

Zeitschrift: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg

Band: 10 (1963)

Heft: 3

Rubrik: Besprechungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Besprechungen

Primat und Episkopat

Wilhelm Bertrams SJ veröffentlicht in verbesserter Neuauflage als Buch einen Artikel über das Verhältnis der bischöflichen Jurisdiktion zum päpstlichen Primat¹. Die Arbeit erschien erstmals in den « Periodica de re morali, canonica, liturgica » 1962, p. 3-29.

Die These unseres Autors, die in mancher Beziehung an die Joh. Vinc. Bolgenis erinnert², ist, kurz gefaßt, diese: die bischöfliche Konsekration überträgt dem Bischof nicht nur die Weihe-, sondern auch die Jurisdiktionsgewalt im weiteren Sinne, also die Lehr- und Leitungsgewalt: « potestas ... in specie etiam potestas regendi Episcopi, secundum substantiam vere confertur in consecratione episcopali ... » (S. 61). Der erste Teil: De socialitate humana gibt den Unterbau, der zweite Teil: De structura metaphysica officii episcopalis bringt die eigentliche These mit ihrer Begründung. Wenn auch die bischöfliche Konsekration die causa efficiens adaequata der Jurisdiktionsgewalt (vgl. S. 68) ist, so ist doch das gültige *exercitium* dieser Gewalt an die recognitio durch die Kirche, in concreto durch den Apostolischen Stuhl, gebunden (vgl. S. 63, 64, 66, 79 und passim). Ohne diese recognitio kommt ein gültiger Jurisdiktionsakt eines rite konsekrierten Bischofs nicht zustande: « potestas in consecratione episcopali confertur quoad substantiam, attamen efficax redditur per recognitionem ex parte Romani Pontificis, qua Episcopus incorporatur in collegio Episcoporum ad exercendam potestatem regendi in Ecclesia collegialiter cum aliis Episcopis » (S. 79).

Es fragt sich, ob die von Bertrams vorgeschlagene Lösung die Frage nicht unnötig kompliziert. Weshalb einen Unterschied zwischen der potestas iurisdictionis machen und dem exercitium dieser potestas? Warum nicht einfach sagen: die bischöfliche Konsekration erteilt *an sich* keine Jurisdiktion? Was nutzt der Besitz einer Jurisdiktion, deren Ausübung doch ungültig ist?

¹ Wilhelmus BERTRAMS SJ: *De relatione inter Episcopatum et Primum*. Principia philosophica et theologica, quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopale et primatiale. – Università Gregoriana, Roma 1963. 133 p.

² Vgl. hierüber M. R. GAGNEBET: L'origine de la jurisdiction collégiale du corps épiscopal au Concile selon Bolgeni. *Divinitas* 5 (1961) 431-493, und unseren Artikel: Woher empfängt das Corpus Episcoporum auf einem ökumenischen Konzil seine Jurisdiktion über die universale Kirche? *Theol. u. Glaube* 52 (1962) 317-322.

Papst Pius XII. hat wiederholt erklärt, daß die zwar gültig, aber illegitim geweihten chinesischen Bischöfe keinerlei Jurisdiktion besitzen: « Ad Sinarum Gentem »³ und « Apostolorum Principis »⁴. Wie kann also die bloße Weihe Jurisdiktion übertragen? Wohl gemerkt: der Papst sagt nicht, daß die unrechtmäßig geweihten Bischöfe das *exercitium* der Jurisdiktion nicht besitzen.

Hiermit stimmt ganz überein, wenn Thomas sagt, daß die außerhalb der Kirche Stehenden keinerlei Jurisdiktion besitzen: « quam (iurisdictionem) non habet ab Ecclesia praecisus »⁵.

Die von Bertrams vorgeschlagene Lösung scheidet vor allem an der Tatsache, daß auch ein ernannter Bischof bereits vor Empfang der bischöflichen Konsekration über seine Diözese gültigerweise Jurisdiktion ausüben kann. Ist aber dies der Fall – und an der Tatsache ist nicht zu zweifeln –, dann kann die Konsekration unmöglich die *causa efficiens adaequata* der *potestas iurisdictionis* (vgl. S. 68) sein. Was Bertrams S. 87-94 zur Widerlegung dieses Einwandes sagt, dürfte m. E. kaum befriedigen.

Ist somit die These, daß die bischöfliche Konsekration eigentliche Jurisdiktionsgewalt überträgt, abzulehnen, so bleibt doch bestehen, daß die in ihr mitgeteilte Weihegewalt eine Hinordnung auf die (stets im weiteren Sinne gefaßte) Jurisdiktionsgewalt besagt. Die bischöfliche Weihegewalt ruft gleichsam nach der Jurisdiktionsgewalt. Bereits auf Grund seiner Konsekration ist der Bischof befähigt, Priester zu weihen; er ist darum Vater der Priester und durch sie der einfachen Gläubigen: die sakramentalen Gnaden, die durch das Priestertum vermittelt werden, gehen letztlich auf ihn zurück. Das ontische Vatersein des Bischofs weist deutlich auf die *potestas iurisdictionis* des Bischofs hin: « Patris ... est producere et *gubernare* »⁶.

Noch eine letzte Bemerkung sei gestattet. Praktisch gesehen ist es kein großer Unterschied, ob man mit Bertrams annimmt, daß durch den Empfang der Bischofsweihe zwar die *potestas iurisdictionis*, aber nicht das *exercitium huiusce potestatis* übertragen wird, oder ob man der Ansicht beipflichtet, daß mit der Bischofskonsekration *als solcher* keine *potestas iurisdictionis* übertragen wird (übrigens sagt Bertrams selbst S. 67 – und damit nähert er sich unserer These –; man könne und müsse sagen, daß lediglich auf Grund der bloßen Konsekration die bischöfliche *Gewalt* schlechthin nicht vorhanden sei: *potestas episcopalis simpliciter non habetur*).

Auch nach Bertrams ist ja, damit die Jurisdiktionsgewalt gültig ausgeübt werden kann, eine *coordinatio* dieser sakramental übertragenen Gewalt mit der den übrigen Bischöfen in der Konsekration mitgeteilten Lehr- und Leitungsgewalt durch den Nachfolger des hl. Petrus notwendig. Unserer Frage kommt somit eine mehr theoretische als praktische Bedeutung zu.

JOHANNES BRINKTRINE

³ AAS 1955, 9.

⁴ ib. 1958, 610 s.

⁵ S. Th. Suppl. q. 38 a. 2 ad 1.

⁶ THOMAS: S. Th. II-II q. 81 a. 3.

Heilige Schrift

Larcher, C., OP : *L'actualité chrétienne de l'Ancien Testament d'après le Nouveau Testament.* (Lectio divina, 34.) – Les Editions du Cerf, Paris 1962. 533 p.

Pourquoi ne pas avouer notre appréhension et même notre scepticisme en commençant la lecture de cet ouvrage ? On nous a tellement affirmé depuis vingt ans que les réalités de l'ancienne Alliance ont une portée figurative ; tant de publicistes ont élevé la découverte des correspondances entre les deux Testaments au niveau d'une science, que nous ne voyons plus guère l'originalité du christianisme, ni comment Israël ne reconnaît point dans l'Évangile la réalisation de préfigurations aussi lumineuses que subtiles !

En réalité, le présent ouvrage est tout autre chose qu'une recette nouvelle de typologie, sur laquelle d'ailleurs il fait d'opportunes réserves (p. 504 sv.). A l'opposé des vulgarisations rapides et des « thèses » susdites, il est l'œuvre d'un savant qui sait ce dont il parle, qui a lu les textes selon leur sens littéral, qui a longuement réfléchi sur l'insertion de la révélation dans l'histoire, et nous donne ici une lumière en grande partie neuve. La méthode garantit la qualité des résultats : c'est l'exégèse apostolique qui doit nous guider dans l'interprétation chrétienne de l'A. T. Elle l'a envisagé, en effet, non seulement comme annonçant et prophétisant le Christ, mais comme une préparation patiente de l'événement du salut à la plénitude des temps. C'est dire qu'elle insiste sur la dimension historique de la révélation, le présent gardant ses attaches avec le passé : « Le sens de l'histoire dans le christianisme primitif est la résultante de deux facteurs : d'une part l'événement du Christ ; d'autre part la connaissance d'une histoire en marche vers lui. Et ces deux données ont réagi l'une sur l'autre... Dans l'exégèse moderne, Harnack, influencé par Marcion et ne retenant de l'Évangile que quelques grandes vérités, ne savait plus que faire de l'A. T. et proposait de le rejeter. On relève également la persistance du gnosticisme dans la pensée de Bultmann » (p. 364-365). Cette intelligence de l'autorité et du témoignage de l'Écriture dans l'Église du 1er siècle dépend essentiellement de l'attitude originale prise par le Christ lui-même à l'égard de l'A. T. Il l'« accomplit » en le sublimant et en le dépassant. D'où les mises au point décisives. Si le Père de Jésus est le Dieu de l'ancienne Alliance, le chrétien donne sa foi au Christ, le Calvaire fait perdre au culte ancien sa raison d'être, et l'effusion de l'Esprit Saint rend caduque, en principe, la Loi ancienne. Si l'Ancien Testament demeure actuel ce sera, par conséquent, à la condition d'être intégré dans la foi nouvelle, d'être lu avec la plus-value ou le dépassement que lui donne le mystère du Christ. Telle était précisément l'exégèse des Apôtres (p. 519 sv.).

Il y a bien d'autres richesses dans ce volume : mille notations suggestives sur le messianisme, le royaume de Dieu, l'inspiration des Livres saints, une théologie biblique de la Promesse (p. 399 sv.), des réalités temporelles et des valeurs naturelles (p. 445-488), des mises au point sur maints problèmes controversés, par exemple sur la notion biblique du temps, fort complexe et qui n'est point purement linéaire : le temps chrétien participe de la richesse

du mystère du Christ et de la complexité de la condition chrétienne ; c'est un temps concret, présent et nouveau, mais menacé et précaire. « Défini comme un nœud de relations, il est triangulaire, impliquant la relation à un *passé*, qui est la mort et la résurrection du Christ ; à un *avenir*, qui est le retour glorieux du Seigneur, et à un *présent* transcendant, qui est le présent éternel de la médiation du Christ, de son intercession, de son activité rédemptrice » (p. 384).

Evidemment, les spécialistes pourront diverger d'opinion sur tel ou tel point. Pour ma part, je ne souscrirais pas entièrement à ce qui est dit de l'excellence de la Loi (p. 198 sv. I Tim. 1, 9 n'est pas cité, si je ne m'abuse), ni sur la « portée figurative » des lois sacrificielles selon l'Épître aux Hébreux (pp. 252, 279), qui souligne davantage les contrastes que les harmonies ; la première Alliance ayant été abrogée en raison de ses défauts (VIII, 7 ; cf. v. 13). Mais il s'agit d'un livre éminemment intelligent qui fournira à tous – bibliistes et grand public – une merveilleuse provende ! C. SPICQ OP

Besnard, A. M. : Le Mystère du Nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël 3, 5. (Lectio divina, 35.) – Editions du Cerf, Paris 1962. 198 p.

In einer Einführung über die Bedeutung des Namens im Alten Orient und in der Bibel im besonderen unterscheidet der Verfasser ein noetisches und ein dynamisches Element, je nachdem der Name Kenntnis vermittelt oder die Aufgabe des Trägers bezeichnet. Auf dieser Grundlage geht er zum Studium des Namens Yahwe über, wie er in Ex 3 und 4, die sich auf eine einzige Offenbarung beziehen könnten, sich kundtut. Durch die genaue Analyse der verschiedenen Überlieferungen tritt der ganze Reichtum dieses Namens vor unsere Augen. Er bezeichnet die Grundeigenschaften Gottes des Seienden gegenüber den nichtigen Göttern, aber noch mehr seinen Willen, mit Israel seinen Bund einzugehen und sich auf den Anruf des Gebetes bereit zu zeigen. Das Studium einiger stehender Ausdrücke ergänzt den gewonnenen Gottesbegriff und klingt aus in dem Lobe, das Israel Gott zollte.

Im zweiten Teile wendet sich der Verfasser der Anrufung des Namens Jahwe zu und analysiert in ganz besonderer Weise den Text Joëls : « Jeder, der den Namen Yahwes anruft, wird gerettet werden (3,5). » In strenger Analyse prüft er die einschlägigen Begriffe und schließt auf den universalen messianischen Charakter.

All das aber bereitet vor auf den dritten Teil, die Verwirklichung der Verheißung in der Kirche auf Grund der Petruspredigt am ersten Pfingstfest, wo der Ausdruck seine Fülle erhält.

Man könnte sagen, daß die Analysen manchmal etwas spitzfindig sind und künstlich wirken. Sie bilden aber den fein ziselierten Hintergrund einer machtvollen Synthese über einen sehr wichtigen Aspekt der biblischen Theologie.

B. STEIERT OSB

Renaud, Bernard : Je suis un Dieu jaloux. Evolution sémantique et signification théologique de qin^eah. (Lectio divina, 36.) – Editions du Cerf, Paris 1963. 159 p.

Im Vorwort umschreibt der Verfasser die Aufgabe, die er sich stellt : Den Sinn der Eifersucht Gottes möglichst aus dem Sitz des Lebens und darum auch, so weit es geht, in chronologischer Schau herauszuarbeiten. Er schickt seiner Abhandlung eine etymologisch-grammatikalische Studie voraus, aus der erhellt, daß Eifersucht von Gott in weit anderem Sinn gebraucht wird als von den Menschen, nämlich religiös überhöht. In vier langen Abschnitten, denen immer ernste Studien über das Alter der Texte vorausgehen, kommt der Verfasser zu folgenden Ergebnissen :

Die älteste Periode, die die ersten Fassungen von Ex 34, 14 ; 20, 3-6 und Jos 24, 19 umfaßt, bringt die Eifersucht Gottes in altertümlicher Form mit dem ersten Gebot in Verbindung, das die Einzigkeit Gottes lehrt. Die Eifersucht aber trägt vor allem strafenden und rächenden Charakter gegenüber der Untreue und dem Abfall. Aber in der Nähe der Lehre von der Barmherzigkeit ist der Weg zu einer weiteren Entwicklung gewiesen.

Im zweiten Kapitel wird die deuteronomische Literatur eingehend untersucht. In eine erste Redaktion reiht der Verfasser Dt 5, 9-10 ; Ex 20, 5-6 ; Dt 6,15 ; 29,19 und 1 Kg 14,22 ein. Unter die zweite Fassung fallen Dt 4,23-24 ; 32, 16-21 mit Ps 78, 58. In dieser Periode der Entwicklung ist die Eifersucht eher mit dem Bilderverbot in Verbindung, bewahrt zwar ihren impulsiven, strafandrohenden Charakter, aber durch die Vertiefung des Bundesverhältnisses wird doch schon die Liebe Gottes als ihr treibendes Motiv erkannt.

Unter den Schriften zur Exilszeit werden zuerst neun Stellen aus Ezechiel herangezogen, bei dem in Begleitung der Brautmystik die Eifersucht die Schattierung der betrogenen Liebe erhält. Aber nach der Zerstörung Jerusalems wendet sich der Zorn der Eifersucht noch mehr gegen die Heiden, die Zerstörer des Heiligtums. Erwähnt werden hier nur noch Num 25, 11-13 und Ps 79, 5.

Als Vertreter der nachexilischen Zeit behandelt der Verfasser vor allem Isaias, da oder dort überarbeitet, hauptsächlich aber in seinem zweiten Teil. Dann kommen als überarbeitet Sophonias und Nahum zur Sprache und als nachexilisch Zacharias, Joel, das Hohe Lied und das Weisheitsbuch. Der Begriff der Eifersucht bereichert sich merklich und wird zur Liebe und zum Eifer für Israel, das der göttliche «Goël» zur Vollendung der Endzeit führen will.

Eine Zusammenfassung der Theologie schließt das Buch.

Man könnte sich fragen, namentlich für die letzten Teile, ob das Alter der Texte nicht ein wenig nach dem Schema der Arbeit angesetzt wird. Aber im ganzen stehen wir vor einer ernsten und sehr gründlichen und bereichernden bibeltheologischen Arbeit.

B. STEIERT OSB

Rehrl, Stefan : Das Problem der Demut in der profan-griechischen Literatur im Vergleich zu Septuaginta und Neuem Testament. (Aevum Christianum, 4.) – Aschendorff, Münster 1961. 228 S.

In der exegetischen Literatur herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, daß die Griechen keinen oder doch nur einen völlig unzureichenden

Begriff gekannt hätten, der sich mit dem Begriff der christlichen Demut decken würde ; was die Christen unter Demut verstehen, sei den Griechen fast ganz unbekannt. Der Verfasser hat sich in der vorliegenden Schrift die Aufgabe gestellt, dieses Problem genauer zu untersuchen. Auf Grund einer zuverlässigen Exegese der einschlägigen neutestamentlichen Texte und im Anschluß an die auf ihnen fußende katholische Theologie, besonders an Thomas von Aquin, versteht R. unter christlicher Demut jene Tugend, die das Streben des Menschen nach Ehre und Ansehen vor Gott und den Menschen in das rechte Maß verweist und darüber hinaus im Rahmen des Erlaubten die Fähigkeit verleiht, auch auf jene Geltung zu verzichten, auf die der Mensch Anspruch hat. Der Verfasser untersucht eingehend, sowohl das aus dem Terminus *ταπεινός* und seinen Derivaten gebildete Wortfeld als auch die unabhängig von dieser Terminologie vorliegenden Aussagen zum Thema « Demut ». Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Griechen einen echten, wenn auch der Vervollkommnung fähigen Begriff der Demut kannten, wobei die Besonderheit der christlichen Demut vor allem im Vorbild Jesu grundgelegt erscheint. In dieser positiven Bewertung des Griechentums bestätigt der Verfasser die Auffassung der Altphilologen. Von deren Seite liegen nur gelegentliche Aussagen zu einzelnen unser Thema im Profangriechischen berührenden Texten vor, aber keine umfassende und zusammenhängende Darstellung, wie der Verfasser sie hier von Homer bis Plutarch gibt. So dürfte das vorliegende Werk nicht nur für die Exegeten, sondern auch für die Gräzisten von großem Interesse sein.

K. GIERATHS OP

Richardson, Alan : The Biblical Doctrine of Work. 2e édit. – SCM Press, London 1963. 78 p.

Les études sur le travail dans la Bible ne manquent point, et les plus récentes essaient de dégager de l'enseignement révélé des normes valables pour la conjoncture contemporaine, quitte à laïciser fortement une doctrine essentiellement religieuse. Tout au contraire, la brochure de A. R., que l'on devrait intituler : *Propos bibliques inactuels sur le travail*, est l'œuvre d'un théologien qui a parfaitement vu que la notion de travail s'applique aussi bien à l'action créatrice et toute-puissante de Dieu qu'au labeur du dernier des esclaves et au « service » liturgique de l'Eglise. Il dénonce, par conséquent, le thème moderne : l'homme agit à l'image de Dieu en faisant œuvre créatrice dans le monde. C'est un abus de langage ; une créature ne crée rien et toute efficacité lui vient de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que le travail est une fonction normale, universelle et perpétuelle de l'être humain, dont celui-ci ne doit pas se plaindre, puisqu'il correspond à une ordination divine et qu'il est le moyen d'assurer sa subsistance.

Il y a pas mal de confusions dans l'exégèse de Jo VI, 29 (cf. Philip. II, 13 ; II Thess. I, 11) sur la foi, œuvre ou travail des chrétiens appelés à faire progresser le royaume de Dieu (p. 31). Par contre, l'auteur a raison de traduire *douloi* par « travailleurs » (*serviteurs* est trop faible, *esclaves* est trop fort), et de relever que la morale qui leur est présentée, n'est pas seulement celle de la fidélité et du respect envers leur maître, ni même d'une conduite irréprocha-

ble, mais d'avoir l'intention de « servir » l'unique Seigneur et de subir patiemment l'injustice dans une authentique *imitatio Christi*, le Serviteur souffrant. L'offertoire du pain et du vin – produits du labeur humain – dans la liturgie eucharistique est un symbole de l'offrande du travail de tout le peuple de Dieu (p. 67). Ces excellentes notations, pour succinctes et incomplètes qu'elles soient, méritent de retenir l'attention, car leur optique est celle de la vraie foi.

C. SPICQ OP

La Venue du Messie. Messianisme et Eschatologie. (Recherches bibliques, VI.) – Desclée de Brouwer, Bruges 1962. 260 p.

L'importance des « Journées Bibliques de Louvain », dont les travaux sont publiés dans la collection des *Recherches Bibliques*, s'accroît d'année en année. Les meilleurs spécialistes se réunissent pour examiner et discuter un thème scripturaire majeur (formation des Évangiles, Qumrân et le N. T., problèmes johanniques, etc.), déterminer l'optique de l'exégèse contemporaine et surtout – comme c'est le cas pour cette 13e session – ouvrir des pistes nouvelles. Tout n'est évidemment pas de la même veine dans ces exposés indépendants. Nous sommes émerveillés, par exemple, de voir tout ce que M. SABBE peut tirer de *La rédaction du récit de la Transfiguration*, apocalypse du Fils de l'Homme, s'inspirant dès son origine de la théophanie du Sinaï ; il n'exprime pas une christologie primitive, mais l'intronisation eschatologique du Fils de l'Homme et bien d'autres choses encore (pp. 86 sv.).

Très fouillée et neuve est l'étude de P. GRELOT sur *Le Messie dans les Apocryphes de l'Ancien Testament*, sources d'information de première valeur pour l'exégèse du N. T. L'espérance juive y prend trois formes : attente du Messie, roi, fils de David (*I Hénoch, Apoc. syr. de Baruch, Ps. Salomon*), Messie, prêtre, descendant de Lévi (*Testament des Patriarches, Qumrân*), Messie transcendant ou Fils de l'Homme (*Paraboles d'Hénoch* ; cf. *Dan.* VII). Jésus a utilisé certains matériaux de ces courants divers, en les transformant en fonction de son propre mystère, étant le Fils de Dieu au sens propre.

Nous avons beaucoup aimé l'esquisse minutieuse et prudente du *Messianisme sacerdotal dans les écrits du N. T.* par J. COPPENS. Dans quelques écrits postexiliques, se fait jour une croyance en la venue d'un grand-prêtre idéal à la fin des temps, voire un grand-prêtre qui aurait rang, qualité, fonction de Messie. Si l'épître aux Hébreux identifie Jésus à ce prêtre des temps messianiques, elle y fut préparée par la doctrine johannique et sans doute les gestes de bénédiction de Jésus (Lc. xxiv, 50-52 ; cf. Mc. x, 16), sans parler des spéculations philoniennes. A. FEUILLET (*Le Triomphe du Fils de l'Homme d'après la déclaration du Christ aux Sanhédrins*) donne une interprétation eschatologique nouvelle de Mc. xiv, 62 ; Mt. xxvi 64 ; Lc xxii, 69 : session à la droite de Dieu et venue sur les nuées sont deux faits distincts, mais non séparés chronologiquement. Il s'agit de la venue de Jésus « en puissance », contrepartie de son échec actuel et pour effectuer notamment le jugement de Jérusalem incrédule.

Quant à l'exposé de *La seconde venue de Jésus* par B. RIGAUD, le spécialiste de la parousie néo-testamentaire, il mérite une attention tout à fait particulière, car il sort des chemins battus et de l'impasse où nous engageait la

confusion entre attente-vigilance (comportement ou sentiment) et enseignement de Jésus et des Apôtres : « nul ne sait la date ou l'heure de ce jour » (Mc. XIII, 32). A partir de *I Thess.*, on peut remonter des thèmes de la communauté aux paroles du Maître dans les couches les plus anciennes des Synoptiques. Celui-ci n'a pas adopté une catégorie du temps différente de celle de l'Eglise : présent et avenir ne sont pas dissociables, ils sont unis comme les deux faces d'une feuille de papier, et ce lien intime entre le royaume présent et le royaume futur assure au Seigneur une même place dans les deux économies. Il est au centre des événements de la foi : exaltation, participation au jugement, venue.

L'ensemble de cet ouvrage constitue l'une des meilleures contributions à la christologie néo-testamentaire que nous possédions. C. SPICQ, OP

Mariani, Bonaventura, OFM : Introductio in Libros sacros Novi Testamenti. – Herder, Romae-Friburgi Brisg.-Barcinone 1962. xvi-623 p.

Professeur à l'Université de la Propagande, B. M. nous donne le fruit de trente années d'enseignement, dans cette introduction dont on louera au premier chef les qualités pédagogiques ; la clarté des exposés, qui rappelle celle de Dom Höpfl, est servie par un latin transparent et une typographie aérée, dont on félicitera l'éditeur. Le plan est classique, la problématique et les solutions traditionnelles. L'ensemble s'adresse à une catégorie de séminaristes qu'il faut informer, mais qui n'auront pas la possibilité, semble-t-il, d'envisager la réalité des difficultés et de poursuivre un effort de réflexion personnelle. Au cas où quelques-uns voudraient s'initier à la recherche biblique scientifique, ils trouveraient ici une bibliographie parfaite. Le danger, cependant, est que cette élite aborde ce champ sans être initiée à la découverte et aux solutions des apories. Cette introduction, valable à son plan, pourrait s'ouvrir utilement et sans danger sur de plus vastes horizons. Rien n'est dit, par exemple, sur l'origine du terme d'apôtre (p. 4), les rapports de l'organisation ecclésiastique primitive avec Qumrân (p. 375, 384), la signification la plus sûre des « hommes de bonne volonté » (p. 92), etc. Mais on se réjouit de voir l'auteur se défier de l'hypothèse d'un secrétaire (pour le cas de *Hébr.*) dont nos devanciers ont tellement abusé ! De très précieuses tables terminent le volume : les Consuls romains avec leurs dates, les Gouverneurs de Syrie, la famille d'Hérode, le Fragment de Muratori. – Dans la « prière d'insérer », la maison éditrice a cru bon de se référer au jugement de *l'Osservatore Romano*, mais celui-ci n'a pas plus d'autorité en matière biblique qu'en politique étrangère !

C. SPICQ, OP

Willam, Franz Michel : Das Leben Jesu im Land und Volke Israel. Zweiter Band. – Verlag Herder, Freiburg 1961. 391 S.

Als der Verfasser im Jahre 1932 den ersten Band seines Werkes herausbrachte, fand er sofort begeisterte Aufnahme. Inzwischen ist er im Mai 1961 in zehnter Auflage erschienen und wurde in 13 Sprachen übersetzt. Der vorliegende zweite Band ergänzt den ersten und ist in gleicher Weise angelegt und ausgezeichnet. Der Verfasser hat weitere Forschungsergebnisse zusam-

mengetragen, die den Leser mit dem Land und Volk, in dem Jesus lebte, vertraut machen. Der Leser erfährt viel Wissenswertes über die Umwelt Jesu, u. a. über Samariter und Qumraner, Hochzeitsbräuche und Teufelsbeschwörungen, römische Kommandoposten in Palästina und jüdische Bräuche beim Sterben und während der Trauerzeit, Reinigungsgesetze und Münzsysteme. Dieses reichhaltige Material zur Erhellung der Worte und Taten Jesu ist auf solche Berichte der Evangelien angewandt, die im ersten Band noch nicht oder nur kurz erklärt wurden. So ist der zweite Band ein selbständiges Werk, das auch für den Besitzer des ersten Bandes eine wirkliche Bereicherung bedeutet. Die aus der Umwelt Jesu erläuterten Perikopen sind nach dem Ablauf des Lebens Jesu geordnet. In sechs Kapiteln spricht der Verfasser über die Kindheit Jesu und von seinem Wirken in Galiläa, im Kreise der Jünger, im Ostjordanland, in Judäa und in Jerusalem. Auf Grund eines längeren Aufenthaltes in Palästina und einer guten Kenntnis der in- und ausländischen Literatur ist hier ein solider Kommentar zum Leben Jesu entstanden, der über den Kreis der Seelsorger und Theologiestudenten hinaus vor allem den Laien zgedacht ist. Willam schreibt klar und fesselnd und hat den Text durch 25 gute Bilder auf 16 Bildseiten illustriert. Es ist zu wünschen, daß dieser Band eine ebenso große Lesergemeinde findet wie sein Vorgänger.

K. GIERATHS OP

Schnackenburg, Rudolf : Die Kirche im Neuen Testament. Ihre Wirklichkeit und theologische Deutung, ihr Wesen und Geheimnis. (*Quaestiones Disputatae*, 14.) – Herder, Freiburg 1961. 172 S.

Die repräsentative Reihe der « *Quaestiones Disputatae* » ist hiermit um eine bedeutsame Studie bereichert. Der bekannte Verfasser zeichnet zunächst das neutestamentliche Erscheinungsbild der Kirche, für das die Leitung durch von Jesus bestellte Hirten, die Wortverkündigung, Kult und Sakramente und die Missionsarbeit charakteristisch sind. Von hier aus dringt der Verfasser weiter in das Wesen der Kirche ein. Er geht den besonderen ekklesiologischen Akzenten nach, die in den verschiedenen neutestamentlichen Schriften gesetzt sind, so bei Lukas, Matthäus und Paulus, im ersten Petrusbrief und Hebräerbrief, in den Pastoralbriefen und im johanneischen Schrifttum. Bei aller Unterschiedlichkeit des Kirchenbildes zeichnen sich im ganzen Neuen Testament aber auch gemeinsame Wesenszüge der Kirche ab : sie ist eschatologische Heilsgemeinde, vom Heiligen Geist erfüllt und geleitet, einig, geheiligt und universal. Das tiefste Geheimnis der Kirche sieht der Verfasser darin ausgesprochen, daß sie eine spannungsvolle Einheit von Menschlichem und Göttlichem, Irdischem und Himmlischem, Zeitlichem und Ewigem ist, Volk Gottes, Bau im Heiligen Geist, Leib Christi und der Ort, an dem sich Gottes eschatologische Herrschaft zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner Parusie vornehmlich manifestiert. Man sieht, hier sind die wesentlichen Aspekte einer neutestamentlichen Theologie der Kirche in den Blick genommen. Kritische und doch auch besonnene Exegese, umfassende Kenntnis der neueren in- und ausländischen Literatur, gründliche Vertrautheit mit den vielfältigen gerade hier anfallenden Problemen, knappe und

zugleich klare Darstellung machen dieses Werk zu einem sehr wertvollen Führer in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils und noch lange darüber hinaus.

K. GIERATHS OP

L'Eglise dans la Bible. Communications présentées à la XVIIe réunion annuelle de l'ACEBAC. (Studia. Recherches de philosophie et de théologie publiées par les Facultés S. J. de Montréal, 13.) – Desclée de Brouwer, [Bruges] 1962. 203 p.

C'est du Canada que nous vient aujourd'hui la lumière. Une session de l'*Association catholique des Etudes bibliques au Canada* (= ACEBAC) s'était tenue en 1960 à Nicolet sur ce thème : *L'Eglise dans la Bible*. La richesse et la qualité de ces études méritaient leur publication, dont nous ne pouvons guère que signaler les auteurs et les titres : M. C. MATURA, *Le Qahal et son contexte culturel dans l'Ancien Testament*, pp. 9-18 (le mot *Qahal* désigne parfois une communauté déjà constituée dans une certaine unité et susceptible d'être convoquée pour une réunion ; le plus souvent, dans *Deut.*, *Chron.*, *Ps.*, une assemblée, actuellement groupée pour une fin religieuse, généralement en présence de Iahvé, de son arche ou de son temple, comportant le rappel de l'alliance et de la loi, accompagnée de prières et de sacrifices). A. M. MALO, *L'Evangile de saint Matthieu, évangile ecclésiastique*, pp. 19-34 ; A. LEGAULT, *L'authenticité de Mt. xvi, 17-19 et le silence de Marc et de Luc*, pp. 35-52 ; J. L. D'ARAGON, *Le caractère distinctif de l'Eglise johannique*, pp. 53-66 (= l'unité christologique des disciples entre eux). FR. ZÉMAN, *L'Eglise dans la perspective des Actes des Apôtres*. « Tous ceux qui invoquent ton Nom » (Act. ix, 14), pp. 67-83 (invoquer le nom de Jésus est le propre des disciples qui reconnaissent sa divinité et lui rendent un culte approprié). L. OUELLETTE, *L'Eglise corps du Christ. Origine de l'expression chez saint Paul*, pp. 85-93 (parmi les multiples hypothèses proposées, la plus vraisemblable est celle du corps eucharistique de *I Cor. x, 17 ; xi, 24*, dont s'alimente le corps qu'est l'assemblée chrétienne). H. PARADIS, *Le Christ, tête de l'Eglise selon les Epîtres aux Col. et aux Eph.*, pp. 95-115 ; J. MORIN, *L'Eglise dans l'Epître aux Hébreux*, pp. 117-127 ; L. POIRIER, *L'Eglise dans l'Apocalypse*, pp. 129-142 (notamment dans les sept Lettres brochant un tableau concret de la vie chrétienne. Peut-être le *jour du Seigneur* n'est-il pas le dimanche, mais le jour de la manifestation divine, selon la langue des prophètes, et avec référence à la ruine de Jérusalem). Y. GAUDREULT, *L'Eglise missionnaire et ses fondements bibliques*, pp. 143-167. L'ouvrage se termine par une bibliographie *De ecclesia in N. T.* infiniment précieuse, dressée par J. L. D'Aragon. Il est rare que les communications d'un Congrès soient aussi homogènes, d'un tel sérieux scientifique et si utiles aux lecteurs.

C. SPICQ OP

Durrwell, F. X., CSsR: The Resurrection. A biblical Study. Translated by Rosemary SHEED and with an introduction by Charles DAVIS. – Sheed and Ward, London and New York 1960. xxvi-371 p.

On se félicitera de ce que *La Résurrection de Jésus Mystère de Salut*, qui a été déjà quatre fois rééditée en France, soit aujourd'hui accessible au grand public de langue anglaise. Cet ouvrage marque, en effet, une date dans l'élaboration naissante de la théologie biblique. Tout en partant d'un traitement textuel exact et en se soumettant aux exigences de la critique historique, l'Auteur fait œuvre de théologien, éclairé par la foi, et a composé une synthèse parfaitement équilibrée du mystère divin. La richesse de l'information est extrême et il n'est pour ainsi dire pas un thème important de la doctrine néo-testamentaire qui ne soit ici évoqué et situé exactement dans sa juste proportion. Pourtant, cet ouvrage est d'une lecture aisée, et la traduction anglaise nous a paru fidèle et même élégante. C. SPICQ OP

Schnackenburg, Rudolf : Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. (Handbuch der Moraltheologie, VI.) – Max Hueber Verlag, München 1962. xii-330 S.

La première édition de cet ouvrage, unanimement saluée comme une réussite, en 1954, avait été d'autant plus chaleureusement accueillie, que les études d'ensemble de la morale néo-testamentaire sont fort rares. R. S. est un maître savant, sûr, pédagogue... et persévérant. Il a amélioré son premier travail en mettant la bibliographie à jour, en tenant compte des découvertes de Qumrân, en donnant plus de densité aux notes de bas de page, surtout en développant la théologie johannique, où deux nouveaux paragraphes traitent « du chrétien, de l'Eglise et du monde », « le chrétien et le péché ».

On sait que ce « Message moral » est envisagé à chacun de ses trois stades : a) L'instauration du royaume de Dieu par Jésus. L'originalité de la morale chrétienne apparaît surtout dans le sermon sur la montagne : religion du cœur, attitude de soumission intérieure à Dieu, valable pour le temps intermédiaire depuis la glorification du Christ jusqu'à sa Parousie, réalisable par la force de Dieu. b) L'Eglise primitive, consciente de constituer une communauté autonome, fut fidèle à garder et à exploiter l'héritage du Seigneur, l'adaptant aux circonstances nouvelles, mais dans une perspective eschatologique. c) La morale des Epîtres de Paul, de Jean, de Jacques, de Pierre, des lettres aux sept Eglises, insiste sur le baptême et considère la vie chrétienne comme un combat contre les puissances du mal ; le chrétien en triomphe et, ce faisant, acquiert la liberté.

Approfondissement et adaptation ne nuisent nullement à l'unité de cette éthique dont le propre est de réclamer tout l'homme, et de se réaliser par l'obéissance aux exigences de la foi et de l'amour. Même saint Jacques, que l'on accuse souvent de moralisme, mais dont la théologie est ici réhabilitée (pp. 281 sv.), prône la loi parfaite de liberté, c'est-à-dire la vraie sagesse infusée dans le cœur des chrétiens, et selon laquelle ils aiment Dieu et tendent « pratiquement » à la vie éternelle. Nous faisons nôtre la conclusion de l'au-

teur : La génération contemporaine, qui revient à la Bible, doit considérer cette morale évangélique comme toujours actuelle, et obéir à ses exigences de sérieux et de vigilance eschatologique. Il n'y a pas de meilleur maître que R. S. pour nous le faire comprendre. C. SPICQ, OP

Gamba, Giuseppe G., SDB: La Portata universalista dell'Invio dei settanta (due) Discepoli (Lc X, 1 e ss.). – Scuola grafica Salesiana, Torino 1963. 64 p.

On a beau lire et relire son Nouveau Testament, on interprète invinciblement tel ou tel passage en fonction des exégèses dominantes ou des préjugés personnels. Comme nul ne peut faire une étude exhaustive de toutes les péripécies, on a le plus grand gré envers les travailleurs qui prospectent un terrain encore inexploré et nous livrent le fruit de leurs découvertes. Tel, G. Gamba réagissant contre l'opinion reçue : l'envoi des soixante-dix disciples (Lc X, 1 sv.) n'a aucune référence à l'universalité des peuples de Gen. x, et ne symbolise pas la diffusion de la Bonne Nouvelle à l'humanité entière.

Effectivement, l'analyse littéraire du morceau révèle une composition fortement structurée où l'enchaînement des thèmes doctrinaux l'emporte sur les éléments anecdotiques et historiques à peine esquissés. Une *introduction* souligne les dispositions requises du disciple : un attachement inconditionné à la cause de l'Évangile, la suppression de tous les obstacles, tels que les biens temporels ou les liens familiaux (Lc IX, 57-62) ; le *noyau central* expose le motif occasionnel de la mission, puis l'ordre immédiat de l'envoi, la conduite à tenir dans les maisons et les villes où se rendront les envoyés ; enfin le triste sort des villes qui ne les recevront pas (x, 1-16) ; la *conclusion* du thème missionnaire met l'accent sur la bienveillance du Père (*eudokia*) envers les hommes, qui est la raison même de l'annonce du Royaume, de la mission de Jésus et de ses disciples.

Cette structure montre que l'envoi des 70 n'est nullement un doublet de la mission des Douze (IX, 1-6) ; non seulement la terminologie est différente ; mais, un peu comme Jean-Baptiste, les Soixante-dix sont les hérauts du grand Roi et toute la péripécie a une coloration royale absente de IX, 1 sv. Il faut donc rapprocher les « soixante-dix autres » de x, 1 de IX, 52 où Jésus prend la décision d'aller à Jérusalem pour y entrer comme Roi-Messie, envoyant devant lui des messagers pour lui préparer le chemin. On l'entendra d'une préparation spirituelle à sa « venue », plutôt que de l'organisation d'une étape de voyage (gîte et couvert) ; et l'on conclura que Luc a rassemblé ici de nombreux épisodes d'envoi en mission, analogues à ceux présentés dans IX, 52-60, afin de mettre en valeur l'essentiel : *le code missionnaire et pastoral* déterminé par le Seigneur. Sinon, on comprendrait difficilement comment celui-ci aurait pu suivre 35 couples de disciples ; de fait il n'est plus jamais question de ces 70, alors qu'on évoque souvent les Douze. C'est qu'ils ne forment pas une institution avec un but particulier. L'Évangéliste se sert de ce chiffre grandiose et imprécis pour souligner le comportement « royal » de Jésus à l'occasion de sa montée à Jérusalem (en fonction de ces arguments G. G. opte résolument pour la leçon 70, au détriment de 72).

En définitive, le Christ a bien eu un horizon missionnaire universaliste, mais au sein d'Israël – Samarie comprise (Luc considère les Samaritains comme faisant partie de la même économie religieuse que la nation juive) – et c'est pourquoi il déploie son activité au sein du peuple élu, et il y envoie, non seulement les Douze, mais un très grand nombre de collaborateurs, surtout vers la fin de son ministère, quand il se préparait à entrer comme Roi-Messie dans Jérusalem. La longueur du compte rendu que nous faisons de cette brochure signale l'intérêt que nous y avons pris, donc sa qualité. On pourrait préciser et approfondir telle notation, voire la discuter ; mais l'ensemble est une contribution de prix aux procédés rédactionnels du troisième Evangile.

C. SPICQ OP

Feuillet, A. : Etudes Johanniques. (Museum Lessianum, section biblique, N° 4.) – Desclée de Brouwer, [Bruges] 1962. 313 p.

Il y a mille manières de faire de l'exégèse ; deux sont particulièrement en honneur de nos jours ; l'une, que l'on pourrait appeler génésique, qui s'attache à dépister les sources d'un récit et à reconstituer ce que l'on pense avoir été l'élaboration mentale de l'écrivain ; l'autre, psittaciste, qui répète avec de légères variantes ce qu'ont proposé les commentateurs de jadis ou les grandes vedettes de l'exégèse contemporaine. Mais il est une troisième manière, dont A. F. est l'un des maîtres rares, qui consiste à s'intéresser au texte lui-même et à en mettre en valeur l'intelligibilité.

Les dix études, qui sont ici rassemblées, constituent une esquisse de théologie johannique, élaborée en fonction du dessein théologique très réfléchi de l'Evangéliste-Prophète, et de sa formation paléotestamentaire, notamment sapientiale. Le premier miracle de Cana, changeant l'eau en vin (symbole de la nouvelle Alliance et du vin eucharistique) manifeste la gloire, la *kabod* divine résidant dans le Verbe incarné. Le second miracle de Cana (Jo iv, 46-54) ne s'éclaire que par le contexte subséquent, le ministère hierosolymitain, et annonce le thème sotériologique du IVe Evangile : le Christ vivificateur. Cette communication actuelle de la vie aux croyants ne doit rien à la mystique hellénistique (J. Lindblom, C. H. Dodd), mais s'inscrit dans l'histoire du salut et de la manifestation de l'amour gratuit de Dieu pour les hommes.

La pièce magistrale de ce recueil est l'analyse des thèmes bibliques majeurs du Discours sur le pain de vie (Jo vi, 24-71), en fonction des préparations de l'ancienne Alliance : la manne considérée comme symbole d'une nourriture spirituelle, le festin messianique annonçant vie éternelle et résurrection des corps ; le festin de la sagesse, où l'on est invité à croire en Jésus, à venir à lui et à s'en nourrir. Il apparaît, au plan littéraire, que ce Discours est d'une parfaite unité, finale incluse (vv. 51b-58) ; la première partie traitant surtout de la foi parle déjà de nourriture, de pain et de breuvage ; la seconde partie, proprement eucharistique, est préparée par la précédente. Tout l'enseignement a permis aux disciples de comprendre les paroles de la Cène qui leur seraient demeurées sans cela inintelligibles. Au point de vue doctrinal, Jean met l'eucharistie en rapport avec l'Incarnation (les Synoptiques avec la Passion), le Calvaire (chair donnée pour la vie du monde), l'exaltation

céleste du Sauveur (le Fils de l'homme remonte là où il était auparavant), l'attente vétérotestamentaire (mais avec orientation universaliste), la communauté ecclésiale (l'amour mutuel).

Particulièrement dignes de remarque sont l'exposé de la notion de disciple : directement instruit par Dieu dans la personne du Christ (p. 85 sv.), et l'identification de la Femme d'Apoc. XII, personnification du peuple de Dieu, avec l'Eglise chrétienne nourrie et protégée par Dieu au cours de son pèlerinage céleste, en attendant la Parousie. – La bibliographie est abondante et judicieuse ; mais il faudrait en exclure le flamand, qu'aucun honnête étranger ne comprend.

Cet ouvrage marque une date dans l'exégèse johannique ; il faut souhaiter qu'il attire l'attention de quiconque s'intéresse à un travail intelligent et probe.

C. SPICQ, OP

Feuillet, André : L'Apocalypse. Etat de la Question. (Studia Neotestamentica, Subsidia, 3.) – Desclée de Brouwer, Paris-Bruges 1963. 122 p.

On félicitera les éditeurs de la rapidité avec laquelle ils publient cette série de monographies, aussi ingrates à composer par leurs auteurs que précieuses à consulter pour les lecteurs. Par sa qualité, ce bilan et ce tri des études consacrées à l'Apocalypse depuis 1920 (date du commentaire de R. H. Charles) est digne de ses devanciers (*La théologie du N. T.*, de R. Schnackenburg ; le *Saint Paul* de B. Rigaux). Toutes les questions relatives à la composition et à la structure littéraires, l'interprétation d'ensemble, à partir de l'A. T., la date et le lieu de composition, l'auteur (l'apôtre Jean, comme le confirment les mss. de Kénoboskion), le millénarisme, la Femme du chap. XII, la doctrine, etc., sont ici recensées objectivement, de même qu'est esquissée la voie dans laquelle s'engage actuellement l'étude scientifique. Une attention spéciale a été portée sur le message de ce livre prophétique : la présence et l'action du Christ ressuscité, tenant en main le livre des destinées, dans l'Eglise assurée de son triomphe et déjà en relation avec le ciel. Il s'agit d'une théologie christologique, eschatologique et ecclésiale de l'histoire. Puissent les exégètes étudier, davantage qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, la conception de la vie chrétienne si pure, si courageuse et si confiante que nous présente le dernier livre inspiré. CH. C. TORREY (*The Apocalypse of John*, New Haven 1958) a échappé à l'attention de l'auteur ; mais TR. HOLTZ (*Die Christologie der Apokalypse des Johannes*, Berlin 1962) est paru trop tard pour être mentionné.

C. SPICQ OP

Manson T. W. : On Paul and John. Some selected theological Themes. (Studies in biblical Theology, N° 38.) – S.C.M. Press, London 1963. 168 p.

Grâce à la diligence du professeur M. Black, nous possédons quelques uns des cours donnés par le regretté T. W. Manson à ses étudiants de l'université de Manchester, sur les thèmes importants de théologie biblique.

L'apôtre Paul est exactement situé, non comme philosophe ou théologien au sens technique – il appartient au monde d'Isaïe et de Jérémie beaucoup plus qu'à celui de Platon et d'Aristote –, mais comme missionnaire, cherchant

à mettre les convertis dans cette même relation au Christ dont il vit lui-même. Son christianisme n'est pas un système d'idées, mais une série d'événements centrés sur un drame qui s'est déroulé à une époque déterminée ; Dieu et l'homme y jouent chacun leur rôle, et l'issue en est le salut ou la perdition (I Thess. I, 9-10). Que l'on envisage le Christ par rapport au monde ou à l'histoire, à chaque individu ou à l'Eglise, il résume l'espérance, la foi et la charité. Dire que le Christ vit en nous signifie que sa dilection nous presse et devient notre loi.

Sur saint Jean, cet opuscule contient deux fortes études sur l'*agapè* (p. 104 sv.) et la christologie (p. 128 sv.), notamment sur la doctrine du Logos rattachée à la sagesse paléo-testamentaire et à la *Memra* de Iahvé. La théologie johannique est une théologie de la révélation de la vérité, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu communiquée dans la personne du Christ. Le contenu de cette révélation est que Dieu est amour. L'homme est sauvé en découvrant cette vérité dans le sacrifice de Jésus manifestant l'*agapè*, la nature de Dieu. — M. Black a raison de citer le mot de Faber : « Une théologie profonde est le meilleur *fuel* pour la dévotion » et d'ajouter : « aussi pour la prédication ».

C. SPICQ OP

Van Unnik, W. C. : Tarsus or Jerusalem. The City of Paul's Youth. Translated out of the Dutch by George OGG — The Epworth Press, London 1962. 76 p.

Il est communément admis que Paul, né à Tarse, passa dans cette cité païenne une bonne partie de sa jeunesse — ce qui ne fut pas sans influence sur la mentalité de ce juif de la diaspora —, et ne vint à Jérusalem que pour se former au rabbinat, suivre les cours de Gamaliel. En réalité, le seul texte qui nous renseigne sur l'adolescence de l'Apôtre dit à peu près le contraire. V. U. soumet Act. XXII, 3 à une analyse philologique très ample et lucide ; d'où il ressort que la triade : *né, éduqué, instruit*, est traditionnelle, et que *ἀνατρέφειν* s'entend de la formation familiale reçue à la maison, tandis que *πεπαιδευμένος* s'applique à l'instruction scolaire donnée par les maîtres. Le sens obvie de Act. XXII, 3, confirmé par XXVI, 4-5 est donc que Saul reçut sa première éducation à Jérusalem, au foyer de ses parents, et qu'il poursuivit ses études dans cette cité aux pieds de Gamaliel.

Il en résulte que Saul a pu rencontrer Jésus en Palestine (cf. II Cor. V, 16), qu'il parlait araméen dès son enfance et que sa formation fut strictement pharisienne. Son initiation à la culture hellénistique et sa bonne connaissance du grec se sont faites durant la dizaine d'années qui a suivi sa conversion : à Tarse, en Cilicie, à Antioche.

C. SPICQ, OP

Prat, Ferdinand, SJ: La Théologie de Saint Paul, présentée par J. DANIÉLOU. Première Partie. (Bibliothèque de Théologie historique.) — Beauchesne, Paris 1961. VIII-608 p.

Seit den zwanziger Jahren war das Werk von Ferdinand Prat über Paulus das klassische Dokument, das, wie seine wiederholten Auflagen bewiesen, wohl selten bei einem französisch sprechenden Theologen fehlte. Die Anlage und die Gründlichkeit des Werkes verdienen diese Verbreitung.

Im ersten Bande bietet der Verfasser eine Art Biographie des Apostels, in die hinein die Einleitung und die Probleme der Briefe chronologisch verarbeitet sind. Der zweite Band enthält eine systematische Darlegung der paulinischen Theologie, in der die großen Gedanken des Apostels in geschlossener Form zu Tage treten. Durch seine Linienführung, die Klarheit der Darstellung und vor allem durch seine gut abgewogenen Lösungen ist das Werk lange Zeit führend und bis zu einem gewissen Grad auch erschöpfend gewesen.

Seit der 7. Auflage hat sich die Form nicht mehr verändert, und seit 1948 war das Buch nicht neu aufgelegt. Viele Erkenntnisse und viele Werke sind seither erschienen, sodaß man über eine photomechanische Neuauflage vielleicht zuerst erstaunt sein wird. Es ist aber zu sagen, daß der Aufbau des Buches heute noch nichts von seinem Wert verloren hat und wohl weiterhin richtunggebend sein wird. Es wird dem Leser, der heute zu ihm greift, die Arbeit nicht erspart bleiben, zeitbedingte Auseinandersetzungen zu übergehen und die neuen Gesichtspunkte ergänzend einzufügen, wozu das Vorwort von P. Daniélou eine gute Hilfe bietet. Aber alles in allem ist auch heute dieses Werk allen zu empfehlen, die eine anregende, solide und klare Einführung in die Paulusbriefe wünschen. B. STEIERT OSB

Cerfaux, L.: Le Chrétien dans la théologie paulinienne. (Lectio divina, 33.) – Les éditions du Cerf, Paris 1962. 539 p.

La matière si riche de ce volume est distribuée en quatre livres. *a) L'économie du salut*: L'œuvre de Dieu procurant le salut chrétien s'est accomplie en deux étapes. Serviteur de son Père, le Christ a été envoyé, s'est manifesté, est mort pour les péchés et est ressuscité. Ainsi, le salut était acquis en principe. Il reste – seconde étape – à le mettre à la portée des hommes; c'est ce que Dieu fait par la mission et le message des apôtres. Le chrétien y répond par l'accueil de la foi, pierre angulaire du christianisme. *b) L'espérance chrétienne*, d'abord orientée vers la parousie du Seigneur, « la grande fête chrétienne impatientement attendue » et qui fournit des motifs parénétiqes efficaces. *c) Le statut présent du chrétien*, c'est-à-dire les richesses de sa vie surnaturelle: participation à l'Esprit-Saint, existence et vie dans le Christ, justification par le don de Dieu. *d) Le chrétien parfait*, surtout évoqué dans les épîtres de la captivité, « dernier manifeste théologique de saint Paul » (dont l'authenticité est défendue pp. 472 sv.), et qui parvient à une connaissance approfondie, grâce à l'Esprit-Saint, des secrets de la sagesse divine; épignose ou connaissance supérieure, liée à la charité, et qui, soumise à un rythme d'accroissement perpétuel, se terminera seulement dans notre connaissance d'éternité.

On trouvera dans cette synthèse les qualités propres à l'auteur: 1. Un jugement prudent et des expressions nuancées (réaction contre la surestime usuelle du *kérygme* aux dépens de l'*évangélisation* plus paulinienne, p. 119; Paul se libère partiellement des entraves de l'anthropologie juive et conçoit le sort futur des âmes d'une manière plus proche de l'immortalité grecque, p. 142; proximité de la parousie, pp. 153, 176). 2. Une objectivité qui

respecte l'évolution sémantique et les axes de pensée de l'apôtre (cf. les études approfondies sur *cosmos, apostolos, justification*) ; peut-être l'emploi de « mystique » (p. 326 sv.) n'est-il cependant pas très heureux. 3. Une densité et une richesse de suggestion, qui étendra le champ des lecteurs des étudiants aux maîtres eux-mêmes : le chemin de Damas est moins une conversion qu'une vocation, Paul n'ayant cessé d'être hébreu et juif, de race et de religion (p. 70) ; « le groupe apostolique est le chaînon qui unit au Christ l'Eglise née de leur message » (p. 105) ; l'efficace de la résurrection du Christ sur la vie chrétienne actuelle (pp. 171 sv.) ; le mirage d'un royaume temporel du Seigneur après la parousie (p. 187), le rôle des charismes (pp. 223 sv.) ; la maturité de l'intelligence chrétienne et la définition de cette connaissance religieuse (p. 461), etc. 4. Par-dessus tout, L. C. donne ici une leçon magistrale de méthode exégétique, dont la fécondité prouve la valeur. Il est certainement à l'époque actuelle l'auteur qui aborde le texte sacré avec le moins de « préjugés » et le traduit avec ses nuances originales, sans l'intervention de catégories ésotériques. Mais pourquoi dater ce livre de Rome, dont les disputes bibliques actuelles n'édifient personne ?

C. SPICQ OP

Frede, Hermann Josef: Pelagius, Der irische Paulustext, Sedulius Scottus. (Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel nach Petrus Sabatier neu gesammelt und herausgegeben von der Erzabtei Beuron. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel, 3.) – Herder, Freiburg 1961. 165 S.

Grâce à la savante et diligente entreprise de l'Abbaye de Beuron, l'histoire de la Bible latine nous est mieux connue. Après les études de B. Fischer sur la Bible d'Alcuin et de W. Thiele sur le vocabulaire des traductions latines des épîtres johanniques, voici par H. J. Frede l'édition critique du texte de l'Épître aux Ephésiens tel qu'il fut commenté par Pélage (pp. 48-58), celle de l'*Incipit* du commentaire de Sedulius Scott sur saint Paul (pp. 107-114) et du commentaire *in Epistolam ad Eเฟซeos* par ce même auteur (pp. 115-155).

Chacune de ces éditions est précédée d'une minutieuse étude du texte et des recensions. La plus importante est celle où l'Auteur discute les opinions de A. Souter qui avait mis plus de vingt ans à mettre au point son édition du commentaire de Pélage sur les épîtres de saint Paul (Cambridge 1922-1926). Si l'on compare les mss., les citations, le libellé du texte paulinien dans le commentaire, les réminiscences de Pélage, la partie de son commentaire qui a été inséré dans l'*Ambrosiaster* (entre I Cor. xv, 44 et II Cor. I, 5), enfin l'épître à Démétriede, on arrive à identifier le texte latin commenté par Pélage à celui de la Vulgate, encore qu'il ne soit pas parfaitement pur et qu'il s'y soit glissé des leçons de la Vieille latine, comme c'est le cas dans la plupart des mss. de la Vulgate (pp. 43 sv.).

Tandis que le ms. B. de Pélage (Balliol College 157) est apparenté aux mss. italiens de la Vulgate, le Codex d'Armagh (Dublin, D), écrit en grande partie au début du IXe siècle, est un texte irlandais, mais peut-être apporté de Gaule par saint Patrice, disciple de Germain d'Auxerre. Il ne peut absolument pas être utilisé pour éclaircir les cas douteux du texte de Pélage. Par contre, il se rapprocherait plutôt de Sedulius Scott qui a souvent les

mêmes caractéristiques et qu'il épaula. Sédulius est un témoin original du texte irlandais. H. J. Frede dresse ici un très précieux inventaire et des mss. existants (pp. 95 sv.) et des éditions (pp. 104 sv.) ; on retiendra les critiques qu'il fait sur ce point de l'édition de la *Vetus Latina* de B. Fischer. – Le volume se termine par une « liste d'orthographe » qui rendra de grands services aux médiévistes, et celle des textes scripturaires cités (pp. 156 sv.).

C. SPICQ OP

Vanhoye, Albert, SJ : La Structure littéraire de l'Épître aux Hébreux. (Studia Neotestamentica, Studia, 1.) – Desclée de Brouwer, Paris-Bruges 1963. 285 p.

Chaque trimestre, les Revues spécialisées fournissent une liste impressionnante d'ouvrages et d'articles qui « viennent de paraître », et consacrés à chaque Livre saint ; qu'il s'agisse d'études d'ensemble ou d'exégèses de quelque verset, la proportion de travaux de valeur est infime. C'est dire la joie que procurent les recherches de A. V. pour découvrir les procédés de structuration de l'épître aux Hébreux ; sans être absolument nouvelles – elles prolongent celles de F. Thien et de L. Vaganay –, elles sont entreprises sur de nouveaux frais, conduites avec maîtrise et aboutissent à des résultats tels qu'on peut affirmer : elles ouvrent une voie nouvelle à l'exégèse de l'Épître.

Maints indices d'ordre littéraire permettent de déterminer la marche de la pensée et les divisions de l'Épître ; ce sont l'annonce du sujet, le mot-crochet, le genre (exposé ou parénèse), les termes caractéristiques, les inclusions. Une fois dépistés, ils permettent de découvrir une structure de symétrie concentrique (a, b, b', a') mettant en relief le thème principal vers lequel tout converge (VIII, 1-IX, 28), et de distribuer le plan de la façon suivante : Introduction (I, 1-4) ; première partie (I, 5-II, 18) ; deuxième partie (III, 1-IV, 14 et IV, 15-V, 10) ; troisième partie (V, 11-VI, 20 ; VII, 1-28 ; VIII, 1-IX, 28 ; X, 1-18 ; X, 19-39) ; quatrième partie (XI, 1-40 ; XII, 1-13) ; cinquième partie (XII, 14-XIII, 18) ; conclusion (XIII, 20-21) ; une finale épistolaire (XIII, 23-25) et deux billets d'envoi (v. 19, 22) qui sont à distinguer du « discours d'exhortation ». On aboutit ainsi à un ensemble parfaitement harmonieux, l'art de la présentation littéraire étant, chez l'auteur de l'Épître, au service d'une pensée fermement structurée elle aussi. L'ensemble des analyses de A. V. est convaincant et nous lui donnons notre adhésion.

Dans le détail, on pourra apprécier différemment le donné. Nous ne voyons pas bien en quoi consistent les symétries parallèles de II, 2 ($ab, a' b'$) et de II 3 a, b (p. 75) ; le rapprochement de III, 1 ; XII, 2 est artificiel (p. 87). L'« exhortation finale » (X, 19-39) qui serait la conclusion de la troisième partie, pourrait être aussi bien considérée comme l'introduction au thème de la foi-persévérance (XI, 1 sv.) ; notre Auteur reconnaît d'ailleurs que X, 22-25 résume tout le reste de l'Épître (p. 258, n. 1). Il est impossible de décider si XI est un « exposé » ou une parénèse. Selon les critères de A. V., il faut considérer XII, 14-XIII, 18 comme *une* cinquième partie : « Le fruit pacifique de justice » (p. 205-215) ; mais dès qu'on lit ces pages relatives à la mise en garde eschatologique, l'histoire d'Esau, l'évocation du Sinaï, les attitudes chrétiennes, les vraies et fausses conceptions religieuses... on refuse de les traiter comme une

unité littéraire. Là est la seule déficience de cette excellente étude, dont les premières pages ont trop décrié les plans conceptuels. Le commentateur, suivant mot à mot le développement de la pensée, découvre la logique interne qui commande celui-ci, et – loin de s'opposer – les indices littéraires et les analyses du contenu réel de l'exposé doivent se compléter. C'est pourquoi faisant largement fond sur les acquisitions de L. Vaganay, nous avons pris nous-même assez de liberté avec elles, au nom même de l'exégèse proprement dite.

Répétons que la critique de tel ou tel point particulier n'atteint pas la substance de cet ouvrage qui intéresse au premier chef l'intelligence de l'Épître, ainsi que le prouve l'ultime chapitre « de la structure littéraire à l'armature conceptuelle » (p. 237). On y voit apparaître en un grand relief les trois éléments de la christologie de Hébr.: sacrifice, eschatologique, ecclésial ; chacun d'eux étant envisagé selon les deux phases de l'histoire du salut : âge présent et âge à venir, et en fonction de trois genres de rapport : ressemblance, différence, supériorité.

Au fond, l'art du chiasme et des parallèles – croisés et surtout concentriques – rappelle beaucoup celui que le P. E. Allo avait discerné dans l'*Apocalypse* et le *Discours après la Cène*. A. V. évoque le procédé de récurrence utilisé par les Anciens (p. 37, N° 1) ; on pourrait aussi trouver des lumières dans M. Delaunois, *Le plan rhétorique dans l'Eloquence grecque*, Bruxelles, 1959 ; voire même à Qumrân, puisque *Le plan de la Règle de la Communauté* serait à distribuer en cinq parties, selon P. Guilbert (dans *Revue de Qumrân*, v, 1959, 323-344). Une fois que l'on est établi sur un centre de vérité, tout prend une meilleure lumière... et l'on est dans l'abondance. On ne pourra plus commenter Hébr. sans se référer aux résultats obtenus par V. A. Signalons enfin que celui-ci nous donne une traduction intégrale de l'Épître qui nous a enchanté : absolument littérale, décalque du texte grec – en malmenant au besoin la langue française –, elle est un modèle de fidélité à un texte inspiré, tout en donnant une intelligibilité remarquable de la pensée (cf. VI, 9 ; XI, 1 ; XII, 9, 28, etc.).

C. SPICQ OP

Cody, Aelred, OSB: Heavenly Sanctuary and Liturgy in the Epistle to the Hebrews. The Achievement of Salvation in the Epistle's Perspectives. – Grail Publications St. Meinrad Archabbey, St. Meinrad, Indiana 1960. XIII-227 p.

L'œuvre essentielle qui s'impose à quiconque veut élaborer la théologie de l'action salvifique du Christ, telle qu'elle est exposée dans l'Épître aux Hébreux, est de déterminer la valeur des symboles typologiques et de la terminologie liturgique qui sont les moyens de présentation et d'expression de cette théologie. Tâche difficile, mais excellemment réalisée par C. A. – quelles que soient les réserves que l'on puisse faire sur telle ou telle exégèse de détail (la comparaison trop superficielle de la liturgie céleste dans *Apoc.* et *Hébr.*, par exemple, pp. 71 sv.) –, et qui suppose autant d'acribie dans la lecture des textes que d'information sur les grands courants théologiques et exégétiques, palestiniens et alexandrins.

Une première partie essaie de déterminer l'arrière-plan thématique du sanctuaire et de la liturgie céleste. Sous l'influence des conceptions orientales, l'A.T. envisage le temple comme le lieu de rencontre de Dieu et de son peuple, et d'après Sag. ix, 8 (qui n'est pas seulement « hellénistique », mais alexandrin) comme une copie imparfaite d'un modèle céleste parfait. Philon développe ce thème en fonction du dualisme platonicien. Hébr. l'exploite typologiquement selon la division des deux tentes : saint et saint des saints (ix, 1-7) ; d'une part le saint représente l'ancienne économie, terrestre, du salut (xv. 6-10) et le saint des saints figure le nouvel ordre salutaire, céleste (xv. 11-28) ; d'autre part, le premier sanctuaire est l'humanité du Christ unie à la divinité, le point d'union entre le terrestre et le céleste, donc un temple ; le second sanctuaire, où s'accomplit la rédemption éternelle (xv. 11) est la demeure de Dieu dans la gloire, où l'humanité rejoint Dieu. Dans le N.T., seuls Hébr. et Apoc. évoquent une liturgie dans ce temple céleste ; mais alors que l'A.T. et les apocryphes ne mentionnaient que les anges intercesseurs et une fonction de louange et d'action de grâces, Hébr. introduit le Christ comme ministre officiant et une liturgie d'expiation analogue à celle des Kippurim.

La seconde partie, qui comporte nombre d'élaborations très neuves, précise la signification de ces symbolismes et de ces catégories cosmologiques, axiologiques (perfection - imperfection) et eschatologiques. Une fois déterminé le sens de céleste (= divin et parfait) et comment le Christ possède un sacerdoce céleste, encore qu'il fût lié à sa nature humaine, un très précieux chapitre analyse les valeurs respectives des αἰῶνες et des μέλλοντα en fonction des notions alexandrines et des données de Hébr. Si notre Epître hérite de la conception hébraïque linéaire du temps, elle la combine avec le dualisme grecque eschatologique : l'éternité est à la fois dans le temps et dans l'avenir, présente au terrestre et futur comme céleste. Reste à déterminer la nature des deux Sanctuaires (le corps du Fils incarné est une tente, en tant qu'il donne accès à Dieu, parce qu'il est instrument de la puissance divine du salut) et les principaux éléments de la liturgie du Christ : immolation de la victime, entrée dans le saint des saints, purification du sanctuaire céleste (peut-être en référence à la première cérémonie de la *Hanukkah*, plus sûrement allusion aux relations entre les péchés du peuple et le sanctuaire que Dieu déserte), la présence en face de Dieu, l'intercession.

Ce chapitre de théologie, souvent traité par les commentateurs, est ici exposé avec autant d'ampleur que de précision, il est en partie renouvelé, et on ne pourra plus l'aborder sans se référer à notre auteur. C. SPICQ OP

Cullmann, Oscar: Petrus, Jünger - Apostel - Märtyrer. Das historische und das theologische Petrusproblem. 2. umgearb. und ergänzte Auflage. - Zwingli-Verlag, Zürich 1960. 287 S.

Der bekannte Exeget und Historiker verfolgt mit der zweiten Auflage seines Petrus-Buches den Zweck, nebst der wissenschaftlichen Darlegung eine feste Grundlage für ökumenische Gespräche zu bilden. Ohne jeden Zweifel liegt dem Buch eine breite bis in die neueste Zeit nachgetragene Literatur zugrunde. Es hätte aber, was das Felsenwort betrifft, die um-

fassende Arbeit von Pfarrer Johann Ringger in Roesle-Cullmann erwähnt werden dürfen.

Wenn der Verfasser die Objektivität auch mit aller Ehrlichkeit sucht, kommen wir nicht am Eindruck vorbei, daß die Auslegung der Dokumente mit allen Zweifeln und Einwänden von der These her beeinflußt ist, daß Petrus einen persönlichen Vorrang erhalten, nach der Betreuung der Kirche von Jerusalem in Unterordnung unter Jakobus der Judenmission vorgestanden und in Rom keinen Anlaß für eine Sukzession eines Primates gegeben habe.

So gibt das Buch wirklich Anlaß zum Gespräch, besonders für jene, die wieder von vorne anfangen wollen.

B. STEIERT OSB

Prigent, Pierre: Les Testimonia dans le Christianisme primitif. L'Épître de Barnabé I-XVI et ses Sources. (Études Bibliques.) – J. Gabalda, Paris 1961. 240 p.

Cette étude est et restera une des meilleures contributions à l'étude des *Testimonia* ou florilèges bibliques qui ont servi de textes de base à la prédication, à la théologie et à l'apologétique de l'Eglise naissante. De K. A. Credner, E. Hatch, jusqu'à J. Rendel Harris et M. Simon, la majorité des critiques admettait l'existence de ces recueils de citations scripturaires relatifs à la christologie, la critique de la loi, le rejet d'Israël, la vocation des païens, etc. Cependant C. H. Dodd et K. Stendahl, très attentifs à l'exégèse des textes vétero-testamentaires par les écrivains du N. T., se sont montrés sceptiques sur l'utilisation de ces collections anonymes, encore que des compositions qumraniennes comme *IV Q. Florilège* et *IV Q. Testimonia* ne permettent point de douter de leur existence. Pour discerner l'utilisation des *Testimonia*, on observe 1°) la présence de citations composées, 2°) les fausses attributions (un texte de *Jér.* attribué à *Is.*), 3°) les variantes textuelles, 4°) une série identique de citations attestées par plusieurs auteurs, 5°) l'utilisation de cette série dans un but qui n'est point celui qui a présidé au groupement des textes.

Avec un soin extrême, une prudence sans cesse en éveil et toute l'acribie requise, P. P. parvient à distinguer dans l'Épître de Barnabé (rapprochée surtout de Clément d'Alexandrie, Irénée, l'Évangile de Thomas et celui de Pierre...) trois types de documents : a) Des *testimonia* polémiques et antisacrificiels, s'originant aux prophètes, et qui ont pu inspirer semblablement les Réchabites, les Esséniens et saint Etienne ; b) Des *testimonia* messianiques, s'appuyant originairement sur le Ps. xxii et Is. liii, utilisés comme prédication prophétique de la Passion, mais qui se sont peu à peu amplifiés pour devenir une annonce prophétique de l'Évangile et englobant la naissance miraculeuse, les guérisons, la passion, la résurrection et le jugement ; c) des *Midraschîm* chrétiens, ou paraphrases de passages scripturaires, utilisés notamment dans la catéchèse ou la liturgie, tels : le Paradis et la terre promise (typologie baptismale), le bouc émissaire et la génisse rousse (typologie de la cène et de la Passion).

Notre auteur s'efforce de retrouver ce qu'étaient ces documents, leurs tendances, leurs caractères, leur destination et leur origine. Il est clair

qu'un nouveau chapitre devra être ajouté, celui de l'exégèse des *pescher*, et il y aura beaucoup à retenir de B. Lindars (New Testament Apologetic. The Doctrinal Significance of the Old Testament Quotations, Londres 1961) paru trop tard pour être utilisé par P. P. De telles recherches sont extrêmement éclairantes, non seulement sur le milieu intellectuel et religieux du N. T., mais sur le processus d'élaboration théologique de la Foi primitive. Avec plus de sécurité que les hypothèses actuelles de la *Formgeschichte*, elles nous font saisir la façon de penser des écrivains inspirés. C. SPICQ OP

Religionsgeschichte

Bergounioux F.-M., OFM - Joseph, Goetz, SJ: Les Religions des Préhistoriques et des Primitifs. (Je sais - Je crois, no. 140.) - Librairie Arthème Fayard, Paris 1958. 123 p.

Die religionsgeschichtliche Sektion der vorliegenden Reihe wird mit diesem Bändchen über die Religionen der prähistorischen und primitiven Menschen eröffnet. Wie Goetz mit leichter Ironie bemerkt, beginnt heute so ziemlich jede Publikation über die Primitiven mit einem Protest gegen diese ungeeignete Bezeichnung, aber trotzdem ist man genötigt, sie zu gebrauchen (S. 47). In der Einleitung des Herausgebers wird die Zusammenfassung beider Gruppen durch die ihnen gemeinsame, nicht prälogische, aber « sublogische » Mentalität begründet (S. 7 f.) - eine Formulierung, in der sich noch die Nachwirkung bestimmter verallgemeinernder Theorien findet, obwohl diese prinzipiell abgelehnt werden.

Es war keine leichte Aufgabe, in einem Bändchen von kaum mehr als 120 Seiten diese beiden Gebiete zu behandeln; dazu mußte Bergounioux in seinem Abschnitt « La Religion des Préhistoriques » (S. 9-42), aus Rücksicht auf den Durchschnittsleser, auch eine wenigstens skizzenhafte Gesamtdarstellung über die prähistorischen Menschen (vom Sinanthropus bis zum Neolithikum) geben, weil nur in diesem Zusammenhang die religiösen Phänomene verständlich werden. Grundsätzlich versucht er dann, diese aus den Funden selbst zu erschließen, ohne offenbleibende Fragen durch Rückgriff auf die Ethnologie zu beantworten, kommt aber schließlich doch nicht daran vorbei. Hauptquellen für die Erkenntnis religiöser Haltung sind die Bestattungen und die damit verbundenen, im Laufe der Zeit immer komplizierter werdenden Riten, als Ausdruck des Glaubens an ein Fortleben nach dem Tode (S. 18-22, 29-33, 36-40), und die darstellende Kunst (S. 25-29, 35 f.). Der Opfercharakter der vielgenannten Depots von Höhlenbärenschädeln ist nach B. sicher, aber man weiß nicht, welchem Wesen diese Opfer galten (S. 22). Schädelkult und Kannibalismus (S. 14. 17 f. 21. 29 f. 41) sind sicher auch für das Paläolithikum nicht ausgeschlossen, wie früher vielfach behauptet wurde (vgl. dazu jetzt die Ausführungen von C. A. Schmitz, zusammengefaßt: *Anthropos* 57 [1962] S. 207), werden aber hier doch wohl in ihrer Bedeutung überschätzt. Was man in der Zusammenfassung « L'homme, cet animal religieux » (S. 40-43) unter dem Stichwort « Méditation dans la

caverne de Chou-Kou-Tien » (S. 41) lesen kann, ist nicht recht überzeugend. Wenn der Autor in diesem Zusammenhang, mit Bezug auf P. Wilhelm Schmidt, schreibt : « ... voir dans ces crânes le commencement d'une preuve de la révélation primitive paraît aussi impossible que d'en établir la continuité au cours des centaines de millénaires que couvre la préhistoire » (S. 41 f.), so ist das etwas mißverständlich. Zu den Funden von Chou-Kou-Tien hat sich P. W. Schmidt nur in dem Sinne geäußert, daß die Aufbewahrung von menschlichen Schädeln und Unterkiefern, auf Grund bestimmter Gewohnheiten der rezenten Andamaner und der Kurnai in Südost-Australien, auch ohne die Annahme von Kopfjagd und Kannibalismus erklärt werden könne (siehe *Anthropos* 27 [1932] S. 9 f. ; *Ursprung der Gottesidee* VI [Münster i. W. 1935] S. 226-228), und dies steht mit seiner Argumentation für Urmonotheismus und Uroffenbarung nur indirekt in Zusammenhang. (Vgl. auch Charles Journet in *Nova et Vetera* 35 [1960] S. 124 f.) Am Schluß der ganzen Ausführungen bleibt man etwas unbefriedigt – was freilich weitgehend auch durch den fragmentarischen Charakter des Fundmaterials bedingt ist. – Einige kleine Versehen seien noch angemerkt. Das Neandertal befindet sich nicht in der Nähe des Neckars (S. 18), sondern in der Gegend von Düsseldorf. Mehrere Namen sind falsch geschrieben : Furhwangel (S. 18) statt Fuhlrott, Bégouln (S. 19) statt Bégouen, Levy-Brülh (S. 42) statt Lévy-Bruhl. Die Bibliographie (S. 44) enthält neben französischen auch englische und italienische Arbeiten ; die zusammenfassenden Darstellungen über prähistorische Religion von P. Joh. Maringer sind nicht erwähnt.

Wenn im 1. Teil die Spärlichkeit des Materials die Hauptschwierigkeit bildete, so hatte Goetz in seinem Abschnitt « *Les Religions des Primitifs* » (S. 45-122) das Problem einer Überfülle an Stoff zu meistern. Die von ihm gewählte Lösung bestand darin, eine mehr typologische als geographische oder chronologische Gliederung zu bieten. Alle simplifizierenden Konstruktionen – was auch immer sie als Ausgangspunkt der Religionsentwicklung annehmen – werden abgelehnt (S. 54. 59. 62 f. 73. 79. 86 f. 111 f.). In einer kurzen methodischen Einleitung (S. 47-52) wird vor allem der Zusammenhang der einzelnen primitiven Religionen (der Plural im Titel, gegenüber dem Singular bei Bergounioux, ist beachtenswert !) mit der jeweiligen Gesamtkultur betont. « Pour rendre intelligibles les références nécessaires aux divers milieux culturels qui existent chez les Primitifs, il faut ici résumer le schéma de ce pluralisme culturel qui est à la base de toute recherche ethnologique sérieuse. On n'affirmera ni ne rejettera la possibilité de parentés historiques entre ces types : on partira de cette donnée certaine que ces types existent, qu'un certain nombre de genres de vie ont en fait une organisation interne semblable ... On distinguera essentiellement : les Cueilleurs-chasseurs, les Chasseurs spécialisés, les Agriculteurs, les Pasteurs, et certaines subdivisions qui s'imposent, surtout pour les Chasseurs et les Agriculteurs » (S. 48 f. ; vgl. auch 52). Nachdem diese « Typen » kurz dargestellt sind, wird die Gottesidee in ihren verschiedenen Formen behandelt : Le Théisme des Primitifs (S. 52-63) – der lebendige, wirkende, im Kult bedeutsame Hochgott ; Déisme – le Dieu lointain (S. 63-69) ; in diesem Zusammenhang findet sich u. a. eine treffende Kritik der Auffassung von R. Pettazzoni

(S. 64 f.) ; Signification de l'idée de Dieu (S. 69-75) – hier wird zum Abschluß gegenüber G. van der Leeuw (der nur einen Deismus, keinen Theismus bei den Primitiven anerkennt) klare Stellung bezogen, aber auch an P. W. Schmidts Argumentation für die Uroffenbarung Kritik geübt (S. 73-75). – Wenn sich also in diesem Kapitel eine bemerkenswerte Selbständigkeit des Urteils zeigt, so finden wir bei genauerem Zusehen, trotz der oben gemachten Einschränkungen, doch wieder ein weitgehendes Festhalten am klassischen Kulturkreisschema, und daraus ergeben sich immer wieder Verallgemeinerungen, die sich nicht aufrecht erhalten lassen. Wenn im Kapitel über die Gottesidee die Beispiele vor allem aus der Urkultur und der Hirtenkultur von P. W. Schmidt genommen waren, so zeigt der folgende Abschnitt (*Le maître des animaux. Totémisme et magie de chasse*, S. 75-79) deutlich die Abhängigkeit von der Konstruktion des totemistischen Kulturkreises, mit weitgehenden Verallgemeinerungen, an denen jetzt (nach den Arbeiten von A. Friedrich, H. Baumann, J. Haekel u. a.) manche Abstriche zu machen wären. Desgleichen erkennt man im darauffolgenden Kapitel (*Animisme, fétichisme, masques et leur magie*, S. 79-88) als Hintergrund das Schema des mutterrechtlich-agrarischen Kulturkreises. Wie viel auch hier einer gründlichen Überprüfung bedarf, kann etwa ein Vergleich mit dem (allerdings etwas einseitig negativen) Artikel von H. Baumann zeigen: P. Wilhelm Schmidt und das Mutterrecht (*Anthropos* 53 [1958] S. 212-228). So dürfte man z. B. die Geheimbünde nicht mehr einzig aus frauenfeindlichen Reaktionen der Männer in einer mutterrechtlichen Gesellschaft ableiten (S. 85. 88 f.). Auch die Erfindung des Pflanzenbaues durch die Frau (S. 50 f. 88-90) kann nicht mehr mit solcher Zuversicht behauptet werden. – Weitgehend unabhängig von solchen Konstruktionen sind dagegen die abschließenden Kapitel (*Cosmobiologie et mystère*, S. 88-94 ; *Mythes et symboles*, S. 94-104 ; *Rites et culte*, S. 104-111 ; *Magie, morale et religion*, S. 111-119). Hier wird zu M. Eliade, Ad. E. Jensen, G. van der Leeuw, C. G. Jung u. a., vielfach kritisch Stellung genommen. Als besonders anregend seien hervorgehoben: die Spezifizierung des Begriffes Animismus und seiner besonderen (aber nicht exklusiven) Beziehung zur Selbsthaftigkeit (S. 79-87); die Unterscheidung von Mysterium, Kult und Magie (S. 92-94, vgl. auch 77 f. 86. 104-111 *passim*) und speziell von Mysterium und Opfer (S. 109-111 – gegen Ad. E. Jensen, der allerdings hier nicht ausdrücklich genannt wird); die Ausführungen über den Sinn der Mythen (S. 94-101 ; vgl. dazu S. 69-72 über die religiös-pädagogische, nicht rein philosophisch-erklärende Bedeutung der Schöpfungsmythen in Jäger-Sammler-Kulturen); die Formulierungen über die « primitive Mentalität » (S. 112-114 ; vgl. auch 102-104); und schließlich der Versuch einer theologischen Deutung der verschiedenen Tendenzen, die in diesen Phänomenen ihren Ausdruck finden (S. 116-119). Während manche der ersten Kapitel, wie oben gezeigt, einen gewissen zwiespältigen Eindruck hinterlassen, bilden die letzten den wertvollsten Teil des Büchleins; und wenn auch hier manches diskutabel ist oder noch vertieft werden könnte (vgl. Ch. Journet in *Nova et Vetera* 35 [1960] S. 127-134, bes. 131-134), werden doch verschiedene wichtige Begriffe geklärt und der Geltungsbereich mancher Theorien kritisch eingegrenzt. Eine wirkliche Gesamtschau der

Religionsentwicklung ist mit all dem nicht gegeben ; aber man muß sich bewußt bleiben, daß eine solche (zumal in einer so gedrängten Form) nur um den Preis unzulässiger Vereinfachungen oder Verallgemeinerungen möglich wäre.

J. HENNINGER SVD

The Upaniṣads. Translated by F. Max MÜLLER, in two parts. (The Sacred Books of the East, translated by various Oriental scholars and edited by F. Max Müller, Vol. I and XV.) – Dover Publications, New York 1962. CIII-320, LIII-350 p.

Zwischen 1875 und 1900 erschien in Oxford die 51 Bände umfassende Sammlung The Sacred Books of the East ; ein amerikanischer Verlag kündigt nun an, daß er die meisten dieser Bände neu herausbringen wird. Die von F. Max Müller selbst stammende, zuerst 1879-1884 publizierte Übersetzung der Upanischaden liegt hier bereits vor. Titelblatt und Umschlag geben die Sanskrit-Wörter in moderner Transkription, während der Text eine unveränderte Reproduktion der Originalausgabe ist.

Die Upanischaden, philosophische Traktate, die im 7. bis 5. Jahrh. v. Chr. entstanden, sind nicht nur eines der wertvollsten Dokumente indischer Philosophie, sondern erlangten auch eine große Bedeutung für das europäische Denken, seitdem sie gegen Ende des 18. Jahrh. im Westen bekannt wurden ; besonders Schelling und Schopenhauer empfingen aus ihnen wichtige Anregungen. Es ist daher zu begrüßen, daß dieses Quellenwerk in der klassischen Übersetzung von F. Max Müller in einer billigen und zugleich gefälligen Ausgabe neu zugänglich gemacht wird. Seit 1884 ist freilich die Literatur über die Upanischaden bedeutend angewachsen. Für eine kurze Darstellung ihrer Grundlehren und für die neuere Bibliographie kann man etwa vergleichen : Constantin Regamey, Die Religionen Indiens, in : Franz König, Christus und die Religionen der Erde (Wien 1951), III. Band, S. 73-227, besonders S. 120-139.

J. HENNINGER SVD

Die Welt des Islam und die Gegenwart, herausgegeben von Rudi PARET. – W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961. 206 S. mit Karten und Schaubildern im Text.

Im Wintersemester 1960/61 wurden an der Universität Tübingen in einer sogenannten Ringvorlesung durch 12 Spezialisten (teils Professoren der Universität, teils Auswärtige) Vorträge über « Probleme der Länder des Islam » gehalten, die nun im Druck vorliegen. Die Einzelthemata erstrecken sich von Politik, Wirtschaft, Hygiene und ärztlicher Betreuung bis zu Fragen des geistigen und religiösen Lebens. Wie der Herausgeber selbst bemerkt, ist diese Sammlung von Vorträgen « in mancher Hinsicht unausgeglichen und lückenhaft. Dafür hat sie den Vorteil, die einzelnen Fachvertreter in der ihnen eigenen Art zu Wort kommen zu lassen. Die Unmittelbarkeit und der individuelle Charakter der Berichterstattung kommt auch wieder dem Ganzen und somit der Sache zugute » (S. 6).

Über das Thema « Christentum und Islam », das für die Leser dieser Zeitschrift von besonderem Interesse ist, hatte P. J.-M. Abd-El-Jalil OFM,

Professor am Institut Catholique, gesprochen, konnte aber (aus gesundheitlichen Gründen) sein Manuskript nicht rechtzeitig dem Verlag zur Verfügung stellen (S. 6). Dafür hat der Herausgeber einen Beitrag über dieses Thema hinzugefügt (S. 193-206); dieser gibt eine gute Übersicht über das Verhältnis der beiden « Schwesterreligionen » in Vergangenheit und Gegenwart, kann aber mit seinen abschließenden grundsätzlichen Bemerkungen (S. 201-205) nicht voll befriedigen. Zwar schreibt Paret : « Wer sich wissenschaftlich mit dem Islam beschäftigt, muß, man möchte sagen, eine theologische Ader haben, ein Organ für transzendente Bindungen und Werte » (S. 205), bleibt aber doch im wesentlichen bei einer religionswissenschaftlichen Betrachtungsweise stehen, ohne zu einer eigentlich theologischen Betrachtung durchzustößen. So möchte man sich noch eine größere Präzisierung und Vertiefung dieser Ausführungen wünschen.

Von den sonstigen Beiträgen sind aufschlußreich für das islamische Geistesleben : Rudi Paret, Islam und Nationalismus im Vorderen Orient (S. 9-21), G. E. von Grunebaum, Kulturwandel in arabischer Sicht (S. 179. 192) und vor allem die gründliche und scharfsinnige Analyse von Jörg Kraemer, Islamische und abendländische Kultur : Unterschiede und Wechselwirkungen (S. 64-83), wo mit manchen einseitigen und romantisch übersteigerten Vorstellungen von der Überlegenheit des Orients im Mittelalter aufgeräumt wird (solche finden sich z. B. noch bei Sigrid Hunke, Allahs Sonne über dem Abendland [Stuttgart 1960]; siehe S. 82 Anm. 3). Wichtig für die äußeren Voraussetzungen des geistigen, religiösen und ethischen Lebens im Islam sind schließlich auch der reichdokumentierte (im Druck erweiterte) Beitrag von Hermann von Wissmann : Bauer, Nomade und Stadt im islamischen Orient (S. 22-63) und der, freilich eher skizzenhafte, Vortrag von Walter Laqueur : Soziale Wandlungen im Nahen Orient (S. 110-121).

J. HENNINGER SVD

Zakarias, Hanna : L'islam, entreprise juive. De Moïse à Mohammed. Tome III : Edification de l'islam arabe, 5. Les matériaux. Définitions, 6. L'islam arabe en formation. Les arcs-boutants : Infidèles, Juifs, Chrétiens. — Editions du Scorpion, Paris 1963. 350 p.

On sait que le grand historien médiévisste que fut le Père *Gabriel Théry* avait consacré les dernières années de sa vie à étudier la genèse de l'islam arabe. Avant sa mort (le 27 janvier 1959), il avait pu publier deux volumes *De Moïse à Mohammed*, renouvelant les « thèses » admises jusqu'à ce jour (cf. notre recension dans cette Revue, VIII, 1961, p. 194 sv.). L'un de ses disciples, l'abbé J. Bertuel, a mis au point les manuscrits laissés inachevés par Hanna Zakarias (pseudonyme du Père G. T.), et il édite ce volume III, consacré à la conversion des Arabes à la religion d'Israël, c'est-à-dire le tournant décisif dans l'évolution de l'islam.

Rappelons les découvertes de notre Auteur : Un rabbin de la Mecque a entrepris de convertir les Arabes au judaïsme et, dans ce but, leur fait part des révélations de Iahvé contenues dans la Torah. De l'un de ses premiers convertis, Mohammed, il fait un prophète et un Apôtre, ayant mission de répéter les enseignements contenus dans le *Corab* — actuellement perdu,

nous n'avons plus que les *Actes de l'Islam* – qui n'est pas autre chose que l'adaptation en arabe, faite par le rabbin, du *Coran* hébreu hérité de Moïse.

Mohammed, persécuté à La Mecque par les polythéistes qui se dressent contre les Arabes judaïsés, et aussi par les Chrétiens réagissant contre la nouvelle propagande, va s'établir à Yatrib où il établit une communauté d'Arabes musulmanisés. Mais beaucoup s'insurgent contre l'influence juive et ne garderont du fondateur que deux formules : Dieu est un, Mohammed est son apôtre. Une analyse précise des termes capitaux permet d'identifier les « Détenteurs de l'Écriture, Ceux qui pratiquent le Judaïsme, Les croyants qui obéissent à Iahvé et à l'apôtre » ; ce ne sont pas des juifs médinois, mais des Arabes qui ont abandonné les idoles et ont adhéré à la prédication nouvelle. Ceux qui demeurent dans l'idolâtrie sont qualifiés d'*infidèles* ; les chrétiens refusant de se convertir sont des *renégats* ; mais ceux qui donnent leur foi au pur mosaïsme sont des *repentants*.

Une analyse très évocatrice et vivante des divers groupes médinois, permet de caractériser les musulmans chancelants, soit « les Hypocrites », intéressés, opportunistes et pervers ; soit les Bédouins attentistes et couards, insensibles à la doctrine religieuse. Les théologiens apprécieront surtout le jugement porté par la première génération des Arabes musulmanisés sur Jésus, sa Mère, Jean-Baptiste et les chrétiens, ceux « qui ont dit : le Messie est fils de Iahvé. Que Iahvé les tue » (Sour. ix, 30). Déjà apparaît en ce début du VIIe siècle le but de guerre : la reconquête de La Mecque et surtout de la Ka'ba, qui aurait été fondée par Abraham et Ismaël...

On retrouve dans cet ouvrage les mêmes qualités que dans les précédents : un sens historique très fin allié à un souci de précision philologique ne laissant place à aucune équivoque. La figure de Mohammed n'en sort pas grandie. On regrettera que le style reste celui de la conversation et trop souvent de l'ironie ; mais il demeure celui de la charité ; car la fin de non-recevoir opposée aux critiques que le P. Jomier, missionnaire au Caire, avait cru devoir publier dans la Revue parisienne « Etudes », est formulée avec autant de respect et de bon ton que de solidité (p. 164).

C. SPICQ OP

Psychologie

Schoeps, Hans-Joachim : Was ist der Mensch? Philosophische Anthropologie als Geistesgeschichte der neuesten Zeit. – Musterschmidt-Verlag, Göttingen 1960. 352 S.

« Was ist der Mensch – auf diese Urfrage ist zu allen Zeiten geantwortet worden, und diese Antworten bestimmen unser Schicksal » (S. 15). Schoeps geht den Fragen und Antworten, die darauf gegeben wurden, in dem vorliegenden Buche nach, indem er im 1. Teil die geistesgeschichtliche Bedeutung von Philosophen unserer Zeitenwende, wie Karl Marx, Kierkegaard, J. Burckhardt, Nietzsche und Kafka in ihrer anthropologischen Problemstellung untersucht. Im 2. Teil werden die Versuche philosophischer Besinnung auf das Wesen des Menschen im 20. Jahrhundert von Dilthey über

Heidegger, Hartmann, Scheler bis zu Gehlen, Bollnow u. a. dargestellt. Welchen Beitrag die psychologisch-medizinische Anthropologie durch die Erforschung der seelischen Abweichungen zur Erkenntnis vom « normalen » und gesunden Menschen liefern kann, wird im 3. Teil untersucht. Im 4. Teil fragt der V. schließlich nach der Ansprechbarkeit des modernen Menschen durch die biblische Verkündigung. Das Buch wendet sich « weniger an Fachgelehrte, als vielmehr an ein weiteres Bildungspublikum, welches über sachgerechte Information hinaus die geistigen Sinn- und Bedeutungszusammenhänge in unserer Gegenwart zu erkennen wünscht » (S. 10). Es kann Anstoß geben zu eigenem Weiterstudium, wobei besonders der umfangreiche bibliographische Anhang (339-352) behilflich sein wird.

Schoeps schreibt keine Philosophiegeschichte, die die Lehre der einzelnen Philosophen als Hauptgegenstand hätte, sondern er fragt nach ihrer Bedeutung für die Geistesgeschichte (s. S. 170 ; 180). Diese Methode ist durchaus berechtigt, wird aber problematisch, wenn sie bei der Frage nach dem philosophischen Gehalt eines Werkes zu Urteilen, wie folgenden, führt : « Das Sein Heideggers ist letztlich Stimmung ... Mir scheint darum, daß sich gegen Heidegger der Vorwurf erheben läßt, er biete gar keine wirkliche Philosophie, sondern viel eher eine ontologisch drapierte Psychologie » (S. 182). Befremden muß auch, besonders im Munde eines doch offensichtlich christlich orientierten Verfassers, die Beurteilung der Homosexualität : « Moralische Abwertungen sind in diesem Zusammenhang völlig sinnlos. » Eine wertfreie Betrachtung der Homosexualität (s. S. 274) mag in einer medizinischen oder psychologischen Abhandlung angebracht sein, ist aber in einer philosophischen Anthropologie mehr als fraglich. – Machte schon der 3. Teil eine wesentlich neue Blickrichtung notwendig, so weitet m. E. der 4. Teil den Rahmen des Themas allzusehr aus und wäre deshalb vielleicht besser getrennt als Monographie erschienen.

Bei aller Kritik, die hier angemeldet werden kann, ist das Buch jedoch, besonders für die Leserschaft, für die es bestimmt ist, ein wertvoller Beitrag zur Auseinandersetzung mit den geistigen Strömungen unserer Zeit.

M. BIRNER OP

Juritsch, Martin, SAC: Sinn und Geist. Ein Beitrag zur Deutung der Sinne in der Einheit des Menschen. (Studia Friburgensia, NF 28.) – Universitätsverlag Freiburg/Schweiz 1961. xx-323 S.

Das Verständnis des Menschen als Leib-Geistwesen ist, wie die Philosophiegeschichte zeigt, immer der Gefahr zweier Fehldeutungen ausgesetzt : Entweder man begreift den Menschen primär als Trieb- oder Sinnenwesen ohne genügende Rücksicht auf seine metaphysisch-geistige Grundstruktur, oder man sieht ihn ausschließlich als Geistwesen und verliert dabei den Blick für die « Verleiblichung » seiner raum-zeitlichen Existenz. Demgegenüber führt die kritische Auseinandersetzung dieser Arbeit mit der triebmotorischen Wahrnehmungstheorie Scheelers, mit der perzeptiven Raum-Zeit-Synthese Merleau-Pontys, und der anschließende Rekurs auf die Deutung der Sinnestätigkeit im Blickfelde des Aquinaten den überzeugenden Nachweis, daß nur das Ganze das Wahre ist.

Scheeler hat in seiner triebmotorischen Wahrnehmungstheorie die innere Zuordnung von Wahrnehmung, Trieb und Affekt gut herausgearbeitet, dabei aber die Verschmelzung von Sinnestätigkeit und Trieb (bzw. Affekt) so weit getrieben, daß tierpsychologische Vorstellungen die Eigenart *humaner* Sinnlichkeit zu überdecken drohen und die erfahrungsgegebene Integration der Triebmotorik in die höhere Dynamik geistiger Prozesse aus dem Blick gerät. Es wird gezeigt, daß Scheeler durch seine Betonung des dynamisch-aktiven Charakters der Triebphäre viel zu wenig ihrer rezeptiven Struktur gerecht wird und mit seiner übertriebenen Scheidung von « kraftvoller Vitalphäre » und « energielosem Geiste » einem schichtentheoretischen Dualismus verfällt. Damit wird der Zusammenarbeit von Sinn und Geist, die empirisch gegeben ist, die Erklärungsgrundlage entzogen (S. 13-76).

Ganz anders Merleau-Ponty in seiner « Phänomenologie der Wahrnehmung » ! Er stellt, ausgehend von einem vorwissenschaftlichen existenziellen Bewußtsein, den Menschen in den lebendigen Zusammenhang mit der raumzeitlichen Welt. « Die Entfaltung des Intellektes in und durch die Sinnlichkeit und seine Anwesenheit in der Wahrnehmung » (S. 244) tritt deutlich ins Blickfeld. Aber dieser fruchtbare Ansatz wird nicht weitergeführt. Sinnlich wahrnehmbare Gestalt und geistiger Sinngehalt werden fast gleichgesetzt. Menschliches Erkennen erschöpft sich nahezu ausschließlich in den situationsgebundenen Perspektiven der Wahrnehmung. Anhand dieser « Fesselung » des Geistes an die raum-zeitliche Welt zeigt Juritsch sehr geschickt die Grenzen der « voraussetzungslosen » Phänomenologie Merleau-Pontys, indem er die exakte Beschreibung spontaner Erfahrungen und die Enthüllung des metaphysischen Kerns dieser Erfahrung sauber scheidet. Erst auf diese Weise kann eine Koordination von Sinn und Geist in den Blick kommen. Gleichzeitig stellt sich damit von der Sache selbst die Frage nach dem tragenden Einheitsgrunde der Erfahrung und des Wahrnehmungsaktes (S. 77-162).

Die Begründung menschlichen Verhaltens in der von einer Geistseele geprägten Menschennatur, die vermittelnde Funktion der Sinnestätigkeit zwischen Trieb und Geist, ihre Vitalbedeutung, ihr Eigenwert und zugleich die ihr immanente Offenheit für geistige Direktiven, die Durchformung aller Sinnestätigkeit durch die welt- und seinserschließende Kraft des Intellektes, kurz : der Schritt vom « percipere » zum « intelligere » kennzeichnet den Lösungsversuch, der sich dem Verfasser aus dem Ungenügen der dargestellten Thesen Scheelers und Merleau-Pontys anbietet. Der Versuch zielt darauf ab, den Vitalcharakter der Sinnlichkeit sowie deren besondere Einheit mit dem intellektuellen Erkennen sichtbar zu machen (S. 163-313).

Die ganzheitliche Sicht, getragen von der ausgewogenen anthropologischen Konzeption des Aquinaten, läßt rückblickend erneut Mängel und Einseitigkeiten der modernen Autoren deutlich werden. Aber sie zeigt auch deren fruchtbaren und gültigen Beitrag zur scholastischen Tradition ; denn die Ergebnisse der Phänomenologie zumal Merleau-Pontys erweisen sich als eine treffliche Bereicherung für die vorwiegend abstrakt-analytische Methode der Scholastik, die vielfach mehr das Erkennen an sich als das menschliche Erkennen behandelt oder eine konkret-humane Erkenntnislehre vorträgt. Ein ständiger Doppelpunkt auf die « Ver-Geistigung » der Sinnlichkeit und die

« Ver-Sinnlichung » des menschlichen Geistes wird gefordert. Die dialektische Struktur menschlicher Erkenntnis als Resultat der funktionalen und metaphysischen Kooperation von Sinn und Geist in der Personeneinheit des Menschen zeigt Relativität und Absolutheit, Konkretion und Abstraktion, Wandlung und Stabilität menschlicher Erkenntnisweisen. – Die ebenso umfassende wie gründliche Darstellung der menschlichen Erkenntnis liefert über den engeren Themenkreis der Arbeit hinaus eine Fülle von Anregungen und bedeutsamen Einsichten für eine an der alltäglichen Erfahrungswelt ansetzende Erkenntniskritik.

R. ROCK OP

Conrad-Martius, Hedwig: Die Geistseele des Menschen. – Kösel-Verlag, München 1960. 86 S.

Man kann der Husserlschülerin wohl kaum vorwerfen, sie weiche prekären philosophischen Fragen aus. Ausgehend von der « cartesianischen Urproblematik » bemüht sich die Verfasserin mit Hilfe ihrer ontologisch-naturphilosophischen Konzeption um « die entscheidenden Ansatzpunkte » für die Erhellung des alten Problems von Natur und Geist, von Leiblichkeit und Geistigkeit im Menschen sowie um den ontologischen Grund für die qualitative und numerische Vereinzelung der menschlichen Seele (vgl. S.12).

In beachtlicher Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der neueren Biologie stellt Frau Conrad-Martius dann ihre – « wenn man so will – kühne These auf : Die qualitative Einzigartigkeit der gesamten menschlichen Person (und damit auch der Geistseele) stammt aus der je faktisch gegebenen biologischen Situation *hic et nunc* » (S. 24). Eine biologistisch-materialistisch anmutende Erklärung, die jedoch im weiteren Verlaufe der Analyse klar von einer positivistisch-naturwissenschaftlichen Anschauung distanziert wird, nach der es « überhaupt keine Geistseele als besondere (Teil-)Substanz » gibt, sondern nur « noch ein bloßes Konglomerat von als seelisch charakterisierbaren Phänomenen » (S. 35).

Aber auch die drei Deutungsversuche der Tradition werden als unzureichend hingestellt : die Lehre von der Präexistenz einer individuellen Seele, die Lehre des Kreatianismus und des Traduzianismus. Ihnen gegenüber bemüht sich die Verfasserin um eine sowohl biologisch als auch ontologisch-theologisch befriedigende Begründung ihrer These. – Die im ganzen originäre und beachtenswerte Untersuchung ist in Sprache und Gedankenführung für Leser, die nicht schon anderweitig mit der Begriffswelt der Verfasserin vertraut sind, leider oft schwer verständlich.

G. DÜMPELMANN OP

Kausen, Rudolf : Wege zur Einheit in der Tiefenpsychologie. (Glauben und Wissen, Nr. 22.) – Ernst Reinhardt Verlag, München-Basel 1959. 56 S.

« Tiefenpsychologie im strengen Sinne gibt es gar nicht, sondern nur eine Anzahl von Tiefenpsychologien, von denen eine der anderen vorwirft, daß sie im besten Falle nur Teilwahrheiten enthalte » (S.7). Diese Tatsache veranlaßt den Verfasser zu der Frage : « Ist es möglich, die wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse der Tiefenpsychologie in ein offenes System zu brin-

gen ? » (S. 8). Die Gegensätze zwischen Psychoanalyse, der komplexen Psychologie Jungs, der Individualpsychologie Adlers und den neueren Richtungen sind überbrückbar (S. 43). Denn ihre Forschungen bewegen sich nach Ansicht des Verfassers in zwei Dimensionen. Freud und Jung haben vor allem die Struktur der Seele beachtet. Ihre Betrachtungsweise ist gewissermaßen vertikal. Eine Sicht in horizontaler Ebene liegt bei Adler und den darauf aufbauenden Richtungen vor. Hier ist die Stellung des Menschen zur Gemeinschaft und darüber hinaus zum Welthorizont entscheidend. Beide Dimensionen schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich.

Der Zusammenschluß der tiefenpsychologischen Systeme erscheint Kausen möglich, wobei er allerdings folgende Korrekturen fordert: Das Gesellschaftsstreben ist aus der Tendenz der Selbsterhaltung abzuleiten; die einzelnen Strebungen sind in einer hierarchischen Triblehre der Selbsterhaltung als dem Grundtrieb unterzuordnen; die Stellung zum Überpersönlichen ist auf der Stellung zur Gemeinschaft aufzubauen; die Finalität muß als Grundlage der seelischen Disposition anerkannt werden.

Wie weit diese Anregung zur Synthese den einzelnen « Schulen » wirklich gerecht wird, müßte eine weitere wissenschaftliche Diskussion noch erweisen.

N. HINCKERS OP

Jaeger, Marc A. : Relativitäts-Theorie des Menscheingeistes. Versuch einer systematischen Psychologie. – Rascher Verlag, Zürich-Stuttgart 1958. 404 S.

Zwei Absichten leiten den Verfasser: « Jenen Lesern zu dienen, die im Chaos unserer Zeit nach seelischer Orientierung suchen » (10), und « aus der chaotischen Anhäufung von empirischen, theoretischen und spekulativen Ergebnissen » eine Lehrsynthese zu machen (15). Da die christliche Religion und die abendländische Philosophie in der Wahrnehmung dieser Anliegen versagt hätten, will der Verfasser « unter Verwertung der Erkenntnisse der modernen Tiefenpsychologie dem Menschen dazu » verhelfen, « sein abhanden gekommenes Gleichgewicht wiederzufinden » (355). Dabei sei « die Psychologie in den Vordergrund aller Wissenschaften zu rücken und ... selbst vor und über die Philosophie zu stellen » (15). Denn es müßte « das konkrete menschliche Erleben, weil es auf a-priorischen seelischen Gegebenheiten beruht, seiner Substanz nach als absolut betrachtet », die « absolute Substanz von der relativen Form des menschlichen Erlebens » und Erkennens jedoch unterschieden werden (275).

Die aufgeworfenen Fragen verdienen zweifellos Interesse, ebenso einzelne Erörterungen. Der Gesamtbehandlung muß jedoch leider die gedankliche Durchdringung und begriffliche Präzision abgesprochen werden. Eine zu kompilatorische Heranziehung zeitgenössischer Autoren und eine zu pauschale Wissenschafts-, Gesellschafts- und Kulturkritik belasten die Arbeit zu sehr, als daß sie innerhalb wissenschaftlicher Publikationen ein fundierter Ansatz zur fruchtbringenden Diskussion werden könnte. S. PFÜRTNER OP

Psychohygienische Vorlesungen. Eine Einführung in Theorie und Praxis des seelischen Gesundheitsschutzes, hrsg. v. Heinrich MENG, unter Mitarbeit von G. BENEDETTI, F. BROCKINGTON, P. FEDERN u. a. – Benno Schwabe Verlag, Basel-Stuttgart 1958. XII-448 S.

Die Psychohygiene als Zweig der Medizin hat bis zur Stunde noch keine durchgehende Anerkennung gefunden. Zwei kritische Einwände stellen vor allem ihre Existenzberechtigung in Frage. Sie richten sich gegen ihre Wissenschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit. Man kann dieses Werk als dokumentarischen Niederschlag einer 30-jährigen Forschung und Praxis mit ihren gesicherten Ergebnissen, aber auch mit ihrer Problematik bezeichnen. Sein Herausgeber bringt darin zusammen mit 22 Mitarbeitern das Forschungs- und Wirkungsfeld des noch jungen Wissenschaftszweiges zur Darstellung. Der I. Teil erläutert Grundlagen und allgemeine Aspekte der Psychohygiene (S. 3-57). Schon ihre Geschichte wie ihre Ziele und Prinzipien, die vom seelischen Gesundheitsschutz des Einzelnen und der Gesellschaft bestimmt werden, weisen ihre praktische Bedeutung und ihre eigenständige Blickrichtung aus. Im II. Teil werden Aufgaben und Erfahrungen des seelischen Gesundheitsschutzes für das Individuum behandelt (S. 58-196), im III. Teil soziale und kulturelle Probleme der Psychohygiene für verschiedenste Gesellschaftsgruppen oder -mitglieder erörtert (S. 197-416).

Die Thematik der Einzelbeiträge kennzeichnet den Umfang des Interessenfeldes: Die frühkindlichen, schulischen und pubertären Entwicklungsstadien, die Mütter- und Erziehungsberatung, der erwachsene und der alte, der gesunde, der neurotische und psychotische Mensch, diagnostische und therapeutische Methoden bei Suchtkranken und Kriminellen, bei körperlich oder seelisch Gestörten, die Aufgaben der Fürsorge, der allgemeinen sowie der sittlich-religiösen Pädagogik kommen unter dem formalen Gesichtspunkte der Psychohygiene zur Sprache.

Dem philosophisch interessierten Anthropologen dürfte die Arbeit in zweifacher Weise hilfreich sein. 1. Sie gewährt ihm Einblick in mannigfaltige Erfahrungsbereiche, mit denen er die Lehre vom Menschen ständig zwecks Vertiefung und inhaltlicher Bereicherung konfrontieren muß. 2. Sie orientiert ihn über die innere Entwicklung der gegenwärtigen medizinischen Anthropologie, die von einer rein somatisch-physiologischen Sicht des Menschen aufgrund der drängenden Befunde « zu einer mehr dimensional Diagnostik » und Therapie (3) genötigt wurde und damit für die Dimension des Philosophischen oder Religiösen wieder offen ist. S. PFÜRTNER OP

Adressen der Mitarbeiter: lect. theol. M. Birner OP, Walberberg, Bez. Köln-Prof. Brinktrine, Riemeckestr. 46, Paderborn – G. Dümpelmann OP, Walberberg – Dr. A. Fries CSsR, Geistigen-Hennef (Deutschl.) – Dr. B. von Galen, Chambloux 136, Fribourg – Dr. K. Gieraths OP, Walberberg – Prof. J. Henninger SVD, Posieux-Froideville (FR) – N. Hinckers OP, Walberberg – Univ.-Prof. J. Kuničić OP, Maksimir-Kontaka 1, Zagreb III (Jugosl.) – Dr. S. Pfürtner OP, Walberberg – lect. theol. R. Rock OP, Walberberg – Univ.-Prof. C. Spicq OP, Albertinum, Fribourg – Dr. B. Steiert OSB, Engelberg (OW).