auch zeigen, daß die von Benz in Meisterschaft geschilderte Auseinandersetzung von Kirche und Spiritualen sich mit dem einfachen Schema „hier Geist, dort Buchstabe" nicht zur Gänze erfassen läßt.

Mit Entrüstung weist Benz die vom orthodoxen Geschichtsverständnis vollzogene Identifizierung von Kirche und Evangelium als eine ungeheure Anmaßung ab. Durch sie würde jede Erneuerung und geistige Lebendigkeit verunmöglicht, und es breite sich mit Hilfe einer solchen Gesetzlichkeit eine ungeheure Sicherheit in der irdischen Ordnung aus. Nur wem Geist und Institution unvereinbare Gegensätze sind, wird sich eine solche Auffassung zu eigen machen. Aber in einem solchen Fall verkennt man die Unterscheidung von objektiver Heilsordnung und subjektiver Realisation. Denn von dieser Unterscheidung her wird der Sinn der Identifizierung von Kirche und Evangelium erst verständlich. Als Moment am Evangelium kommt der Kirche die Funktion und der gleiche Realitätsgrad wie dem Evangelium zu. Das bedeutet, daß diese Identifizierung innerhalb der Zeit der Kirche als stärkstes Korrektiv gegen allen Ungeist wirksam wird, weil alles, was über diese Identität hinaus gleichsam als Eigensein auftritt, damit schon gerichtet ist.

Wenn der Verlag sich zu einem unveränderten Nachdruck des Buches entschlossen hat, so ist das zu begrüßen; denn dieses Werk muß man so nehmen, wie es sich vor 30 Jahren zum ersten Male zeigte. Einen Nachtrag mit Ergänzungen und Berichtigungen vermißt man aber nur ungern. Seit einigen Jahren kann man eine wachsende Beschäftigung mit dem Geschichtsbewußtsein vergangener Epochen feststellen. Soweit diese den von Benz bearbeiteten Bereich betrifft, hätte man in diesem Nachtrag eine Auseinandersetzung damit erwarten dürfen. Es sei hier nur auf J. Ratzinger, Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura, München 1959, verwiesen; die hier behandelte bedeutsame konservative Umbildung der joachitischen Ideen durch Bonaventura, über die sich Benz ausschweigt, ist für das Verhältnis von Spiritualen und Kirche nicht ohne Interesse.

Erwünscht wäre wohl auch eine Liste für die *Corrigenda* gewesen. S. 26, Z. 6 muß es heißen *angelicam* statt *evangelicam*, S. 201, Z. 11 Westen statt Osten, S. 234, Z. 34 statt Engel des Leidens Engel des Lichtes, und S. 333, Z. 26 ist 1293 in 1294 zu verbessern. S. 83 führt Benz den hl. Bonaventura an für die Auffassung, der dem Franz vorbehaltene Thron sei die *Cathedra* Lucifers gewesen; die Quelle dafür ist aber das *Speculum perfectionis*.

Walberberg. Isnard Frank OP.

Das Cusanus-Jubiläum in Bernkastel-Kues vom 8.–12. August 1964. Die wissenschaftlichen Referate, hrsg. von Rudolf Haubst. (Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 4) Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1964. 452 S.; DM 35,–.

Der 500. Todestag des Nikolaus von Kues im Jahre 1964 war der Cusanus-Forschung Anlaß, den erreichten Stand eindrucksvoll darzustellen und zugleich an den Verbindungslinien, die sich vom Lebenswerk des großen Kardinals in unsere wissenschaftliche, aber auch unsere kirchliche und politische Gegenwart ziehen lassen, die Aktualität ihres Gegenstandes darzutun. So verdanken wir diesem Jubiläum nicht nur Einzelpublikationen, wie sie in dem freilich umstrittenen Buch von K. Jaspers und der mit E. Meuthens schönem biographischem Abriß eröffneten Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft vorliegen, sondern auch zwei große internationale Kongresse in Bernkastel-Kues und Brixen. Die Referate des erstgenannten sind in dem hier angezeigten Sammelband (mit Ausnahme einer Vorlesung von R. Klibansky über „Nachwirken und Wiederaufleben des Nikolaus von Kues", die im nächsten Band der gleichen Reihe erscheinen soll) veröffentlicht.

Der Kongreß in Bernkastel-Kues versuchte, die Referate in vier jeweils einem thematischen Schwerpunkt zugeordneten Gruppen zusammenzufassen und dadurch die sonst bei dem Facettenreichtum des cusanischen Opus kaum vermeidbare Gefahr des Zerfließens der Erörterungen ins Uferlose und ins Detail zu vermeiden.

In dem Tagungsabschnitt, der dem Lebensablauf und dem öffentlichen Wirken des Kardinals gewidmet war, berichtete E. Meuthen über die von der neuen Forschung gewonnenen Aspekte zur Biographie; E. Iserloh und J. Bärmann referierten über die Pläne und Vorstellungen des Kardinals zur Reform von Kirche und Reich; H. Hallauer lieferte mit seinem Vortrag über die Visitation des Klosters Sonnenburg einen neuen Beitrag zur Regierungstätigkeit des Cusanus als Bischof von Brixen, die durch A. Jägers große Darstellung von 1861 immer noch in einem einseitigen Licht erscheint (neue Quellen zur Visitation von Sonnenburg sind im Anhang abgedruckt).

Eine weitere Gruppe von Referaten galt dem Versuch, die Stellung des Cusanus in der Geistesgeschichte durch die Erhellung seiner Bezüge zu Bonaventura (F. N. Caminiti), R. Lullus (E. Platzeck), Meister Eckhart (J. Koch), Petrarca (G. Santinello), Heimeric de Campo (E. Colomer) und M. Luther (R. Weier) zu bestimmen. Ein Bericht von P. Volkelt über die künstlerische Gestaltung der Codices in der Kueser Bibliothek, der durch acht Abbildungen im Anhang erläutert wird, beendet diesen Tagungsabschnitt.

In den beiden letzten Gruppen „Das Vermächtnis des Nikolaus von Kues" und „Wegbereiter neuzeitlichen Denkens" bildet der Beitrag von R. Haubst über die leitenden Gedanken und Motive der cusanischen Theologie einen Schwerpunkt, der den im Blick der Forschung lange Zeit vor dem Philosophen zurückgetretenen Theologen Nikolaus sichtbar macht und den theologischen Quellgrund auch bei kirchenpolitischen Arbeiten und Schriften des Kardinals erkennen läßt. M. de Gandillac behandelt das „Problem der Völkerverständigung nach den theologischen Grundsätzen und praktischen Vorschlägen" des Cusanus; G. Heinz-Mohr bearbeitet erneut das Thema Nikolaus von Kues und der Laie. „Ansätze neuzeitlichen Philosophierens" im cusanischen Werk stellt J. Stallmach dar, während W. Dupré der „Idee einer neuen Logik" nachgeht. G. v. Bredow widmet ihren Beitrag dem Problem der *singularitas* in den späten Werken des Cusanus; J. Meurers und N. Stuloff bereichern durch ihre Vorträge über astronomische und mathematische Arbeiten des Nikolaus von Kues sein auf diesem Kongreß gebotenes Bild um wichtige Komponenten. Die aus der Kueser Bibliothek nach Brüssel und London gelangten Werke werden in den Beiträgen von E. van de Vyver und R. Danzer behandelt.

Die Diskussionen sind (mit einer Ausnahme beim Vortrag von J. Meurers in Gestalt einer kritischen „Anmerkung des Herausgebers") nicht festgehalten.

Mit den Akten des Brixener Kongresses ist dieser Sammelband nicht allein eine Landmarke für den hohen Stand der internationalen Cusanus-Forschung, sondern zugleich auch ein Kompendium ihrer wichtigsten Ergebnisse, das der Forscher immer wieder zu Rate ziehen wird.

München. H. Hürten.

Almeida Rolo, Raul de, OP: **L'évêque de la Réforme Tridentine.** Sa mission pastorale d'après le vénérable Barthélémy des Martyrs. Aus dem Portugiesischen übersetzt von C. Salmon OP. Lissabon: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1965. XXIII, 433 S.

Daß der aus dem Predigerorden hervorgegangene Erzbischof von Braga (1559–1581) Bartholomäus de Martyribus durch seinen „*Stimulus pastorum*" an der Ausformung des tridentinischen Bischofsideals entscheidend beteiligt war, hatte Rez. schon vor 24 Jahren in einem Aufsatz über „Das Bischofsideal der Katholischen Reformation" dargelegt[1]. Das auf Anregung des hl. Karl Borromäus 1563/64 entstandene und in Rom gedruckte Büchlein wurde dort als „der lebendigste und wirksamste Bischofsspiegel", die „klassische Fassung des Bischofsideals" des tridentinischen Zeitalters bezeichnet. Durch eine italienische Übersetzung (1950) und eine französische Bearbeitung von P. Broutin (1953) wurde die – infolge des Krieges praktisch unbeachtet gebliebene – Studie bekannt und auch schon erweitert; schließlich hat der Spanier J. Tellechea in seinem Buche El Obispo ideal en el siglo de la Reforma (Rom 1963) das Problem aufgegriffen und den Anteil der iberischen Völker an der Entstehung des neuen und doch alten „Leitbildes" herausgearbeitet: Franz von Vitoria, Bernal Diaz de Luco, Carranza, Domingo Soto und Ludwig von Granada[2]. Vier von ihnen gehören dem Predigerorden an, als fünfter Dominikaner figuriert Bartholomaeus de Martyribus.

Diese Arbeiten Broutins und Tellecheas sind allerdings sowohl dem Verfasser der 1963 erschienenen portugiesischen Originalfassung wie dem französischen Übersetzer entgangen. So erklärt sich, daß das Kapitel über den *Stimulus pastorum* und dessen Wirkung auf Borromeo (359–411) keine wesentlich neuen Gesichtspunkte bringt, das wünschenswerte Relief aber vermissen läßt. Dennoch bringt das Buch eine Erweiterung unserer Kenntnis des tridentinischen Bischofsideals. Es zieht nämlich außer den gedruckten Quellen, insbesondere den 1734/35 von M. Inguimbert herausgegebenen *Opera omnia* und den auch hier sich wiederum höchst ergiebig erweisenden *Monumenta Historica Societatis Jesu*, auch viele ungedruckte Stücke aus portugiesischen und italienischen Archiven heran: für die Theologie des Bischofsamtes bei Bartholomaeus (5–30) die im Generalarchiv des Predigerordens erhaltenen Kommentare zum vierten Buch der Sentenzen (1543/46) und zur *Secunda Secundae* des hl. Thomas von Aquin; für das pastorale Wirken des Erzbischofs sind außer dem Druck des Provinzialkonzils von 1566 und seinem Katechismus die Bestände des Distriktsarchivs von Braga wohl am wichtigsten.

Schon in seinem Sentenzenkommentar vertritt Bartholomäus die Ansicht, daß die Bischofsweihe, obwohl sie nicht sakramentalen Charakter hat, eine habituelle *potestas iurisdictionis* verleiht (8 ff). Dem entspricht, daß er auf dem Trienter Konzil einer der entschiedensten Vertreter des *Ius divinum* des Bischofsamtes war (100 ff), so daß ihn der Übersetzer mit gutem Grund als einen „précurseur du IIe Concile du Vaticane" bezeichnet (S. XV), weil „les thèses fondamentales de Barthélémy sont à la base du nouvelle édifice théologique". Es war nicht überflüssig zu bemerken, daß der Erzbischof von Braga wie sein bedeutendster Mit-

[1] Wiederabgedruckt in: Jedin, Kirche des Glaubens – Kirche der Geschichte II 75–117; die angezogenen Stellen 102 f.

[2] Ein Überblick über die bis 1960 erschienenen Arbeiten in: Trierer Theol. Zeitschrift 69 (1960) 237–246.

kämpfer Pedro Guerrero, Erzbischof von Granada, den Jurisdiktionsprimat des Papstes bejahte, also nicht „Episkopalist" etwa im Sinne des Febronius war (119 f).

Bartholomäus trat sein Amt in Braga unmittelbar vor der dritten Tagungsperiode des Trienter Konzils an (1559) und begann noch vor seiner Reise nach Trient die Visitation seiner fast 1300 Pfarreien umfassenden Diözese, bei der er feststellen mußte, daß sein bischöfliches Visitationsrecht mit dem von 18 anderen Visitatoren, wohl meist Archidiakonen, konkurrierte. Als er nach Abschluß des Konzils daranging, seine Diözese nach den Grundsätzen und Vorschriften des Konzils zu visitieren, brach ein langwieriger Streit aus, der erst 1573 durch eine Konkordie beendet wurde (169). Das Domkapitel widersetzte sich der Durchführung des Residenzdekrets. Auf der Diözesansynode, die Bartholomäus schon im Herbst 1564 abhielt, erklärte ein Kanoniker: „Das Konzil von Trient ist für diese Kirchenprovinz gar nicht notwendig" (167). Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, das Domkapitel fand Rückhalt bei der Regierung und rekurrierte nach Rom. Wiederum dauerte es Jahre, bis der Streit durch einen Vergleich beigelegt wurde (109–116). Von besonderem Interesse ist das Kapitel über die Priesterbildung (171–232) deshalb, weil der Erzbischof von Braga vor dem gleichen Problem stand, wie viele nachtridentinische Bischöfe in Deutschland, daß nämlich die vom Konzil vorgeschriebene Gründung eines Bischöflichen Priesterseminars mit einem schon vorhandenen „Kolleg", hier dem 1531 gegründeten und 1560 den Jesuiten übergebenen Collegium S. Pauli, konkurrierte. Denn auch an diesem Kolleg wurden außer den *Artes* auch *Casus conscientiae* und anfangs sogar Theologie des hl. Thomas gelesen. Trotzdem begann der Erzbischof schon 1564 in seinem eigenen Palais ein Seminar, dessen Alumnen durch Jesuiten und Dominikaner unterrichtet wurden; erst nachdem der Widerstand des Kapitels überwunden war, gelang die Seminargründung (200).

Bartholomäus hat sich – und das ist nicht sein geringster Ruhm – um die Besserung der prekären Einkommensverhältnisse seines Seelsorgsklerus bemüht, von deren Stand man sich einen Begriff machen kann, wenn man liest, daß der nichtresidierende Inhaber einer Pfarrei mit 2000 Dukaten Einkommen seinem Vertreter 15 Dukaten Gehalt zahlte (226). Manche Pfarreien konnten nicht besetzt werden, weil sie durch Pensionen so stark belastet waren, daß sich kein Bewerber fand. Unter dem Unwesen der Pensionen litt auch der Erzbischof selbst. Er hatte einem seiner Vorgänger, dem Kardinal-Infanten Henrique, über 3000 Dukaten Pension zu zahlen, tausend Dukaten einem Kleriker namens Giovannni Ricci jun., der wohl mit dem illegitimen Sohn des gleichnamigen Kardinals identisch ist (257). Der asketische Bartholomäus lebte jedoch so bescheiden, daß er auf dem Trienter Konzil, wo alle Welt über die Teuerung klagte, mit der Hälfte der vorgesehenen Summe auskam; die Angabe seines Biographen Sousa, er habe nur 8-9 Familiaren bei sich gehabt, wird durch die Teilnehmerkataloge bestätigt[3].

Allen Widerständen zum Trotz hat Bartholomaeus de Martyribus sich für die Durchführung der Trienter Reformen in der Diözese und Kirchenprovinz Braga mit bewundernswertem Mut und mit Festigkeit eingesetzt. Von ganz besonderem Interesse sind die Mitteilungen über die liturgischen Reformen. Der Kardinal-Infant Henrique hatte 1538 die Benutzung des Römischen Breviers (es war aber doch wohl das Kreuzbrevier des Kardinals Quiñonez) gestattet; Bartholomäus setzte sich für die Beibehaltung des – allerdings reformierten – Breviers von Braga ein. Das *Missale Braccarense* hatte sein unmittelbarer Vorgänger Balthasar Limpus erst 1558 in Lyon neu drucken lassen, so daß die von Pius V. geforderte Tradition nicht unterbrochen war (326 ff).

Sieht man von dem Wortreichtum, der unserer Vorstellung von einer wissenschaftlichen Darstellung nicht entspricht, und den allzu zahlreichen Druckfehlern (lästig vor allem in der Bibliographie 419 ff) ab, so scheint mir die größte Schwäche des Buches darin zu liegen, daß es ohne historische Methode gearbeitet ist. Die Theologie des Bischofsamtes in den frühen Schriften des Bartholomäus wird auf eine Ebene mit den späteren Konzilsvoten aufgetragen, ohne zu berücksichtigen, daß eine durch die literarische Diskussion um das *Ius divinum* der beschöflichen Residenzpflicht beeinflußte Entwicklung vorliegt. Um das pastorale Wirken des Erzbischofs in seiner Diözese richtig beurteilen zu können, müßte man die Organisation und den Zustand des Klerus eingehender untersuchen, als es bei Almeida geschieht. Der „*Stimulus pastorum*", der doch während des Trienter Konzils entstanden ist, hat ohne Zweifel auf die postkonziliare Wirksamkeit des Erzbischofs eingewirkt und sie beseelt: in dem Buche aber steht das Kapitel über ihn am Schluß, gewissermaßen als Krönung des Ganzen. Bei der Behandlung vieler Einzelfragen wird sichtbar, daß der Verfasser über den Stand der Forschung nicht genügend informiert ist. Die Frage, ob ein Kanonist oder ein Theologe geeigneter für das Bischofsamt ist (50), war eine in der späteren Scholastik öfter erörterte Streitfrage[4]. Das Problem der Titular- und Weihbischöfe hatte eine viel größere theoretische und praktische Tragweite, als Verf. anzunehmen scheint[5]. Das gleiche gilt von dem in Portugal während der 1550er Jahre gemachten Versuch, die Trienter Reformdekrete vor ihrer päpstlichen Bestätigung als bereits geltendes Recht durchzuführen (286 ff.)[6].

Das große Verdienst des vorliegenden Buches ist, daß es unter Benutzung eines reichen Quellenmaterials einen geistig führenden Bischof des tridentinischen Zeitalters in seiner Lehre und seinem Wirken vorführt. Man hat früher allzu einseitig den hl. Karl Borromäus als das maßgebende Leitbild betrachtet. Sein Beispiel war von großem Einfluß, aber er war keineswegs die einzigmögliche Verwirklichung des tridentinischen Bischofsideals, wie Paolo Prodi in seiner im Druck befindlichen Biographie des Kardinals Paleotti nachweist, wie wir aber auch aus anderen, insbesondere spanischen Publikationen schon wußten. In diesen Zusammenhang gestellt, behauptet das vorliegende Buch trotz mancher Schwächen seinen Wert.

Bonn. H. Jedin.

[3] S. meinen Aufsatz über das Gefolge der Trienter Konzilsprälaten, wiederabgedruckt in: Kirche des Glaubens etc. II 341.

[4] M. Grabmann in der Festschrift Eichmann (Paderborn 1940) 1–19.

[5] G. Alberigo, Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa Universale (Rom 1964) 115 ff.

[6] S. Jedin, Kirche des Glaubens etc. II 245 ff.

Körner, Franz: **Vom Sein und Sollen des Menschen.** Die existentialontologischen Grundlagen der Ethik in augustinischer Sicht. Paris: Études Augustiniennes 1963. XX, 36 S.; DM 7,50.

Unter dem obigen Titel behandelt Franz Körner „Die existentialontologischen Grundlagen der Ethik in augustinischer Sicht". Der Begriff „existentialontologisch" in seiner Koppelung eines lateinischen und griechischen Wortes verweist von sich aus auf die Bedeutung des Seins in personaler Sicht. Zudem gewinnt in diesem Zusammenhang das Wort „logisch" in seiner Herkunft von Logos seine orientierende Kraft, da es um Erhellung eines personalen Seins geht, das vom göttlichen Worte, dem Logos selbst, gesprochen und geprägt ist. Damit entdeckt Körner das Leitmotiv augustinischen Denkens, das er nun in die Problematik unserer Tage, in die Seinsnot des modernen Menschen hinein verfolgt und aus den unerschöpflichen Quellen augustinischen Gedankengutes immer wieder neu anreichert. Schon Erich Przywara hatte in „Augustinus, die Gestalt als Gefüge" das Augustinische im Gange abendländischen Denkens bis in unsere Tage hinein aufgewiesen. Körner greift diese fruchtbare Methode auf und gibt auf 36 Seiten von neuem den Schlüssel, wie der sich ausfragende moderne Mensch in der Begegnung mit Augustinus sich selbst beantworten kann. Hierbei zeigt sich, daß augustinisches Denken immer eine Verkündung personaler Existenz ist, die von Gott geprägt ist, die aber in einem Hinreifen zu Gott sich gestaltet. Das augustinische Wort, daß der Mensch von Gott her wird – *semper de Te fieri* –, entfaltet seine Bedeutung in allen Bereichen personaler Existenz, in der das „Werde, der du bist" – übrigens eine feinsinnige Beantwortung des Goethe-Wortes: Wenn man bliebe, was man ist – eine wichtige Antwort auf das Ringen um das Menschenbild in den Weltanschauungen unserer Zeit darstellt. In dieser Sicht ist das kleine Büchlein sehr zu begrüßen.

München. Anton Maxsein.

Kluxen, Wolfgang: **Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin.** (Walberberger Studien der Albertus-Magnus-Akademie, Philosophische Reihe II) Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1964. XXXV, 244 S.; DM 28,50.

Schon der Titel weist auf das genaue Anliegen des Buches hin. Es geht hier nicht darum, „Die" philosophische Ethik „des" Thomas von Aquin darzustellen, denn Thomas v. Aquin hat keine „Ethik" geschrieben. Seine moralphilosophischen Gedanken, d. h. seine eigenen, nicht etwa die des Aristoteles, sind

innig verwoben mit seiner theologischen Moral, und zwar hauptsächlich wie die *Summa theologica* sie bietet. Nun ist die *Summa* ein wesenhaft theologisches Werk, Thomas steht hier total auf übernatürlichem Boden, alles, was „natürlich" ausgesagt zu sein scheint, ist hingeordnet auf einen Offenbarungsgegenstand. Daraus ergibt sich das Problem, ob und wieweit überhaupt von echten, auch für die „Natur" geltenden Aussagen bei Thomas die Rede sein könne, d. h. ob man bei ihm von einer rein philosophischen Ethik oder wenigstens von rein philosophischen Gedankengängen ethischer Art reden könne. In der Beantwortung dieser Frage schieden sich die Geister bekanntlich in zwei Lager: die einen nahmen die ethischen Sätze der *Summa taliter qualiter* als philosophische, soweit sie keinen sichtbaren Offenbarungsakzent trugen (so etwa Sertillanges), die anderen wollten eigentliche Ethik überhaupt nur in Verbindung mit Theologie gelten lassen im Hinblick darauf, daß die letzte Prägung der Sittenlehre vom Endziel des Menschen herkomme, und dieses sei *de facto* ein übernatürliches, geoffenbartes, eben Objekt der Theologie (so etwa Maritain). Wie umstritten beide Positionen sind, ist hinlänglich bekannt.

Doch lassen sich nun tatsächlich ethische Aussagen im rein philosophischen Sinn bei Thomas eruieren, Aussagen also, die auch ohne den theologischen Kontext Gültigkeit haben? Dieses Problem hat sich K. in dankenswerter Weise hier vorgenommen. Mit einem hohen Aufwand an philosophischem und theologischem Können löst er die philosophischen Strukturelemente der bedeutendsten Sachfragen der Moral (*Finis ultimus*, Moralität, Tugend, Gesetz) aus ihrer theologischen Verquickung heraus, um sie in ihrer philosophischen Eigenwertigkeit darzustellen. Am Ende der Untersuchung zeigt sich, daß die *Summa* zwar separierbares philosophisches Gedankengut enthält, daß es sich jedoch andererseits nicht zu einem „System" zusammenfassen läßt, was nicht verwundern kann, wenn man bedenkt, daß in der *Summa* die Philosophie lediglich und grundsätzlich „im Dienste" der Theologie steht. Aus diesem Grunde könne die thomistische Ethik, bemerkt der Autor folgerichtig, auch nicht Diskussionspartner von eigentlichen Systemen philosophischer Art sein. Dennoch sei er zur Überzeugung gekommen, „es habe zwischen Aristoteles und Kant keinen gewichtigeren Beitrag zur praktischen Philosophie gegeben als den des Thomas von Aquin" (244).

Man mag ein Buch vom wissenschaftlichen Rang und von der Bedeutung des vorliegenden, das man nicht nur mit höchstem Gewinn als Philosoph und Theologe liest und wegen seiner Klarheit und sauberen Sprache auch mit Vergnügen liest, nicht gerne kleinlicher Kritik aussetzen, zumal ein Autor, der heutzutage über den Scholastiker Thomas von Aquin zu schreiben „wagt", sowieso besonderer Hochschätzung und Ehre wert ist. Dennoch sei bemerkt, daß das Studium dieses Werkes durch kein einziges Register erleichtert wird. Der Verf. begründet zwar eigens, warum er kein Autorenregister beigefügt hat (S. XXXV), doch davon abgesehen, wäre man für ein Stichwortverzeichnis und eine Liste der Stellenverweise dankbar gewesen. Vielleicht läßt sich dieser Mangel später einmal gutmachen.

Freiburg/Schweiz. J. F. Groner.

Blondel, Maurice: **Tagebuch vor Gott. 1883–1894.** Übertragen von Hans Urs von Balthasar. Eingeleitet von Peter Henrici. Einsiedeln: Johannes-Verlag 1964. 588 S.; Ln DM 39,–.

Die Tagebücher Blondels, deren erster Band hier deutsch vorgelegt wird, bilden den unerläßlichen Schlüssel zum Verständnis des Werks und des Lebens Blondels. Zum Verständnis des Werks zunächst; denn die hier vorgelegten Aufzeichnungen stammen größtenteils aus der Zeit, da B. an seinem Erstlings- und Hauptwerk, der „Action" von 1893 (nun auch deutsch von R. Scherer, Freiburg 1965) arbeitete, und sind im Hinblick auf dieses Werk zu Papier gebracht. So erleben wir die wichtigsten Etappen der Ausarbeitung der „Action" mit – ein einzigartiger Fall, einem Philosophen gleichsam über die Schulter bei seiner Arbeit zusehen zu können. Wir erfahren die Reaktionen B.s auf die Lektüre der großen Meister (besonders Kants, Leibniz' und Pascals) und sehen, wie sich die Hauptbegriffe seiner Philosophie langsam herausschälen und Gestalt und Fülle annehmen (vgl. hierzu die Analysen von R. Saint-Jean, Genèse de L'Action. Blondel 1882 – 1893, Paris 1965, mit vielen Einzelhinweisen zur Abhängigkeit der Dissertation vom Tagebuch). Leider erfüllt diese erste und vorläufige Ausgabe noch nicht alle Wünsche, die die Neugier des Philosophiehistorikers anmeldet; denn die das Tagebuch herausgebenden Erben B.s hielten manche biographische und bibliographische Angabe für zu unbedeutend, um sie abzudrucken. Ein Nachtrag, evtl. in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, ist deshalb wünschenswert, und der inzwischen mit reicheren historischen Angaben erschienene zweite Band des Tagebuchs gibt darauf berechtigte Hoffnung.

Doch das Verhältnis zwischen Tagebuch und „Action" beschränkt sich nicht auf das chronologische Nebeneinander. „Ich will", schreibt B. gleich auf den ersten Seiten, „daß mir diese geheime Niederschrift ... als unversehrte Hinterlage diene, wie ich auch, falls ich die Pflicht wahrnähme, eines Tages zur Welt zu reden, darin meine Kraft schöpfen und mich selber nehmen will, um mich zu verschenken" (S. 34). B. stellt sich damit in eine urfranzösische Tradition, die von Montaigne und Pascal über Maine di Biran bis zu Gabriel Marcel reicht, für welche die Philosophie die denkerisch ausgearbeitete Frucht der Erfahrungen des eigenen geistigen und geistlichen Innenlebens ist. Das in jahrelanger wacher Selbstbelauschung angesammelte Material verleiht der „Action" Dichte, Fülle und Lebensnähe. Gewiß kennt dieses Verfahren auch seine Gefährdungen: die Reflexivität denkericher Verarbeitung und Konservierung verdrängt leicht die Spontaneität des Erfahrens, und das allzu zweckgerichtet geführte Tagebuch kann zu narzistischer Selbstbespiegelung führen. Bei B. ist die zweite Gefahr ganz, die erste weitgehend vermieden, weil seine Aufzeichnungen zugleich geistliches Tagebuch sind, im Dialog mit Gott geschrieben. Das Du des Gebetes tritt im Lauf der Jahre mehr und mehr an die Stelle des reflektierenden Ich, und das Tagebuchschreiben wird zum bevorzugten Ort der täglichen Gottesbegegnung: „meine Briefe an den Lieben Gott" (S. 257). Dabei stehen die beiden Funktionen des Tagebuches – philosophische Materialsammlung und Werkzeug der Gottesbegegnung – keineswegs unverbunden nebeneinander. Wir erleben vielmehr, wie sich gerade „vor Gott" B.s philosophische Berufung immer eindeutiger abzeichnet. Inhalt dieser Berufung ist die Schaffung einer christlichen Philosophie – nicht „die Anpassung der heidnischen Philosophie an das Christentum", sondern „eine eigentlich christliche Philosophie, die dem Evangelium selbst entsprungen wäre" (S. 103): die als nachcartesianische, nachkantische Philosophie zwar ausdrücklich „außerhalb des Christentums stände" und gerade die außerhalb Stehenden anzureden versuchen soll, die aber mit ihrem ganzen Wesen darauf abzielt, diesen Außenstehenden „verständlich zu machen, daß man sich nicht ohne Fehler und Verlust über das Christentum hinwegsetzen kann" (S. 582). Anders gewendet: die von B. erlebt vollzogene christliche Gottesbegegnung soll mit streng philosophisch-rationalen Mitteln als für den Menschen schlechthin sinnvoll und notwendig erwiesen werden.

Darum zeigt ein Vergleich der gleichlautenden Themen der „Action" mit denen des Tagebuchs einen Rückstieg von der konkret-christlichen Erfahrung in ihre allgemein-menschlichen Vorbereitungen, Vorbedingungen und Innenstrukturen, die philosophisch erarbeitet werden können. Die Geschichte dieses Rückstiegs ist die Entstehungsgeschichte der „Action"; sein Ergebnis ist das Material, das im philosophischen Werk in umgekehrtem Gang zu diesem Rückstieg dialektisch entfaltet wird. Das wichtigste dieser Ergebnisse ist die Entdeckung der Tat (action) als philosophisches Grundthema. „Ich nehme mir vor, über die Tat zu arbeiten, weil mir scheint, daß im Evangelium der Tat allein die Macht eingeräumt wird, die Liebe auszudrücken und Gott zu gewinnen" (S. 102). Aber auch andere philosophische Themen, die heute besonders aktuell sind, aber im ausgearbeiteten Werk B.s zu kurz kamen, nehmen in der Rückstiegsbewegung des Tagebuchs breiten Raum ein: das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit (die jetzt schon da ist), der Tod, sowie das im Hinblick auf Teilhard besonders interessante Thema der philosophischen Gründung des Alls im menschgewordenen Christus („Panchristismus"; vgl. dazu den von H. de Lubac herausgegebenen und kommentierten Briefwechsel Blondels mit Teilhard, Paris 1965).

Das „Tagebuch vor Gott" muß sonach auf drei Ebenen gelesen werden: Auf der Ebene der Spiritualität stellt es mit dem im Anhang veröffentlichten „Brief an Abbé Bieil" die seltene Geschichte einer ausdrücklichen göttlichen Berufung zum Laienstand dar und entwirft eine ausgeprägte Laienspiritualität, in der die Gottesbegegnung weniger im Gebet als in der Öde täg-

licher Berufsarbeit mit ihrer Sinnrichtung auf Gott geschieht. So können B.s Aufzeichnungen (wie haben die Erfahrung gemacht) zu einem echten Lebensbuch für geistig arbeitende Christen werden. – Auf der Ebene der Fundamentaltheologie ist die Entwicklung der Grundabsicht B.s eingehenden Überdenkens wert: seine „Bekehrung" von einer ziemlich oberflächlich-apologetischen Darstellung und Verteidigung der christlichen Wahrheiten (S. 167) zu einer eigenständig-philosophischen Grundlegung der Sinnhaftigkeit des Christentums (S. 345, 378, 580–584) – so daß die Frage, ob die „Action" zur apologetischen oder zur philosophischen Literatur zu rechnen sei, müßig wird: sie ist Philosophie, weil Apologetik (und daher auch, im Sinne B.s, Apologetik, weil Philosophie). – Auf der Ebene der Philosophie schließlich gibt das Tagebuch eine leicht zugängliche Einführung in das Denken B.s, weil hier seine spekulativen Hauptthemen mit ihrem Sitz im Leben und ohne die von der dialektischen Technik der „Action" geforderten Komplizierungen vorgeführt werden.

Daß dieses Tagebuch als niemals zur Veröffentlichung bestimmte Schrift auch seine großen Schwächen aufweist: zeit- und charakterbedingte Unreife, Wiederholungen, Stagnation, Leerlauf, liegt in der Natur der Sache und braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden. Doch ist es dem Übersetzer sehr gut gelungen, B.s langfädiges und manchmal etwas rhetorisches Französisch in ein literarisch gültiges Deutsch zu übertragen.

Rom. Peter Henrici SJ.

Overhage, Paul, SJ: **Die Evolution des Lebendigen.** Bd I: Das Phänomen. Bd II: Die Kausalität. (Quaestiones Disputatae 20/21 u. 26/27) Freiburg – Basel – Wien: Herder (1964) u. (1965). 261 u. 280 S.; br. DM 19,80 u. 24,–.

Paul Overhage, durch eine Reihe von kleinen und größeren Publikationen zum Thema Evolution vielen Lesern, die sich für das Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft und Theologie interessieren, bekannt, legt mit den beiden Doppelbänden der Reihe *Quaestiones disputatae* (Nr 20/21 und 26/27) eine Gesamtdarstellung des Themas Evolution – die Hominisation ausgenommen – vor, deren Besprechung eher einem naturwissenschaftlichen Referate-Blatt zukäme; diese beiden Doppelbände sprechen nämlich nur von dem rein biologischen Aspekt der Evolutionstheorie und enthalten sich entgegen der Vorbemerkung K. Rahners im 1. Doppelband (5), in der er solche Stellungnahmen für den 2. Doppelband ankündigt, aller naturphilosophischen und theologischen Stellungnahmen – abgesehen vielleicht von der Anm. 121, S. 264 des zweiten Doppelbandes, in der Overhage kurz auf das Problem der Teleologie und Finalität eingeht.

Eine solche Darstellung der naturwissenschaftlichen Theorie der Evolution des Lebendigen, wie Overhage sie bietet, sucht ihresgleichen und wird sicher in den Bibliotheken der biologischen Institute ihren Platz erhalten. Die Qualität der Ausführungen beruht u. a. auf der systematischen Darbietung dessen, was Overhage durch ein intensives und extensives Literaturstudium – die Literaturverzeichnisse verschaffen davon eine Vorstellung – so erarbeitet hat, daß es die Reife eines guten Hochschullehrbuches beanspruchen kann. Wäre den Bänden ein Sach- und Personenverzeichnis beigegeben, so würden sie darüber hinaus sicher auch die Funktion eines guten Nachschlagewerkes erfüllen können.

Die Gesamtdarstellung ist gegliedert nach den beiden Teiltheorien, die zusammen die Evolutionstheorie in ihrer modernen Fassung ausmachen: allgemeine Evolutionstheorie (Das Phänomen) und spezielle Evolutionstheorie (Die Kausalität). Diese auch äußere Aufteilung des Stoffes auf zwei Bände besitzt den Vorteil, daß auf diese Weise klar geschieden ist zwischen dem, was an der Evolutionstheorie bereits als fester, weitgehend undiskutierter Bestandteil in das naturwissenschaftliche Denken eingegangen ist, nämlich das Evolutionsphänomen, und dem, was zum Teil noch für Hypothesenbildungen offen steht, nämlich die Kausalität des Evolutionsgeschehens.

Der naturwissenschaftliche oder auch nur der biologische Laie wird der Evolutionsbeschreibung des ersten Doppelbandes großes Interesse entgegenbringen, ein Interesse, das sicher während der Lektüre nicht nachlassen wird, da Overhage diesem Interesse durch eine gute Lesbarkeit des Textes, vor allem aber durch eine wohlgeordnete Informationsfülle entspricht. Die verhältnismäßig kleine Mühe – angesichts des bewältigten Stoffes –, die dem Leser natürlich nicht erspart werden kann, wird entschädigt durch eine umfassende Anschauung des Evolutionsgeschehens, von dem heute so viel die Rede ist und das von den Redenden leider häufig so wenig überschaut wird.

Mit einer nur geringen Mühe wird die Lektüre des zweiten Doppelbandes jedoch nicht zu bewältigen sein. Der Autor selbst ist sich dessen bewußt: „Es dürfte für den Nichtbiologen allerdings nicht leicht sein, zu diesem sehr schwierigen und verwickelten, aber für das Verständnis der Evolution des Lebendigen entscheidenden Gebiet der Kausalforschung Zugang zu finden, so sehr wir uns auch darum bemühten, die hier in Frage kommenden subtilen, vielfach unanschaulichen Vorgänge biochemischer, genetischer, physiologischer, struktureller, ökologischer und ethologischer Art, wie sie sich unter den Titeln für die Kapitel dieses Buches, nämlich ‚Mutation', ‚Integration', ‚Selektion', ‚Speziation' und ‚Transspeziation', verbergen, einigermaßen verständlich zur Darstellung zu bringen" (5). Wer nur einen Einblick, wenn auch detailreich, in das Evolutionsgeschehen gewinnen möchte, wird diesen Doppelband vielleicht bald wieder aus der Hand legen. Der biologische Fachmann aber und der, dem die Evolutionstheorie in ihrer modernen Fassung liebgewonnene und für selbstverständlich geltende Aussagen der eigenen Wissenschaftsdisziplin auf neue Weise fragwürdig macht, wird nicht nur diese Diskussion des Forschungsstandes, soweit sie die vorantreibenden Faktoren der Evolution betrifft, mit viel Interesse lesen, sondern er wird sie lesen müssen.

Mit dem soeben Gesagten ist auch indirekt die Veröffentlichung einer solchen systematischen Darstellung innerhalb einer theologischen Schriftenreihe gutgeheißen, die sich den Fragen widmet, mit denen sich die Theologie heute beschäftigen muß. Die Theologie wird mit ihren Aussagen nicht an „dem Weltbild des heutigen Menschen, für das ‚Evolution' Tatsache und durchgängiges Denkmotiv zugleich ist" (5, Nr 20/21) vorbeireden dürfen. Die Theologie heute hat es aber nicht nur mit solchen Menschen zu tun, sondern die Ergebnisse der Evolutionsforschung selbst bekommen unmittelbare Bedeutung für die Theologie. Diese Ergebnisse stellen einen vielfältigen Fragekatalog auf, der von dem Problem der Psychogenese über Urstandsfragen bis hin zur christlichen Konzeption innerweltlicher und endzeitlicher Zukunft reicht. Der Theologe, der sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen will, benötigt als Basis ein sehr ausgeprägtes Wissen über Evolution. Gerade er sei verwiesen auf dieses hier angezeigte Werk Overhages.

Münster. Werner Bröker.

Bertrams, W.: **De relatione inter episcopatum et primatum.** Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopale et primatiale. Roma: Libreria Editrice della Pont. Università Gregoriana 1963. 133 p.; L 900,—.

Die Frage nach dem Verhältnis von Episkopat und Primat, die im Zusammenhang mit der Thematik des Konzils in den Mittelpunkt der theologischen Arbeit gerückt ist, wird von W. Bertrams, dem Kanonisten der Gregoriana, in dem vorliegenden kleinen Buch auf die kanonistisch präzisierte Problemstellung gebracht, wie es zu erklären sei, daß das Bischofsamt mit der ihm innewohnenden Leitungsgewalt in der Kirche von Gott her, d. h. durch die Bischofsweihe verliehen wird, ohne daß die so verliehene Leitungsgewalt auch schon gültig ausgeübt werden kann (95) – wofür nach heutigem kirchlichem Recht die Jurisdiktionszuweisung durch den Papst notwendig ist. B. findet die Antwort darauf in der Unterscheidung von innerer und äußerer Sozialität des Menschen, d. h. in einer allgemeinen Sozialmetaphysik, von der aus er seine Grundidee zunächst entfaltet, die dann an verschiedenen Beispielen aus dem natürlichen und dem kirchlichen Bereich erläutert und zuletzt auf das in Rede stehende Problem angewandt wird.

Das tragende Grundpinzip des Buches basiert demnach auf folgendem Gedanken: Die innere Struktur der Sozialität des Menschen besteht in den gemeinsamen menschlichen Werten, sie wird durch die gemeinsame Intentionalität der Menschen auf diese Werte hin konstituiert (12 f). Die so gegebene Gemeinsamkeit bedarf, um sich zu verleiblichen und geschichtlich wirksam zu werden, der Koordination, die Sache des Staates ist. Von ihr aus ergibt sich die äußere Sozialität, ohne die die innere unwirksam bliebe. Ein Rechtsakt kann daher existent und doch unwirksam sein, dann nämlich, wenn ihm die Einordnung in die äußere Sozialstruktur und so eine Verleiblichung fehlt, die nicht nur eine nachträgliche Äußerlichkeit, sondern ein Sacherfordernis der sozialen Realität selbst darstellt (21).

Bei der Anwendung auf den kirchlichen Bereich ergibt sich zunächst der Hinweis auf die Taufe und das damit verbundene Problem der Kirchengliedschaft: Die gültige Taufe, der aber nicht

das Glaubensbekenntnis und die Gemeinschaft mit der hierarchischen Kirche folgt, konstituiert die Rechtspersönlichkeit der Getauften nach ihrer Substanz und ihrer inneren Struktur (=innere übernatürliche Sozialität), doch fehlt die Übersetzung in die äußere Sozialität des übernatürlich erhobenen Menschen – die Koordination durch die Kirche –, und so sind die Rechte, obzwar existent, nicht vollends konstituiert und daher unwirksam (49 ff). Auch das Problem der ohne Beachtung der kirchlichen Rechtsform geschlossenen Ehe wird von hier aus beleuchtet: Wiederum fehlt hier die Einheit von innerer und äußerer Sozialität und so die Wirksamkeit des unvollkommen konstituierten, weil nicht koordinierten Rechtsgebildes; die Ehe verharrt – trotz der rechtschaffenden Kraft des *consensus matrimonialis* – in einem *esse intentionale* und bleibt *iuridice inefficax, invalidum* (41 f).

Die Übertragung aufs Bischofsamt bietet nun keine Überraschung mehr. „Wie die fundamentalen Rechte der Getauften mit dem Taufcharakter gegeben sind, so wohnt die Leitungsgewalt für die Kirche substanziell dem bischöflichen Weihecharakter inne" (60), das Amt zu leiten wird durch die Bischofsweihe übertragen (57; innere Sozialität!); es bedarf aber, um rechtswirksam ausgeübt werden zu können, der Koordination (= äußere Sozialität) – und die ist Sache des Papstes (58); ohne sie ist das Amt nicht vollends konstituiert (75 f). In einem letzten Schritt wird – freilich nur noch in knappster Andeutung – der Gedanke auch noch auf das Verhältnis von Papst und Bischofskollegium angewandt: Die der Bischofsweihe einwohnende Gewalt über die Gesamtkirche (innere Sozialität) kommt durch die päpstliche Berufung zum Konzil (äußere Sozialität) so zum Vollzug wie die in der gleichen Weihe angelegte Gewalt über die Einzelkirche durch die päpstliche Zuweisung einer solchen (79).

Der inneren Folgerichtigkeit von Bertrams Buch, die es dem Verfasser erlaubt, von einem einzigen Leitgedanken her für eine Fülle schwierigster Probleme einen durchgängigen Lösungsweg zu weisen, wird man die Bewunderung nicht versagen können. Über diese formale Leistung hinaus dürfte unbestreitbar sein, daß Bertrams' Ansatz sowohl in der Frage des Verhältnisses von Weihe- und Rechtsgewalt wie in der Klärung der Zuordnung von Episkopat und Primat einen erheblichen Schritt vorwärts führt gegenüber jenen in einem verengten Sinn „römischen" Theorien, die sich den Zugang zur Geschichte von vornherein versperren, indem sie aus dem einzigen Begriff der die ganze Kirche umfassenden *plena potestas iurisdictionis* des Papstes das Ganze der kirchlichen Verfassungsgestalt deduzieren und damit jedes andere als rein päpstliches Recht (bzw. Jurisdiktion) negieren müssen (so z. B. Staffa, Gagnebet, Dulac; vgl. den Überblick von B. D. Dupuy in der RevScPhilTheol 49 [1965], bes. 324–334). Im Vorbeigehen fallen darüber hinaus wertvolle Einsichten für andere Fragen ab, so etwa für das Problem der Weihbischöfe (74 f; 80).

Daß freilich auch das Buch von Bertrams noch nicht in allem zu befriedigen vermag, ist an gewissen inneren Unstimmigkeiten seiner eigenen Darstellung am leichtesten zu erläutern. So wird etwa S. 65 einleuchtend gesagt, entsprechend der Zuordnung von innerer und äußerer Sozialität sei die (päpstliche) Koordinierung bzw. Anerkennung des jeweiligen Bischofsamtes nicht *„causa efficiens potestatis, quae potius per consecrationem episcopalem constituitur"*; sie sei vielmehr nur eine *condicio implenda ad efficacitatem iuridicam collationis officii*. Auf S. 75 liest man dann mit einiger Verwunderung: *„... Romanus Pontifex ... vere est causa, a qua iurisdictio efficax Episcopi immediate derivatur"* (ebenso 76; in der Mitte zwischen beiden Aussagen S. 68). Tiefer führt, daß ein Vergleich der Thesen von S. 64 *(Ecclesiae est ... coordinare exercitium potestatis)* u. S. 58 *(coordinatio ad Romanum Pontificem spectat)* unvermittelt eine Gleichsetzung *Ecclesia = Romanus Pontifex* zu unterstellen scheint, die praktisch als Basis eines Teils der weiteren Aussagen fungiert; auffällig ist auch, daß im Zusammenhang von Ableitungen, die das Ganze im Blick auf die Geschichte rechtfertigen sollen (69, 85), der Einsatz des primatialen Anspruchs sehr viel behutsamer erfolgt als bei Aufstellung der Sachthesen (75, 83). An solchen inneren Unausgeglichenheiten müßte wohl das weiterführende Gespräch mit dem Werk von Bertrams einsetzen. Verglichen mit den bisher herrschenden kanonistischen Theorien über Episkopat und Primat stellt es sicher einen erfreulichen Vorstoß dar, von den Gegebenheiten der Geschichte her gesehen kann es jedoch noch nicht genügen. Daran ändert auch der Einspruch der im engen Sinn „römischen" Auffassung (vgl. Staffa bei Dupuy, a. a. O. 327 Anm. 69) nichts, denn eine Auffassung, die nur noch römisch sein wollte, würde damit das Katholische preisgeben – in diesem Fall die Tradition des ganzen ersten Jahrtausends – und damit theologisch gegenstandslos werden.

Nachtrag:

Geraume Zeit nach Abschluß dieser Rezension erschien eine neue Arbeit von W. Bertrams zum selben Thema: Papst und Bischofskollegium als Träger der kirchlichen Hirtengewalt[1]. Der Verfasser interpretiert darin auf der Basis seiner früheren Werke die einschlägigen Teile der Konzilskonstitution über die Kirche, die sehr entschieden im Licht der *„Nota praevia"* gesehen und verstanden wird. Er entfaltet seine Auffassung vor allem in Auseinandersetzung mit O. Semmelroth und mit der von K. Rahner in „Episkopat und Primat" (1961) entwickelten These über das Verhältnis von Primat und Bischofskollegium (ohne freilich Rahner namentlich zu erwähnen). Wesentlich neue Gesichtspunkte gegenüber dem hier besprochenen Werk treten nicht in Erscheinung; freilich wird der apriorische Charakter der Konstruktion, die sich mehr von den Ideen einer Sozialmetaphysik als von den Gegebenheiten der Geschichte nährt, noch deutlicher.

[1] München-Paderborn-Wien: Verlag F. Schöningh 1965. 70 S.; 7,80 DM.

Tübingen. Joseph Ratzinger.

Bernardi Triliae Quaestiones de cognitione animae separatae a corpore. A critical Edition of the Latin Text with an Introduction and Notes, ed. by Stuart Martin. (Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Studies and Texts 11) Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1965. X, 427 S.

Bernhard von Trilia gehört zu den ersten und begabtesten Schülern des Thomas von Aquin. Von einzelnen Quästionen abgesehen, blieb sein literarisches Werk bis heute unediert, obgleich es in den theologie-geschichtlichen Untersuchungen unserer Zeit vielfach beachtet wurde. P. Künzle hatte nach dem Bulletin S.I.E.P.M., 2 (1960) 135, die Edition der *Quaestiones disputatae de cognitione animae separatae* geplant und vorbereitet. Sie liegt nun in der vom Päpstlichen Institut für mittelalterliche Studien in Toronto herausgegebenen Reihe in der Bearbeitung durch Stuart Martin vor. Der Titel lautete aber treffender: *Bernardi de Trilia O.P. Quaestiones XIII De cognitione animae separatae.*

Der Edition geht eine kurzgefaßte Einführung in das Leben und Werk des Bernhard von Trilia voraus, die sich auf die Akten des Predigerordens und dessen alte Schriftstellerkataloge stützt. Desgleichen befaßte sich der Herausgeber in dieser Einführung mit der Echtheitsfrage, der Zeit der Entstehung, der handschriftlichen Überlieferung der Quästionen und deren Titel sowie mit der Auswahl der Textgrundlage und der Methode der Edition. Alles in allem 21 Seiten! Die genannten Quästionen sind in sieben Handschriften aus dem 14. Jahrhundert überliefert. Keine enthält aber sämtliche 13 Fragen. Der Text ist in den Codices von sehr unterschiedlicher Qualität. Zu den besten Textzeugen zählen: Cod. lat. A 3 1153 der Nationalbibliothek in Florenz, Textgrundlage von neun Quästionen, und Cod. Cent. I 67 der Stadtbibliothek Nürnberg, Grundlage für vier Quästionen. Diese unterschiedliche Überlieferung weist auf das Problem der Entstehung bzw. Sammlung der Quästionen hin. Der Editor schlägt dafür den Zeitraum zwischen 1284–1287 vor, näherhin 1285 (S 15). Ferner spricht er sich für die Priorität der Quästionen gegenüber den *Quodlibet* aus.

Diese Annahme begegnet aber nicht unerheblichen Schwierigkeiten: Die *Responsio* der 2. Quästion (ed. 59–70) entspricht sachlich und sprachlich dem *corpus articuli* der 15. Quästion des 1. *Quodlibet* (Cod. lat. A 3 1153, Nationalbibliothek Florenz, fol. 14va–15rb). Die Ergänzungen in der *Quaestio ordinaria* im Vergleich zu den Ausführungen im *Quodlibet* erweisen jene als umfangreicher, differenzierter und geschliffener; sie sind darum wohl auch später anzusetzen. Hat der Magister zweimal dieselbe Frage disputiert und die nämliche Determination gegeben? Oder hat er eine Frage des *Quodlibet* aus thematischen Gründen in die Sammlung der *Quaestiones ordinariae* übernommen? – Im übrigen bestätigt auch die handschriftliche Überlieferung die Nachricht des Bernhard Guidonis, daß der Magister die Quästionen „Über die Erkenntnis der Seele im postmortalen Zustand" nicht mehr selber sammeln und redigieren konnte (vgl. S. 5).

Der Text der Edition entspricht durchaus den kritischen Anforderungen. Er ist klar, durchsichtig und gut gegliedert. Die Trennung des Variantenapparates von den Anmerkungen hätte mehr der Übersichtlichkeit gedient als der geräumige Satz des Apparates. Die Verifizierung der Aristoteleszitate in der kritischen Ausgabe von Bekker ist gewiß notwendig; die verifizierten Stellen decken aber in der Regel nie ganz die Zitate. Zu deren Verständnis muß man den Kommentar des Averroes bzw. den des Thomas von Aquin zu Hilfe nehmen (vgl. S. 85 Anm. 31 mit Thomas v. Aquin, *De anima III lect. 7 n. 680*, ed. Marietti oder S. 95 Anm. 7 mit Thomas v. Aquin, *In Metaph. IX lect. 11 n. 1916*). Sicherlich dürfen aber diese Unterlassungen der Edition nicht als Mangel angelastet werden. Letztlich betreffen sie ja schon die Problemgeschichte, die nicht Sache des Herausgebers ist.

Die Thomaszitate sind allerdings ungenügend verifiziert. Stuart Martin notierte zwar zu Beginn jeder Quästion die Parallelstellen aus dem thomasischen Schrifttum. Diese allgemeinen Angaben lassen aber nicht erkennen, in welchem Maße Bernhard die Schriften seines Lehrers benutzte. Wörtliche Zitate müssen verifiziert werden, selbst wenn sie der Autor nicht als solche anzeigt. In *Quaestio* 9 (ed. 293) schrieb Bernhard zum Begriff der *‚comprehensio'* wörtlich die *Summa theol. I q. 12 a. 7 ad 1* des Thomas aus. Ebenso übernahm er in *Quaestio 12* wörtlich die Ausführungen des Thomas in *De veritate q. 8 a. 16.* – S. 342, Zeile 4 v. u. muß es sinngemäß *cognosci* (anstelle des *‚cognoscere'*) heißen! – Eine spezielle Untersuchung der Thomasrezeption und Thomasinterpretation durch dessen Schüler, vornehmlich durch Bernhard von Trilia, sollte diesem kritischen Anliegen, das die Edition aufgibt, Rechnung tragen.

Die vorliegende Quästionensammlung des Bernhard von Trilia führt zusammen mit den noch unveröffentlichten Quaestiones *De cognitione animae coniunctae* die erkenntnistheoretische Frage des 13. Jahrhunderts in der Sicht und Spannweite der thomasischen Quästionen *„De veritate"* aus. Was ist der Gegenstand der Erkenntnis des Menschen in der Welt und jenseits der Welt? In der Auseinandersetzung mit der aristotelisch-averroistischen Erkenntnislehre ist diese Frage nach der Möglichkeit der jenseitigen Erkenntnis des Menschen gleichbedeutend mit der Frage nach der Möglichkeit dessen jenseitigen Lebens. Die Erkenntnisfrage ist Seinsfrage!

In diesem Horizont des Verstehens fügen sich in der Tat die einzelnen Fragen zum Ganzen: Vermag die Geistseele jenseits der Welt, d. h. im postmortalen Zustand, etwas zu erkennen (1. Frage)? Vermag sie das Welthafte noch zu erkennen (2. Frage)? Vermag sie die reinen Geistwesen zu erkennen (3. Frage)? Bleibt dabei die Welterkenntnis als Datum der jenseitigen Erkenntnis bestehen (4. Frage)? Wie kommt die Geistseele im Jenseits der Welt zur Schau des Wesens Gottes (5. Frage)? Bedarf sie der Erhellung durch das Glorienlicht (6. Frage) oder kann sie aus Eigenem Gott in seinem Wesen schauen (7. Frage)? Vermag die Geistseele dann Gott in der Kraft und Klarheit reiner Geistwesen zu erkennen (8. Frage), seinem Wesen nach voll zu erfassen (9. Frage) und in dieser Schau alles mitzuerkennen (10. Frage)? Ist diese Gottesschau ewig (11. Frage)? Umfaßt sie auch das Wissen um die Schöpfung (12. Frage)? Ist sie unendlich (13. Frage)?

Zum gültigen Verständnis dieser Fragen ist es erforderlich, daß auch die andere unveröffentlichte Sammlung der Quästionen über die Erkenntnis der Geistseele im Diesseits der Welt und die *Quodlibet* mitgelesen werden. Wer wäre für diese Editionsarbeit mehr geeignet als die „Mediaeval Studies" und ihre verdienten Mitarbeiter!

Bochum. L. Hödl.

Oberman, Heiko A. – **Courtenay**, William J.: **Gabrielis Biel Canonis Misse Expositio.** Pars secunda. (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Bd 32, Abt. f. abendländische Religionsgeschichte. Hrsg. J. Lortz) Wiesbaden: Verlag Franz Steiner 1965. XIV, 462 S.; Ln DM 60,–.

Der vorliegende Band stellt die Fortsetzung der von Rez. (ThR 61, 1965, 380–383) angezeigten Ausgabe der Meßerklärung Gabriel Biels dar. Er enthält die Lektionen 34–60 und ist etwa 100 Seiten umfangreicher als der erste Band.

Wir begegnen auch einem etwas erweiterten Literatur- und Siglen-Verzeichnis. Denzinger wird jetzt nach der Ausgabe 1963 statt 1928 zitiert. Bei der Dionysius-Übersetzung wird nun auch auf Ambrosius (Traversari) Camaldulensis hingewiesen, aber noch ohne die Angabe der Dionysiaca (vgl. ThR 61, 1965, 382 f meinen Hinweis). Dem Nachweis der Zitate scheint jetzt größere Aufmerksamkeit gewidmet worden zu sein. Die Druckfehler sind, wie mir dünkt, seltener geworden (vgl. S. 37, Z. 5; 122 I; 308 Z; 454 muß im Text nicht b-b, sondern d-d stehen. Der Zusatz TB muß übrigens dort fallen, weil er nachher von R an der richtigen Stelle gebracht wurde).

Es bestätigt sich auch in diesem Teile, daß R durchweg den besseren Text bietet als nachher die Ausgaben TB. Übrigens ist von F. Stegmüller, G. Biel, in: LThK II, ²1958, 454, die 1. Ausgabe Reutlingen 1488 fälschlich nach Tübingen verlegt. Freilich hatte R Druckfehler und Verlesungen des Manuskriptes, das dem Druck vorgelegen hat. bzw. auch im Manuskript gab es einzelne Unausgeglichenheiten, um derentwillen der Verfasser selbst mit dieser *Editio princeps* nicht zufrieden war; T glättete sie zu einem lesbaren Text. T gibt bei Zitaten zumal der Scholastiker häufig die genauere Fundstelle an: S. 58 (freilich von den Editoren falsch aufgelöst, vgl. cap.!); 88; 94 u. ö. S. VII muß es zu lect. 49 heißen: *Conveniens* (statt *Convenienti*, vgl. S. 73!) *Dictorum Expressio.* Ich nenne nun einige Verbesserungen des Textes, die hätten angebracht werden können, wenn die Editoren R gefolgt wären. 5 a *iudeorum* gehört in den Text. 7b *primam* (scil. *rationem*, statt *primum*), *qua arguitur* wäre richtig. 18c: *Materia apta consecrationi* mit R, nicht *consecrationis* mit TB. 22d muß es heißen: *consistit* entsprechend dem ebenfalls (!) von *cum* („wenn") abhängigen *desinit* und zweiten *consistit.* 46c müßte *secundum Albertum* (Borgnet 38, 120 b!) mit R stehen bleiben (bei T übrigens am Rande!). 50a *credere in* (R, „*in*" fehlt TB) *Christum* ist richtig. Hier wird keinesfalls der Unterschied zwischen *credere aliquem* und *credere in aliquem* gemacht, sondern die zweite Formel (*credere in ipsum per fidem formatam*) sagt dasselbe wie die vorhergehende (*credere in christum et ipsum amare*). 58 B c gehört *facto* R in den Text, ebenso 61 E d *malum*, wie auch der Innozenz-Text bezeugt. 71 Z. 1 muß *una* R zu *illa* hinzugefügt sein, wie der zit. Text in PL zeigt. Besonders fehlerhaft ist die Ersetzung des richtigen *absolvendi* R durch *abluendi.* Vom Akt der Taufe war ja schon die Rede, jetzt wird nach Erwähnung des Firmaktes der Absolutionsakt der Beichte als Beispiel genannt. 79 gehörte aus Durandus das in RTB zwar fehlende „*non*" hinzu, wodurch die in R fehlende Hinzufügung b-b TB sich erübrigt. In dem aus dem *Decretum Gratiani* stammenden Hilarius-Text S. 88 f entspricht R mit seinen Lesarten (a-a, b, c-c) dem Gratianischen Zitat des Hilarius. 91 b-b läßt freilich R einen Satz aus, den das Decretum und TB haben, ein Beweis, daß die Arbeit W. Steinbachs am Text nicht nur auf genauere Verifizierung, sondern zuweilen (nicht immer! vgl. 51 Text aus *Decretum Gratiani!*) auch auf genauere Zitierung bedacht war. 115 b war gegenüber *omne* die Lesart *esse* R richtig (eine in den mittelalterlichen Kürzeln häufige Verlesung von *esse* zu *omne* und umgekehrt). 253 b ist *qua* RT richtig gegenüber *quae* B (das Brot, nicht die *desitio* geht *de esse in non esse* über!) 306 b muß statt *misterium* B mit RT heißen *misteriorum* (vgl. 1 Kor. 4,1!). 370 D Z. 2 *„misterio"* muß nach Albert (Borgnet 38, 132 b) und dem Kürzel in T heißen: *ministerio.* Insbeondere hätte man die offenbaren Homoioteleuta von TB im Druck gemäß R vermeiden können. Ich nenne: 18 d (18 e wurde infolge des Homoioteleuton das *ac* sinnlos, von B in *aut* gewandelt); 148 d; 207 b; 413 b (besonders krasser Fehler!). Die Homoioteleuta von B (z. B. 203 b-b, 220 a-a; 260 b-b) hat man hingegen vermieden. War Editionsprinzip einfach dies, daß man dem folgt, wofür die größere Zahl der Drucke spricht? Das wäre freilich ein merkwürdiger Grundsatz (der nicht einmal bei voneinander u n a b h ä n g i g e n Hss anginge); hier ist ja zudem der spätere Druck vom vorhergehenden R abhängig. TB haben übrigens nicht immer Fehler von R verbessert, wie man zumal aus dem Vergleich mit den zitierten Originalia sehen kann (Beispiele S. 51). Ob R in späteren Teilen schlechter wird (164 c-c; 165; 167 b-b; 172; 193 a-a; 251 e-e verdeutlicht durch Zusatz in TB)? An Stellen, die hätten nachgewiesen werden können, wäre u. a. zu nennen 31 A. 4: Die Stelle *„Innocentius"* steht *De sac. alt.* l. 4 c. 36 (PL 217, 879 B). 31 A 6: Das im MA häufige Augustinus-Zitat ist entnommen *Conf.* l. 7 c. 10 (PL 32, 742). 125 N, drittletzte Z.: Greg. I., *Hom. 26 in Ev.* n. 1 (PL 76, 1197 C). 449 A. 3 hat der Bezug auf Augustinus seinen Rückhalt unter anderem in *De Trinit.* l. III und in *De Gen. ad. litt.* l. 9. Der Hinweis auf Albert nützt hier nichts, denn dort steht eine ganz andere Augustinus-Stelle als bei Biel. 456 A. 4 müßte als Referenz stehen *Ps-Hier., ep. 47,1 ad Damas.* (PL 30. 295 A). Das Zitat 354 I: *„Pinguis est panis Christi et praebebit delicias regibus"* entstammt dem Fronleichnamsoffizium, 437 das Zitat bei Caecilia deren Festoffizium, wo es statt *onis* T (auch R?) richtig heißt *opis argumentosa.* Die *Summa Sententiarum* wird von edd. stets als Schrift Hugos v. St. Victor zitiert, was heute längst aufgegeben ist. Interessant ist die Erweiterung in der Stelle (S. 124) über das Konz. v. Basel (1439, 36. Sitz.) zur Frage der *Immaculata Conceptio.* Der Verf. (Biel? Steinbach?) bekennt also in der 2. Ausgabe (T), die konziliare *Determinatio sub blumbo et sigillo* gesehen (vgl. auch die Vokabel *subiacuit*) und in den Händen gehabt zu haben.

Freiburg i. Br. A. Kolping.

Szymusiak, J. M. – Glowa, St.: Breviarium Fidei. Kodeks Doktrynalnych Wypowiedzi Kosciola (Sammlung von Lehraussagen der Kirche). Posen – Warschau – Lublin: Verlag des hl. Adalbert 1964. XVI, 894 S.; zl 120,–.

Das Werk stellt eine Auswahl von offiziellen Dokumenten der Kirche, also von Konzilsdekreten, wichtigeren Synoden, päpstlichen Bullen, Briefen und Ansprachen, Verlautbarungen der römischen Kongregationen sowie Gesetzen des Kirchenrechts dar. Die Dokumente zentrieren sich um folgende Hauptthemen, die zugleich die Hauptteile des Buches darstellen:

Die göttliche Offenbarung; Kirche Christi; Heilige Schrift und Tradition; Gott, der Eine und Dreifaltige; Das Werk der Schöpfung (Welt; Mensch; Erbsünde); Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser (Der Gottmensch und das Werk der Erlösung; Maria – Mutter Gottes und der Menschen); Die Einbeziehung des Menschen in das Leben Gottes (Die göttliche Gnade; Die Sakramente; Der Kult Gottes); Leben und Tod des Menschen (Die christliche Sittlichkeit; Die menschliche Arbeit; Die letzten Dinge). Ein Schlußkapitel versucht dann das Ganze des Glaubens in den Glaubenssymbolen wiederzugeben.

Jedem Text und jedem der oben erwähnten Teile des Buches ist eine geschichtliche Einleitung vorausgeschickt. Das Buch stützt sich auf schon vorliegende Sammlungen kirchlicher Dokumente, so auf H. Denzinger, *Enchiridion symbolorum*, Freiburg 1960, sowie auf dieses Werk in seiner völligen Neubearbeitung durch A. Schönmetzer aus dem Jahr 1963, ferner auf F. Cavallery, *Thesaurus Doctrinae Catholicae*, Paris 1936, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Freiburg 1962, J. Neuner – H. Roos, Der Glaube der Kirche, Regensburg 1958 u. a.

Das Werk stellt in der polnischen theologischen Literatur eine unbedingte Neuheit dar, durch die eine klaffende Lücke zum großen Teil geschlossen wird. Seine beiden oben angegebenen, der *Societas Jesu* angehörenden Autoren hatten bei der Übersetzung und Anordnung der Texte einen ansehnlichen Stab von Mitarbeitern aus diesem Orden zur Verfügung. Der von ihnen in der Einleitung hervorgehobenen, aus dem Mangel einer noch nicht vollständig ausgearbeiteten polnischen theologischen Terminologie resultierenden Schwierigkeiten adäquater Übersetzung fremdsprachlicher Texte sind sie im großen und ganzen Herr geworden.

Bedeutung und Aufgabe des Werkes hat der Primas von Polen in seinem Vorwort zu ihm gültig umschrieben: Es soll den in wachsendem Maße in die Verantwortung für die Kirche einbezogenen Laien eine theoretische, solide und präzis umrissene Grundlage geben. Man darf hinzufügen, daß es sicherlich auch eine gute Grundlage für die in Polen geführte Diskussion zwischen Katholizismus und Atheismus darstellt und einer falschen Sicht der Lehre der Kirche und ihrer Geschichte wehrt.

Würzburg. H. Mynarek.

Lortz, Joseph: Einheit der Christenheit. Unfehlbarkeit und lebendige Aussage. Trier: Paulinus-Verlag 1959. 72 S.; DM 3,80.

Obwohl dieser wertvolle Beitrag zur Einheit der Christenheit schon vor dem Konzil erschienen ist, hat er nichts von seiner Aktualität verloren. Es ist sogar nach dem Abschluß des Konzils besonders reizvoll, den Gedankengängen von Prof. Lortz nachzugehen und zu sehen, wieviel Anregungen für die Konzilsbeschlüsse in dieser Schrift enthalten sind, ja geradezu ein Fundament für diese bieten. Einige Konzilsgedanken sind freilich hier noch in der Knospe verborgen und sie brauchten den Regen der vierjährigen Konzilsdiskussion, um sich voll entfalten zu können.

Weder zur Erscheinungszeit unserer Broschüre noch heute ist die Forderung von L. im ökumenischen Gespräch voll verwirklicht worden, die er als Grundsatz der kontroverstheologischen Methode kennzeichnet: die Forderung nämlich nach voller Wahrhaftigkeit und radikaler Ehrlichkeit. Der Vorteil für die Kirche rechtfertigt in keiner Weise die Verstellung oder Verfälschung der Wahrheit. Die Vorbedingung aller Einheit ist vielmehr die Grundhaltung der Wahrhaftigkeit, die jedoch nicht einen Absolutheitsanspruch, der die Intoleranz zur Folge hat, erhebt, sondern weiß, daß jeder Irrtum in einem Gut gründet und alle Unwahrheit in etwas Wahrem (vgl. Thomas, S. th. I, q. 17, a. 4 ad 2).

Wie haben sich nun die Konzilien dazu gestellt? Bisher, bemerkt L., ist es in den allgemeinen Kirchenversammlungen darauf angekommen, den Irrtum abzulehnen. Ein ausgeprägtes Beispiel dafür ist das Konzil von Trient. Sicher, seit dem II. Vatikanischen Konzil wissen wir, daß ein Konzil sich auch ganz anders verstehen kann und nicht primär Irrtümer bekämpfen muß, sondern positiv versuchen kann, einen echten Ausdruck des Glaubensverständnisses zu schaffen, der der heutigen Zeit entspricht und so der konkreten Situation des Menschen gerecht wird.

In diesem Selbstverständnis der Kirche wird ihre Wandlungsfähigkeit betont. Nicht eine neue Idee soll bekämpft und nicht alte Formulierungen wiederholt werden. Darum hat ja auch Johannes XXIII. ausdrücklich gewünscht, daß keine Häresie verdammt werde, keine neuen Dogmen aufgestellt und keine alten wiederholt werden sollen. Jede Verfestigung, jede neue Abgrenzung sollte unterbleiben, denn nur so weiß sich die Kirche als immer wieder neu von Gottes Wort gefragt und in die Entscheidung gerufen. Damit ist eine Annäherung an das Wahrheitsverständnis der evangelischen Brüder erzielt. Denn, wie L. treffend sagt, bekennt der Protestantismus, „daß er unter dem Gericht des immer wieder neu zu befragenden Wortes steht" (S. 14). Freilich, wäre dieses ständige neue Fraglichwerden ein Verrat am Glaubenszeugnis, dann bedeutete dies zugleich Abfall von der Wahrheit. Andererseits aber ist die Feststellung von O. Cullmann berechtigt, daß diese ständige Erneuerung unter dem Wort Gottes *(aggiornamento)* nicht nur ein Ablegen der äußeren Schale sein darf oder ein Hautwechsel, wie es bei Schlangen üblich ist, vielmehr muß das innerste Glaubensgut, der ‚Kern' der Grund dieser Erneuerung und Neuformulierung sein (vgl. Rahner, Cullmann, Fries, Sind die Erwartungen erfüllt?, München 1966, S. 41). Denn es genügt nicht allein, alten Wein in neue Schläuche zu gießen, sondern gerade der Wein selbst muß neu werden.

Was bedeutet aber Einheit in dieser immer wieder jungen Kirche? Die Bedeutung des rechten Ausdruckes des *Kerygmas* darf für die Einheit nicht unterschätzt werden, „D. h. wir erkennen der ‚Lehre' einen maßgebenden Platz im Christentum zu" (S. 16). Damit ist auch ein entscheidender Platz dem Dienst am Wort zuzuerkennen, auch in der Form eines Dienstes an der ‚Lehre' (Lehramt). Dies darf aber zu keiner Verhaftung in der Wahrheit werden, die zu einer Einförmigkeit führt.

„Das Christentum ist vollkommene Einheit in einer Vielfalt der Äußerungen, erwachsend aus einem göttlichen Kern, sich aussprechend hinein in das Geschöpfliche" (S. 19). Wir finden hier wieder die Forderungen, die das II. Vatikanische Konzil so einprägsam für den liturgischen Bereich formuliert hat!

Wo ist aber dieser ‚göttliche Kern' zu finden, auf den sich die Kirche beziehen muß? Nur in der Schrift hat die Einheit aller Christen einen festen Bezugspunkt, denn „die Wahrheit des NT ist Jesus Christus selbst, seine Person, sein Leben, seine Lehre" (S. 21). Sicher, das fleischgewordene Wort ist nicht gegenständlich faßbar, ist für den Menschen nie adäquat ergreifbar, vielmehr wird im Gotteswort der Glaubende gleichsam mit dem unbekannten Gott verbunden (Thomas, S. th. I, q. 12, a. 13 ad 1). Trotzdem schöpft der Mensch die Entfaltung seines Glaubens nicht aus einer anderen Quelle, die über oder neben der Schrift steht, sondern aus der Schrift, die als ganze genommen, in der Gemeinde ausgelegt wird. L. betont hier, daß es gerade eine katholische Forderung ist, „daß die Schrift *sui ipsius interpres* ist, denn immer ist nur das Wahrheit der Schrift, in der alle ihre Äußerungen über den verhandelten Gegenstand berücksichtigt werden" (S. 22). Das II. Vatikanische Konzil hat diese Frage nur sehr allgemein behandelt und ist selbst nicht in diese ökumenische Diskussion eingetreten. Dies bemängelt O. Cullmann (a. a. O. S. 49): „Obwohl auch wir zugeben, daß die Schrift in (ich betone: in) der Kirche auszulegen ist, und daß Tradition eine Hilfe bedeuten kann, um ihre positiven Güter zu erschließen, erhalte ich aufrecht, daß es eine richterliche Funktion der Schrift gibt, nämlich, wenn es gilt, in der nachapostolischen Tradition legitime Elemente von entstellenden zu unterscheiden, und daß in diesem Falle die Schrift ein Gegenüber zur Kirche, eine höhere Instanz und kritische Norm sein muß."

Von hierher würde dann die Eigenart der christlichen Wahrheit als eine polare Spannungseinheit sichtbar werden. Den Niederschlag dieser Spannung, die durch das sündige Dasein der Kirche oft zur Spaltung geführt hat, finden wir in der Geschichte der Kirche. L. zeichnet zuerst in großen Zügen Newmans Gedankengänge, um darauf einige Einzelfragen der Papstgeschichte (Liberius, Honorius, u.a.m.) zu behandeln. Oft sind extreme Ansichten der Päpste durch die „Logik der Tatsachen" (S. 33) korrigiert worden, in der sich immer wieder der Ursprung der Kirche durchzusetzen wußte. So bewahrheitete sich die lebendige Aussage immer wieder im geschichtlichen Vollzug, während „Korrektheit der Formel noch nicht Wahrheit (ist)" (S. 36). Schon Erasmus entwickelte seine Meinung in Frontstellung gegen die Formalisierung der Wahrheit, und er betonte mit Nachdruck seinen Wunsch, daß man doch nicht so viele ‚Lehren' in der Kirche festlegen solle *(De libero arbitrio Ia 7)*, da davon doch nicht das Heil abhänge. Kritisch meint L. dazu, daß Erasmus durch seinen Adogmatismus zu weit in der Ablehnung dogmatischer Ausformungen gegangen sei und daß im evangelischen Verständnis die Zurückhaltung den Glaubensausdrücken gegenüber zu einer Unsicherheit und Aufsplitterung geführt habe, so daß hier die „Logik der Tatsachen" ein Warnzeichen bedeute. Doch schließt L. dieses Kapitel mit der Feststellung, „daß dem Protestantismus trotz seiner bedrohlichen Aufspaltung eine wichtige innere Einheit eignet" (S. 48). Hier müssen wir an das Dekret „Über den Ökumenismus" erinnern, das ähnliche Gedanken aufgreift.

Nach der Analyse des katholischen Begriffs der christlichen Einheit untersucht L. im zweiten großen Hauptabschnitt die neuere evangelische Kritik am katholischen Einheitsbegriff. Vier Punkte werden besonders herausgegriffen: a) Die Offenbarung wird in der katholischen Kirche zur „*summa doctrinae*", b) die Wahrheit mit Einheit und beide mit der Macht identifiziert, während c) das Evangelium keine feststellbare Einheit verlange, die es ja auch d) in der Geschichte der Christenheit im vollen Sinne nie gegeben hat.

Schritt für Schritt werden von L. die Irrtümer abgebaut, und man merkt, wie das Konzil ohne diese und andere Vorarbeiten nicht zu seinen Ergebnissen gelangt wäre.

Diese 4 Punkte sind uns heute so vertraut, daß man an ihnen sehen kann, welch weiten Weg im letzten Jahrzehnt die katholische Kirche zurückgelegt hat. Um aber den evangelischen Christen nicht Unrecht zu tun, muß man zugeben, daß sich auch bei ihnen ein neues Verständnis der Kirche angebahnt hat, so daß man nicht mehr so leichthin von einer „unsichtbaren" Einheit spricht, die eines sichtbaren Ausdruckes nicht bedürfe, sondern auch eine sichtbare Einheit immer mehr gefordert wird. Wenn auch schon in der Schrift Unterschiede festzustellen sind, die Anlaß zu verschiedenen Konfessionen werden konnten, so ist doch zu bedenken, daß diese Verschiedenheit sich gerade in der Schrift als Einheit versteht und nicht trennt, sondern eint. Keiner der Apostel hat einen so unentwegten Kampf gegen die Spaltung geführt wie Paulus, dem es ganz klar um eine sichtbare Einheit ging. Sicher, in der Kirchengeschichte hat sich immer wieder erwiesen, daß die Einheit der Kirche nicht einfach eine Vorgegebenheit ist, der sich die Kirche nur zu vergewissern braucht, sondern ständig als Aufgabe aussteht, die zu verwirklichen ist und nur dem demütigen Gebet der Kirche geschenkt wird.

In einem dritten Kapitel faßt L. noch einmal die wichtigsten Resultate seiner Forschung zusammen. Die Einheit der Christenheit hängt wesentlich von der Beziehung zur Wahrheit ab, die die christlichen Gemeinschaften haben. Die persönliche Wahrhaftigkeit ist unentbehrlich, aber unentbehrlich ist auch ein Glaubensausdruck, der Bekenntnis ist und so stets eine „gesunde Lehre" einschließt, die je neu auf ihren Ursprung bezogen werden muß. Der Ursprung aber ist die Offenbarung, die die Grundlage alles theologischen Durchdringens sein muß und in der Schrift, die sich selbst erklärt, ihren Niederschlag gefunden hat. Alle theologische Erklärung, wie etwa des Abendmahls, ist von sekundärer Bedeutung; es kommt vielmehr auf das Bekenntnis zum Sein dieser Wirklichkeit an. So sind theologische Schulstreitigkeiten kein Grund, eine Kirchenspaltung herbeizuführen. Nur dort, wo die Wahrheit zum Mittel der Verhaftung wird, in der sich Intoleranz und ein Anspruch auf Wahrheitsbesitz breitmachen, wo Wahrheitsfindung nicht mehr Wahrheitsverwirklichung, sondern bloßen Herrschaftsanspruch besagt, da ist die Einheit in der Wahrheit und damit die Einheit im Glauben gefährdet, wenn nicht gar zerstört. Es besteht aber begründete Hoffnung, daß die Zurückgewinnung einer wirklichen Einheit sachlich möglich ist. Mit einem Hinweis auf die Arbeit von Prof. Küng, die in der Rechtfertigungslehre wesentliche Übereinstimmungen feststellen konnte, schließt die Abhandlung.

In der nachkonziliaren Zeit können uns einige Gedanken dieses Buches helfen, die Konzilsbeschlüsse tiefer zu bedenken. Die theologische Aufgabe der Einheit der Kirche bleibt bestehen, und an uns liegt es, die Annäherung der Kirchen weiter zu vollziehen, damit die eine Kirche Christi wahrhaft „katholisch" werde.

Tübingen. Gotthold Hasenhüttl.

Esser, Albert: **Das Phänomen Reue.** Versuch einer Erhellung ihres Selbstverständnisses. Köln – Olten: Verlag Jakob Hegner 1963. 207 S.; Ln DM 15,80.

Dem jungen Theologen begegnet die Lehre von der Reue allenthalben und zugleich als eine Doktrin von äußerster Kompliziertheit: das AT spricht vom Zorn Gottes über den unbußfertigen Sünder, das NT von seiner Gnade und Barmherzigkeit angesichts der *Metanoia* des Menschen, die Kirchengeschichte schildert die Entwicklung der Beichte aus dem Bußwesen der Antike, das Kirchenrecht entfaltet die große Fülle positiven Rechtes bis hin zum Dickicht der rubrizistischen Kasuistik und zahllosen Vorschriften, die den Seelsorger in seiner pastoralen Tätigkeit ebenso leiten wie eingrenzen, – fast wie ein Minenfeld; denn beinahe immer heißt die Warnung: *materia gravis!* Freilich erfährt er auch von prinzipiellen Versuchen in Dogmatik und Moral, diese Last zu erleichtern und Reue – in dieser Lage – doch möglich zu machen, angefangen vom Attritionismus bis zum ethisch fragwürdigen Begriff des Pönalgesetzes.

Es ist nun die Absicht dieses Buches und dadurch gerade eine große Hilfe für den Religionslehrer, all diese Stoffmassen auszuklammern. Es wird vielmehr eine alte Menschheitsproblematik offen gelegt, die heute virulent geworden ist und die Prediger beschäftigen sollte. Schon die antike Stoa vertrat die Lehre, die Reue sei des Weisen unwürdig und ethisch zu verurteilen. Von Nietzsche an bis zu Jean Paul Sartre steigert sich der gleiche Angriff auf die Mitte christlicher Lebensformung; diese Polemik wird zu einer Bastion des antichristlichen Humanismus. In seiner Gegenposition verzichtet der Verf. auf weitausholende Apologetik und konzentriert sich darauf, den eigentlichen Sinn von Reue schlicht freizulegen, von unechten Haltungen wie verdrängendem Vergessen, der Resignation, dem Trotz und dem Bedauern abzuheben und dann vor allem die Reue von Fluchtmöglichkeiten und Verfälschungen abzugrenzen. Gerade die Gewissenhaften, erst recht die Ängstlichen unter den Christen und besonders im Klerus fühlen sich von den Lasten der Gesetzlichkeit erdrückt; für sie könnte es eine Art von Erlösung sein, wenn sie nun verstehen: Sünde wie Reue sind Ereignisse in der existentiellen Tiefe der Gottbegegnung (über einen menschlichen Partner hinaus wie auch hinaus über die schuldhafte Verfehlung am eigenen Selbst); dort allein kann eine *materia gravis* zur Todsünde werden, wo dann die Reue zur Voraussetzung der Versöhnung werden soll.

Die hier vorgelegten pilosophisch-phänomenologischen Analysen haben also (den Ansatz von Max Scheler weiter führend) ihre bedeutsame religiöse Relevanz, obwohl sie sich methodisch beschränken und deduktive Spekulationen vermeiden. Wenn Fichte die Reue als ethischen Müßiggang diskreditierte und überhaupt die Ethik zumeist die Reue in den produktiven Vorsatz verwandeln möchte, so wird nunmehr jede Möglichkeit der Flucht versperrt: in der Reue wird die „Wahrheit der Schuld" in ihrer Schuldhaftigkeit anerkannt und – als dynamischer Zwiespalt – übernommen, der dann in die Ganzheit der Versöhnung weiterführen kann: „In der Reue bricht die Rechtsanmaßung der Schuld zusammen" (169).

Bonn. Werner Schöllgen.

Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Bd I. Hrsg. von Franz Xaver Arnold, Karl Rahner, Viktor Schurr, Leonhard M. Weber. Freiburg-Basel-Wien: Herder 1964. 447 S.; DM 48,–.

Dieses Handbuch will weder bloße Anweisung zur „Pastoration" noch abstrakte, allgemeingültige Normen der Seelsorge bieten, sondern eine „Praktische Theologie" der Kirche heute, d. h. eine wissenschaftliche Darstellung der Gegenwartssituation der Kirche, wozu sowohl die kritische Analyse wie auch der Aufweis der Aufgaben gehören. Ein alle bedeutsamen Fragen darstellendes Handbuch kann nicht mehr von einem einzigen Autor verfaßt werden. Infolgedessen ist denn auch dieses auf 5 Bände vorgesehene Werk ein *teamwork*. Es ist natürlich im Rahmen einer Rezension nicht möglich, die Fülle der in einem solchen Handbuch vorgetragenen Gedanken im einzelnen zu würdigen. Es kann sich nur darum handeln, in einem gewissen Überblick auf die Bedeutung und Leistung dieses Werkes hinzuweisen und einige kritische Anmerkungen zu machen.

Den Anfang des 1. Bandes bildet eine von F. X. Arnold, dem verdienstvollen Erneuerer der Tübinger pastoraltheologischen Tradition und Mitherausgeber dieses Handbuches verfaßte Geschichte pastoraltheologischer Ansätze von der Zeit der Urkirche bis zum 18. Jahrhundert (15–39). Aus der biblischen Sicht der ganzen Kirche als instrumentaler Träger des Heilswirkens gewinnt der Vf. den Maßstab für die Beurteilung der späteren Entwicklung der „Pastoral" der Kirche. – H. Schuster setzt die historische Besinnung fort, indem er unter dem Titel „Die Geschichte der Pastoraltheologie" die Entwicklung des Selbstverständnisses dieser theologischen Disziplin untersucht (40–92). Das ursprüngliche und verengte Verständnis der Pastoraltheologie als Lehre von den Ämtern des „Pastors" der Gemeinde hat bis ins 20. Jahrhundert nachgewirkt. Gebührend wird die Leistung des Tübinger Pastoraltheologen A. Graf gewürdigt (56–62), der die Pastoraltheologie als praktische Theologie in dem Sinn verstand, daß ihre Aufgabe die wissenschaftliche Darstellung der sich durch alle ihre Glieder selbst erbauenden Kirche sei. – Wichtiger als die Erhellung des historischen Weges der Pastoraltheologie ist der Aufweis der Aporie, in der sich diese

theologische Diszplin noch immer befindet und aus der nur das Verständnis der Praktischen Theologie als der wissenschaftlichen Reflexion über das Handeln der Kirche in der je vorliegenden Gegenwart (92) hinausführt. Mit anderen Worten: die vor mehr als 100 Jahren von A. Graf angebotene Lösung ist wieder erkannt als jener Weg, der aus der noch immer offenen Aporie der Praktischen Theologie hinausführt. Diese systematische Reflexion von Schuster über Aufgabe, Ziel und Methode der Praktischen Theologie, deren Quellen bei A. Graf, F. X. Arnold und K. Rahner liegen, in ihrer Konsequenz aber eine selbständige Weiterführung bildet, stellt einen überzeugenden und bedenkenswerten Versuch eines wirklich theologischen Verständnisses dieser Disziplin dar. Ein Grundmangel scheint mir freilich hier wie auch im historischen Teil von Schuster das Übersehen der zentralen Aufgabe der Kirche zu sein, dem Anbruch der Herrschaft Gottes zu dienen. Dabei enspricht dieses Verständnis sowohl der pastoraltheologischen Tradition der Tübinger Schule wie auch den Erkenntnissen der modernen Exegese.

Der 2. Teil des Handbuches bringt Fragen der Grundlegung der Pastoraltheologie und beginnt mit einer von K. Rahner dargebotenen existentialtheologischen Reflexion über die Kirche unter dem speziellen Aspekt der Selbstmitteilung Gottes als Wahrheit und Liebe (117–148). Wenn dieses Handbuch für den Klerus gedacht ist, so erhebt sich freilich die Frage, ob diese komplizierte theologische Denk- und Sprechweise geeignet ist, verstanden und wirklich angenommen zu werden. In dem Kapitel über „Die Träger des Selbstvollzugs der Kirche" (149–215) beweist R., daß theologische Reflexion sich verbinden kann mit einer Darstellungsweise, die auch einer breiteren theologischen Leserschaft verständlich zu sein vermag, ohne daß sie einer eigenen Interpretation bedarf. Dieses Kapitel ist wie das vorhergehende eigentlich ein Traktat der systematischen Theologie und wird nur aus subsidiären Gründen hier angeboten. Was der Vf. über die Ausfaltung des einen Amtes und über das Prinzip der Kollegialität in allen Ämtern reflektiert, ist von hoher pastoraltheologischer Aktualität und sehr bemerkenswert. In dem Abschnitt über die Missionspredigt (220–229), der gefüllt ist mit homiletisch bedeutsamen und dringlichen Fragen, kann man der Verwunderung R.s über die Tatsache, daß die Probleme der Verkündigung an die heutigen „Heiden" überhaupt noch nicht ernsthaft durchdacht worden sind (223), nur zustimmen. – Viktor Schurr entfaltet das Thema der Gemeindepredigt auf den Seiten 230–265, um theologische Tiefe bemüht und doch der heutigen Welt geöffnet. Nebenbei: das anerkennenswerte und notwendige Engagement für die Vorrangstellung des Wortes Gottes im Wirken der Kirche sollte sich doch nicht mit kirchenbaulichen Tendenzen liieren, die es abzubauen und nicht zu stärken gilt: die Heilige Schrift ständig (samt dem Tabernakel) auf dem Altar (234)? Dies eben nicht. Denn der Altar ist der Ort der Handlung des Herren-Mahles und seiner primären Funktion gemäß nicht eine Aufbewahrungstätte. – Unter der Überschrift „Die katechetische Wort-Verkündigung" tritt R. Padberg für die Wiedergewinnung bzw. Neugewinnung des vollen Verständnisses des Katechumenats im Sinn der elementaren Glaubensunterweisung an Erwachsenen und Kindern ein (266–287). Die Katechetik erscheint dabei als ein Teil der Pastoraltheologie mit starker Betonung der Rolle, die das Wort Gottes und der Glaube als Grundlage, Mitte und Ziel in der Katechese spielen. – M. Löhrer gibt unter dem Titel „Die Feier des Mysteriums der Kirche: Kulttheologie und Liturgie der Kirche" eine pastoraltheologische Betrachtung der Liturgie, worunter er vornehmlich die Frage nach den Prinzipien begreift, nach denen die Liturgie heute vollzogen und neugestaltet werden muß. Nachdem im ersten Teil die Liturgie als eine der Grundfunktionen der Kirche dargestellt wird, erörtert L. in der zweiten Hälfte pastoraltheologische Folgerungen, bei deren Erörterung man erfahren kann, in welch fruchtbarer Weise die Ergebnisse der liturgischen Erneuerung und die Bestimmungen der liturgischen Konstitution des Zweiten Vatikanums verarbeitet worden sind. Es erweist sich auch, wie bereichernd eine pastoraltheologische Reflexion der Liturgie ist, wenn sie in einem offenen Geist, wie es hier geschieht, durchgeführt wird. Diesen pastoraltheologischen Erwägungen über die Liturgie schließt sich noch ein eigener Abschnitt über „die Sakramente als Grundfunktionen der Kirche" von K. Rahner (323–332) an. Erwartungsgemäß sind die geäußerten Gedanken nicht nur dogmatisch tiefgründig, sondern auch pastoraltheologisch hilfreich. Wenn R. freilich seine Überlegungen mit der Unterscheidung einleitet, daß zu den Grundfunktionen der Kirche „nicht bloß die Verkündigung des Wortes Gottes und der Kult der Kirche, sondern auch ... die Sakramente" (323) gehören, so ist eine eigene Behandlung der Sakramente allerdings folgerichtig; es fragt sich nur, was von dem Kult beziehungsweise von der Liturgie übrig bleibt, wenn man die Sakramente eliminiert. – Der von L. Hoffmann behandelte Paragraph über die „Disziplin der Kirche" weicht, abgesehen von den einleitenden Seiten (333–343) von Karl Rahner, von dem Charakter der übrigen Untersuchungen dieses Sammelwerkes ab, sofern er weniger Sinnerhellung als vielmehr eine – zuverlässig informierende und folglich nützliche – Sammlung von kanonistischen Fakten gibt, soweit sie die Disziplin der Kirche betreffen (344–366). Kann man die Stellung der Laien in der Kirche tatsächlich als „Vollgenossen" (gegen U. Stutz) und als „Weggenossen" des Bischofs bezeichnen (363), wenn ihnen, abgesehen von anderen Blockierungen, immer noch der Weg zur Habilitation an den Theologischen Fakultäten versperrt ist? – Unter der Überschrift „Christlicher Lebensvollzug" werden von R. Völkl (366–385) Gedanken über „die Lebensführung des Laien in der Welt" (367) geäußert. Es ist eine Zusammenstellung von gängigen Gedanken über den Laien heute als „Christ in der Welt".

Daß die „Caritas als Grundfunktion der Kirche" (ebenfalls von R. Völkl 385–412) eine ihre Bedeutung betonende und im einzelnen entfaltete Darstellung findet, ist pastoraltheologisch nicht nur vertretbar, sondern auch sachlich notwendig. Warum aber gibt es in demselben Band des Handbuches nicht auch entsprechend eine Besinnung auf den Glauben und auf die Hoffnung, die in der gegenwärtigen Situation des kirchlichen Lebens nicht minder notwendig ist als jene?

Wie sehr die Kirche in ihrem geschichtlichen Dasein durch die jeweilige Gesellschaft, in der sie lebt und wirkt und zu der sie durch ihre Glieder selbst gehört, bestimmt wird, das zeigen die Erörterungen über „Soziologische Aspekte des Selbstvollzugs der Kirche" von N. Greinacher (413–448). Schon diese knappen, eine überlegene Beherrschung des Materials dokumentierenden und nur die grundlegenden Phänomene hervorhebenden Ausführungen lassen erkennen, wie sehr die soziologische Reflexion wesentlich mit zur Erfassung der jeweiligen Situation und der mit ihr gegebenen Aufgaben der Reform der Kirche gehört.

Das Paradox dieses Handbuches der Pastoraltheologie ist die Merkwürdigkeit, daß ein großer Teil dieses 1. Bandes von einem Dogmatiker verfaßt ist und daß überdies die die meisten Artikel der andern Autoren – teilweise bis in die Formulierungen hinein – beherrschende theologische Konzeption vom „Selbstvollzug der Kirche" ebenfalls von K. Rahner stammt. Dies ist nicht als Beanstandung gemeint, denn zweifellos ist es auch der beste Teil. Vielleicht ist dieses Paradoxon ein Ausdruck der gegenwärtigen Situation der Praktischen Theologie, die dadurch gekennzeichnet ist, daß das Interesse an der Reflexion über das Handeln der Kirche im Sinn ihrer Erneuerung auf die Zukunft hin mehr und mehr nicht nur die Vertreter der Praktischen Theologie erfaßt.

Münster. Th. Filthaut.

Ancel, Alfred: **Wege zum Bruder.** Zeugnis, Grundlage und Forderung der Seelsorge von morgen. (Aus dem Französischen übers. v. Johanna Veltgens. – Werdende Welt. Analysen und Aspekte zur Orientierung des Christen, Bd 3) Limburg: Lahn-Verlag 1964. 368 S.; DM 19,80.

Der Titel der französischen Ausgabe „5 ans avec les ouvriers" spricht in seiner nüchternen und sachlichen Formulierung das aus, worum es in diesem Werk des Weihbischofs von Lyon geht. Ancel hat von 1954–59 mit einer kleinen Gemeinschaft von einigen Priestern und Brüdern des Prado, einer vor gut 100 Jahren von P. Chevrier gegründeten Gemeinschaft von Weltpriestern, die sich der Evangelisation der Arbeiter widmet, als Arbeiter unter Arbeitern in Gerland, einem Vorort von Lyon, gelebt. In dem vorliegenden Buch berichtet er über die Erfahrungen, die er in diesen Jahren gemacht hat. Das Thema des Buches ist die Frage nach der rechten Seelsorge an den nichtchristlichen Arbeitern.

Seinem Erfahrungsbericht stellt A. einige Dokumente voran, die die gleiche Frage zum Gegenstand haben (38–74). Es folgt der ausführliche, interessante und aufschlußreiche Bericht über das, was A. in Gerland erfahren und gelernt hat. Diese Subjektivität begrenzt den Wert seiner Aussagen, und der Verfasser gibt sich keiner Täuschung über diese Grenze hin. Sie begründet aber andererseits ihre besondere Bedeutung. Denn was hier über die Arbeiter gesagt wird, über ihr Denken, ihre Sprache, ihre Leiden und Hoffnungen, das alles ist von einem Menschen erfahren worden, der nichts wollte, als die Welt der Arbeiter kennenlernen, um ihr desto besser dienen zu können. A. begnügt sich nicht mit der Rolle des Beobachters. Unter dem Eindruck der mannigfachen Formen der Ungerechtigkeit, unter denen die Arbeiter immer noch leiden, bringt er Vorschläge für Reformen der Seelsorge an den Arbeitern. Diese Vorschläge beziehen sich sowohl auf ausgesprochene Arbeiterpfarreien, wie auch auf alle übrigen Pfarreien, auf die Orden und Genossenschaften und insbesondere auf jene Priester, die in der Arbeiterwelt leben. Was letztere angeht, so ist Ancel bei allem Bemühen, der gegenteiligen Entscheidung des römischen Officiums von 1959 Verständnis abzuringen, doch der Meinung, daß es der Annäherung von Kirche und Arbeiterwelt dienlich wäre, wenn es Priestern – unter bestimmten Bedingungen – künftig wieder gestattet würde, mit den Arbeitern nicht nur zu leben, sondern auch zu arbeiten.

Vieles in diesem Buch ist typisch für französische Verhältnisse und kann nicht unkritisch auf andere Länder übertragen werden. Die lauteren Motive und die tiefen Impulse einer selbstlosen mis-

sionarischen Hinwendung zur Arbeiterwelt aber sollten nicht nur in Frankreich Beachtung und Nachahmung finden.

Der sachlichen und unbefangenen Offenheit gegenüber den Problemen der Arbeiterwelt kontrastiert in einem merkwürdigen Licht die Art, wie der Vf., der doch selbst Träger eines Bischofsamtes – eines traditionsreichen Bistums – ist, nicht nur jegliche Kritik an den Maßnahmen des römischen Stuhls vermeidet, sondern diese sogar in einer Weise lobt (61, 73, 165, 339, 343), die sich wie ein Relikt einer überfälligen Epoche des kirchlichen Denkens ausnimmt.

Münster. Th. Filthaut.

Schüssler, Elisabeth: **Der vergessene Partner.** Grundlagen, Tatsachen und Möglichkeiten der beruflichen Mitarbeit der Frau in der Heilssorge der Kirche. Düsseldorf: Patmos-Verlag 1964. 241 S.; Ln DM 22,–.

Zu den bedeutsamsten Kennzeichen unseres Jahrhunderts gehört die veränderte soziologische Stellung der Frau. Wie immer sie begründet werden muß – die Aktivität der Frau im Öffentlichkeitsraum der Gesellschaft ist eine Tatsache und wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch erheblich steigern.

Damit verbunden ist ein neues Selbstverständnis und ein erfreulich wachsendes Bewußtsein der eigenen Verantwortung als Frau für alle Bereiche der Welt, in der wir leben. Wird dieser positive Wille zur Mitarbeit und zur verantwortlichen Mitgestaltung der Welt von heute und morgen von der Öffentlichkeit akzeptiert? Kann man von einer in etwa abgeschlossenen Integration der Frau in Beruf und Gesellschaft schon sprechen? Das Buch von E. Schüssler „Der vergessene Partner" weist in großer Konzentriertheit auf die Schwierigkeiten hin, die einer echten Integration immer noch entgegenstehen.

Der besondere Akzent dieses Buches liegt nun aber nicht auf dem Fragenkomplex der Mitarbeit der Frau in der Öffentlichkeit der Welt, sondern, wie der Untertitel verdeutlicht, auf der Frage nach der beruflichen Mitarbeit der Frau in der Heilssorge der Kirche. Die Verklammerung und Zusammenschau beider Aspekte erweist sich jedoch gerade in dieser Frage als besonders interessant, zeigt sich doch eine bis in die Gegenwart reichende eigentümliche Gemeinsamkeit von Kirche und Welt in der „Häresie der Vergeßlichkeit" (K. Rahner) angesichts eben dieses „vergessenen Partners".

Die Verfasserin gibt eine sehr konzentrierte Bestandsaufnahme sowohl hinsichtlich der theoretischen Grundlegung als auch im Blick auf die praktischen Möglichkeiten für die berufliche Mitarbeit der Frau in der Kirche von heute.

Im Anschluß an eine eingehende Exegese alttestamentlicher wie neutestamentlicher Aussagen über die Frau wird gezeigt, welche fragwürdigen Folgen eine allzu wörtliche Deutung der Texte für die Wesenserkenntnis, das Selbstverständnis und die Mitwirkung der Frau im Raum der Kirche hatte und immer noch hat.

Auch in den kritischen Hinweisen auf manche Texte der Gegenwartsliteratur, wie z. B. die theologischen Aussagen über das Wesen der Frau im LThK, liefert diese Studie einen wichtigen und reizvollen Diskussionsbeitrag zu einem Thema, bei dem wie bei wenigen die Art der theoretischen Grundlegung von Bedeutsamkeit ist für die Aktivierung oder Nichtaktivierung all der Apostolatsreserven, die der Kirche an sich von seiten der Frau zur Verfügung stehen.

Nun wird man freilich auf eine Gefahr hinweisen müssen, der auch E. Schüssler nicht ganz entgangen ist. Ihre weitgehend von E. Gössmann inspirierte kritische Auseinandersetzung mit dem „festen" katholischen Frauenbild (das dichterische Gestalt angenommen hat in G. v. Le Forts „Ewiger Frau") unterliegt in dem Augenblick einer gewissen Einseitigkeit, wo sie dieses „Frauenbild der Mütterlichkeit, der Hingabe, des Dienens, Opferns und Sorgens..." (E. Gössmann) als ein solches bezeichnet, mit dem man zwar „noch arbeite" (S. 79), „dessen Ansätze aber doch zu sehr geschichtlich bedingt" seien (S. 82).

Es handelt sich natürlich, wie die Verfasserin zugibt, um ein großartiges Frauenbild, das G. v. Le Fort „noch einmal für unsere Zeit zusammengefaßt und gestaltet hat" (ebd.).

Bei der Lektüre des Buches von E. Schüssler gewinnt man jedoch den Eindruck, daß sie selbst es im Grunde als ein überholtes Frauenbild ansieht, weil „viele Züge, die das moderne Erscheinungsbild der Frau trägt, in dieses Bild nicht mehr aufgenommen sind". Sollte man nicht besser sagen: „...noch nicht aufgenommen sind"? Ist nicht unser Frauenbild der Mütterlichkeit, der Hingabe und des Dienens ein zutiefst wahres und zeitlos gültiges, wenngleich es der Anreicherung fähig und bedürftig ist?

Ein „revidiertes, zeitgemäßes Frauenbild", das wir für das Selbstverständnis der Frau im kirchlichen Dienst und vor allem für das Verständnis der Frau von seiten der Priester dringend brauchen – es kann doch wohl nur ein solches sein, das ganzheitlicher, „katholischer" ist und also nicht weniger, sondern mehr vom Ganzen aussagt.

Im Bilde gesprochen: Es geht nicht darum, den Lichtkegel der Betrachtung nur zu verschieben. Man müßte vielmehr die äußersten Möglichkeiten, die der Weitwinkel hergibt, in Anspruch nehmen. Also geht es um Einschluß und nicht um Ausschluß der wesentlichen bisherigen Aussagen über die Frau. Es wäre u. E. ein Verhängnis, wenn wir bei aller Sachbezogenheit und eigenständigen Selbstentfaltung als Frauen in der Öffentlichkeit von Kirche und Welt nicht immer Frauen unter dem „Schleier" bleiben würden.

Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Diskussion über die Weihe der Frauen zum Priesteramt sind die Abschnitte des Buches über die amtliche Mitarbeit der Frau und ihre Stellung in der Kirche von besonderem Interesse. Die Fragestellung ist sehr deutlich und kritisch im Blick auf die bisher negative Einstellung der amtlichen Kirche in dieser Frage.

Allerdings möchte man doch bezweifeln, ob es bei der Frage nach dem Weihepriestertum der Frau wirklich darum geht, „wie die Kirche ihren Heilsauftrag und ihre Heilssendung zur Welt ganzheitlich erfüllen kann" (S. 97). Dieser Auftrag und seine ganzheitliche Erfüllung hat u. E. nichts zu tun mit der Frage, ob die Frau zum amtlichen Priestertum zugelassen wird oder nicht. Die ganzheitliche Erfüllung des Heilsauftrages Christi hängt vielmehr an dem Maß der geisterfüllten Aktivität aller Glieder des Gottesvolkes. Diese Aktivität ist aber von der Art, daß nicht alle das gleiche, sondern jeder – Mann und Frau, Priester und Laie – das Seine in Fülle dazu beitragen muß, um die Heilssorge der Kirche zu einer ganzheitlichen zu machen. Die so dringend notwendige Sorge dafür, „wieder ins allgemeinkirchliche Bewußtsein zu heben, daß die Frau volles und verantwortliches Glied der Kirche, daß sie als Getaufte *‚alter Christus'* ist, daß sie auch aktive kirchliche Funktionen haben kann" (ebd.) – sie hängt u. E. also nicht an der Beteiligung der Frau an kirchlich-hierarchischen Ämtern. Wohl aber müßte ihr der Raum für aktive kirchliche Funktionen überhaupt noch viel stärker und voll Freude zugebilligt werden. Solche aktiven kirchlichen Funktionen sind ja nicht eingeschränkt auf hierarchisch-amtliche Funktionen. In dem unübersehbar weiten Feld der Heilssorge muß man jedoch weithin noch von der Frau als dem „vergessenen Partner" sprechen. So ist denn leider auch die Skizzierung der Wirkmöglichkeiten etwa der Seelsorgehelferin, wie sie E. Schüssler vorlegt, viel zu positiv. Auch dieser Beruf ist vielerorts immer noch nicht fest eingewurzelt im Innenraum der Kirche. An ihm zeigt sich zudem, daß manch einer immer noch nicht begriffen hat, daß der Laie nie als Neutrum, sondern immer als Mann oder Frau existiert.

Die Mitarbeit des Laien in der Kirche ernstnehmen heißt also: auch die aktive kirchliche, ja sogar hauptberufliche Mitarbeit der Frau in der Seelsorge ernstnehmen. Ohne sie wird die Heilssorge der Kirche keine ganzheitliche, weil diese ja eine Verpflichtung für alle getauften und gefirmten Glieder der Kirche und nicht nur Sache der Amtsträger ist.

In diesem Zusammenhang muß besonders auf die ernsten Fragen der Verfasserin zur Erneuerung des Diakonates hingewiesen werden (S. 112). Wie soll das „Miteinander von Klerus und Laien in der Kirche gelebt werden, wenn zwischen Priester und Laie der Diakon als ‚Mittler' notwendig ist? Wird dadurch nicht notwendigerweise der Laie wieder auf eine tiefere Stufe des kirchlichen Lebens verwiesen?"

Zu einer ähnlichen Fragestellung zwingt, wie E. Schüssler zeigt, auch das Buch von Kardinal Suenens „Krise und Erneuerung der Frauenorden", das die Ordensfrau als eigentliche Mitarbeiterin des Priesters und als diejenige ansieht, die die erwachsenen christlichen Frauen im Apostolat beseelen und belehren sollte. Die Abwesenheit der Ordensfrau sei ein Grund für die Verzögerung im allgemeinen apostolischen Wirken der Frau. Sehr mit Recht setzt hier E. Schüssler Fragezeichen über Fragezeichen.

Welche Möglichkeiten sich abzeichnen, daß aus dem „vergessenen" allmählich doch ein wiederentdeckter „Partner" werden könnte, zeigt die Fülle an Ansätzen für kirchliche Frauenberufe, die es heute schon gibt.

E. Schüssler verweist sehr realitisch auf die Schwierigkeiten, die sich für Frauen im kirchlichen Dienst z. Z. oft ergeben. Aber der sachliche Überblick über viele neue Möglichkeiten, als Laie und Frau in der Heilssorge der Kirche beruflich mitzuwirken, zeigt mehr noch als die Belastungen, denen die jetzige Frauengeneration oft noch ausgesetzt ist, die Fülle an fruchtbaren Zukunftsperspektiven für einen sinnvollen Fraueneinsatz im Raum der Kirche. Insgesamt kann man ohne Einschränkung sagen: Die Arbeit von E. Schüssler ist sehr fundiert und ernst zu nehmen. Sie regt eindringlich zur intensiven Bemühung um die geistliche Wiederentdeckung des „vergessenen Partners" an. Darüber hinaus dient sie in bester Weise einer genauen Orientierung über konkrete Möglichkeiten für den Dienst der Frau in der Kirche. Deshalb kann man diese Studie nur mit Nachdruck empfehlen.

Bottrop. B. Albrecht.

Congar, Yves M. J., OP: Für eine dienende und arme Kirche. Aus dem Französischen übersetzt von Norbert Rocholl. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1965. 127 S.; DM 8,80.

In diesem Buch sind vier Arbeiten des Verfassers zusammengefaßt, in denen die im Titel ausgesagten Wesenszüge der Kirche verdeutlicht werden. Der erste Beitrag, Die Hierarchie als Dienst – biblische Quellen und geschichtliche Formen, zeigt zunächst die Struktur und den Geist des kirchlichen Amtes auf, das im Erlöser-Dienst Christi seinen Ursprung und sein bleibendes Vorbild hat. Die Selbstentäußerung und -erniedrigung des Herrn, wie Paulus sie hymnisch im Philipperbrief preist (2, 6–11), wie sie von Johannes als „Verherrlichung" des Sohnes und des Vaters verstanden wird, bildet die Hauptlinie des Christusbildes, als dessen Spiegelbild die Kirche sich auch in ihrer Amtsführung verstehen muß.

Dem ersten Kapitel, das bereits in dem Sammelwerk L'Épiscopat et l'Église universelle (Paris 1962, deutsche Ausgabe: Das Bischofsamt und die Weltkirche, Stuttgart 1964) erschienen ist, hat der Verfasser in dem vorliegenden Buch eine historische Studie eingefügt, welche die Geschichte der kirchlichen Amtsauffassung skizziert. Der erste Abschnitt behandelt die Kirche der Märtyrer, in der wir einer ebenso starken Betonung der Autorität wie des charismatischen Charakters begegnen; charakteristisch ist auch die lebendige Einheit von Bischof und Gemeinde bei allen kirchlichen Tätigkeiten. „Cyprian spricht einen Grundsatz aus, der in der Tradition verbreiteten Nachhall findet: ‚Ich habe es mir vom Beginn meines Pontifikates an zur Regel gemacht, nicht ohne euren (der Priester und Diakone) Rat und ohne die Zustimmung des Volkes, nur nach meiner persönlichen Meinung, zu entscheiden'" (32).

Der zweite Abschnitt behandelt die Zeit von Konstantin bis Gregor VII., in der trotz staatlicher Anerkennung und Beeinflussung des Bischofsamtes dessen geistlicher Charakter ebenso erhalten bleibt wie seine Integration in die vorgeordnete und umfassende Ganzheit der ecclesia. Allerdings gewinnt in dieser Zeit des „Katholizismus der Mönche" das charismatische Element im nichthierarchischen Mönchtum eine gewisse Sonderexistenz, die mitunter, besonders im Osten, eine Art von Autonomie gegenüber den hierarchischen Strukturen gewann. Durch die häufige Verbindung von Mönchtum und Bischofsamt wird der charismatische Charakter der Amtsführung jedoch in neuer Weise betont. In diese Epoche fällt ebenfalls der Beginn der Absonderung des Klerus zu einer besonderen Klasse (Zölibat, besondere Lebensformen, Kleidung).

Die von Leo IX. begonnene und von Gregor VII. durchgeführte Reform stellt eine entscheidende Wende in der Auffassung von der Kirche und ihrem Autoritätsbegriff dar. Die juridische Betrachtungsweise wird vorherrschend und führt zu einer politischen Theologie. Das Amt des *Vicarius Christi* wird nun nicht mehr so sehr in seiner vertikalen Abhängigkeit von der immer wirkenden himmlischen Macht verstanden als vielmehr in der horizontalen Weitergabe einer Vollmacht, die von der irdischen Instanz selbständig verwaltet wird. „Man gehorcht jetzt Gott, indem man seinem Repräsentanten gehorcht" (46) – kein völlig neuer Gedanke, aber doch ein verändertes Klima, das bis in unsere Zeit vorherrschend sein sollte. Das Wort *ecclesia* bezeichnet nunmehr „weniger das Ganze der Christenheit als das System, den Apparat oder das überpersönliche Rechtssubjekt, dessen Repräsentanten der Klerus oder, wie man heute sagt, die Hierarchie, aber letztlich der Papst und die päpstliche Kurie sind" (46). Die Verrechtlichung der kirchlichen Autorität entwickelt naturgemäß ihren eigenen Stil und ihr eigenes Vokabular: z. B. *potestas, regere, curia.*

Die „Reaktionen aus dem Geist des Evangeliums" konnten nicht ausbleiben, wie in den antikirchlichen Bewegungen des 12. Jahrhunderts oder im franziskanischen Spiritualentum. (Hier wäre aber auch Franziskus zu nennen, der in seinem Orden die evangelische Amtsauffassung erneuerte, dem Geist wie der Bezeichnung nach: „*minister*".) In den antikirchlichen Reaktionen kündigt sich schon der Protest des 16. Jahrhunderts an, der alle Autorität wegfegt, die sich in die religiöse Beziehung zwischen Gott und Mensch eindrängen wollte.

Die Kirche antwortete durch eine noch stärkere Betonung und Zentralisierung der Autorität. Es kommt zu einer „regelrechten Mystik der Autorität" (51), für welche „die Vorstellung einer völligen Entsprechung zwischen dem Willen Gottes und der institutionellen Form der Autorität" kennzeichnend ist. Zugleich tritt die pastorale Funktion des Amtes stärker hervor.

Das kirchliche Heute steht im Zeichen der Rückkehr zum Evangelium. „Die Bewegung der Rückkehr zu den Quellen muß zur Wiederherstellung einer ganz dem Evangelium gemäßen Auffassung der Autorität gelangen, die zugleich ganz theologal und ganz gemeinschaftsbezogen ist" (53 f.). Der dritte Abschnitt des ersten Kapitels entfaltet das christliche Verständnis der Autorität.

Das zweite Kapitel enthält eine kurze geschichtliche Untersuchung der Titel und Ehren in der Kirche, in denen sich die geistige und rechtliche Entwicklung spiegelt. Die historische Betrachtung schärft den Blick für die Relativität und Fragwürdigkeit mancher kirchlicher Formen, vor allem jener, die dem Zeitalter des Feudalismus entstammen und sich zum guten Teil bis heute erhalten haben. Hier gilt es, noch viel Goldstaub abzuschütteln ...

Das dritte Kapitel bietet „Richtpunkte zu einer Überlegung über das Geheimnis der Armen – seine Grundlage im Geheimnis Gottes und Christi". Gott offenbart sich in der Armut. Von seiner Gnade gilt, „daß ihr tiefstes Wesen als Liebe und Herablassung sie gerade geneigt macht, zum Niedrigsten und Elendsten zu kommen" (111). Im Abstieg Christi in die Armut und Verlorenheit des Menschen wird das offenbar. Die Liebe Christi fordert die Christen zum Mitabstieg auf: „Heget jene Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus beseelte!" – mit diesen Worten leitet Paulus die großartige Stelle im Philipperbrief über die *Kenosis* Christi ein, auf die Congar immer wieder zurückkommt; sie bildet gewissermaßen die Achse seiner Christologie, Ekklesiologie und Spiritualität, welche nur die drei Aspekte eines Mysteriums sind, die nie voneinander getrennt werden dürfen.

Den Anhang des Buches bilden Verlautbarungen des Konzils, der Päpste Johannes XXIII. und Paul VI. und einiger Bischöfe über eine dienende und arme Kirche. Sie machen deutlich, wie sehr Congars Überlegungen den tiefsten Intentionen der Kirche von heute entsprechen, in der Amt und Charisma sich wieder gefunden haben. Somit ist uns ein Buch geschenkt, das für die geistige Erneuerung der Kirche von größtem Wert ist.

Köln. Hermann-Josef Lauter OFM.

Nuij, Anton: Die Konzelebration der Eucharistiefeier. (Aus dem Niederländischen übers. v. Martin de Weijer. – Lebendiger Gottesdienst 11) Münster: Verlag Regensberg 1965. 57 S.; kart. DM 6,80.

Die Einbeziehung der Konzelebration in das liturgische Reformprogramm durch das II. Vaticanum und die Vorlage eines neuen Konzelebrationsritus haben nicht ungeteilte Zustimmung gefunden, sondern auch herbe Kritik und Ablehnung. Ein Versuch, die wahre Bedeutung dieser Form der Eucharistiefeier herauszustellen, kann daher nur nachdrücklich begrüßt werden. Nuij verzichtet in seiner Arbeit bewußt darauf, einen Beitrag zur Diskussion über die auch heute noch ungelösten Probleme der Konzelebration zu leisten. Er begnügt sich damit, den Priestern, die konzelebrieren, und den Gläubigen, die einer Konzelebration beiwohnen, einige Hilfen zum tieferen Verständnis und zum sinnvollen Vollzug dieser Meßform zu bieten (5).

In einem 1. Abschnitt (7–14) werden in knapper Form die Grundzüge der Geschichte der Konzelebration nachgezeichnet. Der 2. Abschnitt (15–29) handelt von der Theologie der Konzelebration. Dabei schließt sich der Verf den Kerngedanken des Dekretes „*Ecclesiae semper*" an und spricht über 1. die Einheit von Kreuzesopfer und Meßopfer, 2. die Einheit der kirchlichen Gemeinschaft, und 3. die Einheit des Priestertums. Der abschließende umfangreichste 3. Abschnitt (30–54) handelt von der Praxis der Konzelebration und bietet einen Kommentar zum neuen Ritus.

Der Verf. läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß er auf Grund der geschichtlichen Entwicklung und der theologischen Aussagekraft der Konzelebration den heute vorliegenden Ritus nicht als endgültige Lösung ansieht, sondern als die Form, „welche im Moment allgemein akzeptabel zu sein schien" (14). Er erhofft aus der Praxis „eine neue Erfahrung der priesterlichen Kollegialität und ein weiter vertieftes Kirchenbewußtsein" (14) sowie von der Dogmatik ein neues Durchdenken der sakramentalen Kausalität (13. 15. 24–27. 42). In der ausdrücklichen Konze-

lebration, bei der alle Konzelebranten gemeinsam den *Canon Missae* laut sprechen, sieht er „so etwas wie ein Zusammenfügen einzelner Messen durch selbständige Zelebranten", also eine Art synchronisierte Messe (10). Bei einer solchen Addition, wie sie der heutige Ritus vorschreibt, geschieht eigentlich etwas Überflüssiges; wenn alle Glieder des Presbyterkollegiums das Gleiche tun und sagen, wird die Einheit des Priestertums viel weniger stark sichtbar; es ist kein eigentlich kollegiales Handeln (26). Nach Meinung des Verf. wird es zwar noch lange dauern, bis wir ein spontanes Empfinden für die richtigen Verhältnisse wiedergewonnen haben (27), aber er schaut optimistisch in die Zukunft und ist ehrlich bemüht, die Freude am zur Zeit Möglichen nicht allzusehr zu trüben. Daß es sich bei dieser Hoffnung an die Zukunft um eine einfachere und letztlich stille Form der Konzelebration handelt, geht deutlich aus der ganzen Arbeit hervor (36). Wenn der Verfasser auch nicht an der Diskussion über die Sakramentalität der stillen Konzelebration teilnehmen will, wäre doch ein Hinweis angebracht gewesen, daß es diese Form noch heute in den orthodoxen und unierten Liturgien des Ostens gibt. Bei diesem Grundtenor der Arbeit überrascht die Feststellung des Verf., daß der neue Ritus „einerseits die ältesten Traditionen der Kirche aufnahm und andererseits eine möglichst enge Übereinstimmung mit dem modernen liturgischen Geist anstrebte" (5). Diese glückliche Verbindung ist meines Erachtens im Augenblick nur in einem begrenzten Maße vollziehbar gewesen. Es stellt sich ferner die Frage, worin denn dieser „moderne liturgische Geist" vom Verständnis der Konzelebration in der alten Kirche abweichen soll? Der Verf. hat doch selbst aufgezeigt, daß der „neue Geist" in Wirklichkeit der Geist der frühen Jahrhunderte ist, daß aber aus diesem gleichen Geist nicht auch die gleichen Konsequenzen für den Ritus erreichbar waren. Man sollte heute nicht unnötig von dem „Neuen" sprechen, wenn es sich in Wirklichkeit um einen Rückgriff auf die frühere liturgische Tradition handelt; das kann die katechetische Vorbereitung (37 f) nur belasten.

Der Verf. bietet ebensowenig wie das II. Vaticanum eine Definition der Konzelebration, die zugleich eine Abgrenzung dieser Meßform von der aktiven Teilnahme der Gläubigen vornehmen müßte (7). Es wäre ferner gut, sich zur Erleichterung der Diskussion auf eindeutige Bezeichnungen zu einigen, etwa: stille und gesprochene Konzelebration (der Verf. spricht von stillschweigender und ausdrücklicher Konzelebration). Zu den Gründen, die zum Wandel von der stillen zur gesprochenen Form führten, zählt der Verf. auch die zunehmende Verbreitung des Christentums und die hierdurch bedingte wachsende Zahl der Gemeinden, so daß die Glieder des Presbyteriums sich stärker als autonome Liturgen erfahren mußten (9). Hierin dürfte aber zunächst einmal ein Grund für die Abnahme der Konzelebrationsfrequenz liegen und erst sekundär, im Verein mit wesentlichen theologischen Überlegungen ein Grund für den Stilwandel dieser Meßform. Der wiederholten Betonung, daß die Konzelebration erst bei aktiver Beteiligung einer Gemeinde ihre volle Zeichenkraft erfährt und damit auch nicht der Gefahr der Klerikalisierung erliegt (20–23. 32), kann man nur nachdrücklich zustimmen, wenn auch gerade diese Begründung der Konzelebration in der Einheit der Kirche in der Liturgie-Konstitution des II. Vaticanum nicht ausgesprochen wurde (vgl. meine Schrift: Liturgiereform und Konzelebration, Köln 1966, S. 27–29). Neben dieser optimalen Feier der Eucharistie (23) hat aber auch die Konzelebration ohne Einbeziehung einer Gemeinde eine eigenständige Aussagekraft als Zeichen der Solidarität der Priester, ist also kein Ausweg aus rein praktischen Schwierigkeiten bei der Feier vieler Messen (34–36). Besonders in Klöstern und bei priesterlichen Zusammenkünften wird diese Möglichkeit wahrgenommen werden (28). In jedem Fall hat jedoch die Seelsorge den Ausschlag bei der Frage zu geben, ob und wie oft eine Konzelebration stattfinden kann (20. 28). Der Verf. weist mit Recht darauf hin, daß die Seelsorge dabei durchaus kein retardierendes Moment sein muß, sondern ebensogut ein Stimulus zur Konzelebration sein kann.

Im 3. Abschnitt über die Praxis der Konzelebration bietet der Verf. eine Fülle guter, aus der Praxis selbst gewachsener Vorschläge. Bei der Behandlung der allgemeinen Richtlinien könnte man vermuten, der Verf. vermisse die Möglichkeit, daß die Aufnahme der Neupriester in das Presbyterkollegium durch Teilnahme auch anderer Priester an der Konzelebration der Weihemesse unterstrichen werden kann (31). Daher sei ausdrücklich betont, daß der Bischof als Hauptzelebrant durchaus zusätzliche Konzelebranten zulassen kann (Ritus serv. in conc. 5. 116). Der Wunsch nach einer einfacheren Konzelebrationsform für die tägliche Feier dieser Meßform in Klöstern, etwa nach dem Vorbild der Konzelebration mit kranken Priestern (36), wird die Zustimmung vieler Priestermönche finden. Hier bietet sich wiederum die stille Form an. Vorerst könnte man jedoch an eine Beschränkung der priesterlichen Kleidung der Konzelebranten und Konkonsekratoren auf Albe oder Rochett und Stola denken. Muß hier wirklich die gegenteilige Tradition des Ostens und Westens ein Hindernis bilden, wenn man bedenkt, daß der Bischof als Konzelebrant ja auch – mit Ausnahme der Mitra – auf seine Pontifikalien verzichtet und daß bereits Ausnahmen in Aussicht gestellt sind (39f)? Die Benutzung mehrerer Canontexte durch die Konzelebranten kann zwar als Zeichen des Individualismus verstanden werden (42), ist aber vorerst selbst bei gesprochenem *Canon Missae* im Interesse eines würdigen Vollzugs notwendig, zumindest so lange, bis durch das häufigere Erlebnis der Konzelebration alle Eigenheiten der Konzelebranten abgeschliffen sind, die durch den bei der Einzelzelebration leise zu sprechenden Canon bedingt sind. Hier wie auch an anderen Stellen stützt sich der Verf. wohl zu stark auf seine Erfahrungen innerhalb der Priestergemeinschaft eines Klosterkonvents.

In der Aufteilung der Fürbitten im Canon auf einzelne Konzelebranten sieht der Verf. eine ideale Form der Kollegialität (42). Da es sich aber bei diesen 4 Texten um spätere Einschübe in das Grundgefüge des *Canon Missae* handelt, kann man diese Aufteilung nicht überbewerten. Der Verf. nennt daher auch die zur Zeit gegebene Möglichkeit das „Höchstmaß dessen, was heute erreichbar ist" (46). Wenn die Konzelebranten im Canon die Stimme des Hauptzelebranten nicht übertönen, wird zwar der Eindruck eines Sprechchores vermieden (42), aber die Empfehlung zur Zurückhaltung der Stimme ist doch ein durch die gesprochene Form der Konzelebration bedingter Kompromiß, der schon beim gesungenen Canon nicht mehr einzuhalten ist. Bei natürlichem Tonfall aller Sprechenden – statt *tonus rectus* – ist der Eindruck eines Sprechchores zumindest stark abgemildert.

Der neue Konzelebrationsritus läßt an vielen Stellen die Wahlfreiheit zwischen mehreren Möglichkeiten. Im allgemeinen wird man dem Verf. bei der von ihm getroffenen Auswahl der einfachsten und sinnvollsten Riten zustimmen, obgleich diese Auswahl natürlich von den konkreten Gegebenheiten mitbedingt ist (Raumverhältnisse um den Altar und im ganzen Presbyterium, Art des Kollegiums der Konzelebranten). Dabei meldet der Verf. gelegentlich auch Wünsche zur Verbesserung des Ritus an. So wünscht er, die Handauflegung beim *Hanc igitur* seitens der Konzelebranten sollte ausgedehnt werden auch auf das *Quam oblationem*, also unter Fortfall der *Conclusio* des *Hanc igitur* (47). Er schlägt ferner die Tilgung der Kreuzzeichen nach dem Einsetzungsbericht vor oder deren Umwandlung zum Zeigegestus (48). Zu diesen nicht nur die Konzelebration betreffenden Desideraten gehört meiner Meinung nach vordringlich der Verzicht auf die Duplizierung der Texte und Riten vor dem Kommunionempfang der Priester und Gläubigen. Der Hauptzelebrant sollte nach dem *„Panem caelestem accipiam"* laut das *„Ecce agnus dei"* sprechen, auf das der Hauptzelebrant, die Konzelebranten und die Gemeinde mit dem dreimaligen *„Domine non sum dignus"* antworten. Dann würde der Hauptzelebrant unter beiden Gestalten kommunizieren und sofort mit der Spendung an die Gläubigen beginnen, während gleichzeitig die Konzelebranten kommunizieren. Die Einheit des Mahles erführe auf diese Weise eine nachdrückliche Unterstreichung. Der Verf. sagt mit Recht, daß die jetzige Unterscheidung im Ritus der Kommunion des Bischofs und des Priesters nicht zum Prinzip der Mitkonsekration paßt (25. 49). Hier liegt in der Tat ein Stilbruch vor, ein Element, das eher zur stillen Konzelebration gehört. Hingegen muß man die vom Verf. als einfachste und sinnvollste vorgeschlagene Form des Kommunionritus doch mit einem Fragezeichen versehen (51 f). Wenn jeder Konzelebrant unmittelbar nach Empfang des eucharistischen Brotes auch das hl. Blut sumiert, könnte die Kommunionspendung an die Gemeinde früher einsetzen und wiederum die Einheit des Mahles betonen, zumal wenn die Zahl der Konzelebranten groß ist. Ob die Gemeinschaft des Mahles durch ein Weiterreichen der Patene und des Kelches von einem Konze-

lebranten zum anderen stärker betont wird (51) als durch ein Herantreten der Konzelebranten an den Altar als Opfermahltisch, scheint mir fraglich, aber doch von geringer Bedeutung. Je nach Art der Zusammensetzung des Presbyterkollegiums und im Hinblick auf den umständlichen Purifikationsritus scheint die Kommunion der Konzelebranten am Altar sich eher anzubieten.

Es wäre zu wünschen, daß viele Konzelebranten die von A. Nuij gebotene Hilfe aufgreifen und durchdenken, damit durch einen optimalen Vollzug seitens aller Beteiligten (auch der Gemeinde) die Konzelebration sich wirklich als Zeichen der Einheit der Kirche und des Priestertums erweise und so auch aus der Praxis ein zusätzlicher Anstoß zur weiteren Ausformung der Konzelebration erwachse.

Bonn. O. Nussbaum.

Nussbaum, O.: Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem Jahre 1000. Eine archäologische und liturgiegeschichtliche Untersuchung. 1. Teil: Text; 2. Teil: Abbildungen u. Tafeln. (Theophaneia. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums, XVIII, 1 u. 2) Bonn: Verlag P. Hanstein 1965. 478 S. u. 218 S., XXXVIII Taf.; DM 78,– u. 36,–.

Der Bonner Liturgiehistoriker geht in seiner Habilitationsschrift mit den Mitteln der Archäologie und Liturgiegeschichte die zunächst rein historische Frage an nach dem Standort des Liturgen am christlichen Altar bis zum Jahre 1000, ob der Celebrans bei der Meßfeier also mit dem Gesicht zum Volke, *„versus populum"*, oder mit dem Rücken zu ihm gestanden hat. Darüber hinaus ist die Gegenwartsbedeutung naheliegend, da die Instruktion zur ordnungsgemäßen Durchführung der Liturgiekonstitution des II. Vaticanums die *celebratio versus populum* nachdrücklich herausstellt. Die pastoral-theologischen Argumente für und gegen die Wendung zum Volk, die auf Grund der nunmehrigen Faktizität beider Formen der Meßfeier zum Glück allmählich an Schärfe verlieren, werden nur in der Einleitung kurz skizziert. Mit gutem Recht; denn der Verfasser will nicht direkt in diese Diskussion eingreifen, sondern nur schlicht, aber mit souveräner Kenntnis von Monumenten und Dokumenten der Frühzeit wie des frühen Mittelalters die Fakten aufzeigen und von Theologie und Kultgeschichte her interpretieren. So kann er den so oft recht unerleuchteten und ideologischen Streit zwischen extremen Positionen und deren globalen Behauptungen und Berufungen auf angeblich eherne Gesetze der Geschichte meiden und nüchtern die Tatsachen sprechen lassen. Unmittelbare Folgerungen aus der Geschichte will er nicht ziehen. Das Hauptverdienst der Arbeit liegt darin, das gesamte Material so gut aufbereitet zu haben, daß man in Zukunft für jede weitere Diskussion in dieser Frage gesicherte Grundlagen hat. So kann der Dank der Liturgiewissenschaft für diese äußerst saubere und fleißige Arbeit kaum groß genug sein.

Der Schwerpunkt der Arbeit – mindestens quantitativ, auf etwa 350 von 450 Seiten und in 10 von 12 Kapiteln – liegt auf der Interpretation von Kirchengrundrissen vom 4. bis 10. Jh., die im Abbildungsband vollständig und nach zuverlässigen Vorlagen beigegeben sind. Das Ergebnis ist einigermaßen ernüchternd, wenn auch für den Kenner der Materie nicht überraschend; denn vor Einsetzen eines eigentlichen Kirchenbaus in konstantinischer Zeit sind schon im 3. Jh. soviel verfremdende und sogar irritierende Elemente in die Grundgestalt der Eucharistiefeier eingedrungen, daß von jüngeren Grundrißbetrachtungen kaum noch schlechthin verbindliche Aussagen für alle Zeit möglich sind. Die heute oft ausgesprochene Frage, ob überhaupt die seit konstantinischer Zeit fast allgemein verbindliche Basilika der ideale Kirchenraum sei, wäre hier erneut zu stellen. Das pagane Adyton-Denken und der zunehmende Bühnencharakter des Sanktuariums sind von außen eingedrungene Bauideen, die sich – je länger, je mehr – nachteilig auf Kirchenbau wie Liturgiegestalt ausgewirkt haben. Nußbaums Untersuchungen zeigen daher, daß von einem anfänglichen absoluten Brauch (d. h. hier: vom 4. Jh. ab) der *versio ad populum* nicht die Rede sein kann. In Syrien nämlich muß die Abwendung des Zelebranten vom Volk schon vom 4. Jh. an, also schon seit Beginn eines eigentlichen Kirchenbaus, angenommen werden; in Griechenland und Ägypten zeigt sich das Gleiche wenig später. Auch Nordafrika kennt schon im 4. Jh. gelegentlich die Stellung des Priesters zwischen Volk und Altar, wenn auch keineswegs als Regel. Seit karolingischer Zeit verschwindet die *versio ad populum* auch im Westen, wo sie anfangs weit verbreitet, wenn auch nicht allein gültig war, nahezu völlig, von relativ wenigen Ausnahmen abgesehen.

In einem II. Kapitel wendet sich der Verfasser der Frühzeit vor dem 4. Jh. zu, die uns nun zwar keine Monumente, immerhin aber ausreichende Dokumente und kulturgeschichtliches Vergleichsmaterial hinterlassen hat, um die gestellte Frage hinreichend ventilieren zu können. Der Charakter des Hypothetischen wird jedoch dabei gelegentlich offenbar.

Für diese Frühzeit ergeben sich zwangsläufig die Stufen, die der Liturgiegeschichte schon länger deutlich sind: Das Tun Christi selbst beim Abendmahl und sein Platz in der Tischgemeinschaft; der Brauch der apostolischen und dann der nachapostolischen Zeit mit der Zusammenlegung von Wortgottesdienst und Eucharistie; und schließlich die Periode nach ca. 200 bis ins 4. Jh. hinein, wo der Anschluß an die vorherigen, vorwiegend archäologischen Betrachtungen gefunden wird.

Man kann dem Verfasser möglicherweise zustimmen, daß der Herr beim letzten Abendmahl, das ja ein Festmahl, höchstwahrscheinlich ein Paschamahl war und in das mit dem Liegen auf Polstern längst hellenistische Tischsitten eingedrungen waren, diesen Sitten auch darin folgte, daß er den Ehrenplatz an der linken Ecke der Tischdreiergruppe innehatte. Sicher ist das aber keineswegs. Schon Billerbeck hat auf jüdische Varianten dieser Ordnung hingewiesen (Strack-Billerbeck IV, 2, 618), speziell auch auf den Mittelsitz des Mittelpolsters. Auch das „Eintauchen der Hand in die gleiche Schüssel" (Mt 26,23; Mk 14,20; wohl auch Lk 22,21) läßt sich nur schwer mit der hellenistischen Tischsitte einer Dreizahl von Tischen je vor einem Liegepolster vereinbaren, sondern läßt eher an eine Mischform jüdisch-semitischer und hellenistischer Mahlbräuche denken, wie sie evtl. phönizisch-cypriotische Terracotta-Figurengrüppchen (als Grabbeigaben) manifestieren könnten. Auch bei der „Kontinuität der Ikonographie des Letzten Abendmahles" (S. 377) ist zu bedenken, daß dort die Tradition erst relativ spät ansetzt und dann sicher Gewohnheiten und Mobiliarformen einer jüngeren Zeit in die Darstellung hineingetragen sein können.

Ob man dann beim Anwachsen der Gemeinden und der damit notwendigen Vermehrung der Tischgruppen noch in apostolischer Zeit am Brauch des Liegens bei Tisch festhielt, die Tischgruppe des Vorstehers gar auf einem kleinen Podium erhöhte (S. 378), scheint mir ebenfalls nicht so gewiß. Denn diese Art der Mahlfeier nach hellenistischem Brauch verlangt einen so großen Platzaufwand, daß er bei den rasch anwachsenden Gemeinden kaum zu befriedigen war. Eine Mahlgruppe von maximal einem Dutzend Mahlgenossen beanspruchte schon einen Raum von ca. 5 x 6 m, so daß in den vorauszusetzenden Zimmern günstigenfalls 2 oder 3 solcher Gruppen unterzubringen waren. Außerdem ist eine Mehrzahl von solchen hellenistischen Tischgemeinschaften in einem Raum stets eine Ausnahme gewesen; ganz natürlich, denn jede einzelne liegende Mahlgemeinschaft schließt sich leicht in sich selbst und zersplittert die erwünschte Einheit der Kultgemeinde. Daher könnte ich mir ebensogut vorstellen, daß die urchristliche Gemeinde beim Sättigungsmahl (etwa Apg 2,42. 46; 6,1; 1 Kor 11,17–22) – wie auch sonst stets gewohnt, das Symposion war seltene Ausnahme – gruppenweise im Hocksitz um gemeinsame Schüsseln saß und am Schluß der Mahlzeit bereits um den „reduzierten" Eucharistietisch stand. Die Platzfrage war so viel leichter zu lösen und die Gemeinsamkeit offenbar größer; denn der Sitzende kann sich leichter wenden als der Liegende. Auch die wohl zuerst von R. Seeberg (RGG I, 1906, 118ff) und dann von G. Delling (Der Gottesdienst im NT, Berlin 1952, 150f) und A. Bornkamm (Das Ende des Gesetzes, München 1952, 123) vorgetragene Meinung, daß schon in frühester Zeit an der Stelle der üblichen Unterhaltung und Fröhlichkeit des Symposions noch sehr unentwickelte Formen von Wortgottesdienst (etwa Briefverlesung und Predigt) und Hymnengesang gestanden hätten, ist immerhin beachtenswert (vgl. a. H. Schlier, Die Verkündigung im Gottesdienst, Köln 1953, 34). Das alles verträgt sich eher mit einer beweglicher sitzenden als liegenden Kultgemeinde. So erklärte sich ferner auch, daß die Grußformel am Schluß der apostolischen Briefe wie Einleitungsformeln eucharistischer Feiern klingen (H. Schürmann, Die Gestalt der urchristlichen Eucharistiefeier, in: Münch. Theol. Zschr. 6, 1955, 419–432, bes. die Anm. 81). Für solche Gruppenordnungen innerhalb einer übergreifenden Gemeinschaft könnten die Speiseräume frühchristlicher Mönchskoinobien mit den ca. 25 cm hoch aufgemauerten Ringbänken von relativ kleinem Durchmesser eine gute, wenn auch jüngere Illustration sein: Die Schüssel stand in der Mitte, der Kreis war nicht größer, als daß jeder noch mit der Hand bequem in sie hineinreichen konnte. Der Wechsel zwischen dem Hocken beim Sättigungsmahl und dem Stehen bei der anschließenden Eucharistia würde auch gut erklären, daß man die anfangs am Beginn und Ende eines Mahles gelegene Brot- und Kelcheucharistie schon so früh – bei den Synoptikern schon als selbstverständlich vorausgesetzt – zusammenfaßte und parallelisierte und ans Mahlende verlegte. Ob es je eine – wie wohl beim letzten Abendmahl – das Sättigungsmahl umgreifende Eucharistie gegeben hat, ist ungewiß. Ich möchte vermuten, daß man das Liegen beim Mahl schon ganz früh aufgegeben hat und auch schon sehr früh bei der

Eucharistie um einen kleinen Tisch stand, vermutlich im ausgeprägten Gegenüber von Vorsteher und Gemeinde. Somit würden diese – funktional notwendigen – Formen in allerfrüheste Zeit hinaufreichen: die *beraka* eines stehenden Liturgen über reduzierte, aber zum Genuß bestimmte Mahlelemente von Brot und Wein; ihm gegenüber, wohl im Halbkreis um die anderen Tischseiten und ebenfalls stehend, die Mitfeiernden. Ich möchte deshalb besonders auf diese Formen, die in manchem Alternativlösungen zu Nußbaum bedeuten, hinweisen, weil hier der einzige mögliche Ausgangspunkt weiterer pastoraler Überlegungen ist, nicht bei den nachkonstantinischen Kirchengrundrissen, wie Nußbaum *in extenso* nachgewiesen hat: sie sind unergiebig. Aber gerade die negativen Ergebnisse seiner Arbeit sind die bedeutsamsten; er hat bisher oft versuchte Wege der Argumentation als ungangbar bewiesen und als Sackgassen markiert. Das ist ein unabweisbares Verdienst.

Die Zusammenlegung des Wortgottesdienstes und des eucharistischen Opfers in nachapostolischer Zeit brachte ganz neue Erfordernisse für die innere Disposition des entsprechenden Raumes mit sich, zunächst der „Hauskirchen", dann des frühesten christlichen Kirchenbaus. Für den Wortgottesdienst hatte die Synagoge bereits die Elemente nach jahrhundertealtem Brauch aufbereitet, sowohl was die kultische Form wie die Raumanordnung angeht. Nußbaum hält (S. 391) eine Beeinflussung des Kirchenraums durch die Synagogen für unwahrscheinlich. Darin stimme ich ihm zu in Bezug auf die uns greifbaren Grundrisse „großkirchlicher" Basiliken seit konstantinischer Zeit; doch ist auch die Parallelentwicklung von Kirche und Synagoge speziell beim syrisch-aramäischen Kirchenbau (S. 24–61) bis in Einzelheiten nachzuweisen, wie ich in einer in Kürze erscheinenden Arbeit darzulegen versuche.

Vor allem scheint es mir notwendig, bei der Kathedra im Wortgottesdienst deutlicher nach synagogalem Vorbild zu differenzieren zwischen dem „Lehrstuhl" und dem „Ehrensitz" des Vorstehers der Versammlung. Sowohl die πρωτοκαθεδρίαι (Mt 23,6; Lk 11,43; 20,46) wie die Μωϋσέως καθέδρα (Mt 23,2) waren weniger Ort der Verkündigung als vielmehr Ehrensitz. Schon in den Synagogen war der Ort der Lesung wie der Predigt gemeinhin der Ambo, der von der Kathedra in das Volk hinein abgesetzt war. Weder der Archisynagoge noch der Vorsteher der christlichen Versammlung mußten von Amts wegen regelmäßig aktiv bei der Verkündigung mitwirken. Taten sie es, so konnten sie in kleineren Räumen offenbar von ihrer Kathedra aus sprechen; doch zeigt sich in größer werdenden Räumen schon früh – so in der *Peregrinatio Aetheriae*, bei Johannes Chrysostomos, Augustinus u. a. – daß die Vorsteher die Kathedra verließen und zum Ambo, also näher zum Volk hingingen. Von der Funktionalität her würde ich daher viel stärker zwischen Kathedra-Ehrensitz und Ambo als eigentlichem Verkündigungsort unterscheiden. Das zeigt sich auch in der ganzen späteren Entwicklung bis zum heutigen Tag, so in der Liturgiekonstitution in der Abhebung von Priestersitz und Ambo. Nicht der Priestersitz, sondern der Ambo ist der Ort der Verkündigung und damit Kristallisationspunkt des Wortgottesdienstes, die Kathedra kann es per accidens sein! Das scheint mir als historische Lehre überaus wichtig bei Überlegungen der gegenwärtigen Chorgestaltungen, damit nicht über zu gewichtige Priestersitze eine – zudem im Wortgottesdienst gar nicht angebrachte – „Klerikalisierung" und „Rückkehr zu konstantinischen Vorstellungen" sich einschleicht und in naher Zukunft erneut verfremdend wirkt.

Was den wichtigen und gewichtigen archäologischen Teil der Arbeit angeht, stimme ich weitgehend zu. Die Interpretation der Grundrisse und Ruinen ist behutsam und wohlerwogen. Man könnte bei der einen oder anderen Zuweisung vielleicht anderer Meinung sein, am Gesamtergebnis ändert das gar nichts.

Ein Versehen ist dem Verfasser allerings unterlaufen beim sog. *kestroma* (S. 29) der syrischen Basiliken. (Ich würde die Schreibung mit m der mit n [qestrona], so S. 29, 238, 430, vorziehen; so auch Nußbaum selbst I, 30 Anm. 36; *kestroma* ist griech. Lehnwort: κατάστρωμα bedeutet Schiffsdeck). Das *kestroma* ist nämlich der vordere Teil der erhöhten Apsistribuna (das breite schmale Podest G auf der Zeichnung Conollys auf S. 196 der *versio* der *Expos. off. eccles.*, bei Nußbaum reproduziert II, 7 Abb. 1) vor dem Säulenprostylon mit den entsprechenden Velen, dem *dukkan* der Synagogen seit dem 3. Jh. vergleichbar, nicht aber der Weg zwischen Apsis und Mittelschiffsbema (KK in den gleichen Abbildungen), der in der *Expositio* des Anonymus stets *bet sheqaqone* heißt (*Expos., textus I*, 112–115; *versio* I, 90–92), *shebila* bei Narses von Shenna (bzw. Thomas von Marga, E. W. Budge, The Book of Governers I, 306 bzw. II 543). Daß dieser Weg ein „schmaler Laufsteg" (S. 29) gewesen sei, ist unsicher: wahrscheinlich verlief er – nach allen Monumenten – zu ebener Erde zwischen den Stufen von Bema und Apsis.

Der wissenschaftliche Apparat – Anmerkungen, Quellen, Register etc. ist sorgfältig gearbeitet. Nur Kleinigkeiten wären auszusetzen. So könnte S. 120 A. 19 die Anführung der Arbeit von G. L. Bell über den *Tûr'Abdin* ein Versehen sein, mindestens mit der globalen Zitierung der Seiten 61–112. Die wiederholte Schreibung *Genarro* statt *Gennaro / Januarius* (S. 245 und öfter, anders als in den zitierten Werken der Anmerkungen) ist sicher ungewöhnlich, zumal sich doch auch der Monatsname Januar im Italienischen stets *gennaio* schreibt. Eine crux bleibt wohl immer die Schreibung bzw. Transkription arabischer Ortsnamen. Die absolut eindeutige Angabe des Konsonantenbestandes wird man nicht fordern sollen, zumal die Schreibung dann oft recht maniriert erscheint. Auch die englische und bes. die französische Literatur begnügen sich meist mit der phonetisch entsprechenden Transkription. Am besten erscheint mir immer noch das von Enno Littmann für die großen amerikanischen Publikationen Syriens vorgeschlagene System, das zudem von der deutschen Literatur durchgehend rezipiert ist. Darum wäre es wohl besser gewesen, wenn dieses System auch im vorliegenden Buch angewandt worden wäre.

So sind es nur Kleinigkeiten, die anzumerken wären, und auch diese mögen Ermessensurteile sein, die die weitere Diskussion anregen. Nußbaums Arbeit gehört sicher zu den wichtigsten liturgiegeschichtlichen Arbeiten der jüngsten Zeit und erweist einmal mehr, welchen Beitrag die Archäologie von den Monumenten her zur Liturgiegeschichte leisten kann, wenn die schriftlichen Dokumente uns im Stich lassen, ganz zu schweigen von der Klärung der Fakten für gegenwärtige Überlegungen zur Gestaltung von Kirche und Chorraum.

Mülheim-Ruhr. Joh. H. Emminghaus.

Kleine Berichte

Wörterbuch zur biblischen Botschaft. Hrsg. von X. Léon-Dufour in Zusammenarbeit mit J. Duplacy, A. George, P. Grelot, J. Guillet, M.-F. Lacan. Freiburg-Basel-Wien: Herder 1964. XXV, 827 S.; Ln DM 88,–.

Das 1962 unter dem Titel „Vocabulaire de Théologie biblique" erschienene französische Bibelwörterbuch wird bereits zwei Jahre später in deutscher Übersetzung herausgebracht. Gewiß ist das ein Zeichen für die Qualität und Brauchbarkeit des Werkes, an dessen Zustandekommen nicht weniger als 70 Mitarbeiter beteiligt und für dessen deutsche Übersetzung Konstanz Faschian OFM zeichnet, aber auch ein Signum dafür, wie sehr heute komprimierte Darbietungen bibeltheologischer Einsichten gefragt sind. Der Seelsorger und Prediger, aber auch der interessierte Laie, wird sich rasch und zuverlässig über die Leitlinien biblisch-theologischer Thematik (290 Stichwörter!) informieren können, wobei die Information keinesfalls ermüdet, da das Wörterbuch alles andere als eine Enzyklopädie sein will, vielmehr in Form von lebendig und leicht geschriebenen Aufsätzen die einzelnen Themen abhandelt. Das Sachregister der französischen Ausgabe ist in seiner Prägnanz und Kürze brauchbarer als das zu komplizierte der deutschen Übersetzung.

Münster. Joachim Gnilka.

Metzger, Bruce M.: **Der Text des Neuen Testaments.** Eine Einführung in die neutestamentliche Textkritik. (Aus dem Englischen übersetzt von Wolfram Lohse. Titel des Originals: „The Text of the New Testament, its Transmission, Corruption and Restoration") Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag (1966). XI, 272 S., 16 Taf.; Ln DM 27,–.

Das englische Original, das 1964 im Verlag Clarendon Press, Oxford, erschienen ist, hat Karl Th. Schäfer in der ThRev Heft 2/1966, Sp. 91 f. eingehend besprochen. Deshalb soll die deutsche Ausgabe hier nur kurz angezeigt werden.

Für die deutsche Ausgabe ist das Buch nur leicht überarbeitet worden, indem Verfasser wie Übersetzer „hier und da manche Einzelheiten, hauptsächlich bibliographischer Art, eingefügt" haben (Vorwort z. dt. Ausg. S. VII). So gelten auch von dieser deutschen Ausgabe die Vorzüge, die der Rezensent des Originals gerühmt hat, freilich auch die meisten seiner Hinweise auf einzelne Mängel.

Münster. H. Mies.

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

Lutherisches Bekenntnis in der Union. Eine Festgabe für Peter **Brunner** zum 65. Geburtstag am 25. April 1965. Im Auftrage des Lutherischen Konvents im Rheinland u. der Evang.-lutherischen Gemeinden Elberfeld hrsg. v. Eugen Rose. — B u. Hbg: Luther. Verl.-Haus 1965. 155 S.; DM 21,—.

Kirche, Theologie, Frömmigkeit. Festgabe für Gottfried **Holtz** zum 65. Geburtstag. — B: Evang. Verl.-Anstalt (1965). 186 S.; DM-Ost 17,50.

Anruf und Aufbruch. Zur Gestalt der Kirche in Gegenwart und Zukunft. (Günter **Jacob** zum 8. Februar 1966.) — B: Evang. Verl.-Anstalt (1966). 263 S.; DM-Ost 9,20.

Monasterium. Festschrift zum siebenhundertjährigen Weihegedächtnis des Paulus-Domes zu **Münster**. Im Auftrag des Bischofs von Münster hrsg. v. Alois Schröer. — Mstr: Regensberg (1966). 587 S. mit Abb. 4°.

Vom Dienst der Theologie an Amt und Gemeinde. Aufsätze u. Vorträge von Dozenten der **Augustana**-Hochschule und des Pastoralkollegs zus.gestellt v. Wilhelm Andersen. — Mchn: Claudius Verl. (1965). 144 S. = Theologie und Gemeinde VIII; DM 9,80.

Haenchen, Ernst: Gott und Mensch. Gesammelte Aufsätze. — Tü: Mohr 1965. 488 S.; DM 38,—.

Volk, Hermann: Gesammelte Schriften. Bd II. — Mz: Grünewald-Verl. (1966). 343 S.; DM 32,—.

Denkender Glaube. Philosophische und theologische Beiträge zu der Frage unserer Zeit nach Mensch, Gott und Offenbarung. Hrsg. v. Johannes Hirschberger und Johannes G. Deninger. — Ffm: Knecht (1966). 362 S.; DM 28,—.

Was ist Theologie? Hrsg. v. Engelbert Neuhäusler und Elisabeth Gössmann. — Mchn: Hueber Verl. (1966). 449 S.; DM 34,—.

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

Brox, Norbert: Offenbarung, Gnosis und gnostischer Mythos bei **Irenäus von Lyon**. Zur Charakterisierung der Systeme. — Salzb u. Mchn: Pustet (1966). 232 S. = Salzburger Patristische Studien I; DM 25,20.

(Gregorius Nyssenus) Grégoire de Nysse: Traité de la virginité (De virginitate, griech. u. franz.) Introduction, texte critique, traduction. Commentaire et index de Michel Aubineau. — P: Éd. du Cerf 1966. 676 p. = Sources chrétiennes CXIX; F 58,50.

(Prudentius Clemens, Aurelius) Aurelii Prudentii Clementis Carmina. Cura et studio Mauricii P. Cunningham. — Turnh: Brepols 1966. L, 430 p. = Corpus christianorum. Ser. latina CXXVI; bfr 850.

Quadri, Riccardo (,OFMCap:) I Collectanea di **Eirico** di **Auxerre**. — Frb/S: Ed. Universitaire 1966. XV, 172 p. = Spicilegium Friburgense XI; sfr 20,—.

Cappuyns, M., OSB: Le „De imagine" de Grégoire de Nysse traduit par Jean Scot Érigène. — RechThAncMéd XXXII, 1965, 205—262.

Grégoire, Réginald: **Bruno de Segni**. Exégète médiéval et théologien monastique. — Spoleto: Centro Italiano di studi sull'alto medioevo 1965. 445 p. = Centro italiano di studi sull' alto medioevo III; lire 6000.

Leclercq, Jean: Recueil d'études sur Saint **Bernard** et ses écrits. II. — R: Ed. di storia e letteratura 1966. 405 p. = Storia e letteratura CIV.

Leclercq, J.: L'art de la composition dans les traités de saint Bernard. — RevBén LXXVI, 1966, 87—115.

Châtillon, Jean: Sermons et prédicateurs victorins de la seconde moitié du **XII**e siècle. — AHDLM, A. XL = T. XXXII, 1965, P 1966, 7—60.

Petrus Riga: Aurora Petri Rigae Biblia versificata. A vers commentary on the Bible. Part I. II. Editor: Paul E. Beichner, CSC. — (Notre Dame, Indiana:) Univ. of Notre Dame Pr. 1965. LV, 761, [70] p. = Publications in medieval studies XIX; $ 15,—.

Thouzellier, Christine: **Catharisme** et **Valdéisme** en Languedoc à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Politique pontificale — controverses. — P: Pr. Univ. de France 1966. 525 p. = Publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris. Recherches XXVII.

Corti, Guglielmo: Il „Tractatus de gratia" di **Guglielmo** d'**Auvergne**. — R: Libr. Ed. della Pont. Univ. Lateranense 1966. 66 p. = Corona Lateranensis VII; lire 700.

Brümann, Katharina: **Bonaventuras** Hexaëmeron als Schriftauslegung. — FranzStud XLVIII, 1966, 1—74.

Tihon, Paul, SJ: Foi et théologie selon **Godefroid** de **Fontaines**. — P, Brug: Desclée [&] de Brouwer 1966. 269 p. = Museum Lessianum, section théologique LXI; F 42,—.

Benrath, Gustav Adolf: **Wyclifs** Bibelkommentar. — B: de Gruyter 1966. XII, 415 S., 2 Abb. = Arbeiten zur Kirchengeschichte XXXVI.

(Biel, Gabriel:) Gabrielis Biel Canonis misse expositio. Ediderunt Heiko A. Oberman et William J. Courtenay cooperante Daniel E. Zerfoss. Pars III. — Wiesb: Steiner 1966. X, 333 p. = Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz XXXIII; DM 50,—.

Oberman, H(eiko) A(ugustinus): Fides Christo formata. **Luther** en de scholastieke theologie. — Ex auditu verbi. Theologische opstellen aangeboden aan G. C. Berkouwer, Kampen 1965, 157—175.

Müller, Otfrid: Schriften von und gegen Julius **Pflug** bis zu seiner Reise nach Trient 1551/1552. Ein Bericht aus der Stiftsbibliothek Zeits. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 29—69.

Scholder, Klaus: Ursprünge und Probleme der **Bibelkritik** im **17.** Jahrhundert. Ein Beitrag zur Entstehung der historisch-kritischen Theologie. — Mchn: Kaiser Verl. 1966. 194 S. = Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus X, 33; DM 18,—.

Tendenzen der Theologie im **20.** Jahrhundert. Eine Geschichte in Porträts. Hrsg. von Hans Jürgen Schultz. — Stu, B: Kreuz-Verl.; Olten u. Frb/B: Walter-Verl. (1966). 653 S.; DM 28,—.

Ogletree, Thomas W.: Christian faith and history. A critical comparison of Ernst **Troeltsch** and Karl **Barth**. — NY, Nashv: Abingdon Pr. (1965). 236 p.; $ 4,—.

Marlé, René: Un témoin de l'Église évangélique: Dietrich **Bonhoeffer**. — RechScRel LIII, 1965, 44—76.

Schulze, Rudolf: Hauptlinien der Bonhoeffer-Interpretation. — EvTh XXV, 1965, 681—700.

Post Bultmann locutum. Eine Diskussion zwischen Helmut Gollwitzer u. Herbert Braun am 13. Febr. 1964 in d. Johannes-Gutenberg-Univ. zu Mainz. Bd I hrsg. v. Horst Symanowski. Bd II hrsg. v. Hans-Werner Bartsch. — Hbg-Bergstedt: Reich-Evang. Verl. 1965. 44 S., 59 S. = Theologische Forschung XXXVII; DM 10,—.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

International bibliography of the History of religions. 1963. Compiled ... by Salih Alich. — Leid: Brill 1966. XII, 88 p.

Dhanis, Edouard, SJ: Qu'est-ce que la religion? — L'Église et les religions = Studia missionalia XV, R 1966, 21—50.

Caracciolo, A.: La religione come struttura e come modo autonomo della coscienza. — Mil: Marzorati 1965. 424 p. = Pubblicazioni dell' Istituto di filosofia dell' Università di Genova XXXIII.

Parrish, Fred Louis: History of religion: The destiny-determining factor in the world's cultures. — NY: Pageant Pr. 1965. 279 p.

Safran, Alexandre: Die **Kabbala** (La cabale, dt.) Gesetz und Mystik in der jüdischen Tradition. (Aus d. Franz. übers. v. Johannes Isenring.) — Bern, Mchn: Francke (1966). 351 S.; sfr 28,—.

Grunebaum, Gustav E. van: L'expansione dell' **Islam**. La struttura della nuova fede. — L'occidente e l'Islam nell'alto medioevo 2—8 aprile 1964, Spoleto 1965, 65—91.

Saunders, J. J.: A history of medieval Islam. — Lo: Routledge and Kegan Paul (1965). XV, 219 p.; sh 32,—.

Normes et valeurs dans l'Islam contemporaine par Jacques Berque [e. a.] Ouvrage édité par Jean-Paul Charnay. — P: Payot 1966. 366 p. = Bibliothèque scientifique; F 29,—.

Cragg, K.: Counsels in contemporary Islam. — Ed: Edinburgh Univ. Pr. 1965. XIV, 255 p. = Islamic surveys III; sh 21/—.

Asmussen, J. P.: Xuāstvānīft. Studies in **manichaeism**. — Coph: Munksgaard 1965. 292 p. = Acta theologica Danica VIII.

Schlenther, Ursula: Die geistige Welt der **Maya**. Einführung in die Schriftzeugnisse einer indianischen Priesterkultur. — B: Deutscher Verl. der Wissenschaft 1965. 165 S. mit Abb., 6 Bl. Abb., 5 Beil.; DM-Ost 29,50.

White, Charles C. J.: **Sufism** in medieval Hindi literature. — History of religions V, 1965, 114—132.

Gonda, J.: Change and continuity in Indian religion. — 's-Grav: Mouton 1965. 488 p. = Disputationes Rheno-trajectinae IX; hfl 48,—.

Klostermaier, Klaus: Hinduismus. — Köln: Bachem (1965). 467 S.

Antoine, Robert: Zwischen den Linien mit **Arjuna**. — Kairos VIII, 1966, 13—32.

Bareau, A.: La mystique **bouddhiste**. — La mystique et les mystiques par A. Ravier SJ [e. a.], (Brug 1965), 669—729.

Kerényi, K.: Voraussetzungen der Einweihung in **Eleusis**. — Initiation ... = Studies in the history of religions X, Leiden 1965, 59—64; ib. p. 65—70: Mehauden, Maurice: „Le secret central de l'initiation aux mystères d'Eleusis."

Betz, Hans Dieter: Schöpfung und Erlösung im hermetischen Fragment „Kore Kosmū". — ZThK LXIII, 1966, 160—187.

Charrière, G.: Le Taureau aux trois grues et le bastiaire du héros **celtique**. — RHistRel T. CLXIX, 2, 1966, 155—192.

Czegle'dy, K.: Das sakrale Königtum bei den **Steppenvölkern**. — Numen XIII, 1966, 14—26.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Greco, Joseph, SJ: De ordinatione activitatis missionalis. ⟨Ex decreto de activitate missionali Ecclesiae, cap. V⟩. — PerMorCanLit LV, 1966, 289—314.

Glazik, Josef: Missionswissenschaft. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 369—384.

Kummer, Gertrude [Maria]: Die **Leopoldinen-Stiftung**. ⟨1829—1914⟩. Der älteste deutsche Missionsverein. — (Wien:) Wiener Dom-Verl. (1966). 253 S. = Veröffentlichungen des kirchenhistorischen Instituts der kath.-theol. Fakultät der Universität Wien I; ÖS 150.

The missions in a new age. — HerCorr II, 1965, 183—184.

The Missions: „Necessary today more than yesterday". — HerCorr II, 1965, 253—254.

Zubillaga, F., SJ: Libros recientes sobre la antigua Nueva España y el actual **México**. ⟨Conspectus bibliographicus⟩. — ArchHSJ XXXV, 1966, 269—280.

Hartmann, Arnulf, OSA: The Augustinians in seventeenth century **Japan**. — NY: Augustinian Historical Institute 1965. 162 p = Cassiciacum VIII; $ 3,—.

Muñoz, Honorio, OP: Los Dominicos españoles en Japón. — MissHisp XXII, 1965, 53—226.

Chethimattam, J. Britto: Afrikanische Katechese. — Concilium I, 1965, 354—359.

Für eine möglichst wirksame Durchführung der Konzilsdekrete in den Missionsländern. — HK XIX, 1964/65, 395—396.

Fonseca, A., SJ: Seelsorgerische Erfahrungen und Ausblicke in **Indien**. — Concilium I, 1965, 191—201.

Lelong, M.: Pour un dialogue avec les athées. — P: Ed. du Cerf 1965. 144 p.; F 7,50.

Vallin, Pierre, SJ: Le plan du P. **Fouillot** pour l'évangélisation de la Chine ⟨1862⟩. Le chinois langue liturgique, le clergé chinois. — ArchHSJ XXXIV, 1965, 185—232.

Silva, Severin - Fuchs, Stephen: The marriage customs of Christians in South **Canara**, India. — Asian Folklore studies XXIV, 1965, 2, 1—52.

Church and revolution in **Ruanda**. — HerCorr I, 1964, 291—293.

The Church in the New **Goa**. — HerCorr I, 1964, 330—333.

Devret, C.: **Gandhi** interpelle les chrétiens. — P: Ed. du Cerf 1965. 176 p.; F 6,90.

Samuel, A.: Castrisme, communisme, démocratie chrétienne en Amérique latine. — Lyon: Chronique Sociale de France 1965. 210 p.; F 13,50.

Verstraelen, F., SVD: Le Nord-Est du **Ghana**. Analyse d'une situation missionnaire. — Brux: Oeuvres pontificales missionnaires 1966. 15 p.

Blouw, P.: Rapport entre le christianisme et les autres religions. — Etudes évangéliques XXIV, 1964, 63—79.

Neill, Stephen: A history of Christian missions. — GrR, Mich: Eerdmans 1965. 622 p. = Pelican history of the Church VI; $ 7,50.

Berkhofer, R. F.: Salvation and the savage. An analysis of Protestant missions and American Indian response, 1787—1862. — Lexington: Univ. of Kentucky Pr. 1965. XIV, 186 p.; $ 6,—.

Diem, Hermann: Der Ort der Mission in der systematischen Theologie. — ThLZ XCI, 1966, Sp. 161—172.

Gensichen, Hans-Werner: Mission und Weltverantwortung. — Lutherische Monatshefte V, 1966, 93—101.

Taylor, John V.: Die Kirche in **Buganda**. Das Werden einer jungen afrikanischen Kirche. — Stu: Evangelisches Verlagswerk 1966. 320 S.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Alonso Schökel, Luis, SJ: The Inspired Word. Scripture in the light of language and literature. — NY: Herder and Herder 1965. 418 p.

Harrington, Wilfrid J., OP: Record of revelation: The Bible. Foreword by Roland de Vaux, OP. — Chic: The Priory Press 1965. XIV, 143 p.; $ 3,95.

La Potterie, Ignace de, SJ: La vérité de la Sainte Écriture et l'histoire du salut d'après la constitution dogmatique „Dei Verbum". — NRTh, A. XCVIII = T. LXXXVIII, 1966, 149—169.

Haag, Herbert: Biblische Schöpfungslehre und kirchliche Erbsündenlehre. — Stu: Verlag Kath. Bibelwerk (1966). 75 S. = Stuttgarter Bibelstudien X; DM 4,80.

Dupont, Jacques, OSB: „Béatitudes" égyptiennes. — Bibl XLVII, 1966, 185—222.

Boismard, Marie-Emile, OP: Satan selon l'Ancien et le Nouveau Testament. — LumVie XV, 1966, 61—76.

2. Altes Testament

Eissfeldt, Otto: Kleine Schriften. Bd III. Hrsg. von Rudolf Sellheim und Fritz Maass. — Tü: Mohr 1966. VIII, 529 S., 19 Abb. im Text, 34 Abb. auf XII Taf.; br. DM 65,—.

Scharbert, Josef: Altes Testament. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 53—78.

Soggin, J. A.: Presupposti storico-dottrinale per l'attuale discussione sull'Antico Testamento. — Protestantesimo XX, 1965, 207—219.

Der hebräische Pentateuch der Samaritaner, hrsg. von August Freiherrn von Gall. Mit vier Tafeln. — Gi: Töpelmann 1918 (Photomechanischer Nachdruck: Töpelmann, B 1966) XII*, XCIV, 439 S.

Haag, Herbert: Die Komposition der **Sündenfall**-Erzählung. ⟨Gn 2,4b—3,24⟩. — ThQu CXLVI, 1966, 1—7.

Dexinger, Ferdinand: Sturz der Göttersöhne oder Engel vor der Sintflut? Versuch eines Neuverständnisses von Genesis 6, 2—4 unter Berücksichtigung der religionsvergleichenden und exegesegeschichtlichen Methode. — Wien: Herder (1966). 139 S. = Wiener Beiträge zur Theologie XIII; ÖS 76,— [Kath.-theol. Diss., Wien].

Vaux, Roland de, OP: Die Patriarchenerzählungen und die Geschichte (Les patriarches hébreux et l'historire, dt.). — Stu: Verlag Kath. Bibelwerk (1965). 43 S. = Stuttgarter Bibelstudien III; DM 3,80.

Te Strotte, G., OSA: **Exodus** uit de grondtekst vertaald en uitgelegd. — Roermond: Romen & Zonen 1966. 248 p. = De boeken van het Oude Testament I, 2; hfl 16,—.

McCarthy, Dennis J., SJ: Plagues and Sea of Reeds: **Exodus** 5—14. — JBiblLit LXXXV, 1966, 137—158.

Auzou, Georges: La force de l'esprit. Étude du Livre des **Juges**. — P: Ed. de l'Orante (1966). 344 p. = Connaissance de la Bible V; F 19,50.

Maly, Eugene H.: The world of **David** and **Salomon**. — Englewood Cliffs (N. J.): Prentice Hall 1966. X, 182 p.; $ 5,95.

Vogt, Hubertus C. M. [, OFM]: Studie zur nachexilischen Gemeinde in **Ezra-Nehemia**. — Werl: Dietrich-Coelde-Verl. in Komm. 1966. XIX, 162 S.; DM 32,—.

Emerton, J. A.: Did Ezra go to Jerusalem in 428 B. C.? — JThSt XVII, 1966, 1—19.

Dubarle, A. M., OP: **Judith**. Formes et sens des diverses traditions. Tome I: Études. Tome II: Textes. — R: Institut Biblique Pontifical 1966. 191 p.; 203 p. = AnalBibl XXIV; lire 3000.

Eichrodt, Walther: Der Prophet **Hesekiel**. Kapitel 19—48 übersetzt und erklärt. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1966. S. 159—421, 1*—37* = ATD XXII, 2; kart. DM 11,80.

Blackwood, A. W.: Ezekiel. Prophecy of Hope. — GrR: Baker Books 1965. 274 p.; $ 4,50.

Grelot, Pierre: Une Tosephta targoumique sur **Zacharie, II, 14—15**. — RBibl LXXIII, 1966, 197—211.

Sauer, Georg: Erwägungen zum Alter der **Psalmen**dichtung in Israel. — ThZBas XXII, 1966, 81—95.

Gordis, Robert: The Book of God and Man. A study of **Job**. — Chic: Univ. of Chicago Press 1966. XII, 389 p.; $ 8,50.

Murphy, R. E.: The Kerygma of the Book of **Proverbs**. — Interpr XX, 1966, 3—14.

Lattes, Dante: **Cantico dei Cantici** del Re Salomone. Traduzione e commento. — R: Unione delle Communità Israelitiche Italiane 1965. 74 p.

Soisalon-Soininen, Ilmari: Die Infinitive in der Septuaginta. — Hels: Suomalainen Tiedeakatemia 1965. 229 S. = Annales Academiae Scientiarum Fennicae B CXXXII; Fmk 22,—.

Renckens, Henry, SJ: The Religion of Israel. — NY: Sheed and Ward 1966. XII, 370 p.; $ 6,95.

Krinetzki, Leo: Israels **Gebet** im Alten Testament. — Aschffbg: Pattloch (1965). 111 S. = Der Christ in der Welt VI, 5 a.

Schreiner, Josef: Geburt und Tod in biblischer Sicht. — Bibel und Leben VII, 1966, 127—150.

Johansson, Catherine: Concepts of **freedom** in the Old Testament. — NY: Vantage Pr. 1965. 92 p.; $ 2,50.

Koenig, Jean: Aux origines des théophanies iahvistes. — RHistRel CLXIX, 1, 1966, 1—36.

Avnimelech, M.: Influence of geological conditions on the development of Jerusalem. — BASOR nr CLXXXI, 1966, 24—31.

Epstein, Claire: An interpretation of the Megiddo Sacred Area during Middle Bronze II. — Israel Exploration Journal XV, 1965, 204—221.

Goodenough, Erwin R.: Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Vol. XII: Summary and conclusions. — NY: Bollingen Foundation 1965. XII, 217 p., 5 text figures = Bollingen Series XXXVII; $ 6,—.

Scrolls from the Wilderness of the Dead Sea. A guide to the exhibition. The Dead Sea Scrolls of Jordan, arranged by the Smithsonian Institution in cooperation with the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Palestine Archeological Museum. — Lo: Published by the Trustees of the British Museum 1965. 36 p., incl. 19 pl.; sh 3/—.

Milik, J. T.: Fragment d'une source du psautier ⟨4Q Ps 89⟩ et fragments des Jubilés, du document de Damas, d'un phylactère dans la grotte 4 de Qumran. — RBibl LXXIII, 1966, 94—106; pl. 1—3.

Sanders, J. A.: *Variorum* in the Psalms Scroll ⟨11 Q Psa⟩. — HarvThR LIX, 1966, 83—94.

3. Neues Testament (und ntl. Zeitgeschichte)

Neuenzeit, Paul: Neues Testament. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 79—119.

Marxsen, Willi: Das Neue Testament als Buch der Kirche. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1966). 144 S.; DM 12,80.

Index to periodical literature on Christ and the gospels. Compiled under the direction of Bruce M. Metzger. — Leid: Brill 1966. XXIV, 603 p. = New Testament tools and studies VI; hfl 50,—.

Bea, Augustin: Die Geschichtlichkeit der Evangelien (La storicità dei Vangeli, dt.) Anhang I: Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung. Anhang II: Instruktion über die historische Wahrheit der Evangelien. — Pad: Schöningh (1966). 100 S.; DM 5,80.

Dillon, Richard J.: Towards a tradition-history of the parables of the true Israel ⟨**Matthew 21, 33—22, 14**⟩. — Bibl XLVII, 1966, 1—42.

Winandy, Jacques: La scène du jugement dernier ⟨Mt., 25, 31—46⟩. — ScEccl XVIII, 1966, 169—186.

Bowman, John: The gospel of **Mark**. The new christian jewish passover Haggadah. — Leid: Brill 1965. XIV, 392 p. = Studia postbiblica X.

Burkill, T. A.: The Syrophoenician woman, the congruence of Mark 7, 24—31. — ZNW LVII, 1966, 23—37.

Linnemann, Edith: Die Verleugnung des Petrus. — ZThK LXIII, 1966, 1—32.

Borgen, Peder: Bread from heaven. An exegetical study of the concept of Manna in the gospel of **John** and the writings of **Philo**. — Leid: Brill 1965. X, 217 p. = SupplNovTest X; hfl 38,—.

Freed, Edwin D.: Old Testament quotations in the gospel of John. — Leid: Brill 1965. XIV, 130 p. = Supplements to Novum Testamentum XI; hfl 18,—.

Gericke, Wolfgang: Zur Entstehung des Johannes-Evangeliums. — ThLZ XC, 1965, Sp. 807—820.

Thüsing, Wilhelm: Die johanneische Theologie als Verkündigung der Größe Gottes. — TrThZ LXXIV, 1965, 321—331.

Dupont, Jacques, OSB: Paulus an die Seelsorger. Das Vermächtnis von Milet ⟨**Apg** 20, 18—36⟩ (Le discours de Milet. Testament pastoral de Saint Paul. Actes 20, 18—36, dt.) — Düs: Patmos-Verl. (1966). 282 S. = Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament; DM 32,—.

Berger, Klaus: **Abraham** in den paulinischen Hauptbriefen. — MüThZ XVII, 1966, 47—89.

Pokorny, Petr: Der **Epheserbrief** und die Gnosis. Die Bedeutung des Haupt-Glieder-Gedankens in der entstehenden Kirche. — B: Evang. Verl.-Anstalt 1966. 154 S.; DM-Ost 7,80.

Mußner, Franz: Das Volk Gottes nach Eph I, 3—14. — Concilium I, 1965, 842—847.

Cambier, J., SDB: Le grand mystère concernent le Christ et son Église. Éphésiens 5, 22—33. — Bibl XLVII, 1966, 43—90. 223—242.

Conzelmann, H[ans]: **Paulus** und die **Weisheit**. — NTSt XII, 3, 1966, 231—244.

Güttgemanns, Erhardt: Der leidende Apostel und sein Herr. Studien zur **paulinischen Christologie**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1966. 419 S. = FRLANT XC; brosch. DM 44,—.

Chevallier, Max-Alain: Esprit de Dieu — paroles d'hommes. Le rôle de l'esprit dans les ministères de la parole selon l'apôtre Paul. — Neuch: Delachaux & Niestlé (1966). 251 p. = Bibliothèque théologique; sfr 20,—.

Murphy-O'Connor, J., OP: La prédication selon saint Paul. — P: Gabalda 1966. 182 p. = Cahiers de la Revue biblique IV; F 20,—.

Dietzfelbinger, Christian: Heilsgeschichte bei Paulus? Eine exegetische Studie zum paulinischen Geschichtsdenken. — Mchn: Kaiser 1965. 45 S. = Theologische Existenz heute. N.F. CXXVI; DM 3,90.

Vögtle, Anton: Das Neue Testament und die neuere katholische Exegese. Bd I: Grundlegende Fragen zur Entstehung und Eigenart des NT. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 179 S. = Aktuelle Schriften zur Religionspädagogik VIII; DM 12,80.

Beilner, Wolfgang: Neutestamentliche Theologie. — Dienst an der Lehre... (Franz Kardinal König zum 60. Geburtstag) = Wiener Beiträge zur Theologie X, Wien (1965), 145—165.

Metzger, Bruce M[anning]: Der **Text** des Neuen Testaments (The text of the New Testament, dt.) Eine Einführung in die neutestamentliche Textkritik. (Aus d. Engl. übers. von Wolfram Lohse.) — Stu, B, Köln, Mz: Kohlhammer (1966). XI, 271 S.; 16 Taf.; DM 27,—.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Aron, R.: Dimensions de la conscience historique. — P: Union générale d'éditions 1965. 386 p.; F 4,50.

Brands, M. C.: Historisme als ideologie. Het anti-normatieve en onpolitieke element in de Duitse geschied-wetenschap. — Assen: Van Gorcum 1965. 284 p. = Speculum historiale I; hfl 20,25.

Lloyd, G. E. R.: Polarity and analogy. Two types of argumentation in early Greek thought. — Cambr: Univ. Pr. 1966. V, 502 p.; sh 84,—.

Taylor, J.: The use of medieval chronicles. (Helps for students of history series.) — Lo: Hist. Association 1965. 32 p.; sh 5,—.

Pezzella, S.: Gli atti martiri. Introduzione a una storia dell' antica agiografica. — R: Ed. dell'Atenco [1965]. 187 p.; lire 2000.

Waldstein, Wolfgang: Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio — Indulgentia — Venia. — Innsbr: Universitätsverl. Wagner 1964. 240 S. = Commentationes Aenipontanae XVIII; ÖS 44,—.

Clasen, Sophronius, OFM: Kirche der Heiligen oder Volk Gottes auf dem Wege. — WissWeish XXIX, 1966, 116—126.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Youngman, B. R.: Into all the world. The story of **Christianity** to 1066 A. D. — NY: St. Martin's Pr. 1965. 222 p.; $ 5,95.

Pope, Richard M.: The church and its culture. A history of the church in a changing culture. — St. Louis, Miss.: The Bethany Pr. (1965). 618 p.; $ 8,95.

John, E. and D. Woodruff: The **popes**. A concise biographical history. — Lo: Burns and Oates 1964. 496 p.

Taylor, J.: The Universal chronicle of **Ranulf Higden**. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1966. 212 p. and fig.; sh 38.

Manthey, Franz: **Polnische** Kirchengeschichte. — Hild: Bernward-Verl. (1965). 335 S.; DM 22,60.

Roth, F., OSA: A history of the **English Austin** Friars. — Aug VIII, 1958, 22—47. 465—496; XI, 1961, 533—563; XII, 1962, 93—122. 391—442; XIII, 1963, 515—551; XIV, 1964, 163—215. 670—710; XV, 1965, 175—236; XVI, 1966, 204—263.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Kraft, Heinrich: Kirchenväter-Lexikon. — Mchn: Kösel-Verl. (1966). 509 S.; DM 25,—.

Brekelmans, Antonius J., MSF: **Martyrerkranz**. Eine symbolgeschichtliche Untersuchung im frühchristlichen Schrifttum. — R: Libr. Ed. dell' Univ. Gregoriana 1965. XV, 138 S. = AnalGreg CL = Ser. fac. hist. ecclesiasticae; sectio B, n. XXV; lire 2500.

Hoffmann, Manfred: Der Dialog bei den christlichen Schriftstellern der ersten vier Jahrhunderte. — B: Akademie-Verl. 1966. XIX, 168 S. = TU XCVI; brosch. DM-Ost 25,30 [Diss., Heidelberg].

Chadwick, Henry: Early christian thought and the classical tradition. Studies in **Justin, Clement** and **Origen**. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1966. 174 p.; sh 25,—.

Klijn, Albertus Frederik Johannes: **Edessa**, die Stadt des Apostels Thomas (Edessa, de stad van de apostel Thomas, dt.) Das älteste Christentum in Syrien. — (Neukirchen Vluyn:) Neukirchener Verl. 1965. 151 S. = Neukirchener Studienbücher IV; DM 11,50.

Wytzes, J.: **Clemens Alexandrius** en zijn griekse vroomheid. Inaugurale rede. — Kampen: Kok 1966. 20 blz; hfl 1,75.

Rondet, Henri, SJ: Le péché originel dans la tradition. **Tertullien, Clément, Origène**. — BullLittEccl LXVII, 1966, 115—148.

Ruysschaert, José: La commémoration de Cyprien et de Corneille in Callisti. — RevHistEccl LXI, 1966, 455—484.

Haendler, Gert: Der **Ketzertaufstreit** als ökumenisches Problem. — EMZ XXIII, 1966, 184—193.

Knorr, U. W.: **Gregor** der **Wundertäter** als Missionar. — Evangelisches Missionsmagazin CX, 1966, 70—84.

Hagedorn, Dieter - Reinhold Merkelbach: Ein neues Fragment aus **Porphyrios** „Gegen die Christen". — VigChr XX, 1966, 86—90.

Loi, Vincenzo: Populus Dei — Plebs Dei. Studio storico-linguistico sulle denominazioni del „Popolo di Dio" nel latino paleo-cristiano. — Sales XXVII, 1965, 606—626.

Simonetti, Manlio: ΨΥΧΗ e ΨΥΧΙΚΟΣ nella gnosi valentiniana. — Rivista di storia e letteratura religiosa II, 1966, 1—47.

Somerville, Robert E.: An ordering principle for book VIII of **Eusebius'** Ecclesiastical history: a suggestion. — VigChr XX, 1966, 91—97.

Farina, Raffaele: La teologia di Eusebio e la „Svolta di Nicea". — Sales XXVII, 1965, 666—671.

Lorenz, Rudolf: Die Anfänge des abendländischen **Mönchtums** im 4. Jahrhundert. — ZKG LXXVII = F. 4, Bd XV, 1966, 1—61.

Les moines d'Orient. T. IV, 2: La première vie grecque de S. **Pachôme**. Introduction critique et traduction par A.-J. Festugière. — P: Éd. du Cerf 1965. 252 p. et pl.; F 27.

Duval, Y.-M.: Les sources grecques de l'exégèse de Jonas chez **Zénon de Vérone**. — VigChr XX, 1966, 98—115.

Frühchristliches Köln. Hrsg. vom Römisch-Germanischen Museum, Köln. (Zeichn.: J. Hinze u. a.). — Köln: Greven (1965). 93 S., 16 S. Abb. mit Text. = Schriftenreihe der Archäologischen Gesellschaft, Köln XII; brosch. DM 4,80.

Vermeer, G. F. M.: Observations sur le vocabulaire du pèlerinage chez **Égérie** et chez Antonin de Plaisance. — Nijm: Dekker & Van de Vegt 1965. XXIII, 140 p. = Latinitas christianorum primaeva XIX; hfl 17,50.

Kraus, Joh., SVD: Ein hinterhältiges Rückzugsgefecht des spätantiken Heidentums. ⟨Neue Ergebnisse der Historia Augusta-Forschung.⟩ — NZM XXII, 1966, 81—88.

Smith, Elwyn A.: The impact of St. Augustine's millenialism on the function of church tradition. — Journal of ecumenical studies III, 1966, 130—145.

Tscholl, Josef: Augustins Beachtung der geistigen Schönheit. — Aug XVI, 1966, 11—53.

Lof, L. J. van der: Augustin a-t-il changé d'intention pendant la composition des „Retractationes"? — Aug XVI, 1966, 5—10.

Grillmeier, Alois, SJ: Zum Stand der **Nestorius**-Forschung. — Theologie und Philosophie [bis 1965: Scholast] XLI, 1966, 401—410.

Fiey, Jean Maurice, OP: Une hymne nestorienne sur les saintes femmes. — AnalBoll LXXXIV, 1966, 77—110.

Weiss, Hans-Friedrich: Untersuchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palästinensischen Judentums. — B: Akademie-Verl. 1966. XXVII, 363 S. = TU XCVII; brosch. DM-Ost 61,— [Habil.-Schrift, Jena, Überarbeitung].

Gaiffier, Baudouin de: Un „presbyter Floharius" est-il l'auteur de la Passio S. Eugenii Toletani? — AnalBoll LXXXIV, 1966, 59—71; p. 72—76: Appendice: Les manuscrits de la passion de S. Eugène de Deuil.

Keresztes, P.: The so-called Second Apology of Justin. — Latomus XXIV, 1965, 858—869.

Winkelmann, F(riedrich:) Die Quellen der historia ecclesiastica des Gelasius von Cyzicus ⟨nach 475⟩. Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Kirchengeschichte des **Gelasius** von **Caesarea**. — Byzantinoslavica XXVII, 1966, 104—130.

Wilken, Robert L.: Exegesis and the history of theology. Reflections on the Adam-Christ typology in **Cyril** of **Alexandria**. — ChH XXXV, 1966, 139—156.

Conti, Pier Maria: Residui di culti milanese. Ai margini della provincia metropolitica papale. — Rivista di storia e letteratura religiosa II, 1966, 48—68.

Froger, Jacques, OSB: Remarques sur l'édition de la Règle du Maître due à Dom A. de Vogüé. — RevHistEccl LXI, 1966, 484—512.

4. Mittelalter und Neuzeit

Dujčev, I.: L'héritage byzantin chez les Slaves. — Études historiques II, 1965, 131—147.

Kunst und Kultur im **Weserraum. 800—1600.** Ausstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Corvey 1966. I: Beiträge zu Geschichte und Kunst. II: Katalog. — (Mstr 1966: Aschendorff.) XXIV, 322 S., 107 Abb., 6 Farbtaf., 22 Fig., 12 Ktn.; S. 323—920, 262 Abb., 14 Farbtaf.

Stupperich, Robert: Überblick über die Geschichte der **russischen Orthodoxen Kirche** unter bes. Berücks. ihres Verhältnisses zum Staat. — Die russische Orthodoxe Kirche in Lehre u. Leben . . ., Witten 1966, 9—61.

Madey, Johannes: Das armenisch-katholische Erzbistum **Lemberg**. Ein kurzer Abriß seiner Geschichte von den Anfängen bis zum Untergang ⟨1945⟩. — Begegn XXI, 1966, 235—243.

Stüwer, Wilhelm: Die Geschichte der Abtei Corvey. — Kunst und Kultur im Weserraum. 800—1600. Corvey 1966, (Mstr 1966,) I, 5—18.

Honselmann, Klemens: Das Klosterwesen im Raume der oberen Weser. — Kunst und Kultur im Weserraum. 800—1600. . . ., I, 223—234.

Marschall, Werner: Alte Kirchenpatrozinien des Archidiakonates **Breslau**. Ein Beitrag zur ältesten schlesischen Kirchengeschichte. — Köln, Graz: Böhlau 1966. XX, 242 S. = Forschungen u. Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands III; DM 28,—.

Leesch, Wolfgang: Das Corveyer Pfarrsystem. — Kunst und Kultur im Weserraum. 800—1600. . . ., Mstr 1966, I, 43—76.

Hereswitha, M.: De Heilig-Graforde in de Nedergermaanse provincie, 1366—1647. Bronnenpublicatie. — Bulletin de la Commission royal d'histoire CXXXI, 1965, 231—360.

5. Mittelalter

Sánchez-Albornoz, Claudio: El **Islam** de España y el Occidente. — L'occidente e l'Islam nell'alto medioevo 2—8 aprile 1964, Spoleto 1965, 149—308.

Bauters, P.: **Adelhard** van **Huise** ⟨**750—826**⟩, abt van Corbie en Corvey. — Oudmarde: Sanderus 1965. 236 p., 20 pl., 1 carte.

Göbell, Walter: Das neue Bild **Ansgars**. — Hamburger Ansgar-Jahrbuch (I:), 1965/66 (,B u. Hbg 1965), 17—30.

Bévenot, Maurice, SJ: The **inquisition** and its antecedents. — The Heythrop Journal VII, 1966, 257—268.

Ladner, Pascal: Reformbriefe des Cluniazensers abtes **Jacques d'Ambroise**. — ZSchweizKG LX, 1966, 171—185.

Birdsall, J. Neville: A byzantine calendar from the menology of two biblical mss. — AnalBoll LXXXIV, 1966, 29—57.

Der heilige **Altmann**, Bischof von Passau. Sein Leben und sein Werk. Festschrift zur 900-Jahr-Feier. — (Göttweig: Abtei Göttweig 1965.) 168 S., 23 Bl. Abb. 4°; ÖS 100,—.

Heathcote, S. J.: The letter collections attributed to master **Transmundus**, papal notary and monk of Clairvaux in the late XIIth cent. — AnalCist XXI, 1965, 34—109. 167—238.

Pontificia **Hibernica**. Medieval papal chancery documents concerning **Ireland 640—1261**. Vol. II. Critically ed. and annotated by Maurice P. Sheehy. — Dublin: Gill 1965. XXIII, 440 p.; sh 75.

Grüger, Heinrich: Die Besitzungen des Klosters **Heinrichau**. ⟨Untersuchung zur Geschichte eines schlesischen Zisterzienserstiftes.⟩ — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 64—119.

Mansilla, Demetrio: La documentación pontificia de **Honorio III** ⟨1216—1227⟩. — R: Inst. Español de Historia Eclesiástica 1965. XXXVII, 545 p. = Monumenta Hispaniae Vaticana: Registros II; pes 360.

Steller, Georg: **Rückersdorf** Kreis Sprottau. Die Geschichte des Ortes und seiner Kirche. — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 1—63.

Petit, F., OPraem: Saint **Norbert** et les institutions de l'église carolingienne. — AnalPraem XLII, 1966, 5—27.

Denzler, Georg: Das sog. Morgenländische Schisma im Jahre **1054**. — MüThZ XVII, 1966, 24—46.

Thomas, A. H., OP: Les constitutions dominicaines témoins des „Instituta" de Prémontré au début du XIIIe siècle. — AnalPraem XLII, 1966, 28—47.

Elm, Kaspar: Die Bulle «**Ea quae iudicio**» Clemens' IV., 30. VIII. 1266. Vorgeschichte, Überlieferung, Text und Bedeutung. — Aug XIV, 1964, 500—522; XV, 1965, 54—67. 493—520; XVI, 1966, 95—145; ~ Héverlé — Leuv: Institut historique Augustinien 1966. 126 p.

Otte, Gerhard: Die Statuten der **münsterischen** Diözesansynode vom 16. Oktober **1312**. — JVWestfKG LVII/LVIII, 1964/65, 101—132.

Vendola, D.: Documenti tratti dai registri vaticani ⟨da Bonifacio VIII a Clemente V⟩. — Trani: Vecchi 1963. XXXIV, 220 p. 4⁰ = Società di storia patria per le Puglie. Documenti vaticani relativi alla Puglia II.

Reynolds, S.: The registers of **Roger Martival**, bishop of Salisbury, 1315—1330. Vol. III: Royal writs. — Torquay: The Devonshire Pr. 1965. XXXVIII, 278 p. = The Canterbury and York society CXXXI.

Gentz, Günter: Die Kirchengeschichte des Nicephorus Callistus **Xanthopulus** und ihre Quellen. Nachgelassene Untersuchungen. Uberarb. u. erw. von Friedhelm Winkelmann. — B: Akademie-Verl. 1966. XVI, 236 S. mit 1 Bl. Faks. = TU XCVIII; DM-Ost 56,—.

Mikat, Paul: Kloster **Corvey** und die Bursfelder Kongregation. — Kunst und Kultur im Weserraum. 800—1600. ..., Mstr 1966, I, 235—250.

Piton, M.: L'idéal épiscopal selon les predicateurs français de la fin du XVe siècle et du début du XVIe. — RevHistEccl LXI, 1966, 393—423. 77—118.

6. Gesamte Neuzeit

Kirche und Staat. Von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Hrsg. v. Heribert Raab. — (Mchn:) Deutscher Taschenbuch-Verl. (1966). 371 S. = dtv [Taschenbücher] CCXXXVIII/CCXXXIX; DM 4,80.

Leonhardt, Wilhelm: Kreml und Vatikan. Ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. — Hann: Pfeiffer (1965). 378 S.; DM 16,80.

Pörnbacher, Karl: Jeremias **Drexel**. Leben und Werk eines Barockpredigers. — Mchn: Seitz 1965. 197 S. = Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte = Deutingers Beiträge XXIV, 2; DM 11,90.

Dolan, John P.: Changing trends in **Anglo-American** church history. A survey. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, II = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 2, Mstr (1965), 558—594.

Tucker, C. A.: De classis **Dordrecht** van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van inen extern leven van de gereformeerde kerk in de periode van haar organisering. — Leiden: Universitaire Pers 1965. VIII, 199 blz. = Leidse historische reeks X; hfl 14,—.

Cragg, G. R.: The church and the age of reason. — GrR, Mich.: Eerdmans 1965. 295 p. = Pelican history of the church IV; $ 5,—.

Hobsbawm, E. J.: The age of revolution, 1789—1848. — Lo: New English Library 1965. 416 p. and fig.

Reinhard, M.: Bilan démographique de l'Europe: 1789—1815. — XIIe congrès internat. des sciences historiques. Rapports, I, 1965, 451—471.

Koebner, R., and H. D. Schmidt: Imperialism. The story and significance of a political word, 1840—1960. — Lo: Cambr. Univ. Pr. 1964. XXV, 432 p.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Carter, Ch. H. [et a.]: From the Renaissance to the Counter Reformation. — NY: Random House 1965. VII, 437 p.; $ 7,95.

Honselmann, Klemens: Urfassung und Drucke der **Ablaßthesen** Martin Luthers und ihre Veröffentlichung. — Pad: Schöningh (1966). 176 S., XXXII S. Beil.; Lw DM 13,—.

Lohse, Bernhard: Luther und Huss. — Luth XXXVI, 1965, 108—122.

Emery, Pierre-Yves: Luther et le monachisme. — VerbCar XX, 1966, 82—90.

Jaanus, H. J.: Luther en zijn personlijke devotie. — NedThT XX, 1966, 354—378.

Karmiris, Johannes: Luther und Melanchthon über die Orthodoxe Kirche. — Kyrios N. F. VI, 1966, 77—104.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Lutherforschung als kontroverstheologisches Problem. — LuthRu XVI, 1966, 335—352.

Pesch, Otto H.: Zwanzig Jahre katholischer Lutherforschung. — LuthRu XVI, 1966, 392—406.

Lindberg, Carter: Lutherforschung in Amerika, 1945—1965. — LuthRu XVI, 1966, 376—391.

Prenter, Regin: Lutherforschung in Skandinavien seit 1945. — LuthRu XVI, 1966, 353—372.

Reincke, Heinrich: **Hamburg** am Vorabend der Reformation. Aus dem Nachlaß hrsg., eingel. u. erg. von Erich von Lehe. — Hbg: Wittig (1966). 143 S. mit 37 Abb. = Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs VIII; Lw. DM 28,—.

Schelp, Robert: Die Reformationsprozesse der Stadt **Straßburg** am Reichskammergericht zur Zeit des Schmalkaldischen Bundes ⟨1524⟩/1531—1541/⟨1555⟩. — Kaiserslautern: Buchhandl. Geschw. Schmidt ⟨in Komm.⟩ 1965. 265 S.

Engelbert, K.: Die Anfänge der lutherischen Bewegung in **Breslau** und **Schlesien**. — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 177—250.

Hütteroth, Oskar: Die **althessischen** Pfarrer der Reformationszeit. T. III. Bearb. von Hilmar Milbradt. — Marburg/L: Elwert; Kas: Evang. Presseverb. Kurhessen-Waldeck 1966. S. 433—709 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck XXII; DM 25,40.

Hancock, Alton O.: **Philipp** of **Hesse's** view of the relationship of prince and church. — ChH XXXV, 1966, 157—169.

Vorländer, Herwart: Ein reformierter Beitrag zum Thema Thron und Altar aus den Anfangsjahren der Reformierten Kirchenzeitung. — MevKGRh XV, 1966, 89—100.

Trocmé, Étienne: L'ascension de Théodore de **Bèze** ⟨1549—1561⟩, au miroir de sa correspondance. — Journal des Savants 1966, 607—624.

Dantine, Johannes: Das christologische Problem im Rahmen der Prädestinationslehre von Theodor Beza. — ZKG LXXVII = F. 4, Bd XV, 1966, 81—96.

Conzemius, Victor: Der geistesgeschichtliche Hintergrund des Christkatholizismus. Zur Entstehung der christkatholischen Pfarrei **Olten**. — ZSchweizKG LX, 1966, 112—170.

Cordewiener, André: Prêche calviniste à Boeschepe ⟨12 juillet 1562⟩. — BullSocHistPrFr CXII, 1966, 105—120.

Lukács, L. — L. Polgár: Documenta romana historiae Societatis Iesu in regnis olim corona hungarica unitis. T. II: 1571—1580. — R: Univ. Grégorienne 1965. 44*, 549 p. 4⁰.

Stupperich, Robert: Die Reformation im **Weserraum**. — Kunst und Kultur im Weserraum. 800—1600. ..., Mstr 1966, I 257—271.

Flaskamp, Franz: Die Rhedaer Pfarrerfamilie **Vorbrock-Perizonius**. Zur Geschichte des frühwestfälischen Calvinismus. — JVWestfKG LVII/LVIII, 1964/65, 81—99.

Stupperich, Robert: Das Synodalwesen der Grafschaft **Mark** und sein Einfluß auf die Gestaltung der westfälischen Provinzialsynode. — JVWestfKG LVII/LVIII, 1964/65, 7—22.

Köhn, Mechthild: Martin **Bucers** Entwurf einer Reformation des Erzstiftes Köln. Untersuchungen der Entstehungsgeschichte u. der Theologie des Einfaltigen Bedenckens von 1543. — Witten: Luther-Verl. 1966. 200 S. = Untersuchungen zur Kirchengeschichte II; kart. DM 20,— [Diss., Münster, Überarbeitung].

Garrett, John: Before and after Roger **Williams**. — The journal of religious history IV, 1, 1966, 1—13.

Engelbert, K.: Das Bistum **Breslau** im Dreißigjährigen Krieg. — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 85—148.

Falguerolles, G.-E. de: Les paroissiens de l'Église réformée à **Puylaurens** ⟨1669—1673⟩. — BullSocHistPrFr CXII, 1966, 121—140.

Stella, Pietro: Itinerari portorealistici Jacques-Joseph Guguet ⟨1649—1733⟩ e le sue fortune in Italia. — Sales XXVII, 1965, 629—664.

8. Neuere Zeit

Bercé, Yves-Marie: La carrière politique dans l'état pontifical au XVIIe siècle. — Journal des Savants 1966, 645—652.

Bosc, Henry: Le maréchal de Montrevel et la défense du littoral mediterranéey pendant la guerre des Camisards ⟨mars—novembre 1703⟩. — BullSocHistPrFr CXII, 1966, 141—156.

Reinhardt, Rudolf: Zur Kirchenreform in **Österreich** unter Maria Theresia. — ZKG LXXVII = F. 4, Bd XV, 1966, 105—119.

Fusi-Pecci, Odo: La vita del Papa **Pio VIII**. — R: Herder 1965. XV, 289 p.; lire 2500.

Gröbner-Gschnitzer, W.: Seelgerätsstiftungen beim Stift **Wilten**. — AnalPraem XLII, 1966, 86—116.

Boggio, Pier Carlo: Stato e chiesa in **Piemonte** dal sec. XVIII al 1854. Con saggio di A. de Dommo: Vita e pensiero di Pier Carlo Boggio. — R: Cantalupo 1965. VIII, 157 p.; lire 1600.

Geanakoplos, Deno J.: Edward **Gibbon** and byzantine ecclesiastical history. — ChH XXXV, 1966, 170—185.

Olaechea, R.: El embajador Azara entre Pío VI y Bonaparte, 1796—1797. — MiscCom XLIII, 1965, 97—292.

Thiemann, Egbert: Ansätze zur Entstehung der evangelischen Gemeinde **Coesfeld** in den Jahren 1803—1813. — JVWestfKG LVII/LVIII, 1964/65, 23—35.

Wendehorst, Alfred: Das Bistum **Würzburg**. 1803—1957. Mit 86 Abb. — Wü: Stürtz 1965. 127 S. 4⁰; DM 24,80.

Das konfessionelle Problem in der evangelischen Theologie des 19. Jahrhunderts. 3 Beiträge. Von Hans-Joachim Birkner [u. a.]. — Tü: Mohr (Siebeck) 1966. 54 S. = SggvstVortrSchrTh CCXLV/CCXLVI.

Köhler, Jochen: Ein Predigtereignis für **Schlesien**. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Schlesiens im 19. Jahrhundert. — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 149—174.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Zur geistig-religiösen Situation der christlichen Konfessionen zwischen 1850 und 1860. — ZRGG XVIII, 1966, 193—219.

Batt, Neil and Michael Roe: Conflict within the Church of England in **Tasmania 1850—1858**. — The journal of religious history IV, 1966, 39—62.

Norman, E. R.: The catholic church and **Ireland** in the Age of rebellion. 1859—1873. — (Lo:) Longmans (1965). XI, 485 p.; sh 60.

Müller-Büchi, Emil Fr. Jos.: **Segesser** nach dem I. Vatikanischen Konzil. — ZSchweizKG LX, 1966, 76—102.

9. Neueste Zeit

Cappuyns, Maïeul, OSB: Dom Lambert **Beauduin** ⟨1873—1960⟩. Quelques documents et souvenirs. — RevHistEccl LXI, 1966, 424—454.

Blondel, Maurice et Auguste Valensin: Correspondance III: Extraits de la correspondance de 1912 à 1947. Texte annoté par Henri de Lubac. — P: Aubier (1965). 260 p.; F 16,50.

Le Blond, J. M.: Problèmes nouveaux d'obéissance et d'autorité dans l'Église. — Études CCCXXV, 1966, 100—114.

Borg, Daniel R.: Volkskirche, „Christian State", and the Weimar Republic. — ChH XXXV, 1966, 186—206.

Don Giuseppe de **Luca** et l'abbé Henri **Bremond** ⟨1929—1933⟩. De „L'histoire littéraire du sentiments religieux en France" à l'„Archivio Italiano per la storia della pietà" d'après des documents inédits. — R: Ed. di storia e letteratura 1965. 237 p.; lire 3600.

Diamant, Alfred: Die österreichischen Katholiken und die Erste Republik (Austrian catholics and the first republic, dt.) Demokratie, Kapitalismus und soziale Ordnung 1918—1934. — [Wien:] Wiener Volksbuchhandlung [1965]. 280 S.; ÖS 158.

Sabisch, Alfred: Die Wahl bzw. Bestellung des Kapitularvikars in Breslau am 26. Januar 1951 kirchenrechtlich und zeitgeschichtlich untersucht. — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 190—220.

Bürkle, Horst: Geschichte und Gemeinschaft. Zur Frage theologisch relevanter Aspekte im afrikanischen Denken. — EMZ XXIII, 1966, 170—184.

Holzapfel, Helmut: Das polnische **Millenium**. — StdZ, Bd CLXXVIII = Jg. XCI, 1966, 170—184.

Versöhnung oder Haß? Der Briefwechsel der Bischöfe Polens und Deutschlands und seine Folgen. Eine Dokumentation mit e. Einf. von Otto B[ernhard] Roegele. — Osnabr: Fromm (1966). 150 S. = Fromms Taschenbücher Zeitnahes Christentum XLV; kart. DM 4,80.

Hirtenbriefe 1965 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hrsg. vom Institut für Kirchliche Zeitgeschichte Salzburg. — Wien, Frb/B, Bas: Herder (1966). 380 S. = Veröffentlichungen des Instituts für kirchliche Zeitgeschichte am Internationalen Forschungszentrum für Grundfragen der Wissenschaften, Salzburg I, 1; DM 36,—.

VI. Christliche Philosophie

Schrimpf, Gangolf: Die Axiomenschrift des **Boethius** ⟨De hebdomadibus⟩ als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters. — Leid: Brill 1966. XII, 162 S., 13 Faks. Taf. = Studien zur Problemgeschichte der antiken und mittelalterlichen Philosophie II; hfl 48,—.

Schuler, Bertram, OFM: **Anselms** Gottesbeweis aus dem menschlichen Bewußtsein. Kritik und Weiterführung. — WissWeish XXIX, 1966, 96—104.

Michaud-Quantin, Pierre: La psychologie de l'activité chez **Albert le Grand**. — P: Vrin 1966. 266 p. = Bibliothèque thomiste XXXVI.

Ottolander, P. den: Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van sint Thomas en Karl Barth. — Assen: Van Gorcum 1965. 263 blz. = Philosophia religionis XII; hfl 21,50.

Bonansea, Bernardine M., OFM: **Duns Scotus'** voluntarism. — John Duns Scotus, 1265—1965 = Studies in philosophy and the history of philosophy III, Wash 1965, 83—121.

Friemond, Hans: Existenz in Liebe nach Sören **Kierkegaard**. — Salzb, Mchn: Pustet (1965). 151 S. = Salzburger Studien zur Philosophie VI.

Polzer, Gertrude: Kritik des Lebens. Das Menschenbild der Frühschriften Maurice **Blondels**. — Wü: Trietsch 1965. XII, 192 S. = Forschungen zur neueren Philosophie und ihrer Geschichte. N. F. XVI; DM 18,—.

Saint-Jean, Raymond, SJ: L'apologétique philosophique. Blondel 1893—1913. — (P:) Aubier 1966. 448 p. = Théologie LXVII; F 27,—.

Paus, Ansgar, OSB: Religiöser Erkenntnisgrund. Herkunft und Wesen der Aprioritheorie Rudolf **Ottos**. — Leid: Brill 1966. 238 S.; hfl 32,—.

Alcorta, José Ignacio: Peter **Wust**: Filósofo espiritualista de nuestro tiempo. — Bilbao: Publ. de la Junta de Cultura de Vizcaya 1965. 93 p.

Dirven, E.: De la forme à l'acte. Essai sur le thomisme de Joseph **Maréchal**, SJ. — P, Brug: Desclée [&] de Brouwer (1965). 299 p. = Museum Lessianum, section philosophique LIII; F 21,—.

Printi, G., CM: Compiti e problemi della filosofia tomista contemporanea. — DThomPl LXIX ⟨LXXXVII⟩, 1966, 3—53.

Fernandez, Anicet: Actualité et nécessité de la philosophie de saint Thomas dans la période postconciliaire. — RThom, A. LXXIV = T. LXVI, 1966, 177—189.

Tresmontant, Claude: Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu. — P: Éd. du Seuil (1966). 427 p.; F 21,—.

Leahy, Louis, SJ: L'inéluctable absolu. Comment poser le problème de Dieu. — Brug, P: Desclée [&] de Brouwer 1965. 173 p. = Essais pour notre temps. Sect. de philosophie I; bfr 114.

Hirschberger, Johannes: Gottesbeweise: Vergängliches — Unvergängliches. — Denkender Glaube. Philosophische u. theologische Beiträge zu der Frage unserer Zeit nach Mensch, Gott und Offenbarung, Ffm (1966), 101—149.

Alluntis, Felix: Demonstrability and demonstration of the existence of God. — John Duns Scotus, 1265—1965 = Studies in philosophy and the history III, Wash 1965, 133—170.

Sikora, Joseph J., SJ: Inquiry into being. — Chic: Loyola Univ. Pr. 1965. IX, 296 p.; $ 3,25.

L'Ateismo contemporaneo a cura di Raffaele Coseglia. Relazioni, studi, esperienze. — Nap: Ed. Centro Cristologico (1965). 534 p.; lire 3400.

Widmer, Gabriel-Philippe: L'Évangile et l'athée. — Gen: Labor et fides (1965). 168 p.; sfr 10,50.

Fetscher, Iring: Wandlungen der marxistischen Religionskritik. — Concilium II, 1966, 455—466.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Brox, Norbert: Der **Glaube** als Zeugnis. — Mchn: Kösel-Verl. (1966). 128 S. = Kleine Schriften zur Theologie; DM 11,80.

Papafava dei Carraresi, Novello: Fede e buena fede. — R: Ed. Studium 1966. 211 p.; lire 1400.

Scheffczyk, Leo: **Dogmatik**. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 190—213.

Alszeghy, Zoltán, SJ - Maurizio Flick, SJ: Il peccato originale in prospettiva evoluzionistica. — Greg XLVII, 1966, 201—225.

Murphy, Gabriel, FSC: **Charism** and church renewal. — R: Officium Libri Catholici 1965. VIII, 147 p.; lire 3000.

Philips, G.: La constitution dogmatique sur l'Église „Lumen gentium". — EphThLov XLII, 1966, 5—39.

Allmen, Jean-Jacques von: Remarques sur la constitution dogmatique „Lumen Gentium". — Irén XXXIX, 1966, 5—45.

De ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche" des Zweiten Vatikanischen Konzils. Hrsg. v. G. Baraúna OFM. Deutsche Ausg. besorgt v. O. Semmelroth, SJ, J. G. Gerhartz SJ u. H. Vorgrimler. Bd. II. — Frb/B, Bas, Wien: Herder; Ffm: Knecht (1966). 604 S.; DM 49,—. [enth.:] S. 9—23: Löhrer, Magnus, OSB: Die Hierarchie im Dienst des christlichen Volkes; S. 24—43: Lécuyer, Joseph, CSSP: Die Bischofsweihe als Sakrament; S. 44—70: Ratzinger, Joseph: Die bischöfliche Kollegialität. Theologische Entfaltung; S. 71—83: Betti, Umberto, OFM: Die Beziehungen zwischen dem Papst und den übrigen Gliedern des Bischofskollegiums; S. 84—105: Groot, Jan Cornelis: Die horizontalen Aspekte der Kollegialität; S. 106—124: Lyonnet, Stanislas, SJ: Die bischöfliche Kollegialität und ihre biblischen Grundlagen; S. 125—147: Hajjar, Joseph: Die bischöfliche Kollegialität in der östlichen Tradition; S. 148—165: Dejaifve, Georges, SJ: Die bischöfliche Kollegialität in der lateinischen Tradition; S. 166—188: Lécuyer, Joseph, CSSP: Das dreifache Amt des Bischofs; S. 189—213: Giblet, Jean: Die Priester „zweiten Grades"; S. 214—253: Kerkvoorde, Augustin, OSB: Elemente zu einer Theologie des Diakonates; 254—265: Winninger, Paul: Die Aufgaben der Diakone in der Kirche heute; S. 269—288: Schillebeeckx, Edward, OP: Die typologische Definition des christlichen Laien; S. 289—307: Chenu, Marie-Dominique, OP: Die Laien und die „consecratio mundi"; S. 308—326: Koser, Constantino, OFM: Mitwirkung des Laien im Apostolat der Hierarchie; S. 327—348: Gozzini, Mario: Die Beziehungen zwischen den Laien und der Hierarchie; S. 351—363: Labourdette, Michel, OP: Die Berufung aller Glieder der Kirche zur Heiligkeit; S. 364—380: Iparraguirre, Ignacio, SJ: Wesen der Heiligkeit — Wege zur Heiligkeit; S. 383—414: Schulte, Raphael, OSB: Das Ordensleben als Zeichen; S. 415—422: Daniélou, Jean, SJ: Die Stellung der Ordensleute in der Kirche; S. 423—431: Huyghe, Gérard: Die Beziehungen zwischen Bischöfen und Ordensleuten; S. 435—456: Molinari, Paolo, SJ: Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche; S. 459—476: Baraúna, Guilherme, OFM: Die heiligste Jungfrau im Dienste des Heilsplanes; S. 477—492: Galot, Jean, SJ: Maria, Typus und Urbild der Kirche; S. 495—508: Lambert, Bernard, OP: Die Konstitution vom katholisch-ökumenischen Standpunkt; S. 509—525: Scrima, Archimandrit Andreas: Gedanken eines Orthodoxen zur Konstitution; S. 526—535: Kelly, John Norman Davidson: Die Konstitution vom anglikanischen Standpunkt aus gesehen; S. 536—549: Meinhold, Peter: Die Konstitution „De ecclesia" in evangelisch-lutherischer Sicht; S. 550—568: Ott, Heinrich: Gedanken eines reformierten Theologen zur Constitutio dogmatica „De ecclesia"; S. 569—588: Küppers, Werner: Die Lehre von der Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in alt-katholischer Sicht; S. 589—597: Congar, Yves M.-J., OP: Schlußwort.

Navarro Lisbona, Antonio: La Iglesia, sacramento de Cristo Sacerdote. — Salamanca: Ed. Sígueme 1965. 703 p.

Willems, B(onifac) A., OP: Die Heilsnotwendigkeit der Kirche. — Concilium I, 1965, 52—59.

Pozo, Cándido: La Iglesia como sacramento primordial. Contenido teológico real de este concepto. — EstEcl XLI, 1966, 139—159.

López Martínez, Nicolás: Episcopus cum presbyteris. — Burgense VI, 1965, 111—135.

Loosen, Josef, SJ: Kirche aus Priestern und Laien. — Theologische Akademie Bd III, Ffm (1966), 9—31.

Gespräch über den **Ablaß**. Georg Muschalek, Helmut Echternach. Evangelischer Diskussionsbericht: Max Lackmann. — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1965). 160 S. = Arbeiten zur kirchlichen Wiedervereinigung II; DM 10,80; [enth. u. a.:] S. 13—35: Muschalek, Georg, SJ: Der Ablaß in der heutigen Praxis u. Lehre der kath. Kirche; S. 39—51: Echternach, Helmut: Korreferat; S. 52—74: Einwände, Lehren, Vorschläge. Beiträge zur Aussprache; S. 75—157: Lackmann, Max: Überlegungen zur Lehre vom „Schatz der Kirche".

Troisfontaines, Roger, SJ: Ich werde leben (... J'entre dans la vie, dt.) Was erwartet uns nach dem **Tode**? Mit einem Vorwort von Ladislaus Boros. — Lu, Mchn: Rex-Verl. (1966). 270 S.; DM 19,80.

Scheffczyk, Leo: Die Wiederkunft Christi in ihrer Heilsbedeutung für die Menschheit und den Kosmos. — Weltverständnis im Glauben, Mz (1965), 161—183; [vgl.:] LebZeugn 1963, 1, 66—87.

Rechtfertigung heute. Studium u. Berichte. Hrsg. von der Theologischen Kommission u. Abteilung des Luther. Weltbundes. — Stu, B: Kreuz-Verl. (1965). 88 S. = Lutherische Rundschau. Beiheft; DM 4,80.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Kettler, Franz Heinrich: Der ursprüngliche Sinn der Dogmatik des **Origenes**. — B: Töpelmann 1966. 56 S. = ZNW, Beihefte XXXI.

Congar, Yves M.-J.: Ordinations invictus, coactus, de l'Église antique au canon 214. — RScPhTh L, 1966, 169—197.

Saraiva Martins, Josephus, CMF: De collegialitate episcopali inde a saec. IV usque ad Concilium Tridentinum. — Claretianum VI, 1966, 27—71.

Weber, Anton: APXH. Ein Beitrag zur Christologie des **Eusebius** von **Cäsarea**. — R: Città Nuova Ed. 1965. 183 p.

Martínez Sierra, Alejandro, SJ: La prueba escriturística de los arrianos según S. **Hilario de Poitiers**. — Santander: Pont. Univ. de Comillas Publ. anejas a „Miscelánea Comillas" 1965. 198 p.

Mendieta, Emmanuel Amand de: The „unwritten" and „secret" apostolic traditions in the theological thought of **St. Basil** of **Caesarea**. — Ed, Lo: Oliver and Boyd 1965. X, 70 p. = Scottish journal of theology occasional papers XIII; sh 10/6.

Vermeylen, J.: Le cheminement de la pénitence selon saint **Augustin**. — CollMechl LI, 1966, 514—546.

Hernandez García, Vicente: Doctrina eclesiástica y penas que impone la primitiva Iglesia a los clérigos que asisten a los espectáculos. — Salm XIII, 1966, 351—372.

Gastaldelli, Ferruccio: Il meccanismo psicologico del peccato nei „Moralia in Job" di San **Gregorio Magno**. — Sales XXVII, 1965, 563—603.

Chang, Johannes Ev(angelist): De munere ecclesiae in sacrificio missae apud scriptores Latinos saec. IX—XII. Pars synthetica. — Monasterii 1966. 60 p. (Dissertatio ad lauream).

Lemaigre, Bernard-M., OP: Perfection de Dieu et multiplicité des attributs divin. Pourquoi s. **Thomas** a-t-il inséré la dispute des attributs divins ⟨I Sent., d. 2, q. 1, a. 3⟩ dans son commentaire des sentences? — RScPhTh L, 1966, 198—227.

Horvath, Tibor, SJ: Caritas est in ratione. Die Lehre des hl. Thomas über die Einheit der intellektiven und affektiven Begnadung des Menschen. — Mstr: Aschendorff 1966. XI, 293 S. = BeitrGPhThMA XLI, 3.

Cordero, Jesus, OP: La imagen de la Trinidad en el justo, según Santo Tomas. — CiencTom, T. XCIII = A. LVII, 1966, 3—86.

Tuya, Manuel de, OP: Un grave problema psicológico de la pasión de Cristo solucionado en la doctrina de Sto. Tomás. — CiencTom T. XCII, 1965, 173—202.

Vooght, Paul de, (OSB): Les pouvoirs du Concile et l'autorité du pape au Concile de **Constance**. Le décret „Haec Sancta Synodus" du 6 avril 1415. — P: Ed. du Cerf 1965. 198 p. = Unam Sanctam LVI; F 14,70.

Schummer, Leopold: Le ministère pastoral dans l'Institution chrétienne de **Calvin** à la lumière du troisième sacrement. — Wiesb: Steiner 1965. VI, 108 p. = Veröffentlichungen des Instituts für Europ. Geschichte, Mainz XXXIX; DM 16,80.

Langelaan, Jac(ob), OSFS: La Mère la plus aimée et la plus aimante. La Sainte Vierge, selon la doctrine de Saint **Francois** de **Sales**. — Eichst, Wien: Franz-Sales-Verl. (1965). 160 S. = Studia Salesiana.

Rendtorff, Trutz: Kirche und Theologie. Die systematische Funktion des Kirchenbegriffs in der neueren Theologie. — (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1966). 223 S.; DM 28,—.

Küppers, Werner: Das **II. Vatikanische Konzil** und die Lehre von der Kirche. — IntKirchlZ LV, 1965, 69—101. 159—196; LVI, 1966, 48—58. 65—74.

Domínguez del Val, Ursicino: Colegialidad en el Vaticano II. — Salm XII, 1965, 509—543.

Corazon, Enrique del Sgdo., OCD: El capítulo „De beata Maria Virgina" en la Constitución „Lumen gentium". — Salm XII, 1965, 685—734.

Rambaldi, Giuseppe, SJ: Note sul sacerdozio e sul sacramento dell' Ordine nella Cost. „Lumen gentium". — Greg XLVII, 1966, 517—541.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Bea, Augustin: Die Kirche und das jüdische Volk (La chiesa e il popolo ebraico, dt.) — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 166 S.; DM 19,90.

Causse, Maurice: Lucien des Mesnards. La conférence des deux charentes et le mouvement oecuménique au XIXe siècle. — RHistPhilRel XLVI, 1966, 63—80.

Lescrauwaet, J. F., MSC: Critical bibliography of **ecumenical** literature. — Nijm: Bestel Centrale S. S. K. B. 1965. 102 p. = Bibliographia ad usum seminariorum VII; $ 4,—.

Visser 'T Hooft, W. A.: Ökumenische Bilanz. Reden und Aufsätze aus zwei Jahrzehnten. Mit einem Vorwort von Hanfried Krüger. — Stu: Evang. Missionsverl. (1966). 268 S.; DM 14,80.

Alting von Geusau, Leo: El decreto sobre ecumenismo y las Iglesias de la Reforma. — Salm XII, 1965, 291—317.

Brandenburg, Albert: Die Sicht des Reformatorischen im Dekret De oecumenismo. — ThGl LVI, 1966, 335—349.

Bläser, Peter, MSC: Ökumenische Theologie. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 385—415.

Sucker, Wolfgang: Was heißt ökumenisch? — Auf dem Wege, Essen [1965], 103—116.

Nicolau, Miguel, SJ: Principios católicos sobre el ecumenismo. — Salm XII, 1965, 227—241.

Cyrille, (Patriarch von Bulgarien): Sur certaines questions oecuméniques. — Istina XII, 1966, 7—22.

Trillhaas, Wolfgang: Die ökumenische Verantwortung der Reformation. — Auf dem Wege, Essen [1965], 103—116.

Piper, Otto A.: Protestantism in an ecumenical age. — Phil: Fortress Pr. 1965. 254 p.; $ 4,50.

Wunderlich, Friedrich: Methodismus und Ökumene. — Konfession u. Ökumene. Aspekte, Probleme, Aufgaben, B (1965), 391—396; S. 397—404: Wieske, Günter: Die Einheit der Baptisten im baptistischen Weltbund; S. 405—412: Richardson, Alan: Die ökumenische Bewegung im Licht des historischen anglikanischen Kirchenbegriffs; S. 413—418: May, Gerhard: Österreichische Kirche u. Ökumene; S. 419—423: Boegner, Marc: Frankreich u. der Ökumenismus; S. 424—428: Vinay, Valdo: Die Lage der Evangelischen in Italien u. die ökumenischen Bestrebungen; S. 429—435: Gutiérrez Marín, M.: Evangelische Kirche in Spanien und Ökumene; S. 436—446: Emmen, Egbert: Die niederländische reformierte Kirche und die Ökumene; S. 447—452: Boman, Thorleif: Konfession und Ökumene in Norwegen; S. 453—460: Wantula, Andrzej: Polen und die Ökumene; S. 461—468: Smolik, Josef: Die tschechoslowakische Kirche u. die Ökumene; S. 469—479: Gill, Theodor: Ökumene im Kleinen: Die Unitas fratrum; S. 480—497: Meyer, Harding: Spannungen und Begegnungen. Katholische u. evangelische Kirche in Brasilien; S. 498—505: Tute, Friedrich: Die evangelischen Kirchen in Südamerika u. ihre Beziehung zum Weltrat der Kirchen; S. 506—512: Obermüller, Rudolf: Konfession u. Ökumene in Argentinien; S. 513—535: Kremkau, Klaus: Konfession u. Ökumene in Ägypten; S. 536—550: Nelson, J. Robert: Beispiele kirchlicher Unionen in Südasien; S. 551—566: Lehmann, Arno: Konfessionelles Erbe u. ökumenischer Wille in den jüngeren Kirchen; S. 567—578: Bergman, Hugo: Israel u. die Ökumene.

Tilmann, Klemens: Das Glaubensgespräch mit anderen. — Wü: Echter-Verl. (1966). 165 S.; DM 6,80.

Verghese, Paul: Will dialogue do? — EcumRev XVIII, 1966, 25—38.

Congar, Yves, OP: Vorschläge für den Dialog. — KerDogm XII, 1966, 181—186; S. 187—204: Nissiotis, Nikos A.: Formen und Probleme des ökumenischen Dialogs; S. 205—211: Schlink, Edmund: Die Methode des dogmatischen ökumenischen Dialogs.

Brunello, Aristide: Le chiese orientali e l'**unione**. Prospetto storico statistico. Presentazione di Giuseppe Perniciaro. — Mil: Massimo (1966). 600 p.; lire 3600.

Il problema dell'unione sotto il pontificato Leoniano. Leone XIII ed i teologi ortodossi russi. — R: Officium Libri Catholici 1965. 146 p. = Concilio Ecumenico Vaticano II IV.

Auf dem Wege. Die Einheit im Gespräch der Kirchen. Hrsg. v. Carl Klinkhammer. — Essen: Fredebeul & Koenen [1965]. 158 S.; DM 9,80.

Klinkhammer, Carl: Kirche auf dem Wege zur Einheit. — Auf dem Wege, Essen [1965], 129—141.

Biedermann, Hermenegild M., OSA: Die Einheit der Kirche in der Sicht der Orthodoxie und der katholischen Kirche. — ThGl LVI, 1966, 191—206.

VIII. Moraltheologie

Konstantinou, Evangelos G.: Die Tugendlehre **Gregors** von **Nyssa** im Verhältnis zu der antik-philosophischen und jüdisch-christlichen Tradition. — Wü: Augustinus-Verl. (1966). 188 S. = Das östliche Christentum XVII; DM 44,—.

Desjardins, Claude, SJ: La contribution du Père Joseph de **Finance** à la philosophie morale. — ScEccl XVIII, 1966, 65—94.

Quartier, D.: Het verantwoord oudershap volgens Vaticanum II. — CollBrugGand XII, 1966, 161—188.

Zalba, Marcellinus, SJ: De dignitate matrimonii et familiae fovenda. ⟨Ad cap. I partis II const. De Ecclesia in mundo commentarium⟩. — PerMorCanLit LV, 1966, 381—429.

Gründel, Johannes: Moraltheologie. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 214—243.

Fuchs, Josephus, SJ: Theologia moralis generalis. Pars I. Ed. tertia. — R: Libr. Ed. della Pont. Univ. Gregoriana 1965. IV, 218 p.; lire 1500.

Lanza, Antonius - Palazzini, Petrus: Theologia moralis. T. III: De virtutibus in specie. Pars II: De ceteris virtutibus moralibus. — To, R: Marietti 1965. XXX, 1074 p.; $ 11,30.

Häring, Bernardus, CSSR: Theologia moralis speciali cura perficienda. — Seminarium, A. XVIII — N. S. A. VI, 1966, 357—368.

Moral theology renewed. Papers of the Maynooth Union Summer School 1964. Edited by Enda McDonagh. — (Maynooth:) The Furrow Trust; Dublin: Gill (1965). 195 p.; sh 16/—; [cont.:] p. 13—30: McDonagh, Enda: Moral theology: The need for renewal; p. 31—54: Harrington, Wilfrid, OP: The law, the prophets and the gospel; p. 55—69: Greehy, John J.: The blessed trinity and the christian life; p. 70—84: Fuchs, Joseph, SJ: The law of Christ; p. 85—102: McNamara, Kevin: Life in Christ: Life in the church; p. 103—129: Ryan, Dermot: The mass in the christian life; p. 130—150: McDonagh, Enda: The primacy of charity; p. 151—172: O'Callaghan, Denis: The meaning of justice; p. 173—194: Williams, Cornelius, OP: Sin and repentance; p. 195: Select bibliography.

Anciaux, P. - F. D'Hoogh, J. Ghoos: Dynamische perspectieven der christelijke moraal. — Tielt-Den Haag: Lannoo 1966. 280 blz. = Woord en beleving XXI; bfr 135.

Kluxen, Wolfgang: Ethik und Ethos. — PhJb LXXIII, 2, 1966, 339—355.

Häring, Bernhard, CSSR: Wertrang und Wertdringlichkeit — Wertordnung und Wertverwirklichung — christlich gesehen. — Studia moralia III, 1965, 9—26.

Das Gewissen als Problem. Hrsg. v. Nikolaus Petrilowitsch. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1966. XII, 498 S. = Wege der Forschung LXVI.

Scholz, Franz: Das religiöse Gewissen und sein Recht. — Denkender Glaube. Philosophische und theologische Beiträge zu der Frage unserer Zeit nach Mensch, Gott und Offenbarung, Ffm (1966), 228—269.

Jankélévitch, Vladimir: La mauvaise conscience. — P: Aubier-Montaigne (1966). 218 p. = Les grands problèmes moraux I; F 12,—.

Delhaye, Philippe: Dossier néotestamentaire de la **charité**. — Studia Montis Regii IX, 1966, 155—175.

Oppen, Dietrich von: Ethische Fragen um das moderne **Arzneimittel**. — ZevEth IX, 1965, 239—247.

Rondet, Henri, SJ: L'**obéissance**, problème de vie, mystère de foi. Préface de Henri de Lubac. — Le Puy, Lyon: Mappus (1966). 206 p.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Schmolke, Michael: Adolf **Kolping** als Publizist. Ein Beitrag zur Publizistik und zur Verbandsgeschichte des deutschen Katholizismus im 19. Jahrhundert. — Mstr: Regensberg (1966). 349 S. = Dialog der Gesellschaft III; DM 36,50.

Lenhart, Ludwig: Bischof **Ketteler.** Staatspolitiker, Sozialpolitiker, Kirchenpolitiker. (Bd I:) Kettelers literarische, staats-, sozial- und kirchenpolitische Initiative in seiner und unserer Zeit. Eine literargeschichtl. Studie zu seinem Schrifttum. — Mz: v. Hase u. Koehler Verl. (1966). 219 S.; DM 24,50.

Tödt, Heinz Eduard: Ernst **Troeltsches** Bedeutung für die evangelische Sozialethik. — ZevEth X, 1966, 227—235.

Forni, Guglielmo: La filosofia della storia nel pensiero politico di Jacques **Maritain**. — Bologna: Pàtron (1965). XX, 242 p. = Scienze filosofiche; lire 2000.

Schreuder, Osmund: Sociologie religieuse et recherche socio-ecclésiastique au cours de la période 1962—1964. — SocComp XIII, 3, 1966, 205—235.

Bopp, Jörg: Die Pastoralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute" vom II. Vatikanischen Konzil. — ZevEth X, 1966, 193—212.

Hamel, Eduardus, SJ: Iustitia in Constitutione pastorali „Gaudium et spes" Concilii Vaticani II de Ecclesia in mundo huius temporis. — PerMorCanLit LV, 1966, 315—353.

Nell-Breuning, Oswald, SJ: Die politische Gemeinschaft im Urteil des Zweiten Vatikanischen Konzils ⟨Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis, Pars II, caput IV et V, 2⟩. — Theologie und Philosophie XLI, 1966, 354—375.

Utz, Arthur: Bibliographie der Sozialethik. Grundsatzfragen des öffentlichen Lebens. Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Staat. V: ⟨1963—1965⟩. Unter Mitw. v. W. Büchi - G. v. Galen. — Frb/B [u. a.:] Herder (1966). 518 S.; DM 49,50.

Weber, Wilhelm: Christliche Soziallehre. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 244—265.

Weber, Hartmut: Theologie der Gesellschaft als Soziallehre und Sozialethik. — ZevEth X, 1966, 236—252.

Kaltschmid, Jochen: Menschsein in der industriellen Gesellschaft. Eine kritische Bestandsaufnahme. — Mchn: Kösel-Verl. (1965). 319 S.

Küchenhoff, Günther: Geschichtlichkeit des Rechts oder **Naturrecht**? Geschichtlichkeit der Gesetze und Recht aus der Natur des Menschen. — Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung u. Geschichtsdeutung, Frb/B, Mchn (1965), 395—407.

Matz, Ulrich: Rechtsgefühl und objektive Werte. Ein Beitrag zur Kritik des wertethischen Naturrechts. — Mchn: Beck 1966. XI, 148 S. = Münchener Studien zur Politik VIII; DM 20,—.

Marcic, René: Das Problem des Naturrechts. Zur Aporie der Rechtsfrage. — Salzburger Jahrbuch für Philosophie IX, 1965, Sa u. Mchn (1966), 163—187.

Nell-Breuning, Oswald von (‚SJ): Das **Alter** im Aufbau der Gesellschaft. — StdZ, Bd CLXXVIII = Jg. XCI, 1966, 214—224.

Sweetser, Dorrian Apple: The effect of industrialization on intergenerational family solidarity. — Rural Sociology XXXI, 1966, 156—170.

Die deutschen Katholiken und die Bildungsaufgaben der Gegenwart. — Köln: Bachem (1966). 88 S. = Berichte u. Dokumentationen III.

Müller, Konrad: Das niedersächsische Modell der „christlichen **Gemeinschaftsschule**". — Die neue Gesellschaft XIII, 1966, 339—355.

Bilanz des deutschen Katholizismus. Hrsg. von Norbert Greinacher u. Heinz Theo Risse. — Mz: Grünewald-Verl. (1966). 511 S. = Grünewald-Reihe; DM 19,80.

Wolf, Ernst: Kirche im Widerstand? Protestantische Opposition in der Klammer der Zweireichelehre. — Mchn: Kaiser 1965. 39 S.; DM 2,80.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Hofmeister, Philipp, OSB: Die Form der Eheschließung bei den Katholiken und Protestanten. — TrThZ LXXV, 1966, 223—236.

Gilchrist, J.: Simoniaca haeresis and the problem of orders from Leo IX to Gratian. — Proceedings of the second international congress of medieval canon law, (CdV 1965), 209—235.

Rouco-Varela, Antonio M[aria]: Staat und Kirche im **Spanien** des **16.** Jahrhunderts. — Mchn: Hueber 1965. XIX, 327 S. = Münchener theologische Studien III, 23; DM 35,—.

Plöchl, Willibald M[aria]: Geschichte des Kirchenrechts. Bd IV, 2: Das katholische Kirchenrecht der **Neuzeit**. — Wien, Mchn: Herold (1966). 470 S.; ÖS 395,—.

Belluco, Bartholomaeus I., OFM: Facultates superiorum religiosorum Rescr. Pont. d. 4 nov. 1964 concessae cum adnotationibus. — R: Pont. Athenaenum Antonianum 1966. 167 p. = Bibliotheca Pontificii Athenaei Antoniani XVI.

Bertrams, Wilhelmus, SJ: Commentarium in litteras apostolicas „Apostolica sollicitudo" Pauli Papae VI. — PerMorCanLit LV, 1966, 115—132.

Pirson, Dietrich: Universalität und Partikularität der Kirche. Die Rechtsproblematik zwischenkirchlicher Beziehungen. — Mchn: Claudius-Verl. 1965. 343 S. = Ius ecclesiasticum I; DM 54,—.

Weber, Hermann: Die **Religionsgemeinschaften** als Körperschaften des öffentlichen Rechts im System des Grundgesetzes. — B: Duncker u. Humblot (1966). 187 S. = Schriften zum öffentlichen Recht XXXII.

May, Georg: Kirchenrecht und Kirchenrechtswissenschaft. — Was ist Theologie?, Mchn (1966), 266—284.

Mörsdorf, Klaus: Die hierarchische Struktur der Kirchenverfassung. — Seminarium, A. XVIII — N. S. A. VI, 1966, 403—416.

Mörsdorf, Klaus: Wort und Sakrament als Bauelemente der Kirchenverfassung. — AkKR CXXXIV, 1965, 72—79; ∼ ebd. S. 80—88: Einheit in der Zweiheit. Der hierarchische Aufbau der Kirche.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die **Titelkirchen** der Kardinäle. — MüThZ XVII, 1966, 13—23.

Madrenys Caballe, Pedro: La impericia y la enfermedad como causas de **remoción del parroco**. — Pamplona: Artes gráficas „Cometip" 1965. 178 p. = Colección canónica de la Universidad de Navarra V.

Gerhartz, Johannes Günter, SJ: Die **Mischehe**, das Konzil und die Mischehen-Instruktion. Wunsch und Wirklichkeit. — Theologie und Philosophie XLI, 1966, 376—400.

Bernhard, Jean - Hervé Legrand, OP: L'Instruction matrimonii sacramentum sur les mariages mixtes. — RevDrCan XVI, 1966, 58—73.

Kelly, H. A.: Consanguinity, in Christ, and the dictates of law. — The Jurist XXVI, 1966, 181—193.

Scheuermann, Audomar: Die irrtümliche Eheauffassung. Die Problematik des can. **1084** in der Rechtssprechung der S. R. Rota. — OeAKR XVII, 1966, 168—186.

Jullien, André: **Juges et avocats** dans la procédure canonique. — EphIurCan XXI, 1965, 9—150.

Clercq, Carolus de: Initia iuridica Ecclesiarum **Orientalium**. — Apol XXXVIII, 1965, 215—235; ib. p. 348—371: Clercq, Carolus de: Diversitas iuridica Ecclesiarum Orientalium.

Pospischil, Viktor: Der **Patriarch** in der serbisch-orthodoxen Kirche. — Wien: Herder (1966). 271 S. = Veröffentlichungen der Stiftung Pro Oriente in Wien; DM 18,40.

Heckel, Martin: Zur Entwicklung des deutschen **Staatskirchenrechts** von der Reformation bis zur Schwelle der Weimarer Verfassung. — ZevKR XII, 1966, 1—39.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Bormann, Paul: Die Heilswirksamkeit der Verkündigung **nach** dem Apostel **Paulus**. Ein Beitrag zur Theologie der Verkündigung. — Pad: Bonifacius-Dr. (1965). 216 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheologische Studien XIV; DM 18,50.

Kleine Predigt-Typologie. Bd III: Das Neue Testament. Hrsg. v. Ludwig Schmidt. — Stu: Klotz Verl. 1965. 410 S.; DM 28,—.

Spiazzi, Raimondo, OP: Teologia pastorale didattica. Parte I e II: Kerigmatica e omiletica. — (To:) Marietti (1965). 274 p. = Manuali di pastorale I; lire 2500.

Barth, Karl: Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt. — Zü: EVZ-Verl. (1966). 114 S.; sfr 8,80.

Moltmann, Jürgen: Wort Gottes und Sprache. — Monatsschrift für Pastoraltheologie LIV, 1965, 388—405; ebd. S. 406—453: Jetter, Werner: Die Predigt und ihr Text. Beobachtungen und Bemerkungen zu einem elementaren Problem evangelischer Theologie und Kirche.

Michonneau, Georges - François Varillon, SJ: Die ungenutzte Chance. Von der Praxis des Predigens (Propos sur la prédication, dt.) — Rottb: Bader'sche Verl.-Buchhandl.; Stu: Schwabenverl. (1965). 280 S.

Gelineau, J.: L'homelie, forme plenière de la prédication. — MaisD LXXXII, 1965, 29—42.

Geißner, Hellmut: Verkündigen. Gedanken über Sprache und Sprechen. — Diakonia I, 1966, 69—79.

Ostermann, Heinrich, SJ: Die Zukunft des **Laien** in der Kirche. Aussagen des II. Vatikanischen Konzils über den Laien. — (Kev:) Butzon & Bercker (1966). 129 S.; DM 9,80.

Rollet, Henri: Les laïcs d'après le Concile. — P: Ed. de Gigord (1965). 301 p.

Carrouges, Michel: Volk Gottes, Mythos und Wirklichkeit (Le laïcat, mythe et réalité, dt.) Eine Standortbestimmung. Mit e. Vorw. v. Jean Daniélou. — Lmbg: Lahn-Verl. 1965. 162 S. = Werdende Welt VI.

Weinzierl, Erika: Die Funktion des Laien in der Kirche. — SeelsWien XXXVI, 1966, 229—240.

Portier, V.: Anthropologie et Apostolat des laïcs. — P: Union Nationale des CEAS 1965. 392 p.; F 20,—.

Rastouil, Louis: Dans le sacerdoce du Christ. L'apostolat des laïcs par la confirmation. — P: Lethielleux (1965). 127 p. = Théologie, pastorale et spiritualité. Recherches et synthèses XVII.

Delikostopulos, Athanasios: Paideia pros kyrion. Die katechetische „**Sunday-School**"-Bewegung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. — Wü: Echter-Verl. (1966). 168 S.; DM 14,80.

Boyer, André: Un demi-siècle au sein du mouvement **catéchistique** français. Témoignages et documents. — (P:) Éd. de l'École (1966). 355 p.; F 21,—.

Caster, Marcel van, SJ: Dieu nous parle. II: Thèmes de la catéchèse. — Brug: Desclée [&] de Brouwer 1965. 398 p.; bfr 240,—.

Tihon, Paul, SJ: Évangéliser à partir du monde. Réflexions théologiques sur la situation actuelle de la catéchèse. — Lumen Vitae XXI, 1966, 209—224.

Langer, Wolfgang: Kerygma und Katechese. Theologische und didaktische Neubegründungen des Bibelunterrichts. — Mchn: Kösel-Verl. (1966). 206 S. = Schriften zur Katechetik VII; DM 12,80.

Godin, André, SJ: Eltern und Kinder vor Gott (Le Dieu des parents et le Dieu des enfants, dt.) Eine praktische Hilfe zur gesunden Glaubensbildung. — Lu, Mchn: Rex-Verl. (1966). 134 S. = Der Christ in der Zeit; DM 8,80.

Bindl, Maria Frieda: Das religiöse Erleben im Spiegel der Bildgestaltung. Eine entwicklungspsychologische Untersuchung. Mit 49 Zeichn. von Kindern u. Jugendlichen auf 24 Bildtafeln. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). X, 286 S. = Schriften des Willmann-Instituts; DM 32,—.

XII. Liturgik

Vogel, Cyrille: Le repas sacré au poisson chez les chrétiens. — RScRel XL, 1966, 1—26.

Mossay, Justin: Les fêtes de **Noël** et d'Épiphanie d'après les sources littéraires **Cappadociennes** du IVe siècle. Préface par Bernard Botte, OSB. — Louv: Abbaye du Mont César 1965. 83 p. = Textes et études liturgiques III; F 18,50.

Godel, Willibrord, OSB: Die Entwicklung des römischen Kultverständnisses vom Frühmittelalter bis zum II. Vatikanischen Konzil. — UnSa XXI, 1966, 162—174.

Kay, Richard: A châlons pontifical of the thirteenth century. ⟨Brussels, Bibliothèque Royale, Ms. IV. 61⟩. — Scriptorium XIX, 1965, 201—213.

Mundó, Anscari M., OSB: La datación de los códices litúrgicos visigóticos **toledanos**. — Hispania Sacra XVIII, 1965, 1—25; 16 tav.; ib. p. 27—32: Janini, José y J. M.ª Marqués: Facsímiles de manuscritos litúrgicos visigóticos toledanos en los legajos de Burriel.

Lengeling, Emil Joseph: Die **Bittprozessionen** des Domkapitels und der Pfarreien der Stadt **Münster** vor dem Fest Christi Himmelfahrt. — Monasterium. Festschrift zum siebenhundertjährigen Weihegedächtnis des Paulus-Domes zu Münster, Mstr (1966), 151—220.

Seemann, Michael, OSB: Heilsgeschehen und Gottesdienst. Die Lehre Peter **Brunners** in katholischer Sicht. Mit e. Geleitwort v. Peter Brunner. — Pad: Bonifacius-Dr. (1966). 216 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheologische Studien XVI; DM 16,80.

Urquiri, Timoteo, CMF: Promoción litúrgica de la religiosa según el Concilio Vaticano II. — Madr: Ed. Coculsa 1965. 478 p.

Pastorale Liturgie. Vorlesungen, Predigten und Berichte vom Liturg. Kongreß, Berlin 1965. (Hrsg. v. Walter Krawinkel.) — Lpz: St.-Benno-Verl. (1965). 187 S.

Gamber, Klaus: Liturgie übermorgen. Gedanken über die Geschichte und Zukunft des Gottesdienstes. — Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 287 S.; DM 24,50.

Kirchgässner, Alfons: Der Mensch im Gottesdienst. — Mchn: Ars Sacra (1966). 188 S. = Reihe „Leben und Glauben"; DM 13,80.

Jean-Nesmy, Claude, OSB: La parole aux laïcs. Enquête sur la réforme de la messe. Avec la collaboration de M. Carrouges, A. Cruiziat et J.-P. Pertus. Introduction de E. Berrar. — P: Éd. du Cerf 1966. 223 p. = L'esprit liturgique XXVI; F 11,70.

Concelebrazione. Dottrina pastorale. — Brescia: Queriniana (1965). VIII, 300 p. = Collana „Culmen et fons" VII; lire 1400; [cont.:] p. 1—17: Neunheuser, Burkhard: La concelebrazione nella tradizione della chiesa occidentale; p. 18—36: Lanne, Emmanuele: La concelebrazione nella tradizione delle chiese orientali; p. 37—143: Joannes, Vittorino: Aspetti teologici della concelebrazione; p. 144—167: Della Torre, Luigi: La concelebrazione in diocesi e in parrocchia; p. 168—197: Franquesa, Adalberto: La concelebrazione nelle comunità sacerdotali; p. 198—213: Falsini, Rinaldo: La concelebrazione nelle riunioni di clero; p. 214—244: Dell'Oro, Ferdinando: Aspetti giuridico-rituali della concelebrazione; p. 245—266: Joannes, Vittorino: Alcuni casi di concelebrazione eucaristica. Esperienze e riflessioni; p. 267—296: Catechesi della concelebrazione eucaristica.

Evdokimov, Paul: La prière de l'Église d'Orient. La liturgie byzantine de saint **Jean Chrysostome**. Préface du R. P. Dalmais, OP. — P, Tourn: Casterman; Mulhouse: Salvator 1966. 206 p. = Approches oecuméniques.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Mourre, Michel: Histoire vivante des moines des Pères du désert à Cluny. — P: Ed. du Centurion (1965). 381 p.; F 18,60.

Riquet, Michel: Le **Mont-Saint-Michel** mille ans au péril de l'histoire. — (P:) Hachette (1965). 272 p., 3 pl.; F 14,—.

Rayez, André, SJ: Formes modernes de vie consacrée. Ad. de Cicé et P. de Clorivière. — P: Beauchesne 1966. 456 p. = Bibliothèque de spiritualité V; F 36,—.

Thomas, A. H., OP: De oudste constituties van de **Dominicanen**. Voorgeschiedenis, tekst, bronnen, ontstaan en ontwikkeling ⟨1215—1237⟩. Met uitgave van de tekst ⟨avec un résumé en français⟩. — Leuv: Univ.-bibl.; Leuvense Universit. uitg. 1965. XXXVI, 419 p. = Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique XLII; bfr 560.

Longpré, Ephrem, OFM: Histoire spirituelle de l'ordre de saint **François**. I: François d'Assise et son expérience spirituelle. — P: Beauchesne 1966. 212 p. = Bibliothèque de spiritualité IV; F 24,—.

Esser, Kajetan, OFM: Anfänge und ursprüngliche Zielsetzungen des Ordens der **Minderbrüder**. — Leid: Brill 1966. XVI, 296 S. = Studia et documenta franciscana IV; hfl 24,—.

Sala Balust, Luis: Corrientes espirituales españoles en la época del Concilio de **Trento** ⟨1545—1563⟩. — Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2—6 settembre 1963, Vol. II, R 1965, 441—469.

Orcibal, Jean: Saint **Jean de la Croix** et les mystiques Rhéno-Flamands. — (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1966). 242 p. = Psésence du Carmel VI; F 24,—.

Saggi, L., OCarm: Summarium actionum, virtutum et miraculorum servae dei **Mariae Magdalenae** de **Pazzis** Ordinis Carmelitarum ex processu remissoriali desumptorum. — R: Institutum Carmelitanum 1965. 258 p. = Archivum historicum Carmelitanum II; lire 3500.

Wessely, Friedrich: Die Religiosität des jungen **Bérulle**. — Spiritualität aus dem 16. u. 17. Jahrhundert = JbMystTh XI, 1965, Wien (1966), 67—94.

Waach, Hildegard: Ludwig Maria **Grignion** von **Montfort**. Eine Skizze. — Eichst, Wien: Franz-Sales-Verl. (1966). 306 S., 1 Titelbild; DM 12,80.

Bréhat, René: **Lamennais** ou le prophète Féli. — P: Nouvelles Ed. Latines (1966). 185 p.; F 10,—.

Le Guillou, Louis: L'évolution de la pensée religieuse de Félicité Lamennais. — P: Colin 1966. 507 p.; F 44,—.

Quesnel, Roger: Charles de **Foucauld**. Les étapes d'une recherche. — (Tours:) Mame (1966). XXIII, 310 p.; F 17,70.

Leclercq, Jean, OSB: La vie contemplative et le monachisme d'après Vatican II. — Greg XLVII, 1966, 495—516.

Eger, Josef: Geistliches Leben. — Frb/B: Seelsorge-Verl. (1966). 139 S.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Strauß, Heinrich: Jüdische Quellen frühchristlicher Kunst: Optische oder literarische Anregung? — ZNW LVII, 1966, 114—136.

Dinkler, Erich: Die Petrus-Rom-Frage. — ThRu XXXI, 1966, 232—253.

Frühchristliche Zeugnisse im Einzugsgebiet von **Rhein** und **Mosel**. Hrsg. v. Theodor K[onrad] Kempf u. Wilhelm Reusch unter Mitw. von ... Red.: Wilhelm Reusch. (Katalog d. Frühchristl. Abt. d. Rhein. Landesmuseums u. d. Bischöfl. Museums Trier.) — Trier: Unitas-Buchhandl. (in Komm. 1965). 279 S. mit Abb., 50 Bl. Abb.; DM 10,—.

Karpp, Heinrich: Kanonische und apokryphe Überlieferung im Triumphbogen-Zyklus von S. **Maria Maggiore** zu Rom. — ZKG LXXVII = F. 4, Bd XV, 1966, 62—80.

Kaftal, G.: Iconography of the Saints in Central and South Italian painting. — Flor: Sansoni 1965. XXX, 1426 p., 1380 ill., 1 pl. fol.

Schade, Herbert, SJ: Homo caelestis. Zum Menschenbild der Kunst des frühen Mittelalters. — StdZ, Bd CLXXVIII = Jg. XCI, 1966, 198—214.

Grabar, Oleg et André: L'essor des arts inspirés par les cours princières à la fin du premier millénaire. Princes musulmans et princes chrétiens. — L'Occidente e l'Islam nell' alto medioevo 2-8 aprile 1964, Spoleto 1965, 845—892.

Acocella, N.: La decorazione pittorica di **Montecassino** dalle didascalie di Alfano I ⟨sec. XI⟩. — Salerno: Di Giacomo 1966. 113 p., 12 pl.

Oswald, Friedrich: **Würzburger** Kirchenbauten des **11.** und **12.** Jahrhunderts. Mit 81 Abb. u. Plänen. — Würzb: Freunde Mainfränk. Kunst u. Geschichte; (Volkach vor Würzburg: Hart [in Komm.]) 1966. 274 S. = Mainfränkische Hefte XLV; DM 9,—.

Borgo, Ludovico: Fra **Bartelommeo, Albertinelli** and the Pietà for the Certosa of Pavia. — The Burlington Magazine CVIII, 1966, 463—468.

Myss, Walter: Bildwelt als Weltbild. Die romanische Bilderdecke von Sankt **Martin** zu **Zillis**/Graubünden. — Beuron: Beuroner Kunstverl. 1965. 80 S. u. 20 z. T. farbige Bilder; DM 11,80.

Boeckelmann, Walter: Die Stiftskirche zu **Neustadt** am Main. — B: Dt. Verein f. Kunstwissenschaft 1965. XII, 81 S. mit Abb., 13 Bl. Abb. 4^0 = Forschungen zur deutschen Kunstgeschichte; DM 48,—.

Walter, Ewald: Zur sakralen Ikonographie des **Breslauer Rathauses** und zur Umwandlung der beiden kleineren gotischen Ostgiebel dieses Bauwerks in Renaissancegiebel. — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 49—84.

Schlombs, Wilhelm: Die Entwicklung des **Beichtstuhles** in der katholischen Kirche. Grundlagen und Besonderheiten im alten Erzbistum Köln. — Düs: Schwann (1965). 150 S., 113 Abb. = Studien zur Kölner Kirchengeschichte VIII; DM 18,—.

Shearman, John: Masaccio's Pisa altar-piece: an alternative reconstruction. To Johannes Wilde on the occasion of his seventy-fifth birthday. — The Burlington Magazine CVIII, 1966, 449—455.

Heyer, H. R.: Francesco **Pozzi**, der Stukkateur der Domkirche von Arlesheim und der St.-Ursen-Kirche in Solothurn. — Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XXIV, 1965/66, 16—26.

Dony, Paul: Der Manuelstil in **Portugal** ⟨1495—1521⟩. — Münster XIX, 1966, 229—243; 18 Abb.

Woeckel, Gerhard - Erich Herzog: Ignaz **Günthers** Frühwerk in **Kopřivná** ⟨Geppersdorf⟩/ČSSR. — Pantheon XXIV, 1966, 217—252.

Reinle, Adolf: Die entscheidenden Vorprojekte der barocken St. **Galler**-Stiftskirche. — Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XXIV, 1965/66, 1—15.

Schild, Ingeborg: Die Brüder **Cremer** und ihre Kirchenbauten. — Mönchen-Gladbach: Kühlen 1965. 453 S. mit 196 Abb. = Veröffentl. des Bischöfl. Diözesanarchives Aachen XXIII; DM 39,— [Diss. PH Aachen].

Schmidt, Gerhard: Die österreichische Kreuztragungstafel in der **Huntington** Library. — Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalspflege XX, 1966, 1—15.

Smith, G[eorge] E[verard] Kidder: Neuer Kirchenbau in Europa (The new church of Europe, dt.) (Dt. Übers. v. Karl Kasper u. Liselotte Michel. Aufn. v. Verf. u. a. Zeichn. v. Friedrich St. Florian.) — Stu: Hatje [1965]. 291 S. Abb. mit Text 4^0; DM 58,—.

Schmitz, Karl Josef: Das Konzil und die kirchliche Kunst. — ThGl LVI, 1966, 425—434.

Anschriften der Mitarbeiter:

Dr. Barbara Albrecht, Bottrop, Ehrenplatz 12; Dr. Werner Bröker, Münster, Breul 23; Dr. Kaspar Elm, Freiburg i. Br., Sundgauallee 26; Prof. Dr. Joh. H. Emminghaus, Mülheim-Ruhr/Speldorf, Falkenweg 6; Prof. Dr. Th. Filthaut, Münster, Am Krug 5; P. Dr. Isnard Frank OP, Walberberg Kr. Bonn, Dominikaner-Kloster; Prof. Dr. Gillis Gerleman, Lund (Schweden), Clemenstorget 8; Prof. Dr. Joachim Gnilka, Münster, Kirchherrngasse 13; Prof. Dr. J. F. Groner, Freiburg (Schweiz). Place Georges Python 1; Dr. G. Hasenhüttl, Tübingen, Bachgasse 13; Prof. Dr. Peter Henrici SJ, Rom, Via S. Nicola da Tolentino, 13; Prof. Dr. L. Hödl, Bochum-Weitmar, Roomersheide 38; Fr. Ludger Horstkötter OPraem., Duisburg-Hamborn, An der Abtei 4; Dr. Heinz Hürten, München, Wilhelm-Diess-Weg 9/51; Prof. Dr. H. Jedin, Bonn-Venusberg, Am Paulushof 1; Prof. Dr. A. Kolping, Bonn, Wiesenweg 13; P. Dr. Hermann-Josef Lauter OFM, Köln, Ulrichgasse 27/29; Prof. Dr. Anton Maxsein, Würzburg, Anton Brucknerstraße 3; Kpl. H. Mies, Münster, Hilleweg 6; Prof. Dr. H. Mynarek, Würzburg, Reuerergasse 4; Prof. Dr. O. Nussbaum, Bonn, Heerstraße 148; Prof. Dr. Adalbert Peter, Fulda, Domdechanei 5; P. Josef Rath CSSp, Knechtsteden, Missionshaus; Prof. Dr. J. Ratzinger, Tübingen, Friedrich Dannenmannstr. 22; Prof. Dr. J. Scharbert, Freising, Domberg 7; Prof. Dr. J. Schmid, München, Franz-Marc-Str. 12/I; Prof. Dr. W. Schöllgen, Bonn-Venusberg, Heinrich-Fritsch-Str. 14.

Aschendorff, Münster (Westf.), 1966 · 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.

Bilanz des deutschen Katholizismus

Herausgegeben von Norbert Greinacher und Heinz Theo Risse
511 Seiten, Paperback 19,80 DM

Dieses Buch, das zum Verständnis des derzeitigen Katholizismus in Deutschland nahezu unentbehrlich ist – sei es als Diskussionsgrundlage oder als informatives Nachschlagewerk –, bietet in 19 Kapiteln eine Bestandsaufnahme der verschiedenartigsten Formen deutscher Katholizität. Die Autoren behandeln ihr jeweiliges Thema teilweise sehr kritisch, versuchen aber, diese Bilanz durch Tabellen, Statistiken und Zahlen so objektiv wie möglich zu machen.

„Diese Bilanz des deutschen Katholizismus ist zugleich eine Gewissenserforschung, bei der alte Positionen schonungslos überprüft werden, im Lichte des Konzils und im Blick auf die ungewöhnliche Wandlungssituation der heutigen Zeit."

Südwestfunk Baden-Baden

Inhaltsverzeichnis:

Norbert Greinacher: Die religiöse und gesellschaftliche Situation der deutschen Katholiken
Egon Golomb: Die notwendige Anpassung der Seelsorgeorganisation
Norbert Greinacher: Situation und Image des Priesters
Herbert Vorgrimler: Der Stand der theologischen Wissenschaften
Walter Menges: Die Kirche in den Diasporagebieten
Paul Nordhues: Die katholische Kirche in der sogenannten DDR
Karl Borgmann: Die katholische Sozialhilfe
Heinz Theo Risse: Die deutschen Werke des weltkirchlichen Lastenausgleichs
Franz Pöggeler: Eine Bilanz von 20 Jahren katholischer Erwachsenenbildung
Friedhelm Baukloh: Das Dilemma der katholischen Kirchenpresse
Volker Schmitt: Rechtstitel, Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel
Alois Schardt: Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Verbände
Walter Dirks: Minderheiten im deutschen „Corpus catholicorum"
Willi Kreiterling: Der Katholizismus in der organisierten pluralistischen Gesellschaft
Heinz Theo Risse: Stand und Entwicklungstendenzen der katholischen Sozialbewegung
Georg Siefer: Konfessionelle Aspekte des Schulwesens
Wolfgang Zapf: Zur Diskussion über das „Katholische Bildungsdefizit": Materialien und Argumente
Karl Ledergerber: Die kirchliche Erneuerung im Spiegel der Literatur und Kunst
Hans Bolewski: Der deutsche Katholizismus und die Protestanten
Karl Rahner: Blick in die Zukunft

MATTHIAS-GRÜNEWALD-VERLAG · MAINZ

Disputation zwischen Christen und Marxisten

Herausgegeben und eingeleitet von Martin Stöhr.
272 Seiten. Kartoniert DM 10,—

Selten ist die Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Christentum so kenntnisreich diskutiert worden wie in diesem Band. Er gibt die Möglichkeit, nicht nur die ideologischen Begriffe zu verstehen, sondern auch die geschichtliche Entwicklung in ihren verschiedenen Phasen zu diagnostizieren.
Das evangelische Buch

Der Band enthält Beiträge von Ladislav Prokupek, Prag — Karl Kupisch, Berlin — Milan Machovec, Prag — Fred Blum, London — Jiri Cerny, Prag — Walter Matthias, Mainz — Miroslav Zuna, Prag — Wolfhart Pannenberg, Mainz — Milan Prucha, Prag — Hans-Georg Geyer, Wuppertal — Erika Kadlecova, Prag — Trutz Rendtorff, Münster — Martin Stöhr, Darmstadt.

Lothar Schreiner: Das Bekenntnis der Batak-Kirche

Entstehung, Gestalt, Bedeutung und eine revidierte Übersetzung. (Theologische Existenz heute, Nr. 137) 72 Seiten. Geheftet DM 5,80

Der Verfasser, selbst bis vor kurzem Missionar in Sumatra, behandelt hier die Entstehung, den Text und die Bedeutung des in Mission und Ökumene vielfach erörterten Bekenntnisses der Batak-Kirche, das sich in eigentümlicher Weise an die Augsburger Konfession anschließt. Eine verbesserte Übersetzung des (ausführlichen) Bekenntnistextes ist beigefügt.

Gottfried Schille: Anfänge der Kirche

Erwägungen zur apostolischen Frühgeschichte. (Beiträge zur evangelischen Theologie, Band 43) 240 Seiten. Kart. DM 18,50

Der Verfasser hält das die gegenwärtige Forschung bestimmende Bild von der frühen apostolischen Zeit in vielem für eine Fiktion. Nach einer Erörterung der Problemgeschichte (Kap. 1) steht eine Erkenntnis zur Debatte: daß die Personen- und Ortsangaben neutestamentlicher Überlieferung, also die Selbstaussagen der Tradition, keineswegs zum Legendären der Stoffe, sondern eher zum „härtesten Gestein" zu rechnen sind (Kap. 2). Die Untersuchung, die damit in direkten Gegensatz zu Thesen der älteren Formgeschichte tritt, weist die starke Verbindung zwischen lokaler Gemeindegründungstradition und Orts- wie Personenangaben nach, welche auf voneinander unabhängige, selbständige Urgemeinden schließen läßt. Der Auseinandersetzung mit dem gegenwärtig als gültig angesehenen Geschichtsbild von der apostolischen Zeit (Kap. 3/4) folgt ein mitunter provozierend vorgetragener neuer Entwurf einer „apostolischen Frühgeschichte", in dem der Verfasser zeigt, daß die Entstehung der apostolischen Gemeinde in einem relativ späten Stadium anzusetzen ist.

Inhalt: Zur Geschichte des Problems / Die Gattung der urchristlichen Missionslegenden / Die Beobachtung der ursprünglichen Differenz / Zur Frühgeschichte der Jerusalemer Gemeinde / Erwägungen über die Entstehung der apostolischen Gemeinde.

Chr. Kaiser Verlag München

Wilhelm Schamoni

DAS WAHRE GESICHT DER HEILIGEN

Vierte, verbesserte Auflage, 19.–28. Tausend
358 Seiten mit 114 Bildtafeln. Leinen DM 34,—

Seit den ersten drei Auflagen dieses Buches hat sich die Stellung der nichtkatholischen, christlichen Konfessionen zu den Heiligen derart gewandelt, daß man von »Heiligen der ungeteilten Christenheit« sprechen kann. Dabei gilt – gegenüber der Heiligenlegende – das besondere Interesse der historisch faßbaren, wirklichen Heiligengestalt, die sowohl den unfaßbaren Gnadenschein Gottes auf ihrem Gesicht trägt, gleichzeitig aber besonders die Solidarität aller Christen vor Gott, ja aller Menschen vor ihrem Schöpfer zeigt. Denn der Heilige erscheint als ein Mensch, der vor Gott wurde, was irgendwie die Sehnsucht jedes Menschen guten Willens ist. Dabei fragt der heutige Christ nicht nur nach dem treu überlieferten Wort der Heiligen, noch allein nach zuverlässigen biographischen Berichten, sondern dem »wahren Gesicht« dieser Menschen zweier Welten, von denen man wissen will, wie sie »ausgesehen haben«.

Die Heiligen haben auf ihre Zeitgenossen oft einen tiefen Eindruck gemacht. Man bemühte sich deshalb vom Altertum an, die Erinnerung an diese besonders begnadeten Menschen festzuhalten: Man ließ Bildnisse von ihnen anfertigen.

Die eigentliche Ikonographie der Heiligen hat sich um die Porträtfrage beinahe nie gekümmert, ihr Interesse galt den Darstellungen der Heiligen in der Kunst. Die Möglichkeit, ein Porträtwerk zu schaffen, wurde vielfach überhaupt bestritten. Um so notwendiger ist es, die wirklichen Porträts – das wahre Gesicht der Heiligen – zu zeigen. Entscheidend für die Wertung der Bildnisse ist hierbei nicht die subjektive Leistung des Künstlers, sondern der Wille, die Wahrheit in seiner Darstellung auszusagen.

»Das vorliegende Buch hat nicht umsonst Weltruf erlangt. Es fuhr mit der Wirkung eines reinigenden und befreienden Windstoßes in die Welt des Devotionalienkitsches und gewann für zahlreiche Menschen jeder Gesinnung das Bild echten Seelenadels und wahrer innerer Größe zurück.«
Rheinischer Merkur

KÖSEL-VERLAG MÜNCHEN

Anfang 1967

SCHALOM BEN-CHORIN

Jüdische Existenz heute

Drei Essays zum jüdisch-christlichen Dialog

Ca. 100 Seiten. Kartoniert. Ca. DM 9,80

Der „Eckermann" Martin Bubers erhellt das Geheimnis jüdischer Leidensfähigkeit am unvergänglichen Sinnbild des Dulders Hiob. Den heilsgeschichtlichen Auftrag Israels begründet er in einer Exegese der jüdischen Messias-Erwartung. Schließlich konfrontiert er die Christenheit mit ihrer „unbewältigten Vergangenheit", indem er die historischen Wurzeln des religiösen Antisemitismus freilegt. Sein Buch voll bitterer, daher heilsamer Wahrheiten schafft eine solide Basis für den jüdisch-christlichen Dialog im Sinne der Konzilserklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Ein Christ, der sich den Gedanken Schalom Ben-Chorins öffnet, wird gegenüber dem Verhältnis der Christen zu den Juden nicht mehr in gleichgültige Toleranz ausweichen können.

LAURENTIUS KLEIN

Das Ringen um die Einheit

Die ökumenische Bewegung der neueren Zeit

Ca. 180 Seiten, 2 Abbildungen. Kartoniert Ca. DM 14,90

Der Abt von St. Matthias, als Cusanus-Kenner und durch seine Forschungsarbeit auf dem Gebiet der anglikanischen Theologie einem größeren Kreis bekannt, bietet knapp und allgemeinverständlich einen Überblick über alle christlichen Glaubensgemeinschaften außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Keine fachtheologische Formulierung verstellt den Blick auf sein Panorama der zersplitterten Christenheit. Bei klarer Wahrung des eigenen Standortes weiß der Verfasser, den die Nüchternheit des berufenen Ökumenikers auszeichnet, die Geschichte und die Auffassungen der einzelnen Glaubensgemeinschaften darzulegen, aber auch das allen gemeinsame Ringen um die Einheit und ihr Verhältnis zur katholischen Kirche. Die Gefahr, daß das Gespräch zwischen Christen verschiedener Bekenntnisse in unverbindlichen Redensarten versanden könnte, wird mit diesem Instrumentarium des ökumenischen Gesprächs gebannt.

PAULINUS-VERLAG TRIER

UWE GERBER

KATHOLISCHER GLAUBENSBEGRIFF

Die Frage nach dem Glaubensbegriff in der katholischen Theologie vom 1. Vatikanum bis zur Gegenwart. 334 Seiten. Leinen 19,80 DM

Der Glaubensbegriff in der katholischen Theologie wird an markanten Punkten, ausgehend vom Schema „De Fide" des I. Vatikanums bis zu Urs von Balthasars Interpretation, in seinen Wandlungen, Weiterbildungen und neuen Fragestellungen eingehend untersucht. In der kontrovers-theologischen Disputation werden sowohl Gemeinsamkeiten wie Trennungslinien der katholischen und protestantischen Theologie auf eine mögliche Weiterinterpretation hin umfassend dargelegt.

WOLFHART PANNENBERG

GRUNDZÜGE DER CHRISTOLOGIE

2. Auflage. 434 Seiten. Leinen 36,— DM

Das Verdienst von Pannenbergs Buch besteht hauptsächlich darin, daß es sich den Schwierigkeiten stellt und einen neuen Weg zu gehen versucht. Indem die Auferstehung Jesu zum Angelpunkt gemacht wird, gelingt es Pannenberg, neue Perspektiven und Möglichkeiten aufzuzeigen. Eine am Neuen Testament selbst orientierte Christologie wird diesen Weg vielleicht doch exemplarischer finden können.

Una Sancta, Niederaltaich

WILLI MARXSEN

EINLEITUNG IN DAS NEUE TESTAMENT

Eine Einführung in ihre Probleme, 3. Auflage. 240 Seiten. Leinen 19,80 DM

Diese Einleitung ist neu im Ansatz, in der Methodik und in der Form der Darstellung. Man findet hier, was der derzeitige Stand der biblischen Forschung erbracht hat – und in diesem Ergebnis stimmen ja katholische und evangelische Exegese heute weithin überein. Marxsen versteht sich auf prägnante Darstellung und Auswahl des Wesentlichen. Er erschließt diesen wichtigen Bereich der neutestamentlichen Wissenschaft so, daß die geklärten Sachverhalte für Predigt und Unterricht, für Gruppengespräche und Bibelarbeit wirklich verwendet werden können.

Lebendige Seelsorge, Freiburg

WILLI MARXSEN

DAS NEUE TESTAMENT ALS BUCH DER KIRCHE

144 Seiten. Leinen 12,80 DM

Zerstört die kritische Bibelforschung den Glauben? Marxsen verneint diese Auffassung und stellt fest, daß die Frage nach der Verbindlichkeit des Neuen Testaments als eines Buches der Kirche immer neu gestellt und eine Antwort auf diese Frage immer neu zu geben versucht werden muß. Er vertritt die These, man könne die Aussagen des Neuen Testaments nur dann recht verstehen, wenn man es als das ansieht, was es selbst sein will: der älteste erhaltene Predigtband der Kirche.

GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS GERD MOHN

Der Gotteskreis

Die Urfassung der Visionen der Anna Katharina Emmerick

aufgezeichnet von *Clemens Brentano*

Mit einer kritischen Einleitung versehen und herausgegeben von *Anton Brieger*

630 Seiten
Ganzleinen mit
Schutzumschlag
2. erweiterte und verbesserte Auflage
Preis DM 38.—

Clemens Brentano hat bekanntlich die ihm mitgeteilten Gesichte der Anna K. Emmerick literarisch verarbeitet. Es bleibt die Frage nach dem Prinzip seiner Auswahl und der Authentizität der von ihm gewählten literarischen Form. Der Herausgeber hat in jahrelanger Arbeit die unveröffentlichte Urfassung der Aufzeichnungen Brentanos gesichtet. So tritt das einmalige und unverwechselbare Gesicht der Seherin von Dülmen in den Vordergrund.

Manz Verlag (gegr. 1830)

manz

8 München 8 · Anzinger Straße 1

NEUER WEG ZUR VORBEREITUNG AUF DIE FRÜHKOMMUNION:

Mein Kommunionbüchlein. Ein Werkbuch mit Bildern zum Anmalen und einem farbigen Bilderbogen zum Ausschneiden und Einkleben, Kindern im Alter von 6–8 Jahren wird damit, unter Anleitung der Eltern, das Verständnis für die heilige Eucharistie leicht gemacht. Etwas, das es bisher in dieser Form noch nicht gab.

Von Thea Bellm unter Mitarbeit von Dozent Dr. Günter Biemer, mit Anleitung für die Eltern, 64 Seiten geheftet DM 3.–

BADENIA VERLAG KARLSRUHE

Karl Löwith

Vorträge und Abhandlungen zur Kritik der christlichen Überlieferung

290 Seiten. Format 15,8 x 23,7 cm. Leinen DM 24,—

Die hier vereinigten Beiträge weisen die philosophische Fragwürdigkeit der christlichen Überlieferung nach. Löwith grenzt in der Abhandlung „Bemerkungen zum Unterschied von Orient und Okzident" östliche und westliche Weltsicht voneinander ab. Er gibt dann, etwa mit „Christentum, Geschichte und Philosophie", eine Ortsbestimmung des Christentums, dessen historische Wahrheit weder erweisbar noch abweisbar ist, da Fakten von sich aus ihre Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit nicht entscheiden können. Der Abschnitt „Geschichte und historisches Bewußtsein" nimmt dieses Problem auf und untersucht den Zusammenhang von faktischem Geschehen und Geschichtsbewußtsein. Hier ergeben sich Fragen nach dem Problematischen und Unbehaglichen in unserer Kultur. Die Aufsätze „Das Verhängnis des Fortschritts" oder „Die beste aller Welten und das radikal Böse im Menschen" handeln davon. Die Untersuchung „Max Webers Stellung zur Wissenschaft" diskutiert die Frage: Wozu überhaupt Wissenschaft?

Von der zentralen Bedeutung Hegels zeugen: „Hegels Aufhebung der christlichen Religion", „Hegel und die Sprache" oder „Vermittlung und Unmittelbarkeit bei Hegel, Marx und Feuerbach". Auf Hegel greift Löwith immer wieder zurück, etwa auch, wenn er „Diltheys und Heideggers Stellung zur Metaphysik" herausarbeitet. Löwith bleibt mit seinem Denken nie in engen Begrenzungen stehen, sondern eröffnet weite Blickfelder und führt so tief in die Fragen unserer Zeit hinein.

Eberhard Simons

Philosophie der Offenbarung

Eine Auseinandersetzung mit Karl Rahner

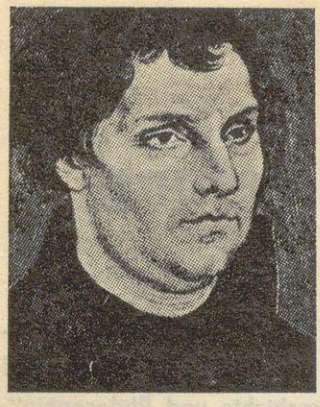
172 Seiten. Format 15,5 x 23,2 cm. Kartoniert DM 19,80

Karl Rahner, der Münchner Ordinarius für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie, gilt heute als die Autorität der katholischen Theologie und Religionsphilosophie. Rahner hat — im Gefolge derjenigen neuscholastischen Bewegung, die sich erstmals mit der Lehre Kants und der Transzendentalphilosophie auseinandersetzt — die Kernfrage aller Religionsphilosophie, die Frage nach der Möglichkeit einer göttlichen Offenbarung zu beantworten gesucht.

Simons, ein hervorragender Kenner der Transzendentalphilosophie und Theologie, untersucht Rahners Gedankengänge kritisch, arbeitet das Problematische dieses Gedankengangs heraus und entwickelt anschließend das kritisch geläuterte Prinzip aller Offenbarung. Simons Arbeit ist damit zugleich eine Kritik der gesamten neuscholastischen Philosophie, wie sie neben Rahner von E. Coreth und J. B. Lotz vertreten wird. Vor allem aber klärt sie mit der „Offenbarung" den Grundbegriff aller Religion und ist somit ein wichtiger Beitrag zur Religionsphilosophie und Theologie.

WK

Kohlhammer



Aschendorff *Neuerscheinungen Neuauflagen*

Erwin Iserloh — Luther zwischen Reform und Reformation
Der Thesenanschlag fand nicht statt
2. Auflage im Druck

Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung, Heft 23/24

Prof. Iserloh hat 1961 dargelegt, daß Luther seine Ablaßthesen nicht an der Schloßkirche in Wittenberg angeschlagen haben kann. Auf der Versammlung deutscher Historiker in Berlin 1964 wurde diese Behauptung ausführlich besprochen. Die Ergebnisse des Für und Wider hat Prof. Iserloh in dieser Studie zusammengefaßt. Er zeigt ferner den Abaßstreit vor dem Hintergrund der Geschichte und macht Theologie und Praxis des Ablasses und Luthers kritische Beschäftigung mit ihm deutlich. Der Thesenanschlag ist eine Legende, und doch ist der 31. Oktober 1517 die Geburtsstunde der Reformation, weil Luther an diesem Tag den Bischöfen seine drängende Forderung nach Reform vorgelegt hat. – 90 Seiten, kart. DM 8,50.

Paul Hoffmann
Die Toten in Christus

Neutestamentliche Abhandlungen. Neue Folge, Band 2

Eine religionsgeschichtliche und exegetische Untersuchung zur paulinischen Eschatologie. Die gegenwärtige Diskussion um das christliche Todesverständnis fragt nach dem spannungsvollen Verhältnis der griechischen Unsterblichkeitslehre zur apokalyptischen Auferstehungshoffnung, das auch für die Interpretation der paulinischen Todesaussagen kennzeichnend ist. Paulus begründet die Christusgemeinschaft im Tode nicht durch eine Anthropologie oder Kosmologie, sondern geschichtlich durch die Rückführung auf Christus und sein Sterben »für uns«. Er löst das Todesproblem nicht spekulativ, sondern zeigt den in ihm gegebenen Anspruch des Glaubens auf. – X und 364 Seiten, kart. DM 38,00, Leinen DM 42,00.

Dogmatische Konstitution über die Kirche
Jetzt in 7./8. Auflage

7./8. Auflage mit der verbesserten Übersetzung von 1966 und mit einem vollständigen Quellenregister

Die Dogmatische Konstitution über die Kirche dürfte den Schlüssel für das Verständnis aller übrigen Konzilstexte liefern. Die Einleitung zu unserer Ausgabe schrieb der bekannte Konzilstheologe und theologische Berater des Kölner Erzbischofs Kardinal Frings, der Dogmatiker Prof. Dr. **Josef Ratzinger.** In knappen Hinweisen zu den einzelnen Kapiteln erschließt er die Bedeutung der Aussagen und vermittelt einen gedrängten Überblick über den Inhalt der Konstitution. – 184 Seiten, kart. DM 9,00. Ausführlichen Prospekt unserer 14 anderen Konzilsdokumente auf Wunsch.

Bernard Botte: La Tradition apostolique de Saint Hippolyte
Jetzt in 3. Auflage

Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 29

Die »Traditio apostolica« ist eine der wertvollsten Urkunden der alten Kirche, insbesondere für ihre Liturgie. Leider ist der Urtext fast ganz verlorengegangen, und man kann sich von ihm nur mittels einiger Übersetzungen und einer mehr oder weniger zuverlässigen Verwendung seines Textmaterials in anderen Quellen ein Bild machen. Bernard Botte bietet eine auf der Gesamtheit der Zeugen beruhende Textrekonstruktion. »Vor allem für den Liturgiker, aber auch für den Patristiker und nicht zu vergessen für den Dogmatiker ist die vorliegende Ausgabe unentbehrlich, man möchte sie auch recht vielen Geistlichen und selbst Laien in die Hand wünschen« (*Erbe und Auftrag*). XLV und 112 Seiten, kart. DM 24,—.

Bezug unserer Bücher durch jede Buchhandlung
Verlag Aschendorff, 44 Münster, Postfach 30

Fachbib. f. Kath. Theol. 476 1 ZR

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 20,–**

Nummer 6 **1966** **62. Jahrgang**

Pastorale Liturgik zwischen Humanismus und Restauration. Von Rudolf Padberg, Bochum.

Die Schöpfungsmythen (Loretz)

Hertlein: Christentum und Mission im Urteil der neoafrikanischen Prosaliteratur (Kaufmann)

Gössmann: Religiöse Herkunft – Profane Zukunft? (Heinrichs)

Wahl: Die Prophetenzitate der Sacra Parallela in ihrem Verhältnis zur Septuaginta-Textüberlieferung (Hanhart)

Bruno: Alttestamentliche Texträtsel und strophische Analyse (Schedl)

Lohse: Die Texte aus Qumran (van der Ploeg)

Kümmel: Heilsgeschehen und Geschichte (Gnilka)

Itala. IV Johannes-Evangelium (Schäfer)

Gräßer: Der Glaube im Hebräerbrief (Schierse)

Hernegger: Macht ohne Auftrag (Dassmann)

Vogel: Césaire d'Arles (Langgärtner)

Völker: Maximos Confessor als Meister des geistlichen Lebens – Thunberg: Microcosm and Mediator (v. Ivánka)

Grießer: Dr. Kassian Haid, Abt von Wettingen-Mehrerau (Zoepfl)

Büchel: Philosophische Probleme der Physik (Dolch)

Newman: Zur Philosophie und Theologie des Glaubens (Schiffers)

De Ecclesia (Fries)

Alain de Lille: Liber Poenitentialis (Hödl)

Weiß: Die Heilsgeschichte bei Meister Eckhart (Eckert)

Blomme: Widerspruch in Freiheit (Demmer)

Hörmann: Friede und moderner Krieg im Urteil der Kirche (Astrath)

Ernst: Die Tugendlehre des Franz Suarez (Scholz)

Vorkämpfer kontemplativen und apostolischen Lebens – Spiritualität aus dem 15. und 17. Jahrhundert (Graef)

Utz: Bibliographie der Sozialethik (Groner)

Beutter: Zur sittlichen Beurteilung von Inflationen (Weber)

Dreier: Funktion und Ethos der Konsumwerbung (Fellermeier)

Schmitz: Die Gesetzessystematik des Codex Iuris Canonici Liber I-III (Astrath)

Klostermann: Prinzip Gemeinde (Offele)

Pfliegler: Kerygmatik (Offele)

Maier: Früher Georgskult im altbayerischen Raum (Schauerte)

Kleine Berichte

Ranke-Heinemann: Von christlicher Existenz (Hörgl)

Syndicus: Christliche Kunst des Mittelalters (Engelmann)

Personennachrichten

Promotionen im Jahre 1966

Theologische Bibliographie

Pastorale Liturgik zwischen Humanismus und Restauration

Von Rudolf Padberg, Bochum

Die vortridentinische innerkirchliche Erneuerung ist bis heute noch zu wenig erforscht. Seit Hugo Laemmer und seiner vor mehr als hundert Jahren erschienenen Darstellung der „Vortridentinischen Katholischen Theologie des Reformationszeitalters" prädominierte die systematische Betrachtungsweise auf der Grundlage vornehmlich der dogmatischen Reflexion, wie sie sich in der Literatur jener Zeit niedergeschlagen hatte. Erst in jüngerer Zeit ist man darangegangen, die Theologie und Praxis des Gottesdienstes bei einzelnen vortridentinischen Theologen genauer zu sichten und zu analysieren, wie es beispielsweise und vorbildlich in der Arbeit von Erich Feifel: Grundzüge einer Theologie des Gottesdienstes. Motive und Konzeption der Glaubensverkündigung Michael Heldings (1506–1561) als Ausdruck einer katholischen „Reformation", Freiburg 1960, geschehen ist. Dabei setzt sich mehr und mehr der Gedanke durch, daß es letztlich nicht bloß um „Mißstände und ihre Beseitigung" ging, sondern der damalige Reformwille in völlig legitimer Weise eine „Konzentration und Reduktion der mittelalterlichen Überfülle religiösen Lebens und Strebens" intendierte (vgl. das Urteil bei Hans Bernhard Meyer in seiner Studie: Luther und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Meßwesen des späten Mittelalters, Paderborn 1965, 13).

Die Hilflosigkeit der katholischen Seelsorge und Liturgik gegenüber der reformatorischen Polemik und Praxis, die Zurücknahme eigener Reformversuche angesichts des gefährlichen Dammbruches, wo man das geheiligte Erbe der Vergangenheit völlig verlieren zu müssen glaubte, und die echt humanistischen Rückgriffe auf ältere, wenn auch durchaus problematische liturgische Urkunden und Überlieferungen führten zur Restauration spätmittelalterlicher Gedanken und Formen liturgischen Lebens. Im Bann dieser Restauration vergaß man allzuschnell jene Impulse, die aus Bibel, Patristik und Ost-Liturgie so verheißungsvoll zu einer innerkatholischen Besinnung geführt hatten. Fraglos hatte die Rückkehr zu den Quellen und die genauere Kenntnis des biblisch-patristischen Erbes verbunden mit den Editionen der ostkirchlichen Liturgien den eigenen Reformwillen geweckt und gestärkt, ehe die reformatorische Theologie das ganze Gebäude katholischen liturgischen Denkens so radikal in Frage stellte. Ludwig Pralle hat aus seinen Studien über Georg Witzel den Älteren den seitdem von vielen nachgesprochenen Schluß gezogen, daß es im 16. Jahrhundert eine starke volksliturgische Bewegung gab, deren sich Luther auf seine Weise angenommen habe, wodurch tragischerweise eine katholische Lösung für Jahrhunderte verschoben wurde.

Wertvolles Material darüber, wie sich konkret die katholische Liturgie-Pastoral mitten in der Kampfepoche der Reformationswirren den Fragen um die gottesdienstliche Praxis stellte, hat jüngst Josef Gülden in seiner Arbeit veröffentlicht: „Johann Leisentrits Pastoralliturgische Schriften"[1]. Die Studie geht auf Anregungen zurück, die der Herausgeber und Verfasser von dem im Jahre 1960 verstorbenen Kirchenhistoriker Franz Schwarbach und einer von ihm geplanten Festschrift empfing. Für Gülden war es eine höchst willkommene Überraschung, daß das Grundanliegen Leisentrits sich weithin mit unseren heutigen Intentionen deckt. Diese Aktualität des Themas scheint eine ausführlichere Rezension zu rechtfertigen.

Johann Leisentrit (1527–1586) war humanistisch gebildeter Diasporaseelsorger und verantwortlicher Leiter der katholischen Rest-Bezirke in der Ober- und Niederlausitz. Ihm verdankt das heutige Bistum Meißen seinen katholisch gebliebenen Kern um Bautzen, weil Leisentrit in einer verzweifelten Situation

[1] **Gülden, Josef: Johann Leisentrits Pastoralliturgische Schriften.** (Studien zur Katholischen Bistums- u. Klostergeschichte, Bd 4) Leipzig: St. Benno-Verlag 1963. 303 S.

U.-B. TÜB. 23. FEB. 1967

Klerus und Kirchenvolk in kluger Weise theologisch und pastoral die nötigen Hilfen gewährte. Leisentrits Schriften, die im Westen nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen sind, sind im Bautzener Domarchiv vollständig vorhanden.

Was Gülden uns bietet, ist eine hochinteressante Auswahl aus den pastoralliturgischen Teilen dieses Schrifttums, die er geistes- und liturgiegeschichtlich einzuordnen und zu kommentieren bemüht ist. Vorweg geht eine erste Orientierung über Leisentrits Engagement zwischen Humanismus und nachtridentinischer „Regeneration"; dem Ganzen folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse, wobei auch die Entwicklung des liturgischen Denkens von spätmittelalterlicher Allegorese zu einer von Michael Helding übernommenen wesenhaften Eucharistieauffassung nachgezeichnet wird.

Der 1570 herausgegebene Bautzener Meßritus, der nach Güldens Vermutung die Lokaltradition im Zuge der nachtridentinischen Reformwelle möglicherweise retten soll, ist „ein Sammelbecken von spätmittelalterlichen Sonderriten" (36). Auffällig ist die überstarke Wucherung der Eingangsriten, die geraume Zeit ausfüllen. Interessant ist ferner, daß Leisentrit für den Zeitpunkt der Zurüstung des Kelches große Freiheit läßt. „Vor oder nach der Lesung des Evangeliums oder des Glaubensbekenntnisses". An die Ostliturgie erinnern Is 53,7 (dort bei der „Schlachtung des Lammes" gebräuchlich; hier Begleitgebet zur Händewaschung) und Lk 2,29ff (beim Auszug). Ein stärkerer subjektiver Zug durchweht auch das *Memento vivorum* und *mortuorum* vor und nach der Konsekration, wo Leisentrit umfangreiche Gebete für zahlreiche Gruppen Lebender und Verstorbener empfiehlt. Zum Ganzen vermerkt Gülden, daß hier auffällige Anklänge an den süddeutschen, österreichisch-ungarischen und ostkirchlichen Liturgiegebrauch vorliegen.

Nahe verwandt mit Witzels Gedanken zur Aktivierung der Teilnehmer an der Eucharistiefeier sind Leisentrits Vorschläge „*De modo Missae audiendae*". Es handelt sich um Vorschläge dafür, wie man auf rechte Weise äußerlich (Wechselgesang bzw. -gebet) und innerlich (meditativ) der heiligen Feier sich anschließen soll. Fraglos soll hier die spätmittelalterliche Distance und Passivität der Teilnehmer umgewandelt werden zu einer aktiven Mitfeier. Persönliche Schwierigkeiten (Unandacht) und konfessionelle Polemik werden gelegentlich kurz gestreift; der Hauptton ruht fraglos, wie auch Gülden hervorhebt, auf einer lebendigen auf den Vatergott zentrierten Frömmigkeit.

Gülden hat ferner aus verschiedenen Schriften Leisentrits liturgiepädagogische und liturgiekatechetische Texte zusammengestellt, in denen Klerus, studierende Jugend und Volk zur katholischen Liturgieauffassung erzogen und angeleitet werden. Unzweifelhaft stehen in diesen Texten und Anleitungen spätmittelalterliche Frömmigkeit, humanistische Erneuerung und nachtridentinische Akzentuierung hart nebeneinander. Vätertexte wechseln mit historisierender Allegorese und dem nicht immer ganz geglückten Versuch, eine katholische Antwort auf die zeitgenössische Polemik zu geben. Zu einseitig drängt sich der Dienst des priesterlichen Amtsträgers in einzelnen Texten in den Vordergrund.

Ausführlich behandelt Gülden jenen bekannten Versuch Leisentrits, durch eine begründete Eingabe in Rom die Erlaubnis zu erhalten, vor der Austeilung der Eucharistie in der Muttersprache den Einsetzungstext laut sprechen oder singen zu dürfen. Im Hintergrund steht der Wunsch und Wille gewisser Gemeinden, eine deutsche Messe feiern zu dürfen. Man droht damit, zur Augsburgischen Confession sich hinwenden zu wollen, ja die Seelsorger umzubringen, wenn sie den Wünschen nicht nachkämen. Gülden bemüht sich, die Gewissensnot Leisentrits herauszustellen und den Antragsteller von dem Verdacht schwächlichen Kompromißlertums rein zu waschen. Fraglos will der Bautzener Domdekan die Konsekrationsworte selbst weiterhin lateinisch rezitiert wissen; nur vor der Kommunion soll der Text in deutscher Sprache wiederholt werden. In diesem Zusammenhang weist Gülden mit Recht darauf hin, daß vor und nach 1500 allenthalben – zumal auf dem Lande und in kleineren Gemeinden Deutschlands – deutsche Meßgesänge üblich waren. Gelegentliche Synodalbeschlüsse (Eichstätt) gegen diesen Brauch beweisen nur dessen Faktizität. Hauptzeuge für ihn sind Witzels Gutachten und Übersetzungsversuche. Im Ergebnis hat Leisentrit selbst nur die Propriums-Gesänge in deutscher Sprache, während das Ordinarium weiterhin lateinisch gesungen wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Leisentrit vor der ablehnenden Antwort aus Rom in seinen Gemeinden den Abendmahlsbericht vor der Kommunion singen ließ.

Die weiteren Texte Leisentrits zeigen, wie stark das Kirchenjahr mit seinen um die Herrenfeste, die Marienfeste und Heiligenfeste sich rankenden Bräuchen und Riten das kirchliche Gemeindeleben bestimmt und wie der Bautzener Domdekan diesen volkstümlichen Reichtum verteidigt. Taufe und Trauungsritual sind den Texten Georg Witzels entnommen. Weitere Texte, wie Vorlagen für die Seelsorge an Verurteilten und Gefangenen und eine eigentümliche Litanei deutscher Heiligen mit stark zeigenössischen Akzenten offenbaren, daß Leisentrit eine gemüthaft warme und volkstümliche Pastoral vertritt.

Das Verdienstliche der Arbeit Güldens besteht darin, daß interessante Texte eines um den Gottesdienst hochverdienten katholischen Praktikers der Reformationszeit der Vergessenheit entrissen werden und im Gefälle der katholischen Selbstbesinnung des 16. Jahrhunderts neue Konturen gewinnen.

Leisentrit steht tatsächlich im Schnittpunkt zweier Epochen. Als humanistisch gebildeter Reformtheologe folgt er gern dem Ireniker Georg Witzel, dessen Texte und Gebete von ihm weithin nachgeahmt oder gar übernommen werden. Vom alternden Witzel scheint er auch die Vorliebe für das volksfromme Brauchtumserbe des späten Mittelalters übernommen zu haben. Dagegen dürften weite Partien der frommen Erwägungen und praktischen Hinweise Leisentrits persönliches geistiges Eigentum sein.

Die pastorale Not seiner Gemeinde hingegen führte gelegentlich zu kaum vertretbaren Kompromissen; sie brachte gleichzeitig aber auch einen maßvollen Ausgleich zwischen den Normen einer aus der alten Kirche gewonnenen Idealität und den praktischen Bedürfnissen von Jugend und Volk dieser Stunde. Der im Humanismus geweckte geschichtliche Sinn ließ die Autorität alter liturgischer Handschriften gelegentlich über Gebühr und kritiklos in hoher Geltung. Es zeigt sich hier, daß der Sinn für die wesentliche Grundgestalt des liturgischen Zeichens und der liturgischen Feier noch nicht genügend geweckt war. Ähnliches gilt von dem noch nicht hinreichend reflektierten katholischen Traditionsprinzip. Ein überzeugender Ausgleich zwischen den berechtigten Reformanliegen und der grundsätzlichen Traditionstreue war in dieser Stunde noch kaum gefunden. So scheint Leisentrits Liturgiepastoral mehr eine Kompilation aus den ihm bekannten Autoritäten als ein eigenständiger theologisch begründeter Ansatz liturgischer Erneuerung zu sein. Allzu stark schwankt dieser Versuch noch zwischen divergierenden überkommenen Elementen einerseits und den praktischen Bedürfnissen seiner umkämpften und auch innerlich unsicher gewordenen Diasporagemeinde andererseits.

Der Versuch, Leisentrits Gedanken und Praktiken geistesgeschichtlich einzuordnen ist durch Güldens Arbeit, insbesondere durch die Darstellung des elften Kapitels: Leisentrit und seine Quellen, erst begonnen, aber noch nicht überzeugend und erfolgreich abgeschlossen worden. Zum ersten müßte das Gesamtwerk Georg Witzels zum Vergleich vollständig herangezogen werden. Gülden hat überzeugend nachgewiesen, wie stark Leisentrit stellenweise von Witzel (und Helding) abhängig ist. Leider stand Gülden das pastoral so relevante Lebenswerk Georg Witzels nur teilweise zur Verfügung.

Zum anderen bleibt die Frage immer noch offen, in welchem Ausmaße das humanistische Reformdenken in der katholischen Praxis jener Tage zum Tragen kommen konnte und gekommen ist. Gülden zitiert am Schluß seiner Arbeit: Das Urteil des heutigen Domdekans von Bautzen Gustav Palm, wonach „die Kenntnis der Werke des Erasmus von Rotterdam und die lebendige Beziehung zu Julius Pflug" Leisentrit als Humanisten auswiesen. Hier hätte eine Weiterführung der Arbeit Güldens anzusetzen. Noch ausführlicher, als es im Kommentar Güldens geschehen ist, müßte die theologische Thematik der Grundvorstellungen Leisentrits auf ihre Herkunft und ihre positive strukturelle Bedeutung hin überprüft werden. Wenn (S. 89) bei Leisentrit nachdrücklich auf den Begriff *sacramentum* im Sinne von Fahneneid hingewiesen wird, so wäre hier schon anzumerken, daß in den Katechismen des Rotterdamers diese Deutung zentral ist. Ferner: wenn (S. 90) bei Leisentrit das augustinische Eucharistieverständnis positiv hervorgehoben wird, so wäre auch hier die Bedeutung des humanistischen Rückblicks auf das Eucharistieverständnis der Väter ausführlich zu bedenken.

Die positive Bedeutung der humanistischen Reform ist durch Josef Gülden und seine verdienstvolle Edition wichtiger Texte Leisentrits erneut ins Blickfeld getreten. Mehr und mehr zeigt sich, daß die katholischen Reformer glücklicherweise auf Bibel, Patristik und ostkirchliche Liturgien verweisen konnten, Texte, die bereits vor der reformatorischen Polemik und unabhängig von ihr seitens katholischer Humanisten als Quellen innerkirchlicher Besinnung ins Spiel gebracht worden waren.

Endlich aber enthüllt sich auch an dieser Stelle die bedauerliche Tatsache von neuem, daß der theologische Neuansatz den humanistischen Reformgedanken noch nicht genügend theologisch durchdacht und gegen alle möglichen Mißverständnisse noch zu wenig abgesichert hatte.

Hoffentlich bringen in naher Zukunft weitere Textausgaben und Spezialuntersuchungen neues Licht in diese hochinteressanten Zusammenhänge und helfen mit, daß das immer noch weitverbreitete Zwielicht, das über dem humanistischen Reformdenken liegt, endgültig aufgehellt wird.

Die Schöpfungsmythen. (La Naissance du Monde, übers. von E. Klein unter Mitarbeit von W. Schenkel u. O. Roessler) Ägypter, Sumerer, Hurriter, Hethiter, Kanaaniter u. Israeliten. Mit e. Vorwort von Mircea Eliade. (Quellen des alten Orients Bd I) Einsiedeln-Zürich-Köln: Benziger Verlag 1964. 264 S.; Ln DM 28.–.

Unter dem Titel „Quellen des alten Orients I. Die Schöpfungsmythen" wird die Übersetzung des französischen Sammelwerkes „La Naissance du Monde" vorgelegt. Die hier zusammengestellten Essais und Textproben vermitteln einen Einblick in die uns heute fremde Geisteswelt und zugleich eine Übersicht der gesamten Problematik. Es ist deshalb dem Verlag zu danken, daß er dieses Werk der französischen *haute vulgarisation* auch einem breiteren deutschen Leserkreis zugänglich gemacht hat.

Das Vorwort „Gefüge und Funktion der Schöpfungsmythen" (S. 11–34) stammt von dem bekannten Gelehrten Mircea Eliade. Mit seinem umfassenden Wissen über die Mythologie der Völker versucht er, für die folgenden Beiträge einen Gesamtrahmen zu schaffen und zu zeigen, wo die altorientalischen Mythen innerhalb der Mythologie einzuordnen sind. Einen großen Raum nimmt die folgende Darstellung der ägyptischen Schöpfungsmythen ein (S. 37–99). In gedrängter Form und flüssig geschrieben wird hier eine Zusammenfassung der ägyptischen Kosmogonien geboten. Die sumerischen Mythen stellt M. Lambert vor (S. 103–117). P. Garelli und M. Leibovici behandeln die akkadischen Schöpfungsmythen (S. 121–171). Der Vorzug dieses Abschnittes ist, daß die wichtigsten Texte im Wortlaut gegeben werden, so daß der Leser sich selbst ein Urteil bilden kann. Im anschließenden Artikel vermittelt M. Vieyra die mythologische hurritisch-hethitische Literatur (S. 155–171). Ausführliche Textproben und kurze Erklärungen lassen diesen Abschnitt des Buches zu einer guten Informationsquelle werden. Die Schöpfungsmythen der Kanaanäer, d. h. Ugarits diskutiert A. Caquot (S. 175–182), wobei zu beachten ist, daß der Verfasser deutlich darauf hinweist, daß man bisher noch keinen ugaritischen Schöpfungsmythos gefunden hat, es sei denn, daß man den Kampf zwischen Baal und Jam als solchen interpretiert.

Die jüdischen Schöpfungsmythen werden von J. Bottéro ausführlich analysiert (S. 185–228). An Hand instruktiver Textproben gibt der Verfasser einen guten Überblick. Mit unüberhörbarer Eindringlichkeit wird in diesem Artikel hervorgehoben, daß die biblischen Darstellungen der Schöpfung (abgesehen von 2 Makk 7,28; vom Verfasser nicht erwähnt) keine *creatio ex nihilo* lehren, sondern die Schöpfung vielmehr in der Ordnung der Welt und der Gabe sowie Wahrung des Lebens sehen.

Da ein Werk der *haute vulgarisation* seiner Eigengesetzlichkeit zufolge nur den Zweck einer allgemeinen Information hat, kann die Kritik gerechterweise nur dort ansetzen, wo deutlich allzu persönliche Auffassungen vertreten werden, die geeignet sind, ein falsches Bild zu suggerieren. In etwa trifft dies schon beim Titel „Quellen des alten Orients I – Schöpfungsmythen" zu. Denn anstelle einer Quellensammlung wird vielmehr eine Zusammenstellung von Essais geboten. Der französische Titel „La Naissance du Monde" ist zutreffender.

Einen eigenartigen Ausgangspunkt wählt im Vorwort M. Eliade. Er schreibt: „In der Umgangssprache des heutigen Menschen bedeutet Mythos alles, was im Gegensatz steht zur ‚Wirklichkeit'. Obwohl diese Abwertung ein Erbstück des Illuminismus und des Positivismus ist, wurzelt sie im Christentum. Für die Urchristen war alles, was nicht seine Bestätigung im Alten oder Neuen Testament fand, falsch: Es war ‚Fabel'" (S. 11). Leider gibt Eliade für diese schwerwiegende Behauptung keinen Beweis, und man stellt sich ungewollt die Frage, ob hier historische Mythologie diesmal nicht gedeutet, sondern erst geschaffen wird – ein neuer Ursprungsmythos? Eine weitere Frage, die hier unmöglich in ihrer Ausführlichkeit behandelt werden kann, die aber wenigstens angemeldet werden soll, ist die nach der Erklärung des Ursprungs des philosophischen (und wohl auch wissenschaftlichen) Denkens, die M. Eliade gibt. Es wäre die Aufgabe eines Philosophen, die Sprache der folgenden Schlußfolgerung geistesgeschichtlich-philosophisch zu analysieren: „Weil man glaubte, man könne wirklich, existentiell zum Beginn der Welt gelangen, hat man von einem bestimmten Zeitpunkt an angefangen, systematisch über die Beschaffenheit dieses ersten Zustandes der Dinge nachzudenken, wobei man bestrebt war, das Geheimnis des Seins unter der Gestalt der Welt zu durchdringen, so wie es sich zum erstenmal geoffenbart hatte" (S. 34). Aristoteles war der Meinung, die Neugier, die ersten Ursachen zu kennen, sei menschlich. Wenn Eliade hingegen schreibt: „... das philosophische Denken, das Nachdenken über die letzte Wirklichkeit ist nicht nur aus einer verstandesmäßigen Neugier, die ersten Ursachen zu kennen, entsprungen – sondern aus der ‚rituellen Vertrautheit' mit den Weltanfängen" (S. 34), dann ergibt sich die grundsätzliche Frage an den Verfasser, ob hier nicht ungewollt der Ritus irgendwie dem Menschen vorgeschoben wird.

Im folgenden Abschnitt über die ägyptischen Mythen wird leider nicht angegeben, wer der Verfasser dieser Abhandlung ist. Der Abschnitt über die sumerischen Schöpfungsmythen enthält Ausführungen und Textproben, die man nach dem vorliegenden Wortlaut kaum unter den Nenner Schöpfung bringen kann (vgl. z. B. S. 104–106). Diese Texte sind entweder besser zu erklären oder bei einer eventuellen Neuausgabe auszuschließen. Ungewöhnlich ist im Abschnitt über die kanaanäischen Mythen das Adjektiv „pan-semitisch" (S. 177). Ein philologisches Unikum dürfte in diesem Teil folgende Argumentation darstellen: „... und auch das hebräische Wort bârâ ... erinnert an br, das im Aramäischen und im modernen Südarabischen Sohn heißt" (S. 177). Der Verfasser übergeht stillschweigend, daß b r' dreiradikalig ist und deshalb in keiner Weise an das zweiradikalige br erinnert.

Der im ganzen informative und belegte Artikel J. Bottéros leidet an einer leichten Unausgeglichenheit. Es will dem Verfasser nicht voll gelingen, seine richtige Erkenntnis, daß das Alte Testament keine Schöpfung aus dem Nichts lehrt, in ihrer ganzen Konsequenz zu sehen und zur Darstellung zu bringen. Dieser Abschnitt enthält teilweise auffallende Formulierungen.

Einige Beispiele: S. 186: die kunstvolle Ineinanderfügung der Pentateuchquellen zu einem Ganzen soll deshalb im allgemeinen „recht sorgfältig ausgeführt" worden sein, „damit der unbefangene Leser es nicht allzusehr merke". Sollen wir allen Ernstes annehmen, daß ein *spiritus malignus* die Pentateuchquellen zusammengefaßt hat? S. 186: im deutschen Sprachraum klingt die Identifizierung von „theologische" und „klerikale Auffassung der Dinge" zumindest sonderbar. Ein Übersetzer sollte auch in den Fragen des internationalen Antiklerikalismus bewandert sein; S. 205: der Satz: „Offensichtlich hat dieser Schöpfer als solcher keine anderen Beziehungen zum Weltall als die, welche Ursache und Wirkung miteinander verknüpfen" wird durch die vorhergehende Schriftstelle Gen 1,26 widerlegt. Denn der Mensch als Ebenbild Gottes steht zu seinem Schöpfer in einem engen Verwandschaftsverhältnis. Der Mensch ist göttlichen Geschlechts und nicht bloß Wirkung der göttlichen Schöpfungsursache; S. 205: Gen 1,26 liege ein *pluralis majestatis* vor. Hier könnte vielleicht angemerkt werden, daß diese Interpretation heute kaum noch vertreten wird; S. 208: philologisch gesehen kann der an sich richtige Gedanke, daß in der Bibel die Schöpfung nicht ein Akt für sich ist, nicht mit einem Hinweis auf das Wort „Anfang" in Gen 1,1 (vgl. Sir 16, 26; Spr 8, 23) bewiesen werden; S. 210: unklar und sachlich unbegründet ist die Formulierung, daß der Monotheismus nach Moses dank der großen Propheten zu einer unvermeidlichen Schlußfolgerung komme und zur Transzendenz führe, „d. h. in die radikale Unterscheidung, die totale Verschiedenheit von Gott und Weltall einmündet". Das

Problem Immanenz – Transzendenz (vgl. W. Weier, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 12, 1965, S. 10–52) erfährt hier wohl eine *simplification terrible* und Vermischung mit einer anders gelagerten biblischen Problematik; S. 213: philosophisch-theologisch reichlich verwirrend ist die Formulierung, daß die mythologische Kosmogonie „noch nicht vorgedrungen war bis zu den reinen Ideen und nicht gelernt hatte, wesensbestimmende Urteile zu bilden, und deshalb in Bildern und Vorstellungsverknüpfungen einherging". Soll mit diesen Worten gesagt sein, daß die wissenschaftliche Welterkenntnis zu den reinen Ideen vordringt und deshalb auf Bilder und Vorstellungsverknüpfungen verzichtet? Wir sind hier wieder beim griechisch-europäischen Problem der Transzendenz und Immanenz, aber kaum bei den biblischen Schöpfungsmythen; S. 217: zugegeben, daß bis heute die Frage der Sieben-Tage-Woche noch ungeklärt ist, so dürfte es doch etwas voreilig sein, diesbezüglich zu sagen: „Hier haben wir offensichtlich einen Zug, der in Israel ausgedacht worden ist"; S. 226: reichlich großzügig ist folgende Formulierung geraten: „ . . . wenn man sich nämlich die gefährlichen Gegenströmungen und Kämpfe in Erinnerung bringt, die unter den Gläubigen, für die die Bibel das ‚Heilige Buch' bleibt, entstanden, als die genetischen Wissenschaften – angefangen bei der Geologie und Anthropologie – aufkamen und ihre ersten Fortschritte machten, wird man die Bedeutung der Mythen und kosmologischen Vorstellungen für die alten Jahwegläubigen an dem Wert ermessen, den sie mehr als zwei Jahrtausende nachher und sogar bis zum heutigen Tage behalten haben, nicht nur in den Augen der einfachen Leute, sondern zuweilen auch in denen gelehrter Köpfe und großer Geister". Auf höchst unglückliche Weise werden hier die Probleme der W a h r h e i t des Mythos und der W a h r h e i t der Wissenschaft (vgl. den Galilei-Prozeß) miteinander verquickt. Schlägt man Fußnote 35 nach, dann ist zu erfahren, daß sich das „bis zum heutigen Tage" auf zwei Bücher aus dem Jahre 1902 und 1906 bezieht. Inzwischen ist einiges Wasser den Rhein hinuntergeflossen; S. 228: die biblische Darstellung der Schöpfung stellt „im metaphysischen Bereich eine der höchsten Errungenschaften des menschlichen Geistes" dar und „im religiösen Bereich eine staunenswerte Vertiefung". Abgesehen von der richtigen israelitischen Selbsterkenntnis, daß Israel keine Metaphysiker-Nation ist (vgl. Dt 4,6), wäre auch hier erst schlicht zu fragen: „Was ist Metaphysik?"

Vielleicht wäre es bei einer Neuauflage möglich, den Text dieses Abschnittes so zu gestalten, daß der Leser noch besser als bisher mit den Texten selbst konfrontiert wird und es ihm erspart bleibt, mit fragwürdigen großzügigen Ansichten über Metaphysik belastet zu werden.

Der erste Band „Quellen des alten Orients" hinterläßt eine geheimnisvolle Spannung. Er verrät nämlich nicht – aus werbetechnischen oder sachlichen Gründen? –, was in dieser Reihe als Bd II erscheinen wird. Es ist auf jeden Fall eine Fortsetzung dieser Reihe wünschenswert.

M ü n s t e r. O. L o r e t z.

Hertlein, Siegfried: Christentum und Mission im Urteil der neoafrikanischen Prosaliteratur. Münsterschwarzach: Vier Türme-Verlag 1962. XXII, 216 S.; kart. DM 10,50.

Die Würzburger Dissertation von Pater Hertlein leistet im ersten Teil einen bedeutenden Beitrag zum Verständnis der Krise in Afrika. Hier wird die Stimme der Afrikaner laut, die selber in der Krise stehen und einen Ausweg suchen aus dem persönlichen und sozialen Wirrwarr. Junge Männer und Frauen, die großenteils durch Missionsschule und Internat gegangen sind, äußern sich zu Dogma und Liturgie, zur Verkündigung der christlichen Moral und zur gelebten Unmoral. Viele gehen scharf ins Gericht mit der Persönlichkeit und Methode der Missionare; sie werfen der Mission Zusammenarbeit mit dem Kolonialismus in der Ausbeutung der Afrikaner und in der mutwilligen Zerstörung ihrer Werte vor. Altverdiente Missionare mögen beim Lesen dieses ersten Teiles schmerzlich empfinden, wie auch die besten Absichten verkannt werden. Statt Dank ernten sie bittere Vorwürfe.

Wir dürfen es nicht bei der Bitterkeit bewenden lassen. Hinter den Einseitigkeiten und Übertreibungen sucht der Autor im zweiten Teil die wirklichen Probleme und die Antwort auf die vielfältigen Fragen. Er lädt ein zu kritischer Selbstbesinnung und abwägender Überprüfung der Kritik. Warum haben die meisten dieser Intellektuellen dem Glauben den Rücken gekehrt? Warum hat die Schule an ihnen versagt? Inwiefern genügen die traditionellen Missionsmethoden nicht mehr? Die neue Lage erheischt eine Erneuerung dieser Methoden durch vertiefte Akkommodation in Katechetik, Liturgie und Pastoral. Das Katechumenat muß eine echte Schule persönlichen Glaubens werden. Liturgie und christliches Zusammenleben können das afrikanische Gemeinschaftsbewußtsein heben und fördern.

Aus der Sicht dieser Katholiken und Protestanten erfahren wir die Wirkung unserer Missionsarbeit und die eigentlichen Anliegen der Afrikaner. Sie bezeugen, welch breiten Raum das Christentum einnimmt. Es ist heute eine Wirklichkeit, die nicht übersehen werden kann und mit der sich jeder ernste Schriftsteller auseinandersetzen muß. Islam und Kommunismus sind im Vergleich dazu bloße Randerscheinungen dieser Literatur. Diese Mission wird streng beurteilt, weil man unendlich viel von ihr erwartet Sie wird am Liebesgebot gemessen, das sie verkündet. Nur dienende Liebe, Hochachtung der Afrikaner, Freundschaft und Brüderlichkeit vermögen die Botschaft Christi glaubwürdig zu machen. Ist dies nicht das Bild der Kirche, wie wir es jetzt vom Konzil her kennen?

Wir sind dem Autor vor allem dankbar für den ersten Teil seines Werkes, der wichtige Elemente zum Gespräch mit dem neuen Afrika liefert. Die Mission kann nur im Dialog stattfinden. Doch nicht jeder Missionar kann all diesen Stimmen selber nachspüren. Die Missionare wären auch dankbar, wenn jemand in ähnlicher Weise die Wirkkraft dieses Schrifttums in Afrika erforschen würde. Vor allem möchten sie wissen, wie das Christentum im Leben und Denken von Autoren, die ihm öffentlich den Rücken kehren, in die Tiefe wirkt.

Wir wollen hoffen, der Autor, der die Hauptprobleme aus dem afrikanischen Schrifttum abgesteckt hat, möge auch Zeit und Gelegenheit finden, aus seiner Missionserfahrung heraus diese Probleme abzuklären und mitzuhelfen an ihrer Lösung.

R o m. L. K a u f m a n n WV.

Gössmann, Elisabeth: Religiöse Herkunft — Profane Zukunft? Das Christentum in Japan. München: Max Hueber Verlag 1965. 296 S.; DM 19,80.

Der Titel des Buches ist mit einem Fragezeichen versehen, und so scheint die Frage offen zu bleiben für eine positive oder negative Antwort. Jedoch gibt die Vf. im Text selbst (266) ihre Meinung klar wieder, indem sie schreibt: „Eine Theologie der Religionen ist für Japan eigentlich Romantik, weil sie allzu leicht einen Zustand der Vergangenheit verklärt. Wichtiger ist die Erkenntnis, daß dieses Land sich in einem nach-religionshaften, in gewisser Hinsicht sogar einem nachchristlichen Zustand befindet. Deshalb ist auch, so einsichtig bestimmte katechetische Einzelergebnisse sind, die These von der Präevangelisation geistesgeschichtlich nicht richtig angesetzt. Japan befindet sich nicht mehr in Hinbewegung auf das Christentum, sondern – ähnlich wie es in vielen europäischen Ländern der Fall ist – in Wegbewegung. Das Christentum ist schon in den allgemeinen geistigen Mischungsprozeß eingegangen, ebenso wie die vom eigentlich Religiösen ablösbaren Lebenshaltungen aus Buddhismus und Shintoismus."

Dieses Urteil klingt reichlich apodiktisch, aber im Sinne der Vf. will es nicht auf die gesamte Missionsarbeit in Japan bezogen werden, sondern auf den (nach Ansicht der Vf.) anachronistischen Ansatz der sogenannten Präkatechese und Präevangelisation, da diese sich noch nicht genügend abgesetzt haben von gewissen tradierten Konzeptionen der christlichen Missionsaufgabe. Im Grunde genommen handelt es sich um ein Verharren bei der Konzeption der Mission als Bekehrung des ganzen Erdkreises (265). Erkenntnisse der heutigen Theologie und die moderne westliche Situation des Christentums sich zunutze machend, nähert die Vf. die heutige japanische Situation eng an die westliche Situation an. Eine solche These ist verführerisch und scheint auf den ersten Blick gestützt zu werden durch die weitgehende Verwestlichung, wie sie sich auf allen Gebieten in Japan zeigt. Wir glauben jedoch, daß diese These, um gültig und glaubhaft zu sein, näherer Nuancierungen bedarf, die trotz aller Ähnlichkeiten zwischen dem westlichen und japanischen Raum die jeweiligen Eigenarten nicht aus dem Auge verlieren.

Die Darstellung des Christentums in Japan folgt zunächst den geschichtlichen Ereignissen. Nach einer kurzen Erörterung der traditionellen religiösen Elemente Japans (Shintoismus, Buddhismus, Konfuzianismus, die modernen Religionen) folgt die Darstellung des sogenannten „christlichen Jahrhunderts" Japans (Kirishitan Jidai 1549–1638). Ein weiteres Kapitel wird dem Absterben und der Verborgenheit der Kirche gewidmet. Diese Ausführungen sind dankenswert, weil sie uns nicht nur ein anschauliches Bild geben von geschichtlichen Einzelereignissen, sondern darüber hinaus auch unterrichten über Methode der Missionsarbeit, Formen der Christwerdung, kirchliches Leben und Fömmigkeitsübungen.

Das wichtigste Material allerdings für das Verständnis des heutigen Christentums in Japan liefert die Beschreibung der christlichen Ideen

und des kirchlichen Gemeindelebens nach der Öffnung Japans seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Das Kostbarste, was von der alten Missionsepoche übriggeblieben war, waren die Nachkommen der alten Christen, die sich jedoch recht bald in eine gänzlich neue Situation hineingestellt sahen, nämlich in die Situation des modernen oder modernisierten Japan. Bis heute noch fanden nicht alle Christen aus der Jahrhunderte währenden Verborgenheit den Anschluß an die neue Verkündigungsperiode; aber auch diejenigen, die den Anschluß fanden, konnten diesen Schritt nicht immer mit Leichtigkeit vollziehen. So erklären sich manche Unterschiede in der Haltung der Christen in den verschiedenen Kirchenterritorien, die noch bis heute nachwirken.

Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch die Betrachtung des konfessionellen Nebeneinander der beiden großen christlichen Konfessionen. Wenn es dabei auch viele bedauernswerte Reibereien gegeben hat, so gab und gibt es doch auch eine heilsame Konkurrenz und gegenseitige Befruchtung. Der christliche Einfluß des Protestantismus auf die geistige Situation Japans muß dankbar anerkannt werden. Aufs ganze gesehen war er ungleich größer als der Einfluß der katholischen Kirche. Die Vf. spricht hiervon ausdrücklich, wenn auch in gedrängter Kürze. Das Bild wäre sicherlich anschaulicher geworden, wenn die Vf. mehr zurückgegriffen hätte auf die japanisch-protestantischen Theologen, die, nach einer anfänglichen Enge, sich für die großen sozialen und allgemein menschlichen Fragen Japans geöffnet haben und positiv in die Situation hineingesprochen haben (vgl. dazu C. H. Germany, Protestant Theologies in Modern Japan, Tokyo 1965, International Institute for the Study of Religions; C. Michalson, Japanische Theologie der Gegenwart, Gütersloh 1962).

Mit Recht betont die Vf. den Einbruch christlichen Ideengutes in das japanische Geistesleben auf Wegen, die direkt nichts mit missionarischer Verkündigung zu tun haben, aber dem christlichen Gedankengut doch zu einem Durchbruch verhalfen, wenn auch oft in säkularisierter Form, nämlich auf dem Umwege über Verfassungen, Philosophien und Kulturformen. Mit Recht wird hier Hermann Roesler genannt, der einen großen Einfluß auf die japanische Verfassung nahm (163 f). Allzu kurz freilich wird ein Mann wie Raphael von Koeber genannt, der sicherlich eine längere Behandlung verdient hätte wegen seines immer noch fortdauernden Einflusses unter der japanischen Intelligenz, wie ungezählte Namen und heute immer wieder aufgelegte Bücher beweisen. Das ausgezeichnete und lange Zitat von Kawada (242 ff) bringt den bedeutenden Einfluß der abendländischen Philosophie für Japan klar ans Licht, wenn Kawada es auch nicht an Mahnungen fehlen läßt, daß die japanischen Philosophen nicht nur die abendländischen Philosophen studieren sollten, sondern zugleich auf den christlichen Untergrund achten sollten, da ohne diesen Untergrund westliche Philosophien nie richtig verstanden und gewertet werden können. Das ist gewiß richtig, aber man darf auch nicht übertreiben, indem man den japanischen Philosophen es verwehrt, auf ihre Art die westliche Philosophie zu sehen, nicht um eine japanische Philosophie aufzubauen (was in sich ein Unding ist), sondern um zu einer allseitigen Philosophie zu gelangen, da ja die westliche Sicht eben doch typisch westlich ist und westlich bleibt, solange sie sich nicht den östlichen Sichten zuwendet. Dieses Postulat wird sehr gut erörtert in dem Interview zwischen Hans Fischer-Barnicol und dem japanischen Philosophen Nishitani Keiji (Hochland Febr. 1966, 205 ff). Aus dieser Begegnung und vielen andern ähnlichen Fakten mag man ersehen, wie intensiv sich japanische Philosophen mit den christlichen Ideen auseinandersetzen und harte Fragen an christliche Denker richten.

Wir gehen zu unserer Anfangsfrage zurück: Ist die hier verfochtene These eines nach-religionshaften oder sogar nachchristlichen Zustands Japans berechtigt?

Gewiß ist es wahr, was die Vf. behauptet, daß das Christentum schon in den allgemeinen geistigen Mischungsprozeß eingegangen ist, ähnlich wie Buddhismus und Shintoismus; jedoch bleibt zu berücksichtigen, daß die nichtchristlichen Autoren, die verantwortlich und aktiv an diesem Mischungsprozeß teilnehmen, und daß die gesamte gegenwärtige Mentalität, die gleichsam anonym, aber doch intensiv diesen Mischungsprozeß fördert, die Eigenart des Christentums noch gar nicht in den Blick bekommen haben; vielmehr sehen sie das Christentum einfach in einer Reihe mit den übrigen Religionen, also im Sinne einer nicht wertenden Religionswissenschaft. Präkatechese und Präevangelisation haben aber nicht nur die Aufgabe, noch nicht erkannte religiös-sittliche Werte herauszustellen oder erstmalig an Nichtchristen heranzubringen, vielmehr eröffnet sich hier die andere und ebenso wichtige Aufgabe, schon irgendwie bekannte Werte in das rechte Licht zu stellen und sie von ihrer rein immanent-humanistischen Wertung loszulösen. Daß es sich um Werte handelt, die aus der Offenbarung erflossen sind, schließt nicht aus, daß sie doch zutiefst „humane" Werte sind und bleiben. Ob man für diesen Bereich das Wort von der Präkatechese oder Präevangelisation gebraucht, bedeutet an sich nichts; jedenfalls kann ein eigentlicher Dialog sich nur im philosophisch-menschlichen Raum entfalten. In diesem Sinne liegt der Dialog einer eigentlichen Glaubensverkündigung voraus. Die große Frage ist also: wie kann ich die sogenannten übernatürlichen Werte so erklären, daß sie nicht „supranaturalistisch" erscheinen (für die Sicht des Nichtchristen heißt das: mythologisch oder mythisch), sondern als „konnatural" anerkannt oder doch wenigstens erahnt werden. Das große Mißverständnis im Osten besteht ja doch gerade darin, daß man den christlichen Menschen als von sich selbst entfremdet betrachtet und den „Eingriff" der übernatürlichen Erhöhung des Menschen als einen „Angriff" auf die Menschennatur bewertet und damit als eine Desavouierung der jahrtausendalten Bemühungen des Ostens um die rechte Erkenntnis der Menschennatur und ihrer Situierung.

Ein zweiter und hier dringlich zu beherzigender Gedanke verweist uns auf eine notwendige Unterscheidung zwischen allgemein östlicher Mentalität und ihrer Konkretisierung in den jeweiligen philosophischen und religiösen Systemen. Man ist allzu leicht geneigt, auf philosophische und religiöse Systeme zu rekurrieren auch da, wo es sich eigentlich doch nur um eine tief liegende Mentalität handelt, die erst hinterher sich in Systemen konkretisiert und verfestigt. Auch hier möchten wir von einer Aufgabe der Präkatechetik oder Präevangelisation sprechen, indem eine religiöse Gesamthaltung abgesetzt wird von einer späteren Verfestigung in Systemhaltungen. Wollen wir hier glaubwürdig erscheinen, dann müssen wir den Nachweis erbringen, daß die Ahnungen der allgemeinen Mentalität ihre Erfüllung finden im Christentum, womit zugleich die Verfestigungen des Systemdenkens und der Systemhaltung abgewiesen werden. Wir geben gerne zu, daß in dem behaupteten Mischungsprozeß die scharfen Konturen der einzelnen Religionen sich auflösen, aber die zugrunde liegende allgemeine Mentalität behauptet sich unentwegt. Man schaue sich nur einmal an, wie japanische Philosophen die westlichen Philosophen lesen und sich daran bereichern, ohne daß sie deshalb von einer japanischen Philosophie zu sprechen sich genötigt sähen. Wollen wir unserer missionarischen Aufgabe in Japan gewachsen sein, dann genügt es sicherlich nicht, anachronistisch vergangene Religionsformen zu überdenken oder zu imitieren, aber ebenso wenig genügt es, heutige philosophische oder religiöse Systeme zu sichten; viel wichtiger ist der herzhafte Rekurs auf die zugrunde liegende Mentalität, die auch heute noch eine gewisse Konstanz zeigt, weil sie nicht-formulierter Ausdruck einer Haltung ist, die den Osten vom Westen unterscheidet. Unsere gesamte traditionelle Theologie ist daraufhin zu überdenken, was eigentlich Glaubensgut ist und was nur akzidentell zugewachsene westliche Form ist. Damit setzen wir unsere traditionelle Theologie nicht einfach radikal beiseite, sondern gebrauchen sie im Gegenteil als ein geschliffenes Werkzeug, um auf schlüpfrigem Neuland nicht zu straucheln. Es ist klar, daß sich hier für unsere „Theologie in Japan" ungeheure Aufgaben und Ausblicke eröffnen, aber das Ziel ist gerade nicht eine „japanische Theologie", sondern eine „katholische" Theologie. Ob die von der Vf. am Schlusse gegebenen Hinweise auf die neuere Theologie zu diesem Zwecke genügen, ist eine Frage, die hier nicht erörtert werden kann; jedenfalls sind wir der „westlichen" Theologie für jeden Hinweis dankbar, der unserer missionarischen Theologie behilflich sein kann.

Tokyo. Maurus Heinrichs OFM.

Wahl, Otto: Die Prophetenzitate der Sacra Parallela in ihrem Verhältnis zur Septuaginta-Textüberlieferung, Band I und II. (Studien zum Alten und Neuen Testament, Band XIII) München: Kösel-Verlag 1965. XIII, 717 u. VIII, 444 S.; zus. DM 120,—.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die Prophetenzitate der *Sacra Parallela* (S. P.) auf Grund des Vergleichs mit der seit 1957 vollständig vorliegenden kritischen Textausgabe der Göttinger Septuaginta auf ihren Textcharakter hin zu untersuchen. Die Aufgabe ist dadurch erschwert, daß bis heute keine kritische Textausgabe der S. P. vorliegt. So muß sich der Verfasser im ersten Band des umfangreichen, in der Verlagsanzeige mutig als „etwas umständlich" angepriesenen Werks in einem ausführlichen ersten Teil mit der sehr komplizierten Textüberlieferung der S. P. selbst befassen (S. 26–129), bis er im zweiten Teil des ersten Bandes zur Vorbereitung des eigentlichen Themas, der Darbietung des Textmaterials zu den Prophetenzitaten, vordringen kann (S. 130–717). In der Einleitung zu diesem Teil legt der Verfasser überzeugend dar, warum auf die Herstellung eines kritischen Textes der S. P.-Zitate selbst verzichtet werden mußte (S. 130–138),

ohne aber damit die Gegenfrage ganz zum Schweigen bringen zu können, ob unter den dargelegten Umständen die kritische Sichtung der S. P.-Überlieferung selbst als Ganzes und nicht nur in ihrer Beziehung zum alttestamentlichen Zitatenmaterial die unerläßliche Voraussetzung gewesen wäre.

Erst im zweiten Band wird das eigentliche Thema in Angriff genommen. Er enthält als dritten Teil die systematische Zusammenstellung der „einzelnen Varianten, die sich zu den Prophetenzitaten der Sacra Parallela ergeben, mit der übrigen Textüberlieferung verglichen und nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet" (Bd I S. 25); das Ganze sinnvoll gegliedert in „mit andern LXX-Textzeugen übereinstimmende Varianten" (1. Kap. S. 721–887), „Sonderlesarten" (2. Kap. S. 888–1047) und, nach zwei Zwischenkapiteln, von denen das eine „Orthographika und Grammatika" behandelt (3. Kap. S. 1048–1104), das andere, mit „Sonderfragen" überschriebene (4. Kap. S. 1105–1129) sich vor allem mit dem Verhältnis des Prophetentextes der S. P. zu den jüngeren griechischen Übersetzungen, zum o'-Text von Daniel, zum masoretischen Text und zum Text des Neuen Testaments und mit Textverschiedenheiten innerhalb der S. P.-Überlieferung befaßt, in einem Schlußkapitel „Zusammenfassende Auswertung des Textmaterials" (5. Kap. S. 1130–1162) abgerundet.

Man erkennt unschwer das Aufbauprinzip der Göttinger LXX-Ausgaben und im einzelnen das bewährte System J. Zieglers. System muß man dem Verfasser zubilligen. Daß jedes System mit der „Vielfalt der Varianten" in Konflikt gerät, daß die „Einordnung in Einzelfällen schwierig ist und nicht ohne Unebenheiten vorgenommen werden kann" (S. 719), muß jeder nachfühlen, der sich um Textprobleme dieser Art müht. Zu fragen wäre aber, ob die im 3. Kapitel unter „Orthographika und Grammatika" zusammengestellten Varianten (trotz S. 1135!) nicht sinnvoller als fünfte Kategorie den Variantenzusammenstellungen der ersten beiden Kapitel eingeordnet und so von Anfang an in die Zeugengruppierungen, auf die es ja in dieser Untersuchung ankommt, eingegliedert worden wären. Diese Varianten sind ja nicht aus dem Grund aus dem Apparat der Göttinger Textausgabe herausgenommen und in der Einleitung gesondert zusammengestellt worden, weil sie als „uneigentliche" Varianten von geringerem Zeugenwert wären als die „eigentlichen" (so S. 1149, 1154 u. ö.), d. h. sachlichen, sondern damit der Apparat entlastet wird und damit der Grammatiker die einzelnen grammatischen Kategorien nicht mühsam aus dem Apparat heraussuchen muß. Die grammatischen Kategorien sind sehr „eigentlich", die attisierenden unter ihnen sogar Charakteristika der lukianischen Rezension. Die Grenze wäre besser zwischen den grammatischen Varianten einerseits und den orthographischen bzw. den gewöhnlichen Schreibfehlern andererseits gezogen worden, und diese letzteren hätten ruhig ganz beiseite gelassen werden können. Was bei den älteren LXX-Zeugen noch gewisse Gesetzmäßigkeiten zeigt, verliert sich hier ins Uferlose.

Die Regieanmerkungen S. 718–727, 1048–1051 lassen an Gründlichkeit nichts zu wünschen übrig, trauen aber dem Leser einerseits wohl zuviel zu, wenn er bei der Lektüre der nun folgenden Register die gewählte Notierungsweise mit sämtlichen Ausnahmen und Sonderregelungen im Gedächtnis behalten muß, anderseits doch auch wieder zu wenig, wenn ausführlich beschrieben wird, was jeder mit Augen Begabte sieht, sobald er die Register aufschlägt.

Von der minutiösen Darbietung des Variantenbestandes läßt sich nur sagen: Es stimmt. Bei annähernd 400 Seiten Variantenregistrierung wird man es dem Rezensenten zugestehen, wenn er dieses Urteil auf Grund von Stichproben abgibt. Mit dem Verfasser über die selbsteingesehenen „Unebenheiten" zu diskutieren erübrigt sich.

Einiges geht allerdings über das hinaus, was noch als „Unebenheit" bezeichnet werden darf. Die Varianten werden zuweilen etwas gedankenlos aus Zieglers Apparat herausgeschrieben. Z. B. muß der Leser aus der Notierung S. 732 („Hinzufügung von Pronomina") Mal 3,1 ναόν] +εαυτου C=B—S L schließen, daß alle übrigen LXX-Zeugen das Pronomen nicht überliefern. In Wahrheit fehlt es nur bei W Q txt Euseb und Epiphanius. Alle übrigen Zeugen haben es, wenn auch in der innergriechischen Doppelüberlieferung αυτου und εαυτου. Die Kategorien, nach welchen die Varianten geordnet werden, gehen zuweilen etwas wirr durcheinander. Warum wird z. B. der Wechsel zwischen Simplex und Kompositum nur beim Verbum so bezeichnet, beim Nomen aber als „Wortwechsel bei gleichem Grundwort"? γνῶσιν] επιγνωσιν Os 4,6 (S. 745) und ἔγνω] επεγνω Os 7,9 (S. 749) gehören sachlich zusammen.

Warum wird der Ursprung der Varianten (aus *homoioteleuton*, Angleichung an M, Eintragung aus andern Stellen, aus dem NT u. a.) nur bei den Sonderlesarten festgestellt, bei den mit LXX gemeinsamen Varianten aber nicht? Das wäre hier ebenso wichtig. Mit dieser Einseitigkeit hängt es dann zusammen, daß die ungeheuer gründliche Einordnung der Textform der S. P. in die Koordinaten der LXX-Überlieferung mehr zählenden als wertenden und auswertenden Charakter gewinnt. Überlieferungsgeschichtlich von Bedeutung wäre: 1. das Verhältnis des Prophetentextes der S. P. zu den Textformen der LXX, 2. der Charakter der mit den LXX-Textformen gemeinsamen Varianten und 3. die Bestimmung des Zeugen in der S. P.-Überlieferung, der den so herausgestellten Textcharakter am ausgeprägtesten vertritt. Davon wird nur das erste Problem erschöpfend behandelt.

Das Gesamtergebnis lautet auf S. 1162: „Der Text der in den Sacra Parallela enthaltenen Prophetenzitate ist als überwiegend der lukianischen Rezension zugehörig zu bezeichnen." Wenn man diesen das eigentliche Thema betreffenden Ertrag, der sich auch durch ein relativ müheloses Nachtragen in Zieglers Apparat ergeben hätte, zur Kenntnis nimmt, und dabei an die immense Arbeit der vorangehenden 1161 Seiten denkt, wird man etwas wehmütig an Tucholskys Erzählung von den Laternenanzündern erinnert: „Man kann Laternen auch von der Zentrale aus einschalten." Umso größeres Lob verdient der Verfasser für seinen wissenschaftlichen Idealismus, den er an einer relativ undankbaren Aufgabe bewährt hat. Es ist nur zu hoffen, daß er mit seinem systematischen Geschick und seiner Ausdauer diesem Forschungsbereich treu bleibt, in dem noch viele – und dankbarere – Aufgaben erfüllt werden müssen.

Göttingen. R. Hanhart.

Bruno, D. Arvid: **Alttestamentliche Texträtsel und strophische Analyse.** Paralipomena zu den Büchern Genesis-Exodus, Josua, Richter, Samuel, Könige. Stockholm: Almquist u. Wiksell 1965. 231 S.; Skr 22,—.

Wie aus dem Untertitel ersichtlich, handelt es sich um eine Nachlese zur Lebensarbeit A. Brunos. In der „biographischen Einleitung" gibt K. Wilhelm einen Überblick über Leben und Werk des Verstorbenen. Eine Pilgerfahrt nach Jerusalem hatte das Interesse am rhythmischen und strophischen Aufbau der biblischen Texte angeregt. Trotz kritischer Stimmen publizierte Bruno seit 1953 elf Bände, in denen er fast das gesamte AT nach rhythmischen Prinzipien aufgliederte: eine erstaunliche Arbeitsleistung, der man den Respekt nicht wird versagen können. Der vorliegende 12. Band bringt Nachträge, an denen ersichtlich wird, wie Bruno, mit dem ersten Wurf nicht zufrieden, weiterarbeitete und feilte. Wie in den anderen Bänden wird auch hier der Bibeltext nach Versen und Strophen aufgegliedert. Am Seitenrand wird jeweils die Anzahl der rhythmischen Akzente vermerkt. Wie in den früheren Besprechungen wird auch hier die Kritik einsetzen müssen. Es ist nicht zu leugnen, daß bei Zählung der rhythmischen Akzente immer ein subjektives, wertendes Moment mitspielt.

Es sei nur ein Beispiel herausgegriffen. Gen 1,2b: „aber Gottes Geist schwebte auf dem Wasser" (3 Akzente), könnte man den hebräischen Text ebensogut mit 3+2 Akzenten lesen. Vs 3 soll 6 Akzente haben: „Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht!" Im Hebräischen wäre demnach jedes der 6 Wörter Akzentträger. Auch hier könnte man den Apokopatus mit dem folgenden Nomen als Akzenteinheit betrachten.

Dem Rez. scheint daher, daß mit einseitigen rhythmischen Untersuchungen kein unanfechtbares Resultat erzielt werden kann. Eine sichere Basis würde man erhalten, wenn man statt der rhythmischen Akzente die Wörter zählen würde. Dann ergäbe sich, daß der Bibeltext weithin als Zahleneinheit geformt wurde. Durch die Beachtung der Anzahl der Wörter könnten auch die formgeschichtlichen Untersuchungen angeregt und befruchtet werden.

Mautern, Steiermark. Claus Schedl.

Lohse, Eduard: **Die Texte aus Qumran.** Hebräisch und deutsch, mit masoretischer Punktation, Übersetzung, Einführung und Anmerkungen. München: Kösel-Verlag 1964. XXIII, 294 S.; Ln DM 36,—.

Die Erscheinung dieses Buches wird zweifellos von manchen, besonders von Studenten, begrüßt werden. Man findet darin die wichtigsten bis 1964 bekannten und publizierten nicht biblischen Texte bequem zusammengestellt und dazu vokalisiert. Die Vokalisierung dient keinem wissenschaftlichen Zweck, sondern „soll

lediglich eine gewisse Lesehilfe darbieten, um die Lektüre zu erleichtern" (Vorwort, S. VII). Lohse ist nicht der erste, der solches unternommen hat; vor ihm veröffentlichte A. M. Habermann 1952: 'Edah we-'Eduth; 1959: Megilloth Midbar Yehuda; beide zu Jerusalem, freilich ohne Übersetzung. Aber jedermann weiß, daß die Aussprache des Hebräischen zu Qumrân ganz verschieden gewesen sein muß von der masoretischen (man vergleiche die Transkriptionen der Septuaginta und viele *matres lectionis* in den Qumrantexten). Masoretisch vokalisierte Texte von Qumran sind darum hybride Gebilde; der Autor dieses Buches weiß das genauso wie der Rezensent. Persönlich bin ich davon überzeugt, daß unsere Studenten mehr Nutzen ziehen aus dem Studium unvokalisierter Qumrântexte, als wenn sie diese masoretisch vokalisiert vor sich haben. Das hindert aber nicht, daß Lohses Buch doch seinen Nutzen hat.

Die Texte, die er abdruckt und übersetzt, sind folgende: 1QS; 1QSa; 1QSb; CD; 1QH; 1QM; 1QpHab; 4Qpatr (Patriarchensegen); 4Qtest; 4Qflor; 4QpNah; 4Qp37. Jeder Text hat eine ganz kurze Einleitung mit einem Literaturverzeichnis. Den Abschluß bilden 16 Seiten mit Anmerkungen zu einzelnen Stellen.

Was den hebräischen Text betrifft, so hat der Autor nur sparsam versucht, die Textlücken auszufüllen, und sich, soweit ich sehe, auch in anderer Hinsicht nicht persönlich um die eigentliche Qumrânforschung bemüht, wozu er keinen Beitrag liefern wollte. Das Buch ist schön gedruckt und herausgegeben, und wir empfehlen es allen, die sich die ursprünglichen Ausgaben nicht anschaffen können und die die Texte (der hebr. Text steht immer auf der linken Seite und die dazugehörige Übersetzung auf der rechten) so bequem zur Hand haben wollen. Das Buch wird ganz sicher Erfolg haben, den es auch verdient.

Nijmegen. J. P. M. van der Ploeg.

Kümmel, Werner Georg: **Heilsgeschehen und Geschichte.** Gesammelte Aufsätze 1933–1964, hrsg. von E. Grässer, O. Merk u. A. Fritz. (Marburger Theologische Studien, 3) Marburg: N. G. Elwert 1965. XI, 512 S.; DM 48,–.

In einer Zeit, in der man mit der Herausgabe von Festschriften eher des Guten zu viel als zu wenig tut, bedeutet dieser Band der gesammelten Aufsätze des verdienstvollen Marburger Neutestamentlers eine erquickende Abwechslung, da er zur Ehrung des Sechzigjährigen herausgegeben wurde. Gesammelt wurden 30 Aufsätze, die im Laufe von über 30 Jahren zum Teil an schwer zugänglicher Stelle veröffentlicht worden waren. Da hier unmöglich ins Detail gegangen werden kann, mag es genügen, die Schwerpunkte der in dieser Darbietung sich bekundenden Forschertätigkeit kurz zu charakterisieren. Das Kennzeichnende für W. G. Kümmel besteht eigentlich darin, daß er zu vielen neutestamentlichen Fragen – und nicht nur zu diesen – wesentliches zu sagen hat.

Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der Jesusfrage. Dabei zerbricht er die Skepsis, die von jenen ausging, die den Graben zwischen Jesus von Nazareth und dem Christusbild der Urkirche zu einem unüberbrückbaren machten, und er zeigt solide Zugänge, die den Weg zum Wollen und Wirken des geschichtlichen Jesus ermöglichen. Wenn der katholische Exeget sich auch in manchen Punkten nicht mit den gewonnenen Resultaten wird identifizieren können, K. ist ein interessanter und besonders anregender Gesprächspartner, weil die Art seiner Argumentation den Versuch zu unbestechlicher Sachlichkeit paart mit einem großen Detailwissen und einzigartiger Literaturkenntnis.

Das Problem Jesus und Paulus hat den Marburger Gelehrten durch Jahre begleitet, dreimal nahm er dazu das Wort (1940, 1948, 1963). Die grundsätzliche Stellungnahme bleibt dieselbe, insofern er als Basis der Übereinkunft zwischen Jesus und Paulus die spannungsvolle Relation von dem, was in Jesus bereits geschah, und dem, was noch aussteht, die Relation von „Verheißung und Erfüllung" ansieht, nur wechseln die Gesprächspartner. Einmal (1940) hat die vorgetragene These die entstellenden Stellungnahmen A. Rosenbergs zum unmittelbaren Anlaß (S. 81), das zweite Mal ist es eine kritische Auseinandersetzung mit J. Klausners Darstellung des Urchristentums, das letzte Mal die *Presidential address* von Nottingham. So spiegelt das Werk K.s selber ein Stück Auslegungsgeschichte.

Ein weiteres Anliegen K.s war die Einleitungswissenschaft, die er in einem eigenen Aufsatz als theologische Aufgabe rechtfertigt und verstanden wissen will, die aber nur jener in diesem Sinn in Angriff nehmen kann, „der darum weiß, daß uns in diesen menschlichen Worten Gottes ewige Anrede begegnen will, die wir freilich nur hören können, wenn wir das Menschenwort des NT in seiner geschichtlichen Bedingtheit mit den dafür unerläßlichen Mitteln geschichtlicher Forschung uns hörbar machen" (S. 350).

Ein letztes Signum der Forschertätigkeit K.s ist die Geschichte der Erforschung der Probleme des NT, hat er doch selber 1958 diese Geschichte in einem umfangreichen Werk vorgelegt. So nimmt es nicht wunder, wenn auch verschiedene Aufsätze dieser sonst weniger beachteten Sparte gewidmet sind. Die Charakterisierung der theologischen Arbeit von M. Dibelius, ein Beitrag über „Die ‚konsequente Eschatologie' A. Schweitzers im Urteil der Zeitgenossen", zwei Forschungsberichte über die Diskussion um das Problem des historischen Jesus sind hier zu nennen. Daß K. auch Zeit und Gelegenheit fand, die Fachwelt über „Die älteste religiöse Kunst der Juden" zu informieren, rundet das Bild eines Forscherlebens ab, das selten aufgeschlossen war für die Vielfältigkeit theologiewissenschaftlicher Fragestellungen und Meinungen.

Mit dem Dank für dieses Werk seien die Wünsche für noch viele fruchtbare Jahre verbunden!

Münster. Joachim Gnilka.

Itala. Das Neue Testament in altlateinischer Überlieferung nach den Handschriften hrsg. von Adolf Jülicher, durchgesehen und zum Druck besorgt von Walter Matzkow (†) und Kurt Aland. IV Jones-Evangelium. Berlin: Walter de Gruyter 1963. IX, 230 S; br. DM 180,—.

Daß dieses Werk erst jetzt hier angezeigt wird, ist nicht Schuld des Rezensenten; nach Versagen eines anderen hat er den Band erst am 1. August 1966 erhalten und seine Rezension genau drei Monate später abgeliefert. Trotz der Verspätung erscheint aber eine Besprechung dieser für die Textgeschichte des Neuen Testaments sehr wichtigen, nicht ephemeren Publikation in dieser Zeitschrift um so notwendiger, als ihre ersten drei Bände hier nicht angezeigt worden sind.

Dreißig Jahre lang hat sich der Marburger Neutestamentler Adolf Jülicher mit Vorarbeiten zur Herausgabe des altlateinischen Neuen Testaments beschäftigt, sogar noch als ihm 1925 auch das zweite Auge den Dienst versagte. Die Kirchenväterkommission der Preußischen Akademie der Wissenschaften hat dann sein Material übernommen und die Fertigstellung der Arbeit dem Dr. Walter Matzkow übertragen. 1938, kurz nach Jülichers Tod, erschien das Matthäusevangelium, 1940 das Markusevangelium. Dann wurde Walter Matzkow zum Heeresdienst einberufen; leider ist er im Krieg verschollen. Der Satz des Lukas-Bandes ging zum größten Teil verloren, aber das Manuskript war gerettet worden. 1954 hat Kurt Aland das Lukasevangelium herausgegeben; nunmehr hat er den abschließenden Band vorgelegt, der das Johannesevangelium enthält.

Schon beim ersten Band befremdete das Fehlen einer Einleitung, die über die Grundsätze der Edition Aufschluß gegeben hätte; sie fehlte auch im zweiten. In der Vorrede zum dritten Band teilte Aland dann mit: „Von Adolf Jülicher stammt der Plan und die erste Ausführung des Ganzen. Walter Matzkow hat jedoch den gesamten Bau von Grund auf noch einmal aufgeführt... Alleiniger Anteil Jülichers ist die *Recensio* – d. h. die versuchte Rekonstruktion der vermuteten italischen und afrikanischen Übersetzung –... Eine Begründung für diese *Recensio* kann nicht gegeben werden. Es war weder Walter Matzkow noch dem Unterzeichneten (Kurt Aland) möglich, einwandfrei die Prinzipien zu ergründen, welche Jülicher bei dieser *Recensio* leiteten; offensichtlich hat ein stark subjektives Moment mitgespielt... So ist die obere Hauptzeile des vorliegenden Werkes nicht als endgültige Rekonstruktion der altlateinischen Überlieferung der Evangelien anzusehen, sondern als ein Vorschlag Jülichers, wie ja die Frage bis heute unbeantwortet geblieben ist, ob es überhaupt eine solche einheitliche Urform gegeben hat."

Hieraus ergibt sich, daß der Wert dieses Werkes darin besteht, daß alle Lesarten der altlateinischen Handschriften – auf diese hat Jülicher sich unter Ausschluß der Zitate beschränkt – übersichtlich zusammengestellt sind. Die große Gefahr besteht allerdings, daß gerade der sehr fragwürdige Bestandteil der Edition, Jülichers Rekonstruktion, von nicht sachkundigen Benutzern als maßgebend betrachtet und dementsprechend verwertet wird. Aland allerdings war sowohl an diese Rekonstruktion wie an den Titel „Itala" gebunden. Dieser leider immer noch zur Bezeichnung der Gesamtheit der altlateinischen Bibeltexte mißbrauchte Name ist für das vorliegende Werk doppelt unpassend, weil es nicht nur die vermutete italische, sondern auch die vermutete afrikanische Übersetzung rekonstruieren will.

Aland hat mit einer Reihe von Mitarbeitern des von ihm seit 1959 geleiteten „Instituts für neutestamentliche Textforschung"

an der Universität Münster mit Ausnahme der Leitzeilen, die Jülichers Rekonstruktion darstellen – die der „Afra" gewidmete Zeile allerdings besteht nur aus einem Abdruck des *Evangelium Palatinum* –, jedes Wort des Manuskripts von Jülicher-Matzkow an den Handschriften, zum Teil mehrfach, nachgeprüft. Daraus ergab sich nach dem Vorwort, wie schon bei dem dritten Band, auch für das Johannesevangelium eine Fülle von kleineren und größeren Änderungen, so daß ganze Teile völlig umgeschrieben werden mußten. In dem vorliegenden Bande ist das Klammersystem weiter ausgebaut worden; der Benutzer soll zuverlässig unterscheiden können zwischem dem, was in den Handschriften heute noch gelesen werden kann, dem, was frühere Herausgeber noch lesen konnten und dem, was bloße Rekonstruktion ist.

Das Urteil über den Wert der von Aland und seinen Mitarbeitern geleisteten Arbeit hängt völlig ab von der Exaktheit, mit der sie geleistet worden ist, nachdem offenbar in der ihnen überlieferten Vorlage zahlreiche Fehler festzustellen waren. Da mir Photographien der benutzten Handschriften am Ort nicht zur Verfügung standen, habe ich zu einer Stichprobe die Ausgabe des *Codex Rehdigeranus* von H. J. Vogels (Rom 1913) benutzt; auf sie allein war auch Aland angewiesen, da die ehedem der Stadtbibliothek Breslau gehörende Handschrift zur Zeit vermißt ist. Im zweiten und dritten Kapitel des Johannesevangeliums habe ich außer bei den von Aland sicherlich mit Absicht nicht verzeichneten Formen *Galileae* 2,1.11, *Nicodaemus* 3,1.4.9, *illut* 2,20 und *numquit* 3,4 nur eine einzige echte Differenz von der Ausgabe von Vogels feststellen können: obwohl 2,13 fünf andere Formen des Namens verzeichnet werden, fehlt die im *Rehdigeranus* gebrauchte Form *Hierosolimam. Senes* 3,4 bei Vogels kann bloßer Druckfehler sein; sicher ist das *dixeri* 2,5 bei Aland. Das ist ein außergewöhnlich günstiges Ergebnis.

Besonders schwierig war die dem Herausgeber gestellte Aufgabe beim *Codex Vercellensis*, der ältesten lateinischen Evangelienhandschrift. Deren erste Herausgeber Irico (1748) und Bianchini (1749) boten noch Textstellen, die Gasquet (1914) nicht mehr lesen konnte und in seiner Ausgabe daher nach Irico oder Bianchini kursiv druckte. Diese setzt Aland in doppelte Klammern; was noch von Gasquet, aber nicht mehr heute gelesen werden konnte, steht in einfachen Klammern (wenn dies auch in anderen Handschriften bezeugt wird, steht das Sigel *a* in Klammern). Mit Kummer muß man feststellen, wie viel von dem, was Gasquet noch entziffern konnte, heute nicht mehr lesbar ist; allerdings kommt auch der umgekehrte Fall vor. Man darf *e silentio* nicht auf den noch lesbaren Bestand des *Vercellensis* schließen, sondern nur darauf, daß er, wenn überhaupt etwas, nichts anderes als die Leitzeile bietet.

An einigen Stellen würde man mit gutem Grund zu einer anderen Entscheidung als Aland kommen können. Wenn Irico und Bianchini einander widersprechen, will Aland der Lesart folgen, die auch Gasquet bevorzugt hat. Das Prinzip ist nicht überall befolgt. 1,25 edierte Gasquet nach Irico und Bianchini *profeta;* 1,23 ist nach Aland heute noch *profeta* lesbar; also wäre wohl auch 1,21 diese Schreibweise mit Irico und Gasquet gegen Bianchini anzugeben. Man darf aber bezweifeln, ob der Führung Gasquets in solchen Fällen ohne Nachprüfung zu vertrauen ist. Sowohl 3,31 als auch 11,41 bot Bianchini *susum,* Irico *sursum;* Gasquet edierte beide Male *sursum.* Da aber 19,11 das *r* sowohl bei Bianchini als auch bei Irico gefehlt hat und nur von Gasquet ergänzt worden ist, es auch näher lag, statt des weniger gebräuchlichen *susum* das gewöhnlichere *sursum* einzusetzen, ist anzunehmen, daß Bianchini auch 3,31 und 11,41 richtig gelesen hat und *susum* an allen drei Stellen die Lesart des *Vercellensis* war. In einem anderen Fall ist glücklicherweise exakt nachweisbar, daß Gasquet zu Unrecht Irico gegen Bianchini gefolgt ist. Bianchini hatte 1,49 *istrahel* ediert, was Gasquet noch lesen konnte, Irico dagegen *israel.* Daraus war zu folgern, daß die Handschrift vermutlich 1,47 *istrahelita* geboten hatte, wie Bianchini ediert hat, zumal da Bianchini und Irico übereinstimmend 3,10 *istrahel* gelesen hatten, Gasquet aber, der das Wort 1,47 nicht mehr entziffern konnte, schrieb *israelita* nach Irico. Durch Alands Ausgabe erfahren wir, daß noch heute *trae* zu entziffern ist. Falls jemand so viel Mühe um einen einzigen Buchstaben für überflüssig hält, möge er zur Kenntnis nehmen, daß das *t* einer der Beweise für die Verwandtschaft zwischen dem *Codex Vercellensis,* dem *Codex Veronensis* und dem *Codex Corbeiensis II* ist.

1,18 ediert Aland *unicus filius suus* mit einem Fragezeichen hinter dem letzten Wort. Gasquet hat *solus* gelesen; daß Irico und Bianchini anders ediert hätten, sagt er nicht. Angesichts der Tatsache, daß der *Vercellensis* zahlreiche Doppelübersetzungen bringt, wird man wohl doch *solus* als Doppelübersetzung neben *unicus* auffassen und festhalten müssen.

Mit dem Johannesevangelium ist diese Edition abgeschlossen. Angesichts des Untertitels „Das Neue Testament in altlateinischer Überlieferung" befremdet diese Mitteilung zunächst; aber vermutlich ist Jülichers Arbeit nicht über die Evangelien hinaus gediehen. Aland verspricht, den vergriffenen Markus-Band und zum gegebenen Zeitpunkt auch den Matthäus-Band nach den Prinzipien, die für den dritten und vierten Band galten, umzuarbeiten. Das ist sehr zu begrüßen. Zwar ist diese auf die Handschriften sich beschränkende Ausgabe nur eine Vorstufe zu der weit umfangreicheren, auch die Schriftstellerzitate bringenden Edition, die wir von dem Beuroner Vetus Latina-Institut zu erwarten haben; aber bis dahin wird noch lange Zeit vergehen, besonders wenn die Evangelien erst an den Schluß dieser Ausgabe gestellt werden sollen, wie Aland in der Vorrede berichtet; und so wird diese Edition für geraume Zeit die wichtigste Grundlage für Untersuchungen über die Geschichte der altlateinischen Evangelienübersetzung sein. Mühsam war die Arbeit, die hier geleistet worden ist, und entsagungsvoll, weil ihr Ergebnis nur ein Arbeitsinstrument der Forschung ist. Gewisse laut schmetternde Zaunkönige im Gebiet der Theologie, für deren schnell und leicht mit fremden Federn und Halmen gebaute Nester allerdings die Hilfe von Kärrnern nicht erforderlich ist, glauben zwar aus der vermeintlichen Höhe ihrer Nisthecke auf textkritische Arbeiten verächtlich herabsehen zu können; von ihnen hat Lagarde vorhergesagt, daß, wie ehedem Glasbläser für einen frühen Tod durch höheren Tagelohn, sie für rasches Vergessenwerden durch einen glänzenden Tagesruhm entschädigt werden. Kurt Aland und seine Mitarbeiter können sich dessen getrösten, daß der Dank der Wissenden ihnen sicher bleibt.

Bonn. Karl Th. Schäfer.

Gräßer, Erich: **Der Glaube im Hebräerbrief.** (Marburger Theol. Stud., 2) Marburg: Elwert-Verlag 1965. VII, 252 S.; br. DM 34,–.

Erich Gräßer, dem wir die wertvolle, wenn auch sehr einseitige Arbeit zum Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und der Apostelgeschichte (Berlin 1957) verdanken, hat sich für seine Habilitationsschrift ein scheinbar ungefährliches Thema gewählt, den Glaubensbegriff des Hb. Aber der Verfasser müßte wohl seine Natur verleugnen, wenn er nicht auch hier theologischen Zündstoff zusammentragen würde, einen Zündstoff freilich, der auf den letzten Seiten seines Buches erstaunlich ruhig verpufft. Denn schon fürchtet der Leser, das sehr sorgfältig und umsichtig aufgeschichtete Material könnte ausreichen, um den Hb in den Flammen einer kanontheologischen Kritik aufgehen zu lassen: Aber keine Angst! Trotz mancher (berechtigten) Vorbehalte wird der Brief als legitime Neuinterpretation des urchristlichen Kerygmas gewürdigt und anerkannt.

Die Arbeit beginnt mit einem kurzen Überblick zur Auslegungsgeschichte des Briefes (vgl. den ausführlichen Forschungsbericht des Verfassers in: ThR 30 [1964] 138–236). Man vernimmt mit Staunen, daß es bisher noch keine Monographie zum Glaubensbegriff des Hb gab (9), und man darf dieser Angabe ohne Bedenken Glauben schenken, denn schon auf den ersten Seiten verrät der Autor eine ganz ungewöhnliche Kenntnis der Hb-Literatur. Überhaupt sei gleich hier bemerkt, daß die Art, wie Gr. – bei aller Entschiedenheit seines Standpunktes – auch andere Meinungen zu Wort kommen läßt und insgesamt ausgezeichnete Informationen bietet, sehr sympathisch berührt. Der nächste größere Abschnitt (13–63) exegesiert die einschlägigen Aussagen des Briefes und kommt zu dem Ergebnis, daß der Glaubensbegriff des Hb hauptsächlich vom Moment der Festigkeit, des Beharrens, der Standhaftigkeit geprägt ist. Der Brief „will konservieren, nicht missionieren" (32). Die *Pistis* wird zu einer Verhaltensweise, einer nachahmenswerten und erschwinglichen Tugend. Man muß den einmal durch die Taufe gewonnenen Christenstand bewahren und sich in den Versuchungen und Prüfungen der Zwischenzeit bis zur Parusie (bzw. bis zum Tod) bewähren.

Im folgenden Abschnitt (64–146) geht es zunächst um den Unterschied zwischen dem Glaubensverständnis des Hb und dem christologischen Glauben bei Paulus und den Synoptikern. Während sich der paulinische Glaube auf das durch Christus vollzogene Heilsgeschehen richtet, blickt der Gläubige des Hb auf das noch zukünftige Heil der himmlischen Welt. Ebensowenig steht der Brief in der Tradition des Glaubens, wie ihn die synoptischen Evangelien im Zusammenhang mit

der Tatverkündigung Jesu von der nahegekommenen Gottesherrschaft ausgelegt haben. Dagegen zeigt der eingehende religionsgeschichtliche Vergleich, wie stark das philosophisch-hellenistische Erbe den Glaubensbegriff des Hb beeinflußt hat. Trotz der engen Verwandtschaft mit Philo wird jedoch keine unmittelbare literarische Abhängigkeit behauptet (145). Auch den Vorwurf einer „religionsgeschichtlichen Überfremdung" hält Gr. für ungerechtfertigt.

So ergibt sich als nächste Aufgabe (146–198), den besonderen theologischen Entwurf des Hb aus der späteren Entwicklung des Urchristentums geschichtlich verständlich zu machen. Auch andere Schriften der spät- und nachapostolischen Zeit verraten ein ähnliches Glaubensverständnis. Der Verfasser untersucht unter dieser Rücksicht besonders den ersten Petrusbrief und findet vier theologische Grundstrukturen, die den meisten Schriften der nachapostolischen Zeit eigentümlich sind: die Verbürgung der Verheißung, der leidende Christus als Vorbild seiner leidenden Gemeinde, die Betrachtung des christlichen Daseins in der Zeit als einer hoffentlich bald zu Ende gehenden Epoche der Glaubensbewährung und das Verständnis des Glaubens als einer Haltung, deren Echtheit durch Standhaftigkeit und gute Werke zu erweisen ist. Zwei Exkurse über die Eschatologie des Hb (171–184) und zum Problem der zweiten Buße (192–198) runden das Bild ab: Der Brief steht auf der Schwelle vom Urchristentum zur nachapostolischen Zeit, er übernimmt alte Formeln und Traditionen, deutet sie aber neu. Die Dialektik der gläubigen Existenz ist in Gefahr, preisgegeben zu werden, Glauben bedeutet nicht mehr Heilwerden der Existenz selber, sondern nur die Voraussetzung für den Empfang des himmlischen Verheißungsgutes.

Der letzte Abschnitt (198–219) wendet sich wieder ganz dem Hb zu und versucht, ein abschließendes Urteil über die Motive zu gewinnen, die den Verfasser des Briefes zu seinem besonderen theologischen Entwurf bewogen haben. Es zeigt sich zunächst, was in der Arbeit schon mehrfach angedeutet wurde, aber bisher exegetisch nicht genügend zum Tragen kam, daß man das Glaubensverständnis des Briefes nicht allein aus den paränetischen Teilen erheben kann, sondern auch und vor allem die christologischen und soteriologischen Ausführungen hinzuziehen muß. Erst eine ganzheitliche Betrachtung, die das Zueinander von These und Paränese ständig im Blick behält, läßt erkennen, daß es dem Brief um die seelsorgliche Bewältigung der durch die Parusieverzögerung aufgebrochenen innerchristlichen Problematik geht: „Welchen Rang und Wert hat unsere Erlösung, wenn die zwei entscheidenden Mächte, die den Weg zur *Soteria* blockieren, nämlich Sünde und Tod, noch immer in Geltung stehen?" (202). So dient die ganze eindringliche Darstellung des himmlischen Hohenpriestertums Christi nur dazu, den Anstoß zu beseitigen, den die Gemeinde durch ihre offensichtliche Unerlöstheit in dieser Welt ständig erfährt. Von hier aus wird auch verständlich, warum der Glaube nicht mehr als das die christliche Existenz begründende Ereignis, sondern als ein Festhalten am einmal Erreichten gesehen ist. Die objektive Verankerung der Heilsgewißheit im kultisch gedeuteten Christusgeschehen macht es überflüssig, den Glauben in einen direkten Bezug zu Christus zu setzen. Um die Relation zwischen Heilsbringer und Heilsempfänger auszudrücken, bietet die gnostisch konzipierte Erlösungslehre des Briefes eine andere, nicht weniger sachgemäße Terminologie an (teilhaben, gleichgestaltet werden, zum Hause Gottes gehören u. ä.). Außerdem denkt der Hb nicht vom einzelnen Gläubigen aus, sondern von der kultischen Gemeinschaft des Gottesvolkes her. Glauben kann deshalb gleichbedeutend mit dem Eingefügtsein in die und dem Verbleiben in der gottesdienstlichen Gemeinde sein, wie umgekehrt der Abfall von der Gemeinschaft mit dem Unglauben identifiziert wird. „Der christologische Entwurf als ganzer ersetzt eine ausführliche Erörterung des Glaubens im spezifisch christlichen Sinn" (218).

Wie man aus dieser fragmentarischen Inhaltsübersicht ersieht, sind die Gewichte der Arbeit etwas ungleich verteilt. Während dem relativ leicht zu führenden Nachweis, daß der Glaubensbegriff des Hb von hellenistisch-philosophischer Tradition bestimmt ist, breiter Raum gewährt wird, werden die schwierigsten Probleme der Hb-Exegese auf das letzte Kapitel zusammengedrängt. Aber dieser kompositorische Mangel ist schließlich durch den Aufbau des Briefes selber bedingt, der Glaubenshaltung und Glaubensgegenstand in These und Paränese auseinandertreten läßt, vom Glauben aber *expressis verbis* nur in den paränetischen Teilen redet. Außerdem muß man dem Verfasser bescheinigen, daß er von Anfang an ein exegetisch durchaus zutreffendes Bild von den Entstehungsverhältnissen, der Thematik und den religionsgeschichtlichen Voraussetzungen des Briefes besitzt.

Wenn die Arbeit trotzdem nicht ganz befriedigt, so liegt dies wohl weniger an dem, was der Autor geschrieben, als was er nicht geschrieben oder nur eben angedeutet hat. So möchte man z. B. die Frage nach der „inneren Kanonsgrenze", die am Anfang und am Schluß kurz gestreift wird, etwas ausführlicher behandelt sehen. Dazu müßte freilich vorgängig geklärt werden, was als normierende Mitte des Kanons zu gelten habe. Die S. 2 f aufgezählten Kriterien („zentrale Christusverkündigung", „Rechtfertigung des Sünders", „Offenbarung" u. ä.) ermangeln z. T. nicht nur der Präzision, sondern scheinen auch eine bestimmte Deutung des Jesusereignisses absolut setzen zu wollen. Gerade der Hebräerbrief, der sich mit seiner kultisch-metaphysischen Interpretation weiter als alle anderen Schriften des NT von der historischen Wirklichkeit des Lebens und Sterbens Jesu entfernt, zeigt, daß die Kanonsgrenze dort verläuft, wo die christologische Spekulation den Zusammenhang mit dem irdischen Jesus bewußt oder unbewußt preisgibt. Daß dies im Hb nicht geschieht, dürfte klar sein, ebenso aber auch die Tatsache, daß der Brief nicht ganz unschuldig ist, wenn christlicher Glaube immer wieder mit einer idealistisch-platonisierenden Weltanschauung gleichgesetzt wird. Hier scheint uns die auch heute noch aktuelle Problematik des Glaubensbegriffes im Hb zu liegen, und es ist schade, daß der Vf. zwar dieses Moment sehr sorgfältig registriert (126–130), aber die Frage der „religionsgeschichtlichen Überfremdung" (144–146) recht kurz und nicht ganz überzeugend abtut.

Hausen. Franz Joseph Schierse.

Hernegger, Rudolf: **Macht ohne Auftrag.** Die Entstehung der Staats- und Volkskirche. Olten u. Freiburg: Walter-Verlag 1963. 477 S.; DM 28,–.

Hernegger stellt sich die Aufgabe, die Entwicklung der Kirche seit Konstantin als Irrweg und Abfall von dem im NT gesetzten Anfang, „dem Gesetz, unter dem sie angetreten ist", zu erweisen (209f., 430).

Die Kirche erlag der Versuchung der Macht, für die sie die Entwicklung im 3. Jh. schon so weit vorbereitet hatte, daß sie fähig und bereit war, den mit der Konstantinischen Wende gegebenen Auftrag zu übernehmen. Er hatte einen tiefgreifenden Strukturwandel zur Folge und forderte von der Kirche das Aufgeben der Knechts- und Leidensgestalt zugunsten einer Gestalt des Triumphes (201); die christlichen Kategorien mußten mit juristisch-politischen verschmolzen werden, damit die Kirche die Nachfolge der römischen staatserhaltenden Religiosität übernehmen konnte (158 f.). „Das Reich Gottes wurde zu einem Reich dieser Welt, das mit Hilfe der staatlichen Mittel des Schwertes und der Gewalt errichtet und erhalten werden sollte" (201). Hier lagen die Wurzeln eines von der Kirche aufgegriffenen Autoritätsbegriffes, die später von ihr „zu einem Instrument des geistigen Terrors und der menschlichen Vergewaltigung weiterentwickelt wurden" (93). Vorausgegangen war ein Hellenisierungsprozeß der ntl. Botschaft, der es der Kirche ermöglichte, sich der antiken Kultur und Religiosität zu öffnen und für die Massen akzeptabel zu werden (34–36, 66, 72). Als Staatskirche konnte sie nämlich „die heidnisch gebliebene Menge nicht mehr aus ihrer Gemeinschaft entlassen" (343); sie mußte zur Volkskirche werden und Aberglauben, Magie, Ritualismus, Heiligen- und Reliquienkult, die „paganen Religionsformen" (69, 423–425) der nicht wirklich Bekehrten nicht nur dulden, sondern sogar – von den Kirchenführern zur Beruhigung ihres eigenen Gewissens notdürftig verchristlicht (318f.) – institutionalisieren (328f., 334, 341). Nicht mehr ntl. Impulse und Forderungen bestimmen Glaube und Moral, Kult und Frömmigkeit der Kirche, sondern religionssoziologische Bedürfnisse, denen sie sich nicht mehr entziehen konnte und auch nicht wollte (423). Als Ergebnis zeigt sich: „Das ursprüngliche Christentum ist ... in seinen charakteristischen Impulsen auf der Strecke geblieben" (433). Und mit der Feststellung, daß die Staats- und Volkskirche nicht aus den Quellen des Christentums erwachsen ist, „fällt auch der Mythos vom christlichen Abendland" (434). Das Christentum hat gesiegt, indem es den geistigen Kräften der Antike unterlag (431). Erst heute beginnen Katholiken die „Fragwürdigkeit des geschichtlichen Wegs der Kirche seit Konstantin" zu erkennen (436) und den Paganismus in der Kirche zu überwinden. Da dieser Erneuerungsprozeß nicht ohne Hilfe des Protestantismus möglich sein wird, eröffnet sich hier der Weg zur Einheit der Christen (437).

Die Thesen Herneggers werden nicht zum ersten Mal vorgetragen, ebensowenig das Material, das er zu ihrem Beweis gesammelt hat. Hernegger sagt selbst, daß er keine neuen geschichtlichen Quellen und Dokumente vorlegen, sondern das schon Bekannte unter einem bestimmten Aspekt zusammenfassen will (15). Die Probleme, die er berührt, und die Fragen, die er beantwortet, sind von einer erstaunlichen Vielfalt. Theologie und Frömmigkeit des 3. und 4. Jh. kommen ebenso zur Sprache wie Liturgie und Kunst, politische Ereignisse, geistesgeschichtliche, religionsgeschichtliche, religionssoziologische und soziologische Prozesse, philosophische und ethische Systeme, Kaiserkult, Mysterienreligionen und Häresien (vgl. Inhaltsverzeichnis 5–13). Die Anmerkungen (439–477) geben interessanten Aufschluß über die Fülle an Literatur, die verwertet worden ist, zugleich allerdings auch über

die Auswahl der Autoren, die getroffen werden mußte. (Vgl. etwa die starke Benutzung von C. Schneider, Geistesgeschichte des antiken Christentums I [Stuttgart 1954], über dessen historische Zuverlässigkeit E. Stommel, JbAntChrist 1 [1958] 119–127 sich kritisch geäußert hat.) Hernegger kann sich keine Weitschweifigkeit in der Darstellung leisten. Der Gedankengang bleibt aber trotz der Menge des gebotenen Stoffes immer durchsichtig. Das Buch ist gut lesbar, stellenweise geradezu fesselnd geschrieben. Hernegger hat die Mißstände in der Kirche des 3. und 4. Jh. mit Recht stark betont und auf die Gefahren, die mit der Konstantinischen Wende gegeben waren, eindringlich hingewiesen. Dem kundigen Leser werden bei der oben versuchten Skizzierung von Absicht und Inhalt seines Buches jedoch etliche Stellen nicht entgangen sein, wo Bedenken seinen Behauptungen gegenüber anzubringen wären. Von vornherein stört, daß die an der vom NT vorgegebenen Gestalt der Kirche gemessenen 1700 Jahre Kirchengeschichte rundweg als Abfall bezeichnet und alle im 3. und 4. Jh. faßbaren historischen Phänomene unter diesem Gesichtspunkt bewertet werden, zumal wenn vom NT *en bloc* gesprochen und dazu nicht geklärt wird, welche von der Offenbarung geforderten unaufgebbaren Strukturen und Werte von der konstantinischen Kirche aufgegeben worden sind. Hernegger weist zwar auf christliche Großgruppen hin, „die weder Sekte noch Volkskirche sind" (438), ohne jedoch anzugeben, worin ihr Weniger an Abfall vom Evangelium besteht. Er gesteht auch zu, daß die Gestalt der Kirche geschichtlichen Wandlungen unterliegen kann, verschiedene Ausformungen ihrer ntl. Struktur möglich sind und sogar notwendig waren, wollte die Kirche ihren Missionsauftrag durchführen und den Charakter einer Sekte überwinden (34, 43). Leider bleiben diese spärlichen Andeutungen unausgeführt, denn „hier brechen Aporien auf, die nicht zu beantworten sind" (429). Damit fehlen aber die Maßstäbe, an denen die Wirklichkeit der konstantinischen und nachkonstantinischen Kirche gemessen und die Kritik, nicht an zahlreichen Einzelerscheinungen, wohl aber an dem geschichtlichen Ergebnis insgesamt als gerechtfertigt erwiesen werden könnte. Daß die Geschichte zum Wesen der Kirche gehört und in sie eingeht als ein Teil ihrer selbst, wird nicht anerkannt. Alle Geschichte ist entweder Bewahrung oder – und das wird zu zeigen versucht – Abfall von der ntl. Botschaft. Damit wird das Abrücken von der Naherwartung Christi nicht Zustimmung zu dem Weg, den die Kirche durch die Zeit zu gehen hat, sondern ein sich Arrangieren mit der Welt (79). Das Wissen um die bleibende Macht der Sünde zeitigt nicht das theologische und pastorale Bemühen, unter allen Runzeln und Makeln das Braut-Antlitz der Kirche zu erkennnen und zu bewahren, sondern wird zur Kapitulation vor den in die Kirche einströmenden Massen bzw. zur Verfestigung der bischöflichen Macht in den Bußstreitigkeiten (90). Die Beschreibung der vollständigen Hellenisierung der Kirche übersieht entweder das atl. Erbe oder entwertet es als religiöse Formen, die vom NT her eigentlich hätten überwunden sein sollen (97). Die Ausbildung von rechtlichen Normen und Glaubenssätzen wird in ihrem Charakter als Sicherung des Offenbarungsgutes gegenüber häretischen Verzeichnungen nicht gesehen. Bei all dem zeigt sich die Gefährlichkeit einer historischen Beweisführung im Rahmen eines Aspektes, wenn sie nicht nur zur historischen Erhellung dieses Aspektes, sondern zur Bewertung des Ganzen benutzt wird.

Diesen grundsätzlichen Bedenken liegt zugegebenermaßen ein Vorverständnis von Kirche zugrunde, daß letztlich historisch nicht zu beweisen ist. Aber auch Hernegger geht von einem bestimmten Vorverständnis aus. Ihn leitet kein historisches Anliegen, denn er behandelt die von ihm beschriebene Periode der Kirchengeschichte „mit dem Blick auf die Gegenwart" (437). Da sich sein Beweisgang aber auf historische Fakten stützt, soll wenigstens an einigen Beispielen die Schlüssigkeit seiner historischen Beweise geprüft werden, zumal sich bisher erschienene Rezensionen zumeist auf die Erörterung grundsätzlicher Fragen beschränkt haben.

Entsprechend der hellenistischen Auffassung des Christentums als Wahrheitssystem und der römischen Vorstellung von Christus als dem neuen Gesetzgeber hat sich für Hernegger das Christusbild in dem Jh. vor Konstantin gewandelt. Das zeigt sich für ihn u. a. auch in der Kunst dieser Zeit, in der Christus als Lehrer, Philosoph und Gesetzgeber erscheine (103). Demgegenüber steht fest: Das in der Katakombenmalerei am häufigsten vorkommende Bild Christi – falls man überhaupt von Christusbildern und nicht lieber von Personifikationen sprechen will (vgl. L. De Bruyne, Les „Lois" de l'art paléochrétien = RivArchChrist 39 [1963] 88–90) – ist das Bild des Hirten als Vergegegenwärtigung des Gedankens von der σωτηρία. Christus als Gesetzgeber ist in der Kunst des 3. Jh. in keinem Bilde nachweisbar. Philosophenbilder, die allerdings häufiger den Hörer als den Lehrer darstellen, fehlen nicht ganz, lassen aber durch den Zusammenhang mit Tauf- und Mahlszenen und Bildern von der Auferweckung des Lazarus, in dem sie anzutreffen sind, deutlich den spezifisch christlichen Inhalt der neuen Philosophie erkennen (vgl. J. Kollwitz, Das Christusbild des dritten Jahrhunderts [Münster 1953] 22). Im Vergleich mit den Hirtenbildern oder auch mit anderen biblischen Paradigmata (Jonaszyklus, Quellwunder des Moses) spielen die Philosophenbilder in der Katakombenkunst zahlenmäßig nur eine geringe Rolle. Hernegger kann sich darum nur auf die Sarkophagplastik beziehen, in der neben Hirten- und Orantenbildern tatsächlich Philosophen- und Leseszenen häufiger vorkommen. Die Frage, ob „über die künstlerische Darstellung das Kirchenvolk das neue hellenisierte Christusbild annahm" oder „die christlichen Künstler bereits die allgemeine Vorstellung ihrer Gemeinden wiedergeben" (104), müßte noch durch eine weitere Alternative ergänzt werden: ob nämlich am Beginn der christlichen Kunst bei der Suche nach formalen Vorlagen aus dem profanen Bereich die Hirten-, Oranten- und Philosophenbilder nicht darum übernommen wurden, weil sie am ehesten von den Christen akzeptiert und mit christlichen Vorstellungen gefüllt werden konnten. Das Christusbild des 3. Jh. kann keine Wandlung erfahren haben, weil ihm kein anderes vorausgegangen ist. Bestritten ist bis heute, ob man Sarkophage, die sich auf die genannten Bilder beschränken, überhaupt als christliche Kunst ansprechen kann (vgl. H. Brandenburg, JbAntChrist 7 [1964] 155). Wo der christliche Charakter unzweideutig ist, fehlt nicht der aus der Katakombenmalerei bekannte biblische Rahmen. Auf der Sarkophagplatte von Velletri ist der sitzende Philosoph schon zu einer kleinen Figur verkümmert und eingeklemmt zwischen die doppelt bzw. vierfach so großen Bilder einer Orans und Daniels in der Löwengrube.

Ausführlich kommt Hernegger auf den Kaiserkult zu sprechen, der leicht modifiziert auf Konstantin und seine Nachfolger übertragen worden sei und dann auf das Christusbild und die Liturgie des 4. Jh. zurückgewirkt habe. Mit dem „theologischen Trick", adoriert werden dürfe nur Gott, der Kaiser aber werde auf Erden adoriert als Gottes Stellvertreter, sei diese Übertragung gerechtfertigt worden. Das christliche Volk habe solche Spitzfindigkeiten nicht verstanden und den Kaiser weiterhin als Gott verehrt (201f.). Nach Hernegger bejaht selbst ein Mann wie Ambrosius „ohne Einschränkung die Verehrung und Bekränzung der Kaiserbilder" (202). Als Beweis dient ihm die Stelle *Expos. Ps. CXVIII, 10, 25: Qui enim coronat imaginem imperatoris, utique illum honorat cuius imaginem coronavit,...* Während Hernegger das Zitat hier abbricht und einen Punkt setzt (456, Anm. 34), fährt Ambrosius fort: *...et qui statuam contempserit imperatoris, imperatori utique cuius statuam conputaverit fecisse videtur iniuriam.* Aus dieser Fortsetzung soll natürlich unsererseits nicht geschlossen werden, Ambrosius bejahe „ohne Einschränkung" die Verachtung der Kaiserbilder. Es geht Ambrosius vielmehr um den Beweis: *Gentiles lignum adorant, quia dei imaginem putant; sed invisibilis dei imago non in eo est quod videtur, sed in eo utique quod non videtur.* Wenn Hernegger, um das Eindringen magischer Vorstellungen aus dem antiken Zauberwesen in die christliche Frömmigkeit zu zeigen, den von Ambrosius, *De Ob. Theod. 47f.* angeführten Bericht bringt, Helena habe von den Nägeln des Kreuzes einen zum Pferdezaum für Konstantin umarbeiten, einen anderen in sein Diadem einsetzen lassen (331), hätte er auch erwähnen sollen, daß Ambrosius im selben Zusammenhang erklärt, die religiöse Verehrung des Kaisers gälte nicht ihm selbst, sondern dem Kreuzesnagel in seinem Diadem (vgl. H. von Campenhausen, Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker [Berlin u. Leipzig 1929] 269). Daß Ambrosius „im Sinne einer Reichstheologie von einer konkret-geschichtlichen Auslegung des Reiches Gottes auf das Imperium Romanum und dessen Verbindung mit der Kirche" spricht (253), läßt sich mit der Erklärung des 45. Psalms (präzis gemeint ist Expl. Ps. 45,21 [CSEL 64,344, 8–13]) nicht beweisen. Ambrosius spricht hier von dem Frieden, der im Imperium herrschte, als die Apostel mit der Verkündigung des Evangeliums begannen. Ein eigenartiges Versehen unterläuft Her-

negger, wenn er bei der Zitierung dieser Stelle die Wendung *exortu ecclesiae* durch *exitu ecclesiae* ersetzt (459, Anm.46).

Eine nähere Beschäftigung mit Ambrosius hätte darüber hinaus ein gutes Gegengewicht zu der von Hernegger breit ausgeführten Kaiser- und Reichstheologie des Eusebius zu bieten vermocht (vgl. J. Eger, Salus gentium. Eine patristische Studie zur Volkstheologie des Ambrosius von Mailand [Maschinenschriftl. Diss. München 1947] 214–222). Die Verschmelzung von Siegestheologie, Kaiserkult und dem Bild Christi als Imperator findet Hernegger in der Bild- und Baukunst der konstantinischen Epoche bestätigt. Auch hier sind einige Behauptungen mit Einschränkungen zu versehen. So lassen sich gegen die Interpretation der im 4. Jh. in der Sarkophagplastik aufkommenden Szene vom Durchgang durch das Rote Meer auf Konstantin, den neuen Moses, und seinen Sieg an der Milvischen Brücke (193) gewichtige Gründe anführen (vgl. P. P. V. van Moorsel, Rotswonder of Doortocht door de Rode Zee ['S-Gravenhage 1965] 81–87). Für Hernegger kann „kaum bezweifelt werden, daß der Kaiserpalast Vorbild und Modell der von Konstantin erbauten Basiliken war" (293). Ein Nachweis, welche profane Basilika als Modell für welche christliche Basilika gedient hat, dürfte bei der Vielzahl der Grundrisse und einigen in den christlichen Basiliken erstmals auftretenden Bauelementen (Querhaus, Triumphbogen) jedoch schwierig sein (vgl. RACh I, 1255; O. Nußbaum, JbAntChrist 2 [1959] 146–148). Auch die Bildkunst verläuft nicht einschichtig. Wenn man neben dem Mosaik in S. Pudenziana die Ecclesia (?)-Darstellung auf der Tür von S. Sabina als Beweis für die Triumphaltheologie u. -ekklesiologie anführt (279), sollte man nicht verschweigen, daß sich auf derselben Tür eine der frühesten realistischen Kreuzigungsdarstellungen befindet.

Noch hinter etlichen anderen Behauptungen könnten Fragezeichen angebracht werden. Daß Plotin und Origenes in Ammonios Sakkas denselben Lehrer hatten und die Verwandtschaft der beiden großen Lehrsysteme zum Teil auf diese gemeinsame Quelle zurückgeht, ist nicht so sicher. Daß die Schriftauslegung als Abschluß des Unterrichts bei Origenes „das Verborgene kundtut und alle Rätsel löst" (57), ist eine Feststellung, die den Respekt des Origenes vor der Unergründlichkeit der Hl. Schrift übersieht, die, selbst „ein Meer von Geheimnissen", noch größere Geheimnisse unbeantwortet läßt (vgl. H. U. v. Balthasar, Origenes. Geist und Feuer[2] [Salzburg 1938] 127f.; R. Gögler, Origenes. Das Evangelium nach Johannes [Einsiedeln 1959] 66, 78, 228, 243f.).

Ein zutreffendes Kirchenbild Hippolyts ist allein aus der Kirchenordnung nicht zu erheben. Daniel- und Hoheliedkommentar scheinen einem rechtlich gefaßten, hierarchischen Aufbau der Kirche geradezu zu widersprechen (vgl. A. Hamel, Kirche bei Hippolyt von Rom [Gütersloh 1951] 210–215). Ob der anstößige Lebenswandel oder der Verstoß gegen die Orthodoxie der Anlaß waren, gegen Paul von Samosata vorzugehen (108 f.), darüber läßt sich streiten; klar dagegen ist, daß Konstantin die Basilika zu Ehren des Laurentius nicht „über" (334), sondern n e b e n dem Grab des Martyrers errichten ließ. Daß dem Kirchenvolk der Reliquienkult viel wichtiger war als die Eucharistiefeier (330), mag stimmen, ist mit dem Hinweis auf J.-R. Palanque, De la paix constantinienne à la mort de Théodose (Paris 1947) 373f. jedoch nicht zu belegen. (Nebenbei: das hier angeführte Kapitel ist von P. de Labriolle und nicht von Palanque verfaßt; das von Hernegger angegebene Erscheinungsjahr 1945 ist falsch.)

Die hier angeführten historischen Ungenauigkeiten sollen nicht überbewertet werden. Hernegger will ja nicht in erster Linie eine subtile historische Untersuchung vorlegen. Er schreibt ein stark engagiertes Buch, das zudem eine Fülle richtiger Beobachtungen und treffender Bemerkungen enthält. Das Urteil über seine Arbeit steht und fällt mit der Richtigkeit seiner Grundthese: die Entwicklung der Kirche zur Staats- und Volkskirche als Abfall von ihren Ursprüngen. Und hier erheben sich die eigentlichen Bedenken. Konnte die Kirche darauf verzichten – selbst um den Preis ständiger Gefährdung durch Aberglauben und Absinken in allgemein religiöse Praktiken –, Volkskirche zu werden, in einer Zeit, in der die bisher gültigen und tragenden religiösen Bindungen zerfielen? War es ihr gegeben, das Maß an intellektueller und sittlicher Kraft zu bestimmen, das zum Christsein erforderlich ist, solange sie als zentralen Punkt ihrer Botschaft die Vergebung der Sünden verkündigte? Die Kirche entschied sich für die "Volkskirche" wohl wissend, welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden (vgl. Origenes, *Contra Celsum III, 79*). Ebenso war für die Entwicklung zur Staatskirche – die der Volkskirche nachfolgt und nicht, wie es bei Hernegger den Anschein hat, ihr vorausgeht; die Hinwendung Konstantins zum Christentum hatte ja die Entwicklung der Kirche zur Volkskirche zur Voraussetzung – ein zwingender Grund vorhanden. Ein säkularisierter Staat war damals nicht denkbar. Wer anders als die Kirche konnte die religiöse Basis schaffen, auf der Konstantin die Neuordnung des Reiches vollzog? Wenn sich heute, wie Hernegger meint, eine neue Gestalt der Kirche anbahnt, ist damit nicht bewiesen, daß die früheren Entscheidungen falsch waren, ebenso nicht, daß die heutigen Wandlungen möglich wären ohne die Erfahrungen der Vergangenheit. Von den Gefährdungen, denen die Kirche im 3. und 4. Jh. ausgesetzt war, den Fehlern, die ihr unterlaufen sind, und den Mißständen, denen sie nicht zu entgehen vermochte, hat Hernegger ein eindrucksvolles Bild gezeichnet. Daß er „so wenig Erfreuliches und beinah nur Negatives" bringen konnte (437), liegt jedoch nicht nur am Bild, sondern auch an der Beleuchtung.

Münster. E. Dassmann.

Vogel, Cyrille: **Césaire d'Arles.** Introduction et choix de textes. (Témoins de la Foi) Paris: Bloud et Gay 1964. 150 S.; FB 45,–.

Die vorliegende Einführung in das Leben und Wirken des Caesarius von Arles wendet sich an einen weiteren Leserkreis. Im 1. Teil des Bändchens gelingt es Verf., dessen Feder bereits mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Bußfrage bei Caesarius entstammen, in knappen Zügen den bedeutenden Seelsorger und Bischof von Arles vorzustellen und die Schwerpunkte seines Wirkens herauszuarbeiten. Hierzu gehören vor allem die Bemühungen um die Förderung der Sittlichkeit der Gläubigen und um die Belebung ihrer Bußgesinnung (nimmt doch Caesarius innerhalb der Entwicklung der Sündenlehre und der Geschichte der Kirchenbuße einen markanten Platz ein), ferner die Unterweisung des Volkes durch die Predigt (Bardenhewer bezeichnete ihn als den „vielleicht größten Volksprediger, den das christlich-lateinische Altertum überhaupt gesehen hat": Gesch. d. altkirchl. Lit. 5, 346), seine Hinführung zur Mitfeier der Liturgie, wobei er im Raum der altgallischen Kirche erstmals die Laien zur regelmäßigen Teilnahme am kirchlichen Stundengebet rief, sowie seine beiden Klosterregeln für Männer und Frauen, deren letztere die älteste uns bekannte Nonnenregel des Abendlandes darstellt. Es folgt eine umfangreiche und gründliche Chronologie seines Lebens, anschließend eine Caesarius-Bibliographie, die alle wichtigen Quellen, Einzelwerke und Aufsätze enthält.

Im 2. Teil legt Verf. in Übersetzung 15 teils leicht gekürzte Caesarius-Predigten, die vollständige Nonnenregel und den wichtigen Brief an die Äbtissin Caesaria, des Caesarius leibliche Schwester, vor. Die Auswahl der Predigten ist gut gelungen und verrät den in den Caesarius-Werken bewanderten Herausgeber. Auf das umfangreiche Pastoralschreiben an die Bischöfe (Ed. Morin Sermo 1) folgt das Musterbeispiel einer Pfarrpredigt anläßlich einer Visitation, eine Predigt über das Almosen, das Caesarius außerordentlich hoch bewertet, mehrere Predigten über die verschiedenen Arten von Sünden und ihre Vergebung, über voreheliche und eheliche Keuschheit, gegen Trunksucht, über die Kirchenbuße, über die Heiligung der Sonn- und Feiertage und das Verhalten beim Gottesdienst.

Kritisch sei lediglich angemerkt, daß Caesarius nicht als Traditionszeuge für das Fegfeuer beansprucht werden kann (S. 18). Das 1 Kor 3,11–15 genannte Feuer und den Feuerfluß nach Dn 7,10 und Ez 24,11 interpretiert er nicht ausschließlich als Reinigungsfeuer, sondern als Prüfungsfeuer am Jüngsten Tag, das auch die Heiligen durchschreiten müssen (vgl. die Studien von J. Gnilka und P. Jay sowie meine demnächst erscheinende Arbeit über Caesarius). Hinsichtlich der Chronologie (S. 49–52) möchte ich mich eher für die Jahre 502–542 als Zeit des bischöflichen Wirkens von Caesarius entscheiden, statt, wie der Verf., für die Jahre 503–543. Mit Recht sieht Verf. im Tag der Klosterweihe die nach der *Vita Caesarii* an einem 26. August stattfand, das Schlüsseldatum zur gesamten Caesarius-Chronologie. Da für solche Veranstaltungen jedoch der Sonntag vorgeschrieben war, ist als Tag der Klosterweihe der 26. August 512 (Verf.: 513) anzunehmen.

Das Erscheinen dieser Schrift, die durch 11 Illustrationen aus der Umwelt des Caesarius bereichert ist, darf als zuverlässige Hinführung zu einem bedeutsamen Stück der altkirchlichen Welt und der sympathischen Gestalt des Arler Bischofs dankbar begrüßt werden.

Würzburg. Georg Langgärtner.

Völker, Walther: **Maximos Confessor als Meister des geistlichen Lebens.** Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 1965. 506 S.; br. DM 80,—.

Thunberg, Lars: **Microcosm and Mediator.** The theological Anthropology of Maximus the Confessor. (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis, 25) Lund: Gleerup, und Copenhagen: Munksgaard 1965. XII, 500 S.; kart. Skr 40,—.

Seit der Studie von Viller „Aux sources de la spiritualité de saint Maxime" (R.A.M. 11 [1930]), die das Verhältnis von Maximos zu Euagrios klarstellte, und den Untersuchungen H. U. v. Balthasars, die zeigten, wie und in welchem Sinne bei Maximos eine Synthese zwischen der origenistischen und der areopagitischen Tradition – auf höherer Ebene – vollzogen wird (Die „Gnostischen Centurien", Freiburger Theol. Studien, 1941, und „Kosmische Liturgie", 1941, in 2. Auflage 1961), ist der Forschung immer mehr zu Bewußtsein gekommen, eine wie zentrale Stelle Maximos in der Geschichte der ostkirchlichen Theologie und Aszese, ja, darüber hinaus, im ganzen europäischen Geistesleben des Mittelalters einnimmt. Beinahe alle theologischen Motive, die im byzantinischen Hoch- und Spätmittelalter eine Rolle spielen, sind in seinem Werk wie in einem Brennspiegel zusammengefaßt, und die Art, wie sie sich in der Folgezeit auswirken, ist immer dadurch mitbestimmt, daß und wie sie Maximos in seine Synthese einbezogen hat. Nur wenige Kontinuitätslinien, wie etwa die über Johannes „Klimax" (den man fälschlich *Climacus* nennt) zu Symeon dem Neuen Theologen und den Hesychasten führende, gehen sozusagen „an Maximos vorbei" in diese Spätzeit. Sein Einfluß umspannt den ganzen Bogen, von der dogmatischen Theologie (sein heldenhafter Kampf gegen den Monotheletismus ist die Besiegelung des Ringens um die orthodoxe Christologie und zugleich, in seinem willenspsychologischen und willensphilosophischen Aspekt, eine der Grundlagen der europäischen Persönlichkeitsphilosophie) bis zur praktischen Aszese, deren seelenführerische Weisheit das vertiefte Frömmigkeitsleben der Ostkirche mit zu gestalten half, und er reicht auch in den Westen – direkt durch die im Westen viel gelesene lateinische Übersetzung seiner „*capita de caritate*" und seine Dionysios-Areopagitakommentare, indirekt durch seinen Schüler Scotus Eriugena, in dessen großartigem, für die karolingische Zeit ganz einzigartigem Denksystem freilich viele der hellenischen und origenistischen Motive wieder „virulent" geworden sind, die Maximos schon durch die Einbeziehung in seine Synthese verchristlichend umgedeutet hatte.

Gerade das hat aber in vielen Fällen ein Interesse für die Systemgedanken des Scotus wachgehalten und ihnen (trotz Verboten und Zensuren) einen Einfluß bis ins Hochmittelalter und bis in die Zeit des Nikolaus Cusanus hinein gesichert, dessen direkte Anknüpfung an den Neuplatonismus weitgehend auf diese Anregungen zurückgeht.

Das Jahr 1965 hat uns gleich zwei große (jede im Umfang von 500 Seiten) und eindringende Untersuchungen über Maximos beschert: Die eine von W. Völker steht in einer langen Reihe von Untersuchungen, die Völker, mit Philon und Clemens Alexandrinus beginnend, über Origenes, Gregor von Nyssa und Pseudo-Dionysius Areopagita jetzt bis zu Maximos vorstoßend, nicht so sehr ihrer theologischen Lehre als ihrem Vollkommenheitsideal, ihrer Vorstellung vom Christen als dem „wahren Gnostiker", ihrer Lehre von der Kontemplation und von der Aszese, als dem Aufstieg zu den Höhen des christlichen Lebens, gewidmet hat. Diese weite Perspektive, in die damit Maximos gestellt ist, hat den unschätzbaren Vorteil, daß alles, was über ihn gesagt wird, auf die genaue Durchforschung der Vorgeschichte aller Probleme und Gedankenmotive, die bei ihm eine Rolle spielen, aufgebaut ist. Jeder einzelne Terminus, jedes Einteilungsschema, jede Überlegung kann aus der terminologischen oder denkerischen Vorgeschichte dieses Motivs entwickelt und mit dem entsprechenden Motiv bei den Vorgängern konfrontiert werden. Das ist gerade bei Maximos sehr wichtig, da bei ihm so oft in der Behandlung eines Problems die Einflußlinien verschiedener Vorgänger zusammenlaufen, deren Gedanken er bewußt, sie einander annähernd und einen durch den anderen deutend, in eine höhere Synthese zusammenfaßt. So werden, sowohl für die Konzeption des Ganzen als für die Klarstellung bestimmter Lehrpunkte im einzelnen, überaus fruchtbare und lichtvolle Analysen durchgeführt, die das Ineinander von pseudodionysischen und euagrianischen Elementen, die „Heilung" origenistischer Motive (des Gedankens des ewigen Kreislaufs) durch die nyssenische und pseudodionysische Dynamik des „endlosen Strebens" und durch den Gedanken der Idee als „Präexistenz" veranschaulichen, wobei gerade durch die sorgfältige Analyse der Elemente die Originalität der von Maximos gezogenen Synthese um so klarer hervortritt. So ist dieses Werk, im einzelnen, wohl die gründlichste Behandlung des ganzen Ideen- und Motivenkreises, der dann unter dem weitreichenden Einfluß des Maximos in der ostkirchlichen Aszese und Spiritualität fortlebt.

Lehrpunkt für Lehrpunkt wird behandelt: Gotteslehre, Ontologie, theologische Anthropologie, das Wesen der Sünde (ein wichtiger Abschnitt über die Erbsündenlehre bei M.), die Taufe, als Ausgangspunkt des Vollkommenheitsstrebens, das Wesen der πάθη (mit der ganzen, reichentfalteten und differenzierten Psychologie des M.) und die Bedeutung der „Welt", die Tugenden und der Glaube, die Erhebung vom Glauben zur „Gnosis" und zur Mystik, und die Ausstrahlung der Gnosis, die ja doch nur die volle Entfaltung der Agape ist, auf das tätige Leben, und die entscheidende Rolle, die darin die Tugenden der Demut und des Gehorsams spielen, die ja schon am Anfang des Aufstiegs stehen, so wie sie seine Vollendung begleiten müssen. Es liegt aber im Wesen der Fragestellung des Werkes (das ja Maximos als Meister der Aszese, nicht Maximos den spekulativen Theologen vorstellen will, s. S. 20) und auch des Aufrisses, dem man folgen muß, wenn man die Lehre des Maximos vom Vollkommenheitsstreben der seiner Vorgänger gegenüberstellen will, daß man diesen Aufstieg als Stufengang von einem seiner Grundelemente zum anderen betrachtet und Gottesfurcht, Buße, Reinigung, Tugend, Erkenntnis, Gnosis, Gottesliebe, Nächstenliebe und aus ihr erfließende Tätigkeit als einzelne Stufen nacheinander und getrennt behandelt, während das eigentliche Anliegen des Maximos, so wie er auch die Traditionen von origenistischer, euagrianischer, nyssenischer und pseudodionysianischer Seite versöhnend in eins zu sehen und durcheinander zu ergänzen versteht, auch hier die Einsicht ist, daß sich diese Gesichtspunkte nicht trennen lassen und gerade das Prinzip des „eins im anderen" (ohne völlige Gleichsetzung!) die wahre Bedeutung und die eigentliche Funktion dieser Elemente erst wirklich begreifen läßt. Das weiß Völker auch ganz genau, und er hat an entscheidenden Stellen des Buches auch darauf hingewiesen (z. B. S. 232–235 und S. 427–429), aber die Ökonomie des Buches verlangt doch eine Trennung, die das Ineinanderwirken und Miteinanderwirken dieser Elemente verschleiern könnte, wenn Völker nicht immer wieder auf diese Gefahr hinwiese.

Das andere Werk von Thunberg befindet sich hier von vornherein in einer günstigeren Lage, dank dem Blickpunkt, den es für seine Gesamtschau gewählt hat. Es ist der für das ganze System des Maximos entscheidende Zentralpunkt seines Denkens: Die Christozentrik des Alls. Es sind Dinge, die Völker auch weiß, die aber in dem durch die Themenstellung seines Werkes bedingten Aufbau nicht so zur Geltung kommen können, während Thunberg bei dem Überblick über das Gesamtwerk von hier ausgeht. Wie die beiden Grundlinien der Inkarnation des Logos in der Welt (als herabsteigende Bewegung) und der Vergöttlichung des Geschöpflichen (als aufsteigende Bewegung) einander bedingen, ja sogar eigentlich nur die beiden Aspekte des Grundplans sind, nach dem und auf den hin für Maximos die ganze Schöpfung angelegt ist (345), ohne daß doch das Göttliche in den Wesensbestand des Geschöpflichen einbezogen würde (98), sondern vielmehr so, daß die ontologische Distanz des Geschöpfs von Gott und die ontologische Differenziertheit der Geschöpfe untereinander völlig gewahrt bleibt und das Göttliche, d. h. die Vergöttlichung des Geschöpfs, wenn es auch der sinngebende Zielpunkt des Ganzen ist (keineswegs freilich, wie bei Origenes, seine ursprüngliche und wiederzugewinnende Wesensbeschaffenheit), doch seine Transzendenz und seine Andersheit dem Geschöpf gegenüber (bei aller Einigung und Durchdringung) behält (Thunberg weist hier mit Recht auf Maximos als den typisch „chalzedonensischen" Denker hin) – das wird in dem ganzen Buche mit großer denkerischer Durchdringung dargestellt. Nicht erst der menschgewordene Logos ist der „Mittler" und zugleich der Mittelpunkt des Alls; schon die menschliche Natur selbst, noch vor der Inkarnierung des Logos in ihr (wenn sie auch providentiell auf diese hin geschaffen ist) besitzt die Mittlerstellung zwischen Geistigem und Leiblichem, Sichtbarem und Unsichtbarem, und ist, ihrer Bestimmung nach, nicht auf die Loslösung des Geistigen vom Sichtbaren, sondern auf die Durchdringung der ungeistigen Schöpfung mit dem Geistigen hingeordnet, so wie ihre geistige Geschöpflichkeit durch die von der Menschwerdung her auf die ganze Menschheit ausströmende Gnade mit dem Göttlichen durchdrungen wird. So enthält das Menschsein in sich den Aufriß des ganzen Seins; der Kosmos, als „Makranthropos" gesehen (149), entspricht dem Menschen, als Mikrokosmos verstanden. Dadurch erhalten auch die ὑλικά ihre positive Wertung (206, mit

einem sehr bemerkenswerten philosophiegeschichtlichen Rückblick, 219 und 292–294). Hier betritt Thunberg, mit einer sehr eingehenden Analyse der Lehre des Maximos von den Seelenkräften, den Tugenden und den Lastern das Gebiet, das auch Völker ausführlich behandelt, und zeigt, wie wesentlich sich hier Maximos, trotz aller Anlehnung an seine Schemen und Gliederungen, von Euagrios unterscheidet.

Im einzelnen eröffnen sich hier sehr interessante Perspektiven, wie z. B. die Parallelisierungen der Lasterlehre mit der psychologischen Trichotomie (274–276) und der Versuchungsgeschichte (280) und die ganze Analyse der Hierarchie der Tugenden (303). Das führt weiter zu der grundlegenden Frage der Priorität von Gnosis oder Liebe, die Thunberg noch entschiedener als Völker im Sinn eines Konvergierens der beiden Haltungen in einer „Grundgerichtetheit" des Menschen auf Gott löst (es sei die Formel zitiert: „To Maximos θεολογία is not only the supreme form of knowledge ... it is a relationship above all knowledge ..." S. 379), so wie er auch noch entschiedener als Völker in dieser Haltung ein ununterscheidbares Zusammenfallen von θεωρία und πρᾶξις sieht (360), was auch der πρᾶξις bei Maximos eine weit höhere Bedeutung verleiht als bei Euagrios (363; hier wird auch der oben, bei Besprechung des Werkes von Völker angeführte Umstand erwähnt, daß eine aszetische Darstellung ein Auseinanderlegen des geistlichen Aufstiegs in verschiedene Stadien und Formen bedingt, das der eigentlichen Intention des Maximos gar nicht entspricht). Auch die entscheidende Leistung des Maximos im dogmatischen Streit gegen den Monotheletismus, die Idee der Vereinigung der zwei „naturhaften" Willen in der einen, persönlichen („gnomischen") Willensentscheidung (der Grundgedanke, der sowohl die hypostatische Union in Christus als das gnadenhafte Hineingenommenwerden des menschlichen Willens in den göttlichen und die Einigung aller Wesen in ihrer gemeinsamen Hinordnung auf Gott erläutert) erweist sich so (220–242) als ein Aspekt des Grundgedankens der „Allvereinigung", die sich, wie Maximos in einem grundlegenden Kapitel der Ambigua auseinandersetzt (59, 140 bis 152, 351), von der Menschwerdung des Wortes her durch alle Schichten und Trennungen des Seins hindurch einigend auswirkt.

Wie sehr hier die origenistischen Motive der „Rückführung" und „Heimholung" anklingen, wie sehr sie aber, von Maximos umgedeutet und „gebändigt", aus der origenistischen zyklischen Denkweise in eine wirklich christliche, eschatologische Dynamik umgeformt sind, führt Thunberg im Schlußkapitel seines Werkes (456–458) vorzüglich aus. Das Buch schließt mit einem sehr bedachten und wohlausgewogenen Rückblick auf die neuere Maximosforschung. Es ist, als denkerische Analyse der spekulativen Leistung des Maximos, ein Buch erster Ordnung.

Graz. Endre v. Ivánka.

Grießer, Bruno: **Dr. Kassian Haid, Abt von Wettingen-Mehrerau.** (Schlern-Schriften Nr 171) Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 1962. 49 S.; br. öS 64,–.

Rasch und geradlinig führte den Postmeisters- und Gastwirtssonn Josef Haid der Lebensweg zur Höhe. In Ötz am Fuß des Ascherkogels am 26. November 1879 geboren, durchlief er die ersten sechs Gymnasialklassen in Brixen, Mehrerau, Hall. Nach der sechsten Klasse entschloß er sich zum Eintritt in das Zisterzienserstift Mehrerau. Nach der ersten Profeß (1898) vollendete er als Fr. Kassian die Gymnasialstudien in Feldkirch. Es folgte das philosophisch-theologische Studium in Mehrerau. Nach Empfang der Priesterweihe (1903) widmete er sich an der Universität Innsbruck (unter Ottenthal, Voltelini, Erben, Wopfner u. a.) dem Studium der Geschichte und Erdkunde. Als Dr. phil. und geprüfter Lehramtskandidat verließ er 1907 die Universität. Ein Studienaufenthalt am österreichischen historischen Institut in Rom (1908) bot ihm die Möglichkeit, seine Dissertation (Beziehungen zwischen den Bischöfen von Brixen und den Päpsten 1295–1374) weiter auszubauen und außerdem anregende und freundschaftliche Verbindung mit Ludwig v. Pastor zu knüpfen. Heimgekehrt wurde er im Schuldienst verwendet und bereits 1909 zum Direktor der Mehrerauer Schulen (Latein- und Handelsschule) bestellt. Als solcher steuerte er zielbewußt darauf hin, die bisher sechsklassige Lateinschule zu einem staatlich anerkannten Vollgymnasium auszubauen, was schließlich 1922 erreicht war. Inzwischen (1917) war P. Kassian zum Abt seines Stiftes gewählt worden. Mit jugendlichem Eifer warf er sich auf die neuen Pflichten. Voran stand ihm die Sorge für die Schulen; blieb er ja noch einige Jahre Schuldirektor und Unterricht erteilte er auch als Abt bis zu 15 Stunden in der Woche. 1920 errichtete er eine landwirtschaftliche Winterschule. 1919 wurde die Propstei Birnau am Bodensee gegründet, 1923 das Sanatorium „Salus infirmorum" in Mehrerau selbst eröffnet. 1922 erreichte er beim Heiligen Stuhl die Klarstellung der Rechte Mehreraus als *abbatia nullius*. Schließlich oblag ihm die Leitung der Mehrerauer Zisterzienserkongregation, die bei seinem Tod 11 Männer- und 9 Frauenklöster umfaßte. Sein Eifer und sein Geschick in der Leitung einer Abtei hatten ihm im ganzen Orden ein solches Ansehen verschafft, daß er 1920 zum Generalabt des Zisterzienserordens gewählt wurde. Doch behielt er die Abtei Mehrerau bei, und als von der Kurie darauf gedrungen wurde, daß der Generalabt seinen Sitz in Rom nehme, gab er (1927) das Generalat freiwillig ab, um in seiner geliebten „Au am See" bleiben zu können.

Die selten harmonische Verbindung von Geist, Wille, Gemüt, die sein Wesen formte, hat Kassian Haid auch außerhalb seines Ordens viele Freunde gewonnen. Häufig kehrten hohe und höchste Persönlichkeiten aus Welt und Kirche bei dem liebenswürdigen Gastgeber in der Mehrerau ein, so die Kardinäle Piffl und Faulhaber, die Bischöfe L. M. Hugo, W. Keppler, S. Waitz, die Politiker Seipel und Dollfuß, Prinz Max von Baden, Herzog Albrecht von Württemberg; mit Nuntius Pacelli war er freundschaftlich verbunden. Durch seine religiösen Vorträge und Veröffentlichungen erwarb er sich Schätzung in weitesten Kreisen.

Aber auch diesem Mann blieb die Prüfung nicht erspart. Sie begann am 11./12. März 1938, als österreichische Nationalsozialisten und deutsches Militär in das Stift einrückten. Was folgte, war planmäßige und schrittweise Abwürgung des gesamten klösterlichen Lebens, dem schließlich am 21. Juni 1941 die Gestapo das volle Ende bereitete. Krank an Leib und Seele und als überzeugter Altösterreicher und Monarchist persönlich gefährdet, hatte Abt Kassian bereits am 29. Juni 1938 Mehrerau verlassen, um in der Schweiz als Abtpräses die dortigen Zisterzienserinnenklöster zu betreuen und von hier aus, so gut es ging, seinem Kloster zu helfen. Bald nach Kriegsende kehrte er in das verwüstete und entweihte Stift zurück, um mit dem Neuaufbau zu beginnen. Mit voller Kraft war er nicht mehr am Werk. Nach längerer Krankheit verschied er am 22. September 1949.

Das Lebensbild des Verstorbenen, das uns P. Bruno Grießer, Abt Kassians Mitbruder und langjähriger Mitarbeiter, Schriftleiter der Cistercienser-Chronik und Direktor des Stiftsgymnasiums Mehrerau, darbietet, ist von Liebe, Dankbarkeit und Verehrung gezeichnet. Aber es ist sachlich gehalten und darf als zuverlässig und darum auch als wertvoller Beitrag zur Kirchen- und Ordensgeschichte der jüngsten Zeit gelten. Außer seinen persönlichen Kenntnissen und den Erinnerungen von Mitbrüdern hat Bruno Grießer dem Personalakt Haids im Archiv Mehrerau, der Cistercienser-Chronik und den „Mehrerauer Grüßen" seine Mitteilungen entnommen. P. Kassians innere, hauptsächlich von den Schriften des hl. Bernhard geprägte Haltung spiegelt sich in seinen religiösen Veröffentlichungen. Sämtliche Schriften P. Kassians sind anhangsweise aufgeführt.

Das Lebensbild erschien erstmals im dritten Band der Festschrift für Professor Hans Gamper (Innsbruck 1962). Die vorliegende Sonderausgabe ist bereichert durch Register und einen kleinen Beitrag des Innsbrucker Rechtshistorikers Nikolaus Graß über Ordensgenerale aus Tirol. Im ganzen konnte Graß nur vier namhaft machen: Hartmann von Brixen, *Minister generalis* der Kapuziner († 1734), Albuin Maria Patscheider, *Prior generalis* der Serviten († 1881), Kassian Haid und Marian Tumler, seit 1948 Hochmeister des Deutschen Ordens, dazu Frau Dr. med. Anna Dengel, seit 1947 Generaloberin der von ihr gegründeten Genossenschaft katholischer Missionsärztinnen.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Büchel, Wolfgang: **Philosophische Probleme der Physik.** Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder 1965. 472 S.; Ln DM 42,—.

Das philosophische bzw. weltanschauliche Interesse an den Forschungsergebnissen der Quantenphysik ist in letzter Zeit zweifelsohne etwas abgeklungen – kontroverstheologische bzw. exegetische einerseits wie andererseits mehr praktische Fragen („Weltoffenes Christentum", Auseinandersetzung mit dem Atheismus, verantwortete Elternschaft etc.) stehen mehr im Brennpunkt. Das ist keineswegs nur zu bedauern. Vielleicht wird erst so der Raum für die bedächtige „Kleinarbeit" gewonnen, der nun einmal nötig ist, um die Fragen im Spannungsfeld von exakter Naturwissenschaft und Philosophie/Dogmatik zu klären; hier wird nichts „im Sturm" erobert; vielleicht eilen manche, die die Geduld zu dieser Kleinarbeit nicht aufbringen, von den naturwissenschaftlichen Fragestellungen weg zu den sog. „brennenden Zeitfragen"?

B. will bewußt keine integrale Lösung bringen, sondern den Weg bahnen. Er legt hier den Ertrag einer mehr als zehnjährigen Vorlesungstätigkeit vor, in welcher er vor allem Scholastikern die Grundvorstellungen und die wichtigsten Forschungsergebnisse moderner Physik darlegte, ohne deren Kenntnis keine Naturphilosophie getrieben werden kann.

Die Darstellung ist klar und didaktisch gut. Historische Rückblicke gibt B. nicht, da diese schon oft genug gegeben wurden (zahlreiche Literaturverweise ermöglichen leicht dem Leser, sich

die Genese der einzelnen Theorien selbst zu erarbeiten) und da er seine Ausführungen auf den Philosophen als Gesprächspartner ausrichtet.

Nach einer übersichtlichen Darlegung der beiden Relativitätstheorien diskutiert B. die durch die Quantenphysik induzierten philosophischen Fragen, hierbei besonders die Möglichkeit einer „konservativen" physikalischen Interpretation prüfend. Bekanntlich neigt die Mehrzahl der Physiker zu einer nicht-konservativen, der sog. „Kopenhagener Deutung". Besonders wertvoll erscheint uns die Überlegung über die Entropie, insofern B. hier sonst wenig beachtete Querverbindungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, Informations- und Zeittheorie bespricht. Er äußert die Vermutung, daß der Richtungssinn der Zeit für den anorganischen Bereich keine „Wesenseigenschaft", sondern nur eine „akzidentelle" Struktur des Geschehens darstelle. Man wird ihm beipflichten und gerade in dieser verschiedenen Zeitinnigkeit einen wesentlichen Unterschied zwischen dem anorganischen und dem organischen Seienden erkennen.

Mag sein, daß der philosophisch orientierte Leser an manchen Stellen eine Weiterführung der Gedanken wünscht, was aber gerade Ansatz und Ausführung des Buches von B. bestätigt, das Schritt für Schritt von der Physik zur Philosophie hinführen will und dies gut vermag.

Bonn. H. Dolch.

Newman, John Henry: **Zur Philosophie und Theologie des Glaubens.** Oxforder Universitätspredigten. Übersetzt von Max Hofmann und Werner Becker. Mit einem Kommentar von Werner Becker. (VI. Band der Ausgewählten Werke von John Henry Kardinal Newmann. Hrsg. von Matthias Laros und Werner Becker) Mainz: Grünewald-Verlag 1964. 565 S.; DM 48,50.

An der Universität Oxford hat John Henry Newman in den zwanziger und dreißiger Jahren seines Jahrhunderts alle Grundgedanken angedacht, um die sein späteres Denken sich müht. Das gilt nicht nur für seine Inkarnations- und Kirchentheologie; es gilt vor allem für das, was Newman für die Fundamentaltheologie einbrachte. Der nun vorliegende VI. Band der deutschen Newman-Ausgabe von Matthias Laros und Werner Becker „Zur Philosophie und Theologie des Glaubens" entspricht in Anlage und Kommentierung vorzüglich der Wahrnehmung, die Überlegungen des Anglikaners Newman in Oxford seien Ansatz für die Weiterführung dieser Gedanken durch den römischen Katholiken Newman. Was in diesem Band angeboten wird, ist demnach keine kleinlich konfessionelle Apologetik, sondern in der Tat ein christlicher Entwurf zu einer „integralen Apologetik der Glaubwürdigkeit" (XII). Auch heute noch kann dieser Band Grundlage für ein ökumenisches Gespräch zwischen Anglikanern und römischen Katholiken sein; und man darf erwarten, daß er für diesen jetzt wieder in Gang kommenden Dialog eine Hilfe ist, die vieles hält von dem, was sie verspricht. Dies gilt auch dann noch, wenn das Wort von der integralen Apologetik der Glaubwürdigkeit nicht von Newman, sondern von Maurice Blondel stammt, der sicherlich besser bewandert war in wissenschaftsmethodologischen Fragen der neueren Zeit als Newman. Aber wenn auch Blondels großer Entwurf „L'Action" eine bessere integrale Apologetik ist: Newmans sehr dialektische Aussagen über das Verhältnis von Wissen und Glauben geben in ihrer Radikalität und wegen der durch die Predigtzeit gegebenen Kürze sicher für den Anfang einen erweckenden Einstieg. Wie ergiebig ein Lesen von Newman mit Blondels geschärftem Blick ist, zeigt schon der große Kommentar zu den Oxforder Universitätspredigten von M. Nédoncelle (Textes newmaniens. I. Sermons universitaires, Paris 1955); bekanntlich hat dieser Kommentar nicht wenig profitiert von der Synthese zwischen Newmans radikalem Ansatz und Blondels gerechter Umsicht.

In ihrer Bescheidenheit bezeichnen die Herausgeber des VI. Bandes der deutschen Newmanausgabe ihre Anmerkungen dagegen im Vergleich mit denen von Nédoncelle nur als einen „in der Hauptsache historischen Kommentar" (XIV). Doch wird jeder Benutzer auch aus diesem neuen Kommentar nicht nur die bewährte Newman-Kenntnis von Werner Becker leicht herauslesen können; er wird etwas verspüren von dem ständigen wissenschaftlichen Kontakt zwischen Matthias Laros, Werner Becker, Heinrich Fries und Johannes Artz und sehr dankbar werden für das, was ihm dieser Anmerkungskommentar aufweist.

Als Zeichen des Dankes sei hier ein Anfang für ein dringend notwendiges Sachregister zur Gesamtausgabe geboten aus Anmerkungen, die dem Rezensenten wichtig sind: 4 f. 368 (Tract 90) 11 (Aufgabe einer Predigt) 13. 761/767 (wahrscheinlich-demonstrativ) 15-22. 294. 441. 767 (assent-reasoning, evidence-Evidences) 43. 393. 594 (Gewissen) 77–103. 119–123. 235 f. 248. 283. 293 a. 414. 457 ff. 704–710. 741 f. 754 ff (Vernunft und Glauben) 146. 377 (Platonismus Newmans) 171 (Instinkt-Intuition) 249. 253. 266. 359 (relative chronologische und absolute logische Ordnung; Gotteserweis-Gottesbeweis) 282 f. (Phronesis) 283. 300. 433. 438. 713 (realizing) 374. 386 (Philosophie) 399. 408. 414 (Lehrentwicklung) 448 (Heilsordnung) 311. 522. 525 (Glaube und Liebe) 602 ff (Inspiration).

Zeigt schon diese Stichwörter-Auswahl aus dem Anmerkungsteil etwas von der großen editionstechnischen Leistung dieses Bandes, so verifiziert diesen Eindruck noch ein Blick in den Aufbauplan der Auswahl:

Der 1. Teil bietet die „Fünfzehn Predigten vor der Oxforder Universität" (3–258) in der von Werner Becker gründlich durchgesehenen Übersetzung von Max Hofmann. Er enthält jetzt auch die beiden bisher noch nicht übertragenen Predigten.

Für den 2. Teil übernahmen die Herausgeber die bewährte Übertragung der Newman-Arbeitsgemeinschaft von Weingarten; hier werden Pfarrpredigten vorgelegt, die sich – wie die Universitätspredigten – mit dem Glaubensakt befassen (261–358).

Der 3. Teil (361-424) bringt in der revidierten Hofmann-Übertragung die drei Essays zum Thema Inspiration-Offenbarung-Glauben aus dem Alterswerk Newmans. Es ehrt den historischen Sinn der Herausgeber, wenn sie trotz der veralteten Inspirationsvorstellungen Newmans diese Essays redlicherweise vorlegen.

Erstmals ins Deutsche übertragen wurden schließlich von Johannes Artz für den 4. Teil des Bandes Newmans „Theses de Fide" mit den scholastischen Belegen (427 – 459), die bekanntlich nicht nur eine Antwort des Konvertiten Newmann an P. Perrone SJ sind, sondern in prägnanter Kürze Newmans Analyse des Glaubensaktes geben.

Man wird nicht fehlgehen mit der Behauptung, in Anlage, Kommentar und Übersetzung sei dieser VI. Band der deutschen Newman-Ausgabe ein großer Dienst für die Newmanforschung und ein editionstechnisches Beispiel von überragendem Format.

Aachen. Norbert Schiffers.

De Ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche" des II. Vatikanischen Konzils. Herausgegeben von G. Baraúna OFM. Deutsche Ausgabe besorgt von O. Semmelroth SJ, J. G. Gerhartz SJ und H. Vorgrimler. Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder, und Frankfurt a. M.: Josef Knecht 1966. Zwei Bände, 629 u. 604 S.; Subskriptionspreis je DM 49,–.

Dieses gleichzeitig in sieben Sprachen erscheinende Werk ist eine herausgeberische Leistung ersten Ranges, zumal wenn man bedenkt, daß es in so kurzer Zeit nach der Verabschiedung der Dogmatischen Konstitution über die Kirche durch das Zweite Vatikanische Konzil erscheinen konnte. Dies war nur so möglich, daß es zum großen Teil am Ort des Konzils und noch während seines Verlaufs geschrieben wurde und daß seine Verfasser an der Arbeit gerade an diesem umfangreichsten und wichtigsten Konzilsdokument maßgebend beteiligt waren. Dies gibt dem imponierenden Werk das Zeichen einer großen Kompetenz sowie einer unmittelbaren Nähe zum Konzilsgeschehen, zumal zu der Arbeit, wie sie in der Konstitution *Lumen Gentium* und ihrer Thematik ihren Ausdruck fand. Darüber hinaus repräsentiert sich in diesem Werk jene Einheit und Mannigfaltigkeit, die das Zeichen eines echten theologischen Bemühens ist.

Gegenüber dem nicht selten gehörten Einwand, ein Konzil, das die Kirche zum zentralen Thema seiner Beratungen mache, gerate in Gefahr, die Kirche zu wichtig zu nehmen und dem modernen Trend zur Immanentisierung des Glaubens zu verfallen, macht Henri de Lubac in der Einführung zu diesem Werk deutlich: Die Kirche erscheint im Mittelpunkt der konziliaren Verkündigung „aber nur um besser zu verkündigen, daß sie nicht der Mittelpunkt des Glaubens ist" (17).

In dem so bezeichneten theologischen Horizont stehen die 59 Beiträge, die nach der Kapitelfolge der Dogmatischen Konstitution *Lumen Gentium* angeordnet sind. Dabei wird – das war aus zeitlichen Gründen gar nicht möglich – nicht eigentlich ein Kommentar zum endgültigen Text gegeben, es werden vielmehr die Grundlagen und Zusammenhänge erarbeitet und es wird die theologische, biblische, geschichtliche und systematische Problematik entfaltet, die zu den Themen von *Lumen Gentium* und ihrer dort gegebenen endgültigen Fassung geführt haben. Daraus hat sich auch die innere Proportion des Werkes ergeben: Jene Themen, die dem theologischen und ekklesialen Rang nach die wichtigsten sind, die der Erneuerung der Kirche am meisten Rechnung tragen, die am

meisten pastorale Tragweite und ökumenische Konsequenzen haben, für die ein echter Nachholbedarf besteht, wurden am differenziertesten entfaltet und am ausführlichsten behandelt. So das Mysterium der Kirche, das Volk Gottes, die hierarchische Struktur der Kirche und dabei besonders das Amt und die Kollegialität der Bischöfe. Es sind die Themen der ersten drei Kapitel der Konstitution. Dabei kommen Bibliker, Historiker und Systematiker eingehend zu Wort. Die Kapitel IV–VII werden viel kürzer behandelt. Das wird man vor allem im Blick auf das siebte Kapitel über die eschatologische Dimension der Kirche bedauern. In allen Beiträgen aber wird nicht nur berichtet, sondern kritisch reflektiert. Es wird deutlich, wo theologische Ansätze nicht voll zum Tragen kamen, wo Kompromisse geschlossen wurden, wo die sprachliche Fassung nicht glückte, wo die Intentionen des Konzils: die biblischen, pastoralen und ökumenischen, nicht ganz zur Verwirklichung kamen. Außerdem machen die Verfasser immer wieder klar, wo die theologische Arbeit weitergeführt werden muß. Dabei lassen sie keinen Zweifel, daß es nicht genügen kann, die Konzilstexte zu analysieren, sondern daß es geboten ist, mit ihnen sich jener Orientierung zuzuwenden, von der das Konzil selbst am meisten inspiriert ist: der Orientierung am biblischen Ursprung.

Dieser Hauptteil wird umrahmt durch eine Reflexion über die geschichtlichen Grundlagen und theologischen Voraussetzungen des Textes, durch einen Bericht über das Werden der Textgestalt, über die Änderungen sowie über die Frage des theologischen Verbindlichkeitsgrades der Konstitution. Am Ende steht ein Bericht über die ökumenische Sicht und Beurteilung dieser Konstitution. Dabei kommt die Würdigung des katholischen Ökumenikers, des orthodoxen, des anglikanischen, des evangelisch-lutherischen sowie des altkatholischen Theologen zur Sprache.

Gerade dieser Teil ist – so gut und hilfreich gerade auch in ihrer Kritik (vor allem von anglikanischer und altkatholischer Seite) diese Beiträge sind – am meisten der Erweiterung fähig und bedürftig. Es konnte und sollte hier nur eine erste Stellungnahme gegeben werden.

Das imponierende informations- und kenntnisreiche Werk ist für die Erhellung von *Lumen Gentium* und für das darin zum Ausdruck kommende Verständnis und Selbstverständnis der Kirche – und davon hat die ekklesiologische Besinnung und Arbeit heute auszugehen – unentbehrlich. Es wird auch nicht überholt und überflüssig durch die noch zu leistende theologische Arbeit nach dem Konzil, durch die Analyse und Kommentare der Texte. Diese wird vielmehr immer wieder mit großem Gewinn auf diese Beiträge zurückgreifen, um den Hintergrund, die Atmosphäre, die Intentionen zu erkennen, um dadurch die Sache der Texte in den entsprechenden Horizont und in das rechte Licht zu rücken und um ihr jene Würdigung zukommen zu lassen, die ihr vom Ursprung und von der Geschichte her zuzumessen ist.

Es ist unmöglich, die Beiträge im einzelnen zu besprechen oder einige besonders hervorzuheben. Man kann aber sagen: es ist kein Beitrag darunter, der unzureichend wäre. Überschneidungen und Überholungen waren dabei nicht zu vermeiden. Aber gerade in diesem Werk dienen sie der Vertiefung und differenzierten Erfassung.

Um eine noch genauere Vorstellung von diesem Werk zu geben, seien zum Schluß die Verfasser und ihre Themen vorgestellt.

Erster Teil. Geschichtliche und theologische Grundlagen:

O. Rousseau OSB, Die Konstitution im Rahmen der Erneuerungsbewegungen in Theologie und Seelsorge während der letzten Jahrzehnte; U. Betti OFM, Die Entstehungsgeschichte der Konstitution; Ch. Moeller, Die Entstehung der Konstitution, ideengeschichtlich betrachtet; B. Kloppenburg OFM, Abstimmungen und letzte Änderungen der Konstitution; A. Grillmeier SJ, Geist, Grundeinstellung und Eigenart der Konstitution; O. González Hernández, Das neue Selbstverständnis der Kirche und seine geschichtlichen und theologischen Voraussetzungen; U. Betti OFM, Der theologische Verbindlichkeitsgrad der Konstitution.

Zweiter Teil. Die Hauptthemen der Konstitution:

I. Das Mysterium der Kirche: B. Rigaux OFM, Das Mysterium der Kirche im Lichte der Schrift; L. Cerfaux, Die Bilder für die Kirche im Neuen Testament; Th. Strotmann OSB, Die Kirche als Mysterium; M. Philipon OP, Die Heiligste Dreifaltigkeit und die Kirche; Ch. Kardinal Journet, Der gottmenschliche Charakter der Kirche, Quelle dauernder Spannung; P. Smulders SJ, Die Kirche als das Sakrament des Heils; J. Dupont OSB, Die Kirche und die Armut; K. Rahner SJ. Die Sünde in der Kirche.

II. Das Volk Gottes: O. Semmelroth SJ, Die Kirche, das neue Gottesvolk; Bischof E. J. De Smedt, Das Priestertum der Gläubigen; B. van Leeuwen OFM, Die allgemeine Teilnahme am Prophetenamt Christi; J. L. Witte SJ, Die Kirche, „Sacramentum unitatis" für die ganze Welt; Metropolit E. Zoghby, Einheit und Mannigfaltigkeit der Kirche; G. Martelet SJ, Die Kirche und das Zeitliche; H. Schürmann, Die geistlichen Gnadengaben; O. Karrer, Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche; B. Neunheuser OSB, Gesamtkirche und Einzelkirche; G. Baum OSA, Bemerkungen zum Verhältnis zwischen Israel und der Kirche; B. C. Butler OSB, Nichtkatholische Christen und ihr Verhältnis zur Kirche; G. Thils, „Die das Evangelium nicht empfangen haben"; M.-J. Le Guillou OP, Die missionarische Berufung der Kirche.

III. Die hierarchische Struktur der Kirche: M. Löhrer OSB, Die Hierarchie im Dienst des christlichen Volkes; J. Lécuyer CSSP, Die Bischofsweihe als Sakrament; J. Ratzinger, Die bischöfliche Kollegialität. Theologische Entfaltung; U. Betti OFM, Die Beziehungen zwischen dem Papst und den übrigen Gliedern des Bischofskollegiums; J. C. Groot, Die horizontalen Aspekte der Kollegialität; St. Lyonnet SJ, Die bischöfliche Kollegialität und ihre biblischen Grundlagen; J. Hajjar, Die bischöfliche Kollegialität in der östlichen Tradition; G. Dejaifve SJ, Die bischöfliche Kollegialität in der lateinischen Tradition; J. Lécuyer CSSP, Das dreifache Amt des Bischofs; J. Giblet, Die Priester „zweiten Grades"; A. Kerkvoorde OSB, Elemente zu einer Theologie des Diakonates; R. Winninger, Die Aufgaben der Diakone in der Kirche heute.

IV. Die Laien in der Kirche: E. Schillebeeckx OP, Die typologische Definition des christlichen Laien; M.-D. Chenu OP, Die Laien und die „Consecratio mundi"; C. Koser OFM, Die Mitarbeit der Laien mit der Hierarchie im Apostolat; M. Gozzini, Die Beziehungen zwischen den Laien und der Hierarchie.

V. Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit: M. Labourdette OP, Die Berufung aller Glieder der Kirche zur Heiligkeit; I. Iparraguirre SJ, Wesen der Heiligkeit – Wege zur Heiligkeit.

VI. Die Ordensleute in der Kirche: R. Schulte OSB, Das Ordensleben als Zeichen; J. Daniélou SJ, Die Stellung der Ordensleute in der Kirche; Bischof G. Huyghe, Die Beziehungen zwischen Bischöfen und Ordensleuten.

VII. Die eschatologische Kirche: P. Molinari SJ, Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche.

VIII. Maria im Geheimnis Christi und der Kirche: G. Baraúna OFM, Die Heiligste Jungfrau im Dienste des Heilsplanes; J. Galot SJ, Maria, Typus und Urbild der Kirche.

Dritter Teil. Die Konstitution aus ökumenischer Sicht:

B. Lambert OP, Die Konstitution vom katholisch-ökumenischen Standpunkt aus gesehen; Archimandrit A. Scrima, Gedanken eines Orthodoxen zur Konstitution; J. N. D. Kelly, Die Konstitution vom anglikanischen Standpunkt aus gesehen; P. Meinhold, Die Konstitution in evangelisch-lutherischer Sicht; H. Ott, Gedanken eines reformierten Theologen zur Constitutio dogmatica „De Ecclesia"; W. Küppers, Die Lehre von der Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in altkatholischer Sicht; Y. M.-J. Congar OP, Schlußwort.

München. Heinrich Fries.

Alain de Lille: Liber Poenitentialis. Tom. I. Introduction doctrinale et littéraire par J. Longère. (Analecta Mediaevalia Namurcensia 17) Louvain-Lille 1965. 265 p.; br. FB 420,–.

In der vom Centre d'Etudes Médiévales in Namur herausgegebenen Reihe werden die bekannten Pönitentialsummen des Alanus von Lille, Robert vom Flamborough und Thomas von Chabham in kritischer Ausgabe erscheinen. J. Dietterle, A. Teetaert, St. Kuttner, Michaud-Quantin und andere Gelehrte haben für dieses Editionswerk bereits wichtige, literargeschichtliche Vorarbeiten geleistet. Die Bußsummen, die aus der Zeit zwischen 1150 und 1250 in stattlicher Zahl überliefert sind, bezeugen die Bußtheologie und die Verwaltung des Sakramentes in diesem Zeitraum. Sie sind darum ein wichtiges Zeugnis der praktischen Theologie und ihrer Geschichte. Inmitten der gegenwärtigen Neubesinnung in Lehre und Verwaltung des Bußsakramentes haben diese Forschungen eminent aktuelle Bedeutung.

J. Longère hat inzwischen den *Liber Poenitentialis* des Alanus in seinen verschiedenen Fassungen ediert: La tradition longue in den Analecta Mediaevalia Namurcensia (Bd 18, Löwen-Lille 1965), Les traditions moyenne et courte in den Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge 32 (1966) 169–242. In der vorliegenden Untersuchung arbeitete er die lite-

rargeschichtlichen Probleme der Edition auf. – Nach einem Index der einschlägigen Quellen und Literatur (5–13) referiert das 1. Kapitel über den gegenwärtigen Stand der Erforschung des Lebens und der Werke des Alanus (19–26). Der (S. 22) zitierte *Liber de scriptoribus illustribus* stammt nicht von Heinrich von Gent und die Authentizität der Alanus zugeschriebenen 5 Bücher *De arte seu articulis catholicae fidei* wird entschieden bestritten. Vgl. A. Lang, Die theologische Prinzipienlehre der mittelalterlichen Scholastik, Herder 1964, 77, 89–93!

Das umfangreiche 2. Kapitel (27–108) unterrichtet über die handschriftliche Überlieferung des *Liber Poenitentialis* in seiner dreifachen Redaktion. Im Anschluß an Michaud-Quantin, Le „Liber penitentialis" d'Alain de Lille, le témoignage des manuscrits belges et francais: Citeaux 10 (1959) 93–106 unterscheidet Longère eine dreifache Überlieferung des *Liber*, eine *Longa* in 15 Hss, eine *Media* in 5 vorwiegend französischen Hss und eine *Brevis* in 21 Codices bezeugt. Bei der allgemeinen Beschreibung der Handschriften mußte sich der Autor naturgemäß weithin an die Kataloge halten, die erfahrungsgemäß von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Mit detaillierten Angaben wird der handschriftliche Befund des *Liber Poenitentialis* des Alanus wiedergegeben, und die Unterschiede der einzelnen Redaktionen werden überzeugend dargetan. Da sich auch innerhalb der einzelnen Gruppen noch unterschiedliche Überlieferungsstränge abzeichnen, gestalten sich die Studien der Textüberlieferung sehr schwierig. Die im Anhang (241–253) veröffentlichten Tabellen der Textunterschiede verdeutlichen diese Schwierigkeiten. Möglicherweise hätte aber ein Stemma der Handschriften oder Textfamilien die Auswahl der Textgrundlagen für die Edition anschaulicher gemacht.

Das 3. Kapitel befaßt sich zunächst (109–133) mit den vorgängigen, unkritischen Editionen des *Liber Poenitentialis*. Die in der *Patrologia latina* (Bd 210, col. 279–304) vorliegende Ausgabe von Migne geht auf den von Karl v. Visch OCist 1654 in Antwerpen herausgebrachten Text zurück. Die handschriftliche Textgrundlage dieser Ausgabe waren Zeugen der *Brevis*. Die von Visch vorgenommenen Korrekturen und die darüber hinaus von Migne angebrachten Verbesserungen beeinträchtigen die Zuverlässigkeit des Textes, ganz abgesehen davon, daß die *Redactio brevis* erst nach dem Tode des Alanus angefertigt wurde (vgl. 159f., 261). Eine weitere Ausgabe des *Liber Poenitentialis* besorgte 1518 in Augsburg J. Miller, und zwar auf Grund der *Redactio media*. Die *Longa* blieb überhaupt vorerst unediert. Deren Echtheit, die Longère im folgenden (133–160) untersucht, ist durch die handschriftliche Überlieferung – 7 von den 15 Textzeugen nennen ausdrücklich Alanus als Verfasser – und die nachweislichen, sachlichen und sprachlichen Übereinstimmungen mit den echten Werken des Autors gut bezeugt. Eigens untersuchte Longère das Sondergut der *Longa*, vor allem den Prolog.

Das Verhältnis der drei Redaktionen stellt sich folgendermaßen dar: Die **Redactio media** ist zeitlich die erste von Alanus besorgte Fassung des *Liber poenitentialis*. Sie wurde wahrscheinlich vor 1191 geschrieben, da sie die in diesem Jahr von Bernhard von Pavia besorgte *Compilatio prima* noch nicht kennt. Die 2. nach 1191 erschienene Redaktion machte einen „massiven Gebrauch" von der genannten Canonessammlung. Die letzte Überarbeitung erfuhr die **Longa** aber erst nach 1199. Die Kurzfassung des *Liber* stammt möglicherweise von einem Schüler des Alanus. Sie geht auf die *Media* als Grundlage zurück.

In der ausführlichen Analyse der Bußsumme (160–206) beschrieb Longère den Aufriß, die Gliederung und den Inhalt derselben, vor allem achtete er auf die Quellen, die verarbeitet wurden. Alanus machte in den Canonessammlungen des Burghard von Worms und des Magisters Gratianus, in den Werken des Petrus Lombardus und Bernhard von Pavia kanonistische und theologische Anleihen. Vielfach bleibt aber die Quellenanalyse sehr allgemein, so daß man auf die Edition selbst und deren gediegenen Anmerkungsapparat verwiesen wird. Das Verhältnis dieses *Liber Poenitentialis* zu den übrigen, früheren und späteren Werken dieses Genus wird nicht eigens untersucht. Spezielle Aufmerksamkeit widmete aber Longère dem Widmungsschreiben, das Alanus der längeren Fassung des *Liber Poenitentialis* voranstellte (206–213). Die Amtszeit des Heinrich von Sully, Erzbischofs von Bourges (1183–1199), dem Alanus die endgültige Fassung widmete, und die Benutzung der *Compilatio prima*, die wohl 1191 erschien, sind eindeutige *Termini* für die *Redactio longa*. Aus den bekannten Daten der Biographie des Alanus und verschiedenen Anhaltspunkten des *Liber Poenitentialis* schließt Longère, daß die Summe in Südfrankreich in der Auseinandersetzung mit den dortigen Häresien entstanden ist. Dieser Gesichtspunkt verdient das ganze Augenmerk. Er kehrt in dem abschließenden, theologiegeschichtlichen Vergleich des *Liber Poenitentialis* mit Canon 21 des Lateranense IV. (1215) wieder.

In diesem Vergleich (225–231) werden die wesentlichen Bestimmungen des Lateranense IV. über die jährliche Buße und Beichte vor dem *sacerdos proprius* mit den entsprechenden Aussagen des *Liber Poenitentialis* konfrontiert. Longère hält es für wahrscheinlich, daß die Bestimmung über die Beichte vor dem *sacerdos proprius* nicht nur den überkommenen kanonischen Anschauungen über den Pfarrzwang entsprach, sondern einen konkreten Anlaß hatte, die Bewahrung der Pfarrangehörigen vor falschen Beichtvätern und Seelenführern. Schade, daß diese Mutmaßung nicht breiter ausgeführt und begründet wird (vgl. 228f.)! Für die Auslegungsgeschichte des Can. 21 in der späteren Entwicklung, vornehmlich in der Auseinandersetzung um die Pastoralprivilegien der Mendikantenorden, wäre diese Deutung außerordentlich wichtig. Für die Literaturgeschichte der Bußsummen und für die Bußtheologie sind Textarbeit und Edition von großem Wert.

Bochum. Ludwig Hödl.

Weiß, Bardo: **Die Heilsgeschichte bei Meister Eckhart.** Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1965. 182 S.

Von den Bestrebungen der Theologie der Gegenwart, ein heilsgeschichtliches Verständnis zu gewinnen, blieb auch die theologisch-historische Forschung nicht unberührt. Arbeiten über heilsgeschichtliche Motive mittelalterlicher Autoren begegnen immer häufiger. Wenn auch der Terminus Heilsgeschichte erst in der neueren Theologie gebräuchlich wurde, so ist doch sein Inhalt so alt wie das Christentum. Insofern ist die Frage nach heilsgeschichtlichen Motiven der mittelalterlichen Theologie nicht abwegig. Dennoch muß die Frage gestellt werden, ob eine solche Sehweise nicht einer Theologie Gewalt antut, die zwar die heilsgeschichtlichen Fakten nicht leugnet, sie aber nur bedingt zum Gegenstand ihrer Erörterungen macht. Als gläubiger Christ hat Meister Eckhart natürlich den heilsgeschichtlichen Ursprung seines Glaubens nicht geleugnet. Aber spielte er eine große Rolle in seinen theologischen Erwägungen? Heilsgeschichte kann auf zweifache Weise in Meister Eckharts Werken aufgespürt werden. „Einmal kann man nämlich allgemein fragen, ob bei der Auffassung Eckharts von der Zeit das Heil noch in geschichtlichen Ereignissen gefunden werden kann (oder man kann den Versuch machen, festzustellen), wieweit die einzelnen Fakten der Heilsgeschichte: Erbsünde, Menschwerdung, Leiden und Verherrlichung Christi, Maria, Kirche, Sakramente und letzte Dinge in der Mystik unseres Meisters lebendig geblieben sind" (S. 9 f). Diesen letzteren Weg schlägt der Verfasser ein. Es gelingt ihm dabei, eine Reihe Aussagen über die Theologie Meister Eckharts zu präzisieren und allzu schematische Urteile früherer Autoren zu korrigieren.

Die Untersuchung, die der Verfasser vorgelegt hat, verrät eine gründliche theologische und historische Schulung. Die Anregung zu ihr gab der allzu früh verstorbene, um die Scholastikforschung verdiente Mainzer Professor Bruno Decker; unter Anleitung von Professor Haubst wurde sie zu Ende geführt. Die gute methodische Schulung verrät sich auf jeder Seite. In den methodischen Voraussetzungen geht der Verfasser auch das Problem der Echtheit der Werke Meister Eckharts an. Da die Schüler Eckharts hinsichtlich der heilsgeschichtlichen Motive die Akzente anders als der Meister gesetzt haben, durfte die Untersuchung nur die als echt gesicherten Werke berücksichtigen. Bei den lateinischen Werken war der Entscheid relativ einfach, lediglich der von Prof. Koch ihm zugeschriebene Sentenzenkommentar ist in seiner Echtheit umstritten. Verfasser hat ihn mit Recht ausgeschlossen, zumal fast gleichaltrige und alle späteren Werke nur wenig Berührungspunkte mit ihm zeigen. Schwieriger ist die Echtheitsfrage für die deutschen Werke. Mit Quint hält er den Traktat von der Abgeschiedenheit für echt. Dankenswerterweise sieht er die Position Meister Eckharts nicht isoliert, sondern in ihrer Einbettung in die scholastische Dogmatik. Zu berücksichtigen war dabei, daß Meister Eckhart, am Beginn des Spätmittelalters stehend, wiederholt die Hochscholastik überspringt und auf die Lehrmeinung der Frühscholastik zurückgreift.

Verfasser gliedert seine Untersuchung in die folgenden sieben Kapitel: Die Erbsünde; die Menschwerdung Christi; die Mutter Gottes; die Kirche; die Sakramente; die letzten Dinge. Aus der Fülle dieser Themen seien nur die wichtigsten herausgenommen. Mit Recht geht der Verfasser davon aus, daß Heilsgeschichte „nach christlicher Anschauung zugleich auch Unheilsgeschichte" (S. 25) ist. Daher muß am Anfang die Frage nach der Erbsünde stehen. Meister Eckhart weiß um sie und spricht von ihr des öfteren. Jedoch sind diese Aussagen mehr zufälliger Natur. Außerdem ist mehr als die Hälfte der Stellen, an denen Eckhart über die Erbsünde spricht, Zitat. Von den Zitaten sind zwei Stellen, die er aus Maimonides übernimmt, umfangreicher als alles andere, was er sonst noch über Erbsünde zitiert. Verfasser unterstreicht dankenswerterweise, daß es eigentlich erstaunlich ist, daß Meister Eckart sich für die Erbsündenlehre nicht so sehr auf christliche Lehrer beruft, als gerade auf diesen jüdischen Autor, der dem Neuplatonismus stark verpflichtet war. In diesem Zusammenhang dürfte man ergänzend auf den Aufsatz von K l u x e n verweisen: Maimonides und Hochscholastik, Phil. Jahrbuch 63 (1955), 151–165, in dem sich einige Präzisierungen finden zu dem auch vom Verfasser genannten Aufsatz von Josef K o c h : Meister Eckhart und die jüdische Religionsphilosophie des Mittelalters, in: 101. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 1928 (Breslau 1929). Kluxen betont, daß Meister Eckhart niemanden so häufig zitiert wie Maimonides und zwar gerade um seiner negativen Theologie willen. Was Meister Eckhart an Maimonides interessiert, war die Darstellung der negativen Theologie mit neuplatonischen Mitteln. Das sich aus den Zitaten ergebende Maimonidesbild ist freilich mehr ein Spiegel eckhartischen Denkens als der originären Anliegen des jüdischen Religionsphilosophen.

Verfasser macht mit Recht auf die Unterschiede zwischen Thomas von Aquino und Eckhart aufmerksam. Meister Eckhart betont nicht so sehr den Mangel der Gnade als vielmehr, daß durch die Erbsünde der Mensch nicht mehr Gott und seine Sinnlichkeit nicht mehr der Vernunft unterworfen ist. Auch spielt die Erbsünde kaum eine Rolle zur Begründung des Ursprungs des menschlichen Leides. In seinem Trostbuch lassen sich die von ihm angeführten Trostgründe mit den Worten zusammenfassen: Weil wir Gott noch nicht restlos lieben, haben wir noch Leid (S. 39).

Schon bei der Erörterung der Bedeutung der Erbsündenlehre verrät sich, daß Heilsgeschichte in der Theologie Meister Eckharts eine relativ geringe Rolle spielt. Das zeigt sich auch in seiner Stellung zu Christus. Gewiß verschweigt er nicht die heilsgeschichtlichen Fakten, erwähnt die Ereignisse aus dem Leben Jesu, aber der Logos Christus spielt doch die größere Rolle. Auffällig ist die starke Betonung, daß es auf Grund der Einzigartigkeit der Person in Christus kein anderes Sein als das göttliche gibt. Meister Eckhart spricht im engen Anschluß an Thomas und im Gegensatz zu den späteren Thomisten nur von *unum esse personae*, nicht von *unum esse existentiae*. Dieses *esse personae* scheint formell nur das *esse subsistentiae* zu beinhalten (S. 52 Anm. 63). Wie Verfasser mit Recht bemerkt, läßt sich diese Stellungnahme nicht nur durch die Zugehörigkeit Meister Eckharts zum Dominikanerorden erklären, da dieser zu Beginn des 14. Jahrhunderts noch nicht definitiv auf die Lehre des Aquinaten festgelegt war und zu dieser Zeit auch keine einheitliche Thomasinterpretation über die Lehre von dem einen Sein Christi bestand. Die Lehre des Aquinaten zog Meister Eckhart an, weil durch die Betonung, daß der Mensch Jesus nur das eine Sein der göttlichen Person hat, seine Erhebung über Zeit und Raum unterstrichen wird. Mit demselben Sein, durch das Christus der Sohn Gottes ist, werden wir die Söhne Gottes. Meister Eckhart betont dann, daß Christus mehr war als nur ein individueller Mensch. Er hat die uns allen gemeinsame Menschennatur angenommen, denn sonst könnten wir nicht alles gemeinsam mit ihm besitzen. Durch seine Menschwerdung hat er uns die Möglichkeit gegeben, Söhne Gottes zu werden. Menschwerdung und Gottesgeburt stehen im Zusammenhang, ja, die Gottesgeburt ist der eigentliche Zweck der Menschwerdung. Die Gottesgeburt wird damit zum zentralen Thema der Theologie Meister Eckharts. Demgegenüber wird die Geschichtlichkeit der Menschwerdung zwar nicht geleugnet, aber doch in etwa abgeschwächt. Ähnliches gilt für die Darstellung des Leidens Jesu. Die Tatsachen der Leidensgeschichte sind Meister Eckhart wohl vertraut, aber es ist doch nicht zufällig, daß in einem Kommentar des Evangeliums nach Johannes die Leidensgeschichte fast vollständig übergangen wird. Was Meister Eckhart interessiert, ist, daß Christus in einem Teil seiner Seele nicht vom Leiden berührt wurde, „weil der Gottmensch auch darin für den Gerechten ein Vorbild ist, der sich auch nicht in seinem innersten Kern von dem, was von außen kommt, affizieren lassen, sondern in der Abgeschiedenheit leben soll" (S. 81). Es wird also damit der Vorbildcharakter Christi besonders betont, ohne daß damit die Erlöserrolle geleugnet wird. Dem entspricht auch, daß Meister Eckhart sehr wohl um die Rechtfertigung durch Christus weiß, der Gerechte jedoch nicht so sehr der durch die Erlösungstat Christi Gerechtfertigte ist, als der, in dem, weil er ganz leer ist, der Sohn Gottes geboren wird. Dankenswerterweise macht der Verfasser darauf aufmerksam, daß Meister Eckhart mit seiner vom Kreuz losgelösten Betrachtung der Rechtfertigung nicht allein steht, sondern auch Thomas von Aquino in der *Summa Theologiae* die Frage nach der Rechtfertigung des *impius* stellen kann, ohne das Kreuzesopfer zu erwähnen, und daß hier die Ansätze für eine von der Heilsgeschichte losgelöste Betrachtung der Gnade liegen (S. 87 Anm. 76). Das Sterben am Kreuz wird von Meister Eckhart in seinem Vorbildcharakter gewertet. „Warum ist Gott Mensch geworden? Darum, daß ich als derselbe Gott geboren würde. Darum ist Gott gestorben, damit ich der ganzen Welt und allen geschaffenen Dingen absterbe." Mit Recht weist der Verfasser darauf hin, daß somit der Kreuzestod Christi letztlich der Gottesgeburt dient (S. 89).

Da Meister Eckhart geschichtliches Denken fremd war, wie der Verfasser mehrfach zugibt, kann es nicht überraschen, daß er weniger das einmalige geschichtliche Ereignis und das des besonderen Amtes, z. B. das der Gottesmutter oder auch des Petrusamtes betont, als vielmehr das Vorbildhafte des Amtsträgers. So interessiert ihn auch weniger das Amt des Papstes als solches als vielmehr die Tugend, die zur Erfüllung des Amtes notwendig ist. In der Kritik an Mißständen kirchlicher Zustände und geistlicher Personen kann Meister Eckhart bis an die Grenzen des guten Geschmacks gehen. Obwohl manche seiner Zeitgenossen anscheinend glaubten, seine Kritik habe nicht nur den Amtsträgern, sondern auch dem Amt gegolten, kann der Verfasser feststellen, daß in den echten Werken des Meisters sich keine Kritik am geistlichen Amt findet. Vielmehr spricht Meister Eckhart von der Stellung des Papstes mit Ehrfurcht und unterwirft sich seiner Autorität. Nicht zu bestreiten ist jedoch, daß es ihm weniger um das Äußere des Amtes als um die innere Tugend geht, und recht charakteristisch ist auch, daß er die Kirche im Gegensatz zu Thomas als etwas Äußeres ansieht. Im Verhältnis zur inneren Gnade ist sie zwar notwendig, aber äußerlich (S. 123). Bei der geringen Bedeutung des Geschichtlichen muß auch die Eschatologie eine relativ geringe Rolle spielen. Abschließend kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daß „die Fakten der Heilsgeschichte bei ihm Symbol für das zu werden drohen, was immer, was über aller Zeit geschieht. Auf der anderen Seite gilt ihm die Heilsgeschichte mit ihren sichtbaren Folgen nur als äußere Vorbereitung für die innere Gottesgeburt" (S. 181).

Bei solcher Erkenntnis dürfte die Frage auftauchen, ob das Unternehmen, heilsgeschichtlichen Momenten in der Theologie Meister Eckharts nachzugehen, nicht ein Versuch am falschen, weil dafür ungeeigneten Objekt ist. Man darf aber dem Verfasser zustimmen, wenn er feststellt, daß die aufgewandte Mühe nicht umsonst war, weil der Aufweis, daß Meister Eckhart die Heilsgeschichte kennt und berücksichtigt, davor bewahrt, seiner Mystik den spezifisch christlichen Charakter abzusprechen. Die geringe Rolle freilich, die *de facto* die Heilsgeschichte in seiner Theologie spielt, verrät, wie einseitig sein Denken war, wie einseitig auch seine Mystik war. So trägt die Studie dazu bei, ein gerechteres und zutreffenderes Bild von der Theologie Meister Eckharts zu gewinnen.

K ö l n - L i n d e n t h a l. W i l l e h a d P a u l E c k e r t OP.

Blomme, Robert: **Widerspruch in Freiheit.** Eine Analyse des heutigen Sündenbewußtseins und der Sünde. Limburg: Lahn-Verlag 1965. 144 S.; DM 14,80.

Der Vf., Dogmatiker am Priesterseminar zu Mechelen, setzt sich in dem vorliegenden Band die Aufgabe, aus der Sicht des heutigen Menschen das unüberspringbare Phänomen der Sünde zu analysieren, um auf diese Weise zu einer wirksamen Überwindung der offensichtlichen Krise des gegenwärtigen Sündenbewußtseins zu kommen. Sein Anliegen überschreitet darum die Grenzen der Dogmatik und weist in das Feld des Moral- und Pastoraltheologen hinein.

In einem ersten Teil (Sündenbewußtsein in der heutigen Welt 12–46) sucht er den Ursachen des schwindenden Sündenbewußtseins nachzugehen. Dabei wird deutlich, daß die Frage nach der Sünde notwendig die Frage nach Gott impliziert, daß eine Krise der Selbsterfahrung als Sünder auf eine Krise der Erfahrung Gottes hinweist. Die leitenden Vorstellungen eines expliziten wie auch latent verbleibenden Atheismus, Humanismus, Existenzialismus werden in ihren wesentlichen Gehalten geschickt dargelegt. Sie können auf den gemeinsamen Nenner gebracht werden: „Soviel Menschlichkeit wie möglich anzustreben, ist die rechte Formel" (26). Es ist dabei das Anliegen des Vf., diese Strömungen nicht einfachhin zu konstatieren, sondern deren verborgenes christliches Anliegen, das in der alltäglichen christlichen Praxis und Erfahrung nicht zum Zuge kommt, aufzudecken. Es ist dem Theologen selbstverständlich, daß die Gebote der ersten und der zweiten Tafel nicht unverbunden nebeneinander stehen, daß es keine Sünde gegen Gott gibt, die nicht zugleich Sünde gegen die menschliche *communio* ist; und daß im Grunde die Sünde immer und notwendig eine Verleugnung der eigenen menschlichen Möglichkeiten ist. – Der Vf. wendet sich dann explizit den Mängeln der bisher gängigen Darstellung der Sünde in der christlichen Unterweisung zu. Dabei setzt seine Kritik zumal an einer punktuellen Beurteilung der einzelnen Sünde an, die nicht auf deren Geschichte und auf ihr menschliches Substrat Rücksicht nimmt (39). Eine solche punktuelle Tatmoral führt nicht nur zu einer Entwirklichung der Sünde; sie erliegt zugleich der Gefahr einer Isolierung der Einzel-

tat, eines unobjektiven Objektivismus sowie eines äußerlichen Gesetzesdenkens (40). Hier zeichnet sich eine spontane Erneuerungsbewegung im christlichen Raum ab: Diese erweist sich in einer erhöhten Sensibilität für personale und interpersonale Verantwortlichkeit (45). In der Selbsterfahrung des heutigen Menschen tritt seine soziale Spannweite verstärkt in den Vordergrund, so daß von einem solchen Erlebnishintergrund her eine Umorientierung und Umakzentuierung in der moraltheologischen Bewertung einzelner Sünden zu erfolgen hat.

Der Vf. unternimmt dann eine theologische Deutung der Wirklichkeit des sündigen Menschen, in der die Sünde als Handlung wie als Zustand im Zentrum steht (55–144). Hier wird eingehend, und zwar in der Form einer Antwort auf die geschilderten Geistesströmungen, dargelegt, daß die Sünde als Verfehlung gegen Gott dies nur im Medium einer Verfehlung gegen die eigene Subjektivität wie auch gegen die *communio sanctorum* sein kann. Der Sünder erstirbt in seiner lebendigen Gliedschaft am Leibe Christi (79). Sünde ist Verfehlung des eigenen Lebenszieles in der Vereitelung der eigenen Personwerdung. Durch den Einbau der Sündentheologie in ein exakteres Beachten menschlichen Reifens wird auf der einen Seite einem ethischen Infantilismus gewehrt, der immer dann aufkommt, wenn die Lehre von der Sünde mit der erfahrenen Wirklichkeit seiner selbst nichts mehr gemein hat, und auf der anderen Seite wird die Möglichkeit verstiegener sittlicher Ideale im Ansatz genommen. Das alles kann indes nur überzeugend dargetan werden, wenn sittliches Handeln als Selbstsetzung im Prozeß einer kontinuierlichen Personwerdung verstanden wird. – Der Vf. wendet sich dann zumal der Unterscheidung von schwerer und leichter Sünde zu. Ausgehend von einem personalen Grundentwurf, einer fundamentalen Lebenswahl, sucht er den Unterschied nach der Stärke und Radikalität des freien Einsatzes zu bestimmen. In der leichten Sünde hat sich der Mensch nicht vollwertig eingesetzt und so seine fundamentale Lebenswahl nicht widerrufen. Gegenüber der Moraltheologie macht der Vf. geltend, daß sie in der Vergangenheit den Unterschied einseitig von der Materie, der Bedeutsamkeit der Handlung in sich und nicht von der Bedeutsamkeit für mich her bestimmt habe. Der Unterschied zwischen *materia gravis* und *levis* sei auf metaphysische Weise gesehen worden, während er doch in Wirklichkeit ein sittlicher sei (127). Dabei verficht er die These, daß ein sog. *actus gravis* sich auch an einer *materia levis* vollziehen könne (128). Es könnte hier u. E. zumindest die Frage gestellt werden, ob die Beurteilung einer sündhaften Handlung von der *materia* her notwendig eine metaphysische ist; für gewöhnlich kann die *materia* nur einen Erfahrungswert für sich beanspruchen, gemäß dem in der Mehrzahl der Fälle bei einer entsprechenden *materia* auch ein entsprechender personaler Einsatz gegeben sein wird.

Als Ganzes bringt die Arbeit keine theologischen Neuheiten, und das beabsichtigt sie auch nicht. Sie stellt in einfacher Sprache das dar, was in der heutigen Theologie Gemeingut ist. Darum wendet sie sich auch weniger an den Fachtheologen als an den theologisch interessierten Laien. Auch für die seelsorgliche Unterweisung kann sie gute Dienste tun. Hier allerdings ruft sie nach einer Ergänzung durch moralpsychologische und -anthropologische Studien über die Sünde.

Oeventrop. Klaus Demmer MSC.

Hörmann, Karl: **Friede und moderner Krieg im Urteil der Kirche.** Wiener Dom-Verlag 1964. 112 S.; br. DM 7,80.

Das letzte Kapitel der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt ist dem Thema Frieden und moderner Krieg gewidmet. Die Ergebnisse des II. Vatikanischen Konzils konnte K. Hörmann für seine Studie über dasselbe Thema nicht berücksichtigen, auch die letzten Bemühungen Papst Pauls VI. um den Frieden in der Welt konnte er nicht mehr aufzeigen. Dennoch ist seine Arbeit durch die Konzilsverlautbarungen nicht überholt. Im Gegenteil! Sie zeigt auf, daß das Konzil die ständigen Bemühungen der Kirche um den Weltfrieden durch Förderung der Friedensgesinnung und der rechtlichen Friedensorganisationen, durch Aufruf zur allgemeinen Abrüstung und zu deren internationalen Kontrolle in stets gleicher Weise fortsetzt.

Auch bei der moraltheologischen Stellungnahme zum Krieg, zum Recht auf Verteidigung eines Staates und zur Ablehnung des totalen Krieges fußen die Konzilsaussagen auf der traditionellen katholischen Lehre, wobei im Falle der legitimen Verteidigung der umstrittene Begriff einer staatlichen Notwehr im Konzilstext zwar nicht wörtlich, wohl aber der Sache nach zur Begründung herangezogen wird.

So kann zur Ergänzung und Klärung des Konzilstextes die vorliegende Arbeit nur empfohlen werden, zumal der Verfasser auch die Frage nach der Kriegsdienstverweigerung ausführlich behandelt (S. 68 ff), eine Frage, auf die die Konzilskonstitution leider keine umfassende Antwort erteilt.

Münster. W. Astrath.

Ernst, Wilhelm: **Die Tugendlehre des Franz Suarez.** (Erfurter Theologische Studien, 15, hrsg. v. E. Kleineidam und Heinz Schürmann) Leipzig: St. Benno Verlag 1964. XVI, 278 S.

Der Inhaber des Lehrstuhles für Moraltheologie am theologischen Studium zu Erfurt legt mit dieser moralgeschichtlichen Untersuchung seine Dissertation vor.

Mit der Thematik und der Anlage wandelt er in den Spuren seines Erfurter Lehrers J. Giers, der ebenfalls über Franz Suarez SJ († 1617) gearbeitet und dessen römische Vorlesungen ediert hat (De justitia et de jure, Frbg. 1958. Der vom V. (hier S. 228–266) besorgten Edition der römischen Vorlesungen des Fr. Suarez aus dem Jahre 1582 *„De habitibus in communi"*, die bisher nur in einer mangelhaften, von Balth. Alvarez SJ (Lyon 1682; dieser Text erscheint in der Pariser Ausgabe der Op. omn. von 1856) greifbar waren, lagen fünf Hss (Dillingen, Gregoriana, Karlsruhe, Lissabon und Schaffhausen) zugrunde. Sie sind offensichtlich unabhängig voneinander entstanden und besitzen daher Quellenwert. Durch das Optimum an textlicher Übereinstimmung suchte V. den von Suarez vorgetragenen „Urtext" zu ermitteln. Als flüssigste Mitschrift der Vorlesungen erschien die Karlsruher Hs.

Von den zwei sich anbietenden Möglichkeiten, entweder e i n e Handschrift mit den in ihr enthaltenen Mängeln wortgetreu wiederzugeben oder dem vermutlich von Suarez vorgetragenen Text durch Vergleiche usw. möglichst nahe zu kommen – jede Methode hat ihr Risiko –, hat sich V. für die zweite entschieden. Das wird nicht allseitige Billigung finden. Immerhin hat der V. dafür die Zustimmung Josef Kochs gewonnen, der den vom V. eingeschlagenen Weg im privaten Gespräch als „gut gelungen" bezeichnet hat.

Der erste Teil (3–21) bietet einen gerafften, historischen Aufriß über die Entwicklung der Habituslehre von der Klassik über die Scholastik bis zur Zeit des Fr. Suarez. Auf diesem Hintergrund zeigt sich dann deutlich, wie weit Suarez der Vergangenheit verpflichtet war, wie weit er eigene Wege gegangen ist. Der zweite Teil – es ist der eigentliche Hauptteil und das Kernstück der Arbeit – (Wesen und Gestalt der Tugend, S. 21–218!) bietet in übersichtlicher Aufgliederung die Habitus- und Tugendlehre. Suarez folgt dabei dem Aufbau, der in der Scholastik allgemein angenommen worden ist: Er beginnt mit der philosophischen und psychologischen Begründung und fährt fort mit dem Wechselverhältnis zwischen Tugendakt und Tugendhabitus, dem Wachstum, der Zerstörung und Minderung, der Einheit und Anordnung, der Verknüpfung und der Mitte der Tugenden. Der dritte Teil (219–225) bietet einen Rückblick und Ausblick über den Beitrag des Fr. Suarez für die Tugendlehre.

Ziel der der Edition vorangestellten, umfassenden Untersuchung ist die Darstellung der Lehre des Franz Suarez über das Wesen der Habitus und die geschichtliche Entwicklung der Tugendlehre. Als Quelle dienen die gleichzeitig edierten römischen Vorlesungen von 1582 sowie die *disputatio XLIV* der *Disputationes metaphysicae* (gedruckt im 26. Bd der Pariser Ausgabe der Op. omn. von 1864, 663–737).

Im Vergleich zu den römischen Vorlesungen weisen die fünfzehn Jahre später entstandenen *Disputationes metaphysicae* eine spürbare Entwicklung auf, obwohl der Stoff hier wie da nach der gleichen Methode aufgebaut ist. Suarez beginnt jeweils mit einer Einführung in das Thema, der dann eine Darlegung der Auffassungen anderer Autoren folgt. Die römischen Vorlesungen verraten in diesem Punkte im Vergleich zu den *Disputationes* noch eine geringere Kenntnis fremder Standpunkte. Im Anschluß an die vorgetragenen Lehrmeinungen entwickelt Suarez dann seine eigene Auffassung, die er aus Vernunft, Erfahrung, aber auch mit Berufung auf die Argumente anderer Theologen begründet. Die Darlegung der oft widersprüchlichen Konzeptionen dient ihm methodisch zur Beleuchtung der Frage und zur Vorbereitung der von ihm angesteuerten Lösung. Er schließt den Gedankengang gewöhnlich mit der Entkräftung der von seinen Gegnern ausgebreiteten Gründe ab. Selbstverständlich setzt Suarez die Akzente im Sinne seiner eigenen Gedankenkonzeption. Diese erscheint in den reiferen *Disputationes* geraffter und stringenter; die Hinweise aus den römischen Vorlesungen verdichten sich zu Beweisen. Nicht nur formal, auch inhaltlich zeigen die *Disputationes* größere Eigenständigkeit; denn die römischen Vorlesungen lehnen sich noch sehr stark an Aristoteles und Thomas an, während ihm diese beiden Autoritäten in den *Disputationes* nur die Ausgangspunkte für ein überwiegend selbständig gestaltetes Werk bieten. Trotz der von Suarez stets beachteten Autorität des Aquinaten

fühlt er sich diesem durchaus nicht um jeden Preis verpflichtet. Das Bestreben, eine möglichst ausgleichende Lösung zu erarbeiten, ist freilich unübersehbar. Bei der Definition des Grundbegriffes des Habitus als einer „bleibenden und an sich im Subjekt beständigen Beschaffenheit, die wesentlich auf die Tätigkeit hingeordnet ist, nicht aber die erste Befähigung zur Tätigkeit verleiht, sondern diese unterstützt und erleichtert" (27), stimmt Suarez sachlich mit Aristoteles und Thomas ebenso wie in der Bestimmung der Tugend als eines wesenhaft g u t e n Habitus (gegen Duns Scotus) überein. Mit Thomas tritt er für die Verursachung der Habitus durch Akte ein und steht damit gegen Durandus, der in den Akten nur dispositive Ursachen der Habitus sehen will (72, 73). Wir finden unseren Autor auch auf den Spuren des Aquinaten bei der Lehre von der Hervorbringung der Akte durch Habitus. Mit den Thomasschülern Capreolus und Cajetan sieht er die Habitus zusammen mit den Potenzen als Wirkprinzipien der Akte an. Die Verschmelzung des Habitus mit der Potenz führt für Suarez – ganz im Sinne Thomas' – zu einer Verstärkung der Aktdynamik, „indem der Habitus der Potenz seine ganze Kraft verleiht und dadurch die Stärke des entstehenden Aktes vergrößert" (221). Auch auf die Übereinstimmung mit Thomas in der Frage der Einheit bzw. der Zusammensetzung der Habitus wäre hier hinzuweisen (134–139). V. unterstreicht aber ebenso klar, daß sich Suarez von Thomas durchaus nicht sklavisch abhängig weiß. Bei Darlegung des Wachstums der Habitus und der Bestimmung der Träger der Haltungen geht er bewußt eigene Wege und lehnt sich auch an die franziskanische Tradition an. Was das Subjekt der Tugenden angeht, anerkennt S. aufgrund seiner eigenen Psychologie nur den Willen als Träger moralischer Tugenden. Er kommt Bonaventura und Scotus so weit entgegen, daß er – im Gegensatz zu Thomas – den Verhaltensweisen der sinnlichen Potenzen die Bezeichnung „*virtus*" nur noch *per meram denominationem externam* zubilligt. Demgemäß weigert sich Suarez auch, bei den Affekten zwei spezifisch verschiedene Strebetendenzen (*vis concupiscibilis* und *vis irascibilis*) anzunehmen. Er setzt sich vielmehr für ein einziges Streben ein, das sich auf verschiedene Weise äußert. Daher lehnt er auch eine Unterscheidung der Tugenden auf Grund der Vermögen ab, um diese nur durch Verschiedenheit der Objekte und Akte zu begründen. Nur geistigen Potenzen will er die Würde zuerkennen, Mutterboden echt menschlicher Verhaltensweisen zu sein (53–69).

Gegen Thomas und seine Schule sieht unser Autor auch das intensive Wachstum der Habitus nicht als ein tieferes Verwurzeltsein der Fertigkeit in der Potenz, sondern als Hinzufügen neuer Grade des Habitus in der Weise, daß der folgende Grad den vorhergehenden erfordert, an (98–102).

Die damit ausgesprochene Kritik an der traditionellen, aristotelisch-thomasischen Habituslehre hat sich in der Zukunft bald ausgewirkt, so etwa wenn Geulincx († 1655) eine eigene Einteilung der Kardinaltugenden vorträgt und Schleiermacher die aristotelische Tugendlehre nur noch als „ungeordneten Haufen" abtut. So finden wir bei Suarez nicht nur Berührungspunkte mit Thomas; er widerspricht ihm auch und ist für die von Scotus und Wilhelm v. Ockham vertretenen Lehrmeinungen offen. Mit Recht betont V., daß man Suarez vielleicht als Eklektiker bezeichnen könnte, dann aber müßte man mit M. Grabmann und F. Clopeston von einem „Eklektizismus" im guten Sinne (225) sprechen. Suarez' Anliegen zu Beginn der Neuzeit war es, die Habituslehre geschichtlich zu entfalten und ausgehend von der Antike über die Stoa, die Väter, den Neuplatonismus und die einzelnen Lehrauffassungen kritisch zu sichten. Die geschichtliche Zusammenschau, die Art, wie er Erfahrungsbeweise verwertet, die Hervorhebung, Berücksichtigung des einmalig Individuellen, der Willenskomponente und des Subjektiven lassen „bereits das Welt- und Menschenverständnis der Neuzeit erkennen" (225).

Kritisch anzumerken wäre folgendes: Die Aufgliederung des Stoffes hätte vielleicht gewonnen, wenn der knapp 200 Seiten umfassende 2. Hauptteil auch in der Gliederung einfach als d e r Hauptteil erschienen wäre. Der erste, nur 17 S. umfassende Teil ist eigentlich eine Einleitung, der nur 16 S. beanspruchende 3. Teil ein Abschluß. Dieser Nachteil wird aber weithin durch eine die „Mikrostruktur" des Gedankenganges darlegende Untergliederung (vgl. VII–X) ausgeglichen. Man vermißt auch einen stärkeren Hinweis auf den Voluntarismus bei Suarez sowie auf den für ihn charakteristischen Aktualismus. Etwas unglücklich wirkt bei den edierten Texten (228–261) die allzu starke Hervorhebung der Seitenzahlen am Rande.

Die Arbeit verrät Vertrautheit mit den Problemen der scholastischen Theologie. Daß die Hl. Schrift kaum zum Zuge kommt, ist dem V. nicht anzulasten, da er sich das Ziel gesetzt hatte, Suarez als Moralphilosophen zu interpretieren. V. beweist auch die Fähigkeit zur minuziösen, wissenschaftlichen Kleinarbeit und zur zusammenfassenden Überschau, mit einem Wort: Ein verheißungsvoller Beginn! V. hat recht, wenn er bemerkt: „Bei näherer Betrachtung erweist sich... solches Bemühen durchaus nicht als philosophische Spielerei, sondern als Voraussetzung und Grundlegung der Lehre vom sittlichen Handeln und Verhalten" (93 ff). Als Ostdeutscher legt V. zugleich Zeugnis für das theologische Schaffen „drüben" ab. So ist die Dissertation auch in den „Erfurter Theologischen Studien" in Leipzig erschienen.

F u l d a. F r a n z S c h o l z.

Vorkämpfer kontemplativen und apostolischen Lebens. Jahrbuch für mystische Theologie, Jahrgang IX, 1963, hrsg. von Friedrich W e s s e l y, André C o m b e s, Karl H ö r m a n n. Wien: Verlag Heiler. 200 S.; DM 18,–.

Spiritualität aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Jahrbuch für mystische Theologie, Jahrgang XI, 1965, hrsg. von Friedrich W e s s e l y, André C o m b e s, Karl H ö r m a n n. Wien: Verlag Heiler. 216 S.

Diese beiden Jahrgänge des Jahrbuchs für mystische Theologie sind etwas enttäuschend, besonders der erste, der Grignion de Montfort, die hl. Theresia von Lisieux, Katharina von Siena und den Orden von der Heimsuchung Marias behandelt. In keinem dieser Aufsätze findet sich irgend etwas Neues, und außerdem sind sie in völlig unkritischem Geist geschrieben. Man hätte sich für den deutschen Sprachraum etwas in der Art der É t u d e s C a r m é l i t a i n e s gewünscht, Studien des mystischen Lebens, die auch die moderne Forschung und Psychologie zu Worte kommen lassen. Statt dessen bieten die beiden vorliegenden Bände nur hagiographische Darstellungen ohne irgendwelche tiefere Diskussion. Es ist leider immer noch typisch für eine gewisse katholische Geisteshaltung, daß jegliche Kritik an einem Heiligen für böswilliges, vielleicht gar vom Teufel inspiriertes In-den-Schmutzziehen gehalten wird; daß man sich gar nicht klar macht, daß das Christentum eine Religion der Wahrheit ist – hat Christus doch von sich selbst gesagt, „Ich bin die Wahrheit" – und daß ihm mehr mit der Wahrheit, selbst wenn sie unangenehm sein sollte, als mit „frommen" Lügen gedient ist. Das soll nicht etwa heißen, daß man den Menschen den Glauben an gewisse zweifelhafte Wunder, Reliquien usw. einfach nehmen solle; aber es heißt, daß man beispielsweise bei der Darstellung eines Heiligen (ich würde sagen, selbst bei der populären Darstellung, um die es sich wohlgemerkt beim Jahrbuch für mystische Theologie n i c h t handelt) nicht die Eigenschaften und Aussprüche unterschlagen sollte, die zur Kritik Anlaß geben könnten.

Das ist aber bei der Darstellung der Lehre des hl. G r i g n i o n d e M o n t f o r t leider geschehen. Es ist, scheint mir, von größter Wichtigkeit, das Bild Christi für unsere Zeitgenossen so zu zeichnen, wie es sich im Neuen Testament darbietet, als das des kraftvollen, unendlich liebevollen, aber auch, wenn nötig, mit göttlicher Autorität redenden und handelnden Gottmenschen. Statt dessen zitiert der Autor, Friedrich W e s s e l y, ohne die leiseste Einschränkung Grignions Ansicht, Christus sei „sanft und mild zu allen Zeiten" gewesen, und „seine Sanftmut und Milde zeigte sich allen Menschen gegenüber" – den Pharisäern gegenüber doch gewiß nicht!

Diese Kritiklosigkeit fällt auch bei der Darstellung von Grignions M a r i e n l e h r e auf. Es wird als selbstverständlich hingenommen, daß Maria „in einer Seele ihre Wohnung aufschlagen" könne, daß sie „Recht und Gewalt über die Seelen" habe – Behauptungen, die Newman zum Beispiel in seinem Briefwechsel mit Pusey aufs schärfste abgelehnt hat. Vieles andere aus Grignions Marienlehre, was gesunden theologischen Grundsätzen widerspricht, wird einfach verschwiegen, z. B. daß man sich niemals allein dem Herrn nahen dürfe, nicht einmal in der hl. Kommunion, sondern immer nur durch Maria, und daß unsere guten Werke Gott wohlgefälliger seien, wenn wir sie ihm durch Maria, als wenn wir sie ihm direkt darbrächten. Besonders aber wird kein Wort darüber gesagt, daß Grignion von der Richtigkeit seiner besonderen Andacht so überzeugt war, daß er jeden, der sie zu kritisieren wagte, einen fleischlichen Menschen nannte, der den heiligen Geist nicht empfangen könne, und alle, die sich nicht völlig an Maria hingeben, „Verworfene". Das sind doch Behauptungen, die offen kritisiert werden sollten; denn Gottlob sind ja auch die Heiligen keine makellosen Engel gewesen, und es kann uns nur ermutigen, daß auch sie gewisse Fehler haben, von denen das Bestehen auf der Richtigkeit der eigenen Ansicht einer der allgemeinsten und am schwersten ausrottbaren ist.

Gerade dieser Fehler ist auch beispielsweise bei K a t h a r i n a v o n S i e n a und Theresia von Lisieux zu beobachten. Die heilige Katharina

war gewiß eine große Heilige und eine ganz erstaunliche Frau, aber sie neigte doch sehr dazu, den eignen Willen mit dem Gottes zu identifizieren, eine Eigenschaft, die weder in den üblichen Biographien noch in der vorliegenden Studie festgestellt wird, die alle annehmen, Katharinas Ansichten müßten unbedingt immer auch dem göttlichen Willen entsprochen haben. So steht beispielsweise auch hier zu lesen, daß ihre Eltern das junge Mädchen „in einer fast schon brutalen Art in alle häuslichen Arbeiten" verstrickt hätten – und man fragt sich, was wohl der Biograph einer nicht heiliggesprochenen Frau dazu gesagt hätte, wenn sich die Tochter einer kinderreichen Familie von allen häuslichen Pflichten hätte befreien wollen, nur um den ganzen Tag zu beten.

Aber diese hagiographische Art, die Dinge zu sehen, ist noch nichts gegen die wirklich erstaunlichen Übertreibungen des Abbé Combes in seinem Beitrag über „Die heilige Theresia von Lisieux als Vorbild kontemplativen Lebens". Es ist das Anliegen des Autors, Theresia als wirklich große Kontemplative zu zeichnen, und damit, scheint mir, kann man nur einverstanden sein. Daß sie wirklich „Mystikerin" war, ist schon etwas weniger leicht zu beweisen; da kann man verschiedener Ansicht sein, aber beide Ansichten sind durchaus vertretbar. Aber über die Art, wie Abbé Combes die Heilige und ihre Lehre als völlig Einmaliges, noch nie Dagewesenes darstellt, kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Da kommentiert der Autor den Ausspruch Theresias: „Ich habe erfaßt, daß nur ein Einziges notwendig ist, mich mehr und mehr mit Jesus zu vereinigen, und daß alles Übrige mir dazugegeben wird" folgendermaßen: „Diese Entdeckung allein müßte genügen, um ihren Urheber als Vorbild und Lehrer der Kontemplativen hinzustellen. Wer hat jemals mit einer derartigen Einfachheit zu sagen gewagt: Der Anteil des Menschen bei der Aktivität, ist die Kontemplation." Und über Theresias Ausspruch, sie werde im Herzen der Kirche die Liebe sein, sagt er: „Unausschöpfbar sind die in dieser mystischen Berufung enthaltenen Lehren... Von jetzt an gehört die Totalität der Aktion dem Kontemplativen."

Das sind doch nun wirklich unhaltbare Übertreibungen. Mit dem ersten Satz, daß die Vereinigung mit Christus das einzig Notwendige sei, wiederholt Theresia nur, was alle Heiligen, dem Neuen Testament folgend, gewußt haben. Was daran so überwältigend originell sein soll, ist mir unverständlich. Der zweite Ausspruch ist gewiß ein wunderschönes Bild, aber was es bedeuten soll, daß von jetzt an „die Totalität der Aktion dem Kontemplativen" gehöre, als sei es vordem nicht bekannt gewesen, daß das Gebet der Kontemplativen sowohl geistige Aktion ist als auch das äußere Handeln anderer beeinflußt, begreife ich, offen gesagt, nicht. Solche Übertreibungen, scheint mir, werden dem wahren Wesen der Heiligen nicht gerecht, ebensowenig wie die Meinung, die Szene, die sie als junges Mädchen bei der päpstlichen Audienz in Rom machte, sei eine Äußerung ihres „außergewöhnlichen Heroismus" gewesen. Die heute ziemlich allgemeine Auffassung, sie sei im Gegenteil dem Eigensinn eines verwöhnten Kindes zuzuschreiben, scheint mir doch mehr den Tatsachen zu entsprechen.

Der Jahrgang 1965 ist sehr viel ertragreicher. Er bringt interessante Darstellungen der Entwicklung der Marianischen Kongregationen in Österreich von Anna Coreth, der Religiosität des jungen Bérulle von Wessely, wie auch eine Übersetzung wenig bekannter Aufzeichnungen während dessen Exerzitien in Verdun.

Wesselys Aufsatz über das ebenso wenig bekannte Hauptwerk des hl. Johannes Eudes „Das Leben und das Reich Jesu Christi" ist sehr aufschlußreich. Der Verfasser selbst ist sich wohl bewußt, daß man die Lehren der Heiligen nicht einfach auf die heutige Welt anwenden kann, er meint aber doch, daß so eine Anwendung vielleicht gefunden werden könnte. Mir scheint jedoch, daß das *Aggiornamento* auch besonders in der Spiritualität vollzogen werden müßte, die in vielem noch so stark dualistisch ist und die auch so oft einen ganz kindlichen von Problemen unbeschwerten Glauben voraussetzt, der den meisten heutigen Menschen unmöglich ist. Vielleicht das allerschwierigste Problem ist, daß uns, wie von so vielen andern Heiligen, so auch von Eudes gesagt wird: „Wenn wir wollen, daß Jesus in uns lebt, dann müssen wir alles Geschaffene in unsern Herzen sterben lassen und diese Dinge nicht in sich selbst, sondern in Jesus lieben und Jesus in ihnen", oder, noch stärker, daß, wenn wir Jesu Glieder sein wollten, so müßten wir „entschlossen sein, in einer vollkommenen Selbstvergessenheit und in einem Haß unser selbst zu leben".

Christus hat uns geboten, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wie soll das geschehen, wenn uns gesagt wird, wir sollten uns hassen? Wenn das nur hieße, wir sollten unsere Sünden und Fehler hassen, so wäre das natürlich völlig richtig, aber warum, wenn es so gemeint war, es so ganz anders ausdrücken? Und auch die Forderung, alles Geschaffene in uns sterben zu lassen und alles ausschließlich in Jesus zu lieben, ist dem normalen in der Welt lebenden Menschen unmöglich – falls es überhaupt wünschenswert sein sollte. Newman, dem man gewiß nicht Laxheit vorwerfen kann, hat einmal sehr schön über die Freundschaft gepredigt und gesagt, wir müßten erst unsere Familie und Freunde auf ganz natürliche Weise lieben, um an dieser Liebe die übernatürliche zu lernen. Die geradezu panische Angst, die so viele Heilige und geistliche Schriftsteller vor „besonderen Freundschaften" haben – obgleich Jesu Liebe zu Johannes und seine Freundschaft mit der Familie des Lazarus das erhabenste Vorbild solcher Freundschaften ist –, diese Angst scheint doch aus psychologischen Tiefen zu stammen, die nicht unbedingt mit christlicher Weltauffassung zu identifizieren sind.

Gewiß, es ist ungeheuer notwendig, unserer materialistischen Zeit das Bild des wahren Christen vorzuhalten, dem die irdischen Güter und Belange nicht das Letzte sind. Mir scheint aber doch, daß die Übertreibung dieses Prinzips, nämlich diese Welt als ausschließlich hassenswert darzustellen, ihren Zweck nur verfehlen würde. Denn es stimmt ja einfach nicht, daß alles menschliche Verlangen, alle menschliche Liebe, menschliche Wissenschaft, Kunst und sonstige Interessen, verdammungswürdig sind. Das, um einen gängigen Ausdruck zu gebrauchen, nimmt uns heute niemand mehr ab. Wir müssen auch in unserer geistlichen Literatur die rechte Mitte halten, wie das beispielsweise Teilhard de Chardin in seinen geistlichen Schriften tut, selbst wenn manche seiner Ansichten – schließlich war er ein Pionier – der Revision bedürfen. Es wäre eine schöne Aufgabe für ein der mystischen Theologie gewidmetes Werk, nicht nur die Mystik der Vergangenheit darzustellen, sondern auch zu versuchen, ihre Bedeutung für die Gegenwart zu werten und freimütig zuzugeben, daß sie manches enthält, was heute nicht mehr tragbar ist. Vielleicht wäre hier ein stärkeres Zurückgreifen auf die Tradition des christlichen Ostens am Platz: ein Klemens von Alexandria, ein Origenes, ein Gregor von Nyssa zum Beispiel haben keine so völlige Entäußerung von allem Irdischen gefordert wie manche späteren Mystiker des Westens, und Klemens hat sogar dafür gehalten, daß ein verheirateter Mann ebenso große Höhen der Kontemplation erreichen könne wie ein unverheirateter. Vielleicht würden mehr Christen sich bemühen, ein geistliches Leben in der Welt zu führen, wenn ihnen nicht allzu oft dafür als Bedingung gestellt würde, daß sie allem, was sie ihrem Gefühl nach persönlich bereichert hat, erst einmal abschwören müßten.

Oxford. Hilda Graef.

Utz, Arthur: **Bibliographie der Sozialethik.** Grundsatzfragen des öffentlichen Lebens: Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Staat. Bd IV (1963—1965). Unter Mitwirkung von W. Büchi und B. v. Galen. Freiburg: Herder-Verlag. 518 S.; DM 49,45.

Auch in diesem Band wurden wiederum alle grundsätzlichen Veröffentlichungen über Fragen des Rechts, der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates aus fünf Sprachgebieten (deutsch, französisch, englisch, spanisch und italienisch) zusammengestellt. Das bibliographische Repertoir zählt rund 200 Seiten. Diesem schließt sich ein umfangreicher Rezensionsteil von 218 Seiten an. Die detaillierte Einleitung der Bibliographie ist dieselbe geblieben wie in den früheren Bänden. Das Wörterverzeichnis, anhand dessen man den systematischen Ort einzelner Begriffe ausfindig machen kann („Der systematische Ort der in der Bibliographie vorkommenden Begriffe"), wurde erweitert. Ebenso ist auch die Liste der benützten Zeitschriften in beachtenswerter Weise reicher geworden.

Was aber an dem stattlichen Band besonders auffällt, ist die neue Art des bibliographischen Verzeichnisses. Es wurde nicht mehr die alphabetische Ordnung gewählt, der naturgemäß ein systematisch geordnetes Autorenverzeichnis vorangehen mußte, sondern die Titel wurden direkt systematisch zusammengestellt, so daß man sich vieles Blättern ersparen kann. Allerdings mußte deswegen das alphabetische Autorenverzeichnis am Schluß bedeutend erweitert werden. Wer also jetzt einen bestimmten Autor sucht, wird zunächst dieses Verzeichnis durchsehen müssen. Wer aber bereits weiß, für welches Gebiet er die Literatur sucht, findet im systematischen Titelverzeichnis alles Lesenswerte unmittelbar vor Augen. Erstaunlich ist nicht nur die geleistete Arbeit, sondern auch die Tatsache, daß der Band nicht teurer geworden ist als sein Vorgänger. Das Werk von Utz ist das einzige Nachschlagewerk auf dem Gebiet der Grundsatzfragen des rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens. Sowohl die Auswahl der Veröffentlichungen wie auch die Besprechungen setzen bei dem Verfasser und seinen Mitarbeitern unerbittlichen Fleiß und zugleich umfangreiches fachliches Wissen voraus.

Freiburg (Schweiz). J. F. Groner.

Beutter, Friedrich: **Zur sittlichen Beurteilung von Inflationen.** Grundsätze und Maßstäbe. Freiburg: Herder-Verlag 1965. 190 S.; DM 18,—.

Die hohe Aktualität der hier vorgelegten Studie, die aus einer Freiburger Dissertation hervorgegangen ist, bedarf keines besonderen Nachweises. Tag für Tag wimmelt es in der Presse geradezu von Notizen, Tagungsberichten, Auszügen aus Reden prominenter Wirtschaftspolitiker und Währungsexperten, Aufsätzen und dergleichen über das Problem der Währungsstabilität, der „schleichenden Geldentwertung", der „importierten Inflation", der „new inflation", und wie die Schlagworte weiter heißen.

Eine solide moraltheologische und wirtschaftstheoretische Schulung versetzt den Autor in die Lage, das äußerst komplexe Phänomen der Inflation in seinen unterschiedlichen geschichtlichen und gegenwärtigen Erscheinungsformen einer fundierten wirtschaftsethischen Analyse zu unterziehen.

Nach einer kurzen Einführung und Erläuterung der verschiedenen Erscheinungsformen der Inflation (30–35) entwickelt der Verfasser in einem ersten Teil (36–39) an Hand eines historischen Rückblicks „Gesichtspunkte zur sittlichen Beurteilung von Geldentwertungen im Laufe der Geschichte". Dieser gestraffte und inhaltlich außerordentlich kompakte Überblick verdient allein schon hohe Anerkennung. Beginnend mit Aristoteles, der Bibel beider Testamente und dem frühen Christentum, werden dann über die Hochscholastik und die spanische Spätscholastik bis in die Zeit der jüngsten Hyperinflationen „Leitbilder der sittlichen Beurteilung" (84–99) entwickelt, die auch für die moderne Erscheinungsform der „schleichenden Inflation" nicht ohne wesentliche Bedeutung sind.

In einem zweiten Teil (100–149) entfaltet der Verfasser sodann in minuziöser Analyse den „Inflationsprozeß unter besonderer Berücksichtigung der schleichenden Inflation". Er läßt es jedoch nicht dabei bewenden, mit dem Instrumentarium der modernen Wirtschaftstheorie eine makroökonomische Analyse der schleichenden Inflation zu bieten, sondern befaßt sich eingehend mit der Rolle der Verhaltensweisen der verschiedenen Wirtschaftssubjekte und ihrer Aggregate in diesem Prozeß (Staat, Zentralbank und Geschäftsbankensystem, Unternehmer, Arbeitnehmer und Gewerkschaften, Verbraucher). Gerade die Frage nach der Rolle der Verhaltensweisen ist für eine ethische Beurteilung des Inflationsprozesses von entscheidender Bedeutung. Ein Überblick über die ökonomischen und sozialen Wirkungen der schleichenden Inflation beschließt den zweiten Teil der Arbeit.

In einem dritten und letzten Teil (150–179) kommt der Verfasser dann folgerichtig, auf Grund seiner historischen Voruntersuchungen und der gegenwartsbezogenen Sachanalyse, „Zur sittlichen Beurteilung" des Inflationsprozesses.

Das Anliegen des Verfassers ist trotz der Aktualität des Themas nicht der Entwurf eines unmittelbar tagespolitischen Programms zur Vermeidung von Inflationen, insbesondere der heftig diskutierten schleichenden Inflation der Gegenwart. Er hält das Thema auf einer verhältnismäßig hohen Stufe der ethischen Abstraktion, d. h. mehr im prinzipiellen Bereich. Damit vermeidet er zweierlei: Einmal, sich im Gezänk der Interessengruppen zu verlieren, die im Hinblick auf die Verursachung der schleichenden Inflation sich gegenseitig „den schwarzen Peter" zuzuschieben suchen, wie man dieses unerfreuliche Spiel treffend nennt, zum anderen, billige Rezepte für sittliches Wohlverhalten in einem äußerst komplexen Geschehen anzupreisen, über dessen Klärung noch bedeutend mehr Nebel liegt, als die Fülle von theoretischen Erörterungen darüber eigentlich erwarten ließe.

Aus den genannten Gründen ist das Urteil immer vorsichtig abwägend, eingedenk der Tatsache, daß „das Zurechnungsproblem einer schleichenden Inflation ... vor nahezu unüberwindlichen Schwierigkeiten" steht und man sich deshalb nach Ansicht des Verfassers mit der Suche nach Kriterien begnügen muß, „mit deren Hilfe objektivierte Maßstäbe der sittlichen Beurteilung von Inflationen an die Hand gegeben werden" (135). – Vielleicht ist diese Darstellung der Dinge doch etwas allzu vorsichtig. Ohne die Schwierigkeiten der Zurechenbarkeit historischer Inflationsvorgänge auch nur im geringsten verkleinern zu wollen, wird sich eine wenigstens im Prinzip angestrebte Bekämpfung inflationärer Erscheinungen um die Frage nach einer Lokalisierung von konkreten Inflationsursachen nicht wegen der damit verbundenen Unsicherheitskoeffizienten herumwinden können, da keine Therapie ohne eine einigermaßen solide Diagnose der (konkreten) Ursachen denkbar ist.

Sehr gut arbeitet der Verfasser den kapriziösen Charakter der Inflation heraus, die die Wirtschaftssubjekte in sehr unterschiedlicher Weise trifft, teils begünstigt, teils schädigt, wobei die schwächeren Wirtschaftssubjekte ihre negativen Folgen am meisten zu spüren bekommen und sich ihrer am wenigsten erwehren können. Gegenüber einer oftmals mit Bedacht propagierten Interessentenideologie hätte der Verfasser bei gegebenem Anlaß vielleicht kurz darauf hinweisen sollen, daß Lohnerhöhungen, die über den durchschnittlichen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs hinausgehen, durchaus nicht immer auf autonomem Kostenstoß (cost-push) von seiten der Gewerkschaften beruhen müssen, sondern – vor allem in der vollbeschäftigten Wirtschaft – auch durch Nachfragesog (demand-pull) von seiten der Unternehmer verursacht sein können (110 f.; 130). Etwas mißverständlich formuliert erscheint der Satz: „Auch ein wachsender Output hat inflatorische Tendenz, wenn das Outputwachstum hinter der Zunahme der Nachfrage zurückbleibt" (113). *Per se* ist wachsender Output immer kontra-inflatorisch! Auf S. 117: „Bargeldmenge (Bankkonten und Münzen)" muß es wohl heißen: (Banknoten und Münzen).

Zusammenfassend läßt sich sagen: Gegenüber der Fülle der geradezu inflationäre Ausmaße annehmenden „Inflationsliteratur" der Gegenwart sticht diese Studie durch ihre gründliche Besinnung auf die unverlierbaren sittlichen Maßstäbe einer alten Tradition sowie durch eine gediegene Analyse des gegenwärtigen Prozesses der schleichenden Inflation unter Berücksichtigung der treibenden Motive und Verhaltensweisen, die hinter diesem Prozeß stehen, durch ihre wohltuend distanzierte Argumentation hervor.

Münster. Wilhelm Weber.

Dreier, Wilhelm: **Funktion und Ethos der Konsumwerbung.** Münster: Verlag Regensberg 1965. 292 S.; Ln DM 28,50.

Schon der Titel der vorliegenden Arbeit bedeutet eine Absage an die liberale Wirtschaftsauffassung. Ausdrücklich erklärt der Verfasser, daß „die Marktwirtschaft kein automatisch wirksamer Mechanismus ist" (S. 40). Der Wirtschaft wohnt vielmehr eine Sinngebung inne, die auf die Bereitstellung jener Güter und Dienste abzielt, „die der Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse braucht, und die ihm seine personale Entfaltung ermöglichen" (S. 7). Dieser inneren Sinngebung der Wirtschaft hat sich auch die Konsumwerbung ein- und unterzuordnen; von daher empfängt sie ihre Normen und Grenzen.

Der Verfasser verkennt keineswegs die Bedeutung und Notwendigkeit der Konsumwerbung. Sie ist unerläßlich in jeder Marktwirtschaft, in der Produktions- und Konsumeinheit nicht mehr wie in der primitiven Familienwirtschaft zusammenfallen, und übt hier eine doppelte Funktion aus: Sie ist marktbildend und schafft Markttransparenz, indem sie einerseits die notwendigen Beziehungen zwischen den Marktteilnehmern herstellt und andererseits dem Verbraucher das vorhandene Angebot am Markte vorstellt und dem Produzenten eine Übersicht über die Veränderung des Bedarfes und ihre Auswirkung im Angebot vermittelt (S. 35–37). Als Konkurrenzwerbung und bedarfsweckende Konsumwerbung, die auf ständige Verbesserung der Produkte drängt und dem Absatz immer breitere Volksschichten erschließt, fördert sie auch den wirtschaftlich-technischen Fortschritt und führt zu einer Senkung der Gestehungskosten und Preise (S. 44 f). Besonders aber in Zeiten der Depression ist die Werbung zur Belebung der Wirtschaft notwendig (S. 70).

Doch ergeben sich nun, wie der Verfasser überzeugend dartut, bereits vom wirtschaftlichen Standpunkt her klare Grenzen für die Konsumwerbung. So wird in Zeiten der Hochkonjunktur durch eine maßlose Konsumwerbung die Wirtschaftslage noch weiter angespannt und werden durch die Steigerung des Konsums sogar inflationistische Tendenzen begünstigt (S. 42 f.; 68 f.). Wenn hier die Werbung vom Standpunkt des Einzelbetriebes aus vielleicht auch rentabel ist, so ist sie doch im Hinblick auf die Gesamtwirtschaft schädlich. Ferner schafft eine schrankenlose Konsumwerbung statt Markttransparenz Marktverwirrung, da „die wettbewerbsmäßige Auslese unter den Anbietern (unterbleibt) und die Preisbildung ... nicht zu Gunsten der Konsumenten wirksam werden kann" (S. 38; 77). Weiterhin bedeutet eine übersteigerte Werbung in Zeiten der Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung eine Verschwendung von Kapital und Arbeitskraft als Aufwendung für die Werbung selber und eine „Verschwendung von sonstigen Produktionsmitteln infolge von marktmäßiger Fehlleitung der Nachfrage" (S. 71). Schließlich wirkt sie sich als konzentrationsfördernd und darum als ordnungspolitisch bedenklich aus (S. 74; 76). Auf alle Fälle müssen die Konsumenten in den Preisen die Kosten der Werbung übernehmen (S. 55).

Bestehen so bereits von der Wirtschaft selber her größte Bedenken gegen eine schrankenlose Konsumwerbung, so ist sie nun nach dem Verfasser vollends unter ethischen Gesichtspunkten zu verurteilen. Die

höchsten ethischen Werte im gesellschaftlichen Bereich sind die menschliche Person und die Familie, in der die Person ihre entscheidende Entfaltung erfährt (S. 11).

Durch eine eingehende Analyse der Methoden, Mittel und Wege der Konsumwerbung, die durch reiches statistisches Material unterbaut ist, einerseits und durch Aufzeigen des christlichen Menschen- und Familienbildes andererseits legt der Verfasser die mannigfachen Gefahren dar, die der Person und der Familie von einer schrankenlosen Konsumwerbung her drohen. Die Konsumwerbung will, wenigstens nach liberaler Auffassung, nicht nur über „eine Idee, eine Dienstleistung oder ein Produkt" aufklären, sondern „den Umworbenen im Sinn des Angebotes ... beeinflussen" (S. 82), und zwar vor allem durch Appell an das Gefühls- und Triebleben des Menschen. Dabei wird vielfach überhaupt nicht mehr so sehr die Ware selber in den Vordergrund gestellt, sondern jene Eigenschaften, die das menschliche Streben, besonders sein Genuß-, Geltungs- und Besitzstreben befriedigen (S. 189). Auf diese Weise werden die niederen Triebe im Menschen geweckt, wodurch der Sinn für die höheren geistigen und sittlichen und besonders für die religiösen Werte fast zwangsläufig schwindet und „die nicht ohne Selbstverleugnung zu aktivierende Gottes- und Nächstenliebe in grobsinnlichen oder feineren Formen der Genußsucht zu versinken drohen" (S. 190). Dazu kommt, daß eine psychologisch aufgebaute Werbung, vor allem wenn sie mit Hilfe von unterschwelligen Methoden an das Unbewußte appelliert, die Entscheidungsfreiheit und die sittliche Verantwortung beeinträchtigt (S. 233 f.) und die Person zu einem „Zubehör des rein technischen Apparats sich erweiternder kommerzieller Produktion (macht), der seinerseits keinen Zweck außerhalb seiner selbst, seiner eigenen Expansion mehr kennt" (S. 65).

Am verheerendsten wirkt sich jedoch die schrankenlose Konsumwerbung für die F a m i l i e aus. Da sich Familien mit größerer Kinderzahl unmöglich all das leisten können, was von der Werbung als schlechterdings gesellschaftlich notwendig hingestellt wird, wird entweder die kinderreiche Familie sozial deklassiert oder die Kinderzahl wird auf ein Minimum eingeschränkt. Um hier Abhilfe zu schaffen und das Familieneinkommen auf die sozial notwendige Stufe zu heben, werden Konsumkredite aufgenommen, was zu einer dauernden Verschuldung der Familie führt, oder es muß die Frau und Mutter mitverdienen. Wie der Verfasser statistisch belegt, ist die außerhäusliche Erwerbsarbeit der verheirateten Frauen zum weitaus größten Teil (64 Prozent) durch das Bestreben bedingt, den materiellen Lebensstandard der Familie zu heben (S. 173), und zwar eben auf jenes Niveau, das durch die Konsumwerbung vorgezeichnet ist. Dadurch wird die Familie, die heute ohnedies weitgehend an Funktionsschwund leidet und keineswegs als „hochstabiles soziales Gebilde anzusprechen ist" (S. 164; 176), noch mehr desintegriert.

Den tiefsten Grund für diese negativen Auswirkungen auf die Familie sieht der Verfasser darin, daß die Konsumwerbung ausschließlich auf den einzelnen abgestellt ist, ohne die besonderen Interessen der Familie zu berücksichtigen, bzw. die Familie genauso wie die Einzelperson „zum ausschließlichen Objekt absatzpolitischer Interessen der Wirtschaft" werden läßt (S. 185).

Die Kritik, die hier der Verfasser an der Konsumwerbung übt, trifft die Wirtschaft überhaupt. Ziel der Wirtschaft und damit auch der Konsumwerbung ist nicht das maximale, sondern das optimale wirtschaftliche Wachstum (S. 46; 253; 267 f.), d. h. eine Ausweitung der Produktion und des Absatzes, die sich in den Rahmen der Wertehierarchie einfügt und sich stets ihrer Dienstfunktion gegenüber der menschlichen Person und der Familie bewußt ist (S. 228 f.). „Vom Ziel bloßen Absatzerfolges her ist eine . . . Wertverkehrung weder wirtschaftlich noch sittlich zu rechtfertigen" (S. 228); damit betont der Verfasser ausdrücklich den Primat des Sittlichen vor dem Wirtschaftlichen.

Wie diese Einordnung der Konsumwerbung in die Wertehierarchie praktisch zu vollziehen ist, deutet der Verfasser durch folgende Hinweise an: Vor allem hat eine „Rückbindung der Werbung an das werbende Objekt in Wahrhaftigkeit und Angemessenheit" zu erfolgen, d. h. die Werbung muß in erster Linie Aufklärung und Aufschluß über den objektiven Wert der angebotenen Ware geben unter „Achtung und Stärkung personaler Entscheidungsfreiheit und personal-sittlicher Verantwortung" (S. 264). Daneben ist selbstredend auch die Eigenverantwortung des Konsumenten, die „ohne Konsumaszese des Einzelnen und der Familie nicht zu verwirklichen ist", zu heben (S. 270). Der Verfasser verhehlt nicht, daß für eine wirksame Einordnung der Werbung in die Wertehierarchie eine Kontrolle unerläßlich ist, die zunächst eine Selbstkontrolle der Werbewirtschaft zu sein hat, die aber „den Staat zum Eingriff zwingen müßte, wenn sie aus gewinnsüchtigen Motiven nicht wahrgenommen würde" (S. 265).

Die hohe zeitgemäße Bedeutung der vorliegenden Arbeit ist darin zu sehen, daß von einer gerade heute zu so mächtiger Entfaltung gelangten Erscheinung des Wirtschaftslebens, der Konsumwerbung her auf Grund einer exakten und streng wissenschaftlich durchgeführten Untersuchung die Fragwürdigkeit unserer liberalen Marktwirtschaft, deren zutiefst liberaler Charakter auch durch die Verbrämung mit dem schmückenden Beiwort „sozial" nicht verhüllt werden kann, dargetan wurde. Selbst in einer „pluralistischen" Gesellschaft muß als allgemein verbindlich gelten, daß die Wirtschaft sich den ethischen Werten der Person und der Familie unterzuordnen hat. Das aber erfordert eine tatkräftige Kontrolle und Lenkung der Wirtschaft, die in erster Linie von einer im Sinn der christlichen Soziallehre berufsständisch verfaßten Wirtschaft selber auszugehen hat – ein Kernstück der christlichen Soziallehre, das trotz des gegenwärtig darüber gebreiteten Schweigens immer noch seine Gültigkeit hat – und in letzter Instanz dem Staat zusteht, der der oberste Garant für die auch verfassungsgemäß gesicherten und geschützten Werte der Person und der Familie ist.

F r e i s i n g. J. F e l l e r m e i e r.

Schmitz, Heribert: **Die Gesetzessystematik des Codex Iuris Canonici Liber I—III.** (Münchener Theologische Studien III. Kanonistische Abteilung 18. Bd) München: Max Hueber Verlag 1963. XXXIX, 355 S.; br. DM 43,—.

„Die vorliegende Untersuchung will", wie der Autor einleitend vermerkt, „einen Beitrag zur legislatorischen Fortbildung des kanonischen Rechts leisten, zu der die Wissenschaft seit der Ankündigung eines ‚aggiornamento' des Codex Iuris Canonici durch Papst Johannes XXIII. am 25. Januar 1959 mehr denn je aufgerufen ist". Dieser Beitrag wird geleistet, indem nach der Systematik, der richtigen Anordnung und Reihenfolge der Gesetze im kirchlichen Gesetzbuch gefragt wird, nachdem zuerst kurz die Systematik eines Gesetzbuches theoretisch behandelt wird.

Der Inhalt der Untersuchung läßt sich in einer Besprechung kaum zusammenfassend wiedergeben, analysiert der Autor doch Titel um Titel der ersten drei Bücher des CIC mit Ausnahme des Ordensrechts. Die Beschränkung auf die ersten Bücher ist sachlich nicht einzusehen, denn niemand möchte behaupten, die beiden letzten Bücher des kirchlichen Gesetzbuches bedürften einer solchen systematischen Bearbeitung nicht. Allein der Umfang der Arbeit – für eine Doktordissertation brachte der Verfasser schon jetzt einen außergewöhnlichen Fleiß auf – dürfte die Beschränkung rechtfertigen. Das Ergebnis wird in einem Schema am Schluß der Arbeit zusammengefaßt, das eine mögliche Neuordnung des gesamten Gesetzesmaterials aufzeigt. Zu einem nicht geringen Teil folgt der Autor dabei seinem Lehrer M ö r s d o r f, der eine ähnliche Systematik seinem Lehrbuch zugrunde legt. Hervorzuheben sind vor allem die Vorschläge bezüglich des Ämterrechts, das jetzt teils im zweiten und teils im dritten Buch geregelt wird, bei einer Neuordnung aber verbunden werden sollte, ferner die Neugliederung des gesamten dritten Buches in die drei Teile: Kult, Lehramt und Vermögensverwaltung. Der Wert der Arbeit wird dadurch erhöht, daß die Entwürfe zum Codex ständig zu Rate gezogen werden, um die Bemühungen des Gesetzgebers um eine rechte Gesetzeseinteilung aufzuzeigen. Sicher wird diese Untersuchung bei einer Codexreform nicht unbeachtet bleiben, obwohl einige kleinere Mängel zu beanstanden sind. So mangelt es auch diesem Band der Münchener Theologischen Studien an einem Register, die Innenverweise werden nur mit der Paragraphen- statt mit der entsprechenden Seitenzahl angegeben, einige, die Paragraphen einleitende Abschnitte wären mit einer Zwischenüberschrift zu versehen und im Inhaltsverzeichnis anzugeben (vgl. z. B. S. 10 und 34).

Vor allem ist aber zu vermerken, daß nicht allen Vorschlägen des Verfassers zugestimmt werden kann; da aber viele Bestimmungen Antwort auf verschiedene Fragen geben, wird es immer umstritten bleiben, welche von ihnen als Hauptfrage eine entsprechende Einordnung erfordert. Noch wichtiger aber ist der gegen die Untersuchung zu erhebende Einwand, daß in ihr nach der Systematik der Gesetze gefragt wird, bevor zunächst geklärt wird, was es denn bei einer Rechtsreform zu ordnen und zu systematisieren gilt. So hat das II. Vatikanische Konzil neues Gesetzesmaterial geschaffen, das an die richtigen Stellen eingefügt werden muß: z. B. die Verfügungen über den Bischofsrat, die Bischofskon-

ferenzen, die nachkonziliaren Kommissionen, die Laienräte, kath. Verbände u. a. Diese Bestimmungen konnten in der Mehrzahl bei der Abfassung der Arbeit nicht vorausgesehen werden, aber an nicht wenigen Stellen ergab sich die andere Fage, ob die entsprechenden Gesetze überhaupt noch beizubehalten sind oder nicht als veraltet aufgehoben werden müßten. Unter diesen Umständen drängt sich für die Untersuchung der Vergleich mit dem Plan eines Innenarchitekten auf, der vorsieht, wo die einzelnen Möbel aufzustellen sind, ohne sich zu vergewissern, ob nicht ein Teil des Mobiliars abgeschafft und durch neues ersetzt werden wird.

Der Autor hat diese Schwierigkeit selber gespürt und weist an einigen Stellen, das Thema der Gesetzessystematik überschreitend, auf Lücken im Gesetz hin (S. 14, 275) oder bezeichnet wenigstens Halbsätze als überflüssig (S. 11). In der Einleitung weist er sogar auf diese Schwierigkeit hin, wenn er eigens erwähnt, wie umstritten die Bildung eines allgemeinen Teils in einem Gesetzbuch ist (S. 9). Da wäre es doch an der Zeit gewesen, entweder die Einwände zu widerlegen oder sie gelten zu lassen und danach den Vorschlag zu unterbreiten, die entsprechenden Canones seien bei einer Reform des Gesetzbuches zu streichen. Der Verfasser bemerkt dagegen nur: „Da sich der kirchliche Gesetzgeber indessen für die Bildung eines solchen Teiles entschieden hat, braucht auf die Problematik eines allgemeinen Gesetzesteiles nicht näher eingegangen zu werden" (S. 10). Diese Bemerkung gleicht doch einer Kapitulation vor den Schwierigkeiten, vor denen die Kanonistik bei der Reform des Codex steht. Damit relativiert Schmitz sein ganzes weiteres Bemühen, denn stets kann argumentiert werden: Da sich der Gesetzgeber zu einer solchen Systematik entschieden hat, braucht auf die Problematik nicht näher eingegangen zu werden. Er tut es aber dennoch, und so ist zu wünschen, daß andere Kanonisten den Schwierigkeiten nicht ausweichen, sondern die einzelnen Bestimmungen des Codex daraufhin prüfen, ob sie beizubehalten sind oder nicht.

Münster. W. Astrath.

Klostermann, Ferdinand: **Prinzip Gemeinde.** Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens. (Wiener Beiträge zur Theologie, Bd XI) Wien: Verlag Herder 1965. 122 S.; DM 11,—.

Die Frage nach der prinzipiellen Funktion und Bedeutung der Gemeinde gehört zu den erregendsten theologischen Problemen der Gegenwart. K. legt in diesem schmalen, aber gewichtigen Bändchen einen Lösungsversuch vor, dessen Konzeption und Argumentationsweise sich vorteilhaft vor manchen anderen auszeichnet (vgl. etwa A. Blöchlinger, Die heutige Pfarrei als Gemeinschaft, und unsere Rezension dazu in: Theologische Revue 1965, Heft 4). K.s Orientierung an der Konzeption F. X. Arnolds und der Tradition der Tübinger Schule, doch auch seine weitgehende Berücksichtigung evangelischer Werke der Praktischen Theologie geben seiner Untersuchung ein Gepräge, das sich in vielfacher Hinsicht empfiehlt. K. hat Erkenntnisse neuerer Theologen ebenso umsichtig verwertet wie die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums. Die Eigenart der neutestamentlichen Heilsgemeinde ist hier ebenso treffend herausgearbeitet wie deren aufbauende und strukturierende Elemente, unter denen das Wort Gottes und die christliche Brüderlichkeit besonders nachdrücklich hervorgehoben sind. Sowohl für die konkreten Formen des Gemeindelebens als auch für die Wesensbestimmung der Pastoraltheologie sind bedeutsame Folgerungen gezogen.

Einzelne Vorschläge und verschiedene Ausdrücke K.s müßten freilich noch weiter diskutiert werden. So wäre etwa zu fragen, ob so modern gewordene Wendungen wie „Selbst-" oder „Lebensvollzug" und vor allem „Ereigniswerden der Kirche" den gemeinten Sachverhalt wirklich treffend zur Geltung bringen können, ob das „geschichtliche Moment in der Pastoraltheologie" wirklich erst zu den „Konsequenzen" und nicht vielmehr bereits zu deren Grundlagen gehört. Die Kategorien der Existentialphilosophie sind zwar oft, aber nicht in jedem Fall zur Bezeichnung theologischer Sachverhalte am meisten geeignet. Auch der Ausdruck „theologisch aufgefaßte Kairologie" könnte durch größere Präzisierung vor Mißverständnissen besser gesichert werden. Da solche Wendungen für K.s Untersuchung aber nicht charakteristisch sind, kann diese nachdrücklich empfohlen werden.

Frankfurt a. M. Wolfgang Offele.

Pfliegler, Michael: **Kerygmatik.** Verkündigung des Wortes. Innsbruck-Wien-München: Tyrolia-Verlag 1965. 246 S.; Ln öS 120,—.

Als Grund für die Wahl des Titels anstelle der herkömmlichen Bezeichnung „Homiletik" nennt der Vf. die neue Situation, „in der das Wort Gottes nicht mehr mit einer schlechthin gegebenen Pflicht und Bereitschaft zu hören rechnen kann – das wenigstens im Regelfalle nicht. Der heutige Mensch, auch der Christ, muß sich mitten in einer glaubensleeren Luft vom Anruf Gottes gestellt erfahren" (6).

Die vier Kapitel des Buches tragen die Überschrift: Das Wort – Der Verkünder des Wortes – Die Predigt – Das Wort und seine Hörer. Ausführliche Inhalts- und Literaturverzeichnisse sind dem Buch beigegeben. Weitere Literaturhinweise finden sich in den Abschnitten „Geschichte der Verkündigung", „die Stoffquellen der Predigt" und „Predigtformen". Das Werk enthält zum Ethos des Predigers vielerlei Hinweise, die nach wie vor beherzigenswert sind. Pflieglers Seelsorgekonzeption aber, über die der Rezensent sich in anderem Zusammenhang geäußert hat (W. Offele, Das Verständnis der Seelsorge in der pastoraltheologischen Literatur der Gegenwart, Mainz 1966), ist auch für diese Publikation charakteristisch.

Frankfurt a. M. Wolfgang Offele.

Maier, Marinus, OSB: **Früher Georgskult im altbayerischen Raum.** (Abhandlungen der bayerischen Benediktinerakademie, Bd IX) München: Verlag der bayerischen Benediktinerakademie, Abtei St. Bonifaz 1965. 62 S.

Die St.-Georgsverehrung hat nicht nur im Morgenlande, sondern auch im Abendlande weite Verbreitung gefunden. Der Verfasser will dieses für die Provinzen nördlich der Alpen zeigen. In der Einleitung weist er kurz hin auf die Hypothesen über die Existenz bzw. Nichtexistenz Georgs unter Anführung der entsprechenden Literatur, in der J. Friedrich und F. Vetter negativ, J. Aufhauser positiv dazu stehen. Es hätte noch hingewiesen werden können auf K. Krumbacher, dessen Untersuchung über den „hl. Georg in der griechischen Überlieferung" (1911) an der Spitze der gesamten übrigen Überlieferung steht.

Im Abendlande hatte die Verehrung des hl. Georg zunächst in Italien ihre Heimat. Der Verfasser vorliegender Arbeit will nun der Frage nachgehen, ob es auch in den Provinzen nördlich der Alpen, insbesondere im altbayerischen Raum (einschließlich Kärnten und Steiermark), Georgskirchen gibt, bei denen sich eine Verbindung zurück in die römisch-christliche Zeit erweisen oder doch mit guten Gründen vermuten läßt; dafür führt er Zeugnisse an. Er stellt fest, daß bei Ortsnamen, für deren Bildung Georg als Patron der Kirche ausschlaggebend war, auf höchstes Alter geschlossen werden kann.

Im 1. Hauptteil (S. 11–22) zeigt er dies für das Gebiet des heutigen Österreichs (einschließlich Südtirols) an 28 nach St. Georg benannten Orten („St. Georgen") und an weiteren mit Georg als Patron. Bei den 64 angeführten Georgskirchen kann bei vorsichtiger Wertung für 14 Orte ein Traditionszusammenhang mit der römisch-frühchristlichen Epoche angenommen werden.

Im 2. Hauptteil (S. 23–55) untersucht der Verfasser die Georgspatrozinien für die altbayerischen Diözesen. Im Bistum Passau stellt er 22 Orte mit Georgskirchen fest, im altbayerischen Teil der Diözese Regensburg 32 Georgskirchen, von denen 8 in die römisch-frühchristliche Zeit hinaufweisen. – Der altbayerische Teil der jetzigen Diözese Augsburg zählt 17 Orte mit Georgspatrozinien.

Für den Raum des heutigen Erzbistums München-Freising nennt und untersucht der Verfasser über 90 Georgspatrozinien, bei denen wenigstens für 16 Orte die Möglichkeit, wenn nicht die direkte Annahme eines bis in die römisch-frühchristliche Zeit zurückreichenden Kultkontinuums in Erwägung zu ziehen ist.

Abschließend (S. 56f.) stellt der Verfasser fest: Georg war seit den Anfängen des Christentums in unserer Heimat einer der beliebtesten Patrone; sein Kult drang (neben Kaufleuten und Siedlern) vor allem mit römischen christlichen Soldaten ein. Die Georgspatrozinien nach dem Jahre 1000 bezeichnen bereits die Zweite Welle des Georgskults mit dem Drachenmotiv. In einer dritten Welle im Spätmittelalter ist der Heilige mehr den Nöten des Volkes zugewandt (z. B. als Pestpatron).

Der Verf. geht der Gründungszeit der genannten Georgskirchen nach, soweit urkundliche Nachrichten Aufschluß geben können, und nimmt kritisch Stellung zu umstrittenen Fragen. Ein besonderes Augenmerk richtet er auf das Vorkommen von Georgspatrozinien an alten Römerstraßen oder an Orten mit römischen

militärischen Stützpunkten. Die einschlägige Literatur ist ausgiebig herangezogen; zur leichteren Orientierung wäre ein Verzeichnis der benutzten Literatur und Urkundensammlungen erwünscht. Die Nummern der Gliederung des Inhaltsverzeichnisses hätten der besseren Übersicht halber auch im Text wiederkehren sollen. – Die sorgfältig gearbeitete Schrift gibt zu den bisherigen kultgeschichtlichen Darstellungen manche Ergänzungen und Neuorientierungen.

Paderborn. H. Schauerte.

Kleine Berichte

Ranke-Heinemann, Uta: **Von christlicher Existenz.** Essen: Driewer Verlag 1964. 112 S.; kart. DM 6,80.

Die Autorin schreibt hier für Laien, aus der Bibel und ihren Erfahrungen schöpfend. Vor allem Paulus hat sie inspiriert, freilich manchmal etwas zu intensiv, so daß beinahe eine lexikalische Aneinanderreihung entstand. Meist aber gleitet die Interpretation der christlichen Erfahrungen Pauli an Sinnzusammenhängen entlang, die in fesselnder, manchmal sogar hymnischer Sprache für uns heute wieder in den Blick gerückt werden. Der bescheidene Titel des Buches – es spricht von der Kirche, vom Wesen des Glaubens, von der Freiheit des Christen und von christlicher Ehe – wird vom Gehalt nicht nur erfüllt, sondern auch stellenweise überboten. Vor allem die logische und ebenso tief theologische Darstellung des Glaubens, daneben aber auch der Überblick über die Wertschätzung der Ehe und des Ehesakraments sind glänzende Darstellungen wichtiger und individuell oft vernachlässigter Wendepunkte und Kernstücke christlicher Existenz. Dem Menschen nachfühlend und doch die Regeln immer treffend fügen sich die vier Vorträge (die man als Ausgangspunkt des Buches vermutet) doch zu einem fortschreitenden Ganzen. Viele Leser – und nicht allein Laien – werden aus der abgewogenen und doch zeitnahen Theologie innere Anregungen gewinnen.

München. Ch. Hörgl.

Syndicus, Eduard, SJ: **Christliche Kunst des Mittelalters.** (Der Christ in der Welt, eine Enzyklopädie, XV. Reihe, 3. Bd) Aschaffenburg: Paul Pattloch Verlag 1962. 158 S. mit vielen Strichzeichnungen und 86 Bildern und Tafeln; DM 4,50.

Der Band bringt eine praktische, brauchbare Einführung in die mittelalterliche Kunst. Geist und Form der künstlerischen Gestalt sind in ihren Zusammenhängen mit Geschichte, Gesellschaft, Kirche, Staat und Landschaft im Schritt der Entwicklung vom 10. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts dargestellt. Warum Friedrich Heers „Aufgang Europas" im Literaturhinweis unter „Ikonographie und Hilfswissenschaft" genannt wird, ist nicht ganz einzusehen. Abgesehen davon, daß Heers Entwurf in seiner eigenwilligen, subjektivistischen Färbung für diese einführende Studie kaum wegweisend sein dürfte.

Beuron. Ursmar Engelmann.

Personennachrichten

Prof. Dr. theol. Alfred Stuiber, Bonn, wurde am 8. 11. 1965 zum o. Prof. für Kirchengeschichte des Altertums in der Kath.-Theol. Abteilung der Universität Bochum ernannt.

Priv.-Doz. Dr. theol., Dr. phil. Eugen Biser, Würzburg, wurde am 29. 4. 1966 der Lehrstuhl für Fundamentaltheologie an der Phil.-Theol. Hochschule Passau übertragen.

Doz. DDr. Rudolf Weiler ist am 11. 5. 1966 zum a. o. Prof. für Ethik und Sozialwissenschaften an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Wien ernannt worden.

Dr. phil. Bernward Heinrich Willeke OFM wurde am 1. 6. 1966 zum Ordinarius für Missionswissenschaft an der Theologischen Fakultät der Univ. Würzburg ernannt.

Priv.-Doz. Dr. iur. can. Johannes Neumann, München, ist am 20. 7. 1966 zum Ordinarius für Kirchenrecht an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Tübingen berufen worden.

Prof. Dr. theol. Heinrich Zimmermann, Bochum, hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Neues Testament an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Bonn zum 1. 10. 1966 angenommen.

Dr. phil., Dr. theol. Raymund Kottje, bisher a. o. Prof., wurde am 1. 10. 1966 der Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Theol. Fakultät Trier übertragen.

Dr. theol. Stephanus Pfürtner OP, Walberberg, ist am 1. 10. 1966 zum a. o. Prof. der Moraltheologie an der Theol. Fakultät der Univ. Freiburg/Schweiz berufen worden.

Doz. Dr. theol. Helmut Weber wurde am 1. 11. 1966 der Lehrstuhl für Moral an der Theol. Fakultät Trier übertragen.

Prof. Dr. theol., Dr. phil. Karl Rahner SJ, München, hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Münster zum 1. 4. 1967 angenommen.

An der Theol. Fakultät der Univ. München habilitierten sich:

Dr. theol. Friedrich Karl Wetter, Speyer, am 28. 10. 1965 für das Fachgebiet Dogmatik mit der Arbeit: „Die Trinitätslehre des Johannes Duns Scotus" (Ref. Prof. Schmaus).

Dr. theol. Wolfgang Richter, Rottenburg, am 2. 3. 1966 für das Fachgebiet Altes Testament mit der Arbeit: „Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruches" (Ref. Prof. Hamp).

Dr. iur. can. Johannes Neumann. Ermland, am 1. 6. 1966 für das Fachgebiet Kirchenrecht mit der Arbeit: „Die Kirche und die kirchliche Gewalt bei den deutschen Kirchenrechtlern vom Ende der Aufklärung bis zum Ersten Vatikanischen Konzil" (Ref. Prof. Mörsdorf).

Dr. theol. Michael Seybold, Regensburg, am 1. 6. 1966 für das Fachgebiet Dogmatik mit der Arbeit: „Glaube und Rechtfertigung bei Thomas Stapleton" (Ref. Prof. Schmaus).

Dr. theol. Johannes Gründel, Prag, am 26. 9. 1966 für das Fachgebiet Moraltheologie mit der Arbeit: „Das Speculum universale des Radulfus Ardens" (Ref. Prof. Egenter).

Dr. iur. can. Heribert Schmitz, Trier, am 17. 11. 1966 für das Fachgebiet Kirchenrecht mit der Arbeit: „Appellatio extraiudicialis. Entwicklungslinien einer kirchlichen Gerichtsbarkeit über Verwaltungsakte im Zeitalter der klassischen Kanonistik (1140–1348)" (Ref. Prof. Mörsdorf).

An der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Münster habilitierten sich:

Dr. theol. Johannes Dörmann, Köln, am 14. 5. 1966 für das Fachgebiet Missionswissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der Religionswissenschaft mit der Arbeit: „Bachofens ‚Antiquarische Briefe' und die zweite Bearbeitung des ‚Mutterrechts'" (Nachwort zu: Johann Jakob Bachofens Gesammelte Werke, Bd 8, Antiquarische Briefe) (Ref. Prof. Glazik, Prof. Antweiler).

Dr. theol. Norbert Schiffers, Aachen, am 13. 7. 1966 für das Fachgebiet Fundamentaltheologie mit der Arbeit: „Anfragen der Physik an die Theologie" (Ref. Prof. Ratzinger).

An der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Tübingen habilitierte sich:

Dr. theol. Klaus Ganzer, am 19. 2. 1966 für das Fachgebiet Neuere Kirchengeschichte mit der Arbeit: „Die Päpste und die Besetzung von Bistümern in der Zeit von Gregor IX. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der päpstlichen Reservationen" (Ref. Prof. Fink, Prof. Fuhrmann).

An der Theol. Fakultät der Univ. Würzburg habilitierten sich:

Dr. theol., Dr. phil. Eugen Biser, Freiburg i. Br., am 2. 12. 1965 für das Fachgebiet Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft mit der Arbeit: „Zur Sprachtheorie und Hermeneutik der biblischen Bildmotive. Ein Beitrag zum Problem der Glaubensbegründung" (Ref. Prof. Hasenfuß, Prof. Reuss, Prof. Berlinger).

Dr. theol. Hubertus Mynarek, Münster, am 11. 2. 1966 für das Fachgebiet Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft mit der Arbeit: „Herman Schells naturtheologische Anthropologie" (Ref. Prof. Hasenfuß, Prof. Auer).

Dr. theol. Johann Hofmeier, Regensburg, am 17. 2. 1966 für das Fachgebiet Pastoraltheologie mit der Arbeit: „Seelsorger und Seelsorge bei J. M. Sailer" (Ref. Prof. Fleckenstein, Prof. Auer).

An der Theol. Fakultät der Univ. Graz habilierten sich:

Dr. theol. Albert Höfer, Salzburg, am 14. 12. 1965 für das Fachgebiet Pastoraltheologie mit der Arbeit: „Zur Neuordnung des Religionsunterrichtes bei Zehn- bis Vierzehnjährigen" (Ref. Prof. Hansemann, Prof. Gastgeber).

Dr. theol. Norbert Brox, Paderborn, am 24. 2. 1966 mit der Arbeit: „Offenbarung, Gnosis und gnostischer Mythos bei Irenäus von Lyon" (Ref. Prof. Bauer, Prof. Amon).

An der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Wien erhielt Dr. theol. Norbert Greinacher die Lehrbefugnis für Pastoraltheologie am 7. 9. 1966.

Es starben:

Am 31. 12. 1965 Prof. Dr. Wilhelm Neuß, em. Ordinarius für Kirchengeschichte, Geschichte der christlichen Kunst und Rheinische Kirchengeschichte an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Bonn.

Am 4. 5. 1966 Prof. Dr. Albert Mitterer, em. Ordinarius für Fundamentaltheologie und Apologetik an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Wien.

Am 25. 10. 1966 Prof. Dr. theol., Dr. phil. Stefan Lösch, em. Ordinarius für ntl Einleitung und Exegese an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Tübingen.

Promotionen im Jahre 1966

Freiburg i. Br.:

Willigis Eckermann OSA, am 17. 5. 1966, Dissertation: „Gottschalk Hollen OESA († 1481). Leben und Werke und Sakramentenlehre" (Ref. Prof. F. Stegmüller, Prof. Riedlinger).

Adolf Weisbrod, am 9. 11. 1966, Dissertation: „Die Studienstiftung des älteren Collegium Sapientiae. Ein Beitrag zur Geschichte und Bedeutung der caritativen Studienförderung an der Universität Freiburg" (Ref. Prof. Müller, Prof. Völkl).

Annemarie Ohler, am 9. 11. 1966, Dissertation: „Mythologische Elemente im AT. Eine motivgeschichtliche Untersuchung" (Ref. Prof. Deissler, Prof. Vögtle).

Lic. bibl. Heinz Reinelt, Breslau, am 15. 11. 1966, Dissertation: „Die altorientalische und biblische Weisheit und ihr Einfluß auf den Psalter" (Ref. Prof. Deissler, Prof. Vögtle).

Mainz:

Helmut Schwalbach, Mainz, am 4. 11. 1966, Dissertation: „Der Mainzer ‚Katholik' als Spiegel des neuerwachten kirchlich-religiösen Lebens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1821–1850)" (Ref. Prof. Lenhart, Prof. Brück).

München:

Adalbert Dölle, Fulda, Dr. theol. am 10. 11. 1965, Dissertation: „Das Dorf Büttstedt und seine Kirche" (Ref. Prof. Tüchle).

Josef Mann, Breslau, Dr. theol. am 10. 11. 1965, Dissertation: „John Henry Newman als Kerygmatiker. Der Beitrag seiner anglikanischen Zeit zur Glaubensverkündigung und Unterweisung" (Ref. Prof. Kampmann).

Josef Ernst, Paderborn, Dr. theol. am 11. 12. 1965, Dissertation: „Die eschatologischen Gegenspieler in den Schriften des Neuen Testaments. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung" (Ref. Prof. Kuss).

Wilhelm Gessel, München, Dr. theol. am 11. 12. 1965, Dissertation: „Eucharistische Gemeinschaft bei Augustinus" (Ref. Prof. Ziegler).

Bernhard Mattes CSSR, Dr. theol. am 11. 12. 1965, Dissertation: „Die Spendung der Sakramente nach den Freisinger Ritualien. Eine Untersuchung der handschriftlichen und gedruckten Quellen" (Ref. Prof. Dürig).

Karl Heinz Grenner, Köln, Dr. theol. am 18. 12. 1965, Dissertation: „Wirtschaftsliberalismus und katholisches Denken in Begegnung und Auseinandersetzung im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Eine kritische Untersuchung" (Ref. Prof. Giers).

Irmgard Pahl, Dr. theol. am 18. 12. 1965, Dissertation: „Die Christologie der römischen Meßgebete mit korrigierter Schlußformel" (Ref. Prof. Pascher).

Wolfgang Hammel, München, Dr. theol. am 19. 2. 1966, Dissertation: „Entstehung und Entwicklung des kirchlichen Amtes im Urchristentum" (Ref. Prof. Fries).

Harry McSorley CSP, Dr. theol. am 19. 2. 1966, Dissertation: „Luthers Lehre vom unfreien Willen nach seiner Hauptschrift ‚De Servo Arbitrio' im Lichte der biblischen und kirchlichen Tradition. Ein Beitrag zur ökumenischen Theologie" (Ref. Prof. Schmaus).

Sebastian Peter, Regensburg, Dr. theol. am 19. 2. 1966, Dissertation: „Das Menschenbild bei Albert Maria Weiß O. P. Ein Beitrag zur christlichen Anthropologie" (Ref. Prof. Schmaus).

Knut Walf, Berlin, Dr. iur. can. am 18. 12. 1965, Dissertation: „Die Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kongreß (1159–1815)" (Ref. Prof. Mörsdorf).

Josef Weitzel, Speyer, Dr. iur. can. am 19. 2. 1966, Dissertation: „Begriff und Erscheinungsformen der Simonie bei Gratian und den Dekretisten" (Ref. Prof. Weinzierl).

Valentin Hertle SAC, Dr. theol. am 11. 6. 1966, Dissertation: „Andreas Strobl als Modellfall der bayerischen Barockpredigt" (Ref. Prof. Kampmann).

Friedrich Schröger, Passau, Dr. theol. am 11. 6. 1966, Dissertation: „Der Verfasser des Hebräerbriefes als Schriftausleger" (Ref. Prof. Kuss).

Bruno Trutmann, Basel, Dr. theol. am 11. 6. 1966, Dissertation: „Carl Hiltys christliche Bildungslehre" (Ref. Prof. Kampmann).

Ludger Zinke, Hildesheim, Dr. theol. am 11. 6. 1966, Dissertation: „Das Phänomen der indirekten Verkündigung im Dramenwerk Paul Claudels" (Ref. Prof. Kampmann).

Volker Eid, Speyer, Dr. theol. am 9. 7. 1966, Dissertation: „Die Kunst in christlicher Daseinsverantwortung nach Theodor Haecker" (Ref. Prof. Egenter).

Georg Schmuttermayr, Augsburg, Dr. theol. am 9. 9. 1966, Dissertation: „Studien zum Text der Psalmen 9–10 und 18. Probleme der Textkritik und Übersetzung und das Psalterium Pianum" (Ref. Prof. Hamp).

Münster:

Dr. phil. Georg Wagner, Paderborn, am 19. 2. 1966, Dissertation: „Barockzeitlicher Passionskult in Westfalen" (Ref. Prof. Hegel, Prof. Schröer).

Armin Volkmar Bauer, Trier, am 15. 6. 1966, Dissertation: „Säkularisation. Zum Weltverständnis und Weltverhältnis des Christen nach der Theologie Friedrich Gogartens" (Ref. Prof. Ratzinger, Doz. Dr. Lengsfeld).

Gerhard Bellinger, Essen, am 15. 6. 1966, Dissertation: „Die Antwort des Catechismus Romanus auf die Reformation" (Ref. Prof. Filthaut, Prof. Hegel).

Gerhard Mücher, Essen, am 15. 6. 1966, Dissertation: „Glaube und Erziehung in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart" (Ref. Prof. Filthaut, Prof. Kasper).

Willi Astrath, Essen, am 13. 7. 1966, Dissertation: „Die vita communis der Weltpriester nach dem Codex Iuris Canonici" (Ref. Prof. Keßler, Prof. Filthaut).

Klaus Weber, am 13. 7. 1966, Dissertation: „Laizismus und katholische Kirche. Laizistische Tendenzen im staatlichen Leben der Dritten Französischen Republik, des Dritten Deutschen Reiches und der Volksrepublik Polen" (Ref. Prof. Hegel, Prof. Weber).

Dr. rer. nat. Werner Bröker, Münster, am 13. 7. 1966, Dissertation: „Sinn der Evolution. Ein Diskussionsbeitrag" (Ref. Prof. Ratzinger, Prof. Metz).

Heinz Schütte, Köln, am 30. 11. 1966, Dissertation: „Protestantismus. Sein Selbstverständnis heute, sein Ursprung und eine kurze katholische Besinnung" (Ref. Prof. Ratzinger, Prof. Iserloh).

Franz Sobotta SJ, am 10. 12. 1966, Dissertation: „Die Heilswirksamseit der Predigt in der theologischen Diskussion der Gegenwart" (Ref. Prof. Filthaut, Prof. Kasper).

Ludger Bernhard Horstkötter OPraem, am 10. 12. 1966, Dissertation: „Die Anfänge des Prämonstratenserstiftes Hamborn und seine Entwicklung im ersten Jahrhundert seines Bestehens" (Ref. Prof. Hegel, Prof. Schröer).

Stanislaus Kaburungu, Ngozi (Burundi), am 10. 12. 1966, Dissertation: „Ehe und Familie in Burundi, beurteilt im Lichte der Christlichen Sozialwissenschaft" (Ref. Prof. Heinen, Prof. Weber).

Trier:

Gerhard Kiefer, Trier, am 23. 5. 1966, Dissertation: „Das Blut im Kult des Alten Bundes. Ein Beitrag zur Theologie des alttestamentlichen Kultes" (Ref. Prof. Groß, Prof. Junker).

Josef Kuhl SVD, am 17. 11. 1966, Dissertation: „Die Sendung Jesu und der Kirche nach dem Johannes-Evangelium" (Ref. Prof. Thüsing, Prof. Groß).

Tübingen:

Patrick Dias, Goa (Indien), am 16. 12. 1965, Dissertation: „Vielfalt der Kirche in der Vielfalt der Jünger, Zeugen und Diener" (Ref. Prof. Küng, Prof. Schelkle).

Gottfried Hierzenberger, Wien, am 16. 12. 1965, Dissertation: „Weltbewertung nach 1 Kor 7, 29–31 als heutiges Kerygma" (Ref. Prof. Schelkle, Prof. Rief).

Klaus Schäfer, Rottenburg, am 20. 7. 1966, Dissertation: „Untersuchungen zu ontologischen Problemen in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards" (Ref. Prof. Möller, Prof. Schulz).

Würzburg:

Karl Maly CSSR, am 10. 5. 1966, Dissertation: „Mündige Gemeinde. Untersuchungen zur pastoralen Führung des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief" (Ref. Prof. Schnackenburg, Prof. Staab).

Karlheinz Müller, Bamberg, am 28. 6. 1966, Dissertation: „Der paulinische Skandalon-Begriff. Die Reichweite seiner jüdischen Verständnisvorgaben" (Ref. Prof. Schnackenburg, Prof. Reuss).

Philipp Kaiser, Würzburg, am 12. 7. 1966, Dissertation: „Die gottmenschliche Einigung in Christus als Problem der spekulativen Theologie seit der Scholastik" (Ref. Prof. Hofmann, Prof. Hasenfuß).

Freiburg/Schweiz:

Anton Meier, Basel, am 5. 3. 1966, Dissertation: „Das ‚Peccatum ex toto genere suo'. Entstehung und Interpretation des Begriffs. Eine moralgeschichtliche Studie unter besonderer Berücksichtigung der Lehre des hl. Thomas v. Aquin" (Ref. Prof. Groner, Prof. Williams).

Johannes Waldispühl, Basel, am 24. 6. 1966, Dissertation: „Die Botschaft und Lehre von der Kirche. Eine pastoraltheologische Studie zur Katechese über die Kirche an höheren Schulen" (Ref. Prof. Müller, Prof. Stirnimann).

Graz:

Emmerich Beneder, St. Pölten, am 17. 12. 1965, Dissertation: „Abt Hermann von Rein (1439—1470)" (Ref. Prof. Amon, Prof. Heimerl).

Hansjörg Schild, Seckau, am 17. 12. 1965, Dissertation: „Die geschichtliche und rechtliche Entwicklung der Pfarre Graz bis zur Reformation" (Ref. Prof. Amon, Prof. Heimerl).

Johann Hödl, Seckau, am 30. 6. 1966, Dissertation: „Das Werden der österreichischen Lazaristenprovinz" (Ref. Prof. Amon, Prof. Heimerl).

Anton Kolb, Seckau, am 14. 7. 1966, Dissertation: „Inkarnation als Werden von Sein. Menschwerdung der Natur, Menschwerdung des Menschen und Menschwerdung Gottes in ihrer dynamischen und heilsgeschichtlichen Einheit" (Ref. Prof. Gruber, Prof. Fischl).

Innsbruck:

Hermann Isfried Pichler OPraem, am 26. 11. 1965, Dissertation: „Die Verbindlichkeit der Konstanzer Dekrete" (Ref. Prof. Maaß, Prof. Croce).

Heinrich Rennings, Münster, am 18. 12. 1965, Dissertation: „Die pastoralliturgischen Weisungen der neueren deutschen Diözesansynoden zur Eucharistie (1918–1963)" (Ref. Prof. Heinzel, Prof. Croce).

Reinhard Kösters, Paderborn, am 18. 12. 1965, Dissertation: „Luthers These ‚Gerecht und Sünder zugleich' in der Interpretation Rudolf Hermanns. Eine kontroverstheologische Untersuchung" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Michael Raske, Freiburg i. Br., am 18. 12. 1965, Dissertation: „Sakramente des Glaubens – Sakramente der Liebe. Untersuchungen zu Gerhard Ebelings Sakramentsverständnis" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Croce).

Herbert Spieler, Innsbruck, am 24. 2. 1966, Dissertation: „Die Eucharistie als kirchenbildende Kraft" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Dander).

Pio Sbandi SJ, am 21. 5. 1966, Dissertation: „Eine Untersuchung zur zweiten Wahlzeit in den Geistlichen Übungen von Ignazius von Loyola" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Helmut Tschol, Innsbruck, am 21. 5. 1966, Dissertation: „Gubernialrat Franz Wilhelm Sondermann. Seine Tätigkeit als geistlicher Referent in Innsbruck 1824 bis 1836 und seine Stellung zu Kirche und Staat" (Ref. Prof. Maaß, Prof. Croce).

Friedrich Pfurtscheller SOCist, am 21. 5. 1966, Dissertation: „Die Privilegierung des Zisterzienserordens im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Exemtionsgeschichte vom Anfang bis zur Bulle ‚Parvus Fons' (1265). Ein Überblick unter besonderer Berücksichtigung von Schreibers ‚Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert'" (Ref. Prof. Heinzel, Prof. Maaß).

Josephus Diego SJ, am 21. 5. 1966, Dissertation: „Martini Peresii de Ayala de relatione inter scripturam et Traditionem Sententia" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Heinrich Jacob, Osnabrück, am 15. 7. 1966, Dissertation: „Theologie der Predigt. Ansätze zu einer Theologie der amtlichen Wortverkündigung in der neueren katholischen Theologie des deutschen Sprachraumes" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Norbert Klaes SAM, am 15. 7. 1966, Dissertation: „Die heilshafte Stellvertretung als missionarische Grundhaltung" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Paul Zulehner, Wien, am 15. 7. 1966, Dissertation: „Kirche und Austromarxismus. Eine Studie zur Problematik Kirche – Staat – Gesellschaft" (Ref. Prof. Heinzel, Prof. Schasching).

José Vilchez SJ, am 15. 7. 1966, Dissertation: „Estudio critico literario de Mt 22,1–14" (Ref. Prof. Gaechter, Prof. Gamper).

Antonio Vargas-Machuca SJ, am 15. 7. 1966, Dissertation: „Schrift, Tradition, Kirche, als Glaubensregeln nach Franz Suárez" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Adolf Karlinger, Innsbruck, am 15. 7. 1966, Dissertation: „Die Glaubensentscheidung und Glaubenskrise der Jugend heute. Eine empirische Untersuchung der Glaubenssituation der Jugend Tirols" (Ref. Prof. Croce, Prof. Schasching).

Nikolaus Kehl SJ, am 15. 7. 1966, Dissertation: „Der Christushymnus Kol 1, 15–20" (Ref. Prof. Lakner, Prof. Gutwenger).

Wien:

Gerhard Schultes, Wien, am 23. 12. 1965, Dissertation: „Der Reichsbund der katholischen deutschen Jugend Österreichs. Seine Entstehung und Geschichte" (Ref. Prof. Loidl, Prof. Dordett).

Johannes Gamperl, Wien, am 23. 12. 1965, Dissertation: „Die Johannesakten. Eine literarkritische und geistesgeschichtliche Untersuchung" (Ref. Prof. Kosnetter, Prof. Loidl).

Johann Klinger, Wien, am 23. 12. 1965, Dissertation: „Urzustand, Sündenfall und Erbsünde bei Anton Günther. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte im 19. Jahrhundert" (Ref. Prof. Pritz, Prof. Loidl).

Werner Starck, am 23. 12. 1965, Dissertation: „Die Sklaverei im Spiegel der altorientalischen und alttestamentlichen Gesetzgebung" (Ref. Prof. Kornfeld, Prof. Kosnetter).

Franz Weninger, Wien, am 1. 7. 1966, Dissertation: „Die Pastoralbriefe in der Kanongeschichte zur Zeit der Patristik" (Ref. Prof. Kosnetter, Prof. Loidl).

Felix Eleder SM, am 1. 7. 1966, Dissertation: „Jakobusbrief und Bergpredigt" (Ref. Prof. Kosnetter, Prof. Kornfeld).

Wolfgang Otto Jöchlinger, Can. reg. Wien, am 1. 7. 1966, Dissertation: „Andreas Weissenstein, erwählter Propst des Chorherrnstiftes Klosterneuburg, und sein Kampf gegen die staatskirchlichen Bestrebungen Kaiser Rudolfs II." (Ref. Prof. Loidl, Prof. Arnold).

Karl Windsperger, am 1. 7. 1966, Dissertation: „Theologische Anthropologie und Eigentum" (Ref. Prof. Hörmann, Prof. Thum).

Lizentiate

München:

Carlos Royo, Mendozza (Argentinien), lic. theol. am 15. 11. 1965, Dissertation: „El laico en la teologia actual" (Ref. Prof. Schmaus).

Martin Gerbert, Freiburg i. Br., lic. theol. am 25. 7. 1966, Dissertation: „Religionen in Brasilien. Eine Analyse der nichtkatholischen Religionsformen und ihrer Entscheidung im sozialen Wandel der brasilianischen Gesellschaft" (Ref. Prof. Giers).

Karl Steinmetz CSSR, lic. iur. can. am 17. 2. 1966, Dissertation: „Der Wehrdienst der klösterlichen Priesteramtskandidaten nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht" (Ref. Prof. Scheuermann).

Münster:

Karl Löning, am 10. 12. 1966, Dissertation: „Kerygma und Schriftbeweis. Zur Frage der Bedeutung der Schriftbeweise im heilsgeschichtlichen Denken des Lukas, gezeigt an der Funktion von Ps 16 in den Predigten der Apostelgeschichte" (Ref. Prof. Gnilka).

Gunhild Ackermann, am 10. 12. 1966, Dissertation: „Ehe und Familie in ihrer anthropologischen und soziologischen Bedeutung für eine personale Seelsorge. Zugleich ein Beitrag zur Theologie von Ehe und Familie" (Ref. Prof. Weber).

Trier:

Rogelio Flores, San Fernando (Philippinen), am 17. 11. 1966, Dissertation: „The Senses of Sacred Scripture, according to the teaching of Ulrich of Strasbourg in the first book of Summa de summo bono" (Ref. Prof. Backes, Prof. Breuning).

Athanasius Polag OSB, am 18. 11. 1966, Dissertation: „Der Umfang der Logienquelle" (Ref. Prof. Thüsing, Prof. Groß).

Würzburg:

Kasimir Birk OSB, am 16. 12. 1965, Dissertation: „Siegmund Freuds Religionsphilosophie und Religionspsychologie und ihre Diskussion im deutschen Sprachraum, unter besonderer Berücksichtigung der katholischen Stellungnahmen" (Ref. Prof. Fleckenstein).

Odo Kiefer OSB, am 17. 12. 1965, Dissertation: „Die Hirtenrede. Analyse und Deutung von Joh 10,1–18" (Ref. Prof. Schnackenburg).

Gerhard Bornhorst, Paderborn, am 13. 5. 1966, Dissertation: „Das Weltverständnis bei Karl Rahner" (Ref. Prof. Auer).

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

Balthasar, Hans Urs von: Rechenschaft 1965. Mit e. Bibliographie der Veröffentlichungen Hans Urs von Balthasar zusammengestellt von Berthe Widmer (S. 37–97.) – Eins: Johannes Verl. (1965). 83 S. = Christ heute V, 7; DM 4,80.

Gerson, Jean: Oeuvres complètes. Introductions, texte et notes par P. Glorieux. Vol. VI: L'oeuvre ecclésiologique ‹253a–291›. – P [e. a.:] Desclée (1965). LXVII, 307 p.; bfr 480,–.

Gloege, Gerhard: Theologische Traktate. Bd. I: Heilsgeschehen und Welt. – Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 321 S.; DM 22,50.

Rahner, Hugo: Abendland. Reden und Aufsätze. – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 311 S.; DM 35,–.

Torrance, T(homas) F.: Theology in reconstruction. – Lo: SCM Pr. (1965). 288 p.; sh 45,–.

Erneuerung der Einen Kirche. Arbeiten aus Kirchengeschichte und Konfessionskunde. Heinrich **Bornkamm** zum 65. Geburtstag gewidmet. Hrsg. v. Joachim Sell. – Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1966). XI, 323 S. = Kirche und Konfession XI; DM 38,–; S. 306–323: Verzeichnis der Schriften von Heinrich Bornkamm 1921–1965. Zusammengestellt von Kurt Victor Selge.

Brunner, Peter: Lutherisches Bekenntnis in der Union. Eine Festgabe für Peter Brunner zum 65. Geburtstag am 25. April 1965. Im Auftr. d. Luther. Konvents im Rheinland u. d. evang.-luther. Gemeinde Elberfeld hrsg. v. Eugen Rose. – B, Hbg: Luther. Verl.-Haus 1965. 155 S.; DM 21,–.

Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag **1366–1966.** Gesammelt und hrsg. v. Ephrem M. Filthaut OP. – Köln: Albertus Magnus Verl. (1966). 477 S.; DM 42,–.

Mezger, Manfred: Theologie als Wissenschaft. – Ernst Bloch zu ehren. Beiträge zu seinem Werk, (Ffm 1965), 181–207.

Loen, Arnold E.: Säkularisation. Von der wahren Voraussetzung und angeblichen Gottlosigkeit der Wissenschaft. Mit e. Geleitwort von K. H. Miskotte. – Mchn: Kaiser 1965. 228 S.; DM 19,80.

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

Daniélou, Jean: Études d'exégèse judéo-chrétienne. ‹Les testimonia›. – P: Beauchesne (1966). 188 p. = Théologie historique V; F 21,–.

Magna, Jean: La prétendue Tradition Apostolique d'**Hippolyte** de Rome s'appelait-elle Αἱ διατάξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων, Les statuts des saints apôtres? Étude détaillée d'une phrase de la prière d'ordination presbytérale suivie de considérations sur la vraie nature du document. – OstkSt XIV, 1965, 35–67.

Lomiento, G.: Πρᾶγμα e λεξις nell' Exhortatio ad martyrium di **Origene.** – Vetera christianorum II, 1965, 25–66.

Tyranni **Rufini** Librorum Adamantii Origenis adversus haereticos interpretatio. Eingeleitet, hrsg. u. kritisch kommentiert v. Vinzenz Buchheit. – Mchn: Fink (1966). LI, 156 p. = Studia et testimonia antiqua I; DM 32,–.

Halleux, A. de: Oeuvres spirituelles [de saint] Martyrius-**Sahdōnā.** III: Le Livre de la perfection. Partie II: ch. 8–14. Texte. Version. IV: Lettres à des amis solitaires. Maximes sapientiales. Texte. Version. – Louvain-Héverlé: Secrétariat du C. S. C. O. 1965. 163 p.; 171 p.; 108 p.; 124 p. = Corpus scriptorum christianorum orientalium CCLII–CCLV = Scriptores Syri CX–CXIII; bfr 420; 310; 290; 220.

Ayuso Marazuela, Teofilo: La biblia visigotica de San **Isidoro** de **Leon.** Contribución al estudio de la vulgata en España. – Madr: (Consejo Sup. de Investigaciones cientificas) 1965. 201 p., 13 tav.

Aldama, J. A. de, SJ: Repertorium pseudochrysostomicum. – P: Éd. du Centre Nat. de la Recherche Scientifique 1965. XVII, 238 p. = Documents, études et répertoires X; F 34,–.

Schneyer, Johann B.: Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters. – Mchn: Verl. der Bayer. Akademie der Wissenschaften; Beck in Komm. 1965. XXV, 587 S. = Bayer. Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt I; DM 76,–.

(Anselmus Halvergensis) Anselme de Havelberg: Dialogues (Dialogi, latein. u. franz.) Livre I: „Renouveau dans l'Église". Texte latin, note préliminaire, traduction, notes et appendice par Gaston Salet, SJ. – P: Ed. du Cerf 1966. 158 p. = Sources chrétiennes CXVIII; F 13,50.

Brady, Ignatius, OFM: The distinctions of **Lombard's** book of Sentences and **Alexander** of **Hales.** – FrancStud XXV, 1965, 90–116.

Emmen, Aquilin, OFM: **Jean Michaelis,** OFM et son commentaire du troisième livre des sentences ‹vers 1292›. Identification du ms. Vatican, Chigi B. VII. 95. – ArchFrancHist LIX, 1966, 38–84.

Stella, P. T.: A proposito della attribuzione a **Pietro di La Palu** del „Tractatus de causa immediata ecclesiasticae potestatis". – Sales XXVIII, 1965, 382–409.

Maier, Anneliese: Die Pariser Disputation des **Geraldus Odonis** über die Visio beatifica Dei. – Archivio italiano per la storia della pietà IV, 1965, 213–251.

Trapp, Damasus, OSA: „Moderns" and „Modernists" in Ms Fribourg Cordeliers 26. – Augustinianum V, 1965, 241–270.

Axters, Stephanus, OP: De zalige Heinrich **Seuse** in Nederlandse handschriften. – Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag 1360–1966, Köln (1966), 343–396.

Brecht, Martin: Die frühe Theologie des Johannes **Brenz.** – Tü: Mohr 1966. VIII, 331 S. = Beiträge zur historischen Theologie XXXVI; DM 23,–.

Ozaeta, J. Mª., OSA: El tratado inédito „De fide quae revelanda erat", de Arias **Montano,** según dos manuscritos de El Escorial. – Ciudad de Dios CLXXVIII, 1965, 433–463.

Simons, J.: Robert **Persons,** SJ: Certamen Ecclesiae Anglicanae. A study of an unpublished manuscript. – Assen: Van Gorcum 1965. XI, 325 p.; hfl 27,50.

Lebrun, Richard Allen: Throne and Altar. The political and religious thought of Joseph de **Maistre.** – Ottawa: Univ. of Ottawa Pr. 1965. X, 164 p. = Publications sériées de l'Université d'Ottawa LXXVIII; $ 4,50.

Zahrnt, Heinz: Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert. – Mchn: Piper (1966). 512 S.; DM 24,–.

Bischof **Poladians** Traktat über die Christologie der monophysitischen Kirche. Eingeleitet u. hrsg. v. Ernst Hammerschmidt. – OstkSt XIV, 1965, 184–200.

Page, Robert J.: New directions in **Anglican** theology. A survey from Temple to Robinson. – NY: Seabury Pr. (1965). VIII, 208 p.; $ 4,95.

Bilo, Carl, SMM: Romano **Guardini.** Een inleiding tot zijn denken. – Tielt/Den Haag: Lannoo (1965). 128 blz. = Denkers over God en Wereld XIII.

Künneth, Walter: Von Gott reden? Eine sprachtheologische Untersuchung zu J. A. T. **Robinsons** Buch „Gott ist anders". – Wupp: Brockhaus (1965). 78 S.; DM 4,80.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Dunne, John S., CSC: The City of the Gods. A study in myth and mortality. – NY, Lo: Macmillan (1965). XII, 243 p.; $ 5,95.

Widengren, Geo: Some reflections on the rites of initiation ‹in the light of the papers presented at Strasburg›. – Initiation... = Studies in the history of religions X, Leid 1965, 287–309.

Evans-Pritchard, E[dward] E[vans]: Theories of **primitive** religion. – Oxf: Clarendon Pr. 1965. 129 p.; sh 25/–.

Encyclopédie de l'**Islam.** Nouvelle édition établie avec le concours des principaux orientalistes par B. Lewis, Ch. Pellat et J. Schacht. Assistés de J. Burton-Page [e. a.] T. II: C–G. – Leid: Brill; P: Maisonneuve & Larose 1965. XXI, 1173 p., avec illustr. 4°; hfl 285,–.

D'Alverny, Marie Thérèse: La connaissance de l'Islam en occident du IXe au milieu du XIIe siècle. – L'occidente e l'Islam nell' alto medioevo 2–8 aprile 1964, Spoleto 1965, 577–602.

Bernolles, Jacques: Le „symbolisme" du damier sur les poteries de la haute époque asiatique et le mythe solaire des Açvin-Dioscures. – RHistRel CLXVIII, 2, 1965, 117–154.

Religion and progress in modern **Asia.** Ed. by Robert N. Bellah. – NY: The Free Pr. [e. a.] 1965. XXV, 246 p.

Srimvas, M. N.: Religion and society among the Coorgs of **South India.** – Lo: Asia Publ. House 1965. 269 p.; sh 45/–.

Lacombe, Olivier: La **brahmanisme.** – La mystique et les mystiques par A. Ravier, SJ [e. a.]. (Brug 1965), 731–824.

López-Gay, Jesús, SJ: El problema religioso y el camino del **Budismo.** – L'Eglise et les religions = Studia missionalia XV, R 1966, 83–102.

Bechert, Heinz: Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den Ländern des Therāvada-Buddhismus. Bd. I: Grundlagen. Ceylon. – Ffm, B: Metzner (1966). XIV, 374 S. = Schriften des Instituts für Asienkunde in Hamburg XVII, 1; DM 48,–.

Smith, Donald Eugene: Religion and politics in **Burma.** – Princeton: Princeton Univ. Pr. 1965. XIII, 350 p.

Afnan, Ruhi Muhsen: Zoroaster's influence on Greek thought. – NY: Philosophical Libr. (1965). XVI, 436 p.; $ 7,50.

McGibbon, Donal: The religious thought of **Democritus.** – Hermes XCIII, 1965, 385–397.

Obbink, H. W.: **Cybele, Isis, Mithras,** oosterse godsdiensten in het Romeinse rijk. – Haarlem: Volksuniversiteitsbibliotheek 1965. 138 p. = Tweede reeks LXXII.

Blawatsky, W. et G. Kochelenko: Le culte de Mithra sur la côte septentrionale de la Mer Noir. – Leid: Brill 1966. VI, 36 p., 17 ill. sur 16 pl., carte = Études préliminaires aux religions orientales dans l'empire romain VIII; hfl 16,–.

Fernandez, James W.: Unbelievably subtile words: Representation and integration in the sermons of an African reformative cult. – History of religions VI, 1, 1966, 43–69.

Millroth, B.: **Lyuba.** Traditional religion of Sukuma. – Sthlm: Almqvist & Wiksell 1965. 217 p. = Studia ethnographica Upsaliensia XXII; skr 45,–.

Turnbull, Colin M.: The Mbuti **Pygmies:** An ethnographic survey. – NY: American Museum of Natural History 1965. 282 p., 38 p. = Anthropological papers L, 3.

Underhill, Ruth M.: Red men's religion: Beliefs and practices of the **Indians** North of Mexico. – Chic: Univ. of Chicago Pr. 1965. 301 p.; 34 pl.; $ 7,95.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Anderson, Gerald H.: Christianity in Southeast Asia: A bibliographical guide. An annotated bibliography of selected references in western languages. – NY: The Missionary Research Library 1966. 69 p.; $ 3,–.

Carrocera, B. de: La misionología en España durante los últimos veinticinco años. – Naturaleza y Gracia XII, 1965, 245–289.

Lammers, Walter: **Ansgar.** Visionäre Erlebnisformen und Missionsauftrag. – Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Frb/B, Mchn (1965), 541–558.

Wei Tsing-sing, Louis: Le Saint-Siège, la France et la Chine sous le pontificat de Léon XIII. Le projet de l'établissement d'une nonciature à **Pékin** et l'affaire du Pei-t'ang **1880–1886.** Préface de Roger Aubert. – Schöneck-Beckenried: La Nouvelle Revue de sc. missionnaire 1966. VIII, 96 p. = Schriftenreihe der NZM XX; sfr 9,60; [cfr.:] NZM XX, 1965, 18–36. 81–101. 184–212.

Campbell, Robert E., MM: The Church in mission. – Maryknoll, NY: Maryknoll Publ. 1965. X, 279 p.; $ 5,95.

Merino Urrutia, J. J. B.: Fray Martín Sarmiento de Ojacastro, OFM, misionero español del siglo XV. – Madr: Culture hispánica 1965. 119 p.

Brásio, A.: Monumenta missionaria africana. Africa ocidental, 1647–1650. T. X. – Lisboa: Agência-geral do Ultramar 1965. XLIII, 645 p., 22 pl.

Ajayi, J. F. A.: Christian missions in **Nigeria,** 1841–1891. The making of a new elite. – Evanston: Northwestern Univ. Pr. 1965. 333 p. = Ibadan historical series; $ 6,50.

Rotberg, Robert Irwin: Christian missionaries and the creation of Northern **Rhodesia,** 1880–1924. – Princeton, NJ: Univ. Pr. 1965. XI, 240 p.; $ 6,50.

Jadin, L.: Le clergé séculier et les capucins du **Congo** et d'**Angola** aux XVIe et XVIIe siècles. Conflits de juridiction, 1700–1726. – Brux: Galerie Ravenstein 1964. IV, 299 p.

Chauleur, Pierre: Le problème de **Soudan.** – Etudes T. CCCXXI, 1965, 495–505.

Mveng, E., SJ: L'art d'Afrique noire. Liturgie cosmique et langage religieux. – Tours: Mame 1966. 158 p.; F 18,–.

Reformversuche im katholischen Unterrichtswesen Afrikas. – HK XX, 1966, 80–83.

Gössmann, Elisabeth: Religiöse Herkunft – Profane Zukunft? Das Christentum in **Japan.** – Mchn: Hueber 1965. 296 S.; DM 19,80.

Waldenfels, Hans, SJ: Japans Gespräch mit dem Christentum Europas. – StdZ, Bd. CLXXVII = Jg. XCI, 1966, 81–92.

Callan, L.: Philippine **Duchesne.** Frontier missionary of the Sacred Heart. – Westm (Maryl.): Newman Pr. 1965. XII, 504 p.; $ 7,50.

Borges, P., OFM: En torno a los comisarios generales de Indias entre las Ordenes misioneras de América. – Archivo Ibero-Americano XXV, 1965, 173–221.

Juliá Rosselló, B.: Acción litúrgico-pastoral de Fraye Junípero Serra, OFM, en las misiones de **California.** – Verdad y Vida XX, 1965, 509–545.

Wiedenmann, Ludwig, SJ: Mission und Eschatologie. Eine Analyse der neueren deutschen evangelischen Missionstheologie. – Pad: Bonifacius-Dr. (1965). 209 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheol. Studien XV; DM 12,50.

Schneider, Alfred: Turia: 100 Jahre Dienst am Evangelium auf Nias. – Wup-Barmen: Verl. der Rheinischen Mission 1965. 93 S.

Schmidt, Wolfgang R[obert]: Mission, Kirche und Reich Gottes bei Friedrich **Fabri.** – Wup-Barmen: Verl. der Rheinischen Mission 1965. 242 S.; DM 16,80.

Fülling, Erich: Christus im sechsten Kontinent. Der Weg des Evangeliums in Lateinamerika. – Stu: Evangelischer Missionsverl. (1966). 96 S. mit Abb. = Weltweite Reihe XIX; DM 3,80.

Sundkler, Bengt: The world of mission. – Lo: Lutterworth Pr. 1965. 320 p. = Foundations of the christian missions; sh 30/–.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Baum, Gregory, [OSA]: Die Konstitution De Divina Revelatione. — CathMstr XX, 1966, 85—107.

Loretz, Oswald: Galilei und der Irrtum der Inquisition. Naturwissenschaft — Wahrheit der Bibel — Kirche. — Kev: Butzon & Bercker (1966). 219 S.; DM 16.80.

Haulotte, Edgar, SJ: Symbolique vêtement selon la bible. — (P:) Aubier (1966). 352 p. = Theologie LXV; F 27,—.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Elliger, Karl: Kleine Schriften zum Alten Testament. Zu seinem 65. Geburtstag am 7. März 1966 hrsg. von Hartmut Gese und Otto Kaiser. — Mchn: Kaiser 1966. 275 S. = ThBü XXXII; DM 19,50.

Wallis, Gerhard: Die Stadt in den Überlieferungen der **Genesis.** — ZAW LXXVIII, 1966, 133—148.

Kilian, Rudolf: Der heilsgeschichtliche Aspekt in der elohistischen Geschichtstradition. — ThGl LVI, 1966, 369—384.

Astour, Michael C.: Tamar the Hierodule. — JBiblLit LXXXV, 1966, 185—196.

Auerbach, Elias: Das **Zehngebot** — allgemeine Gesetzes-Form in der Bibel. – VetTest XVI, 1966, 255–276.

Blenkinsopp, Joseph: Are there traces of the Gibeonite covenant in **Deuteronomy?** — CaBiQ XXVIII, 1966, 207—219.

McKenzie, John L., SJ: The world of the **Judges.** — Englewood Cliffs (N. J.): Prentice — Hall 1966. X, 182 p.: $ 5,95.

Seebass, Horst: **I Sam 15** als Schlüssel für das Verständnis der sogenannten königsfreundlichen Reihe I Sam 9,1—10,16; 11,1—15 und 13.2–14,52. – ZAW LXXVIII, 1966, 148–179.

Randellini, Lino, OFM: Il libro delle **cronache.** — To: Marietti 1966. XV, 507 p. = La Sacra Bibbia. Antico Testamento; lire 4000.

Gerleman, Gillis: Studien zu **Esther.** Stoff – Struktur – Stil – Sinn. – Neuk: Neukirchener Verlag 1966. 48 S. = BiblStud XLVIII.

Kraeling, Emil G.: Commentary on the **Prophets.** Vol. I: Isaiah — Ezekiel. Vol. II: Daniel — Maleachi. — Camden (N.J.): Nelson 1966. 543 p.; 334 p.; each $ 7,50.

Westermann, Claus: Das Buch **Jesaja.** Kapitel 40–66. Übersetzt und erklärt. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1966. 342 S. = ATD XIX; DM 14,—.

Ward, James M.: **Hosea.** A theological commentary. – NY: Harper & Row 1966. XXI, 264 p.; $ 5,–.

Good, Edwin M.: Hosea and the Jacob tradition. — VetTest XVI, 1966, 137—151.

Maillot, A. – Lelièvre, A.: Les **psaumes.** Commentaire et traduction nouvelle. Vol. II: Psaumes 51–100. – Gen: Labor et Fides 1966. 298 p. = Collection de commentaires bibliques; sfr 24,60.

Guthrie, Harvey H., Jr.: Israels sacred songs. A study of dominant themes. — NY: Seabury 1966. XI, 241 p.; $ 5,95.

Dahood, Mitchell: Vocative LAMEDH in the Psalter. — VetTest XVI, 1966, 299—311.

DiLella, Alexander A., OFM: Conservative and progressive theology: **Sirach** and **Wisdom.** — CaBiQ XXVIII, 1966, 139—154.

Taylor, R. J.: The eschatological meaning of life and death in the Book of Wisdom I—V. — EphThLov XLII, 1966, 72—137.

Kenyon, Kathleen M.: **Amorites** and **Canaanites.** The Schweich lectures 1963. — NY: Oxford Univ. Pr. 1966. XVI, 80 p., 30 pl.; $ 4,80.

Uchelen, N. A. van: De **Filistijnen** in het Oude Testament. Beeld en werkelijkheid. – NedThT XX, 1966, 339–353.

Morgenstern, Julian: Rites of birth, marriage, death and kindred occasions among the Semites. — Cincinnati: Hebrew Union College; Chic: Quadrangle Books 1966. 320 p.; $ 8,95.

Haspecker, Josef, SJ: Natur und Heilserfahrung in Altisrael. — Bibel und Leben VII, 1966, 83—98.

Soggin, J. Alberto: Der offiziell geförderte Synkretismus in Israel während des 10. Jahrhunderts. — ZAW LXXVIII, 1966, 179—204.

Koch, Klaus: Sühne und Sündenvergebung um die Wende von der exilischen zur nachexilischen Zeit. – EvTh XXVI, 1966, 217–239.

Ginsburg, Christian D.: Introduction to the masoretico-critical edition of the Hebrew Bible. — NY: Ktav 1966. LI, 1028 p.; $ 22,50.

Kenyon, Kathleen M.: Excavations in Jerusalem, 1965. — PalExplQu XCVIII, 1966, 73—88, 14 pl.

Buchanan, Briggs: Catalogue of Ancient Near-Eastern seals in the Ashmolean Museum. Vol. I: Cylinder seals. — Oxf: Clarendon Pr.; NY: Oxford Univ. Pr. 1966. XXV, 242 p., 67 pl.; $ 23,55.

Leaney, A. R. C.: The Rule of **Qumran** and its meaning. Introduction, translation and commentary. – Phil: Westminster (1966). 310 p.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Hurd, J. C.: A **bibliography** of New Testament bibliographies. — NY: Seabury Pr. 1966. 75 p.; $ 2,50.

Miskotte, H. H.: Sensus spiritualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de rooms-katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek „Divino afflante spiritu" in 1943. — Nijk: Callenbach 1966. 232 p.; hfl 17.50.

Rohde, Joachim: Die **redaktionsgeschichtliche Methode.** Einführung und kritische Sichtung des Forschungsstandes. — B: Evang. Verlagsanstalt (1965). 242 S. = Theologische Arbeiten XXII; DM 14,—. [Ev.-theol. Diss., Humboldt-Univ. Berlin; überarb. Teildr.]

Fannon, Patrick: Die vier **Evangelien.** Legende oder Wahrheit? (The four Gospels, dt.) (Aus d. Engl. übers. von M. Zehnder). — Stu: Kath. Bibelwerk (1966). 99 S.; DM 4,80.

Pesch, Wilhelm: **Matthäus** der Seelsorger. Das neue Verständnis der Evangelien dargest. am Beispiel von Matthäus **18.** — Stu: Kath. Bibelwerk (1966). 80 S. = Stuttgarter Bibelstudien II; DM 4,80.

Keck, Leander E.: The introduction to **Mark's** gospel. — NTSt XII, 1966, 352–370.

Hartmann, Lars: Prophecy interpreted. The formation of some Jewish apocalyptic texts and of the eschatological discourse Mark 13. par. — Lund: Gleerup; (Upps: Almqvist & Wiksells) (1966). 299 p. = Coniectanea biblica. New Testament series I; scr 40,–.

The gospel according to **John** ‹I—II›. Introduction, translation, and notes by Raymond E. Brown. – Garden City, NY: Doubleday 1966. CXLVI, 538 p. = Anchor Bible XXIX; $ 7,—.

Blank, Josef: Das Johannesevangelium. Der Prolog: **Jo 1,1—18.** — Bibel und Leben VII, 1966, 28—39. 112—127.

Smitmans, Adolf: Das **Weinwunder** von **Kana.** Die Auslegung von Jo 2,1—11 bei den Vätern und heute. — Tü: Mohr 1966. 337 S. = BeitrGBiblEx VI; DM 43,50; [kath. theol. Diss. Tübingen, überarb.]

A classified bibliography of literature on the **Acts** of the Apostles. Compiled by A. J. Mattill, Jr., and Mary Bedford Mattill. — Leid: Brill 1966. XVIII, 513 p. = New Testament tools and studies VII; hfl 44,—.

Müller, Karlheinz: **1 Kor 1, 18—25.** Die eschatologisch-kritische Funktion der Verkündigung des Kreuzes. – BiblZ. N. F. X. 1966 240–272.

Kuss, Otto: Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt. 2., durchges. u. erw. Aufl. — Rgb: Pustet 1966. 259 S. = Regensburger Neues Testament VIII, 1; DM 22,–.

Rissi, Mathias: Die Zukunft der Welt. Eine exegetische Studie über **Johannesoffenbarung 19, 11** bis **22, 15.** – Bas: Reinhardt (1966). 110 S.

Erbetta, Mario: Gli **apocrifi** nel Nuovo Testamento. Vol. II: Atti e leggende. Versione e commento. – (To:) Marietti (1966). IX, 601 p.

Formesyn, R. E. C.: Was there a pronominal connection for the Bar Nasha selfdesignation? — NovTest VIII, 1966, 1—35.

Rey, Bernard, OP: Crées dans le Christ Jésus. La création nouvelle selon saint **Paul.** – P: Ed. du Cerf 1966. 263 p. = Lectio divina XLII.

Mattern, Lieselotte: Das Verständnis des Gerichtes bei **Paulus.** — Zü, Stu: Zwingli-Verlag (1965). 235 S. = AbhThANT XLII; DM 24,–.

Hoffmann, Paul: Die Toten in Christus. Eine religionsgeschichtliche u. exegetische Untersuchung z. paulinischen Eschatologie. — Mstr: Aschendorff (1966). IX, 364 S. = NTAbh N. F. II; DM 42,—.

Bieder, Werner: Die Verheißung der Taufe im Neuen Testament. – Zü: EVZ-Verlag (1966). 320 S.; DM 19,80.

Legrand, Lucien: **Jungfräulichkeit** nach der Heiligen Schrift (The biblical doctrine of virginity, dt.) (Aus d. Engl. übers. von R. Kohlhaas.) — Mz: Grünewald-Verl. (1966). 176 S.; Ln DM 12,80.

Lammers, Klaus: Hören, Sehen und Glauben im Neuen Testament. — Stu: Kath. Bibelwerk (1966). 113 S. = Stuttgarter Bibelstudien XI.

Aland, Kurt: Neue neutestamentliche Papyri. II. — NTSt XII, 3, 1966, 193—210.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Zumkeller, Adolar, OSA: Manuskripte von Werken der Autoren des **Augustiner-Eremitenordens** in mitteleuropäischen Bibliotheken. — Aug XI, 1961, 27—86, 261—319, 475—532; XII, 1962, 27—92. 299—357; XIII, 1963, 418–473; XIV, 1964, 105–162. 523–602; XV, 1965, 73–130. 299—357; XVI, 1966, 146—203.

Kaeppeli, Th. et H.-V. Schooner: Les manuscrits médiévaux de **St. Dominique** de **Dubrovnik.** Catalogue sommaire. — R:Istituto storico domenicano 1965. 146 p. = Institutum historicum FF. Praedicatorum Romae ad Sabinam. Dissertationes historicae XVII.

Gerlo, Alois: Bibliographie de **l'humanisme Belge.** Précédée d'une bibliographie générale concernant l'humanisme européen. Avec la collaboration d'Emile Lauf. — Brux: Pr. Univ. de Bruxelles (1965). 248 p. = Instrumenta humanistica I; bfr 235.

Neu, Heinrich: Bibliographie des **Templer**-Ordens. 1927—1965. Mit Erg. z. Bibliographie von M. Dessubré. — B: Verl. Wissenschaftl. Archiv (1965). 141 S.; DM 29,80.

Jemolo, A. C.: Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato. – Mil: Giuffrè 1965. 214 p.; lire 1800.

L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo 2—8 aprile 1964. T. I—II. – Spoleto: Pr. la Sede del Centro 1965. 1010 p., fig., 48 pl. et 2 cartes = Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull' alto medioevo XII; lire 12 000.

Manselli, Raoul: La res publica christiana e l'Islam. — L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo I, Spoleto 1965, 115–147.

Conzémius, Victor: Die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen kirchlichen Zeitgeschichte. — Concilium II, 1966, 479—486.

Hossfeld, Paul: Die katholische Kirche als Universalkirche der Zukunft. ‹Die Stellung der katholischen Kirche in der Kulturmorphologie von J. A. **Toynbee**›. — ThGl LV, 1965, 459—473.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Jedin, Hubert: Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze u. Vorträge. Bd. I: Kirchengeschichtsschreibung, Italien u. das Papsttum. Deutschland, Abendland u. Weltkirche. Bd II: Konzil und Kirchenreform. — Frb/B, Bas, Wien: Herder 1966. 508 S.; 624 S.; DM 140,—.

Rouquette, Robert: De Rome et de la chrétienté. — Études A. XCIX, 1966, 372—391.

Nichols, J. H.: The history of Christianity. — Religion, Englewood Cliffs, NJ (1965), 155—217.

Fiey, J. M., OP: Assyrie chrétienne. Contribution à l'étude de l'histoire et de la géographie ecclésiastiques et monastiques du Nord de l'Iraq. Vol. I–II. – Beyrouth: Impr. Catholique (1965). 320 p.; p. 321–890 = Recherches XXII–XXIII.

Archambault, Paul: The ages of man and the ages of the world. A study of two traditions. — RevÉtAug XX, 1966, 193—228.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Moingt, Joseph: Théologie trinitaire de **Tertullien.** — RechScRel LIV, 1966, 337—369.

Brox, Norbert: **Kelsos** und **Hippolytos.** Zur frühchristlichen Geschichtspolemik. — VigChr XX, 1966, 150—158.

Norris, R. A., Jr.: God and world in early christian thought. – NY: Seabury Pr. 1965. X, 177 p.; $ 4,95.

Bertrand, Guy: Saint **Joseph** dans les écrits des Pères, de saint Justin à saint Pierre Chrysologue. Analyse des textes et synthèse doctrinale. – Montreal: Fides 1966. 201 p.; can $ 3,—.

Kilmartin, Edward J.: The Eucharist in the primitive Church. — Englewood-Cliffs (NJ): Prentice-Hall (1965). X, 181 p.; $ 5,—.

Ramos-Regidor, José: Signo y Poder. A proposito de la exégesi patristica de Jn 2,1–11. – Sales XXVII, 1965, 499–562; XXVIII, 1966, 3–64; ~ To: SEI 1966. 127 p.; lire 1700.

Winkelmann, Friedrich: Die Bischöfe Metrophanes und Alexandros von Byzanz. — ByzZ LIX, 1966, 47—71.

Prinz, Friedrich: Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden u. Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung ‹4. bis 8. Jahrhundert›. Mit e. Kt.-Anh. — Mchn, Wien: Oldenbourg 1965. 633 S., 1 Kt.-Beil.; DM 120,—.

Sarkissian, Karekin: The Council of **Chalcedon** and the **Armenian** Church. — Lo: SPCK 1965. XI, 264 p.; sh 50/—.

Stockmeier, Peter: Theologie und Kult des Kreuzes bei **Johannes Chrysostomus.** Ein Beitrag zum Verständnis des Kreuzes im 4. Jahrhundert. – Tr: Paulinus-Verl. 1966. XVII, 263 S. = TrThSt XVIII; kart. DM 51. [Habil.-Schrift, München].

Savramis, Demosthenes: „Ora et labora" bei **Basilios** dem Großen. — Kyrios N. F. VI, 1966, 129—149.

Daniélou, Jean: Le traité ›Sur les enfants morts‹ prématurément de **Grégoire** de **Nysse.** – VigChr XX, 1966, 159–182.

Frantz, Alison: From paganism to christianity in the temples of Athens. — Dumbarton Oaks papers XIX, 1965, 185—205; 22 fig.

Vogüé, Adalbert de: La règle du maître et la lettre apocryphe de Saint Jérôme sur le chant de Psaumes. – StudMonast VII, 1965, 357—367.

Anoatos, M. V.: Justinian's despotic control over the Church as illustraded by his edicts on the Theopaschite formula and his letter to Pope John II in 533. — Mélanges Georges Ostrogorsky, II, (Belgrade 1964), 1–18.

Meyendorff, J.: Chalcedonians and Monophysites after Chalcedon. — The Greek Orthodox theological review X, 1964—1965, 16—36.

Jonas: Vita **Columbani** et discipulorum eius. Testo a cura di Michele Tosi. Versione italiana di E. Cremona e M. Paramidani. Presentazione di E. Franceschini e J. Leclercq. – Piacenza: Emiliana Grafica 1965. XXXVIII, 206 p., 5 tav. 4°; lire 8000.

Tateo, F.: La struttura dei dialoghi di **Gregorio Magno.** – Vetera christianorum II, 1965, 101—127.

4. Mittelalter und Neuzeit

O'Neill, William: Augustine's influence upon Descartes and the mind/body problem. — RevÉtAug XII, 1966, 255—260.

Zananiri, Gaston: Catholicisme oriental. – P: Éd. Spes (1966). 266 p.; F 15,—.

Dvornik, Franz: Byzanz und der römische Primat (Byzance et la primauté romaine, dt.) (Übertr. ins Dt. Karlhermann Bergner). — Stu: Schwabenverlag (1966). 213 S. = Peter-und-Paul-Bücherei.

Staber, Josef: Kirchengeschichte des Bistums **Regensburg.** — Rgb: Habbel (1966). XVI, 266 S., 24 S. Abb. u. Ktn.; DM 39,80.

Sabisch, Alfred: Polnische Beiträge zur schlesischen Kirchen- und Kulturgeschichte. — ArchSchlesKG XXIII, 1965, 251—269.

Bérence, F.: Les papes de la Renaissance. Du concile de Constance au concile de Trente. – P: Michel 1966. 352 p.; F 30.

5. Mittelalter

Bosl, Karl: Der **„Adelsheilige".** Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft u. Kultur im merowingerzeitlichen Bayern des 7. u. 8. Jahrhunderts. Gesellschaftsgeschichtl. Beiträge zu den Viten der bayer. Stammesheiligen Emmeram, Rupert und Korbinian. — Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung u. Geschichtsdeutung, Frb/B, Mchn (1965), 167—187.

Sharf, A.: The Jews, the Montanists and the emperor Leo III. — ByzZ LIX, 1966, 37—46.

Kropat, Wolf-Arno: Reich, Adel und Kirche in der Wetterau von der Karolinger- bis zur Stauferzeit. (Mit 2 Ktn. Beil.) — Marburg: Elwert 1965. 239 S. = Schriften des Hessischen Landesamts für Geschichtliche Landeskunde XXVIII; DM 26,—.

Hauck, Karl: Zu geschichtlichen Werken **Münsterscher** Bischöfe. — Monasterium. Festschrift zum siebenhundertjährigen Weihegedächtnis des Paulus-Domes zu Münster, Mstr (1966), 337—427.

Obolensky, Dimitri: The heritage of **Cyril** and **Methodist** in Russia. – Dumbarton Oaks papers XIX, 1965, 45–65.

Fleckenstein, Josef: Die **Hofkapelle** der deutschen Könige. T. II: Die Hofkapelle im Rahmen der ottonisch-salischen Reichskirche. — Stu: Hiersemann 1966. XIX, 312 S. = Schriften der Monumenta Germaniae historica XVI; DM 70,—.

Synan, Edward A.: The popes and the Jews in the middle ages. — NY: Macmillan 1965. X, 246 p.; $ 5,95.

Levi della Vida, Giorgio: I **Mozarabi** tra Occidenti e Islam. – L'occidente e l'Islam nell' alto medioevo 2—4 aprile 1964, Spoleto 1965, 667—695.

Bishko, Charles Julian: The **Cluniac** priories of Gallicia and Portugal: Their acquisition and administration. 1075 — ca. 1230. — StudMonast VII, 1965, 305—356.

Meulenberg, L. F. J.: Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln **Gregors VII.** – 's-Grav: Nijhoff 1966. 138 p. = Mededelingen van het Nederlands historisch Instituut te Rome XXXIII, 2.

Labonté, Yves, SJ: A propos d'une lettre d'**Ive** de **Chartres.** – ScEccl XVII, 1965, 67–88. 451–471.

Rochais, Henri: Remarques sur les sermons diverses et les sentences de saint **Bernard.** — AnalSOCist XXI, 1965, 1—34.

Charpentier, John: Die **Templer** (L'ordre des templiers, dt.) (Aus d. Franz. übertr. von Brigitte Weiterecht.) – Stu: Klett (1965). 220 S.

Glaser, Hubert: **Wilhelm** von **Saint-Denis.** Ein Humanist aus der Umgebung des Abtes Suger und die Krise seiner Abtei von 1151—1153. — HistJG LXXXV, 1965, 257—322.

Brady, I., OFM: **Peter Lombard:** Canon of Notre Dame. – RechThAncMéd XXXII, 1965, 277—295.

Walter, Ewald: Der Todes- und Begräbnistag der hl. **Hedwig.** – ArchSchlesKG XXIII, 1965, 141–176.

Huygens, R. B. C.: **Jacques** de **Vitry,** 1160—1240, évêque de St-Jean-d'Arc. Lettres. Édition critique. — Leid: Brill; P: Guillot 1965. 168 p.; F 30.

Hoeck, Johannes, OSB und Raimund J. Loenertz, OP: **Nikolaos Nektarios** von Otranto, Abt von Casole. Beiträge zur Geschichte der ost-westl. Beziehungen unter Innozenz III. u. Friedrich II. — Ettal: Buch-Kunstverl. 1965. 256 S., 3 Taf. = Studia patristica et byzantina XI; DM 46,50.

Mizami, K. A.: Some aspects of religion and politics in **India** during the XIIIth century. – Lo: Asia Publishing House 1965. 421 p.; sh 50/—.

Fallenbüchl, Ferenc — Gerhard Ring, OSA: Die Augustiner in Ungarn vor der Niederlage von Mohács 1526. – August XV, 1965, 131—174.

Coulon, A. — S. Clémencet: Lettres secrètes et curiales du pape **Jean XXII** ‹1316—1334› relatives à la France, publiées ou analysées d'après les registres du Vatican. T. III, 8: 1328–1330. – P: Boccard 1965. 142 p. = Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome III, 1; F 20.—.

Duvernoy, J.: Le registre d'inquisition de **Jacques Fournier,** évêque de Pamiers ‹1318—1325›. T. I: Manuscrit n⁰ Vat.Lat.4030 de la Bibliothèque Vaticane. – Toulouse: Privat 1965. 555 p. = Bibliotheque méridionale II, 41.

Wiessner, Hermann: Die **Kärntner** Geschichtsquellen. 1326—1335. — Klagenfurt: Kleinmayr 1965. XV, 264 S. u 15 Taf. 4⁰ = Monumenta historica ducatus Carinthiae IX; OS 498.—.

6. Gesamte Neuzeit

Lopetegui, L., SJ — L. Zubillaga, SJ: Historia de la Iglesia en la América Española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX. Mexico América Central, Antillas. — Madr: Biblioteca de Autores Cristianos 1965. LIX, 945 p., 48 ilustr.

Gannon, Michael V.: The Cross in the sand. The early catholic church in **Florida, 1513–1870.** – Gainesville: Univ. of Florida Pr. 1965. XV, 210 p.

Harms, Hugo: Ereignisse und Gestalten der Geschichte der Evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg 1520—1920. Ihre obrigkeitl. Gestalt. Ihre Wandlung zur Gemeindekirche. — (Oldenburg:) Verl. Oldenburger Sonntagsblatt 1966. 272 S.; DM 14,85.

Bèze, Théodore de: Correspondance. Recueillie par Hippolyte Aubert. Publ. par Henri Meylan, Alain Dufour et Arnaud Tripet. IV: ‹1562–1663›. — Gen: Droz 1965. 320 p., 2 pl. = Travaux d'humanisme et renaissance LXXIV sfr 48,—.

Danielsmeyer, Werner: Die evangelische Kirche von **Westfalen.** Bekenntnisstand, Verfassung, Dienst am Wort u. Sakrament. — Witten: Luther-Verl. 1965. 391 S.; DM 19,80.

Meersman, Achilles, OFM: The institution of commissaries general for the Portuguese Franciscans in the East. — ArchFrancHist LIX, 1966, 105—138.

Wolff, Fritz: Corpus evangelicorum und Corpus catholicorum auf dem Westfälischen Friedenskongreß. Die Einfügung der konfessionellen Ständeverbindungen in die Reichsverfassung. – Mstr: Aschendorff 1966. XX. 231 S. = Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte II; DM 42,—.

Loukes, Harold: Die **Quäker** (The discovery of Quakerism, dt.) (Aus d. Engl. übers. von Brigitte Weitbrecht.) – Stu: Klett 1965. 186 S.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Italian reformation studies in honor of Laelius **Socinus.** Ed. by J. A. Tedeschi. — Flor: Le Monnier 1965. 333 p., 3 pl. = Univ. di Siena. Fac. di giurisprudenza. Coll. di studi „Pietro Rossi" n. s. IV; lire 4000.

Zumkeller, Adolar, OSA: Das Wirken des Augustiner-Weihbischofs Arnold **Cancrinus** ‹† um 1524› im Bistum Hildesheim am Anfang der Glaubensspaltung ‹nach seinem ungedruckten schriftlichen Nachlaß›. — Augustinianum V, 1965, 469—521.

Oberman, Heiko A.: Von Ockham zu Luther — neueste Untersuchungen. — Concilium II, 1966, 536—541.

Fausel, Heinrich: D. Martin **Luther.** Leben und Werk. 1522 bis 1546. — Mchn, Hbg: Siebenstern Taschenbuch Verl. (1966). 335 S. = Siebenstern-Taschenbuch LXIX/LXX; DM 5,80.

Tecklenburg Johns, Christa: Luthers Konzilsidee in ihrer historischen Bedingtheit und in ihrem reformatorischen Neuansatz. — B: Töpelmann 1966. 214 S. = ThBiblTöpelmann X; Lw. DM 28,—.

Laarhoven, J. van: Luthers Lehre von den zwei Reichen. — Concilium II, 1966, 501—506.

Spillmann, K.: **Zwingli** und **Zürich** nach dem Ersten Landfrieden. Rückblick auf Zwinglis Anteil am Vertragswerk des Ersten Landfriedens. — Zwingl XII, 1965, 254—280.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Der Ruf nach einem Konzil im Jahrhundert der Reformation. Über das evangelische Konzilsverständnis. — Zeitw XXXVII, 1966, 667—677.

Clasen, Claus-Peter: Die **Wiedertäufer** im Herzogtum **Württemberg** und in benachbarten Herrschaften. Ausbreitung, Geisteswelt u. Soziologie. — Stu: Kohlhammer 1965. XVI, 222 S. = Veröffentlichungen der Kommission f. Geschichtl. Landeskunde in Baden-Württemberg B, XXIII; DM 27,—.

Hughes, Philip Edgcombe: Theology of the English reformers. – (Lo:) Hodder and Stoughton (1965). 283 p.; sh 30.

Müller, Gerhard: Um die Einheit der Kirche. Zu den Verhandlungen um den Laienkelch während des Augsburger Reichstages 1530. — Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I = RefGStT, Suppl. Bd I, T. 1, Mstr (1965), 392—427.

Tourn, Girgio: **Calvino** e la riforma a **Ginevra.** — To: Ed. Claudiana 1965. 115 p., ill. 3 tav. = I testimoni II; lire 750.

McConica, J. K.: English humanists and Reformation politics. – Lo: Oxford Univ. Pr. 1965. 352 p.; sh 45.

Caspar, Benedikt: Das Erzbistum **Trier** im Zeitalter der Glaubensspaltung bis zur Verkündigung des Tridentinums in Trier im Jahre 1569. – Mstr: Aschendorff (1966). XXIV, 267 S. = RefGStT XC.

Scholtens, Sixtus, OCarm: Recent studies on the carmelites and the reformation in **Denmark.** – Carmelus XII, 1965, 38–67.

François, Michel: La réception de Concile en France sous Henri III. – Il concilio di Trento e la riforma tridentina ... I, R 1965, 383–400.

Casta, François J.: Évêques et curés corses dans la tradition pastorale du Concile de Trente ‹1570–1620›. – Montrouge ‹Seine› [1965:] Dalex. XV, 193 p.

Almeida Rolo, Raul de, OP: L'évêque de la réforme tridentine. Sa mission pastorale d'après le vénérable Barthélemy des martyrs. Traduit du portugais par Ceslas Salmon. – Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1965. XXIII, 433 p.

8. Neuere Zeit

Engfer, Hermann: Die kirchliche Visitation von **1608–1609** im Bistum **Hildesheim.** – Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart XXXII/XXXIII, 1964/65, 17–151.

Ceyssens, Lucien, OFM: Correspondance de deux jansénistes: Henri Calénus à Corneille Ooms ‹1632–1642›. – SacrEr XV, 1964, Brug (1965), 293–320.

Abernathy, G. R.: The English Presbyterians and the Stuart restoration, 1648–1663. – Phil: The Society 1965. 101 p. = Transactions of the American philos. society. N. S. XV, 2; $ 2,50.

Ceyssens, Lucien: La fin de la première période du Jansénisme. Sources des années 1654–1660. T. II: 1657–1660. Avec la collab. d'A. Legrand. – Brux, R: Institut historique belge de Rome 1965. 614 p. = Bibliothèque de l'Institut historique belge de Rome XIII; bfr 340.

Diaz, F. - N. Carranza: Francesco **Buonvisi.** Nunziatura a Varsavia. T. I: 3 gennaio 1673 – giugno 1674. – R: Ist. storico ital. per l'età moderna e contemporanea 1965. XVIII, 536 p. 4⁰ = Fonti per la storia d'Italia LXXV; lire 4000.

Hoyoux, J.: Inventaire analytique de documents relatifs à l'histoire du diocèse de **Liège** sous le régime des nonces de Cologne ‹**1679–1687**›. P. II. – Brux, R: Institut historique belge de Rome 1965. 245 p. = Analecta Vaticano Belgica II, 3: Nonciature de Cologne V.

Gaquère, François: Le dialogue irénique Bossuet-Leibniz. La réunion des Églises en échec ‹1691–1702›. – P: Beauchesne 1966. 263 p. et 2 pl.; F 15.

Clercq, Carlo de: Le Cardinal Jean-Henri de **Franckenberg** et la législation française en matière de religion. – SacrEr XV, 1964, Brux (1965), 321–412 et 2 pl.

Gori, Severino, OFM: Alcuni capitoli inediti della vita di Clementina **Sobieski-Stuart,** regina d'Inghilterra, scritti da S. Leonardo da Porto Maurizio. – Studi Francescani LXII, 1965, 335–363.

Mahfoud, Pierre: Joseph Simon **Assimani** et la célébration du concile libanais maronite de 1736. Traduction française des mémoires d'un témoin avec introduction et notes. – R: Libr. de l'Univ. Pont. du Latran 1965. VII, 116 p. = Corona Lateranensis V.

Morelli, E.: Le lettere di **Benedetto XIV** al Card. de **Tencin** dai testi originali. T. II: 1748–1752. – R: Ed. di storia e letteratura 1965. 559 p. = Storia e letteratura CI; lire 7000.

Belvederi, R.: Il papato di fronte alla rivoluzione e alle conseguenze del congresso di Vienna, 1775–1846. – Bologna: Pàtron 1965. 190 p.

Lutz, K.: Ein Mainzer «Archiv für deutsche Kirchengeschichte» in einer Buchillustration zum Hauptwerk von St. A. Würdtwein ‹um 1780›. – ArchMRhKG XVII, 1965, 349–361.

Matthews, Donald G.: Slavery and methodism. A charter in American morality, 1780–1845. – Princeton: Princeton Univ. Pr. 1965. XI, 329 p.

Cushman, Joseph D.: A goodly heritage. The **Episcopal** Church in **Florida,** 1821–1892. – Gainesville: Univ. of Florida Pr. 1965. XIII, 219 p.

Cuenca Toribio, José Manuel: La Iglesia española en el trienio constitucional ‹1820–1823›. Notas para su estudio. – HispSacr XVIII, 1965, 333–362.

Montclos, Xaver de: Lavigerie, le Saint-Siège et l'Église. De l'avènement de Pie IX à l'avènement de Léon XIII, 1846–1878. – P: Boccard 1965. 663 p. = Etudes historiques sur le Cardinal Lavigerie; F 50,–.

Caraffa, Filippo: Filettino, dalle origini alla fine del secolo XIX. – R: Facultas theol. Pont. Univ. Lateranensis 1965. 250 p. = Lateranum N. S. XXXI.

Leflon, Jean: Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 1782–1861. T. III: L'oeuvre pastorale et missionnaire. Adoptation et extension, 1858–1861. – P: Plon 1965. 864 p.

Munier, W. A. J.: Die preußisch-niederländische Grenzregelung unter Wilhelm I. und die kirchliche Einteilung der Provinz Limburg. – Niederrheinisches Jahrbuch VIII, 1965, 62–77.

Kraus, Hans-Joachim: Julius **Schniewind.** Charisma der Theologie. – (Neukirchen-Vluyn:) Neukirchener Verl. des Erziehungsvereins (1965). 285 S.; DM 19,80; S. 271–277: Bibliographie.

Zussini, A.: Luigi Caissotti di Chiusano e il movimento cattolico dal 1896 al 1915. – To: Giappichelli 1965. 235 p. = Pubblicazioni dell' Istituto di scienze politiche dell' Univ. di Torino XIII; lire 2800.

Blaser, Klauspeter: **Harnack** in der Kritik **Overbecks.** – ThZBas XXI, 1965, 96–112.

Scheibert, P.: Die **Petersburger** religiös-philosophischen Zusammenkünfte von **1902** und **1903.** – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas N. S. XII, 1965, 513–560.

Negwer, Josef: Erinnerungen an Franz Xaver **Seppelt.** – ArchSchlesKG XXIII, 1965, 175–189.

Roe, J. M.: The history of the British and Foreign Bible Society, 1905–1954. – Lo: British and Foreign Bibl. Society 1965, 512 p.; sh 42,–.

9. Neueste Zeit

Aubert, Roger: Neue Literatur über den **Modernismus.** – Concilium II, 1966, 520–528.

Waugh, Evelyn: Ronald **Knox** (The life of the Right Reverend Ronald Knox, dt.) Biographie. – (Wü:) Echter-Verl. (1965). 340 S.; DM 28,—.

Meda, F.: I cattolici italiani nella prima guerra mondiale. – Mil: Mondadori 1965. 216 p.; lire 1800.

Fletcher, W. C.: A study of survival. The church in **Russia, 1927–1943.** – Lo: SPCK 1965. 180 p.; sh 22/6.

Weinzierl-Fischer, Erika: **Österreichs** Katholiken und der Nationalsozialismus. – WoWa XVIII, 1963, 417–439. 493–526; XX, 1965, 777–804.

Chassériaud, J.-P.: Le parti démocrate chrétien en Italie. – P: Colin 1965. 427 p. et fig. = Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques CXXV; F 40,–.

Joussain, A.: Introduction historique à l'évolution religieuse de notre temps. – Toul: Privat 1965. 128 p.; F 6,90.

Niemeier, Gottfried: Die evangelische Kirche in Deutschland. – KJEvKD XC, 1963, (Gü 1965), 1–126; ebd. S. 127–244: Wilkens, Erwin: Die Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik; ebd.

S. 244–264: Schlingensiepen, Ferdinand: Die evangelische Kirche der Union.

Görlich, Ernst Joseph: Die Kirche der Gegenwart. – Aschffbg: Pattloch (1965). 142 S. = Der Christ in der Welt XI, 6; DM 4,50.

Reymondon, C. - L.-A. Richard: Vatican II au travail. – Tours-P: Mame 1966. 340 p.; F 13.

Jobit, P.: L'Église d'Espagne à l'heure du concile. – P: Éd. Spes 1965. 236 p. = Christianisme contemporaine; F 13,80.

Ceriani, Grazioso: La Chiesa a colloquio con il mondo. L'ora del concilio. Seconda e terza sessione del Vaticano II. – Mil: Massimo 1965. 512 p.

Congar, Y. M. J.: Le concile au jour le jour. Quatrième session. – P: Éd. du Cerf 1966. 280 p. = L'Église aux cent visages XXII; F 13,80.

Laurentin, René: Bilan du concile. Histoire, textes, commentaires. Avec une chronique de la 4e session. – P: Éd. du Seuil 1966. 449 p.

Wenger, Antoine: Vatican II. Chronique de la quatrième session. – P: Ed. du Centurion 1966. 532 p. = L'Église en son temps; F 17,60.

Kallinikos, Konstantin B.: Orthodoxe Stimmen zum 2. Vatikanischen Konzil. – ThpQu CXIV, 1966, 190–200.

Patock, C., OSA - H. Treitter: Zur Aufhebung des Bannes vom Jahre 1054. – OstkSt XV, 1966, 196–209.

VI. Christliche Philosophie

Thomas, George F.: Religious philosophy of the West. – NY: Scribner (1965). XVIII, 454 p.; $ 7,95.

Anderson, James F.: St. **Augustine** and being. A metaphysical essay. – The Hague: Nijhoff 1965. VIII, 76 p.; hfl 9,90.

Brown, Stephen F., OFM: Avicenna and the unity of the concept of being. The interpretations of Henry of Ghent, Duns Scotus, Gerard of Bologna and Peter Aureoli. – FrancStud XXV, 1965, 117–150.

Il „Dictamen" di **Bernardo Silvestre** a cura di Mirella Brini Savorelli. – RStFilos XX, 1965, 182–230.

Silver, Daniel Jeremy: **Maimonidean** criticism and the maimonidean controversy, 1180–1240. – Leid: Brill 1965. 219 p.; hfl 28,–.

(Bernhardus de Trilia) Bernardi Triliae: Quaestiones de cognitione animae separatae a corpore. A critical edition of the latin text with an introduction and notes. Ed. by Stuart Martin. – Toronto: Pont. Inst. of Mediaeval Studies 1965. X, 427 p. = Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Studies and texts XI.

Federico da Poppi, OFMCap: Essenza e potestà analogica arbitrio in San **Bonaventura**. – Laurentianum VI, 1965, 137–156. 284–314.

Mesnard, Jean: **Pascal** et les Roannez I–II. – (Bruges:) Desclée [&] de Brouwer (1965). 1116 p.; F 90,–.

Zac, Sylvain: **Spinoza** et l'interprétation de l'Écriture. – P: Pr. Univ. de France 1965. 241 p. = Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Buchholtz, Klaus-Dietwardt: Isaac **Newton** als Theologe. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Theologie. – (Witten:) Luther-Verl. 1965. 126 S.; DM 8,–.

Koepp, Wilhelm: Der Magier unter Masken. Versuch eines neuen **Hamann**bildes. – Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1965). 261 S. = Kirche im Osten. Monographienreihe V; DM 25,–.

Schmid, Heini: Kritik der Existenz. Analysen zum Existenzdenken Sören **Kierkegaards**. – Zü: EVZ-Verl. (1966). 235 S.; sfr 16,80.

Rondet, Henri, SJ: Hégélianisme et christianisme. Introduction théologique à l'étude du système hégélien. – P: Lethielleux (1965). 160 p. = Théologie, pastorale et spiritualité. Recherches et synthèses XVIII.

Lubac, Henri de: **Blondel** et **Teilhard** de **Chardin**. Correspondence commentée. – P: Beauchesne (1965). 165 p. = Bibliothèque des Archives de philosophie. N. S. I.

Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 2. Aufl. durch einen Nachtrag erweitert. – Tü: Mohr 1965. XXIX, 524 S.; DM 42,–.

Toinet, Paul: Existence chrétienne et philosophie. Essai sur les fondements de la philosophie chrétienne. Préface d'Aimé Forest. – (P:) Aubier (1965). 413 p. = Présence et pensée; F 18,–.

Smith, John E.: Philosophy of religion. – Religion, Englewood Cliffs, NJ (1965), 355–450.

Miano, Vincenzo: Problemi di gnoseologia e metafisica. – Zü: Pas-Verl. 1965. 349 p. = Publicationes Pont. Athenaei Salesiani. Studia philosophica IV; lire 3500.

Dieu aujourd'hui. Semaine des intellectuels catholiques ⟨10–16 mars 1965⟩. – (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1965). 261 p. = Recherches et débats LII; F 12,–.

Bordoni, Marcello: Il **tempo**. Valore filosofico e mistero teologico. – R: Libr. Ed. della Pont. Univ. Lateranense 1965. 300 p. = Corona Lateranensis V.

Basave Fernández de Valle, Agustín: Metafísica de la **muerte**. – Madr: Libr. Ed. Augustinus 1965. 255 p. = Coll. Augustinus XIV.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologie und Dogmatik

Horst, Ulrich: Exegese und Fundamentaltheologie. Kritische Anmerkungen zu einigen ›Quaestiones theologiae fundamentalis‹. – MüThZ XVI, 1965, 179–199.

Welte, Bernhard: Heilsverständnis. Philosophische Untersuchung einiger Voraussetzungen zum Verständnis des Christentums. – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 230 S.; DM 24,80.

Aleu, José, SJ: **Revelación**. – EstEcl XLI, 1966, 71–92.

Schutz, Roger - Max Thurian: La parole vivante au Concile. Texte et commentaire de la constitution sur la révélation. – (Taizé:) Les Pr. de Taizé (1966). 189 p.; F 9,–.

Grillmeier, Alois, SJ: Die Wahrheit der Heiligen Schrift und ihre Erschließung. Zum dritten Kapitel der dogmatischen Konstitution „Dei Verbum" des Vaticanum II. – Theologie und Philosophie XLI, 1966, 161–187.

Schepers, M. B., OP: The interior testimony of the Holy Spirit. – Thomist XXIX, 1965, 140–176. 295–321.

Trooster, S.: Evolutie in de **erfzondeleer**. – Utrecht: Desclée [&] de Brouwer 1965. 160 p.; hfl 9,50.

Hulsbosch, A., OSA: **Jezus Christus**, gekend als mens, beleden als Zoon Gods. – Tijdschrift voor theologie VI, 1966, 250–272; p. 272–273: Summary: Jesus Christ, known as man, confessed as Son of God.

Schoonenberg, P.: De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon. – Werkgemeenschap van katholieke theologen in Nederland, Jaarboek 1963–1964, Hilv 1965, 92–119.

Bartolomei, Tommaso M., OSM: Esame critico-costruttivo delle varie sentenze sul primo principio mariologico. – DThomPl LXVIII, 1965, 321–368.

Llamera, M., OP: Conciencia de su maternidad divina y vida de fe en la Virgen María. – CiencTom XCII, 1965, 569–631.

Quelquejeu, B., OP: „Naturalia manent integra". Contribution à l'étude de la portée, méthodolique et doctrinale, de l'axiome théologique „Gratia praesupponit naturam". – RScPhTh XLIX, 1965, 640–655.

Terán Dutari, Julio, SJ: Zum theologischen Verständnis der **Gnade** als Kreuz der Natur. – ZkTh LXXXVIII, 1966, 283–314.

Granados, Anastasio: El „Misterio de la Iglesia", en el Concilio Vaticano II. Comentario a la Constitución dogmática „Lumen gentium". – Madr: Ed. Rialp 1965. 512 p.

Matabosch Soler, Antonio: La Iglesia y sus esperanzas. Algunas opiniones acerca del porvenir de la Iglesia. – Barc: Casulleras 1965. 234 p. = Colectanea San Paciano. Ser. teológica XII.

Palenzuela Velázquez, Antonio: Los **sacramentos** de la Iglesia. – Madr: Ed. Casa de la Biblia 1965. 564 p.

Spada, Domenico: Peccato e redenzione nell'unità della natura. Prospettive di sintesi tomistica per una teologia della presenza dei misteri. – R: Pont. Univ. Lateranense 1965. 124 p.

Marcotte, Eugène, OMI: A propos de „présence réelle". – RUniv-Ottawa XXXV, 1965, 141*–160*.

Gonzales-Cordero, Francisco, CMF: La presencia real eucarística a la luz de la filosofía cosmológico-científica. – Claretianum VI, 1966, 73–114.

Pesce, Santi: È possibile la visione beatifica in un' anima viatrice? – Catania: „L'Addolorata"-La Mericiana (1965). XIX, 359 p.; lire 3000.

2. Dogmen- und Glaubensgeschichte

Bsteh, Andreas: Zur Frage nach der Universalität der Erlösung. Unter bes. Berücksichtigung ihres Verständnisses bei den Vätern des zweiten Jahrhunderts. – Wien: Herder (1966). 188 S. = Wiener Beiträge zur Theologie XIV; DM 15,20.

Jansma, T.: Die Christologie **Jakobs** von **Serugh** und ihre Abhängigkeit von der alexandrinischen Theologie und der Frömmigkeit Ephraems des Syrers. – Le Muséon LXXVIII, 1965, 5–46.

Barré, Henri, CSSP: Textes marials inédits du Xe siècle. – Marianum LXXXVII, 1965, 3–71.

Osuna, Antonio, OP: Distinción entre virtudes naturales e infusas y su significado en la vida de la Iglesia, según Santo **Tomás**. – CiencTom, T. XCIII = A. LVII, 1966, 87–145.

Guzie, W., SJ: The act of faith according to St. Thomas. – Thomist XXIX, 1965, 239–280.

Lang, Justin, OFM: Die Christologie bei **Heinrich** von **Langenstein**. Eine dogmenhistorische Untersuchung. – Frb/B, Bas, Wien: Herder 1966. XX, 390 S. = Freiburger theologische Studien LXXXV; DM 42,–.

Vincenzi, G. B., OFM: Il purgatorio in s.**Bernardo** da **Siena**. – R: Ed. Francescane 1965. 110 p. = Studi e testi francescani XXXI.

Leidl, August: Die Einheit der Kirche auf den spätmittelalterlichen Konzilien von Konstanz bis Florenz. – Pad: Bonifacius-Dr. (1966). 233 S. = Konfessionskundl. u. kontroverstheologische Studien XVII.

Peter, Valentine J.: The doctrine of **Ruard Tapper** ⟨1487–1559⟩ regarding original sin and justification. – R: Pont. Univ. a S. Thoma Aq. 1965. 147 p. = Pars dissert.

Senarclens, Jacques de: De la vraie Église selon Jean **Calvin**. – Gen: Labor et fides 1965. 56 p. = Les Cahiers du renouveau XXVII.

Hacker, Paul: Das Ich im Glauben bei Martin **Luther**. – (Graz, Wien, Köln:) Styria (1966). 356 S.; DM 28,–.

Müller, Gerhard: Ekklesiologie und Kirchenkritik beim jungen Luther. – NZSystThRelph VII, 1965, 100–128.

Müller-Goldkuhle, Peter: Die Eschatologie in der Dogmatik des **19.** Jahrhunderts. – Ess: Ludgerus-Verl. 1966. XV, 222 S. = Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie X; DM 30,–.

Holstein, Henri, SJ: Le théologien de la foi. – RechScRel LIII, 1965, 422–461 (= Mémorial Pierre Rousselot 1878–1915).

Schultze, Bernhard, SJ: Der Primat Petri und seiner Nachfolger nach den Grundsätzen der universellen und der eucharistischen Ekklesiologie. – OrChrPer XXXI, 1965, 21–52. 277–294.

Persson, Per Erik: Repraesentatio Christi. „Der Amtsbegriff in der neueren römisch-katholischen Theologie (Kyrkans ämbete som Kristusrepresentation. En kritisk analys av nyare ämbetsteologi, Teilausg. dt.) – Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1966). 186 S. = Kirche und Konfession X; DM 29,–.

Koch, Ottfried: Gegenwart oder Vergegenwärtigung Christi im Abendmahl? Zum Problem der repraesentatio in der Theologie der Gegenwart. – Mchn: Claudius-Verl. 1965. 149 S.; DM 14,50.

Gabás Pallás, Raul: Escatologia protestante en la actualidad. – Victoria: Ed. Eset 1965. XXX, 334 p. = Victoriensia XX.

Roessler, Roman: Person und Glaube. Der Personalismus der Gottesbeziehung bei Emil **Brunner**. – Mchn: Kaiser 1965. 178 S. = Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus X, 30; DM 16,–.

Meynell, Hugo A.: Grace versus nature. Studies in Karl **Barth's** church dogmatics. – Lo, Melbourne: Sheed and Ward (1965). 282 p. = Sheed and Ward stagbooks; sh 16/–.

Brandenburg, Albert: Maria in der evangelischen Theologie der Gegenwart. – Pad: Bonifacius-Dr. (1965). 164 S. = Konfessionskundl. Schriften des Johann-Adam-Möhler-Instituts VI; DM 8,80.

3. Konfessionskunde und oekumenische Bewegung

Sind die Erwartungen erfüllt? Überlegungen nach dem Konzil. [Von] Karl Rahner [u. a.]. – Mchn: Hueber Verl. (1966). 132 S. = Theologische Fragen heute VII; DM 5,80; [enth.:] S. 7–34: Rahner, Karl: Was wurde erreicht? S. 35–66: Cullmann, Oscar: Sind unsere Erwartungen erfüllt? S. 67–132: Fries, Heinrich: Sind die Christen einander näher gekommen?

Orthodoxie und Zweites Vatikanum. Dokumente und Stimmen aus der Ökumene. Hrsg. u. kommentiert von Franz Hummer. – Wien, Frb/B, Bas: Herder (1966). 224 S.; DM 16,80.

Cereti, G.: Commento al decreto sull' ecumenismo. – To: Borla 1966. 242 p. = Nuova cristianità XXIV.

Nicolau, Miguel, SJ: Decreto sobre el ecumenismo. Texto y comentario teologico y pastoral. Con la colaboración de J. S. Vaquero. – Madr: Ed. Apostolado de la Prensa 1965. 190 p.

Sotomayor, Manuel, SJ: Decreto sobre las Iglesias orientales católicas. Introducción, texto y comentario. – Madr: Apostolado de la Prensa 1965. 183 p.

Thils, Gustave: Le décret sur l'oecuménisme du deuxième Concile du Vatican. Commentaire doctrinal. – P: Desclée [&] de Brouwer 1966. 208 p.; bfr 150,–.

Hay, Camillus: The ecclesiological significance of the decree on ecumenism. – Journal of ecumenical studies III, 1966, 343–353.

Iserloh, Erwin: Das tridentinische Meßopferdekret in seinen Beziehungen zu der Kontroverstheologie der Zeit. – Il concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2–6 settembre 1963, Vol. II, R 1965, 401–439.

Stuber, Stanley Irving: Primer on Roman Catholicism for Protestants. An appraisal of the basic differences between the Roman Catholic church and Protestantism. – NY: Association Pr. 1965. XII, 276 p.

Fries, Heinrich: Ärgernis und Widerspruch. Christentum u. Kirche im Spiegel gegenwärtiger Kritik. – Wü: Echter-Verl. (1965). 155 S.

Foley, Grover: Das Verhältnis Karl **Barths** zum römischen Katholizismus. – ΠΑΡΡΗΣΙΑ. Karl Barth zum 60. Geburtstag am 10. Mai 1966, Zü (1966), 598–616.

Panikkar, Raymondo: Christus, der Unbekannte im **Hinduismus** (The unknown Christ of Hinduism, dt.) Mit einem Geleitwort v. Otto Karrer. (Aus d. Engl. übers. v. Paul Kretz.) – Luz u. Stu: Räber (1965). 171 S. = Begegnung XI; DM 11,80.

Graneris, Giuseppe: Vi di salvezza nell' Induismo e nel Cristianesimo. – Div X, 1965, 18–51.

Drummond, Richard H.: The non-church movement in **Japan**: Introduction. – Journal of ecumenical studies II, 1965, 448–451; ib. p. 452–468: Dohi, Akio: The historical development of the non-church movement in Japan.

Best, Ernest E.: Christian faith and cultural crisis. The Japanese case. – Leid: Brill 1966. XVI, 199 p.; hfl 28,–.

Amzăr, D. C.: **Anglikanismus** und Orthodoxie in Geschichte und Gegenwart unter bes. Berücks. der rumänischen Kirche. – Kyrios N. F. V, 1965, 215–238.

Schmidt, Martin: Die Kirche von England als Gegenstand der Konfessionskunde. – Erneuerung der Einen Kirche. Arbeiten aus Kirchengeschichte und Konfessionskunde. Heinrich Bornkamm zum 65. Geburtstag, Gö (1966), 87–114.

Rack, Henry D.: The future of John **Wesley**'s methodism. – Richmond: Knox Pr. 1965. 80 p. = Ecumenical studies in history II.

Visser't Hooft, W[illem] A[dolf]: Kein anderer Name (No other name, dt.) Synkretismus oder christlicher Universalismus? – Basel: Basileia Verl. (1965). 134 S.; sfr 9,80.

Bea, Augustin: Der Weg zur Einheit nach dem Konzil. – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 340 S.; DM 29,50.

Schutz, Roger: Einheit und Zukunft (L'unité, espérance de vie, dt.) Die Christenheit im techn. Zeitalter. – (Frb/B, Bas, Wien: Herder 1965). 124 S. = Herder-Bücherei CCXIX; DM 2,80.

Guitton, Jean: Der geteilte Christus (Le Christ écartelé, dt.) Krisen und Konzilien der Kirche. – (Wü:) Arena (1965). 230 S.; DM 15,80.

Hayek, M.: Les Églises antiochiennes face à l'unitè. – L'Orient syrien X, 1965, 371–402.

VIII. Moraltheologie

Delhaye, Philippe: Brèves remarques historiques sur la législation du célibat ecclésiastique. – Studia moralia III, 1965, 362–396.

Abad Vicente, Jose Ma. SJ: El poseedor de buena fe y la restitución de los frutos, según los moralistas clásicos. – Madr: Ed. Fax 1965. XVI, 112 p. = Estudios Onienses III, 7; pes 160,–.

Thonnard, François-Joseph, AA: La notion de **concupiscence** en philosophie **augustinienne**. – Recherches Augustiniennes III, P 1965, 59–105.

Martelet, B., OCR: La mission de saint Joseph et sa physionomie morale d'après saint **Bernard**. – CahJos XIII, 1965, 305–333.

Madariaga, B., OFM: La obediencia según San **Buenaventura**. – Verdad y Vida XX, 1965, 373–436.

Schuurman, L.: Confusio regnorum. Studie zu einem Thema aus **Luthers Ethik**. – La Haye: Periodieken-pers 1965. 336 p.; hfl 26,90.

Parlyson, Luigi: L'etica di **Kierkegaard** nella prima fase del suo pensiero. – To: Giappichelli (1965). 226 p. = Corsi universitari.

Frost, Fr.: L'enseignement moral de Bishop **Kirk**. I–II. – Lille: Bibl. des Facultés Cath. 1965. VIII, 7*, 7*, (2), 391 p.

Frost, F.: Un plaidoyer pour une morale théocentrique: aperçus sur l'oeuvre de Bishop Kirk. – MélScRel XXII, 1965, 220–266; XXIII, 1966, 94–126.

Reuter, Otfried, OFM: „Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis" nach Dietrich von **Hildebrand** im Zusammenhang mit der Tugend der Klugheit. – Rgb: Habbel 1966. 145 S.; DM 24,–.

Mancini, Italo: La morale teologica di **Barth**. – Dimitizzazione e morale, Padova 1965, 357–388.

Connell, Francis J., CSSR: More answers to today's moral problems. Ed. by Eugene J. Weitzel, CSV. – Wash: CUAPr. (1965). XXIII, 249 p.; $ 4,95.

Martinez Balirach, Jesus, SJ: Estudios modernos de teologia moral. Vol. II: Moral del quehacer cristiano. – Santander: Sal Terrae 1965. 660 p.

Festorazzi, Franco: La sacre scrittura anima rinnovamento della teologia morale. – ScuCatt XCIV, 1966, 91–115.

Fletcher, Joseph: **Situation ethics**: The new morality. – Phil: Westminster 1966. 176 p.; $ 3,95.

Häfner, Heinz: Tiefenpsychologische Aspekte zur Wirklichkeit des **Bösen**. – Realität und Wirksamkeit des Bösen = StudBerKABay XXXIV, Wü (1965), 13–35.

Lynch, William F., SJ: Images of **hope**: Imagination as healer of the hopeless. – Baltimore: Helicon 1965. 319 p.; $ 5,95.

Becka, Richard: The evolution of **friendship** and the moral life. – FrancStud XXV, 1965, 17–29.

Kraus, Annie: Über den **Hochmut**. – Ffm: Knecht (1966). 110 S.

Lange, Rudolf: Theologie der **Heimat**. Ein Beitrag zur Theologie der irdischen Wirklichkeit. – Freilassing-Sa: Müller Verl. (1965). 327 S.

Zalba, Marcellinus, SJ: Num ecclesia doctrinam suam mutaverit? – PerMorCanLit LIV, 1965, 461–489.

IX. Christliche Sozialwissenschaften

Kaminsky, Howard: Peter **Chelcický**: Treatises on christianity and the social order. – Studies in medieval and renaissance history Vol. I, Lincoln 1964, 104–179.

Meier, Harry: Soziologie der Päpste. Lehre und Wirkung der katholischen Sozialtheorie. – B: Akademie-Verl. 1965. VII, 328 S. = Schriften des Instituts f. Wirtschaftswissenschaften XVII; DM-Ost 17,–.

Coutrot, Aline - François G. Dreyfus: Les forces religieuses dans la société française. – P: Colin 1965. 343 p. = Collection U. Série „Société politique".

Scholl, S. Herman: Katholische Arbeiterbewegung in Westeuropa. – Bo: Eichholz-Verl. 1966. 468 S.; DM 48,–.

Brakelmann, Günter: Kirche und Sozialismus im 19. Jahrhundert. Die Analyse des Sozialismus und Kommunismus bei Johann Hinrich **Wichern** und bei Rudolf **Todt**. – Witten: Luther Verl. 1966. 324 S.

Vela, Luis, SJ: El derecho natural en Giorgio del **Vecchio**. – R: Libr. Ed. dell' Univ. Gregoriana 1965. XXVII, 408 p. = AnalGreg CLI = Series fac. Iuris Canonici: sectio B., n. XVIII; lire 2800.

Sarriés, L., OFMCap: Responsabilidad política del cristiano en la „Pacem in Terris". – EstFranc LXVI, 1965, 177–196.

Davies, E. T.: Religion in the industrial revolution in **South Wales**. – Cardiff: Univ. of Wales Pr. 1965. VIII, 202 p. = Pantyfedwen lectures.

Diehl, Carl Gustav: Church and shrine: Intermingling patterns of culture in the life of some christian groups in **South India**. – Upps: Acta Universitatis Upsaliensis 1965. 203 p.; scr 27,–.

Agourides, Savvas: The social character of orthodoxy. – The orthodox ethos..., Oxf (1964), 209–220.

Hall, M. P. - I. V. Howes: The church in social work. A study of moral welfare work undertaken by the Church of **England**. – Lo: Routledge and Kegan Paul 1965. 256 p.; sh 35/–.

Internationales Jahrbuch für Religionssoziologie. Bd II: Theoretische Aspekte der Religionssoziologie (I). Hrsg. von Joachim Matthes. – Köln: Westdeutscher Verl. 1966. 255 S.; DM 36,50.

Glock, C. Y., and R. Stark: Religion and society in tension. – Chic: Rand McNelly 1965. XII, 316 p.; $ 6,–.

Simon, Yves R.: The tradition of **natural law**. A philosopher's reflections. Ed. by Vucan Kuic. – NY: Fordham Univ. Pr. (1965). XII, 194 p.; $ 5,–.

Russell, John L., SJ: The concept of natural law. – The Heythrop Journal VI, 1965, 434–446.

Hinwood, Bonaventura, OFM: **Race**. The reflection of a theologian. – R: Herder 1964. XXIV, 168 p.; lire 1800.

Kelsey, George D.: Racism and the christian understanding of men. – NY: Scribner 1965. 178 p.; $ 4,50.

Alleinstehend – aber nicht vereinsamt. Die Chance der alleinstehenden Frau. [Hrsg.:] Jakob Brummet. – Friedberg b. Augsb: Pallotti-Verl. (1965). 185 S. = Sammlung Pallotti I; DM 10,80.

Auer, Alfons: Christsein im **Beruf**. Grundsätzliches und Geschichtliches zum christlichen Berufsethos. – Düs: Patmos-Verl. (1966). 318 S.

Ceriani, G(razioso): Teologia e spiritualità del lavoro. – La comunità cristiana e la pastorale del mondo del lavoro..., Mil (1965), 19–119.

Endres, Josef, CSSR: Die **Institution** als Gegenstand des Widerspruchs. – Studia moralia III, 1965, 178–205.

Hampsch, G. H.: The theory of **communism**. – NY: Philosophical Libr. 1965. XVI, 245 p.; $ 3,75.

Coste, René: **Pazifismus** und gerechte Notwehr. – Concilium I, 1965, 402–410.

Fausel, Heinrich: Zur Frage des **Treueids** im Totalstaat. – EvTh XXV, 1965, 84–95.

Ermecke, Gustav: Christliche **Politik** – Utopie oder Aufgabe? – Köln: Bachem (1966). 76 S.; DM 6,40.

X. Kirchenrecht

(einschl. kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Gast, F. G.: Stipendium und Unterhaltsvertrag im fränkisch-kirchlichen Recht. – SavZ, kan. LXXXII, 1965, 24–138.

Gaudemet, Jean: Les **ordalies** au moyen âge. Doctrine, législation et pratique canoniques. – Recueils de la Soc. Bodin XVII, 2, Brux 1965, 99–135.

Baldanza, Giuseppe: La costituzione „De ecclesia" ed alcune considerazioni sullo spirito che deve animare la riforma del codice di diritto canonico. – EphIurCan XXI, 1965, 158–176.

Hervada, J.: El concepto de ordenamiento canónico en la doctrina contemporánea. – IusCan V, 1965, 5–61.

Corecco, Eugenio: Il rinnovo metodologico del diritto canonico. – ScuCatt XCIV, 1966, 3–35.

Neumann, Johannes: Erwägungen zur Revision des kirchlichen Gesetzbuches. – ThQu CXLVI, 1966, 285–304.

Ribas Bracons, J. M.ª: El derecho divino en el ordenamiento canónico. – RevEspDerCan XX, 1965, 267–320.

Rodes, Robert E.: A suggestion for the renewal of the canon law. – The Iurist XXVI, 1966, 272–307.

Russo, Biagio, SJ: Religione di stato e libertà di religione nello stato. – Messina: Ed. La Sicilia 1965. 243 p.

García Ruiz, Alberto: La obediencia de los clérigos en los documentos pontificios. – Pamplona: Rialp Navarra 1965. 226 p. = Colección canónica de la Universidad de Navarra IV.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die geheime Abstimmung im Kapitel und Rat der Ordensgenossenschaften. – OeAKR XVII, 1966, 19–43.

Di Iorio, Antoninus, OFMCap: Commentarium iuridicum – spirituale Constitutionum Tertii Ordini saecularis sancti Francisci Assisiensis. – R: Ed. Centro Nazionale del T.O.F. 1965. 430 p.

Beyer, Ioannes, SJ: Decretum „Perfectae caritatis" Concilii Vaticani II. – PerMorCanLit LV, 1966, 430–498. 653–693.

Mosiek, Ulrich: Neue Entscheidungen der S. R. Rota in **Ehe**sachen. – OeAKR XVII, 1966, 263–298.

Huizing, Petrus: Grundprobleme der kirchlichen Eheordnung. – Concilium II, 1966, 647–654.

Di Iorio, Antonino, OFMCap: Revisione del Codice di diritto canonico e cause di nullità matrimoniali. – Laurentianum VI, 1965, 108–121.

May, Georg: Das neue Mischehenrecht. Werdegang und Inhalt. – Trier: Zimmer Verl. (1966). 292 S. = Kreuzring-Bücherei XLIV; DM 3,80.

Wirth, Paul: Mischehen-Instruktion und Ökumenismus. – Frb/B: Seelsorge-Verl. (1966). 84 S. = Wort und Weisung I; DM 7,80.

Lell, Joachim: Das römisch-katholische Mischehenrecht in der Diskussion. – Erneuerung der Einen Kirche. Arbeiten aus Kirchengeschichte u. Konfessionskunde. Heinrich Bornkamm zum 65. Geburtstag, Gö (1966), 261–274.

May, Georg: Evangelische und katholische Mischehenseelsorge. – MüThZ XVI, 1965, 200–240.

Simon, Dieter: Der **Deliktsversuch** nach kanonischem Recht. – Bas: Helbing & Lichtenhahn 1965. XXIV, 160 S. = Basler Studien zur Rechtswissenschaft LXXV; sfr 21,–.

Casoria, Josephus: De processu canonico „praesumptae mortis". Ecclesiae doctrina et praxis ad probandum obitum alterutrius coniugis pro novis nuptiis rite ineundis. – R: Officium Libri Catholici 1965. XII, 122 p.

XI. Pastoraltheologie und Katechetik

Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Bd II/1–2. Hrsg. v. Franz Xaver Arnold [u. a.]. – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 343 S.; 425 S.; DM 78,–.

Griesl, Gottfried: Pastoralpsychologische Studien. – Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia Verl. (1966). 274 S.; DM 21,–.

Zavalloni, Roberto, OFM: Psicologia pastorale. Presentazioni di Raimondo Spiazzi, OP. – (To:) Marietti (1965). 562 p. = Manuali di pastorale VII; lire 4500.

Meersseman, G. G., OP: Il tipo ideale di parroco secondo la riforma **tridentina** nelle sua fonti letterarie. – Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2–6 settembre 1963, Vol. I, R 1965, 27–44.

Spiazzi, Raimondo, OP: La formazione pastorale del clero secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II. – Seminarium, A. XVIII-N.S. A. VI, 1966, 369–393.

Apostolic renewal in the seminary in the light of Vatican Council II. Edited by James Keller and Richard Armstrong. – NY: The Christophers 1965. 305 p.

Duquesne, Jacques: Die **Priester** (Les prêtres, dt.) Struktur, Krise und Erneuerung. – Wien, Mchn: Molden (1966). 359 S.; DM 22,–.

Rogé, Joseph: Le simple prêtre. Sa formation, son expérience. – (Tourn:) Casterman 1965. 338 p. = Religion et sociétés; bfr 225,–.

Poulat, Émile: Naissance des prêtres-ouvriers. – (P:) Casterman 1965. 538 p. = Religion et sociétés.

Thiry, A., SJ: Prolégomènes à un examen de la formation intellectuelle des clercs. – NRTh, A. XCVII = T. LXXVII, 1965, 1047–1065.

Carré, A(mbroise)-M(arie): Wie mich der Vater gesandt hat (Prêtres et laïcs, apôtres de Jesus Christ, dt.) Priester und Laien als Apostel Jesu Christi. – (Graz, Wien, Köln:) Styria (1966). 174 S.; DM 12,80.

Congar, Yves M[aria]-J[oseph]: Priester und Laien im Dienst am Evangelium (Sacerdoce et laïcat, dt.) – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). 431 S.; DM 42,–.

Helmreich, Ernst Christian: **Religionsunterricht** in **Deutschland**. Von den Klosterschulen bis heute (Religious education in German schools. A historical approach, dt.) Mit 54 Bilddokumenten. (Mit e. Vorwort z. dt. Ausgabe v. Gert Otto.) – Hbg: Furche-Verl.; Düs: Patmos-Verl. (1966). 422 S.; DM 35,–.

Kirchhoff, Hermann: Der Katechet und das Wort. – Düs: Patmos-Verl. (1966). 111 S.; DM 9,80.

Child and adult before God. Ed. by A. Godin, SJ. – Chic: Loyola Univ. Pr. 1965. 160 p.; $ 3,50.

Katechese und Gesamtseelsorge. B. Dreher [u. a.] – Wü: Echter-Verl. (1966). 154 S. = Klärung und Wegweisung VI; DM 6,80; [enth.:] S. 11–37: Tilmann, Klemens: Stellung und Funktion des Religionsunterrichtes an der Volksschule innerhalb der gesamten religiösen Bildung des Kindes; S. 38–62: Exeler, Adolf: Katechese im Blick auf die Kirche; S. 63–101: Dreher, Bruno: Katechese im Organismus der Gesamtseelsorge; S. 102–132: Dreher, Bruno: Sakramente der mündigen Gemeinde; S. 133–154: Dreher, Bruno: Pastoration und Fernstehende.

Huyghe, Gerard: Biblische Glaubensschule (Conduits par l'esprit, dt.) Einsichten und Anregungen. – Luz, Stu: Räber (1966). 197 S.; DM 16,80.

Höfer, Albert: Biblische Katechese. Kleines Handbuch zur fünften Schulstufe. – Sa: Müller Verl. (1966). 180 S.; DM 14,70.

Lelubre, Felix - André Laurentin: Einführung der Kinder in die Liturgie (Initiation des enfants à la liturgie, dt.) – Mchn: Pfeiffer (1965). 191 S. = Pfeiffer XLI.

Nastainczyk, Wolfgang: Führung zu geistlichem Leben in Schulkatechese und Jugendpastoral. – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1966). 119 S. = Aktuelle Schriften zur Religionspädagogik XI; DM 9,80.

Tilmann, Klemens: Die existenzielle Katechese bei den Dreizehn- bis Siebzehnjährigen. – KatBl XCI, 1966, 253–265.

Initiations des enfants à la liturgie dominicale. Célébrations et activités paroissiales par l'équipe de la Roseraie. – (Brug:) Biblica (1966). 228 p. = Notre catéchèse XV; F 15,–.

XII. Liturgik

Bartsch, Elmar: Liturgiewissenschaft. – Was ist Theologie?, Mchn (1966), 310–349.

Fraigneau-Julien, B.: Eléments de la structure fondamentale de l'Eucharistie. III: Communion. – RScRel XL, 1966, 27–47.

Auf der Maur, Hansjörg, SMB: Eine Vorform des **Exsultat** in der griechischen Patristik. – TrThZ LXXV, 1966, 65–88.

Jong, Johannes Petrus de: Der ursprüngliche Sinn von Epiklese und Mischungsritus nach der Eucharistielehre des hl. **Irenäus**. – ALW IX, 1, 1965, 28–47.

Grégoire, Réginald: Les homéliaires du moyen âge. Inventaire et analyse des manuscrits. Préface par Jean Leclercq. – R: Herder 1966. VIII, 264 p. = Rerum ecclesiasticarum documenta. Series maior. Fontes VI; lire 4800.

Leclercq, Jean, OSB: Prières médiévales pour recevoir l'Eucharistie, pour saluer et pour bênir la croix. – EphLit LXXIX, 1965, 327–340.

Olivar, Alejandro, OSB: Los textos raros o hasta ahora inéditos del sacramentario manuscrito 815 de Montserrat. – HispSacr XVIII, 1965, 365–383.

Bragança, J. O.: A sagraçao de uma Igreja segundo o pontifical de **Braga** do sec. XIII. – Braga: 1965. 35 p., 1 pl.; ∼ Um pontifical de Braga do seculo XIII. – Boletin international de bibliografia Luso-Brasileira IV, 1963, 637–645.

Ossing, Hans: Untersuchungen zum **Antiphonale Monasteriense** ⟨Alopecius-Druck 1537⟩. Ein Vergleich mit den Handschriften des Münsterlandes. – Rgb: Bosse Verl. 1966. 322 S. = Kölner Beiträge zur Musikforschung XXXIX; DM 48,–.

Lengeling, Emil J.: Die Reform, die Liturgie und ihr theologischer Hintergrund. – Bibel und Liturgie XXXIX, 1966, 259–273.

Schmidt, H., SJ: Le renouveau liturgique. Remarques et perspectives. – NRTh, A. XCVIII = T. LXXXVIII, 1966, 807–829.

Meyer, Hans Bernhard, SJ: Liturgie als Hauptfach. Erwägungen zur Stellung und Aufgabe der Liturgiewissenschaft im Ganzen des theologischen Studiums. – ZkTh LXXXVIII, 1966, 315–335.

Kiesling, Christopher, OP: Before His Majesty. A study of the spiritual doctrine in the Sunday orations of the Roman Missal. – River Forest, Ill.: The Aquinas Libr. 1965. X, 223 p.; $ 2,25.

Schürmann, Heinz: Die vorläufige **Perikopen**ordnung für Werktage. Bibeltheologische Grundlagen und Prinzipien. – LJ XVI, 1966, 2–18.

Lachenschmid, Robert, SJ: Heilswerk Christi und Liturgie. Verständnis der Fortdauer des Heilswerkes Christi in der Liturgie aus der Überzeitlichkeit des Christusgeheimnisses. – Theologie und Philosophie XLI, 1966, 211–227.

Pascual de Aguilar, Juan-Antonio: La Liturgia en la explicación teológica de la Santa Misa. – Studium V, 1965, 35–59.

Maertens, Thierry - Jean Frisque: Kommentar zum Meßbuch (Guide de l'Assemblée chrétienne, dt.) Bd I: Erster Adventssonntag bis 6. Sonntag nach Erscheinung. II: Septuagesima bis Mittwoch in der Heiligen Woche. III: Gründonnerstag bis Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit. IV: Erster bis fünfzehnter Sonntag nach Pfingsten. V: Sechzehnter bis letzter Sonntag nach Pfingsten. Höhere Feste. – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965–1966). 245 S.; 261 S.; 242 S.; 229 S.; 246 S.

Schémas de monitions liturgiques pour chaque dimanche. En collaboration. – Bruges: Biblica 1966. 174 p. = Paroisse et liturgie LXXIII.

Orchampt, Jean - André Polaert: Célébrations, initiation à la liturgie. – (P:) Fayard; (Tours:) Mame (1966). 236 p. = École de la foi.

Gunstone, John: The liturgy of **penance**. – (Lo:) Faith Pr. 1966. 83 p. = Studies in christian worship VII.

Gemayel, Pierre-Edmond: Avant-messe **Maronite**. Histoire et structure. – R: Pont. Inst. Orientalium Studiorum 1965. XV, 361 p. = Orientalia christiana analecta CLXXIV; lire 4300.

Mateos, J., SJ: Une collection syrienne de „prières entre les marmyata". – OrChrPer XXXI, 1965, 33–75. 305–335.

XIII. Religiöses Leben und Brauchtum

Weisung der Väter. Apophthegmata patrum, auch Gerontikon oder Alphabeticum genannt. Eingeleitet u. übers. v. Bonifaz Miller. – Frb/B: Lambertus-Verl. (1965). 517 S. = Sophia VI; DM 48,–.

Codina, Victor, SJ: El aspecto cristologico en la espiritualidad de **Juan Casiano**. – R: Pont. Institutum Orientalium 1966. 202 p. = Orientalia christiana analecta CLXXV.

(Constantius de Lyon) Constance de Lyon: Vie de saint Germain d'Auxerre (Vita sancti Germani episcopi Autissiodorensis, latein.

u. franz.) par René Borius. – P: Ed. du Cerf 1965. 222 p. = Sources chrétiennes CXII.

Bonnaud, L.: Culte et iconographie de S. **Martin** dans les anciennes paroisses du départment de la **Haute-Vienne**. – Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin XCII, 1965, 207–282, 47 fig.

Vidier, Alexandre: L'historiographie à Saint-Benoît-sur-Loire et les miracles de saint Benoît. Ouvrage posthume revu et annoté par les soins des moins de l'abbaye de Saint-Benoît de Fleury ⟨Saint-Benoît-sur-Loire⟩. – P: Ed. Picard 1965. 313 p., 2 pl.; F 58,–.

Bromberg, R. L. J.: Het boek der bijzondere genade van **Mechtild** van **Hackeborn**. – Zwolle: Tjeenk Willink 1965. VII, 473 p., 80 p.

Ueda, Shizuteru: Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit. Die mystische Anthropologie Meister **Eckharts** und ihre Konfrontation mit der Mystik des Zen-Buddhismus. – (Gü:) Gütersloher Verl.-Haus G. Mohn (1965). 174 S. = Studien zur Religion, Geschichte u. Geistesgeschichte III; DM 24,–.

Lieberman, M.: **Pierre d'Ailly, Jean Gerson** et le culte de saint Joseph. – Cahiers de Joséphologie XIII, 1965, 227–272.

Ampe, A., SJ: Dat boecxken van den heylighen sacramente in handschrift en druk verspreid. – OGE XXXIX, 1965, 41–62. 133–151.

Leccisotti, T.: Tracce di correnti mistiche cinquecentesche nel codice cassinese 584. – Archivio italiano per la storia della pietà IV, 1965, 1–120.

Guarnieri, Romana: Il movimento del Libero Spirito. I: Dalle origini al sec. XVI. II: Il miroir des simples âmes di Margherita Porete. III: Appendici. – Archivio italiano per la storia della pietà IV, 1965, 391–709; 4 pl.; [cfr.:] Spaapen, Bernard: Le mouvement des „Frères du libre esprit" et les mystiques flamandes du XIIIe siècle. – RAscMyst XLII, 1966, 423–437.

Weigelt, Horst: **Pietismus**-Studien. T. I: Der spener-hallische Pietismus. – Stu: Calwer Verl. (1965). 172 S. = Arbeiten zur Theologie III, 4; DM 18,–.

García Llamera, F., OP: Introducción doctrinal a San **Juan de la Cruz**. – TeolEspir IX, 1965, 53–96. 293–344.

Lajeunie, E. J., OP: Saint **François** de **Sales**. L'homme, la pensée, l'action. (Vol. I–II.) – P: Ed. Guy Victor (1966). 532 p.; 490 p.; F 120,–.

Wessely, Friedrich: Das Leben und das Reich Christi. Das Hauptwerk des hl. Johannes **Eudes**. – Spiritualität aus dem 16. u. 17. Jahrhundert = JbMystTh XI, 1965, Wien (1966), 121–179.

Simon, Irmgard: Die Gemeinschaft der **Siebenten-Tags-Adventisten** in volkskundlicher Sicht. – Mstr: Aschendorff 1965. 228 S. mit 15 Abb. = Schriften der Volkskundlichen Kommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe XVI.

Six, Jean-François: Un prêtre, Antoine **Chevrier**, fondateur du Prado **1826–1879**. Préface de Mons. Ancel. – P: Éd. du Seuil (1965). 536 p.

La Potterie, Ignace de, SJ - S(tanislas) Lyonnet, SJ: La vie selon l'êsprit, condition du chrétien. Avant-propos de Y. M.-J. Congar, OP. – P: Ed. du Cerf 1965. 285 p. = Unam sanctam LV; F 22,20.

Laplace, Jean: La direction de conscience ou le dialogue spirituel. – (Tours:) Mame (1965). 223 p.

Bommer, Josef: Vom **Beten** des Christen. Eine Einführung. – Lu, Mchn: Rex-Verl. (1966). 89 S. = Der Christ in der Zeit; DM 6,80.

Hugghe, Gerhard: Tensions and change: The problems of religious orders today. – Westm, Md.: Newman 1965. XVI, 270 p.; $ 4,95.

O'Keefe, Maureen, SSND: Christian love in religious life. – Chic: Regnery 1965. 206 p.; $ 4,50.

Lotz, Johannes B., SJ: Einübung ins Meditieren am Neuen Testament. – Ffm: Knecht (1965). 287 S.; DM 16,80.

Hausherr, Irénée, SJ: Théologie de la volonté de Dieu et obéissance chrétienne. – RAscMyst XLII, 1966, 121–155. 257–286.

Chauchard, Paul: Vocation chrétienne de l'homme d'aujourd'hui. – P: Ed. de Gigord (1965). 252 p. = Coll. „Christianisme de tous les temps"; F 13,20.

Galot, Jean, SJ: La **prière** intimé filiale. – (Brug:) Desclée [&] de Brouwer (1965). 248 p. = Museum Lessianum, section ascétique et mystique LVI; F 13,20.

XIV. Christliche Archäologie und Kunst

Sanders, G.: Licht en duisternis in de christelijke grafschriften Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische epigrafie van de vroegchristelijke tijd. T. I: Aards leven en licht. Duisternis voor en na de dood. T. II: Licht na de dood. – Brux: Paleis der Academiën 1965. LXIII, 381 p.; p. 383–1059 = Verhandelingen van de kon. vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunste v. Belgie. Kl. d. letteren Jg. XXVII, n^{0} LVI; bfr 1500.

Carcopino, J.: Les reliques de **S. Pierre** à **Rome**. Nouvelles perspectives sur les fouilles de Saint Pierre. – P: Michel 1965. 64 p., 2 fig. et 12 pl. = Études d'histoire chrétienne II; F 7,20.

Crozet, René: L'architecture monastique. – Histoire générale des églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse, P 1966, 105–136, fig., pl. et 2 cartes.

Kostof, Sp. K.: The Orthodox baptistery of **Ravenna**. – NH: Yale Univ. Pr. 1965. 171 p., 147 fig.; $ 15,–.

Schlunk, Helmut: Die Auseinandersetzung der christlichen und der islamischen Kunst auf dem Gebiete der iberischen Halbinsel bis zum Jahre 1000. – L'occidente e l'Islam nell'alto medioevo 2–8 aprile 1964, Spoleto 1965, 903–931; 5 fig., 32 tav.

Rahlves, Friedrich: Kathedralen und Klöster in **Spanien**. – Wiesb: Rhein. Verl.-Anstalt [1965]. 350 S. mit 167 Abb.; DM 48,–.

Elbern, Victor H.: Vier karolingische Elfenbeinkästen. Historische, symbolische und liturgische Elemente in der spätkarolingischen Bildkunst. – Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft XX, 1966, 1–16 [mit 13 Abb.].

Busen, Hermann: Kloster und Klosterkirche zu **Corvey**. – Kunst und Kultur im Weserraum. 800–1600 ..., I, Mstr 1966, 19–42.

Hoffmann, Konrad: Die Evangelistenbilder des Münchener **Otto-Evangeliars** ⟨Clm 4453⟩. – Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft XX, 1966, 17–46 (mit 23 Abb.).

Der Nersessian, S.: **Aght'amar**. Church of the Holy Cross. – Cambr, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1965. 60 p., 77 fig.; $ 12,50.

Mühlen, Franz: Der Dom zu **Münster** und seine Stellung in der mittelalterlichen Architektur. – Monasterium. Festschrift zum siebenhundertjährigen Weihegedächtnis des Paulus-Domes zu Münster, Mstr (1966), 55–118; 12 S. Abb.

Kunisch, Johannes: Konrad III., Arnold von Wied und der Kapellenbau von **Schwarzrheindorf**. – Düs: Schwann 1966. 132 S. mit 12 Abb. = Veröffentlichungen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbes. das alte Erzbistum Köln IX; DM 15,–.

Knorre, A. von: Die Westanlagen von St. **Thomas** in **Straßburg** und St. **Georg** in **Schlettstadt**. – Jahrbuch der staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg II, 1965, 7–48; 18 Abb.

Schnyder, Rudolf: Das Kopfreliquiar des heiligen **Candiolus** in **St-Maurice**. – Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XXIV, 1965–1966, 65–127 (mit Tafeln von S. 27–58).

Gombert, Hermann: Der **Freiburger** Münsterschatz. – Frb/B, Bas, Wien: Herder (1965). 95 S., 39 Bl. Abb 4^{0}; DM 28,50.

Garside, Charles: **Zwingli** and the arts. – Lo, NH: Yale Univ. Pr. 1966. XIV, 190 p. = Yale historical publications. Miscellany LXXXIII.

Hautecoeur, Louis: Le concile de **Trente** et l'art. – I Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento 2–6 settembre 1963, Vol. I, R 1965, 345–362.

Naumann, Rudolf, [u.] Hans Belting: Die **Euphemia**-Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken. – B: Mann 1966. 198 S. mit Abb., 49 Taf., 1 Beil. 4^{0} = Istanbuler Forschungen XXV; DM 98,–.

Voit, P.: Der kunstgeschichtliche Ursprung der **Minoriten**kirche in **Eger**. ⟨Zum Lebenswerk Kilian Ignaz **Dietzenhofers**⟩. – Acta historiae artium XI, 1965, 133–208; 65 Abb.

Woeckel, Gerhard - Erich Herzog: Ignaz **Günthers** Frühwerk in **Kopřivná** ⟨Geppersdorf⟩/ČSSR. – Pantheon XXIV, 1966, 217–252. 303–313.

Diesem Heft liegt der Prospekt „Bright/Filson" (Patmos-Verlag), Düsseldorf, bei. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit.

Anschriften der Mitarbeiter:

Dr. Willi Astrath, Münster, Hohenzollernring 72; Dr. Ernst Dassmann, Münster, Domplatz 8; Dr. Klaus Demmer MSC, Oeventrop, Missionspriesterseminar; Prof. Dr. Dr. Heimo Dolch, Bad Honnef, Messbeuel 6; Dr. Willehad Paul Eckert OP, Köln-Lindenthal, Thomas-Institut, Universitätsstraße 22; Dr. Ursmar Engelmann OSB, Beuron, Erzabtei; Prof. Dr. Jakob Fellermeier, Freising, Domberg 26a/I; Prof. Dr. Heinrich Fries, München 15, Bavariaring 15; Prof. Dr. Joachim Gnilka, Münster, Kirchherrngasse 13; Dr. Hilda Graef, Oxford (England), 74 St. Bernard's Road; Prof. Dr. J. F. Groner OP, Fribourg (Schweiz), Place Georges Python 1; Dr. Dr. R. Hanhart, Göttingen, von Barstraße 31; Dr. Maurus Heinrichs OFM, St. Anthony Seminary, Tamagawa-Setamachi 370, Setagaya-Ku, Tokyo (Japan); Prof. Dr. Ludwig Hödl, Bochum-Weitmar, Roomersheide 38; Dr. Charlotte Hörgl, Einsiedeln (Schweiz), Benziger-Verlag; Prof. Dr. Endre von Ivánka, Graz (Österreich), Universitätsplatz 3; Leonhard Kaufmann WV, Via Aurelia 269, Rom; Dr. Georg Langgärtner, Würzburg, Frankfurter Straße 7; Dr. Oswald Loretz, Münster, Domplatz 8; Prof. Dr. Dr. Wolfgang Offele, Offenbach, Max Regerstraße 7; Prof. Dr. Rudolf Padberg, Bochum, Selbsthilfeweg 18; Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg, Nijmegen (Niederlande), Albertinum; Prof. Dr. Karl Th. Schäfer, Bonn, Endenicher Allee 5; Prof. Dr. Heinrich Schauerte, Paderborn, Leostraße 25; Prof. Dr. Dr. Claus Schedl, Mautern/Steiermark 14; Dr. Franz Joseph Schierse, Hausen b. Linz a. Rh., Mahlbergstraße 14; Dr. Norbert Schiffers, Aachen, Martelenbergerweg 12a; Prof. Dr. Franz Scholz, Fulda, Hinterburg 4a; Prof. Dr. Dr. Wilhelm Weber, Münster, Theissingstraße 1–3; Prof. Dr. Friedrich Zoepfl, Dillingen/Donau, Ziegelstraße 21.

Aschendorff, Münster (Westf.), 1966 · 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 66/2002 28