GÖRRES-GESELLSCHAFT
ZUR PFLEGE DER WISSENSCHAFT IM KATHOLISCHEN DEUTSCHLAND
Dritte Vereinsschrift 1932

JAHRESBERICHT DER GÖRRES-GESELLSCHAFT 1931/32

ERSTATTET VOM GENERALSEKRETÄR

DR. ARTHUR ALLGEIER

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG I. B.

1933

KOMMISSIONSVERLAG J. P. BACHEM G. M. B. H.
KÖLN

Inhalt

Erster Teil

Von Passau bis Paderborn

I. Mitgliederstand 5
II. Vorstand und Beirat 6
III. Finanzbericht 11
IV. Die Tätigkeit des Generalsekretariates 13
V. Veröffentlichungen und Arbeitsberichte der Sektionen und Institute . 28

Zweiter Teil

Die 46. Generalversammlung in Paderborn

Die Eröffnung 36
Die Vorträge 42
Philosophie 47
Naturwissenschaft 48
Mittlere und Neuere Geschichte 51
Altertumskunde 55
Rechts- und Staatswissenschaft 58
Sozial- und Wirtschaftswissenschaft 61
Kunstwissenschaft 65
Literaturwissenschaft 68

Dritter Teil

Beilagen

Telegramme 72
Aus den Protokollen 73
Rede des Herrn Präsidenten in der feierlichen Eröffnungsversammlung am 6. September 1932 75
Vortrag von L. Baur, Albert der Große 84
G. Schreiber, Die Sendung der Görres-Gesellschaft im deutschen Lebensraum 105

Der Zeitraum vom 1. Oktober 1931 bis zum 30. September 1932 ist für das innere Leben in Deutschland durch allerhand Notverordnungen gekennzeichnet. Auf allen Gebieten machte sich die wirtschaftliche Not in einem Maße geltend, wie man sie nicht einmal in der berüchtigten Inflationsperiode gekannt hat. Damals war sie von vorübergehender Dauer, jetzt trägt sie alle Zeichen an der Stirn, daß sie sobald nicht zu überwinden sein wird. Diese Not beherrschte auch alle Arbeiten der Görres-Gesellschaft in dem Berichtsjahre. Zu großen äußeren Leistungen sind wir nicht gekommen. Im Inneren war das Leben rege. Die geistige und die wirtschaftliche Lage erheischte sogar erhöhte Aufmerksamkeit und Pflege.

Erster Teil
Von Passau bis Paderborn

I. Mitgliederstand

Unter den Mitgliedern haben sich größere Änderungen vollzogen. Durch den Tod haben wir verloren die

Ehrenmitglieder:

Professor Dr. Bruno K a t t e r b a c h, O. F. M., Rom
Kaufmann Anton M o e n i k e s, Gelsenkirchen
Kaufmann Johannes T i e t m a n n, Bonn

lebenslänglichen Mitglieder:

Kaufmann Theodor A l t h o f f, Münster/Westf.
Professor J. W. B e r g, St. Francis/U. S. A.
Professor Dr. Clemens B l u m e, S. J., Frankfurt/Main
Pfarrer a. D. Geistl. Rat Josef D a n z e r, Pasing bei München
Studienrat a. D. Professor Johannes E c k, Gießen
Klosterkaplan Josef F i s c h e r, Oberbronn/Elsaß
Pfarrer und Dechant Prälat P. K e m p k e s, Kevelaer
Landgerichtspräsident Dr. Paul M e r t e n s, Düsseldorf
Reichsarchivrat Dr. Anton M ü l l e r, München
Pfarrer Alfons R a d e m a k e r, Koblenz
Msgr. Josef R a i n e r, V. G., St. Francis/U. S. A.
Stadtpfarrer Dr. Karl R i e d e r, Insel Reichenau
Geh. Kammerherr Pfarrer Msgr. Dr. Richard S c h ä f e r, Busenberg/Pfalz
Abteilungsleiter Karl S c h a u m l ö f f e l, Dudweiler/Saar
F. S c h u l z e, St. Francis/U. S. A.
Professor Dr. W a g n e r, Freiburg/Schweiz
Pfarrer Franz Xaver W e b e r, Leeder, Bez. Kaufbeuren

Stifter der Graf-Hertling-Stiftung:

Geh. Justizrat Bitta, Oberpräsident i. R., Kaulwitz
Geh. Sanitätsrat Dr. med. Guido Jochner, München
Kaufmann Hermann Kirchner, Düren
Studienrat i. R. Dr. phil. Heribert Plenkers, Bonn

Mitstifter der Graf-Hertling-Stiftung:

Benefiziat Geistl. Rat Leopold Bauridl, Niederleyerndorf
Apotheker Michael Enggruber, Pfarrkirchen
Matthias Förster, Trier

Beiratsmitglieder:

Professor Dr. Clemens Blume, S. J., Frankfurt/Main
Dr. Josef Froberger, Bonn
Professor Dr. Hartmann Grisar, S. J., Innsbruck
Professor Dr. Bruno Katterbach, O. F. M., Rom
Professor Dr. Karl Lux, Münster i. W.
Geheimrat Professor Dr. Karl Weymann, München

Außerdem starben: 74 Mitglieder, 24 Teilnehmer.

Freiwillig schieden aus:
388 Mitglieder, hierunter 41 Abgänge zu den Teilnehmern,
96 Teilnehmer, hierunter 1 Abgang zu den Mitgliedern.

An neuen Mitgliedern meldeten sich:
118 Mitglieder, darunter 1 früherer Teilnehmer,
67 Teilnehmer, darunter 41 frühere Mitglieder.

Danach war der Mitgliederbestand am

	30. 9. 1931	30. 9. 1932	Änderungen
1. Mitglieder			
a) zahlende Mitglieder . . .	3687	3343	—344
b) Ehrenmitglieder	27	24	— 3
c) lebenslängliche Mitglieder .	677	653	— 24
darunter:			
a) Stifter d. Graf-Hertling-Stiftg.	107	103	—4
b) Mitstifter der Graf-Hertling-Stiftung	57	54	—3
	4391	4020	—371
2. Teilnehmer	866	813	— 53
	5257	4833	424

II. Vorstand und Beirat

Im Hinblick auf seine leidende Gesundheit hat unser langjähriges Vorstandmitglied, Herr Professor Dr. Gustav Schnürer in Freiburg (Schweiz), den Wunsch geäußert, zurückzutreten. Herr Schnürer wurde auf der Generalversammlung in Heidelberg 1924 in den Vorstand gewählt mit besonderer Rücksicht auf die Pflege der Verbindung mit dem Deutschtum im Ausland. Dafür war er schon wegen des großen An-

sehens, das er als Historiker genießt, in besonderem Maße geeignet. Durch sein persönliches Wesen, sein abgeklärtes Urteil und sein lebhaftes Interesse für vaterländische Angelegenheiten, das sich nie gemindert, sondern mit den Jahren nur vertieft und verstärkt hat, hat er an allen unseren Arbeiten innigen Anteil genommen. Für seinen weisen Rat und seine Hingabe ist ihm die Görres-Gesellschaft zu tiefem Dank verpflichtet.

Die Neuwahl für ihn und für die beiden im Vorjahre verstorbenen Vorstandmitglieder: Geh. Justizrat Dr. Felix Porsch und Prälat Professor Dr. Josef Mausbach fiel auf die Herren: Geheimrat Professor Dr. Jakob Strieder in München, Domkapitular Professor Dr. F. X. Seppelt in Breslau und Professor Dr. Max Meinertz in Münster.

Zum Dank für die Verdienste um die Görres-Gesellschaft ist Professor Schnürer zum Ehrenmitglied ernannt worden. Dieselbe Auszeichnung wurde Herrn Prälat Professor Dr. J. P. Kirsch verliehen.

In den Beirat wurden neu gewählt:
Prof. Dr. Oswald von Nell-Breuning, S. J., Frankfurt/Main
Prof. Dr. Carl Pieper, Paderborn
Verleger Eduard Schöningh, Paderborn
Prof. Dr. Wilhelm Schwer, Bonn a. Rh.
Studienrat Dr. Robert Stein, Leipzig
Dechant Dr. H. J. Wurm, Neuhaus b. Paderborn

Der Vorstand und Beirat setzt sich sonach folgendermaßen zusammen:

Ehrenpräsidenten:

S. Eminenz Dr. h. c. Franz Kardinal Ehrle, S. J., Rom, Via G. Belli 3
S. Eminenz Dr. Joh. Adolf Kardinal Bertram, Erzbischof von Breslau, Domstr.

Vorstand:

Präsident:

Geheimer Rat Professor Dr. Heinrich Finke, Dr. theol. h. c., Dr. jur. h. c., Dr. phil. h. c., Freiburg i. Br., Dreikönigstr. 32

Vizepräsident:

Geheimrat Professor Dr. Konrad Beyerle, München 23, Mottlstr. 13

Generalsekretär:

Professor D. Dr. Arthur Allgeier, Freiburg i. Br., Kartäuserstr. 41

Stellvertretender Generalsekretär:

Prälat Professor D. Dr. Dr. h. c. Georg Schreiber, M. d. R., Münster i. W., Kanalstr. 14

Beisitzer:

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Adolf Dyroff, Bonn, Klemensstr. 1
Professor Dr. Martin Honecker, Freiburg i. Br., Landsknechtstr. 17
Professor Dr. Heinrich Konen, Bonn, Nußallee 6
Professor Dr. Max Meinertz, Münster i. W., Königstr. 25
Domkapitular Professor Dr. F. X. Seppelt, Breslau 9, Domstr. 9
Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Jakob Strieder, München, Leopoldstr. 103

Beirat:

Adam, Karl, Professor Dr., Tübingen, Nauklerstr. 23
Bachem, F. C., Verleger Dr., Köln-Marienburg, Leyboldstr. 56
Bares, Nikolaus, Dr., Bischof von Hildesheim, Domhof 25
Bastgen, Hubert, Professor Dr., Wuppertal-Barmen, Eintrachtstr. 107
Baumgartner, Matthias, Geheimer Regierungsrat Professor Dr., Breslau, Rosenthaler Straße 31/33
Baumstark, Anton, Professor Dr., Münster i. W., Bohlweg 48 a
Baur, Ludwig, Professor D. Dr., Breslau 21, Schwerinstr. 29
Bergmann, Wilhelm, Sanitätsrat Dr., Cleve, Materborner Allee 6
Bihlmeyer, Karl, Professor D. Dr., Tübingen, Hölderlinstr. 19
Bilz, Jakob, Geistlicher Rat Professor Dr., Freiburg i. Br., Kirchstr. 6
Blessing, Georg, Professor Dr., Heidelberg, Kaiserstr. 23
Braubach, Max, Professor Dr., Bonn, Meckenheimer Allee 53
Brauer, Theodor, Professor Dr., Honnef, Bismarckstr. 6
Breuer, Jakob, Professor Dr., Köln-Bayenthal, Schillerstr. 62
Briefs, Götz, Professor Dr., Berlin-Schlachtensee, Ernst-Ringstr. 5
Buschbell, Gottfried, Professor Dr., Bibliotheksdirektor, Krefeld, Friedrichstr. 18
David, Emmerich, Prälat Dr., Generalvikar, Köln
Diehl, Heinrich, Ministerialrat, Darmstadt, Martinsstr. 76
Dölger, F. J., Professor D. Dr., Bonn, Kaiserstr. 27
Donders, A., Professor Dr., Prälat Dompropst, Münster i. W., Neubrückenstraße 66/67 II
Drerup, Engelbert, Professor Dr., Nijmegen, St.-Anna-Straat 149
Dürken, Bernhard, Professor Dr., Breslau 16, Maxstr. 22
Ebers, G. J., Professor Dr., Köln-Marienburg, Ulmenallee 124
Eggersdorfer, F. X., Professor Msgr. Dr., Passau, Schrottgasse 12
Ehrhard, Alb., Prälat Professor D. Dr., Geh. Reg.-Rat, Bonn, Bachstr. 33
Eichmann, Ed., Geheimrat Professor D. Dr. München 38, Hirschgartenallee 9
Eitel, Anton, Professor Dr., Münster i. W., Studtstr. 33
Engert, Jos., Professor Dr., Regensburg, Stadtamhof 128½
Feldmann, Erich, Direktor Dr., Mainz, Ritterstr. 14
Fessler, Othmar, Ministerialrat Dr., Potsdam, Metzstr. 24
Freys, Ernst, Geheimer Rat Direktor Dr., München, Leopoldstr. 63
Freytag, Rudolf, Oberarchivrat Dr., Regensburg, Lederergasse 28
Fuchs, Alois, Professor Dr., Paderborn, Kamp 6
Fuchs, Hans, Oberpräsident Dr. h. c., Koblenz, Stresemannstr. 1
Funk, Philipp, Professor Dr., Freiburg i. Br., Lorettostr. 56
Funke, Bernh., Domkapitular Prälat Professor Dr., Paderborn
Gescher, Franz, Professor Dr. Dr., Breslau, Ahornallee 41
Geyer, Bernhard, Professor Dr., Bonn, Händelstr. 9
Geyser, Josef, Geheimrat Professor Dr., München 27, Kolberger Str. 13
Göller, Emil, Prälat Professor D. Dr., Freiburg i. Br., Bußstr. 1
Grabmann, Martin, Geheimrat Prälat Professor D. Dr., München, Schellingstraße 10
Grimme, Hubert, Professor Dr., Münster i. W., Engelstr. 8 I
Günter, Heinrich, Professor Dr., München, Oettingenstr. 8 a
von Guérard, Theodor, Reichsminister, M. d. R., Koblenz, Mainzer Str.
Hartmann, Ed., Professor Dr., Fulda, Dechaneistr. 11
Hattemer, Heinrich, Oberstudienrat Professor, Worms, Liebfrauenring 15
von Heckel, Rudolf, Professor Dr., München, Franz-Josef-Str. 46
Heidingsfelder, Franz, Professor Dr., Regensburg, Prüfeninger Str. 21

Heiduschka, Alfred, Professor Dr., Dresden-A 24, Schweizer Str. 15
Hensler, Erwin, Museumsdirektor Dr., Dresden-A 1, Zinzendorfstr. 4
Herder, Hermann, Geheimer Kommerzienrat Dr. h. c., Freiburg i. Br., Hansastr. 8
Herwegen, Ildefons, D. Dr. h. c., O. S. B., Abt von Maria Laach bei Niedermendig (Rheinland)
Heuwieser, Max, Professor Dr., Passau, Heiliggeiststr. 6
Hey, Lorenz, Geheimer Justizrat Dr., Trier, Nordallee 39
Heyer, Friedrich, Professor Dr., Bonn, Humboldtstr. 35
Hoeber, Karl, Chefredakteur Dr., Köln-Lindental, Franzstr. 14
Hoheisel, Guido, Professor Dr., Breslau X, Weinstr. 26
Homscheid, Albert, Dechant und Ehrendomherr, Pfarrer an St. Castor, Koblenz, Castorhof 8
Hopmann, Josef, Professor Dr. Direktor, Leipzig, Universitäts-Sternwarte
Hosius, Karl, Geheimer Regierungsrat Professor Dr., Würzburg, Maxstr. 3
Hüffer, Eduard, Verleger Dr., Münster i. W., Südstr. 9

Jacobi, Ernst, Professor Dr., Münster i. W., Burchardstr. 20

Kaas, Ludwig, Domkapitular Apostolischer Protonotar Professor Dr., M. d. R., Trier, Priesterseminar
Kallen, Gerhard, Professor Dr., Köln-Lindental, Landgrafenstr. 73
Keller, Franz, Professor Dr., Freiburg i. Br., Lerchenstr. 35
Kirnberger, Ferdinand, Finanzminister Dr., Darmstadt, Heinrichstr. 45
Kirsch, J. P., Apostolischer Protonotar Professor Dr., Rom 23, Via Ruggero Bonghi 9
König, Erich, Professor Dr., Tübingen, Kaiserstr. 22
Krebs, Engelbert, Professor D. Dr., Freiburg i. Br., Luisenstr. 3
Kreitmaier, Josef, S. J., München 2 NO 6, Veterinärstr. 9
Krieg, Julius, Professor Dr., Regensburg, Reichstr. 3
Krose, Hermann A., Rektor, S. J., Münster i. W., Weseler Str. 171

Laforet, Wilhelm, Geheimrat Professor Dr., Würzburg, Theaterstr. 2
Lenz, Johann, Professor Dr., Trier, Priesterseminar
von Lerchenfeld-Köfering, Hugo, Graf, Deutscher Gesandter, Brüssel
Linneborn, Johannes, Dompropst Prälat Professor D. Dr., Paderborn, Domplatz 6 († 22. Januar 1933)
Lossen, Richard, Professor Dr., Heidelberg, Rohrbacher Str. 38
Lübeck, K., Oberstudienrat Professor Dr., Fulda, Lindenstr. 9

Mader, A. E., Dr., S. D. S., München 19, Romanstr. 20
Manser, Anselm, Dr., O. S. B., Erzabtei Beuron/Hohenzollern
Mayer, Jacob, Prälat Generalvikar Professor Dr., Mainz, Hintere Präsenzgasse $2^2/_{10}$
Merkle, Sebastian, Geheimer Rat Professor D. Dr., Würzburg, Schellingstr. 27
Mohler, Ludwig, Professor D. Dr., Münster i. W., Melchersstr. 5
Müller, Günther, Professor Dr., Münster i. W., Hammerstr. 221
Münch, Franz Xaver, Generalsekretär Prälat Dr., Köln, Victoriastr. 15
von Nell-Breuning, Oswald, Professor Dr., S. J., Frankfurt a. M.-Süd (10), Offenbacher Landstraße 224

Neuß, Wilhelm, Professor Dr., Bonn, Humboldtstr. 9

Pfeilschifter, Georg, Geheimer Hofrat Professor Dr., München 23, Montsalvatstraße 1
Pieper, August, Prälat Dr., Gladbach-Rheydt, Staufenstr. 23
Pieper, Carl, Professor Dr., Paderborn, Kamp 6
Pustet, Friedrich, Geheimer Kommerzienrat, Regensburg

Rademacher, Arnold, Professor Dr., Bonn, Argelanderstr. 2
Reiners, Heribert, Professor Dr., Freiburg (Schweiz), Schumannstr. 82

Richter, G., Professor Dr., Fulda, Domdechaneistr. 6
Riedner, Otto, Generaldirektor der bayrischen Staatsarchive Dr., München, Herzogstraße 55
Riemer, Franz, Generalvikar Dr., Passau, Postgasse 2
Russel, Karl, Dr., Oberbürgermeister der Stadt Koblenz i. R., Bad Godesberg
Sacher, Hermann, Hauptschriftleiter Dr., Freiburg i. Br., Zähringerstr. 100
Herzog zu Sachsen, Prinz Johann Georg, Dr. h. c., Freiburg i. Br., Mercystraße 6
Sägmüller, Johann Baptist, Professor D. Dr., Tübingen, Steinlachstr. 5
Sauer, Josef, Geistlicher Rat Professor Dr., Freiburg i. Br., Rempartstr. 12
Schäfer, Jakob, Prälat Professor Dr., Mainz, Willigisplatz 1
Schäfer, Karlheinrich, Reichsarchivrat Dr., Berlin-Potsdam, Sophienstr. 2
Scharnagl, Anton, Prälat Professor Dr., M. d. L., Domdekan, München
Schellberg, Wilhelm, Ministerialrat Dr., Berlin-Charlottenburg 9, Tapiauer Allee 3
Schlüter-Hermkes, Maria, Frau Ministerialrat Dr., Berlin-Dahlem, Miquelstraße 77
Schmitz-Kallenberg, Ludwig, Archivdirektor Professor Dr., Münster, Dechaneistr. 30
Schneider, Artur, Professor Dr., Köln-Marienburg, Wolfgang-Müller-Straße 22
Schneider, Egon, Prälat Professor Dr., Münster i. W., Nordplatz 4
Schnippenkötter, Josef, Oberstudiendirektor Dr., Essen (Ruhr), Frohnhauserstraße 186
Schnütgen, Alexander, Abteilungsdirektor Dr., Berlin NW 7, Unter den Linden 38
Schöningh, Eduard, Verleger, Paderborn
Schreiber, Christian, Dr., Bischof von Berlin, Berlin W 8, Behrenstr. 66
Schrohe, Heinrich, Oberstudienrat Professor Dr., Mainz, Fischtorplatz 22
Schulte, Alois, Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Dr. h. c., Bonn, Buschstraße 81
Schwer, Wilhelm, Professor Dr., Bonn, Weberstr. 37
Simon, Paul, Professor Dr., Tübingen, Uhlandstr. 2
Stapper, Richard, Professor Dr., Münster i. W., Ludgeristr. 72
Steffes, Joh. P., Professor Dr., Münster i. W., Heisstr. 5/I
Stein, Robert, Studienrat Dr., Leipzig S 3, An der Tabaksmühle, Grimmweg 10
Steinmann, J. B., Apostolischer Protonotar Botschaftsrat Dr., Rom 23, Via dell'Olmata 9
Strucker, Arnold, Professor Dr., Münster i. W., Hammerstr. 13
Switalski, Wladislaus, Professor D. Dr. h. c., Braunsberg (O.-Pr.), Langgasse 13

Tilmann, Landgerichtsrat, Arnsberg i. W.
Triebs, Franz, Professor D. Dr., Berlin-Karlshorst, Prinz-August-Wilhelm-Str. 2

Ulitzka, Fr. A. Carl, Prälat, Ehrendomherr der Kathedrale von Breslau, M. d. R., Ratibor, Kirchstr. 5

Walleser, Max, Professor Dr., Heidelberg, Goethestr. 12
Wegmann, Ministerialrat, M. d. R., Oldenburg, Steinweg 36
Wenger, Leopold, Geheimrat Professor Dr., München 27, Kufsteiner Platz 1
Wilpert, Josef, Apostolischer Protonotar Dr., Rom 24, Via della Pace 20
Winter, Eduard, Professor Dr., Prag/Tschechoslowakei, Thomasgasse 6
Wittmann, Michael, Prälat Professor Dr., Eichstätt, Residenzplatz A. 29
Wulf, Theodor, Professor Dr., S. J., Aachen, Kurbrunnenstr. 42
Wurm, H. J., Pfarrer und Dechant Dr., Neuhaus b/Paderborn

Zahn, Josef, Geheimrat Prälat Professor Dr., Würzburg, Neubergstr. 3

Sektionsleiter:

1. Sektion für Philosophie: Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Adolf Dyroff, Bonn, Klemensstr. 1.
   Stellvertreter: Professor Dr. Ludwig Baur, Breslau V, Schwerinstr. 29.
2. Sektion für Naturwissenschaft: Professor Dr. Heinrich Konen, Bonn, Nußallee 6.
   Stellvertreter: Professor Dr. Josef Hopmann, Leipzig, Sternwarte.
3. Sektion für mittlere und neuere Geschichte: Geheimer Rat Professor Dr. Heinrich Finke, Freiburg i. B., Dreikönigstr. 32.
   Stellvertreter: Professor Dr. Gust. Schnürer, Freiburg (Schweiz), La Chassotte.
4. Sektion für Altertumskunde: Apostolischer Protonotar Professor Dr. J. P. Kirsch, Rom 23, Via Ruggero Bonghi 9.
   Stellvertreter: Prof. Dr. E. Drerup, Nijmegen, St. Annastraat 149.
5. Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft: Geheimrat Professor Dr. Konrad Beyerle, München 23, Mottlstr. 13.
   Stellvertreter: Geheimrat Professor Dr. Wilhelm Laforet, Würzburg, Theaterstraße 2.
6. Sektion für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft: Geheimrat Professor Dr. Jakob Strieder, München, Leopoldstr. 103.
   Stellvertreter: Privatdozent Dr. J. Meßner, Wien.
7. Sektion für Kunstwissenschaft: Geistlicher Rat Professor Dr. Josef Sauer, Freiburg i. Br., Rempartstr. 12.
   Stellvertreter: Professor Dr. W. Neuß, Bonn, Humboldtstr. 9.
8. Sektion für Literaturwissenschaft: Professor Dr. Günther Müller, Münster i. W., Hammerstr. 221.

III. Finanzbericht

Obwohl der Haushaltungsplan, der im September 1931 in Regensburg aufgestellt und anschließend in Passau durchberaten und genehmigt worden ist, gegenüber früheren Jahren erhebliche Abstriche aufwies, war es doch lange und wiederholt sehr zweifelhaft, ob es gelingen würde, das Gleichgewicht zwischen geplanten Ausgaben und tatsächlichen Einnahmen zu halten. Mit den ordentlichen Einnahmen aus den Mitglieder- und Teilnehmerbeiträgen wäre es unmöglich gewesen. Vielen war es unmöglich, ihre Zahlungen auf den üblichen Februartermin zu leisten. In weitestem Umfang haben wir Stundung gewährt, aber davon konnten wir nicht absehen, immer wieder zu mahnen und um das mögliche zu bitten. Um so dankbarer empfinden wir die außerordentliche Hilfsbereitschaft. Wir danken an dieser Stelle dem früheren Herrn Reichsminister des Innern Dr. J. Wirth, dem Auswärtigen Amt, wo wir bei Herrn Legationsrat Dr. Terdenge immer ein großes Verständnis für unsere Arbeiten im Ausland gefunden haben, der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, deren Präsident Exzellenz Dr. Schmidt-Ott sich stets auch persönlich für unsere Tätigkeit erwärmt hat, nicht zuletzt dem hochwürdigsten deutschen Epi-

skopat, der die Arbeiten im Heiligen Land nachdrücklich unterstützte. Dazu kommt, daß auch die früheren Förderer der Görreswerke, das bayrische Unterrichtsministerium und die Regierung der Rheinlande trotz der schweren Finanzlage ihre Unterstützung weiter gewährt haben. Wir danken diesen Stellen aufrichtig und bitten alle unsere Freunde und Mitglieder herzlich, uns auch in der Zukunft treu zu bleiben.

a) Kassenabschluß für das Geschäftsjahr 1931—1932 (1. Oktober 1931 bis 30. September 1932).

Bestand am 1. Oktober 1931	29 230,62 RM
Einnahmen	98 097,43 „
Zusammen:	127 328,05 RM
Ausgaben	74 321,86 RM
Bestand am 30. September 1932	53 006,19 RM

Protokoll

Die Unterzeichneten haben den vom Generalsekretär Professor Dr. A. Allgeier vorgelegten Gesamtkassenbericht für das Geschäftsjahr 1931—1932 (1. 10. 1931 bis 30. 9. 1932) sowie die Einzelberichte der Geschäftsstelle und des Generalsekretariates für den gleichen Zeitraum in Einnahmen, Ausgaben und Abschluß geprüft und für richtig befunden.

Freiburg i. Br., 6. November 1932. (gez.) Dr. Franz Keller.

Köln a. Rh., 6. November 1932. (gez.) Dr. Karl Hoeber.

b) Vermögensbericht.

Das Gesamtvermögen der Görres-Gesellschaft betrug (lt. Jahresbericht 1930/31, S. 13) am 1. Okt. 1931 41 800,47 RM

Am 30. Sept. 1932 hatte es folgenden Aktivbestand:

1. Wertpapiere (Börsenwert)	13 811,80 RM	
2. Kassenbestand	53 006,19 „	66 817,99 „
Das würde gegenüber dem Vorjahre eine Zunahme um bedeuten.		25 017,52 RM

Diese scheinbare Zunahme ist darauf zurückzuführen, daß einerseits in dem Betrag Einnahmen enthalten sind, die erst im Geschäftsjahr 1932/33 zur Verrechnung kommen, anderseits größere Ausgaben für das abgeschlossene Jahr aus technischen Gründen zurückgestellt und auf das neue Jahr vorgetragen werden mußten.

c) Fonds „Görres-Werke“

Stand am 1. Oktober 1931	5 430,50 RM
Einnahmen:	
Zuwendungen	1 500,— „
Zinsen	227,30 „
	7 157,80 RM

Ausgaben:		
Druckzuschuß zu Band 5	5 000,— RM	
Spesen	122,60 „	5 122,60 RM
Stand am 30. September 1932		2 035,20 RM

IV. Die Tätigkeit des Generalsekretariates

Während die Geschäftsstelle naturgemäß Anlaß hat, öfters mit allen Mitgliedern in Verbindung zu treten, treten die Arbeiten des Generalsekretariates für den größeren Teil der Gesellschaft mehr in den Hintergrund, und die Frage ist schon berechtigt, was neben der Geschäftsstelle noch ein eigenes Büro des Generalsekretärs zu tun hat. Die bisherigen Generalsekretäre Dr. A. Kauffmann, H. Cardauns, A. Rademacher, K. Beyerle, H. Günter, M. Honecker haben die Arbeiten indes immer aus einem Beruf heraus besorgt, der sie ohnehin reichlich stark in Anspruch nahm, und mit den Jahren hat sich der Aufgabenkreis ständig erweitert, daß es überhaupt fraglich sein wird, ob die nebenamtliche Durchführung auf die Dauer ratsam sein wird.

Das Eingangsbuch zählt 1931/32 901 Nummern, das Ausgangsbuch 886. Gewiß befindet sich darunter Post, die lediglich zur Kenntnis genommen und dann abgelegt wird. Auch unter unseren Mitteilungen befinden sich manche bloße Auskünfte und Antworten auf einfache sachliche Anfragen. Aber es ist doch auch mancher Schriftwechsel gelaufen, der sich auf Wochen und Monate erstreckte und auf Angelegenheiten bezog, die schwieriger Natur sind, sich jedoch zur öffentlichen Rechenschaftsablage nicht eignen. Aus den Angelegenheiten von allgemeinerem Interesse sollen einige herausgehoben werden.

1. Die Ausgabe der Werke Alberts des Großen

Nachdem der Plan, die Werke des deutschen Dominikaners herauszugeben, infolge der tatkräftigen Hilfe des Herrn Kardinals Schulte die greifbare Gestalt angenommen hatte, von der im letzten Jahresberichte noch kurz die Rede war, übergab die Görres-Gesellschaft im November die teilweise ihr zur Verwaltung anvertrauten, teilweise von ihr selbst zur Verfügung gestellten Mittel an das Albertus-Magnus-Institut in Köln. Die Leitung hat Herr Professor Dr. B. Geyer in den Händen; ihm traten an die Seite die Herren Dr. H. Ostlender und Dr. H. Scheeben. Über den Fortgang der Arbeiten soll auf den Generalversammlungen der Görres-Gesellschaft je Bericht erstattet werden.

2. *Die archäologische Grabung am Tell Oreme*

Die Ausführung des Passauer Beschlusses drohte eine Zeitlang nochmals vereitelt zu werden. Zwar gelang es, alsbald für die geologische und paläontologische Seite des Werkes eine auch mit den Verhältnissen Palästinas sonst vertraute Kraft in P. Robert K ö p p e l S. J. zu gewinnen, der gerade zuvor dem Päpstlichen Orientalischen Institut am Tell Ghassul die wertvollsten Dienste geleistet hat. Aber der Gesundheitszustand von P. M a d e r machte noch wochenlang zweifelhaft, ob es ihm möglich würde, die Leitung der Arbeiten zu übernehmen. Die Unsicherheit wirkte anderseits hemmend auf unsere Entschließungen in der Heimat zurück. Endlich mit Anbruch des neuen Jahres konnte begonnen werden. Im Hospiz zu Tabgha bereitete der Verein vom Heiligen Lande eine gastliche Aufnahme, für die wir ihm, vor allem dem Rektor P. T ä p p e r an dieser Stelle schon aufrichtig danken wollen. Doch nahmen die Grabungen bald einen anderen Verlauf, als von Hause aus eigentlich beabsichtigt war. Vom 23. bis 26. Januar fand eine gemeinschaftliche Besichtigung aller für den Beginn in Frage kommender Stellen des Geländes statt. Danach wurde das Arbeitsprogramm im einzelnen festgelegt. Nachdem P. Köppel 14 Tage Versuchsgrabungen vorgenommen hatte, gelangte er zu folgendem G u t a c h t e n :

1. Der Tell ist so verschieden an Gestein und Formierung, daß eine eigene Kartierung der Morphologie, der Terrassen, der Schichtenneigung und -tiefe, des Verlaufs der Basalt- und Kalkrücken der Grabung vorhergehen muß.

2. Die Bodenbestreuung, besonders mit Steinwerkzeugen, ist genau zu verfolgen und zu kartieren und zu diesem Zwecke da und dort ein Bohrloch zu graben.

3. Die Artefakte sind mit denjenigen der weiteren Umgebung zu vergleichen, besonders auf Karn Hattin, Mughar, Ex-Zutîje usw.

4. Es läßt sich dann vielleicht auf Grund dieser Studien ein tieferer Stand des Sees zur Bronzezeit sicherstellen. Ähnliche Studien sind am Toten Meer gemacht worden. Außerdem käme beim tieferen Stand des Sees der Verlauf einer Römerstraße östlich um den Tell herum unter dem Wasserspiegel in Betracht. Ebenso sind vielleicht Hafenmolen früherer Zeiten im Wasser zu finden.

5. Wenn möglich, ist das ganze Gelände, das für die Heilsgeschichte so wichtig ist, morphologisch zu kartieren, der Kulturboden von den Geröllhalden und verkarsteten Gebieten zu scheiden, um das Bild früherer Zeiten genauer umreißen zu können. Daraus ergibt sich auch der Grund für die Siedlung auf dem Tell von naturwissenschaftlicher Seite.

6. Die Erforschung der Morphologie in der Genezarethebene und in den Uferlinien des Sees könnte über diluviale und postdiluviale Fragen, wie Wasserführung, Abschwemmungsmöglichkeiten, Klima usw. Anzeichen ergeben.

7. Solche geologisch-morphologische Studien müssen der Ausgrabung des Tell vorangehen. Dadurch wird auch die Vermessung desselben sowie die Anlage eines Netzquadrates mit seinen Ansatzstellen leichter und praktischer durchzuführen sein.

8. Die eigentliche Tiefgrabung auf dem Tell soll erst im Winter 1932/33 erfolgen, wenn die nötigen Geldmittel zur Verfügung stehen.

An diesen Geldmitteln sollte es, vom Vorstand der Görres-Gesellschaft aus gesehen, nicht fehlen, zumal P. Mader berechnete, daß die erforderliche prähistorische Geländeuntersuchung, die der eigentlichen Grabung die Basis zu liefern hätte, die für 1931/32 zur Verfügung gestellten Gelder nicht überschritten hätte. Aber P. Mader meldete anderseits, daß er mit Dr. Schneider von Mitte März bis Ende April die Mambre-Grabung beenden müsse. In der kurzen Zwischenzeit wollte er die byzantinischen und römischen Baureste nördlich und südlich vom Oreme freilegen, wovon er sehr greifbare und bedeutsame Resultate erhoffte.

„Wohl haben verschiedene Forscher behauptet, berichtete er unter dem 26. Januar 1932 aus Jerusalem, es handle sich auf chirbet minje nur um arabische Siedlungsreste. Aber noch bei unserer letzten Untersuchung haben wir so viele evidente Spuren aus byzantinischer Zeit gefunden (Säulen, Mauerzüge, Keramik usw.), vor allem aber deutliche Anzeichen einer Basilika, daß sich eine Grabung reichlich lohnen wird. Daneben sind aber auch noch andere byzantinische und wahrscheinlich auch römische Baureste freizulegen, mit deren Nachweis das alte Problem von Beth Saida in ein ganz neues Licht gerückt und seiner Lösung nähergebracht werden kann. Und selbst wenn die Grabung bzgl. Basilika und römische Siedlung absolut negativ verlaufen sollte, hätte sie das große Verdienst, ein für allemal das jahrhundertelang am Westufer des Sees gesuchte und verehrte Beth Saida aus der Welt geschafft und dem nordöstlich vom See gelegenen zum Siege und zur unbestrittenen Alleinherrschaft verholfen zu haben.

Am »Siebenquell«, dem traditionellen Ort der Brotvermehrung ist die schon von Prof. Karge 1910 entdeckte Basilika mit dem Fischmosaik ganz freizulegen und aufzunehmen. Nach unserer letzten Untersuchung scheint sie nicht in den Besitz der Franziskaner hineinzureichen, sondern ganz auf deutschem Boden zu liegen, so daß der alte Grenzstreit zwischen Verein und Kustodie nicht in Betracht kommt.

Kaum 50 Meter davon entfernt liegen am Abhang des Berges der Acht Seligkeiten auf dem Besitz der Kustodie die Reste eines altchristlichen Kirchleins, dessen Grundriß ich schon früher aufgenommen habe. Trotz seiner jetzt starken Zerstörung durch die eingenisteten Beduinen ist es noch gut zu erkennen und wäre mit der Brotvermehrungs-Basilika zum erstenmal mit Grundriß und technischer Beschreibung zu publizieren. — Auch eine archäologische und topographische Aufnahme des Oberflächenbefundes der byzantinischen Baureste in der Mensa Christi kann ohne Grabung vorgenommen werden."

Dann hörten wir wochenlang nichts mehr, bis anfangs März verschiedene Zeitungen des In- und Auslandes die Nachricht von einem überraschenden Fund der Görres-Gesellschaft in der Nähe des Sees Genezareth brachten. Eine Karte von P. Mader bestätigte kurz die freudige Kunde. Schon rief uns der Berliner Vertreter der Times an und interessierte sich für Bilder, nachdem das Londoner Blatt schon am 24. März eine vorläufige Schilderung der Grabungen, die ihm unmittelbar aus Palästina zugegangen war, veröffentlicht hatte. Der Grabungsbericht des Instituts ging Ende April bei uns ein. Da er sich im wesentlichen mit demjenigen deckt, der im folgenden unter den

Institutsmeldungen abgedruckt ist, so sollen hier bloß die ausführlichen geologischen Beobachtungen am Tell Oreme mitgeteilt werden:

1. Der Oreme ist ein Kalkfelsen, leicht gefaltet, mit Neigung der Schichten im allgemeinen nach SSW. Der nächste Basalt tritt am Nord- und Ostfuß zutage. Nichtsdestoweniger ist der ganze Berg ringsum mit Basaltblöcken bestreut, die fast 60% des ganzen Geröll- und Steinbelages ausmachen. Also müssen sämtliche Basalte auf den Kalkhügel hinaufgebracht worden sein.

2. Der letzte anstehende Kalkfelsen des Berges liegt auf der Westseite 8 m, auf der Südseite etwa 12 m, auf der Ostseite über 15 m tief unter der Spitze des Tells. Das Gestein darüber ist eine Mischung aus Kalkgeröll, also von Menschenhänden aufgesetzt.

3. Das ursprüngliche Aussehen der Kuppe kann ungefähr rekonstruiert werden, wenn man die umgebenden Kalkköpfe als Vorbild nimmt und die Neigung der Kalkschichten am Gipfel gegen das Innere zeichnerisch verlängert. Drei Löcher von 2 Meter Tiefe ergaben die Richtigkeit der Rekonstruktion. Dieser Geröllhut war unerwartet mächtig und hatte 10 Meter im Durchmesser.

3. *Die Salzburger Hochschulwochen*

Um diese Angelegenheit, welche in der Beiratssitzung ausgiebig erörtert wurde und an der auch die breitere Öffentlichkeit ein großes Interesse genommen hat, verständlich zu machen, ist es notwendig, auf frühere Jahre zurückzugreifen.

In der Einladung, die im Frühjahr 1931 zum Besuch der ersten Salzburger Hochschulwochen ausgegeben wurde, zeichnet auch die Görres-Gesellschaft, und zwar an erster Stelle nach dem hochwürdigsten Herrn Fürstbischof Dr. Rieder. Und nachher wird die Frage, wer die Veranstalter der Wochen seien, ausdrücklich mit dem Verband der Katholischen Akademiker und der Görres-Gesellschaft beantwortet. Es steckt schon eine längere Geschichte hinter diesen dürren Angaben.

Schon auf der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft zu Regensburg 1928 lenkte der hochwürdigste Herr Erzabt Dr. Petrus Klotz OSB. die Aufmerksamkeit auf die neuen Bestrebungen zur Wiederherstellung der Salzburger Universität. In der gleichen Richtung war im Jahre darauf P. Thomas Michels OSB., selbst dem Lehrkörper der theologischen Fakultät daselbst angehörig, bemüht. Es erschien sodann von Fürstbischof Dr. Rieder ein Aufruf zum Ausbau der Hochschule, der einen besonderen Appell an die Görres-Gesellschaft enthielt. Ebenso erwartete der deutsche Episkopat von der Görres-Gesellschaft, daß sie den ausgesprochenen Gedanken einer deutschen katholischen Universität aufgreife und verfolge.

Am 23. Januar 1930 kam es erstmals zu einer Besprechung der Fragen in einem engeren Kreise zwischen Vertretern der Salzburger Hochschule, des Akademikerverbandes und der Görres-Gesellschaft in München. Bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung wurde zum

Ausdruck gebracht, daß die Schaffung einer katholischen Universität für das deutsche Sprachgebiet in Salzburg doch auch nicht wenigen Bedenken begegne. Die Görres-Gesellschaft wollte sich enthalten, diese Bedenken in der Öffentlichkeit zu erörtern, gegen den Salzburger Plan nicht arbeiten, vielmehr nach Möglichkeiten die Salzburger Ziele fördern. Ebenso erklärte Prälat Dr. Münch, die Debatte über die Universitätsfrage im „katholischen Gedanken" schließen zu wollen. Als glückliche Lösung wurde allgemein der Vorschlag des Vizepräsidenten, Herrn Geheimrats Prof. Dr. K. Beyerle, begrüßt und angenommen, alljährlich in Salzburg Kurse zu veranstalten.

Auf der Herbsttagung des Akademikerverbandes, welche 1930 in Salzburg stattfand, bildete die Angelegenheit den Gegenstand neuer Besprechungen, und Herr Minister Dr. Kirnberger verkündete zum Schlusse, daß der Vorstand beschlossen habe, nun alljährlich Hochschulwochen an diesem Orte abzuhalten. Die Haltung, welche die Görres-Gesellschaft in dieser Zeit zu den Salzburger Hochschulangelegenheiten eingenommen hat, geht aus der Entschließung des Beirates in Köln aus Anlaß der 44. Generalversammlung hervor. Im Frühjahr 1931 erschien das vorläufige Programm in der Presse. Aus ihr empfing auch die Görres-Gesellschaft die ersten Nachrichten über die in Aussicht genommenen Redner und Themen. Herr Geheimrat Finke hatte im Laufe des Winters eine Anfrage erhalten, ob er einige historische Vorträge halten wolle. Dazu erklärte er sich bereit. Dem Generalsekretär ließ Herr Prälat Münch am 10. November 1930 sagen, daß weder der Termin der Herbsttagung noch der der Salzburger Hochschulwochen festliege. Die Verhandlungen über den Termin der letzteren mit der Salzburger Ortsgruppe seien noch nicht abgeschlossen. Unter dem 24. Februar 1931 benachrichtigte sodann das Präsidium der Salzburger Hochschulwochen von Salzburg und Darmstadt aus Geheimrat Beyerle, daß die Leitung des Unternehmens in der Hand eines Präsidiums liege, das sich aus dem Fürstbischof von Salzburg, dem Präsidenten des Katholischen Akademikerverbandes und dem jeweiligen Dekan der Theologischen Fakultät in Salzburg zusammensetze, und daß die veranstaltende, ausführende und werbende Tätigkeit ein Ausschuß von fachkundigen und erfahrenen Persönlichkeiten übernehme unter dem Vorsitz des Prälaten Dr. Münch. Es werde darauf Wert gelegt, dafür die Mitarbeit des Herrn Professors Beyerle zu sichern. Herr Professor Beyerle lehnte das Ersuchen mit besonderer Rücksicht darauf ab, daß er Vizepräsident der Görres-Gesellschaft sei, von der er zu seiner Überraschung sehe, daß sie entgegen der Verabredung vom

Januar 1930 bei den Vorbereitungen der Hochschulwochen ausgeschaltet sei.

Von Salzburg aus bemühte man sich, die Lage auszugleichen. Gelegentlich der Vorstandssitzung der Görres-Gesellschaft in München im März 1931 erschienen P. Alois Mager und P. Thomas Michels und unternahmen es, die mißliche Situation verständlich zu machen, legten das Programm der Hochschulwochen vor und versprachen, das Ihrige zu tun, um die Mitarbeit der Görres-Gesellschaft zu gewinnen. An dem Programm könne nichts mehr geändert werden. Acht Tage später wurde aber zu Bonn zwischen den Herren Konen, Münch und Michels der Text des Aufrufs vereinbart und von allen Seiten angenommen, von dem dieser geschichtliche Rückblick ausgegangen ist.

Die ersten Hochschulwochen im August 1931 verliefen denn programmäßig. Die plötzliche Grenzsperre im Juli drohte sie noch einmal von außen her zu gefährden. Als sie aber für die Besucher aufgehoben wurde, strömten über 1000 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, vereinzelt sogar von noch weiter her in die schöne Musenstadt an der Salzach.

Mit der Frage der Fortsetzung beschäftigte sich einige Wochen darauf der Vorstand in Passau. Die Anwesenheit des Herrn Prälaten Münch wurde benutzt, ihn zu bitten, darzulegen, wie er sich die fernere Entwicklung und Gestaltung der Hochschulwochen denke. Doch verlief die Besprechung ohne greifbare Ergebnisse.

In der Folge trat der Gedanke hervor, zwecks besserer Zusammenarbeit einen Verein (e. V.) bestehend aus fünf Mitgliedern: der Görres-Gesellschaft, der Salzburger Hochschule, dem Akademikerverband, dem Fürstbischöflichen Stuhl und der Benediktiner-Konföderation zu gründen. Darüber berichtete Geheimrat Beyerle erstmals auf der außerordentlichen Vorstandssitzung in Köln um Weihnachten 1931. Gleichzeitig teilte er die allgemeinen Umrisse des Programms für 1932 mit, der Vorstand sprach sich wieder für die Beteiligung aus. Doch wurde besonders betont, die Beteiligung gelte den Hochschulwochen. In diesem Sinne wurde Professor Beyerle erneut mit der Vertretung bei den Vorbesprechungen in Salzburg beauftragt.

Am 10. Mai übersandte das Direktorium der Salzburger Hochschulwochen dem Präsidenten der Görres-Gesellschaft die revidierten Statuten des geplanten Vereins mit dem Programm für 1932. Der Statutenentwurf lautete:

1. Name und Sitz

Der Verein führt den Namen „Salzburger Hochschulwochen", hat seinen Sitz in Salzburg und gründet keine Zweigvereine.

2. Zweck

Zweck des Vereines ist die Pflege der Wissenschaft auf dem Grunde katholischer Weltanschauung und die Förderung der Zusammenarbeit aller katholischen wissenschaftlichen Bestrebungen und Organisationen auf dem Boden Salzburgs.

3. Mittel des Vereines

Zu diesem Zwecke veranstaltet der Verein jährlich einmal die „Salzburger Hochschulwochen" als eine Reihe akademischer Vorträge sowie ähnliche wissenschaftliche Tagungen und Kongresse. Die Geldmittel zur Durchführung dieser Veranstaltungen werden durch Beiträge der Teilnehmer, durch Spenden und Zuwendungen hereingebracht.

4. Mitgliedschaft

Mitglieder der „Salzburger Hochschulwochen" können nur juristische Personen und Körperschaften sein, welche die Pflege katholischer Wissenschaft zum Ziele haben. Die Erwerbung der Mitgliedschaft kann nach vorheriger Anmeldung nur durch einstimmig gefaßten Zulassungsbeschluß des Präsidiums und Direktoriums erfolgen. (Siehe unter Nr. 6.) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Abmeldung beim Präsidium und Direktorium. Der Ausschluß eines Mitgliedes kann nur durch übereinstimmenden Beschluß des Präsidiums und Direktoriums erfolgen, wobei für den Direktoriumsbeschluß bei namentlicher Abstimmung die Stimmeneinhelligkeit aller Direktoriumsmitglieder, außer dem Vertreter des auszuschließenden Mitgliedes, sowie die Anwesenheit aller Stimmberechtigten notwendig ist. (Im Falle einer Berufung des ausgeschlossenen Mitgliedes muß vor einer gemeinsamen Sitzung des Präsidiums und Direktoriums — Vollversammlung siehe unter Nr. 7 — die Ausschließung zu ihrer Rechtsgültigkeit neuerdings mit dreiviertel Mehrheit beschlossen werden.)

5. Pflichten und Rechte der Mitglieder

Alle Mitglieder haben die Pflicht, die Zwecke des Vereines in jeder Weise zu fördern. Sie haben das Recht der Teilnahme an den Veranstaltungen sowie das Recht der Entsendung eines Vertreters in das Präsidium oder Direktorium, je nachdem es beim Eintritt eines Mitgliedes vereinbart wurde. Die Vertreter der Mitglieder im Direktorium müssen Persönlichkeiten von wissenschaftlichem Ansehen sein.

6. Die Leitung

Die Leitung des Vereines obliegt dem Präsidium und dem Direktorium.

a) Das Präsidium führt die Aufsicht über die Tätigkeit des Vereines und des Direktoriums. Es muß von diesem über alle grundlegenden Beschlüsse unterrichtet werden. Ihm ist jährlich ein Bericht des Direktoriums vorzulegen.

b) Das Direktorium leitet den Verein und dessen Veranstaltungen und vertritt ihn nach außen. Aus seiner Mitte werden in der Vollversammlung ein I. und ein II. Vorsitzender sowie ein Schriftführer und ein Schatzmeister gewählt. Schriftliche Ausfertigungen des Vereines werden vom I. (oder II.) Vorsitzenden und vom Schriftführer gezeichnet, wenn die Ausfertigung auch eine geldliche Verpflichtung enthält, auch vom Schatzmeister. Das Amt des Schatzmeisters kann auf einen der anderen Funktionäre übertragen werden. Die Direktoriumssitzungen sind beschlußfähig, wenn mindestens drei Fünftel der Mitglieder, darunter einer der beiden Vorsitzenden, anwesend sind, und fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluß als nicht gefaßt. Der Schriftführer ist verpflichtet, den abwesenden Mitgliedern des Direktoriums nach beendeter Sitzung ein Protokoll eingeschrieben zuzusenden, damit auch diese Gelegenheit haben, zu den Beschlüssen binnen einer Woche ihr Votum abzugeben. Dieses Votum macht die Beschlüsse erst endgültig oder nichtig. Stillschweigen in der obigen Frist gilt als Zustimmung.

7. Vollversammlung

Jährlich einmal findet im Zusammenhang mit den Hochschulwochen eine Vollversammlung statt. In dieser haben alle Mitglieder des Präsidiums und Direktoriums Stimmrecht. Die Vollversammlung muß 14 Tage vorher schriftlich einberufen werden und gilt als beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Stimmberechtigten erschienen ist. Die Vollversammlung nimmt den Bericht der Funktionäre entgegen und wählt die neuen Funktionäre für das kommende Jahr. Die Vollversammlung wählt auch für jedes Vereinsjahr zwei Rechnungsprüfer, von denen einer dem Präsidium angehören muß, während der andere auch ein außerhalb des Vereines stehender Sachverständiger sein kann. Die Rechnungsprüfer müssen über die jährliche Kassengebarung der Vollversammlung eingehenden Bericht ablegen.

Auf Verlangen von einem Drittel der Stimmberechtigten muß binnen 30 Tagen eine außerordentliche Vollversammlung einberufen werden. Jede Vollversammlung kann nur im Rahmen der mit der Einberufung bekanntgegebenen Tagesordnung ihre Beschlüsse fassen. Unter Allfälliges werden Anträge zugelassen, die wenigstens 5 Tage vor der Vollversammlung einem der beiden Vorsitzenden mit der Unterschrift von wenigstens 2 Stimmberechtigten zugekommen sind. Satzungsänderungen sowie die Auflösung des Vereines müssen mit dreiviertel Mehrheit beschlossen werden, auch kann die Beschlußfassung über solche Anträge durch das Votum von einem Drittel der Stimmberechtigten auf die nächste Hauptversammlung verschoben werden. Die Hauptversammung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, der bei jeder Vollversammlung aus der Reihe der Mitglieder des Präsidiums gewählt wird.

8. Schiedsgericht

Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder den Vertretern derselben werden durch ein Schiedsgericht geschlichtet, in das jede der streitenden Parteien zwei Beisitzer wählt, die sich auf einen Vorsitzenden einigen. Wenn die Einigung nicht möglich ist, wird der Vorsitzende vom Präsidium bestimmt. Das Schiedsgericht entscheidet durch einfache Mehrheit endgültig.

9. Auflösung

Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in der Vollversammlung mit dreiviertel Mehrheit beschlossen werden. Die letzte Vollversammlung entscheidet auch über die Verwendung des Vereinsvermögens. Im Falle behördlicher Auflösung fällt dieses an den Erzbischöflichen Stuhl in Salzburg.

Gegen diesen Entwurf erhoben sich zunächst einige sachliche Einwendungen. Ihnen trug das Direktorium alsbald Rechnung. Sie bezogen sich hauptsächlich auf den Abschnitt über den Zweck des Vereins. Dieser wurde so abgeändert:

Zweck des Vereins ist die Förderung der Zusammenarbeit katholischer wissenschaftlicher Bestrebungen und Organisationen auf dem Boden Salzburgs. Zu diesem Zweck veranstaltet der Verein jährlich unter der Bezeichnung „Salzburger Hochschulwochen" akademische Vortragsreihen und Einzelvorträge.

Wesentlich aber war die formelle Schwierigkeit, welche der Annahme entgegenstand. Nach § 29 der Statuten der Görres-Gesellschaft bedarf der Beitritt zu anderen Organisationen der Zustimmung des Beirats. So war es der Görres-Gesellschaft nicht möglich, dem Direktorium innerhalb der erbetenen Frist von 14 Tagen das offizielle Einverständnis zu erklären. Das hat der Herr Präsident unter

dem 21. Juni nach Salzburg geschrieben und die Erwartung ausgesprochen, daß bis zur Generalversammlung die Sache des Beitritts ruhe.

Statt dessen wurde am 13. August 1932 die konstituierende Vollversammlung der Salzburger Hochschulwochen abgehalten und zum Vorsitzenden des Direktoriums Herr Prälat Dr. Münch gewählt. Davon erhielt der Vorstand der Görres-Gesellschaft in Paderborn am 5. September Kenntnis.

4. Die Görres-Gesellschaft in der Not der Zeit

Das Thema ist unerschöpflich, der Gegenstand jedem Leser bekannt, aber eine besondere Bemerkung schon aus dem Grunde nicht überflüssig, weil sich aus einem tieferen Einblick allerhand nüchterne Folgerungen für unsere Arbeit in der Gegenwart und Zukunft ableiten. Es wäre auch ein Unrecht gegen viele Mitglieder, die der Görres-Gesellschaft ihr Leben lang treu und opferwillig ergeben waren, im Augenblick aber deswegen zurückhalten müssen, weil sie nicht anders können. Ihrer müssen wir auch gedenken.

Vor mir liegt die gesamte Korrespondenz, welche unsere Geschäftsstelle mit den Mitgliedern geführt hat, und die Antworten, die sie von ihnen empfangen hat. Mehrere Zuschriften enthalten Mitteilungen und Fingerzeige und Bekenntnisse innerer Verbundenheit, daß wir glauben, sie nicht bloß als ein Dokument der Zeitgeschichte, sondern auch unserer vollen Würdigung wenigstens im Auszug an dieser Stelle einfügen zu dürfen.

Ein Vikar, der vor zwei Jahren bei einer Versammlung als Teilnehmer beigetreten ist, weil ein Domdekan Versammlungsredner war, wo es peinlich gewirkt hätte, nach den eindrucksvollen Worten fernzubleiben, sieht sich gezwungen, heute auch die bescheidenste Teilnehmerschaft aufzugeben.

„Deus testis — es fehlt mir nicht an Interesse und Wohlwollen zur Sache; allein ich kann mir die Zugehörigkeit zu so vielen Vereinen beim besten Willen nicht mehr leisten. Ich bin karitativ gänzlich überlastet; ich habe gar kein Barvermögen mehr. Ich habe nichts verreist und nichts verraucht oder versportet; meine Studenten und meine Kirche haben mich ganz ausgezerrt; und es hat keinen Wert mehr, Almosen zu geben unter Schuldenmachen. Ich kann mich beim allerbesten Willen nicht mehr an allem beteiligen, woran ich doch so ungemein gern Teilnehmer wäre. Ultra posse nemo tenetur. Wer's mir nicht glaubt, komme hierher und prüfe meine Lasten, mein Einkommen, meine Kasse und meine Kirchenrenovierung und möge mir dann sagen, ob es so noch weiter geht!"

Ein Pfarrvikar:

„Es tut mir sehr leid, daß ich die Annahme der Nachnahmekarte mit dem Beitrag für die Görres-Gesellschaft habe verweigern müssen. Aber ich kann den Beitrag nicht mehr aufbringen. Als Pfarrvikar bin ich von den Steuergroschen einer arbeits-

losen Gemeinde abhängig. Da muß ich froh sein, wenn ich mich leidlich durchschlagen kann. Ich wäre sehr gerne Mitglied geblieben. Wenn es besser werden sollte, melde ich mich auch wieder an. Eben geht es nicht mehr. Das ist der Grund der Annahmeverweigerung."

Ein Kaplan:

„Nicht vorausahnend die schweren Zeiten hat sich Unterzeichneter aus Interesse und Freude als Mitglied der Görres-Gesellschaft angemeldet, um damit der Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland zu dienen. Leider sieht sich Unterzeichneter durch die harte Zeit veranlaßt, für das kommende Jahr seinen Austritt zu erklären, da es ihm in seiner Stellung als Kaplan heute finanziell nicht mehr tragbar ist, den Beitrag zu leisten, zumal er in seinem Wirkungskreis sehr durch caritative Hilfe in Anspruch genommen wird. Unterzeichneter möchte deswegen aber immerhin ein warmer Freund und Förderer der Wissenschaft bleiben und hofft in besseren Jahren auch mit seiner Mitgliedschaft der Görres-Gesellschaft wieder dienen zu können."

Ein Missionspfarrer:

„Praemia 20,55 M a me postulata nec acceptata ut aiiunt ‚Nachnahme', hoc eam solam et veram rationem habere testificor, quod dotibus e paroecia et renumerationibus a societate s. Bonifatii valde reductis talis summa a sacerdote in partibus diasporae constituto pro tempore non possit persolvi. Itaque, cum toto corde contristor, quod in societate vestra non possim permanere, spero me temporibus interdum ad meliora mutatis iterum aditurum."

Ein anderer Pfarrer:

„Bin durch Gutherzigkeit in finanzielle Not geraten und sehe mich genötigt, die Teilnehmerschaft bei Ihnen zu kündigen."

Noch einer:

„Leider sehe ich mich gezwungen, infolge der Notverordnung meine Mitgliedschaft niederzulegen, da ich nicht mehr imstande bin, die Mitgliedschaften aufrechtzuerhalten. Ich bedauere es sehr, da ich immer Mitglied war. Kommen einmal andere Zeiten, dann usw."

Und noch einer:

„Teile Ihnen hierdurch meinen Austritt aus der Görres-Gesellschaft mit. Die Gründe liegen außerhalb meiner Wünsche. Der Görres-Gesellschaft verdanke ich viel Anregung. Es kann wohl sein, daß ich später wieder beitrete."

Ein Propst:

„Wegen großer Zuschüsse zur Behauptung unseres katholischen Vereinshauses, die ich nur bei alleräußerster Sparsamkeit leisten kann, möchte ich für dieses Jahr zunächst aus der Görres-Gesellschaft, deren Mitglied ich mehrere Jahrzehnte gewesen bin, ausscheiden. Sobald die Sorgen etwas leichter geworden sind, werde ich gern wieder meinen Mitgliederbeitrag entrichten."

Ein Domkapitular:

„Ich muß Ihnen aber gleichzeitig mitteilen, daß es mir nunmehr nicht weiterhin möglich ist, den hohen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, weil an mich als Vorsitzenden des Diözesan-Caritasverbandes sehr große Anforderungen herantreten. Ich möchte mir außerdem die Bemerkung erlauben, daß die von der Görres-Gesellschaft herauskommenden Schriften so weit von dem Interesse eines größeren Leserkreises abliegen, daß sie nur ganz wenigen etwas bieten können."

Ein hochverdienter alter Herr hebt hervor, daß er momentan der meistschreibende Schriftsteller Deutschlands sei, und bemerkt:

„Ich lebte von der Feder und während und nach dem Krieg von der Industrie, die aber seit zirka 3 Jahren fast ganz versagte. Ich habe weder Gehalt noch Pension jetzt. Ich bin arm unter den Armen, die ich früher so reichlich unterstützte. Am 24. Oktober ist mein achtzigster Geburtstag. Wenn dann dankbare Menschen mir Geld senden, will ich an Sie denken."

Ein Professor:

„Mit großem Bedauern muß ich meinen Austritt aus der Görres-Gesellschaft erklären. Die Fürsorge für meine sechs Kinder, von denen noch fünf in der Ausbildung, davon mehrere an der Universität, sich befinden, macht es mir bei stark vermindertem Beamteneinkommen unmöglich, den Mitgliedsbeitrag für die Gesellschaft weiterzuzahlen."

Ein anderer:

„Zu meinem großen Bedauern bin ich gezwungen, aus der Görres-Gesellschaft auszutreten; ich tue das ungern, weil ich gerade die Aufgabe der Görres-Gesellschaft für notwendig halte. Ich werde daher auch, sobald es die Lage erlaubt, die Beziehungen zur Gesellschaft wieder aufnehmen."

Ein dritter:

„Ich habe die Nachnahme heute eingelöst. Leider muß ich aber jetzt die Mitgliedschaft bei der Görres-Gesellschaft kündigen — nach etwa 25jähriger Zugehörigkeit. Ich habe vom Septembergehalt erst weniger als ¼ bekommen. Wenn die Verhältnisse sich bessern, werde ich mich von selbst wieder melden.

Ein vierter:

„Zum 1. April d. J. bin ich durch die letzte preußische Sparverordnung vom 22. Dezember 1931 zwangsweise vor der gesetzlichen Frist (ich bin 63 Jahre alt) in den Ruhestand versetzt und meine Bezüge sind um rund 2000 RM gekürzt worden. Also beziehe ich heute 41% meines Gehaltes vom Januar 1931. Wenn mein Gehalt das alte geblieben wäre, hätte ich gern 10 RM Jahresbeitrag an die Görres-Gesellschaft weitergezahlt. Unter den heutigen Verhältnissen bin ich dazu leider nicht in der Lage, da ich sogar mit den 10 RM rechnen muß. So geht der Staat mit seinen alten Beamten um.

Daher darf ich an den verehrlichen Vorstand der Görres-Gesellschaft die dringende Bitte richten, mich in der Liste der Mitglieder zu streichen und mir gütigst auch den Jahresbeitrag für 1931/32 zu erlassen. Höchst ungern stelle ich diesen Antrag, denn ich bin immer gern Mitglied der illustren Gesellschaft, der ich viel verdanke, gewesen; ich hoffe aber, daß der Vorstand meine dringliche Bitte freundlichst erfüllen wird."

Ein Studiendirektor:

„Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage zwingt mich zu meinem Schmerze, meine Mitgliedschaft, die allmählich 25 Jahre alt ist, zu kündigen zum nächstmöglichen Termin. Die Lage meiner Schule, eines schwer um seine Existenz ringenden städtischen Gymnasiums, das sich neben seinesgleichen in Ehren sehen lassen darf und nun am Verhungern ist, zwingt mich, alle überflüssigen Gelder hier zur Verfügung zu stellen, um zu retten, was eventuell noch zu retten ist. Ich muß also die Reihen der Görres-Gesellschaft verlassen."

Ein Landrat:

„Zu meinem Bedauern sehe ich mich genötigt, meinen Austritt aus der Görres-Gesellschaft zu erklären, da ich zur Zeit nicht mehr in der Lage bin, den Vereins-

beitrag zu bezahlen. Bei den fortgesetzten Gehaltskürzungen und den steigenden Ausgaben für meine Familie infolge zweier studierenden Söhne weiß ich nicht mehr, wie ich die Kosten für diese aufbringen soll. Da außerdem von anderer Seite immer wieder erhöhte Forderungen an Beiträgen gestellt werden, muß ich leider manche mir sehr viel liebere Ausgabe abstellen. Ich hoffe, daß es mir später wieder möglich wird beizutreten, ohne daß ein nochmaliges Eintrittsgeld erhoben wird."

Ein Kreisdirektor:

„Liebe Görres-Gesellschaft, wenn man aus einer Corporation, der man seit 1907 angehört hat, ausscheiden muß, so ist das bitter genug. Sie teilt aber solches Mußschicksal mit anderen. Teilnehmer bleiben aus gleichen Zwangsgründen nicht möglich. Sobald »es« wieder besser geht, komme ich von selbst wieder, darauf können Sie sich verlassen."

Ein Landgerichtspräsident:

„Der Geschäftsstelle der Görres-Gesellschaft in Köln erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der Görres-Gesellschaft. Ich habe vier Söhne, drei auf Universitäten, den jüngsten auf Oberprima und muß mich von allen vermeidbaren Ausgaben freimachen. Ich glaube auch durch die Entrichtung der hohen Kolleg-Gelder für die Wissenschaft genügend beizutragen."

Ein Arzt:

„Leider war es mir bei der außergewöhnlich schlechten wirtschaftlichen Lage auch bei uns Ärzten nicht mehr möglich, die Beiträge zu bezahlen. Ich habe von 10 Kindern noch für »9« unversorgte Kinder mit »allerhand« aufzukommen. Bei Besserung der Lage werde ich wieder »mit dabei sein«."

Ein zweiter:

„Leider zwingt mich der katastrophale Rückgang meiner Praxis auch zum Austritt aus der Görres-Gesellschaft. Ich bitte mich in der Mitgliedsliste zu streichen."

Ein Buchhändler:

„Die augenblickliche schlechte wirtschaftliche Lage zwingt mich leider meine Ausgaben nach Möglichkeit einzuschränken. Wir haben hier mehrere Lehranstalten wie Präparandenschule und Lehrerseminar verloren, und da dürfte es Ihnen begreiflich erscheinen, daß das Los eines Buchhändlers auf einem kleinen Platze nicht allzurosig ist. Ich bitte dies zu berücksichtigen. Ich bin gerne bereit, falls die Verhältnisse sich wieder bessern, auch einen Beitrag zur Görres-Gesellschaft zu geben."

Ein Unternehmer:

„Den Jahresbeitrag 1929 habe ich bisher nicht bezahlen können, weil ich als selbständiger Unternehmer in der Steinindustrie durch den 4monatlichen Katastrophenwinter 1929 wirtschaftlich gezwungen war, jede Mark zusammenzuhalten. Der heurige Winter war milde, aber die Kassen der Städte und des Staates sind so leer, daß die Steinindustrie keine Aufträge erhält. Ich muß auch heuer jede Mark sparen. Ich bin seit 1913 Mitglied, also seit meinem 30. Lebensjahr. Aber primum vivere, deinde philosophari. Daher muß ich, so leid es mir tut, bitten, die Beiträge nicht zu erheben, oder mich zu streichen."

Ein Postdirektor:

„Die Not der Zeit und meine demnächstige Pensionierung zwingen mich, meine vielen kostenpflichtigen Verbindungen mit Verbänden, Körperschaften und Gesellschaften zu lösen. Ich bitte daher, mich in Ihrer Mitgliederliste zu streichen. Habe Ihre Bestrebungen all die Jahre gern unterstützt, muß mich jetzt in meinen alten Tagen aber weiter zurückziehen."

Von einem Justizrat, dem die finanzielle Lage die Mitgliedschaft einfach nicht mehr gestattet, wird uns erklärt:

„Auch die Pflicht, für die katholische Sache etwas zu tun, kann mich vom Austritt aus dem Verein nicht abhalten. Die Kirche hilft in . . . . ., die Katholiken durch ungebührlich hohe Kirchensteuer auszunehmen. Wenn sie damit Adelshöfe kaufen und konfessionelle Sportplätze anlegen kann, so mag sie auch die Unterstützung des Görres-Vereins übernehmen."

Ein Mitglied hat eine Dissertation über „Konkrete Mädchenpädagogik" geschrieben und stellt uns vor die Alternative, welche Möglichkeit wir annehmen: auf seinen Beitrag für das laufende und folgende Geschäftsjahr zu verzichten oder aber zu der Veröffentlichung einen Zuschuß zu leisten.

Die praktischen Bemerkungen, auch die Klagen, mit denen die Zuschriften untermischt sind, haben wir nicht einfach auf die Seite gelegt. Manche werden schon beachtet, andere beruhen auf Mißverständnissen, wieder andere, wie z. B. diejenigen, die sich auf die Gestaltung der allgemeinen Vereinsschriften beziehen, berühren größere Schwierigkeiten, als es dem Außenstehenden scheinen mag. Doch können wir vielleicht auch da und gerade da demnächst mit einem Gegenvorschlag antworten. In ihrer Gesamtheit geben solche Zuschriften aber ein klares, oft erschütterndes Bild der Lage. Am liebsten hätten wir auf alle Briefe und Karten ebenso persönlich geantwortet und für die Bereitwilligkeit, in besseren Tagen wiederzukommen, aufrichtig gedankt und herzlich gebeten, den guten Willen zu bewahren. Beim besten Willen ist das nicht möglich. Aber hier möchten wir es doch auch aussprechen, wie wenig es uns liegt, die Angelegenheiten bloß geschäftlich zur Kenntnis zu nehmen. So stellen wir z. B. gern auch richtig, daß der Vorschlag von P. Krose (vgl. Jahresbericht 1930/31, S. 95) nicht dahin zielte, die Generalversammlung ständig an einem und demselben Orte abzuhalten, sondern lediglich die Wahl möglichst zentral gelegener Tagungsorte in der gegenwärtigen Notzeit empfohlen hat. Die Görres-Gesellschaft hat sich nie als Vereinigung betrachtet, der man nur angehört, an die man zahlt, und die den zahlenden Mitgliedern Gegenleistungen bietet, wie man sie etwa von einem Leseverein erhält oder wie man passives Mitglied eines Unterhaltungs-, eines Gesangvereins oder Sportklubs ist. Die Vereinsgaben sollten und wollen bloß ein Beweis der lebendigen Tätigkeit im Interesse des großen Zieles, der Förderung der Wissenschaft im katholischen Deutschland, sein, aber keineswegs eine erschöpfende Leistung. Die Förderung der Wissenschaft im katholischen Deutschland aber ist nicht ein Ziel neben allerhand Fürsorgeaufgaben,

die uns auf die Finger brennen, sondern eine Lebensnotwendigkeit, wenn der ärmere katholische Volksteil seine kulturelle Geltung steigern oder doch halten will. Gerade die akademischen Stände müssen sich darüber völlig klar sein, daß von der Geltung wissenschaftlicher Arbeit viel mehr abhängt als bloß wirtschaftliche Wohlfahrt. Zur Linderung der wirtschaftlichen Not gibt auch heute noch jedermann seinen Notpfennig, und die gebildeten Stände stehen an keinem Ort wohl zurück, wo es zu helfen gibt, so schwer es ihnen selber geht. Aber für die Belange kultureller, geistiger, wissenschaftlicher Art ist es nun einmal außerordentlich schwer, auch andere Volksteile zu gewinnen. Wenn der katholische Akademiker selbst nicht für die notwendige S e l b s t h i l f e zu gewinnen ist, so drohen viel empfindlichere Rückschläge, als man sie vom Kreise persönlicher und örtlicher Verhältnisse aus sehen kann.

Man kann sich auch heute nicht oft genug die geistige Lage der katholischen Kirche in Deutschland vor hundert Jahren vergegenwärtigen, in die sie durch die S ä k u l a r i s a t i o n geraten war. Hunderte von Bildungsstätten, die in hoher wissenschaftlicher Blüte standen, und im Begriffe waren, große wissenschaftliche Pläne zu verwirklichen, wie z. B. St. Blasien, sind brutal aufgelöst, die Bestände verschleudert, die Gelehrten zur Unfruchtbarkeit verurteilt worden. Dadurch ist eine Verarmung des Vermögens und eine Verminderung des Personals eingetreten, das auf Generationen nachwirkte. Wenn sich der katholische Volksteil allmählich von diesen Schlägen erholte, so geschah es lediglich durch tatkräftige Selbsthilfemaßnahmen, von denen die Verhandlungen auf den ersten deutschen Katholikentagen der vierziger, fünfziger, sechziger Jahre noch ergreifende Kunde geben. Aus diesen Bestrebungen heraus ist 1876 die Görres-Gesellschaft gegründet worden. Nicht als eine Gesellschaft, welche den Mitgliedern für ihren Beitrag einen gleichwertigen Betrag zurückerstattet, sondern als l e b e n d i g e n Z u s a m m e n s c h l u ß a l l e r K r e i s e , d e n e n d a r a n l a g , d i e b e s t e h e n d e L a g e n a c h u n d n a c h z u ä n d e r n , i n d e m s i e z u w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t a n r e g e n , d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s e l b e r f ö r d e r n u n d u n t e r s t ü t z e n u n d d a s V e r s t ä n d n i s f ü r d i e s e g r o ß e n L e b e n s f r a g e n i m V o l k e v e r b r e i t e n u n d v e r t i e f e n w o l l t e.

Trotz äußerer und innerer Hemmungen, trotz der Mängel, die aller menschlichen Arbeit anhaften, hat die Görres-Gesellschaft bis zur

Wende des Jahrhunderts bereits bemerkenswerte Erfolge erreicht. Wenn es heute in vieler Hinsicht besser geworden ist und anerkannte Leistungen katholischer Forscher an Hochschulen und außerhalb des im engeren Sinne akademischen Lebens vorliegen, wird auch ein unabhängiger Beurteiler feststellen, daß an dem Wechsel der unverdrossenen stillen Tätigkeit der Görres-Gesellschaft ein hervorragendes Verdienst zukomme.

Allein, daß wir das Ideal erreicht hätten und die Görres-Gesellschaft das gesteckte Ziel als verwirklicht betrachten dürfte, wird kein Einsichtiger behaupten wollen. Und darum gilt es weiter zu bauen, weiter Opfer zu bringen und darum die Zahl der Mitglieder zu vermehren. Nicht trotz der Zeit, sondern wegen der Zeit. Darum richten wir an alle unsere Mitglieder die Bitte, ihren Eifer zu vermehren, alle führenden Kreise aber und vor allem den hochwürdigsten Episkopat bitten wir, uns in diesem Streben tatkräftig zu unterstützen.

Den Briefen und Karten aus dem Kreis unserer Mitglieder könnten wir eine lange Reihe von Gesuchen jüngerer und älterer Gelehrter gegenüberstellen, die mitten in wertvollen Arbeiten stehen und zu guten und sehr guten Hoffnungen berechtigen, aber von harter Not bedrängt sind und von sich aus eine Fortsetzung ihrer wissenschaftlichen Studien nicht ins Auge fassen können und darum von der Gelehrtenlaufbahn abgedrängt werden. Gesuche dieser beweglichen und ernstlichen Art beschäftigten uns durchs ganze Jahr, und sie mehren sich gegen früher begreiflicherweise stark, weil heute selten jemand aus eigenen Mitteln imstande ist, die Kosten wissenschaftlicher Arbeit zu bestreiten und die öffentlichen Quellen in der Gegenwart nacheinander versiegen. Dadurch wird eine viel ernstere Lage geschaffen, als sie je in der Geschichte der Görres-Gesellschaft bestand. Wenn auf seiten der Katholiken darum in der Vergangenheit eine organisierte Selbsthilfe nötig war und sich erprobt hat, so treffen alle Gründe, die sie empfehlen, jetzt in erhöhtem Maße zu. Wir dürfen uns auch den Luxus nicht erlauben, die Mittel für tausend kleine, an sich lobenswerte und erstrebenswerte Sonderziele zu versplittern. Dadurch geht nicht nur viel Geld unnütz verloren, sondern wir schwächen die Durchschlagskraft einer großen bewährten geistigen Bewegung, auf die es hier ankommt.

Darum bleibe niemand zurück, sondern trete bei und werbe im Kreise seiner Freunde und Bekannten!

V. Veröffentlichungen und Arbeitsberichte der Sektionen und Institute

An die Spitze der mannigfaltigen Veröffentlichungen, die uns auch im vergangenen Jahre möglich geworden sind, gehört die Vereinsschrift, welche den Mitgliedern im Laufe des Monates August 1932 zugegangen ist, aus der Feder des Herrn Präsidenten:

Heinrich Finke, Internationale Wissenschaftsbeziehungen der Görres-Gesellschaft. Vier Briefe: Bäumker und Scheler an Hertling. Korrespondenz Grauert-Heigel 1901. 60 S.

Die Sektionen und Institute berichten wie folgt:

1. Das Historische Jahrbuch

wird seit 1. Januar 1932 in der Druckerei J. P. Bachem in Köln gedruckt. In dem Geschäftsjahr, das dem Jahresbericht untersteht, erschienen folgende Aufsätze: Philipp August Becker, Vom christlichen Hymnus zum Minnesang; Wilhelm Koppers, Was ist und was will die völkerkundliche Universalgeschichte?; Eduard Eichmann, Die „formula professionis" Friedrichs I.; Heribert Chr. Scheeben, Der literarische Nachlaß Jordans von Sachsen; Georg Brandhuber, J. M. Sailers Rechtfertigung gegen die Anklagen des hl. Klemens Maria Hofbauer; Germain Morin, Un groupe de martyrs goths; Konrad Lübeck, Die Fuldaer Abtswahlen des Jahres 1148. Das dritte Heft wurde Sebastian Merkle zum 70. Geburtstag gewidmet und erschien auch gesondert unter dem Titel „Papsttum, Kirchenreform, Reichskirche", mit einem Vorwort des Herausgebers. Das Heft konnte zum 28. August dem Jubilar überreicht werden. Die einzelnen Beiträge beziehen sich auf die wesentlichen Arbeitsgebiete Merkles: Das Konzil von Trient und das theologische Studium (Arthur Allgeier), Das Konzil von Trient und die Reform des Kardinalkollegiums unter Pius IV. (Joachim Birkner), Francisco Toledo in kaiserlichen Diensten (Gottfried Buschbell), Die römische Kurie und das Reich unter Karl VII. (Leo Just), Des Exorzisten Gaßner Tätigkeit im Jahre 1774 (Georg Pfeilschifter), Differenzierungen in der katholischen Restauration in Österreich (Eduard Winter). Merkles Arbeit an der Tridentinum-Ausgabe der Görres-Gesellschaft wird von Hubert Jedin gewürdigt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Papstgeschichte steuerten bei Eduard Eichmann und Heinrich Finke. Funk.

2. Das Philosophische Jahrbuch

Die vier letzten Nummern des Philosophischen Jahrbuchs, die zusammen 534 Seiten zählen, enthalten 15 Abhandlungen, von denen sieben auf die systematische Philosophie und acht auf die Geschichte der Philosophie entfallen. Die Titel der Abhandlungen sind folgende:

J. Bisson, Die Willensfreiheit bei Alexander von Hales; H. Dingler, Über die Stellung von Nicolas Oresme in der Geschichte der Wissenschaften; J. Engert, Das Prinzip des zureichenden Grundes; K. Friedemann, Das Gespenst des Relativismus; K. Friedemann, Die ethischen Anschauungen der deutschen Romantik; J. Geßner, Die Abstraktionslehre in der Scholastik bis Thomas von Aquin mit besonderer Berücksichtigung des Lichtbegriffes; H. v. Lanzenauer, Die Philosophie und ihr Problem; M. Horten, Religion und Ethik; L. Jansen S. J., Naturphilosophie und Naturwissenschaften; W. Keilbach, Zu Husserls phänomenologischem Gottesbegriff; C. Nink S. J., Grundbegriffe der Philosophie Martin Heideggers; Fr. Pelster S. J., Das Compendium de negotio naturali

(Summa naturalium) ein echtes Werk Alberts des Großen; G. Siewerth, Die menschliche Seele und ihre geistigen und sinnlichen Erkenntnisvermögen; E. Winter, Die Persönlichkeit und geistige Entwicklung Bernard Bolzanos; E. Winter, Die Entwicklung der Auffassung B. Bolzanos von der Willensfreiheit.

Dazu kommen noch Sammelberichte und Rezensionen, worin 143 Neuerscheinungen besprochen werden, sowie Zeitschriftenschau, Miszellen und Nachrichten.

Ed. Hartmann.

3. *Die Veröffentlichungen der Sektion für Altertumskunde*

1. Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums

Das bereits im letzten Jahresbericht 1930—31, S. 28, als im Druck vollendete Heft 3—4 des XVII. Bandes: J. Pascher, Der Königsweg zu Wiedergeburt und Vergottung bei Philon von Alexandreia, ist noch 1931 im Umfange von 280 Seiten erschienen. — Im Sommer 1932 konnte dann der zweite Teil (S. 489—1051) des grundlegenden Werkes von Prof. E. Drerup, Nijmegen: Die Schulaussprache des Griechischen von der Renaissance bis zur Gegenwart, im Rahmen einer allgemeinen Geschichte des griechischen Unterrichtes, fertiggestellt und als Ergänzungsband VII ausgegeben werden. Mit diesem Teile, der die Zeit vom XVIII. Jahrhundert bis zur Gegenwart umfaßt, ist das große Werk abgeschlossen. Er behandelt die Verbreitung der „Henninischen Aussprache", d. h. die erasmisch lautierende, aber lateinisch quantitierende Aussprache des Griechischen in den einzelnen Ländern; dann die Wiederherstellung des Erasmianismus in der Aussprache durch den deutschen Neuhumanismus und seinen Siegeszug durch fast alle Länder im Laufe des 19. Jahrhunderts; endlich die Restgebiete des Henninismus und die verschiedenen Wiederherstellungsversuche der neugriechischen (reuchlinischen) Aussprache. In eingehender Weise werden zum Schlusse die Ergebnisse bestimmt und aus diesen Folgerungen für die Aussprache des Griechischen gezogen. Die verschiedenen ausführlichen Register füllen die Seiten 996 bis 1051.

2. Oriens christianus. Halbjahrshefte für die Kunde des christlichen Orients

Die zwei Halbjahrshefte dieser wichtigen Zeitschrift für 1932 wurden zusammen in einem Bande herausgegeben, dem 7. Band der dritten Serie (der ganzen Reihe, 29. Jahrgang) und erschienen Ende August als Festschrift zum 60. Geburtstag des Begründers und hauptsächlichen Schriftleiters der Zeitschrift, Prof. Anton Baumstark, Münster i. W. Der reichhaltige und inhaltlich sehr interessante Band enthält Beiträge von 22 Forschern, unter denen auch das Ausland vertreten ist. Er umfaßt 346 Seiten mit 4 Tafeln. Auch der von Dr. Heffening bearbeitete Literaturbericht befindet sich am Schluß des Bandes.

Der Vorsitzende der Sektion, J. P. Kirsch.

4. *Das römische Historische Institut*

1. Die Arbeiten im Institut

Im Berichtsjahr 1931—32 galten die Arbeiten im historischen Institut in Rom hauptsächlich der Fortsetzung des „Concilium Tridentinum". Dr. H. Jedin, Privatdozent in Breslau, führte die von Msgr. V. Schweitzer begonnene Bearbeitung des zweiten Bandes der Traktate zu Ende und bereitete den Band für den Druck vor, so daß dieser begonnen werden konnte. Weiter beschäftigte er sich mit den Reformsachen aus der Zeit von 1552 bis 1560, die mit der Bearbeitung der Traktate

zusammenhängen. Dr. Jedin blieb den ganzen Sommer über in Rom und konnte stets im Archiv arbeiten. So sammelte er das Material vollständig, um nach seiner Rückkehr nach Breslau im Oktober den Druck des Traktatenbandes weiterzuführen.

Dr. J. Birkner setzte seine Arbeit zur Sammlung der Konzilskorrespondenz aus der letzten Periode fort und vereinigte reiches Material für den entsprechenden Band der „Epistulae". Außerdem unterstützt er Dr. Jedin bei der Drucklegung des Traktatenbandes.

Längere Zeit weilte auch Prälat Prof. Dr. Göller in Rom, um seine Arbeiten im Vatikanischen Archiv weiterzuführen.

2. Veröffentlichungen

Mit besonderer Genugtuung können wir das Erscheinen eines neuen stattlichen Bandes des Concilium Tridentinum melden. Es ist der 1. Teil von Band III in der Abteilung der Diarien, bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. Seb. Merkle in Würzburg. Das Erscheinen des Bandes fiel ungefähr zusammen mit der Feier des 70. Geburtstages des Herausgebers: ein glückliches „monumentum" seiner unerschütterten Arbeitskraft. Der Band umfaßt VIII und 762 S. und enthält die Diarien des Servanzio, des Filippo Musotti, des Bischofs Gherio von Ischia und als Hauptstück (S. 233—762) die lateinischen „Acta" des Gabriele Paleotti, damals Auditor der Rota, später Kardinal.

Mit dem Satz von Band XIII, der, wie oben bemerkt, die von Dr. H. Jedin herausgegebene Fortsetzung der Abteilung „Tractatus" bildet, konnte im August begonnen werden. Der Druck erfolgt in der päpstlichen Vatikanischen Druckerei.

In der Serie der „Vatikanischen Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung im 14. Jahrhundert" hat Archivrat Dr. K. H. Schäfer das Manuskript eines weiteren Bandes der Ausgaben der Apostolischen Kammer abgeschlossen, so daß der Druck beginnen kann, sobald die notwendige finanzielle Grundlage vorhanden ist.

Der Direktor J. P. Kirsch.

5. *Das Orientalische Institut in Jerusalem*

Die Arbeiten des Orientalischen Institutes im Berichtsjahr, während dessen Verlauf der Direktor P. Dr. A. E. Mader S. D. S. vom Herbst bis ins Frühjahr, Dr. A. M. Schneider das ganze Jahr in Palästina weilten, waren besonders reich an wichtigen Ergebnissen durch die Ausgrabung der bereits früher von Prof. Dr. Karge festgestellten Basilika der wunderbaren Brotvermehrung am See Genesareth, auf dem Besitz des Deutschen Vereins vom Heiligen Land bei Tabgha. Die Grabungsarbeiten und die wissenschaftliche Sichtung des Materials wurden von den beiden genannten Forschern gemeinsam geleitet und durchgeführt. Ferner wurde in der Nähe auf Chirbet Minje ein römisches Kastell entdeckt und teilweise freigelegt, dessen Fund für die Topographie am See Genesareth von grundlegender Bedeutung ist. Bei der Untersuchung der prähistorischen Funde an dieser Stelle leistete auch P. Köppel S. J. als Berater treffliche Dienste. In der zuvorkommendsten und hilfreichsten Weise wurden die Arbeiten vom Deutschen Verein vom Heiligen Land und seinen Vertretern in Tabgha unterstützt, wofür auch der Unterzeichnete den besten und herzlichsten Dank aussprechen möchte.

Über die Ergebnisse hat P. Dr. Mader bei der Tagung der Görres-Gesellschaft in Paderborn berichtet. Die Veröffentlichung der Funde erfolgt in einem nächsten Bande der „Collectanea Hierosolymitana". Die Funde haben in allen irgendwie interessierten Kreisen der ganzen Welt das größte Aufsehen erregt.

Dr. Schneider hat außerdem seine Arbeiten zur wissenschaftlichen Inventarisierung der altchristlichen Basiliken Palästinas weitergeführt und hofft, bis Ende 1932 das Material dafür gesammelt zu haben. Im Oktober ist Dr. J. Pohl, aus der Erzdiözese Köln, als Stipendiat nach Jerusalem gereist, um besonders die altjüdischen Grabanlagen zu erforschen.

Für den leitenden Ausschuß: J. P. Kirsch.

6. Görres-Werke

Im Druck befindet sich Band 5: Orientalische Schriften erster Teil (Mythengeschichte), herausgegeben von Prof. W. Kirfel-Bonn; er wird in den nächsten Monaten erscheinen. Ihm soll folgen der zweite Teil der Orientalischen Schriften (Bd. 12), der die Einleitung zum Schah Nameh bietet mit einer Auswahl aus der umfangreichen Übertragung von Görres. Er wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen. Ihm schließt sich an der zweite Teil der naturwissenschaftlichen Schriften (Bd. 22), deren Bearbeitung Robert Stein übernommen hat. Vorbereitet werden weiterhin Band 14, in dem die Beiträge von Görres zu den Historisch-politischen Blättern vereinigt sind, und Band 4 mit den Aufsätzen und Schriften zur Geistesgeschichte und Germanistik der Heidelberger und Nachheidelberger Zeit, deren Bearbeitung Leo Just und der Unterzeichnete übernommen haben.

Wilhelm Schellberg.

7. Veröffentlichungen der Juristischen Sektion

Im Geschäftsjahr 1931/32 sind veröffentlicht worden:

59. Heft: Die ethische Umgestaltung der römischen Individual-Justitia durch die universalistische Naturrechtslehre der mittelalterlichen Scholastik. Von Rechtsanwalt Dr. Emil Erich Hölscher. 1932. 110 S.

60. Heft: Das kirchliche Vereinsrecht nach dem Codex Juris Canonici. Mit einem staatskirchenrechtlichen Anhang. Von Rechtsanwalt Dr. Josef Beil. 1932. 134 S.

61. Heft: Justizreformen im Kirchenstaat in den ersten Jahren der Restauration (1814—1816). Ein Beitrag zur Geschichte der kurialen Gerichtsbehörden und der Entwicklung des kanonischen Prozeßrechts. Von Privatdozent Dr. Franz Grosse-Wietfeld. 1932. 291 S.

8. Arbeiten der Sektion für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft

Vgl. S. 61.

9. Das Staatslexikon

Band V des Staatslexikons ist abgeschlossen. Damit liegt die fünfte Auflage des Werkes vollendet vor; sie ist, bedingt durch die Anforderungen der Zeit, in Inhalt und Form ein völliger Neubau geworden. Geblieben ist einzig das schon im Jahre 1878 von Georg von Hertling aufgestellte Programm, das nur einer Anpassung an die Gegenwart bedurfte. Der Werdegang des Staatslexikons wird kurz gekennzeichnet durch folgende Ziffern:

	Jahre des Erscheinens	Aufsätze	Mitarbeiter
1. Auflage	1887/96	535	114
2. „	1900/04	563	115
3./4. „	1908/12	603	197
5. „	1927/32	2500	700

Schon aus diesen Angaben geht hervor, daß sich das Staatslexikon einen Platz in der staatswissenschaftlichen Literatur und in der Reihe der Fachenzyklopädien erobert hat. Es gilt nun, diese Position zu halten. Das Staatslexikon steht heute als vielbenütztes Nachschlagewerk und als eine Informationsquelle in den Lesezimmern aller öffentlichen Büchereien und in den Arbeitsräumen der Hoch- und

Fachschulen, der Institute und Seminare. Auch die Behörden haben, wenn irgend die Mittel es zuließen, das Staatslexikon in ihre Handbibliotheken eingestellt. Von der Brauchbarkeit des Werkes in der Praxis des politischen und sozialen Wirkens, für den Volkserzieher und Seelsorger, für den Gelehrten und Studenten nicht minder wie für den Schriftsteller und Redner, zeugen die Anerkennungen im In- und Ausland, sowohl der Großen des Geistes und der Arbeit wie aller jener, die sich frei von Sonderzielen einsetzen für den Wiederaufbau des deutschen Volkes, für die Pflege christlicher Kultur in den deutschen Landen.

Mitarbeiter und Schriftleitung waren bemüht, vom realen Boden der ewigen Prinzipien aus eine Wesensschau und eine zeitgemäße Erfassung des gesamten Staats-, Sozial- und Kulturlebens zu geben und dabei auf eine Distanzierung von den Eintagsfragen und auf eine Synthese zwischen Tradition und Fortschritt bedacht zu sein. Trotz der sich fast überstürzenden Entwicklung im politischen, sozialen und kulturellen Leben der Gegenwart wollte man ein Werk schaffen, das auf weite Sicht möglichst vielen Anforderungen gerecht wird. Um diese Lebensfähigkeit des Staatslexikons auf lange Zeit zu erhalten, wird ferner ein Ergänzungsband vorgesehen. Seine Ausgabe ist in Aussicht genommen nach einigen Jahren in der Annahme, daß bis dahin in Staat und Recht, im Sozial- und Wirtschaftsleben der Wechsel der Dinge in ein gesundes Verhältnis zum Bleibenden getreten sein wird.

In Band V stehen die Gebiete „Volk" und „Wirtschaft" im Vordergrund. In den Dienst eines körperlich und seelisch gesunden Volkstums gestellt, sind neben dem grundlegenden Artikel Volk (Pieper und G. Schreiber) Aufsätze wie Volkskrankheiten, Tuberkulose, Vererbung, Sterilisation, Werdende Reife, Uneheliche Kinder, Verwahrlosung, Verbrechertum u. a.; ferner Aufsätze wie Volksbildung, Volksbücherei, Volkshochschule, Volkskunde, Theater u. a.

Das Wohnungs- und Siedlungswesen der Gegenwart behandeln entsprechend seiner Bedeutung für Familie, Volk und menschliche Gesittung die großen Aufsätze Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge und Wohnwirtschaft (von Nell-Breuning), aber auch Ausführungen unter Städtebau, Verkehrsflächen, Umsiedlung (einschließlich der Stadtrand- und Erwerbslosensiedlungen) u. a. Die Stände-Artikel (Gundlach) geben Aufschlüsse über das heute so aktuelle Problem der berufsständischen Ordnung. In die Meinungsverschiedenheiten im Bereich der Soziallehre führen orientierend ein Abhandlungen wie Universalismus, Wiener Richtungen, Zweck und Ganzheit. Die Fundamentalartikel über Zins (24 Spalten) und über Wucher (11 Spalten) räumen auf mit den lange umstrittenen „Wortproblemen" und bringen Klarheit in den wirren Haufen äußerlich zusammengewürfelter Untersuchungsgegenstände, „die durch Mißverständnisse untereinander verfilzt sind".

Neben der Darstellung der Volkswirtschaftslehre (Ad. Weber) und über das Wesen der Wirtschaft, der Volkswirtschaft, der Zwangswirtschaft u. a. finden sich Sonderartikel über Wirtschaftsdemokratie, Wirtschaftsethik, Wirtschaftsfriede, Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsintegralismus, Wirtschaftskrieg, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsphilosophie, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftsrecht. Daß die Betriebssoziologie in ihrer Bedeutung erkannt ist, bekunden die Ausführungen über Unternehmer und Unternehmung, über Werk und Werkgemeinschaft, über Typisierung, Taylorsystem u. a. Die Wichtigkeit der Technik für das Wirtschaftsleben zeigen die Beiträge über Stickstoffwirtschaft, Stoffwirtschaft, Wärmewirtschaft, Wasserwirtschaft u. a. Über die Berufe des Technikers, des Volkswirts, des Wirtschaftsprüfers, auch des Tierarztes und des Zahnarztes, wird eingehend unterrichtet.

Ein soziologisch beachtlicher Aufsatz Technik (Wilh. Schwer) erörtert u. a. die Grenzen der Technik und die Beziehungen zwischen Technik und Mensch; der Aufsatz Wissenschaft (Simon) nimmt u. a. Stellung zur sogenannten Voraussetzungslosigkeit, zu den Fragen Wissenschaft und Staat, Wissenschaft und Kirche. Von

grundsätzlicher Bedeutung sind weiterhin die Ausführungen über Weltanschauung, über Wille und Willensfreiheit, über Zurechnungsfähigkeit.

Auf dem Gebiet des Rechts ragen hervor die Darstellungen über Strafrecht und Strafprozeß (Overbeck) und über Zivilprozeß (O. Hink); doch sind auch Totenrecht, Wohlerworbene Rechte, Züchtigungsrecht usw. nicht vergessen. Mit den vielseitigen Beziehungen zwischen Staat und Kirche beschäftigen sich Artikel wie Stift, Stiftung, Tote Hand, Zwischenkirchenrecht, Theologische Fakultäten, Weltanschauungsprofessur u. a. Reiches Material bieten die Schlagwortreihen über Steuern, Versicherung, Verwaltung.

Der Pflege der zwischenstaatlichen Beziehungen dienen die Aufsätze Völkerrecht (H. J. Held) und Völkerbund (Seipel und G. Schreiber), auch Völkergemeinschaft (Ebers) und Geistige Zusammenarbeit (G. Schreiber).

Die Wichtigkeit der ethnologischen Forschung auf dem Boden der Kulturkreislehre für das Staatsleben der Kulturvölker zeigen die Artikel Völkerkunde und Wirtschaft der Naturvölker, ferner der Artikel Völkerpsychologie.

Besondere Sorgfalt wurde wieder den Länderartikeln zugewandt. Am markantesten hervor tritt die Aufsatzreihe über die Vereinigten Staaten von Amerika, die in 80 Druckspalten nicht nur mit Wirtschaft, Verfassung und Verwaltung, sondern auch mit dem Kulturleben (Graf Lerchenfeld) und dem Deutschtum sich eingehend befaßt. Neben der angelsächsischen und romanischen Welt wird jedoch in Band V, genau so wie in den früheren Bänden, dem Osten und seiner Bedeutung für die deutsche Gegenwart und noch mehr für deutsche Zukunft Beachtung geschenkt. Die von ersten Sachkennern geschriebenen Artikel über Südslawien, die Tschechoslowakei, die Ukraine, die Türkei, führen nicht nur ein in Statistik, Wirtschaft und Recht, sondern auch in die vielseitige Problemwelt des Ostens, und finden Ergänzungen in den Aufsätzen Unierte Kirchen, Weichsel, Zwischeneuropa, in Artikeln wie Sudetendeutsche und Wolgadeutsche.

Nicht vergessen wurde daneben die Pflege der Kenntnis des Wesens und der Kultur der deutschen Heimat, das offenbaren z. B. die mit deutscher Gründlichkeit und mit warmer Liebe zur Muttererde geschriebenen Abhandlungen über Württemberg und über Westfalen. Von den Ländern Österreichs sind in Band V aufgenommen Steiermark, Tirol, Vorarlberg und ganz besonders eingehend, auch in seiner allgemeinen Bedeutung in Geschichte und Gegenwart, Wien.

Aus der langen Reihe biographischer Artikel seien zur Veranschaulichung herausgegriffen: Stresemann und Wilson, Uhland (politische Ideenwelt) und Richard Wagner (sein Deutschtum und seine Politik, seine Kritik der Gesellschaft und sein Christentum), Treitschke und Troeltsch, Tolstoi und Tschaadajew, Suarez und Vitoria, Veuillot und Voltaire, Vinzenz von Paul und Werthmann, auch die zwei Chinesen von Weltbedeutung, Sunjatsen und Tschu-hsi.

Wie in den ersten vier Bänden, war man auch im Schlußband auf die Brechung jedes starren, im Lexikonsbetrieb früher gern gepflegten Konservativismus bedacht. Redaktion und Mitarbeiter schöpften aus der Fülle des Lebens, um möglichst allen Notwendigkeiten des Lebens zu dienen. Neben den zwei großen Abhandlungen über Vereinsrecht und über Versammlungsrecht steht z. B. ein Aufsatz Versammlungstechnik (Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Versammlung), stehen Artikel über das Recht des Uniformtragens und über das Waffenrecht; neben einer Darstellung der Licht- und Schattenseiten der Vereine werden Wesen, Aufbau und Bedeutung der Verbände in Politik und Wirtschaft, in Sozialleben und Kultur besonders ausführlich erörtert. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang ferner auf Schlagwörter wie Theorie und Praxis, Treu und Glauben, Terror, Traditionalismus, Wetterdienst, Zeitgeist, Vertrauensmann, Zelle, Zellenbildung und Zellenarbeit (im politischen Leben), Zigeuner, Zionismus, Tierschutz, Vogelschutz, Technische Nothilfe, Zeltlagerbewegung, Züchtungsforschung (wirtschaftliche Bedeutung), Zweck-

sparen usw.; ebenso auf Beiträge wie Tanz, Wochenend, Umgangsformen (soziale Bedeutung) u. a. Hierher gehört vor allem auch der große Aufsatz über das moderne Zeitungswesen (E. Dovifat) und der Beitrag Zeitunglesen.

Das Herausgreifen des einen oder anderen aus den Hunderten von Aufsätzen eines Bandes oder die Nennung einiger großer Namen ist stets ein Unrecht, zum mindesten gegenüber den meisten der nicht erwähnten Artikel und Mitarbeiter. Im engen Rahmen sind jedoch nur wenige Hinweise möglich. Sacher.

10. *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*

Das im Jahresbericht 1930/31 angezeigte Literaturwissenschaftliche Jahrbuch für 1931 (Band VI), 109 Seiten, ist im Laufe des Geschäftsjahres mit folgendem Inhalt erschienen:

1. Gottfried Hasenkamp (Münster i. W.), Von Gerhart Hauptmann zu Paul Claudel.
2. Friedrich Kümmerli (Schwyz), Hans Salats „Triumphus Herculis Helvetici".
3. Expeditus Schmidt O. F. M. (Dettelsbach), Das spanische Fronleichnamsspiel und seine Bedeutung für den gesamten Theaterbetrieb seiner Zeit.
4. Günther Müller (Münster i. W.), Aufklärungszeitalter.
5. Waldemar Gurian (Godesberg), Zum Begriff der französischen Romantik.
6. Hermann Platz (Bonn), Baudelaire im Wandel des katholischen Urteils.

Im Druck befindet sich Band VII des Jahrbuches für 1932.

11. *Kunstwissenschaftliches Jahrbuch*

Der 2. Band konnte auch in diesem Jahre nicht gedruckt werden.

12. *Bericht des Spanischen Kuratoriums*

Nachdem im vergangenen Berichtsjahre drei Werke (4 Bände) von W. Neuß, J. Vincke und die „Gesammelten Aufsätze", Band 3, erschienen waren, wurden in diesem Jahre die vorhandenen Mittel vor allem für den Ausbau der Bibliothek und für Stipendiaten verwendet sowie der vierte Band der „Gesammelten Aufsätze" vorbebereitet, der im Frühjahr 1933 erscheinen soll. Herr Priv.-Doz. Vincke arbeitete weiter an der Fertigstellung des 2. Bandes seines von der Kritik allseitig sehr anerkennend besprochenen Werkes über Staat und Kirche in Katalonien. Er weilte in Madrid bis Ende April und befindet sich seit Ende September wieder in Barcelona. Für die Verwaltung unserer Bibliothek im Marienheim, die immer mehr benutzt wird, wurde in der ruhigen Sommerzeit ein in Madrid studierender Philologe gewonnen. Außerdem betreute sie später Dr. Hovestadt vom Münsterschen Auslandsinstitut, der im Auftrage des Herrn Prälaten Schreiber Material für die kulturpolitischen Beziehungen Spanien—Deutschlands in den Madrider Bibliotheken sammelte. Im September und Oktober bereiste Dr. Peters (Tübingen) im Gefolge des großen kunsthistorischen Unternehmens des Herrn Prof. Weise (Tübingen) Aragon zum Studium

der dortigen Renaissance- und Frühbarock-Skulpturen. Endlich unterstützte das Kuratorium auch die Reise des Universitätsbibliothekars Dr. Klaiber (Freiburg), die wesentlich bibliothekswissenschaftliche Zwecke verfolgte und deren Ergebnisse später in den „Gesammelten Aufsätzen" verwertet werden sollen.

Im Frühjahr weilte das Kuratoriumsmitglied Geheimrat Beyerle auf eine ehrenvolle Einladung des Ausschusses der spanischen Rechtshistoriker einige Tage in Madrid und hielt auf der Tagung einen vielbeachteten Vortrag. Er nahm Aufenthalt im gastlichen Marienheim (Martin de los Heros 44), das unter der zielsichern Leitung des Herrn Prälaten Birkenfeld und unter sorgsamer Führung der Mühlhauser Schwestern immer mehr zu einem Mittelpunkte wissenschaftlich interessierter Spanienreisender wird. (Für das Kuratorium: Beyerle, Schreiber, Finke.)

H. Finke.

Zweiter Teil

Die 46. Generalversammlung in Paderborn vom 5. bis 8. September 1932

Der Besuch der diesjährigen Generalversammlung war gut, in Anbetracht der Zeitverhältnisse sogar über Erwarten gut. Daran trug die Wahl des Tagungsortes gewiß einen Anteil. Im Herzen von Westfalen gelegen, woher ein erheblicher Prozentsatz der Mitglieder kommt, nicht allzu weit vom Niederrhein, der historischen Heimat der Görres-Gesellschaft, am Knotenpunkt wichtiger Verkehrslinien vom Osten nach dem Westen, vom Süden nach Norden, vom Duft einer altehrwürdigen geschichtlichen, besonders kirchengeschichtlichen Vergangenheit umgeben, hat Paderborn wiederholt eine Anziehungskraft ausgeübt. Unvergessen ist die Tagung von 1907, die solchen Erfolg brachte, daß 700 neue Mitglieder allein aus der Diözese Paderborn beitraten. Mit solchen Erwartungen sind wir diesmal zwar nicht dahingekommen. Aber alle Teilnehmer haben sich abermals ordentlich wohlgefühlt und die Gastlichkeit der alten Bischofsstadt dankbar empfunden.

Die Tagung begann mit den Sitzungen des Vorstandes, die den Sonntag und einen Teil des Montags ausfüllten. Für den Beirat war der Montagnachmittag anberaumt. Im Saale des Bürgervereins fand dann abends die Begrüßung durch das Ortskomitee statt.

Professor Dr. Schneider sprach die ersten Worte des Willkommens: Wenn die Görres-Gesellschaft sich die Pflege katholischer Wissenschaft angelegen sein läßt, so fände sie hier in Paderborn fruchtbarsten Boden. Er erinnert an die glanzvollen Anfänge des frühen Paderborner Geisteslebens zur Zeit der Karolinger, ließ die wissenschaftliche Hochblüte der Tage Meinwerks und Imads in der Paderborner Domschule, die großen, weittragenden Einflüsse der mittelalterlichen Hochschule der Jesuiten lebendig werden. Die alten Traditionen wurden weitergeführt durch die Paderborner Akademie der letzten Zeit. Auf diesen Boden falle die Arbeit der kommenden Tage. Mit herzlichen Wünschen für die 46. Generalversammlung, ihre Mitglieder und Gäste, sich in der Paderstadt unvergeßlicher Tage zu erfreuen, schloß Professor Dr. Schneider seinen Willkommensgruß.

Die Freude des gegenseitig Sich-wieder-Findens wurde durch alte westfälische Volkslieder, die der hiesige Domchor unter Leitung von Professor Schauerte vortrug, gleich gesteigert.

Geheimrat Dyroff, Bonn, knüpfte dann in seiner Dankrede in launiger Art die Bande rückwärts, zum Jahre 1907, und dankte dem Ortsausschuß namens der Görres-Gesellschaft auf das herzlichste für die vorbereitenden Arbeiten. Sein Humor fand steigernde Worte für die westfälische Bevölkerung und schloß mit dreifach begeistertem Hoch auf die Stadt und ihre Bewohner.

Professor Griera von der Universität Barcelona sprach darauf als Vertreter der spanischen Wissenschaft. Er erzählte von dem kulturellen Ringen des neuen Spanien um die Aufrechterhaltung seines zeitigen Lebens. Große, freudige Zustimmung löste seine Nachricht aus, daß man in diesem Spanien nunmehr darauf hinausarbeite, eine Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft in enger Anlehnung an die Görres-Gesellschaft zu gründen.

Nach mehreren gut vorgetragenen Liedern des Domchors nahm Professor Dr. Fuchs, Paderborn, das Wort zu einem interessanten Lichtbildervortrag: Paderborn als Kunststätte. Da wurde die geistige Kultur der Vergangenheit in den Monumenten der Paderstadt wieder Gegenwart.

Den Dienstag eröffnete ein Pontifikalamt im neurestaurierten Dom, das der hochwürdigste Herr Erzbischof Dr. Caspar Klein zelebrierte. Der treffliche Domchor sang die Missa choralis von Franz Liszt. Mächtig hallten die Stimmen in den weiten und von Andächtigen gefüllten Räumen des Gotteshauses wider.

Die erste Mitgliederversammlung wurde um 11 Uhr im Festsaal des Leokonviktes gehalten. Der Präsident konnte eine stattliche Zahl von Gästen begrüßen: Seine Exzellenz den Hochwürdigsten Herrn Erzbischof Klein, den Vertreter des Auswärtigen Amtes Dr. Göcken, Herrn Ministerialrat Dr. Schlüter vom Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, den Präsidenten der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Exzellenz Dr. Schmidt-Ott, den Vizepräsidenten des Deutschen Vereins vom Hl. Land, Fürst Salm, die Vertreter der Stadt Paderborn, an der Spitze den Herrn Oberbürgermeister Haerten, auch mehrere Vertreter des Auslandes, so aus Spanien und Holland. Im Anschluß an die Begrüßung setzte sich Herr Geheimrat Finke über den Begriff der katholischen Wissenschaft in den neueren Diskussionen auseinander und berührte zum Schluß auch das Problem der katholischen Universität. Der authentische Wortlaut dieser Rede ist unter den Beilagen im dritten Teil dieses Jahresberichtes wiedergegeben.

Mit großem Beifall begrüßt, richtete dann der Hochwürdigste Herr Erzbischof Dr. Klein an die Versammlung folgende Begrüßungsworte:

Unser hochgeschätzter Herr Präsident Geheimer Rat Professor Dr. Finke hat die große Güte gehabt, warme Begrüßungsworte an uns zu richten. Meiner hat er in besonders liebevoller Weise gedacht. Für die mir dadurch erwiesene unverdiente Aufmerksamkeit sage ich aus ganzer Seele Dank. Ich erblicke in ihr einen neuen Beweis für das Fortbestehen der engen Beziehungen zwischen Episkopat und damit der Kirche und der Görres-Gesellschaft. Das innige Treuverhältnis zwischen beiden ist seit Gründung der Görres-Gesellschaft ungetrübt gewesen. So wird es bleiben für und für. Mag auch heute und in Zukunft ein Fieberschauer noch so heftig durch die Adern der menschlichen Gesellschaft rieseln, mag auch der verflachende Strom der religiösen Negation noch so stark unsere Zeit beherrschen: die Görres-Gesellschaft harrt in echter Treue aus beim Leuchtturm der Kirche am sturmgepeitschten Meere!

Einen Willkommensgruß so innig und warm, wie er nur immer einer Seele entquellen kann, entbiete ich der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft, doch nicht bloß in meinem Namen, sondern auch im Namen des gesamten deutschen Episkopates, der mich hierzu gelegentlich der vor kurzem stattgefundenen Bischofskonferenz in Fulda eigens beauftragt hat. Mit diesem Gruße verbinde ich, und alle Bischöfe Deutschlands schließen sich mir an,

den Ausdruck tiefempfundenen Dankes für die hervorragenden Leistungen der Görres-Gesellschaft auf allen Gebieten des geistigen Schaffens.

Ich denke hierbei namentlich an die stattliche Reihe gediegener Publikationen und Ausgaben, an die reichen Anregungen in ihren Versammlungen und Vorträgen, an die rege Tätigkeit ihrer zahlreichen Sektionen. Die Bischöfe wissen die unschätzbaren Verdienste der Görres-Gesellschaft um Glaube und Wissenschaft, um Religion und Kultur, um die geistige und seelische Entwickelung der deutschen Nation, um die Überwindung der schweren geistigen Krise, die der moderne Unglaube heraufgeführt hat und um so vieles andere in vollem Maße zu würdigen; sie hoffen, daß das mächtige Aufblühen katholischen Lebens in der Gegenwart auch der Pflege der Wissenschaft und damit auch der Görres-Gesellschaft als einem eminent wichtigen Brenn- und Sammelpunkt katholischer Geistesarbeit zugute kommen wird; sie hoffen ferner, daß die Generalversammlungen der Görres-Gesellschaft immer mehr Heerschauen werden, die die Wellen der Begeisterung für katholische Wissenschaft in alle berufenen Kreise hineintragen.

Sehr verehrte Damen und Herren! Der Gruß und der Dank der Bischöfe an die Görres-Gesellschaft soll eine offene Vertrauens- und Anerkennungs-Kundgebung sein. Ich bitte, meine Worte als solche werten zu wollen. Vielleicht darf ich hier noch eine ganz persönliche Note mitklingen lassen. Als ich vorhin Herrn Geheimen Rat Dr. Finke an dem Rednerpulte sah und seine geistvollen Darlegungen hörte, stieg in mir eine liebe Erinnerung auf. Es ist die Erinnerung an jene Zeit, da ich im Sommersemester 1886 in Münster als junger Theologiestudent auch Hörer des damaligen Herrn Privatdozenten, des jetzigen Geheimen Rates Dr. Finke war. Wir haben damals beide nicht geahnt, daß wir 46 Jahre später in offiziellen Ansprachen uns gegenseitig begrüßen würden, der eine in seiner Eigenschaft als Präsident einer in der ganzen Welt hochangesehenen wissenschaftlichen Gesellschaft, der andere als Oberhirt des Tagungsortes dieser Gesellschaft. Meiner hohen Freude über die Begegnung mit meinem früheren Geschichtsprofessor möchte ich Ausdruck geben, indem ich ihm in Liebe, Verehrung und Dankbarkeit ein herzliches „Grüß Gott", ein aufrichtiges „Vergelt's Gott" für alle im Dienste der Kirche und des Vaterlandes geleistete Arbeit, ein hoffnungsvolles „Glück auf" für noch viele segensreiche Jahre zurufe.

Sehr verehrte Damen und Herren! Der Vorstand der Görres-Gesellschaft hat recht daran getan, daß er in das Programm der diesjährigen Generalversammlung eine St.-Albertus-Feier aufgenommen hat. Dadurch gewinnt die ganze Tagung eine besondere solenne Note. Näheren Anlaß zu der gedachten Feier hat die nach der letzten Tagung der Görres-Gesellschaft durch Papst Pius XI. erfolgte Heiligsprechung Alberts des Großen und dessen Auszeichnung durch Verleihung des Ehrentitels eines Kirchenlehrers gegeben. Der tiefere Grund aber für das pietätvolle Gedenken Alberts des Großen gelegentlich der Paderborner Generalversammlung liegt ohne Zweifel in der Geistes- und Seelengröße des neuen deutschen Heiligen, der unbestritten als der universalste Geist des ganzen Mittelalters gilt und von Jahrhundert zu Jahrhundert auf dem ganzen Erdkreise an Verehrung und Bewunderung zugenommen hat. Die in der Görres-Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gepflegte katholische deutsche Wissenschaft hat der Heiligsprechung Alberts des Großen zielbewußt vorgearbeitet, indem sie die wahre Gestalt und die Bedeutung dieses kühn vorwärts drängenden gelehrten Forschers klar herausgeschält hat. Auch dafür gebührt der Görres-Gesellschaft tausendfacher Dank, den auszusprechen für mich eine große Freude ist. Es würde über den Rahmen einer Begrüßungsansprache hinausgehen, wollte ich mich mit dem Leben und Wirken des hl. Albert des Großen hier eingehender befassen. Lassen Sie mich nur einen Gedanken noch anführen, der in der Jetztzeit allseitige tiefe Beachtung verdient. St. Albert verband mit seinen ungeheuren geistigen Fähigkeiten auch tiefernste Frömmigkeit und praktisches Christentum. Nicht der Ruhm und das Lob der Menschen, sondern die Ehre Gottes, die Veredelung und das Heil der Menschen lockten ihn. Auf Gott als den Schöpfer der Natur und alles Lebens und auf die menschliche Seele, diesen unsterblichen Geist, gottentstammt und gottverwandt, wies er deshalb bei seiner Forscherarbeit immer wieder hin. Für Gott, Christus und seine Kirche, Arme und Reiche, Gelehrte und Ungelehrte zu gewinnen, das war das letzte und höchste Ziel seines langen, heiligen Lebens. Der hl. Augustinus sagt von der menschlichen Wissenschaft, daß durch sie der heilsame Glaube gepflanzt, genährt, gefestigt und verteidigt werde. Clemens von Alexandrien nennt die menschliche Wissenschaft eine Vorbereitung für den christlichen Glauben, eine Hecke und Einfriedigung, womit der christliche Glaube umgeben ist. So und nicht anders faßte auch St. Albert die menschliche Wissenschaft auf. Kein Wunder, daß seine universalen Kenntnisse gleichsam zu einer brennenden Fackel wurden, die das Licht göttlicher Erleuchtung in alle Schulen der Wissenschaft der ganzen Welt hineinwarf. Möge auch in unseren Tagen immer mehr erkannt werden, daß die menschliche Wissenschaft eine Erzieherin zum Christentum ist, daß zwischen Glauben und Wissenschaft kein Gegensatz besteht, daß jedes Ergebnis der Forschung das Siegel des Geistes Gottes trägt, daß Intelligenz und Schaffen in der Kraft der Intelligenz dem Menschen nicht Anlaß bieten, von Gott und dem Übernatürlichen sich ab, vielmehr zu Gott und dem Übernatürlichen sich hinzuwenden. Die in der Görres-Gesellschaft vereinigten Gelehrten kennen die Wahrheit des inhaltreichen Spruches:

„Schöneres wird nie geseh'n,
Als wenn die zusammengeh'n,
Hohe Weisheit, himmlisch Licht
Und der Kirche stille Pflicht."

Sie wissen, daß katholische Weltanschauung nicht im Gegensatz zum Dienste im Tempel der Wissenschaft steht; sie wissen, daß wissenschaftliche Arbeit zugleich auch höchste sittliche Probe ist und ernste, aufopferungsvolle, gewissenhafte Hingebung voraussetzt. Weil Sie von all diesem tief durchdrungen sind, hat die Görres-Gesellschaft literarische Erfolge hohen Ranges aufzuweisen, literarische Erfolge, die für immer einen wertvollen Teil der Energien des heimischen Katholizismus darstellen.

Der Ausblick in die Zukunft weist der Görres-Gesellschaft viele und große Aufgaben zu. Die Frage ist, wird sie in der Lage sein, sie zu erfüllen? Ich möchte mit einem uneingeschränkten Ja antworten, vorausgesetzt, daß auch fernerhin die gleiche Liebe, der gleiche Opfersinn, die gleiche Arbeitsfreude, die gleiche Begeisterung, die gleiche Tatkraft sie beseelt, mit der bisher an der Verwirklichung ihres Programms gearbeitet worden ist. Ich hege das zuversichtliche Vertrauen, daß die jungen Akademiker in die Fußstapfen der hochverdienten verstorbenen und noch lebenden Mitglieder der Ehrengarde der Görres-Gesellschaft eintreten und nach ihrem Vorbilde alles einsetzen werden, der katholischen Wissenschaft für immer den vollen Kurswert zu sichern und dem Vorwurf ihrer Inferiorität auch den Schein der Berechtigung zu nehmen!

Die weitere gedeihliche Entwicklung der Görres-Gesellschaft und ihre fruchtbringende Tätigkeit hängt aber nach meinem Dafürhalten in nicht geringem Maße auch davon ab, wie weit es gelingen wird, für ihre wissenschaftlichen Arbeiten und Publikationen, für die Unterstützung bedürftiger Privatdozenten an den Universitäten, für das Studium hochbegabter und äußerst strebsamer, aber mittelloser junger Männer das Interesse unseres katholischen Volkes zu wecken und lebendig zu erhalten. Ein Appell zum Beitritt zur Görres-Gesellschaft, zum Akademiker-Verband, zum Albertus-Magnus-Verein, zum Hildegardis-Verein, zum Verein deutscher Karitas für Akademiker usw. kann nicht oft und eindringlich genug erfolgen. Das Volk muß darüber belehrt werden, daß der Beitritt zu den katholisch-wissenschaftlichen Vereinigungen im wahren Sinne des Wortes ein Apostolat an der Gesamtheit der deutschen Katholiken, eine Stärkung ihrer Stellung im öffentlichen Leben, eine Hebung und Förderung katholischen Glaubens und Lebens ist.

Der ideale Sinn unseres treu katholischen Volkes läßt mich hoffen, daß es bei genügender Aufklärung über den Wert und die Bedeutung der katholischen Wissenschaft auch trotz der Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse gern die notwendigen Mittel zur Heranbildung und Erhaltung einer Elitetruppe mit wissenschaftlichen Hochleistungen spenden wird, einer Elitetruppe, die in jeder Hinsicht die Gewähr bietet, daß sie im Kampfe der Geister die alten und ewigen Kulturwerte unseres hl. Glaubens schützen und retten wird.

Getragen von diesem Vertrauen, schließe ich meine Begrüßungsansprache mit der Aufmunterung an die Görres-Gesellschaft: Beginne heute mutig aufs neue deine Fahrt! Deine Sterne steigen! Dein Siegeszug geht weiter! Gott ist mit dir! Auch das katholische Volk, dessen heiligste Güter du schirmst, wird dir seine Hilfe nicht versagen.

Nach dem Herrn Erzbischof ergriffen zur Begrüßung noch die verschiedenen Vertreter das Wort. Besonders lebhaftes Echo fand dabei Herr Staatsminister S c h m i d t - O t t.

Er sprach mit Bewegung von dem starken Eindruck, den die alten Denkmäler vergangener Zeiten in Paderborn, aber auch die feierliche Pontifikalmesse im Hohen Dom auf ihn gemacht haben. Dann erinnerte er daran, daß er mit Freiherrn von Hertling, dem ersten Präsidenten der Görres-Gesellschaft, zusammengearbeitet und unter ihm als Reichskanzler Kultusminister gewesen sei. Zum Hochw. Herrn Erzbischof hingewendet fuhr er fort, er sei mit Seiner Exzellenz darüber einig, daß alle Wissenschaft von Gott kommt und zu Gott führt. Mit Staunen und inniger Teilnahme habe er auch immer die große Entwicklung der katholischen Wissenschaft in jüngster Zeit verfolgen können. Der Kreis der Gelehrten, zumal der jungen Wissenschaftler, sei immer größer, die Duldung und Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen mehr und mehr gewachsen. Über allem stehe ja auch heute noch die Wissenschaft. Kommt es doch zum ersten darauf an, daß gerungen wird um die

Wahrheit, daß man sich den Glauben und die Ehrfurcht vor der Wahrheit bewahrt. Dieser Kampf um das Wahre ist die Grundlage allen wissenschaftlichen Fortschrittes und allen gegenseitigen Verstehens und Helfens. Unser armes Volk braucht nichts mehr als das tiefe gegenseitige Verstehen. Daß die Görrestagung hier weiterbauen kann, dazu gebe uns Gott seinen Segen!

Professor Dr. B a r g e aus Leyden stellte eine ernste Betrachtung an:

Wir leben, so sagte er, heute leider in einer Zeit, die mit dem schönen, inhaltsreichen Begriff Kultur ihren Unfug treibt. Bei Sport und Spiel, auf der Straße und in Volksversammlungen wird viel von Kultur gesprochen. Wie oft aber wird gerade hier vergessen, daß dieser Begriff etwas spezifisch Menschliches ist, daß nur die aus Vernunft und freiem Willen geborenen Taten wahre Kultur zu bringen vermögen! Eine rein intellektuelle Menschheit aber verachtet die Kultur. In letzter Zeit hat das Wort Heines wieder einmal erhöhte aktuelle Bedeutung erhalten: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht."

Denn was man heute von jenseits der Grenzen sieht, das rundet sich zu einem traurigen Bild. Wenn es so weitergeht mit Deutschlands Kultur, dann ist es mit dem deutschen Volk, mit Europa, ja mit der Menschheitskultur bald vorbei. Wir wollen hoffen — und diese Hoffnung wird durch die Bedeutung und Initiative dieser Paderborner Versammlung neu belebt —, daß Deutschland bald den Weg aus innerer Zersplitterung und Verworrenheit findet. Dann wird auch die Görres-Gesellschaft sich frei und ungebunden wieder ihren großen Zielen zuwenden und mit neuer Kraft die Arbeit an der Wissenschaft aufnehmen können.

Fürst S a l m widmete warme Worte voll feiner Ironie der gemeinsamen Arbeit, die den Verein vom Heiligen Land im verflossenen Jahre besonders eng mit der Görres-Gesellschaft zusammengeführt hat. Unter lebhaftem Beifall teilte er mit, daß der Verein vom Heiligen Lande, trotzdem auch seine Mittel stark beschränkt worden sind, beschlossen hat, die Arbeiten auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

In vorgerückter Stunde trat endlich Prof. Dr. K o n e n aus Bonn an das Rednerpult, um unter gespanntester Aufmerksamkeit des Auditoriums und wiederholt von Zustimmung der Zuhörer begleitet, einen Vortrag zu halten über die Universitäten und den deutschen Katholizismus. Wir hoffen, die wichtigen grundsätzlichen und tatsächlichen Ausführungen den Mitgliedern der Görres-Gesellschaft demnächst vollständig und in noch erweiterter Form vorlegen zu können.

Nachmittags begannen die S e k t i o n s s i t z u n g e n. Sie füllten auch den ganzen Mittwoch und nahmen zum Teil noch Donnerstagvormittag in Anspruch. Nach dem Beispiel von Passau haben wir auch in Paderborn aus vier Sektionen allgemeine Referate gebildet; während die übrigen Vorträge nebeneinander stattfanden, sind die allgemeinen Referate auf Mittwochvormittag und den Mittwochabend anberaumt worden.

Zu den allgemeinen Veranstaltungen gehörte auch die stimmungsvolle Feier anläßlich der H e i l i g s p r e c h u n g A l b e r t s d e s G r o ß e n am Dienstagabend im Saal des Bürgervereins. Der Domchor

leitete sie mit Rheinbergers Lied „Herr, bleibe bei uns“ ein, und Prof. Dr. L. Baur aus Breslau hielt die Gedächtnisrede. Der authentische Wortlaut findet sich unter den Beilagen.

A. Die allgemeinen Vorträge

1. Prof. Dr. Oskar Walzel aus Bonn: Das Wesen der Tragik.

Was ist tragisch? Die Frage wird seit langem aufgeworfen und immer wieder neu beantwortet. Endgültiges ergibt sich so wenig wie je vorher. Vorsichtige möchten an diesem Wettbewerb lieber nicht teilnehmen. Wenn trotzdem hier etwas über Tragik vorgebracht werden soll, so sei es eher Warnung als kühner Vorstoß, eher Einwand gegen bestehende Ansicht als neue Deutung.

Vor kurzem eröffnete Max Scheler durch seinen Aufsatz „Zum Phänomen des Tragischen“ eine vielbeschrittene Bahn. Als ich diesen Aufsatz, der in der Zeit des Weltkrieges erschien, zum erstenmal las, freute ich mich, in ihm verfochten zu sehen, was sich mir längst als Wesenszug des Tragischen ergeben hatte: Der tragische Held geht an den Fehlern seiner Tugenden zugrunde. In ihm besteht ein hoher Wert; aber die Kraft, die solchen Wert bedingt, ist zugleich Ursache des Untergangs. So drückt Scheler es aus. Ich selbst vertrat und vertrete die Überzeugung, Tragik ergebe sich, wenn ein Mensch an den Folgen seines Wesens zu leiden beginnt; und im höchsten Sinn, wenn dies Wesen etwas menschlich Großes und Edles bedeutet. Schillers Wallenstein, aber schon Karl Moor bezeugt das. Doch ebenso König Oedipus, Hamlet, Egmont, Homburg und viele andere.

Allein Scheler will überdies, daß der Wert, den der Held darstellt, an einem möglichst gleichgroßen Wert zugrunde gehe. Besonders sei das der Fall, wenn ein berufener sittlicher Neuerer an seiner Zeit scheitert. Die Umkehr des Weltbilds, die sich seit etwa 1900 vollzieht, entwertet jedoch den Zusammenprall Gleichberechtigter auf der Bühne ebenso wie die Tragik des gesellschaftlichen Umstürzlers. Man meint da wie dort Einseitigkeiten des 19. Jahrhunderts feststellen und überwinden zu müssen, Einseitigkeiten, die auch bei Hebbel bestehen. Oswald Spengler, Georg von Lukas und ihr Wegweiser Paul Ernst haben uns solche Einsicht geschenkt. Wer sich zu ihr durchgerungen hat, muß in Schelers Aufsatz Überbleibsel veralteter Ansichten einer jungen Vergangenheit erblicken. Wirklich taugt Schelers Deutung ganz nur für das Drama des späteren 19. Jahrhunderts. Seltsam mißverstanden wird durch Scheler und durch seine Nachfolger antike Tragik wie die neuere Shakespeares und Schillers. Calderon vollends ist durch sie ganz unbegreiflich geworden, so unbegreiflich, daß sogar gute Kenner des Katholizismus ihm alle Tragik absprechen wollen. Dennoch ist das Tragische Calderons unschwer zu erkennen, wenn Ansichten vom Tragischen, die wesentlich von Hebbel stammen, zugunsten besserer Einsicht in den Hintergrund treten.

2. Prof. Dr. Konrad Beyerle aus München: Der religiöse Faktor in der deutschen Rechtsentwicklung und im Recht der Gegenwart.

Der Vortragende stellte sich zur Aufgabe, eine neuestens viel erörterte, im katholischen Lager namentlich durch die Tätigkeit der Kommission „Religion und Recht“ des katholischen Akademikerverbandes in Fluß gekommene Erörterung der Wechselwirkungen des Religiösen und Rechtlichen in der deutschen Kulturentwicklung als modernstes und aktuellstes Problem der Gesetzespolitik: der Bekämpfung eines um sich greifenden Rechtsbolschewismus sowie der allgemeinen Rechtsnöte unserer Tage zu behandeln. Es galt, einen gewaltigen Stoff in den Rahmen einer Stunde zu pressen.

Einleitend gedachte der Redner der Anfänge der juristischen Sektion der Görres-Gesellschaft, die gerade zu Paderborn auf der Generalversammlung von 1907 entscheidend ins Leben trat. Er gedachte der damals durch Felix Porsch in die Wege geleiteten Fusion des katholischen Juristenvereins der Kulturkampfzeit mit der neugegründeten Sektion der Görres-Gesellschaft, wodurch letztere von Anfang an auf die Pflege aktueller Fragen verwiesen wurde. Er gedachte weiter des Staatslexikons, das nun im neuen Gewande und ausgreifender Erweiterung und Vertiefung des Inhaltes seiner Vollendung entgegengeht. Er berührte die zeitverwandten Bestrebungen des Katholischen Akademikerverbandes, um dann, einer Einladung des Präsidenten der Görres-Gesellschaft folgend, das eigentliche Problem des Verhältnisses von Religion und Recht in Geschichte und Gegenwart näher zu verfolgen.

Was in den Salzburger Hochschulwochen 1931 und vorher schon in einer Münchener Sondertagung des Akademikerverbandes über „Religion und Recht" von dem Vortragenden begonnen war, gab der Redner in gedrängter Geschlossenheit und übersichtlicher Gliederung der Hauptgesichtspunkte zu Gehör. Er stellte der Geisteshaltung der liberalen Aera und den Schwächen ihres Rechtspositivismus, der die gottgewollten, in der Menschennatur tiefbegründeten Beziehungen des Rechts zu den religiös-sittlichen Kräften und Mächten bewußt ausgeschaltet hatte, die heutige Sachlage gegenüber. Heute, wo einerseits der Materialismus und eine allgemeine geistige Verwirrung gegenüber dem Staat und Recht schwerste Kulturgefahren ausgelöst haben, steht dem anderseits in der wiederbelebten Rechtsphilosophie ein Wiedererkennen des Naturrechtes und eine auch im nichtkatholischen Lager lautwerdende zuversichtliche Bejahung der Notwendigkeit geistiger Brücken zwischen Religion und Recht gegenüber. Damit haben die alten Erkenntnisse der christlichen Staats- und Rechtslehre wieder Kurswert erlangt und sind darum die Vertreter der katholischen Wissenschaft auch auf dem Gebiet des Rechts zur Aktion aufgerufen. Die Zielsetzung des Rechts als einer Summe von Machtgeboten und materiellen Wohlfahrtsgarantien hat sich als unzulänglich erwiesen; Gerechtigkeit, Moral und Gottesgebot verlangen wieder ihren Platz innerhalb des juristischen Denkens und innerhalb einer gesunden, dem wahren Volksinteresse dienenden Gesetzespolitik.

Ein weiterer Abschnitt des Vortrages behandelte jenen Wandel in der rechtlichen Problemstellung, der sich in der Abkehr von formaler Begriffsjurisprudenz positivistischer Prägung zu einer ethischen und rechtsphilosophischen Vertiefung des Rechts als moderne Forderung äußert. Er zeigte die verschiedenen Ebenen auf, auf denen sich Recht und religiöse Anschauungswelt berühren, durchdringen und wechselseitig beeinflussen. Dem neuen Hygienialismus, der in Kelsenscher Dialektik Recht und Staat zusammenfallen läßt, stellte der Vortragende den christlichen Gedanken der organischen Gemeinschaftsentwicklung und der Eigengeltung beider Faktoren, von Staat und Recht, nach Sein und Wesen gegenüber. Hier wurde gezeigt, daß eine organische Auffassung des Gesamtphänomens des staatlichen Lebens die tiefgreifende Beeinflussung der soziologischen Realität von Staatsleben und Rechtspflege von seiten der Mächte der Moral und der Religion ungleich natürlicher und ungezwungener erscheinen läßt, als geistreiche Konstruktionsversuche unserer Tage, deren Subjektivismus vergeblich um allgemeine Anerkennung ringt.

Wenn der Redner gegen Schluß seines Vortrages an einigen besonders markanten Beispielen die Verdienste der Kirche um die deutsche Rechtsentwicklung heraushob — die Hebung der Rechtsstellung der Frau, des Kindes, des Knechtes durch das Christentum — und die besonders eindrucksvollen Gegenwirkungen des rechtlichen Vorstellungskreises auch auf das innerreligiöse Leben von Liturgie und Gebet noch streifte, so vergaß er nicht, dabei zu betonen, daß diese Seiten des Problems im gegenwärtigen Moment als Antriebs- und Erkenntnisquellen mitschwingen dürfen, daß es dagegen auch die Aufgabe der Görres-Gesellschaft sein müsse, in der Rechtskrisis unserer Tage, die nun auch auf das Verfassungsleben übergegriffen habe, alles

daran zu setzen, um aus den unvergänglichen Quellen christlicher Staats- und Rechtsauffassung der Gesetzgebung, der Rechtspflege und staatsbürgerlichen Erziehung der Nation die Heilkräfte zuzuführen, an denen das Christentum so reich ist. Was hier die Väter und Großväter begonnen, sei unsere Pflicht fortzusetzen, um uns ihrer würdig zu zeigen. Mit diesem Appell schloß der Redner seine mit lebhafter Zustimmung aufgenommenen Ausführungen.

3. Prof. Dr. Oswald v. Nell-Breuning S. J. aus Frankfurt a. M.: Das gesellschaftliche Ordnungsbild der Enzyklika „Quadragesimo anno" und der gesellschaftspolitische Einheitswille der deutschen Katholiken.

I. Das gesellschaftliche Ordnungsbild der Enzyklika. — Schlicht, einfach, nüchtern, das sind die Kennzeichen des gesellschaftlichen Ordnungsbildes, welches die Enzyklika entwirft, und so ist auch die Darlegung dieses Ordnungsbildes in sehr gedrängter Kürze möglich. Die Wirtschaftsgesellschaft wird von der Enzyklika gesehen, wie sie wirklich ist, als der wuchtige Sockel des ganzen Wirtschaftsbaues. In- und außerhalb der Wirtschaftsgesellschaft erkennt die Enzyklika die Leistungsgemeinschaften, die naturgegeben immer vorhanden sind, gleichviel, wie die rechtliche Organisation der Gesellschaft gestaltet sein mag. Diese Leistungsgemeinschaften in der öffentlich-rechtlichen Struktur der Gesellschaft zur Geltung zu bringen und so das gesellschaftliche Leistungsgefüge in seiner vollen Reinheit herauszuarbeiten, das ist, in einem Satze gesagt, was die Enzyklika unter berufsständischer Ordnung versteht und verwirklicht sehen will. Zur Erläuterung dieser Leistungsgemeinschaften als öffentlich-rechtlicher Körper bedient sich die Enzyklika des so überaus weitreichenden Vergleichs mit den öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften. Eine weitere Beleuchtung gewinnt sie durch die Entgegensetzung zu der namentlich im Bereich der Wirtschaft sich durchgesetzt habenden Klassen-Gesellschaft. Für unsere deutschen Verhältnisse ebenso bedeutsam und lehrreich erscheint die Entgegensetzung zu dem von Götz Briefs mit Recht sogenannten chaotischen Verbandspluralismus, wofür Johannes Popitz den vielleicht noch bezeichnenderen Ausdruck der Verbands-Polykratie eingeführt hat. Diesen chaotischen Verbandspluralismus zu überwinden, die Verbandspolykratie nicht bloß zu bändigen, sondern ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen durch eine organische Gliederung der Gesellschaft entsprechend ihrem Leistungsgefüge: so könnte man die Aufgabe für unsere deutschen Verhältnisse umschreiben. Scharf abzusetzen ist dieses Ordnungsbild der Enzyklika vom Faschismus, was die Enzyklika selbst in völlig ausreichender Weise tut, wenn sie auch in Deutschland nicht immer und überall verstanden wurde, vom Ständestaat, sei es im universalistischen, sei es im nationalsozialistischen Sinne; endlich von jeder Rückwärts- oder Vorwärtsromantik, worauf durch die Referate von Professor Schwer und Professor Dobretsberger so helles Licht geworfen ist.

II. Der gesellschaftspolitische Einheitswille der deutschen Katholiken. — Dieser zweite Teil unseres Gegenstandes erledigt sich nicht so einfach, weil es leider nicht möglich ist, diesen gesellschaftspolitischen Einheitswillen der deutschen Katholiken zur Betrachtung vor Augen zu stellen; gilt es doch, ihn erst zu erwecken. Ja, angesichts unserer vielspältigen Zerrissenheit läßt sich im Augenblick gar nichts mehr tun, als diejenigen Punkte aufzuzeigen, in denen es für Katholiken nur eine Willensrichtung geben kann, weil es sich hier um zwingende Folgerungen handelt, die sich aus unseren sozialphilosophischen Prinzipien und der ausdrücklichen Soziallehre der Päpste, namentlich Leos XIII. und Pius' XI. mit schlüssiger Folgerichtigkeit ergeben.

Redner unterschied einen staatspolitischen, wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen und im engeren Sinne gesellschaftspolitischen Einheitswillen, wofür er sozusagen als Minimalprogramm folgende Punkte benannte.

1. Staatspolitisch. — „Autoritäre Staatsführung" in dem Sinne, daß jede obrigkeitliche Gewalt letzthin von Gott stammt, nicht jedoch in dem heute leider geläufigen Sinn, der eine aus freier Vergenossenschaftung des zum Staat geeinten Volkes aufquellende, echt demokratisch fundierte Staatsautorität ausschlösse, nachdem die Berechtigung demokratischer Staatsverfassung ausdrückliche Lehre Leos XIII. ist. — Festzuhalten ist am Staate als „Wohlfahrtsanstalt", nachdem diese Lehre Leos XIII. durch „Quadragesimo anno" nicht nur übernommen und erneuert, sondern noch ausdrücklicher zugespitzt worden ist. — Die „antiliberale Konjunktur" von heute können die deutschen Katholiken nicht mitmachen; wenn „Quadragesimo anno" den falschen Individualismus bis in seine letzten Schlupfwinkel verfolgt, so unterscheidet sie sich darin schärfstens von den antiliberal sich gebärdenden, zutiefst individualistischen Kollektivegoismen von heute. — In die sogenannte „antisäkulare Front", die unter dem Schein eines in Wirklichkeit häretischen Spiritualismus und Supranaturalismus nur die zu Ende geführte Säkularisierung oder Laisierung aller irdischen Kultursachgebiete bedeutet, können die deutschen Katholiken noch weniger sich einreihen: hat doch Pius XI. diesen neuen Integralismus bereits in seiner Thronbesteigungsenzyklika „Ubi arcano" und von neuem in „Quadragesima anno" als sozialen Modernismus angeprangert. — „Autarkie" im Sinne der überlieferten Sozialphilosophie müssen wir für den Staat in Anspruch nehmen; der Verzerrung des Autarkiegedankens zu einem handelspolitischen Schlagwort dagegen können wir keine Gefolgschaft leisten.

2. Wirtschaftspolitisch. — Die Angelegenheit dieser mißverstandenen Autarkie entzieht sich als handelspolitische Zweckmäßigkeitsfrage grundsätzlicher Entscheidung, berührt also den notwendigen Einheitswillen der deutschen Katholiken nicht. Wohl aber gehört hierzu die Schaffung einer wahren Volkswirtschaft, die als wahre und wirkliche Einheit sich nicht nur größenmäßig, sondern wesensmäßig von der Weltwirtschaft als bloßem Verkehrszusammenhang unterscheidet, was in der Enzyklika zwar nicht förmlich ausgesprochen, aber doch sehr durchsichtig angedeutet ist. Die Verwirklichung des gesellschaftlichen Ordnungsbildes der Enzyklika für den Bereich der Wirtschaft schafft ja gerade diese wahre Volkswirtschaft als leistungskräftiges, wohlgefügtes Gebilde; eben sie bringt uns auch den zweiten notwendigen Gegenstand unseres wirtschaftspolitischen Einheitswillens, nämlich die Ermöglichung einer echten Volkswirtschaftspolitik, indem nicht bloß die Klaviatur geschaffen wird, auf der Volkswirtschaftspolitik gespielt werden kann, sondern die berufenen Akteure dieser Volkswirtschaftspolitik selber aktionsfähig auf die Füße gestellt werden.

3. Sozialpolitisch. — Das bekannte, aber der Mißdeutung ausgesetzte Wort „Eine gute Wirtschaftspolitik ist zugleich die beste Sozialpolitik" muß und wird durch die Verwirklichung des Ordnungsbildes der Enzyklika in seinem richtigen Sinne wahrgemacht werden. Anknüpfend an die echt konservative Grundtendenz unserer in manchen Einzelheiten gewiß der Berichtigung bedürfenden Sozialpolitik richtet sich unser Einheitswille vorwärts auf den Einklang von Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, vorwärts zu einer organischen Sozialreform, die nicht bloß als nachträgliches Korrektiv dem wirtschaftenden Menschen die kraft seiner Menschenwürde ihm zukommende Subjektstellung in der Wirtschaft bei Bedrohung schützt oder nach Verlust wiederzugeben trachtet, sondern ihn in dieser Stellung fest begründet und seinem Wesen als aktiver Wirtschaftsträger gemäß in der Wirtschaft zum Einsatz bringt.

4. Gesellschaftspolitisch. — Als notwendige Ziele des gesellschaftspolitischen Einheitswillens der deutschen Katholiken zählte Redner auf:

a) Ausschöpfung der ganzen natürlichen Gesellschaftsanlage des Menschen, die im Zeitalter des Individualismus widernatürlich auf nur zwei Vergemeinschaftungen, die für die breite Masse des Proletariats überdies noch schwer bedrohte Familie und den zur gegenwärtigen Gottheit sich auswachsenden Staat, verkümmert hat.

b) Herstellung des natürlichen Verhältnisses der verschiedenen Gesellschaftsglieder zueinander gemäß ihrer natürlichen Leistungsverbundenheit.

c) Wiederherstellung des rechten Verhältnisses von Staat und Gesellschaft gemäß der von Professor Schwer geprägten Formel: Soviel freie Gesellschaft als möglich, soviel Staat (d. h. rechtlich und machtmäßig organisierte Gesellschaft) als notwendig.

In seinen Schlußausführungen ging Redner darauf ein, wie der katholischen Gesellschaftslehre vielfach der Vorwurf gemacht wird, sie sei wohl stark im Verkünden abstrakter Grundsätze über die rechte Ordnung der Gesellschaft, aber es fehle ihr entweder am Können oder am Mut, ein konkretes Ordnungsbild einer nach den Forderungen der Gerechtigkeit gestalteten Gesellschaft zu entwerfen; infolgedessen finde sie sich praktisch mit der gegebenen gesellschaftlichen Unordnung ab und begnüge sich mit einigem Flickwerk daran, mit dem berühmten Beschneiden von „Auswüchsen". Man ging so weit, zu behaupten, die Vertreter der katholischen Gesellschaftslehre lehnten eine grundsätzliche Sozialreform ab und wollten lediglich eine utilitaristisch-opportunistische Sozialpolitik. „Quadragesimo anno" beweist nun durch die Tat, daß wir ein gesellschaftliches Ordnungsbild besitzen und herauszustellen haben, eben dasjenige der berufständischen Ordnung. Mit Rücksicht auf die vielen Verzerrungen, die häufige Verwechslung der berufsständischen Ordnung im christlichen Sinne mit ständestaatlichen, werksgemeinschaftlichen, faschistischen und selbst bolschewistischen Ideen sind die Umrißlinien des vom Papste gezeichneten Ordnungsbildes genau festzuhalten und müssen von uns mit größter Treue nachgezeichnet werden. Um den gesellschaftspolitischen Einheitswillen der deutschen Katholiken zu wecken für die Verwirklichung dieses Ordnungsbildes, die keineswegs so fern liegt, wie man sich gerne einredet, um sich von der Mitarbeit zu entschuldigen, ist aber noch ein zweites notwendig: Achtung vor dem und Anknüpfung an das, was die Generation vor uns, was der soziale Katholizismus in Deutschland in der sog. sozialpolitischen Ära ruhmvoll geschaffen hat.

Die Görres-Gesellschaft darf sich glücklich schätzen, daß sie hier nur festzuhalten hat, was sie als ihr eigenstes geistiges Gut und heiliges Erbe besitzt, an den heute mehr wie je zeitnahen und zeitgemäßen staatsphilosophischen und gesellschaftsphilosophischen Grundsätzen ihres Gründers und ersten Vorsitzenden: Georg v. Hertling.

4. P. Dr. A. E. Mader, S.D.S. aus Jerusalem: Die Ausgrabungen der Görres-Gesellschaft auf dem deutschen Besitz Tabgha am See Genesareth.

Diese Ausgrabungen wurden mit Unterstützung des Deutschen Vereins vom Hl. Lande von P. Dr. A. E. Mader S.D.S., Dr. A. Schneider, P. R. Köppel S.J. und P. V. Täpper C.M. im Februar und März 1932 ausgeführt und förderten unerwartete Resultate zutage. Auf dem Berg Orême, wo die biblische Stadt Kinnereth (Josue 19,35) lag und das Stück einer Siegesinschrift von Pharao Thutmosis III. (1501—1448 v. Chr.) gefunden wurde, erhob sich auch eine römische Siedlung, wahrscheinlich von einem Militärposten. Dieser gehörte wohl zum römischen Kastell, das am Fuße des Berges auf Chirbet Minje ausgegraben wurde. Dieses Kastell hat 70 Meter im Quadrat und weist 9 Rundtürme auf. Das einzige Kastelltor im Osten führte auf die alte Via Maris, d. h. auf die schon vom Propheten Isaias 8,23 genannte internationale Weltstraße, die von Babylonien und Mesopotamien nach Damaskus und

von da zum Galiläischen und Mittelländischen Meer nach Ägypten führte. Die besondere Bedeutung des Kastells für die Bibel liegt darin, daß an ihm und der umliegenden Ortsruine das Problem von Karphanaum, der Stadt Jesu, haftet.

Am Siebenquell, wo nach der ältesten Überlieferung Christus das Wunder der ersten Brotvermehrung wirkte, legte die Grabung eine Basilika des 4. Jahrhunderts frei, welche der Verehrung dieser heiligen Stätte galt. Unter dem Hauptaltare des Chores fand sich jener berühmte heilige Stein, auf den nach ältesten Pilgerberichten Christus bei der Brotvermehrung die 5 Brote und 2 Fische gelegt hatte. Entsprechend der Bedeutung dieses Steines und der ganzen Basilika lag zwischen dem Altar und der Apsisrunde eine Mosaikdarstellung, mit brotgefülltem Korb und zwei Fischen auf beiden Seiten. Einzigartig sind die Mosaikböden im nördlichen und südlichen Teil der Basilika. Sie sind mit Vögeln und Pflanzen aller Art von solcher Schönheit und künstlerischer Qualität geschmückt, wie sie unter den bisher bekannt gewordenen palästinischen Kirchenmosaiken nicht ihresgleichen haben. Komposition und Stil der Mosaikflächen sowie die ganze antike Lebensnähe der Pflanzen- und Tierzeichnungen legen es nahe, diese Mosaiken und somit auch die Entstehung der Kirche in die Mitte des 4. Jahrhunderts zu datieren.

Was uns deutschen Katholiken diese heilige Stätte noch teuerer macht, ist die Tatsache, daß sie auf dem Besitz des deutschen Vereins vom Hl. Lande liegt und ein Stück deutscher Heimat im Heimatlande Jesu ist.

B. Die Referate in den Sektionen.

Philosophie

1. Prof. Dr. Hans Meyer aus Würzburg: Die Idee einer Philosophia perennis.

Der Vortragende umriß zuerst den Begriff einer ewigen Philosophie: indem er sie sowohl vom erkenntnistheoretischen Subjektivismus als vom Nihilismus, Skeptizismus und Relativismus scharf trennte, also auch von einer christlichen Philosophie reinlich unterschied und auch die Philosophome der einzelnen Philosophen von ihr fernhielt. Die Philosophia perennis münde schließlich in einer theistisch-theologischen Metaphysik. Diese primären und gewisse sekundäre Kennzeichen seien der Grund, weshalb man immer wieder auf Platon-Aristoteles, Augustinus-Thomas und auch Leibniz hinweise. Descartes und die ganze Philosophie der „Ichbetonung" müßten verschwinden. Dahin ginge auch der ganze Zug der neuesten Philosophie (Phänomenologie usw.). Das Programm der Philosophia perennis wurde genauer entwickelt, vor allem in bezug auf Erkenntnistheorie, Logik, Ethik, Metaphysik und Naturphilosophie. Es fiel eine Fülle von Lichtern auf die neueste Philosophie und ihre Tendenzen, aber auch auf Thomas von Aquino. In einer „Einleitung in die Philosophie" sollen die vorgebrachten Gedanken veröffentlicht und genauer dargelegt werden.

2. Prof. Dr. Martin Honecker aus Freiburg i. B.: Eine unbekannte philosophische Abhandlung Friedrich Schlegels.

Das Manuskript (Eigentum der Familie Lieber-Camberg) besteht in der Hauptsache aus einem 14 Quartseiten umfassenden, französisch geschriebenen Text von Schlegels Hand, der von mindestens drei fremden Händen stilistisch überarbeitet worden ist. Die Abfassungszeit läßt sich mit Sicherheit auf die ersten 2½ Monate des Pariser Aufenthaltes (also Anfang Juli bis Mitte September 1802) festlegen. Die Abhandlung war zur Veröffentlichung in einer französischen Zeitschrift bestimmt, erschien aber weder hier noch anderwärts.

Den Inhalt bildet zunächst eine scharfe Kritik an dem 1801 erschienenen Buch des Deutschfranzosen Charles de Villers „Philosophie de Kant" — einem Versuch, Kants Philosophie in faßlicher Form den Franzosen bekannt zu machen. Bei dieser Gelegenheit fallen auch Streiflichter auf Schlegels eigene Stellung zur zeitgenössischen Philosophie, insbesondere zu Kant und zu Fichte. Kant, dessen Lehre Schlegel lieber genetisch als systematisch betrachtet wissen will, tritt hinter Fichte zurück, in dem Schlegel den eigentlichen Begründer des Idealismus sieht und als dessen Verdienst er vor allem die Entdeckung einer exakten philosophischen Methode preist.

Der Charakter von Villers' Werk als eines Versuches wissenschaftlicher Vermittlung zwischen Deutschland und Frankreich bringt Schlegel dazu, am Schluß über internationale Wissenschaftsbeziehungen im allgemeinen zu sprechen. In scharfen Worten betont er, daß die Wissenschaft keine politischen Grenzen kenne, und daß wissenschaftlicher Boykott ein Menschheitsverbrechen sei. Der dabei angedeutete Gedanke eines kulturell geeinten Europas läßt die Abhandlung in dem größeren Zusammenhang einer romantischen Tendenz erscheinen, an der neben Fr. Schlegel auch sein Freund Novalis besonderen Anteil hat.

3. Dr. Hans Brunnengräber, Dozent am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster: Die methodischen Voraussetzungen der erziehungswissenschaftlichen Begriffsbildung.

Es geht um das Problem, wie in der Pädagogik die Tatsachenfrage und die Normfrage zum Ausgleich gebracht werden kann, wie ihre wissenschaftliche Einheit und Selbständigkeit zu sichern ist. In einem historischen Überblick kennzeichnet der Redner die chaotische Lage in der Erziehungswissenschaft, wie sie sich im ganzen 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart zeigt. Durchaus zwiespältig bleibt in Herbarts Pädagogik die Beziehung der Wirklichkeits- zur Sollensfrage. Bei aller Verschiedenheit der Voraussetzungen besteht bis heute diese Zwiespältigkeit in einem Neben- und Gegeneinander von experimenteller, deskriptiver, soziologischer und den verschiedenartigsten Formen philosophischer Pädagogik. Die systematisch entwickelte Lösung geht dahin, daß die Pädagogik eine philosophische Wertwissenschaft sui generis ist, die in einem ontologischen „Pädagogischsein" ein Begreifen der Erziehungswirklichkeit aus dem Gedanken und dem Zweck, der Wahrheit und dem Wert ermöglichen kann. In der Kritik der verschiedenen psychologischen und soziologischen Grundeinstellungen wird dargetan, unter welchen Voraussetzungen sich besonders Psychologie und Soziologie in die Einheit der Pädagogik einzugliedern vermögen. Von besonderer Bedeutung ist auch das Eingehen auf die heutige geisteswissenschaftliche Pädagogik, die von W. Dilthey her bis Spranger, Litt nach ihrer grundsätzlichen Seite verfolgt wird. Die unterschiedlichen weltanschaulichen Voraussetzungen einer katholischen Pädagogik werden in diesem Zusammenhang deutlich gemacht.

Naturwissenschaft

1. Privatdozent Dr. R. K. Wizinger aus Bonn: Die Hormone vom Standpunkt des Chemikers.

Hormone sind vom Organismus hervorgebrachte chemische Verbindungen, welche schon in äußerst geringen Mengen die ganzen Lebensvorgänge einschneidend beeinflussen. Ohne Hormone ist kein Leben möglich. Im menschlichen Körper bilden sich die Hormone in den Drüsen mit innerer Sekretion. Diese geben zum Unterschied von den Drüsen mit äußerer Sekretion (wie Speicheldrüse) ihren Inhalt unmittelbar an

das Blut ab. Das Blut bringt die Hormone von ihrem Entstehungsort an die oft weit entfernte Stelle, wo sie ihre lebenswichtige Aufgabe zu verrichten haben.

Bei ihrer grundlegenden Bedeutung ist die Erfassung und Aufklärung der Hormone eine äußerst wichtige, aber auch äußerst schwierige Aufgabe für den Chemiker. Folgender Weg ist bis zur Isolierung eines Hormons zurückzulegen: Zunächst muß der Mediziner den Zusammenhang zwischen einem bestimmten Krankheitsbild und dem Versagen einer bestimmten Drüse mit innerer Sekretion ermitteln. Die Hormone sind aber in solch geringer Menge vorhanden, daß der Chemiker noch nicht ohne weiteres an die Isolierung gehen kann. Es muß erst eine einfache, aber außerordentlich empfindliche Methode, ein chemischer oder ein physiologischer Test, ausgearbeitet sein, welcher die Anreicherung des Hormons zu verfolgen gestattet.

In zwei Fällen führt der chemische Test zum Erfolge. Beim Nebennierenhormon Adrenalin und beim Schilddrüsenhormon Tyroxin. Beide werden heute schon künstlich hergestellt. Das Adrenalin regelt den Blutdruck, das Tyroxin ist in genau festgelegter minimaler Menge für die gesamte körperliche und geistige Entwicklung erforderlich.

In allen andern Fällen bedient man sich einer physiologischen Meßmethode. So sind drei weitere Hormone chemisch rein erhalten worden: Das Insulin, welches unschätzbare Dienste zur Behebung der Zuckerkrankheit leistet, und das männliche und weibliche Sexualhormon (Butenack, Goettingen). Im Vorderlappen des Hirnanfangs entsteht ein unspezifisches Sexualhormon, welches die Entwicklung der Keimdrüsen bei beiden Geschlechtern verursacht. Das weibliche Hormon (aus Schwangerenharn) hat die Zusammensetzung C_{18} H_{22} O_2, das männliche die Zusammensetzung C_{16} H_{26} O_2. Von letzterem waren vor kurzem erst 15 mg aus 25 000 l Harn isoliert. Diese Stoffe bringen die Genialorgane zur Entwicklung und rufen die sekundären Geschlechtsmerkmale hervor, das weibliche regt außerdem die Pflanzen zu erhöhtem Wachstum an! Die reinen Präparate besitzen eine geradezu phantastische Wirksamkeit. (Ein Gramm weibliches Hormon könnte 40 Millionen Mäuse in Brunst versetzen!) Ganz neuerdings wurde noch ein Pflanzenhormon, das Auxtin, gefaßt. Es ruft das Zellenwachstum der Pflanzen hervor. Die Isolierung weiterer Hormone dürfte bevorstehen. Die weitere Aufgabe der Chemie ist, die schwer zugänglichen Naturprodukte künstlich darzustellen bzw. noch wirksamere Stoffe zu synthetisieren.

2. Prof. Dr. H. J. Feuerborn aus Münster: Die Bedeutung der Hormone für den Stoff- und Krafthaushalt tierischer Organismen.

Die Hormone, deren lebenswichtige Bedeutung für den Menschen heute in weitem Maße erkannt ist, sind in ihrem Vorkommen nicht auf den Menschen beschränkt, sondern im gesamten Organismenreiche nachweisbar. Auch im Pflanzenreiche spielen sie eine Rolle, und anscheinend sind es bei den Pflanzen zum Teil Stoffe, die denen der Wirbeltiere und des Menschen außerordentlich ähnlich sind.

Echte „Drüsen" mit innersekretorischer Funktion sind bei den wirbellosen Tieren bisher nur in wenigen Fällen nachgewiesen worden. Doch dürften auch bei den Wirbellosen in weiter Verbreitung Hormone wirksam sein. Das gilt vor allem für Hormone der Keimdrüsen, wobei nur einige Formen, z. B. Insekten, eine Ausnahme bilden. Vermutlich haben allgemein im Tierreiche hormonähnliche Stoffe einen Einfluß auf die Prozesse der Regeneration, Regulation und Organisation, d. h. bei der Wundheilung, bei dem Ersatz von entfernten Körperteilen und bei den weitergebenden, experimentell herbeigeführten Vorgängen, bei denen z. B. aus einem Teil eines Embryos ein ganzer Organismus erzeugt wird. Bei den Wirbeltieren ist in immer weiterer Vervollkommnung eine ganze Reihe endocriner Drüsen zur Ausbildung gekommen: ein Regulationssystem, das für die embryonale Bildung und

harmonische Reifung des Körpers und für die dauernde Stabilität des Stoff- und Energiehaushaltes in hohem Maße die Verantwortung trägt. Eine Höherentwicklung dieses endocrinen Systems zeigt sich besonders bei den Wirbeltieren, die zum Landleben übergingen, und schließlich in höchster Vollendung beim Menschen. Die regulierende Tätigkeit der endocrinen Drüsen ist gekennzeichnet als ein kompliziertes Wechselspiel von Hemmungen und Förderungen. Es ist bemerkenswert, daß die Mehrzahl der endocrinen Drüsen der höheren Wirbeltiere und des Menschen aus ehemaligen Sinnesepithelien oder Sinnesorganen hervorgegangen ist, wodurch sich die enge Beziehung des endocrinen Systems zum Gehirn und seiner Funktion erklärt. Aus experimentellen Beobachtungen an Tieren und aus Krankheitsbildern des Menschen ergibt sich mit größter Wahrscheinlichkeit, daß sowohl die körperliche als auch die psychische Konstitution des kranken und gesunden Menschen in hohem Maße unter dem Einflusse der endocrinen Drüsen steht oder durch sie bedingt wird.

3. Prof. Dr. H. R. Schmidt aus Düsseldorf: Hormone vom Standpunkt des Gynäkologen.

Die Lehre von den Hormonen hat eine lange klinische und tierexperimentelle Vorgeschichte. Man kannte wohl die innersekretorischen Drüsen, welche ihre Sekrete direkt in das Blut abgeben und durch dieselben, eben die Hormone, Fernwirkungen auf andere Drüsen ausüben und besonders den Stoffwechsel beeinflussen. Die Forschung kannte schon lange die Wirkung der Keimdrüsen, die außer dem inneren Sekret auch ein weiteres Sekret nach außen auf dem Schleimhautwege abgeben; erst spät wurde die innere Sekretion der Bauchspeicheldrüse erkannt, die eine hervorragende Stelle im Zuckerstoffwechsel innehat; ebenso begann erst in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts die Einsicht in die innersekretorischen Drüsen, welche lediglich ihre Sekrete direkt in das Blut abgeben, — die Schilddrüse, die Nebenniere und die Hypothyse.

Lange Zeit war man nur auf klinische Empirien und den Vergleich klinischer Befunde mit pathologisch-anatomischen Untersuchungen in demselben Falle angewiesen. Erst im letzten Jahrzehnt gelang es eine Reihe von Hormonen zu isolieren und zu identifizieren. Die Forschung der letzten Jahre zeigt uns aber, daß es sich nicht lediglich um jeweils ein Hormon handelt, welches diese Drüse produziert, sondern daß es eine ganze Reihe besonderer Hormone einer Drüse gibt, deren Isolierung und Identifizierung außerordentliche Schwierigkeiten machen kann.

Wir stehen heute erst im Anfange der Erkenntnis und Sie werden an der Mannigfaltigkeit bei Erkrankungen einzelner Drüsen ersehen, wie schwer die isolierte Wirkung eines Hormons herauszukristallisieren ist. Auf der andern Seite sehen wir bei der Erkrankung der verschiedensten innersekretorischen Drüsen dieselben Erscheinungen auftreten.

Die innersekretorischen Einflüsse werden an der Fettsucht, der Magerkeit, dem Riesen- und Zwergwuchs erläutert. Sodann werden die charakteristischen Erkrankungen der einzelnen Drüsen mit zu geringer oder zu starker Sekretion — Basedow-Myxödem, Akromegalie, Addiison an Bildern demonstriert. Nachdem kurz der Einfluß des männlichen Sexualhormons mit Einbeziehung der Verjüngungsoperationen auseinandergesetzt worden ist, wurden ausführlich die innersekretorischen Verhältnisse im weiblichen Menstruationszyklus erklärt. Der Vortragende warnte zum Schluß vor der restlosen Annahme der Knausschen Theorien, da Enttäuschungen mit Sicherheit nicht ausbleiben werden.

Der erste Verhandlungstag war vor allem spanischen historischen Problemen gewidmet. Es sprach zunächst Prof. Dr. A. Allgeier aus Freiburg: Zur Geltung des Erasmus und zur Haltung der spanischen Theologen auf dem Konzil von Trient.

Vom Februar bis Mai 1546 beschäftigte sich das Konzil von Trient mit dem Plan einer theologischen Studienreform, wonach die Heilige Schrift im Gegensatz zu dem ausgearteten scholastischen Betrieb beherrschend in den Mittelpunkt treten sollte. Als ideelle Vorlage des Entwurfes kommt wahrscheinlich die Schrift des Erasmus Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram Theologiam in Betracht. Von Erasmus erweist sich Ambrosius Catharinus stark beeinflußt. Im übrigen ist die Quellenfrage ungeklärt, weil der Traktatenband von Schweizer für die 4. und 5. Sitzung lückenhaft ist. Sehr auffällig ist, daß in den Konzilsverhandlungen die Komplutenser Polyglotte des Kardinals Ximenes de Cisneros nicht erwähnt wird und die spanischen Theologen sogar die Übersetzungen der Bibel in die Landessprachen am heftigsten bekämpft haben.

In der Debatte wurden einige Gründe für die letzterwähnte auffällige Erscheinung geäußert, ohne daß volle Aufklärung geboten werden konnte. Der Vortrag erscheint in erweiterter Form im 4. Band der „Gesammelten Aufsätze" der Spanischen Forschungen.

Sodann sprach Privatdozent Dr. K. A. Willemsen aus Münster über: Das Problem der spanischen Dekadenz im modernen spanischen Schrifttum.

Wenn wir nach der Entstehung des spanischen Dekadenzproblems fragen, so müssen wir die seltsame Feststellung machen: eigentlich nicht in Spanien. Europa hat zuerst und immer wieder so laut von der spanischen Dekadenz gesprochen, bis Spanien schließlich auch davon überzeugt war. Das Quellgebiet des Problems liegt in der gewaltigen Masse der publizistischen Kampfschriften, welche die imperialistische und antiprotestantische Politik der ersten Habsburger in Europa hervorrief. Das 18. Jahrhundert, das Eindringen des Geistes der Enzyklopädisten, wird von entscheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung des Dekadenzproblems. Nicht nur gibt von da ab die geistige Elite offen den Niedergang zu, sondern immer ausschließlicher wird die Dekadenz auf das Festhalten an der Tradition zurückgeführt und die Rettung in einer völligen Abwendung von der Vergangenheit gesucht. Aber indem der politische und soziale Niedergang fort und fort wirkte, hörte man immer weniger auf die, welche seine Symptome herauszustellen suchten und Aufbauarbeit leisten wollten; die große Mehrheit fand sich schließlich in selbstzufriedener Apathie mit den Tatsachen ab.

Die Katastrophe von Kuba, der Verlust des letzten amerikanischen Kolonialbesitzes 1898, begann dann die Geister tief aufzurütteln und rückte die Daseinsfrage mit aller Macht in den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. Eine große geistige Bewegung kam ins Fluten, die unter dem ziemlich weiten und schillernden Titel „Die Generation von 98" in die Geschichte eingegangen ist. An ihrem Anfang stehen zwei Männer, von denen Ganivet seinem Leben ein Ende setzte, ehe die Katastrophe hereinbrach, und der andere, ein so leidenschaftlicher Individualist wie Unamuno, eigentlich nicht in den Rahmen einer Gemeinschaft gezwängt werden kann. Was sie mit den Männern von 98 dennoch verbindet, ist einmal, daß die Frage nach dem

spanischen Schicksal einen Brennpunkt ihrer Lebensarbeit gebildet hat, dann der tiefe Einfluß, den sie auf jene zum Teil ausgeübt haben.

Angel Ganivet gibt in seinem Idearium Español von 1896 eine erste wirklich tiefe Analyse der spanischen Seele, deren erste Selbstbezeugung er im Stoizismus Senekas erblickt. Dieser beruht auf einem wurzelhaften Unabhängigkeitsgefühl der Einzelseele, und dieses Unabhängigkeitsgefühl ist der Ursprung aller spanischen Größe und Schwäche. Die spanische Dekadenz beginnt nach Ganivet in dem Augenblick, als das halbinsulare Spanien sich auf eine Politik nach Art der festländischen Nationen einließ, also mit der Kontinentalpolitik Karls V. Die Rückwirkung dieser immer erfolgloseren Politik auf das Volk war, daß es in einen Zustand der Abulie, der Erschöpfung geriet. Unheilbar ist diese Krankheit nach G. nicht. Sie kann überwunden werden, wenn sie darauf verzichtet, sich der modernen Welt anzupassen, und die eigenen tausendjährigen Seelenkräfte wiederzuerwecken sucht. Völlig anders lautet die Entschuldigung, die Miguel de Unamuno in seinem „En torpo al Casticismo" von 1895 trifft. Casticismo bedeutet soviel wie die geistige Wesensart Spaniens. Für Unamuno begann der Niedergang Spaniens, als sich in ihm als „castizo" als rasseecht der Abschluß gegen die übrige Welt einstellte. Deshalb liegt das Heilmittel nur in der Öffnung der Grenzen vor den Wehen des europäischen Geistes, Aufgehen des spanischen Geistes in den allgemeinen Geist Europas.

Ein Teil des Schrifttums, das dann unter dem unmittelbaren Eindruck der kubanischen Katastrophe geboren wurde, ist durch eine tiefe geistige Niedergeschlagenheit gekennzeichnet wie die Arbeit von Ricardo Macias Picavea „El problema national". Aber dann erscheinen doch bald und immer zahlreicher Werke, deren Grundhaltung zuversichtlicher ist. In dieser Gruppe wird das Reformprogramm die Hauptsache, der historische Teil, die Erörterung der Gründe für den Niedergang, sinkt zu einer mehr oder minder exakten Erklärung einer a priori als richtig gesetzten Doktrin herab. Man sucht allein die Verfallserscheinungen heraus, die dazu angetan sind, das Reformprogramm zu rechtfertigen, das bei allen in die Forderung ausmündet, die Vergangenheit zu liquidieren, Spanien zu europäisieren. Am eindringlichsten hat diesen Standpunkt Ivaquin Costa formuliert, der führende Kopf dieser Gruppe.

Aber eine solche Art der Behandlung des Dekadenzproblems, welche die entscheidende Ursache des Niedergangs im Festhalten an der Tradition sah und deren Merkmale willkürlich bestimmte, konnte nicht unwidersprochen bleiben. Zwei Männer haben sich dann mit dem ganzen Gewicht ihrer Persönlichkeit und ihres Wissens dagegen eingesetzt: Marcelino Menéndez y Pelayo und Rafael Altamira. Vor allem erster hat in seiner Ciencia española den Nachweis zu führen versucht, daß gerade im Gegenteil die Dekadenz aus dem Vergessen, dem Verlust der nationalen Kulturtraditionen zu erklären sei. Altamira versucht in seiner „Psicologia del pueblo español" die traditionalistische Auffassung des Dekadenzproblems mit der antitraditionalistischen zu verbinden.

Aus neuen und geweiteten Perspektiven hat dann vor zehn Jahren José Ortega y Gasset in seiner „España invertebrada" das Dekadenzproblem wieder aufgenommen. Er kommt schließlich zu dem Schluß, daß man eigentlich nicht von Dekadenz reden könne, sondern, daß es sich um einen angeborenen Konstitutionsfehler handle, dessen wesentliche Merkmale er in dem Mangel an vorbildlichen Männern und der störrischen Apathie der Massen, die sich keiner Führung unterwerfen wollen, sieht.

In der Debatte wurde auf das Interesse hingewiesen, das auch in der deutschen Literatur diese Frage, oft in falscher Beleuchtung, gefunden hat und noch findet.

Am zweiten Tage beschäftigte sich die Sektion mit Fragen der neuern und neuesten Geschichte. Das Interesse an denselben zeigte der überfüllte Hörsaal und die mehrere Stunden dauernde Debatte. Auf ein ganz neues und fruchtbares Forschungsgebiet wies gleich Prälat Prof. Dr. Schreiber aus Münster hin, ausgehend von seiner Mitarbeit an der Historischen Reichskommission: Das deutsche Volkstum im Weltkrieg. Eine neue Forschungsaufgabe:

Das 1920 gegründete Reichsarchiv in Potsdam ist zunächst mit der Kriegsgeschichtsschreibung betraut. Es bearbeitet das monumentale Werk über den Weltkrieg, das auf 15 Bände berechnet ist. Von diesen sind acht Bände erschienen, allerdings mit besonderer Berücksichtigung der Militärgeschichte, der Kriegsrüstung und der Kriegswirtschaft. Auf Anregung des Reichstags und der Historischen Reichskommission wird nunmehr im Reichsarchiv an einem Plan gearbeitet, die Kulturgeschichte des Weltkrieges zu bearbeiten. Professor Schreiber begrüßt die arbeitsfreudigen Richtlinien, welche vom Reichsarchiv für diese Forschungsarbeiten aufgestellt sind, die eine Darstellung der kulturellen Entwicklung Deutschlands während des Weltkrieges bringen sollen. Aber gleichzeitig nimmt der Redner mit überzeugender Eindringlichkeit kritisch und konstruktiv zu diesen Richtlinien Stellung, weil sie die kommende Darstellung stark einengen. Das Reichsarchiv will seine Darstellung im wesentlichen auf das seelische und geistige Erleben des kämpfenden Heeres beschränken, einschließlich der Etappe, des besetzten Gebietes und der Heimat. Professor Schreiber wünschte jedoch mit Recht, daß das kulturelle Erleben des Weltkrieges vom gesamten deutschen Volkstum her gesehen wird, auch vom Auslandsdeutschtum, das mit dem Weltkrieg stark in den seelischen Bereich des Binnendeutschtums rückte. Ferner muß vor allem der geistige Strukturwandel unseres Volkes herausgearbeitet werden, der im Weltkrieg als in einer ungemein schweren und passionsreichen Cäsur sich deutlich und plastisch vollzog. Er umfaßte Familie und Gemeinschaft, aber auch den Staatsbürger und die Persönlichkeit, die in der Materialschlacht fast eingestampft wurde, die neuen Gemeinschaften des Frontsoldaten, der Etappe, der Gefahrengemeinschaft, der besetzten Gebiete. Vor allem aber wird das Ethos in der Haltung des kämpfenden Heeres, aber auch der den Krieg mitorganisierenden und mittragenden Gesamtbevölkerung scharf herauszuarbeiten sein. Der auflodernde Enthusiasmus, die heroische Leistung, das hoch angespannte Staatsgefühl hat Gipfelpunkte erstiegen. Aber der tiefsinnige Historiker Jakob Burckhardt hat recht, wenn er den Krieg als „Unterordnung alles Lebens und Besitzes unter einen momentanen Zweck" bezeichnet. Das bedeutet, daß sich der Enthusiasmus notwendig erschöpfte, daß sich der Elan verlor, daß zahlreiche Feuer der Begeisterung ausbrannten, oft überschnell erloschen. Dazu kam es nach der Seite der geistigen Erschütterungen zu bemerkenswerten Umstellungen im Nationalitätenbegriff und in der Volkstumswertung. In Tausenden von Ausstrahlungen organisierte sich die geistig-kulturelle Haltung unseres Volkes neu und zukunftsträchtig im Weltkrieg, in dem inlandsmäßig gesehen der Gedanke der Volksgemeinschaft sein Lebensrecht stärker anmeldete, in dem außenpolitisch das Recht der kleineren Volkstümer und Nationen sich immer stärker abzeichnete. Von großer Bedeutung für die Führung des Krieges war die werktätige Haltung der Religionsgemeinschaften. Die gewaltige Leistung der katholischen Kirche ist für die moderne Geschichtsschreibung ein großer Gegenstand. In der Weckung des religiösen Sinnes, in der Organisation der Feldseelsorge, in der Wahrung des Ethos, in der Förderung des karitativen Lebens, in der Herausarbeitung einer eigenen Kriegsliteratur, in der Stützung des Staatlichen, in der Einfügung und Geltendmachung stabiler Elemente, als das unruhige Finale des Weltkrieges anbrach. Der Vortrag von Professor

Schreiber gab reiche Anregungen, zahlreiche Ausblicke und eine starke Ermutigung für die heutige Generation, die kulturelle Geschichte des Weltkrieges zu schreiben und dabei die Anteilnahme des deutschen Katholizismus stark und plastisch herauszuarbeiten. Hier empfängt auch die Görres-Gesellschaft, da diese Fragen und Geschehnisse von mehreren Seiten her bearbeitet werden müssen, eine große neue Zukunftsbestimmung.

An der sich anschließenden Besprechung beteiligten sich u. a. mehrere Gelehrte des Reichsarchivs. Es folgte der Vortrag von Dr. Leo Just (Assistent am Preußischen Historischen Institut in Rom): Die Erforschung der päpstlichen Nunziaturen.

Der Redner unterschied in der Nunziaturforschung dieser Zeit zweierlei: die diplomatisch-politische Geschichte der Nunzien bzw. die Verwertung ihrer Berichte für die politische Geschichte und die ständigen Nunziaturen als kirchliche Institutionen. Die diplomatischen Aufgaben der Nunziaturen nehmen entsprechend dem Rückgang des Einflusses der kurialen Politik an Bedeutung und Quellwert erheblich ab. Eine vollständige Bearbeitung derselben kommt deshalb nicht in Frage, so reich sie an interessanten Einzelheiten sind. Auch die technische Beschaffenheit des Archivmaterials erschwert die Arbeit erheblich. Die systematische Verwertung und Veröffentlichung muß sich auf einzelne spezielle Aufgaben beschränken.

Für die Geschichte der Nunziaturen als kirchliche Institutionen führte der Redner aus, sei eigentlich noch alles zu tun. Die Nunziaturberichte als diplomatische Aktenstücke enthalten verhältnismäßig wenig darüber. In jüngster Zeit hat sich jedoch die Basis der Forschung verschoben dadurch, daß die Archive verschiedener Nunziaturen selbst in den Vatikan überführt worden sind, aus Deutschland insbesondere das große Archiv der Wiener Nunziatur. Diese Archive gewähren Einblick auch in die innere Verwaltungsgeschichte der Nunziaturen, ihre kirchliche und jurisdiktionelle Tätigkeit. So dürfte es jetzt möglich sein, die Geschichte der Wiener Nunziatur zu schreiben. Weniger günstig liegen die Verhältnisse bei der anderen ständigen deutschen Nunziatur, der Kölner, deren Geschichte aber besonders wichtig ist. Die Unterlagen sind sehr lückenhaft.

Die Sonderstellung der Kölner Nunziatur beruht auf ihrer Bedeutung für die norddeutsche Protestantenmission, auf ihrer freien Stellung in einer Reichsstadt, wo sie durch keine dynastischen Rücksichten oder durch landesherrliche Gewalt in ihrer Tätigkeit behindert war. Freier als irgendeine andere konnte sie ihre religiös-kirchliche Tätigkeit entfalten, deren nähere Untersuchung Aufgabe der kirchlichen Nunziaturforschung ist. Das wichtigste sind aber auch hier die kirchenpolitischen Fragen, die sich aus der Ausübung der päpstlichen Jurisdiktion ergaben, daraus entstanden ständige Verwicklungen mit den Erzbischöfen von Köln, Trier und Mainz, die sowohl als Kurfürsten des Reiches wie als Territorialherren die Eingriffe der Kurie in innerdeutsche Verhältnisse bekämpften. Diese Seite der Kölner Nunziaturgeschichte ist grundlegende Voraussetzung für das Verständnis der großen Erschütterungen des katholischen Deutschlands zu Ende des 18. Jahrhunderts von Febronius bis zum Essener Kongreß.

Geschichte der Nunziaturen als Geschichte der Nunziaturstreitigkeiten, das ist das allgemeine Problem nicht nur in Köln und nicht nur in Deutschland, unter das der Redner die Nunziaturforschung des 17. und 18. Jahrhunderts zum Schluß stellte. In allen katholischen Ländern erhebt sich gegen die Zulassung der Nunzien und gegen ihre Jurisdiktionsausübung ein ständiger Widerstand des Staates, der die universalen Anschauungen des Papstes nicht mehr teilt und in den Nunziaturen die Einmischung landfremder Jurisdiktion sieht. Die Entstehung des modernen Staates auf katholischem Boden und seine Auseinandersetzung mit der Kurie, das ist das

letzte Problem, das der Geschichte der Nunziaturen des 17. und 18. Jahrhunderts ihre Bedeutung für die neue Zeit gibt.

Archivdirektor Dr. Glasmeier (Münster) berichtete über den Nachlaß des Erzbischofs Graf Spiegel (1764—1835): Der Nachlaß ist von ihm in Uebelngönne bei Warburg aufgefunden. Spiegel hat als Domdechant von Münster zur Zeit der Sedisvakanz und der Fremdbesatzung als napoleonischer „Bischof von Münster", als Berater Hardenbergs und der preußischen Provinzialbehörden sowie vor allem als Reorganisator der Kölner Erzdiözese hervorragende Verdienste um Kirche und Staat sich erworben. Sein bisher völlig entstelltes Charakterbild hat erst Schrörs in seinem grundlegenden Buche richtiggestellt. Der nunmehr von Glasmeier aufgefundene Nachlaß mit seinem gewaltigen Umfange und seinem reichhaltigen, vielseitigen Inhalte deckt die letzten Fäden auf und ist darüber hinaus eine reichsprudelnde Quelle für Personen- und Landesgeschichte wie für das Verhältnis zwischen Staat und Kirche zu Beginn des vorigen Jahrhunderts überhaupt. Ein Verzeichnis der Korrespondenten wird demnächst veröffentlicht werden.

Über die Sammlung von Quellen zur Geschichte des deutschen Katholizismus seit dem 16. Jahrhundert aus den noch ungehobenen Schätzen der deutschen Staatsarchive verlas Prof. Funk (Freiburg) ein umfangreiches Promemoria des Prof. Dr. Hefele (Braunsberg); Prof. Grisar S. J. (Valkenburg) wies auf den Reichtum, aber auch auf die Schwierigkeit des Sammelns der Quellen des 19. Jahrhunderts hin, der Vorsitzende betonte die reichen unbekannten katholischen Briefschätze des 19. Jahrhunderts, besonders der katholischen Politiker, z. B. Hertlings. In der bis in den Abend sich hinziehenden Erörterung, an der sich fast ein Dutzend interessierter Redner beteiligten, wurde beschlossen, auf der nächsten Generalversammlung in Freiburg weiter zu beraten und Vorschläge vorzubereiten.

Finke.

Altertumskunde

1. Prof. Dr. E. Drerup aus Nymwegen: Das Generationsproblem in der griechischen und griechisch-römischen Kultur.

Ein Schlagwort der modernen geistesgeschichtlichen Literatur- und Kunstwissenschaft ist die Generation, die ein Grundproblem, ja ein Lebensgesetz der menschlichen Kultur ist. So leicht sich aber die durchschnittliche Dauer einer physischen Generation statistisch und auch für das Altertum durch allgemeine Zeugnisse festlegen läßt, so kontrovers ist in den letzten Jahren ihre kulturgeschichtliche Bedeutung geworden, die von Pinder, Ortega y Gasset und Scheidt biologisch an die Geburtsdaten geknüpft und als eine durch Geburtsanlage determinierte Zeitgenossenschaft betrachtet wird, während Petersen sie ohne Rücksicht auf die zufälligen Geburtstage als eine durch gemeinsames Erleben geformte Lebens- und Schicksalsgemeinschaft auffaßt. Da dieser Zwiespalt der Meinungen fast ausschließlich auf die Kunst- und Literaturgeschichte der neueren Zeit sich gründet, so ist es angezeigt, zur Verbreiterung dieser Grundlage in die Problemstellung auch das klassische Altertum einzubeziehen, das bisher von dem Wellengange dieser Erörterungen noch kaum berührt worden ist.

Die Fragestellung ist hier auf der einen Seite sehr vereinfacht, auf der anderen aber gerade durch diese Vereinfachung in besonderem Maße erschwert. Trotz aller Unsicherheitsfaktoren aber läßt sich deutlich erkennen, daß in der Kulturgeschichte des Altertums nicht die „Entelechie der Generationen" (Pinder) nach der Zeitlage der Geburten selbsttätig wirksam ist, sondern daß eine Naturanlage erst die ihr zusagende Kulturlage finden muß, um im Aufflammen neuer politischer und religiöser Ideen, in der Auswertung neuer wissenschaftlicher und technischer Errungenschaften, in der Zielsetzung neuer schriftstellerischer und künstlerischer Ideale generationsbildend sich zu entfalten.

Dies wird an ausgewählten Beispielen (nach einem vorliegenden umfassenden Manuskripte) im einzelnen durchgeführt in der innerpolitischen Entwicklung der griechischen Staaten, insbesondere Athens, vom Jahre 750 an, in der Geschichte der attischen Tragödie und Komödie von 533 bzw. 487 an, in der philosophischen, historischen und rhetorischen Literatur der Griechen von etwa 520 bis 200 v. Chr., in der griechisch-römischen Kunstprosa von etwa 150 v. Chr. bis 300 n. Chr. Dabei ergibt sich,

1. daß in der Tat, ohne entscheidende Einwirkung der (zumeist gar nicht genauer bekannten) Geburtsdaten, jeweils im Abstande einer Generation von 27—30 Jahren politisch und (oder) literarisch eine neue Kulturlage konstatiert werden kann, die von den führenden Persönlichkeiten nicht eigentlich geschaffen, wohl aber von ihnen als Exponenten der neuen Kulturströmung getragen und für die Weiterentwicklung maßgebend beeinflußt wird;

2. daß auf den verschiedensten Gebieten die Kulturbewegung sich zu größeren Einheiten von je drei Generationen (Großvater bis Enkel = 80—90, event. 100 Jahre) zusammenschließt, in denen eine neue Idee oder Zielsetzung sich völlig auslebt, wie beispielshalber bei der alten, mittleren und neueren Komödie Athens, bei der Sophistik und Sokratik, bei der isokratischen Geschichtsschreibung, der hermagoreisch-rhodischen Rhetorik, dem Attizismus usw.;

3. daß wiederum diese Generationsgruppen, wie schon Ottokar Lorenz erkannte, zu größeren Kulturperioden sich vereinigen, indem einmal die um 750 für uns kontrollierbar einsetzende politische und literarisch-künstlerische Entwicklung des Griechentums um 150 v. Chr. endgültig zu Ende geht, worauf eine neue griechisch-römische Literaturbewegung bis Justinian, d. i. bis zum völligen Wiederauseinandertreten der beiden Kulturkreise, sich erstreckt;

4. daß diese generationsgemäße Betrachtung nicht nur die sachgemäße Periodisierung und damit neue Einsichten in die Entwicklung und die Zusammenhänge der einzelnen Literaturgebiete gestattet, sondern überhaupt erst eine synchronistische Behandlung der griechischen und griechisch-römischen Literaturgeschichte ermöglicht, wozu bisher nur schwache Ansätze vorhanden sind.

2. Prof. Dr. A. Rücker aus Münster: Neue Ausgrabungen und Untersuchungen christlicher Ruinenstätten Palästinas.

Während bis in die neueste Zeit hauptsächlich die vorchristlichen Ruinenstätten Palästinas die Wißbegierde der Archäologen und Historiker reizten, überließ man die Überreste christlicher Kulturbauten mehr zufälligen Ausgrabungen bei Errichtung oder Wiederherstellung von Andachtsstätten an heiligen Orten. Erst in den letzten Jahrzehnten hat man eine Reihe solcher christlichen Ruinen systematisch ausgegraben und erforscht; wo eine Grabung aus Mangel an Mitteln noch nicht möglich war, hat man wenigstens die unmittelbar zutage liegenden Reste gründlich untersucht und beschrieben. Diesen Arbeiten verdanken wir u. a. bezüglich der Geschichte des palästinensischen Mönchtums eine bessere topographische Grundlage. Besonders hervorgehoben wurden dann die Ausgrabungen an der Abrahamseiche bei Hebron

(von der Görres-Gesellschaft durch Dr. Mader ausgeführt), die Freilegung des Zeno-Zentralbaues auf dem Garizim (durch Dr. Schneider), die Ausgrabungen einer dänischen Gesellschaft in Silo, der Amerikaner in Bêsan und vor allem die aufsehenerregenden Grabungen der Engländer und Amerikaner in Dscherasch im Ostjordanland, wo man 12, bisher zum Teil unbekannte kirchliche Prachtbauten feststellen konnte, die meist durch Inschriften datierbar sind und einen Beweis für das blühende christliche Leben daselbst im 5. bis 7. Jahrhundert liefern. Die große Zahl prächtiger Mosaikfußböden, darunter auch interessante Stücke aus einer später in eine Kirche umgewandelten Synagoge, bringt eine bedeutende Bereicherung des bisher bekannten Materials. — Die wichtigsten Funde wurden durch Lichtbilder erläutert.

3. Privatdozent Dr. K. Th. Schäfer aus Bonn: Die Geschichte des lateinischen Paulustextes.

Die Erforschung der Geschichte der lateinischen Übersetzung des Neuen Testamentes ist ein dringendes Anliegen der neutestamentlichen Textkritik. In erster Linie deshalb, weil ein Fortschritt in der Erkenntnis der Geschichte des griechischen Urtextes erst dann möglich sein wird, wenn wir die Entwicklung der alten Übersetzungen kennen; dann aber auch, weil wir die heute maßgebende lateinische Bibelübersetzung, die Vulgata, erst dann recht würdigen können, wenn wir die altlateinische Vorlage aller ihrer Teile so besitzen, wie sie für die Evangelien H. J. Vogels, der Bonner Exeget, im Jahre 1928 wieder hergestellt hat. Die Untersuchungen des Referenten über den Hebräer- und den Galaterbrief haben ergeben, daß der Hebräerbrief auf lateinischem Boden eine andere Entwicklung genommen hat als das ältere Corpus Paulinum, zu dem der Galaterbrief gehört. Beim Hebräerbrief lassen sich zwei selbständige Übersetzungen unterscheiden; die ältere ist nach gründlicher Revision an Hand eines guten griechischen Textes zur Vulgata geworden; die jüngere, die bei Augustinus vorliegt, ist höchstwahrscheinlich von ihm selbst geschaffen worden. Alle Formen des lateinischen Galaterbriefes dagegen sind auf eine einzige Grundübersetzung zurückzuführen, auch die marcionistische, die bei Tertullian neben einer katholischen nachweisbar ist. Von mehreren Revisionen ist am wichtigsten eine in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts vorgenommene, welche die sog. abendländischen Lesarten in sehr starkem Maße ausgemerzt hat. Aus dieser Rezension sind, beide Male unter erneuter Kontrolle am Urtext, zwei neue Formen weiterentwickelt worden. Die eine ist der Text Augustins, die andere unsere Vulgata, als deren Redaktor auch für die Paulusbriefe nur Hieronymus in Frage kommt.

4. Privatdozent Dr. theol. Theodor Klauser, Bonn-Rom: Die liturgischen Austauschbeziehungen zwischen der römischen und der fränkisch-deutschen Kirche vom 8. bis 11. Jahrhundert.

In das Jahr, das durch die Anwesenheit des Papstes Stephan II. am Hofe Pippins und durch den Abschluß des Schutzbündnisses zwischen dem Stuhle Petri und dem fränkischen Königtum weltgeschichtliche Bedeutung erlangt hat, fällt auch ein liturgiegeschichtliches Ereignis von größter Tragweite: 754 rezipiert die fränkische Kirche auf Grund königlicher Verordnung die römische Liturgie. Der Wunsch, engeren Anschluß an die in der römischen Kirche verkörperte apostolische Tradition zu finden, ist das entscheidende Motiv zu dieser Reformtat gewesen, das allein auch ihr erstaunlich radikales Ausmaß zu erklären vermag. Wenn nicht als Vater des Gedankens, so doch als einer seiner Wegbereiter hat Bonifatius um diese wichtige Eroberung Roms ein erhebliches Verdienst. Rom kam seiner Aufgabe, durch Hergabe von Lehrmeistern und mustergültigen Textbüchern die Romanisierung der Liturgie des Frankenreiches zu unterstützen, nur unvollkommen nach; aber der Romgedanke hatte die fränkische Welt so leidenschaftlich gepackt, der Rezeptionswille der Könige

war so energisch, daß auch dieses Hindernis überbrückt wurde. Der neugewonnenen Liturgie widmen die Franken und Deutschen eine nimmermüde Aufmerksamkeit: im Laufe der nächsten 200 Jahre werden die römischen Texte wieder und wieder abgeschrieben, kommentiert und in neuen Kodifizierungen zusammengefaßt. Inzwischen ist in Rom selbst mit dem Niedergang des kirchlichen und kulturellen Lebens der Sinn für die Liturgie erlahmt; die liturgischen Neuschöpfungen haben nahezu aufgehört, die Herstellung liturgischer Handschriften ruht. Kein Wunder, daß schließlich in den Tagen des größten Tiefstandes der römischen Kirche um die Mitte des 10. Jahrhunderts der Faden der bodenständigen liturgischen Tradition nahe daran ist, völlig abzureißen. Nun wiederholt sich das Ereignis von 754 in umgekehrter Richtung: die Römer nehmen aus den Händen der Bischöfe, die im Gefolge der Ottonen zu ihnen gekommen sind, ihre eigene Liturgie wieder entgegen; die fränkisch-deutschen Kodifikationen der römischen Liturgie werden von da an für immer in Rom herrschend. Wenn Gregor VII. gelegentlich die *Teutonici* für den Niedergang liturgischer Übung verantwortlich machte, so sah er an einer entscheidenden Tatsache in bedenklicher Weise vorbei: die fränkisch-deutsche Kirche war in kritischer Zeit die Retterin der römischen Liturgie geworden.

Rechts- und Staatswissenschaft

Zu Beginn der sehr gut besuchten Sitzung erinnerte der stellvertretende Vorsitzende, daß die Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft auf der letzten Tagung der Görres-Gesellschaft in Paderborn im Jahre 1907 gegründet worden ist. Er sprach Worte treuen Gedenkens an das im letzten Jahre verstorbene verdiente Gründungsmitglied, Universitätsprofessor Geheimrat Dr. K n e c h t und das einige Tage zuvor so früh seinem segensreichen Wirken entrissene langjährige Mitglied der Sektion, Generalvikar Prälat Dr. H i n d r i n g e r. Unter freudiger Zustimmung übermittelte er sodann dem 1. Vorsitzenden der Sektion, der diese seit der Gründung leitet, Geheimrat Dr. B e y e r l e bei seinem 60. Geburtstage den Ausdruck dankbarster Verehrung und die herzlichsten Wünsche für sein ferneres Wirken als Vorkämpfer der gemeinsamen Sache.

Darauf nahm der Vorsitzende der Sektion, Geheimrat Dr. B e y e r l e, selbst das Wort zu einem mit größtem Interesse aufgenommenen Vortrag über „Albert der Große als Jurist".

Der Vortrag wollte einer ersten orientierenden Betrachtung des Wirkens Alberts des Großen im Dienste des Rechtes dienen. Der Vortragende betonte, daß es sich dabei weder um eine erschöpfende noch gar um eine abschließende Darstellung dieses Themas handeln könnte.

Das juristische Wirken Alberts des Großen ist ein doppeltes: ein theoretisches und ein praktisches.

Für die völlige Klarstellung der Bedeutung des Heiligen als Rechtst h e o r e t i k e r wird die bevorstehende Gesamtausgabe der Schriften Alberts des Großen, welche die Edition seiner bis jetzt noch ungedruckten Werke bringt, abgewartet werden müssen. Erst wenn neben dem längst gedruckten Politikkommentar und dem Kommentar zur nikomachischen Ethik (Borgnet Alberti Magni opera omnia, Paris 1890 ff. Bd. 8 und Bd. 7), insbesondere der ein System der Ethik enthaltende bis jetzt noch unge-

druckte Traktat „de bono sive de virtutibus" der breiteren Öffentlichkeit zugänglich ist, werden sich genauere Anhaltspunkte für die Bestimmung der Abhängigkeit oder Selbständigkeit Alberts des Großen gegenüber Aristoteles ergeben; und damit die Diskussion dieser gerade für den Politikkommentar und den Kommentar zur nikomachischen Ethik noch immer bestrittenen Frage (Arendt, die Staats- und Gesellschaftslehre Albert des Großen, Jena 1929, S. 62 ff. für Selbständigkeit gegenüber Aristoteles, Meerssemann, Introductio in opera omnia Beati Alberti Magni, Brüssel 1931; Teil IV des Heiligsprechungsaktes S. 68 für die rein kommentierende Tätigkeit) neue Belebung erfahren. Hinsichtlich der Originalität wird die Abhandlung „de bono sive de virtutibus" an erster Stelle stehen, da Albert bei ihrer Abfassung die Darstellung des Naturrechtes im 5. Buch der nikomachischen Ethik nicht kannte (Grabmann mittelalterliches Geistesleben, München 1926, S. 90). Hinsichtlich der p r a k t i s c h e n Betätigung des Heiligen auf juristischem Gebiete, insbesondere seiner schiedsrichterlichen Tätigkeit, ist bisher eine eingehendere spezielle juristische und rechtshistorische Behandlung überhaupt noch nicht erfolgt, trotz der allgemeinen Anerkennung des segensreichen Wirkens Alberts, die ihm hier den Ehrennamen des „pacificatore" brachte (Inquisitio Causae — Teil II des Heiligsprechungsaktes, herausgegeben von der Ritenkongregation, Rom 1931). Das in d i e s e r Richtung Gesagte konnte daher nur einen ersten zusammenfassenden Überblick geben und versuchen, die Probleme und Fragestellungen aufzuzeigen, deren Verfolgung weitere Aufschlüsse versprechen dürfte.

Die praktische juristische Tätigkeit Alberts des Großen ist in erster Linie charakterisiert durch sein reichhaltiges schiedsrichterliches Wirken (bekannt bisher 16 Fälle), dessen Darstellung den Hauptteil der Ausführungen des Vortragenden bildete. Als methodologisch notwendiger Ausgangspunkt wurde die Betrachtung des — in ziemlicher Fülle vorliegenden — urkundlichen Materials, als der für den Rechtshistoriker zunächst authentischen Erkenntnisquelle schlechthin, gefordert. Im einzelnen konnten drei Fragenkomplexe behandelt werden:

1. Die Ordnung des Materials nach großen sachlichen Gesichtspunkten ergab die Zugehörigkeit der den Gegenstand der einzelnen Schiedssprüche bildenden Fälle zum Bereich des weltlichen (öffentlichen und privaten) und dem des kanonischen Rechtes. Bei einzelnen Fällen freilich mußte die Zuweisung zu einem dieser Rechtsgebiete vorerst unterbleiben oder konnte nur vermutungsweise erfolgen. Im Zusammenhang mit dieser Einordnung wurde jeweils eine kurze Darstellung des zugrunde liegenden Tatbestandes gegeben.

2. Im folgenden wurde kurz das äußere Bild der Urkunden betrachtet, wobei sich eine Teilung in Schiedsvertrag und Schiedsspruch ergab. Über den Schiedsvertrag als Grundlage des Tätigwerdens der Schiedsrichter pflegte häufig eine Urkunde mit mehr oder minder genauer Umschreibung der Aufgaben der Schiedsmänner, Angabe ihrer Zahl usw. errichtet zu werden. Der Schiedsspruch selbst, der in Form eines Briefes der Schiedsrichter oder auch in reiner Urkundsform begegnet, bringt außer der eigentlichen Entscheidung gelegentlich auch Hinweise auf den bisherigen Gang des Verfahrens und häufig Bezugnahmen auf die wesentlichen Teile des Schiedsvertrages. Den Abschluß dieser mehr formalen Betrachtung bildete die Behandlung der Maßnahmen, welche die Einhaltung des nun gefällten Schiedsspruches durch die Parteien zu garantieren bestrebt waren. Die häufigste Form der Sicherung bildete das bloße, öfter durch einen Eid bekräftigte Versprechen der Parteien. Es begegnen aber auch Bürgenstellung und Festsetzung einer Vertragsstrafe, sogar Androhung der Exkommunikation, dagegen bezeichnenderweise in keiner Schiedsurkunde, an der Albert maßgeblich beteiligt ist, die sich sonst gelegentlich findende Verpflichtung von den Parteien nahestehenden, in der Entscheidung namentlich aufgeführten Adeligen, Rittern usw., der einen Partei falls dies nötig im Selbsthilfewege zur Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber dem andern Teil zu verhelfen.

3. An diese formalen Darlegungen schloß sich die Behandlung materiellrechtlicher Fragen an. Bevor der Frage, welches materielle Recht im einzelnen Fall zur Anwendung gekommen sein mag, näher getreten werden konnte, war auf die prinzipielle Vorfrage einzugehen, ob die Schiedssprüche eine Entscheidung nach strengem Recht oder nach Billigkeit geben. Hier konnte gezeigt werden, daß bereits in der Terminologie des Urkundenmaterials vielfach eine saubere Unterscheidung zwischen einer Entscheidung nach strengem Recht und einer solchen nach Billigkeit feststellbar ist, und zwar dürften in den Fällen, in denen Albert der Große schiedsrichterlich tätig wurde, die Entscheidungen nach strengem Recht die nach Billigkeit an Zahl übersteigen. Dieses vielleicht auf den ersten Blick befremdende Resultat steht durchaus im Einklang mit den Äußerungen anderweitiger Quellen: es ist nicht so, daß es sich bei der mittelalterlichen Schiedsgerichtsbarkeit vornehmlich und in erster Linie um Entscheidungen nach Billigkeit gehandelt hätte. Bei den Ausführungen über die im Zusammenhang mit den einzelnen Schiedssprüchen sich ergebenden materiellrechtlichen Fragen nahm die Betrachtung des großen Kölner Schiedes von 1258 breiteren Raum ein. Es konnte an Hand der Entscheidungsgründe der starke, religiös fundierte Gerechtigkeitssinn des Heiligen und sein sicherer, an einfühlendem Verständnis für das historisch Gewordene orientierter Blick für die praktischen Bedürfnisse beleuchtet werden. Bei der Behandlung der übrigen Schiedssprüche konnten nur besonders bemerkenswerte juristische Gesichtspunkte in großen Zügen hervorgehoben werden. Insbesondere konnte die für den Juristen und Rechtshistoriker besonders interessante Frage nach dem Einfluß des deutschen, römischen oder kanonischen Rechtes auf die einzelnen Schiedssprüche nur gestellt werden. Denn gerade hier begegnen erhebliche Schwierigkeiten. Sie liegen in erster Linie darin, daß eine Begründung der sachlichen Entscheidung des Spruches und eine genaue detaillierte Angabe der Streitpunkte meist fehlt. Lediglich der große Kölner Schied bringt eine Aufführung der einzelnen Beschwerdepunkte und eingehendere Begründung.

Den Schluß des Vortrags bildete die Behandlung der Gutachtertätigkeit des Heiligen, von der 2 Fälle bekannt sind: das Gutachten über die Zulässigkeit des Ungelts, d. h. einer von den Städten im Mittelalter erhobenen Verbrauchssteuer, und eine gutachtliche Äußerung über die Zulässigkeit des Wachszinses.

Bevor auf die theoretische Seite des Wirkens Alberts des Großen eingegangen wurde, konnte noch auf seine politische Tätigkeit im Dienste des Staates (im Zusammenhang mit der Wahl Rudolfs von Habsburg) und auf seine Betätigung in speziellen Aufträgen des päpstlichen Stuhles hingewiesen werden.

Bei Behandlung der theoretischen Tätigkeit des Heiligen war zunächst die in diesem Bericht schon eingangs behandelte, durch den Stand der Edition seiner hierher gehörigen Schriften bedingte grundsätzliche Problemstellung darzulegen. Bei den sich hieraus von selbst ergebenden Beschränkungen konnten in der Sache selbst nur die großen allgemeinen Linien der von der universalistischen Betrachtungsweise ausgehenden Stellungnahme Albert des Großen zu den Fragen der Rechts- und Staatsphilosophie dargeboten werden.

Den zweiten, gleichfalls außerordentlich bedeutsamen Vortrag hielt Universitätsprofessor Dr. Neuwiem-Münster über die „Rechtsgrundsätzliche Bedeutung der grundrechtlichen Rechtssätze der Weimarer Verfassung".

Der Vortragende stellte in den Mittelpunkt seiner Erörterungen den mit der Überschrift „Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen" versehenen Teil der Reichsverfassung. Er machte vorweg darauf aufmerksam, daß sich gerade dieser Teil mit seinen mannigfachen Freiheitverbürgungen und seinen Generalpostulaten der Gesellschaft an den Staat schon in sehr vielen Fällen als wirksamer Schutzwall

gerade auch für diejenigen erwiesen hat, die dem Grundgesetz im übrigen recht kritisch gegenüberstehen. Das Streben des Redners war besonders gerichtet auf die Erfassung der rechtsgrundsätzlichen Bedeutung der grundrechtlichen Richtsätze der Weimarer Verfassung für die verschiedenen Äußerungsformen des Staatswillens, d. h. auf die Herausstellung der Bedeutung derjenigen grundrechtlichen Normen, die sich wegen ihrer größtenteils nicht imperativischen Fassung bloß wegweisend an Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung wenden und als bloß programmatische, direktive Sätze der näheren Konkretisierung noch bedürftig sind. Um die gegenüber früher veränderte Bedeutung vieler heutiger Grundrechtsbestimmungen scharf hervortreten zu lassen, zeichnete der Redner zunächst die einschlägigen entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen in ihren großen Linien. Seine alsdann rechts- und staatsphilosophisch fundierten Ausführungen liefen darauf hinaus, daß man speziell bei staatsrechtlichen Untersuchungen nicht nur formalistisch-technisch, nur positivistisch-statisch vorgehen dürfe, sondern die positivistische Denkrichtung zu verbinden habe mit der Herausstellung vom Verfassungsgesetzgeber vorgestellter werthafter Zielinhalte. Dieses Vorgehen bedingt, wie der Vortragende näher erläuterte, die Notwendigkeit der Einschaltung staatspolitischer Erwägungen. Nur so kann die normative Verkrampfung vermieden und überwunden werden. Sucht man speziell Verfassungsnormen als Ausdruck eines bestimmten Zweckstrebens zu verstehen, so ergibt sich gerade für die im zweiten Verfassungsteil geschaffenen Neupositionen, daß sie nicht die Ablehnung verdienen, die sie zunächst von rechtlicher Seite aus erfahren haben. Sie wollen gerade in Staaten mit starker weltanschaulicher Zerrissenheit im Wege der Toleranz und des Kompromisses den Widerstreit im sozialen Leben mit dem Ziel einer unbedingten Befriedung des Gemeinschaftslebens an besonders ernsten Gefahrenpunkten überwinden helfen.

Im letzten Teil zog der Redner aus den vorausgehenden Unterbauungen die Folgerungen. Er wies an Hand einer Reihe von Beispielen die praktische Bedeutung des von ihm eingenommenen Standpunktes für Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung nach. Gerade den von der Weimarer Verfassung neu eingeführten Grundrechtsbestimmungen, die als Symbol der deutschen Kultureinheit die eigentliche Substanz des Staates schaffen, ist im Verhältnis zu den genannten Äußerungsformen des Staatswillens eine interpretatorische Rechtsnormenkraft zuzusprechen.

J. W. Laforet.

Sozial- und Wirtschaftswissenschaft

Wie in den zwei Vorjahren, so hatte auch diesmal unsere Sektion einen ihrer Redner an die Veranstaltung abgegeben, die für die Mitglieder aller Sektionen gedacht ist. Es sprach dort Prof. Dr. von Nell-Breuning S. J. über das gesellschaftliche Ordnungsbild der Enzyklika „Quadragesimo anno“ und den gesellschaftlichen Einheitswillen der deutschen Katholiken. Vgl. unter den allgemeinen Vorträgen S. 44.

In der Sektion selbst berichtete zunächst der Vorsitzende über das Erscheinen eines neuen starken Bandes unserer Veröffentlichungen. P. Hartwig Bopp O. F. M., Lektor an der Franziskanerordenshochschule zu München, hat darin die Entwicklung des deutschen Handwerksgesellentums im 19. Jahrhundert unter dem Einfluß der jeweiligen Zeitströmungen dargestellt. Über die früheren Publikationen konnte mitgeteilt werden, daß „die sozialen Rundschreiben Leos XIII. und Pius' XI., Text und deutsche Übersetzung samt systematischen

Inhaltsübersichten und einheitlichem Sachregister", herausgegeben von Gustav Gundlach S. J., nahezu vergriffen sind und eine 2. Auflage in die Wege geleitet wird. Auch unsere Festschrift zum 40jährigen Jubiläum der Enzyklika „Rerum novarum" wird in allernächster Zeit vergriffen sein. Dann folgten die zwei diesjährigen Sektionsreferate, denen eine lebhafte Diskussion folgte, an der sich u. a. Prof. von Nell-Breuning, Dr. Clemens Bauer und Dr. F. J. Schöningh beteiligten. Die beiden wichtigen Vorträge sind im folgenden in kurzem Auszug festgehalten.

1. Prof. Dr. W. Schwer aus Bonn: Die geistes- und gesellschaftsgeschichtlichen Grundlagen der berufsständischen Idee.

Stand und ständische Ordnung, wiewohl nach Wesen und Wortsinn auf Unveränderlichkeit und Beharrung angelegt, unterliegen in längeren Zeiträumen dem Einfluß bewegender und umgestaltender Kräfte, die teils aus äußerer Verschiebung der wirtschaftlichen und staatlichen Grundlagen stammen, teils aus der innermenschlichen Entwicklung von Gemeinschaftsgebundenheit zu persönlicher Freiheit, teils aus den lebenbeherrschenden und lebengestaltenden Ideen und Ideologien über den Häuptern und dem Dasein der Menschengeschlechter. Auf die Genesis der modernen berufsständischen Idee angewandt ergeben sich daraus drei Entwicklungslinien: 1. das Aufsteigen neuer, auf gesellschaftlich-wirtschaftlicher Leistung beruhender Stände innerhalb exklusiver, politisch verfestigter Herrschaftsordnungen; 2. das Vorrücken eines auf den Leistungszusammenhang freier Einzelmenschen gegründeten genossenschaftlich-beruflichen Standesbegriffes gegen ältere, auf Geburt und Besitz gestützte erbständische Gebilde; 3. innerhalb der christlichen Gedankenwelt das Gegenspiel der urchristlichen Persönlichkeits-, Gleichheits- und Freiheitsidee gegen die in der Weltindifferenz des Christentums liegenden konservativen, traditionalistischen und autoritären Tendenzen. Aus der Vereinigung dieser drei Strömungen geht der neuzeitliche berufsständische Gedanke hervor.

I. Die soziale Ordnung des Mittelalters ist bis zuletzt eine im wesentlichen herrschaftsständische geblieben. In diese auf Geburt, Grundbesitz und Macht aufgebaute Struktur ordnet sich, trotz unverkennbarer berufsständischer Wurzeln, sowohl die Beamtenaristokratie der Merovinger- und Karolingerzeit wie auch der jüngere niedere Adel der Ministerialen ein; ihr paßt sich ebenso in ihren führenden und repräsentativen Schichten die Kirche an, ungeachtet gelegentlicher Reaktion in den Orden und kirchlichen Reformbestrebungen. Sie bleibt in ihren Grundlagen unangetastet durch die mannigfachen Verschiebungen in der bäuerlichen Schicht (Freie, Halbfreie, Unfreie), durch die Machtkämpfe zwischen Geschlechtern und Zünften in den Städten, endlich auch durch die reiche Entwicklung des Genossenschaftswesens, das gleichwohl überall auf enge Räume beschränkt und ohne wirksamen Einfluß auf den gesellschaftlichen und politischen Aufbau erscheint. Auch die christliche Sozialethik der Zeit nimmt diese Herrschaftsordnung als gottgewollt, ja in der Schrift und der übernatürlichen Ordnung vorgebildet hin. Insbesondere zeigen die zahlreichen „Sermones ad status" (Standesreden) der mittelalterlichen Predigtliteratur (Rather von Verona, Honorius von Autun, Alanus von Lille, Jakob von Vitry, Humbert de Romanis, Johannes von Prag, Jakob von Soest u. a.; vieles noch ungedruckt) neben den Ständepredigten von Berthold von Regensburg u. a., daß hier das klare Bild einer berufsständischen Ordnung durchaus noch fehlt, vielmehr lediglich der herrschaftsständische Aufbau dem christlichen Berufsgedanken unterstellt und ethisch verklärt wird, ohne seine Grundlagen anzutasten und an eine soziale Reform zu denken. Wie überall wirkt

auch hier vor allem der beherrschende Gedanke an einen jenseitigen Ausgleich beschwichtigend und festigend auf die sozialen Zustände ein.

Anderseits hat aber gerade das christliche Mittelalter der echten berufsständischen Idee den Weg bereitet durch Hochwertung der christlichen Persönlichkeit, Wertschätzung der Handarbeit (zuerst rein gesinnungsgemäß, dann auch wirtschaftlich), vielfache Hinweise auf die organische Verbundenheit aller gesellschaftlich-nützlichen Arbeit, Eintreten für die Menschenrechte der bedrückten niederen Stände (im 14. und 15. Jahrhundert besonders in der Predigt der Bettelorden), Auflockerung der ständischen Gegensätze im Kirchen- und Ordensrecht (seit Mitte des 11. Jahrhunderts), Grundlegung einer auf dem Fundamentalsatz der Gerechtigkeit aufbauenden Soziallehre (Thomas von Aquin).

II. Auf die gewaltige soziale Gärung des ausgehenden Mittelalters mit ihrer Auflehnung gegen die Übermacht der Geburts- und Besitzstände folgt in der Neuzeit zunächst eine Periode des Stillstandes und der Rückbildung, indem der vordringende Fürstenstaat die Neuordnung des vom Zerfall bedrohten Wirtschaftslebens in die Hand nimmt, die berufliche Selbstverwaltung fast bis auf die letzten Reste beseitigt und in den „Landständen" einen scheinbar berufsständischen, in Wirklichkeit abermals herrschaftsständisch-politischen Aufbau schafft. Erst die mit der Aufklärung verbündete Französische Revolution bringt, urchristliche Ideen säkularisierend und grotesk vereinseitigend, die alten Stände endgültig zu Fall und führt auf deutschem Boden zu einer Wiederaufnahme des berufsständischen Gedankens — als Synthese zwischen dem Radikalismus der egalitären westlichen Demokratie und den überlebten Geburts- und Besitzständen der alten Ordnung. Jedoch vermochte er weder hier noch im wirtschaftlichen Bereich, auf den ihn die Sozialtheorien der Restauration und Romantik übertragen, vorerst zu einer völligen Reinigung und Klärung zu gelangen; vor allem die Einordnung der neuen besitzlosen Arbeiterklasse bleibt ein stark umstrittenes Problem. Erst der Nachkriegszeit scheint die Aufgabe gestellt, teilweise gegenüber einem Wiederaufleben herrenständischer Ideologien, ihn in seiner echten Form herauszuarbeiten.

2. Prof. Dr. J. Dobretsberger aus Graz: Freie und gebundene Wirtschaft.

Die Frage: Freie oder gebundene Wirtschaft? spaltet die nationalökonomischen Doktrinen und die politischen Parteien in zwei Lager: Auf der einen Seite stehen die Propheten einer neuen Wirtschaftsordnung, sie nehmen an, wir ständen an einem der großen Wendepunkte der Wirtschaftsgeschichte, die zeitweilig in neue Erzeugungs- und Verbrauchsweisen überleiten, und wollen diese Erwartung schrittweise in der Rationalisierung, Organisierung und Politisierung des Wirtschaftslebens bestätigt finden. Auf der anderen Seite stehen die Anwälte der freien Verkehrswirtschaft, die in Konkurrenz einen Wesensbestandteil jeder möglichen Wirtschaft sehen und das Fehlen des Wettbewerbes mit Unwirtschaftlichkeit gleichsetzen. Aber auch sie zeigen Ängstlichkeit vor den Entwicklungstendenzen, wenn sie vorerst den Zusammenschlüssen der Unternehmer und Arbeiter jede Aussicht auf Erfolg abgesprochen haben, nunmehr aber, da sie sich durchsetzen, ihnen alle Übelstände in die Schuhe schieben, und sie als Ursachen der Volksverarmung bezeichnen.

Die eine Richtung sieht in der Freiheit der Wirtschaft die Quelle der Krisen, in der Organisierung das Heilmittel, die andere umgekehrt, in den Bindungen die Ursache, in der Rückkehr zur Wirtschaftsfreiheit den Weg aus der Krise. Beiden aber erscheint die Gegenwart als Übergang, als Antithesis, wodurch jede positive Wertung der Gegenwart verhindert wird.

Dieser Gegensatz geht aber um ein Problem, dessen Lösungen gar nicht von der Ausschließlichkeit sind, wie es im theoretischen Bild scheint. Freie Wirtschaft ist dadurch gekennzeichnet, daß das Wirtschaftshandeln des einzelnen bloß motiviert ist,

und zwar vorwiegend durch das Erwerbsstreben. Gebundene Wirtschaft dagegen dadurch, daß das Einzel-Handeln normiert ist durch größere oder kleinere Verbände, Staat u. a. Beides sind aber idealtypische Konstruktionen. In Wirklichkeit kommen in jeder Wirtschaft beide Organisationstypen vor. Die extremsten Liberalisten fordern Schutz der Person und des Eigentums, Zwang zur Freiheit (Koalitionsverbote usw.). Der bolschewistische Versuch einer durchnormierten Wirtschaft ist stets durch Freiheitsmächte durchsetzt gewesen, die sich entweder innerhalb des Systems (Stoßbrigaden, Einzelverantwortlichkeit der Betriebsleiter), oder außerhalb des Systems (in Form des Schleichhandels) Raum verschaffen. Ja Planwirtschaft kann nur existieren in Verbindung mit einem Minimum freien Handelns.

Das Problem: Freie oder gebundene Wirtschaft, besteht demnach für den, der sich aus dem Bann des dialektischen Denkens gelöst hat, nur in der Frage, ob die Einzelinitiative oder Verbandsinitiative überwiegen soll, in welchem Größenverhältnis beide zueinander stehen sollen, ob es Wirtschaftsbereiche gibt, die der einen oder anderen ausschließlich vorbehalten sind.

Die historische Entwicklung pendelt seit jeher zwischen einem Mehr und einem Weniger an Freiheit und Bindung hin und her. Bestimmte Grenzen, ein Minimum an Bindung und ein Minimum an Freiheit werden niemals überschritten. Jeder Versuch, diesen Dualismus der Organisationsprinzipien in einen Monismus, sei es Individualismus oder Kollektivismus, zu verwandeln, scheitert.

Was sind die treibenden Kräfte dieses Pendelschlages? Bevölkerungswachstum, neue technische Erfindungen, Ausdehnung des Wirtschaftsraumes, Kapitalbildung, gehen jedem Ansatz freiwirtschaftlicher Tendenzen voraus. Bevölkerungsrückgang, Erschöpfung technischer Erfindungen, Schrumpfung des Wirtschaftsraumes, mangelnde Kapitalbildung, begleiten die Tendenzen zu stärkeren Bindungen. Es sind dies jene Erscheinungen, die die Konjunkturlehre als Symptome der langen Konjunkturwellen angibt.

Jede Kehre der Wechsellage und mit ihr des vorherrschenden Organisationstypus ist mit einer Wandlung der ideologischen Wertung von Freiheit und Bindung verbunden: Mill meint z. B., die Wirtschaft sei nur durch Konkurrenz als Gegenstand einer Wissenschaft denkbar. Engels, Spann u. a. bezeichnen die Konkurrenz als Denkunmöglichkeit. Bastiat meinte, die Konkurrenz führe zur Harmonie der Interessen. Marx meinte, Konkurrenz sei einseitige Ausbeutung, während das Monopol wenigstens den Versuch darstellte, die Konsumenten vor Betrug zu schützen. Smith, Cassel u. a. sehen in der Konkurrenz die Gewähr größter Produktivität, die neuere Kartelltheorie dagegen im Wettbewerb die Gefahr der Kapitalszerstörung, in den Bindungen Wirtschaftsförderung. Jedesmal wenn die Tendenz zur Freiheit in eine Tendenz zur Bindung umschlägt, oder umgekehrt, vollzieht sich eine Revolution der theoretischen Wertung von Freiheit oder Bindung des Wirtschaftslebens.

Der tatsächliche Sachverhalt aber ist der: Freiheit und Bindung der Wirtschaft sind zweiwertig, ihre sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind gerade entgegengesetzt, je nach der Konjunkturlage, in der sie auftreten. Dies läßt sich an den Kartellwirkungen, an den Wirkungen der Staatswirtschaft, der Rationalisierung usw. nachweisen. Freiheit bedeutet im Aufstieg: gesteigerte Produktivität, Durchsetzen neuer technischer Kombinationen, Ausgleichungen der Vormachtstellungen einzelner, wie dies Ricardo — für seine Zeit richtig, in der allgemeinen Form aber unrichtig — angegeben hat. Im Niedergang der Konjunktur wirkt Freiheit als Hemmung des Fortschrittes, als Minderung des Sozialproduktes, als Begründung neuer Vormachtstellungen, Wirkungen, die heute der Konkurrenz beigelegt werden. Die Bindungen bedeuten im Aufstieg: Hemmung, Vormachtstellung, Minderung der Produktivität; im Niedergang: Sicherung des Wirtschaftserfolges, Ausgleich der Machtstellungen, Ermöglichung technischer Neuerungen.

Die Wirkungen von Freiheit und Bindung der Wirtschaft sind demnach kon-

junkturbedingt. Die nationalökonomische Theorie kehrt diesen Zusammenhang um und meint, die Organisation sei selbst ein Mittel der Konjunkturpolitik. Darin liegt der Irrtum jener Theorien, welche sich von der Rückkehr zur klassischen Wirtschaftsform oder vom Vormarsch zur Planwirtschaft eine Änderung der Wechsellage oder gar Ausschaltung der Konjunkturen erwarten. Konjunkturverlauf liegt vor aller Organisationspolitik, nicht die Wirtschaftsorganisation bestimmt die Konjunktur, sondern sie erhält aus der Wechsellage überhaupt erst ihre jeweiligen Ziele, sie ist erst unter Beachtung der konjunkturellen Verumständung zu werten.

Die planwirtschaftlichen Erwartungen der Gegenwart sehen an dem konjunkturbedingten Pendelschlag zwischen Freiheit und Bindung als zweckmäßigster Wirtschaftsform vorbei auf ein kommendes Reich höherer Wirtschaftlichkeit und Gerechtigkeit hin. Sie verabsolutieren eine Augenblickswirkung der Bindung zu deren Wesenserfolg. Gewiß haben wir im letzten Jahr Schritte auf dem Weg zur Planung gemacht, das spricht aber nicht für die grundsätzliche Überlegenheit der Planwirtschaft. Ist ein bestimmtes Maß an Bindung zweckmäßig, so ist es die Übersteigerung noch keineswegs. In demselben Irrtum befindet sich aber auch die Richtung, welche die Rückkehr zur freien Wirtschaft unter allen Umständen will. Gewiß würde uns ein neuer Aufstieg gleichsam über Nacht in die totgesagten Formen freien Wirtschaftens zurückversetzen. Eine vorgreifende Umstellung auf die klassische Wirtschaftsform aber könnte deshalb nicht die Depression in einen Aufschwung kehren. Die Theorie überschätzt die konjunkturpolitische Bedeutung der Organisierung und verkennt den weitreichenden Einfluß der Konjunkturen selbst auf die Zweckmäßigkeit der Einrichtungen. Es ist zu hoffen, daß die Planwirtschafts-Psychose in Erkenntnis dieser Zusammenhänge wiederum dem nüchternen, realpolitischen Denken weicht, wie die Freiheitspsychose des 19. Jahrhunderts durch die Tatsachen abgeschwächt worden ist. Den zweckmäßigsten Aufbau der Wirtschaft zu finden, ist nicht die einmalige analytische Aufgabe abstrakten Denkens, sondern immer wieder die neue Aufgabe jeder neuen Gegenwart.

Kunstwissenschaft

Die Vorträge waren auf zwei Tage, 6. und 7. September, verteilt und erfreuten sich eines recht zahlreichen Besuches. Vor dem ersten, den Prof. Fuchs hielt, begrüßte der Vorsitzende, Prof. Sauer-Freiburg, die zahlreich Erschienenen und gab bekannt, daß das Schmerzenskind der Sektion, das Kunstwissenschaftliche Jahrbuch, für dessen II. Band das Manuskript seit drei Jahren beim Verleger ruhe, nach Versicherungen des letzteren jetzt endlich wieder fortgeführt werden könne. Dem am 7. März 1932 verstorbenen P. Beda Kleinschmidt O.S.F. widmete er einen warmherzigen Nachruf, wies auf die verdienstvollen ikonographischen und archäologischen Studien des unermüdlich tätigen Gelehrten hin, besonders auf seine letzten großen Veröffentlichungen, das dreibändige Werk über S. Francesco von Assisi und die Bände über die hl. Anna und Antonius von Padua. Die Anwesenden ehrten das Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen. Noch eines andern Verlustes hat die Sektion für Kunstwissenschaft zu gedenken. Der junge, aus Metz gebürtige, viel versprechende Kunsthistoriker Dr. Ernst-Weis ist bald nach der Passauer Tagung, für die er

noch einen Vortrag angemeldet hatte, einem tückischen Leiden erlegen. Der Vorsitzende erteilte nach diesen Mitteilungen dem Paderborner Kunsthistoriker Prof. Dr. Fuchs das Wort zu dem Vortrag:

Die ursprüngliche Gestalt der Westpartie von St. Michael in Hildesheim.

Ausgegangen wurde von der Frage, ob die herrliche St.-Michaels-Kirche in Hildesheim ursprünglich einen Westchor besessen habe oder ähnlich wie Corvey ein Westwerk.

In der Kunstgeschichte gilt es geradezu als Dogma, daß St. Michael, die großartige Schöpfung Bernwards von Hildesheim, von Haus aus doppelchörig gewesen sei, obwohl die bisher umfassendste Untersuchung Zellers ausdrücklich feststellen mußte, daß hinsichtlich der ursprünglichen Gestalt der Westpartie ein gesichertes Ergebnis nur durch zukünftige Grabungen gewonnen werden könne. Solche sind vorab nicht durchführbar. Doch verlohnt es sich, nachzuprüfen, ob nicht Quellennachrichten und der bisher bekannte Baubefund schon jetzt gewisse Schlüsse erlauben. In der Tat scheint manches dafür zu sprechen, daß die Kirche ursprünglich statt eines Westchores eine Art Westwerk besessen hat, was besagen würde, daß die Kirche eine doppelgeschossige Westanlage mit zentralem Haupteingang besessen habe. Hierfür spricht vor allem, daß die berühmte Bronzetür des Domes für St. Michael geschaffen und auch eine Zeitlang an dieser Kirche verwendet worden ist. Da sich nachweisen läßt, daß die Südseite für diese Tür ungeeignet war — Ost- und Nordseite kommen aus anerkannten Gründen nicht in Betracht —, so bleibt nur die Westseite für das Portal übrig. Auch die Nachricht, daß die Bronzetür 1015 angebracht wurde, als nur erst die Krypta vollendet war, spricht dafür. Wenn man nämlich annimmt, es handele sich nicht um eine gewöhnliche, sondern um eine Westwerkkrypta, d. h. das ebenerdige Untergeschoß eines Westwerkes, so schwindet jede Schwierigkeit, da in diesem Falle der Eingang zur Krypta zugleich der Haupteingang der Kirche war. Auch die Höhenlage der Krypta und eine bisher unbeachtete Nachricht, daß die Kirche ein atrium besessen habe, scheinen der Annahme eines ursprünglichen Westwerkes günstig zu sein. Endlich würde sie eine einleuchtende Erklärung für die immerhin befremdliche Tatsache der Überführung der Bronzetür an den Dom bieten. Sobald nämlich die Umwandlung des Westwerkes in einen Westchor durchgeführt wurde, mußte der zentrale westliche Haupteingang fallen. So erscheint es zum mindesten als durchaus zweifelhaft, ob St. Michael ursprünglich doppelchörig war und eine örtliche Untersuchung mit Grabungen unerläßlich, um zu einem gesicherten Ergebnis zu gelangen.

Den Dank der Versammlung über den ungemein interessanten Vortrag faßte der Vorsitzende zusammen in einer allgemeinen Betrachtung über das von Effmann zuerst in die Forschung eingeführte, von Fuchs vertiefte Problem der Westwerke, über das neuerdings auch Dr. Reinhardt in Basel selbständige Untersuchungen angestellt habe. Leider reiche die Zeit nicht zu einer weiteren Behandlung der Frage, was die Veranlassung zu dieser Erscheinung der Westwerkbildung gewesen sein könnte, doch sei es notwendig, auch einmal die geistes- und liturgiegeschichtlichen Hintergründe dieser merkwürdigen Bauform zu klären.

Dr. Karl Hölker, Privatdozent, Münster, sprach über: Die

Stiftskirche in Freckenhorst und die karolingisch-ottonischen Westwerke.

Die kunstgeschichtlich bedeutsame Kirche in Freckenhorst, eines der wenigen frühromanischen Bauwerke Westfalens, das uns in seiner Ganzheit ziemlich unversehrt erhalten geblieben ist, ist in der Zeit von etwa 1080—1129 entstanden. Besonders glückliche Umstände ermöglichten in den letzten Jahren eine gründliche Untersuchung und eine genaue wissenschaftlich einwandfreie zeichnerische Rekonstruktion des ersten Zustandes: Gerade geschlossenes Chor mit Krypta und zwei Chorflankiertürmen, Querschiff mit zwei Seitenapsiden, das Langhaus eine dreischiffige, flachgedeckte Pfeilerbasilika, und ein Westwerk, bestehend aus Hauptturm und zwei flankierenden Treppentürmen. Das Ganze ein schlichter Bau, von wunderbarer Klarheit und Monumentalität, mit seinen für Westfalen einzig dastehenden 5 Türmen von gewaltiger Wirkung.

Das Westwerk, das als Frauenchor diente, ist ein vereinfachter Nachfolger der karolingischen Westwerke, in seiner Gestaltung aufs engste verwandt dem alten, neuerdings gleichfalls wieder festgestellten Westwerk von Gernrode (erbaut Ende des 10. Jahrhunderts) und dem von Neuenheerse, Kr. Warburg (erbaut um 1130). Die Westwerke der drei berühmten Frauenklöster zeigen engste Verwandtschaft untereinander und sind zu erklären aus dem Sonderzweck, der Beschaffung eines selbständigen Frauenchores in Verbindung mit der Kirche.

Im Anschluß an den Vortrag Hölkers machte Geheimrat Schulte-Bonn auf den grundlegenden Unterschied zwischen Klosterkirchen und Kanonikats- oder Stifterkirchen aufmerksam, ein Unterschied, der nicht immer genügend beachtet werde. Die Klöster hatten bzw. haben eine Klausur, die Schwestern können also nicht auf den Westchor kommen. Die Stiftsdamen hatten keine Klausur, entstammten dem hohen Adel und würden jedenfalls bequeme Treppen und repräsentative Zugangsmöglichkeiten zu ihren Emporen verlangt haben. Der Bauherr entscheide über die Anlage des Baues. Einzelfragen wurden noch von den Herren Prof. Fuchs und Pfarrer Dr. Wurm-Neuhaus geklärt. Dr. Peters fragte nach der Datierung des Freckenhorster Chores 1090 — ob dafür stilistische Anhaltspunkte vorhanden seien? Dr. Hölker gab zu, daß die Datierung nur urkundlich sei, jedoch bestehe seiner Ansicht nach für die Annahme einer späteren Einwölbung keine Veranlassung.

Dr. H. Peters-Tübingen untersuchte die Bedeutung des Paderborner Domes für die Verbreitung der Hallenkirche in Westfalen.

Er widerlegte die bisher geltende, schon von Lübke im Jahre 1853 aufgestellte Hypothese, als sei das westfranzösische Hallensystem durch Vermittlung sehr bescheidener Landkirchen, die scheinbar noch romanisches Stilgepräge tragen, schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts nach Westfalen übertragen worden und als habe es dann im Lauf der Entwicklung des 13. Jahrhunderts jene Freiheit und Größe entfaltet, die uns etwa der Dom zu Paderborn oder das Münster zu Herford aufzeigen. Diese Hypothese ist deshalb nicht haltbar, weil sie auf einer unzureichenden Kenntnis all jener kleinen, weit im Lande zerstreuten Bauwerke beruht. Durch eine mehrjährige Reise- und Forschungstätigkeit, die auch die Unterstützung der Görres-Gesellschaft fand, ist es H. Peters gelungen, den einwandfreien Nachweis zu

liefern, daß es sich bei all diesen Bauten nicht etwa um Werke des 12. Jahrhunderts handelt, sondern daß sie in Wirklichkeit erst dem 13. Jahrhundert zuzuschreiben und nichts anderes sind, als primitiv-rohe, ländlich ungeschickte Auseinandersetzungsversuche mit einem Baugedanken, der inzwischen schon durch den Dom zu Paderborn unmittelbar und zum ersten Male von Westfrankreich her aufgegriffen war. Die Entwicklung verläuft also genau umgekehrt: Im Anfang die Hallenentwicklung des Paderborner Domes, hier wird sodann vor allen anderen Bauten Westfalens das Hallensystem aufgegriffen; abgesehen von den großen, die Entwicklung entscheidend bestimmenden Bauwerken sind all diese Bauten in zwei große Schulkreise — die des Münsterlandes und die Südwestfalens mit Soest als Mittelpunkt — zusammenzufassen.

Die von H. Peters vorgetragene Hypothese erhält dadurch ihr sicheres Fundament, daß es ihm überdies gelungen ist, die Existenz einer ersten Paderborner Hallenanlage vor der jetzigen und vor den Jahren 1233/41 (urkundliche Bezeugung des Einsturzes des Vierungsturmes und großer Teile des Gewölbes) nachzuweisen, während man bisher die Entstehung des Hallenlangbaues des Paderborner Doms in die Jahre nach 1241 versetzte.

Mit dieser frühen Datierung des Paderborner Hallensystems stimmen zudem alle stilistischen Einzelheiten der übrigen Hallenbauten Westfalens und auch ihre vereinzelt durch Urkunden gesicherte Bauzeit am besten überein.

Der Dom zu Paderborn darf damit den Anspruch erheben, zum erstenmal das westfranzösische Hallensystem (Poitiers) aufgegriffen zu haben und somit als das zu seiner Zeit modernste Bauwerk die Mutterkirche aller deutschen Hallenkirchen zu sein, die der baukünstlerischen Entwicklung des deutschen Spätmittelalters das charakteristische Gepräge verleihen sollten.

Die Forschungen von H. Peters über die mittelalterliche Baukunst Westfalens sollen in Bälde in Buchform und mit reichem Abbildungsmaterial vorgelegt werden.

An den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich eine längere Diskussion. Prof. F u c h s betonte, daß ein normaler Vierungsturm seiner Ansicht nach nicht das ganze Langhaus zerstört haben könnte, sondern nur einzelne Gewölbekappen. Vielleicht liege eine Erklärungsmöglichkeit in der Annahme, unter „Testudo“ nur eine einzelne Gewölbekappe zu verstehen, so daß dann die 14 Testudines nur 3 bis 4 Gewölbe umfaßt hätten. Stadtbaurat M i c h e l s - Paderborn meinte, daß sehr wohl durch einen einzigen starken Anprall die Erschütterung und Zerstörung sich durch das ganze Längsschiff fortgesetzt haben könnte.

Durch die Vorbereitungen zum nächsten Vortrag mußte die ergiebige Debatte leider abgebrochen werden, nicht ohne allseitiges Bedauern. Dem gab Landesverwaltungsrat B u s l e y - Düsseldorf Ausdruck, indem er noch einmal auf die hohe Bedeutung dieses Vortrages hinwies, der geeignet sei, der ganzen Kunstgeschichte Westfalens für diese Periode neue Wege zu zeigen. **Prof. J. Sauer.**

L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t

Die erste Sitzung fand statt am Dienstag, 6. September. Der Vorsitzende gab einleitend einen kurzen Überblick über Ziel und Tätigkeit der Sektion seit ihrer Gründung 1925, wies auf die wissenschaftliche

Anerkennung und den buchhändlerischen Mißerfolg des Literaturwissenschaftlichen Jahrbuchs hin und warb für die Teilnahme der katholischen Akademiker, insbesondere an den katholischen höheren Lehranstalten. Er erteilte darauf das Wort Herrn Dr. Gottfried Hasenkamp-Münster zu seinem Vortrag: „Christliche Dichtung in der Gegenwart."

Der Redner behandelt zunächst die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen, unter denen und von denen aus christliche Dichtung in der Gegenwart zu verstehen ist. Seit Ausgang des Barock gibt es, aufs ganze gesehen, keine ungebrochen aus christlicher Substanz geformte Dichtung in Deutschland mehr. Die ästhetische Hochkultur der Goethezeit brachte eine Beschränkung der Dichtung auf den immanentistischen „Natur"-Glauben der in ihr zu allseitiger Ausformung gelangten Aufklärung, d. h. summarisch gesprochen, auf die sensitiven und vegetativen Bereiche des Seins. Der Naturalismus beschränkt den von der Dichtung zu erfassenden Wirklichkeitsbereich noch mehr im Sinne seiner materialistischen Tendenzen. Dieser bis zur Auflösung fortschreitenden Entwicklung steht die heutige, hauptsächlich mit der stürmischen geistigen Reaktion des Expressionismus gegen das naturalistische Versinken der Dichtung aufgekommene christliche Dichtung der Gegenwart gegenüber. Im Anschluß an diese geistesgeschichtlichen Grundlagen wird Sein und Eigenart christlicher Dichtung erörtert. These ist, daß, weit entfernt davon, eine Einengung zu bedeuten, erst das Christentum die natürliche Gabe der Dichtung vollendet. Durch Vermittlung des erkenntnis- und lebensmäßig mit der Kirche übereinstimmenden Dichters empfängt auch die Dichtung ihre Taufe. Es gibt zwar nicht eine natürliche und darüber hinaus noch eine christliche, sondern nur eine Dichtung schlechthin. Aber diese gelangt, wenn sie nicht christlich wird, ebensowenig zu ihrer Vollendung, wie der natürliche Mensch ohne Glauben und Kirche zur Vollendung gelangen kann. Wird so die Natur der Dichtung keineswegs durch das Christentum aufgelöst, sondern vielmehr vollendet, so wirkt christliche Dichtung auch niemals auf Aufhebung der dichterischen Grundformen, sondern auf ihre Wiederherstellung, wo immer sie vom Niedergang ergriffen sind. Sie weitet diese Formen aber gemäß den aus der Offenbarung und ihrer theologischen Durchdringung hinzukommenden Wahrheiten und erhöht sie in ihrem Ausdrucksvermögen. Die besondere Gegenwartsbedeutung christlicher Dichtung liegt in der Überwindung zunächst des naturalistisch-materialistischen Verfalls der Dichtung, dann aber der goethezeitlichen immanentistischen Verkapselung überhaupt. Sie wird angebahnt durch eine Wiedereinsetzung der Dichtung in ihre natürliche Würde. Auf dieser Grundlage erst kann sich der Kosmos einer neuen christlichen Dichtung erheben, die uns freilich nur dann geschenkt werden wird, wenn die Kirche wieder in breiterem Umfang auf Staat, Gesellschaft und Kultur das christliche Siegel zu prägen vermag.

Der Vortrag, der eine christliche Poetik in nuce enthält, fand lebhaftesten Widerhall. Leider machten Raumschwierigkeiten es unmöglich, anschließend in eine Diskussion einzutreten. Am folgenden Abend erst konnte in kleinerem Kreis eine solche veranstaltet werden, die mannigfache Anregung ergab. Sie wurde überwiegend von Angehörigen der jungen Generation geleistet.

Der Vortrag selbst erscheint vollständig im Literaturwissenschaftlichen Jahrbuch 1932.

In der zweiten Sitzung am Donnerstag, 8. September, sprach Dr. Max

Ittenbach-Frankfurt, ein Schüler H. Naumanns, über „Bruder Wernher und die Dichtung des Wiener Hofes im 13. Jahrhundert". Der ungemein feinen und sachnahen geistesgeschichtlichen Analyse, die da geboten wurde, lag folgender Gedankengang zugrunde:

Daß man einmal den Dichter des Meier Helmbrecht — Wernher der Gartenaere genannt — mit dem österreichischen Spruchdichter Bruder Wernher gleichgesetzt hat, war sicher unzutreffend, hat aber auf weitgehende Gemeinsamkeiten zwischen beiden Dichtern hingewiesen. Beide haben zum Hauptthema die gestörte *ordenunge,* die Verwirrung und Aufhebung des von Gott ausgehenden Aufbaus der Welt in ständischer Gliederung und ethischer Verpflichtung: der Helmbrechtdichter behandelt sein Thema als Jurist, Bruder Wernher als Moralist.

Daß beide über den Umkreis der Gefühle und Personen des höfischen Lebens, über das klassische Minnesangs- und epische Thema damit herausgreifen, verbindet sie mit einer Zahl österreichischer und von Österreich ausgehender Dichter, von denen jener fruchtbare Zerfall des klassischen Minnesangs ausging: Tannhäuser, Neidhart, Steinmar und andere. Diese Gruppe bezieht die sich neu meldenden Stimmungen und Themen wie die sozialen und kulturellen Wandlungen, die anderswo den Minnesang enden oder abseits erstarren lassen, in die Formen der höfischen Dichtung mit hinein und gibt diesen damit eine neue Lebenskraft, so daß gerade von der österreichischen Dichtung her, der man gerne einen frühzeitigen Verfall der höfischen Kunst vorwarf, die dichterische Entwicklung der nächsten Zeiten sich am innigsten an die höfische Epoche anschließt. Nicht nur Neidhart und seine Schule sind dies wichtige Bindeglied; andrerseits ist nicht viel damit erklärt, daß es sich meist um Österreicher (wenigstens ihrer Dichterheimat nach Österreicher) handelt; wichtiger erscheint, daß sie sich alle um den Hof des letzten Babenbergischen Herzogs Friedrichs II. des Streitbaren gruppieren; man wird diese bedeutsame Gruppe im späten Minnesang (an die sich die Erzählung vom Meier Helmbrecht vielfältig anschließt), die sich wie durch ihre Haltung durch äußere Verbindungen vereinigt, als Babenbergische Dichtung zusammen nennen und betrachten dürfen. Der Name schließt ihren Wegbereiter Walther von der Vogelweide mit ein. Ihre Schlüsselstellung spiegelt sich in der Minnesingersage, deren vornehmste Helden zwei dichtende Herren des Babenbergischen Hofes — Neidhart von Reuental und der Tannhäuser — waren und sind.

In dieser Dichtergruppe, doch von den anderen abgesondert, steht Bruder Wernher, äußerlich in seinem Wanderleben und seiner Spruchdichtung seinem Vorbild Walther von der Vogelweide ähnlich, innerlich weit von ihm verschieden. Ohne feststellbare dichterische Entwicklung, ohne äußere Erscheinung, ohne festen literarischen Umkreis, im religiösen Gefühl unbedingter Heimatlosigkeit ist er ausschließlich eine Stimme der Anklage und Klage. Dem unmittelbaren Erleben der politischen Sphäre, die er wie Walther zum Stoff seiner Sprüche hat, ist er entrückt und formt seine politischen Aufträge nicht wie jener in unmittelbarem Eingreifen und direktem Nennen, sondern durch Beispiel und Fabel. Wenn sich im Laufe der Überlieferung, den wir an zwei Handschriften verfolgen können, der politische Anlaß, einst Kern und Entstehungsgrund des Gedichts, aus ihm verlor, und nur das Exempel als moralisches Lehrgedicht übrigblieb, so vollzog sich damit eine Entwicklung in der Spruchdichtung, die schon in der Urfassung von Bruder Wernhers Gedichten dadurch vorgebildet lag, daß der politische Stoff nicht direkt politisch wie bei Walther, sondern schon moralisch-didaktisch geformt war. Die Urfassung der Gedichte steht unter der Spannung zwischen dem politischen Anspruch, wie ihm etwa Walther genügte, und Bruder Wernhers eigner Tendenz zur Behandlung seiner Themen in Hinsicht auf die Weltordnung und deren Störung. Die spätere Überlieferung, die den politischen

Charakter verloren hat, weist wiederum mit erhaltenen und zerstörten Formen auf die einstige Funktion hin, weshalb die Interpretation der Gedichte nicht einschichtig verlaufen darf, sondern den ganzen geistigen Raum spürbar machen muß, den die Gedichte vom Original bis zur letzten Überlieferung durchschritten haben.

Anspielungen und Zitate, vom Hin und Her des literarischen Lebens findet sich bei Bruder Wernher weniger als den andern Babenbergischen Dichtern. Proverbien und Parabeln der geistlichen Literatur zusammen mit den Sprüchen Walthers von der Vogelweide, dessen Stimme in diesem Umkreis einen ähnlichen alttestamentlich-prophetischen Klang gewinnt, sind das Material, aus dem er seine wuchtigen und feingegliederten Sprüche baut. Bei größerer Nähe zur dinglichen Umwelt ist er allegorischer als sein älterer Meister, von dem aus als Hintergrund hier sein Bild gezeichnet wird. Seine ethische Haltung wendet sich mahnend und strafend an den einzelnen, nicht mehr an die Gesellschaft; von seinen rigorosen Scheltsprüchen bleiben auch seine Gönner, an deren Höfen er lebte, auch Friedrich II. Babenberger selbst nicht frei. Der Scheltspruch ist sein eigenstes Gebiet: doch das Schelten dieses Dichters, geboren aus der ihn stets beherrschenden Vision vom kommenden Unheil und vom endlichen Jüngsten Gericht steht hoch über den Zänkereien und Schimpfreden später Minnesinger, mit denen man es um seiner inneren Größe, Einheit und um seines tiefen Grundes willen nicht zusammen verurteilen sollte. Bruder Wernher ist, im Gegensatz zu Walther, auch zum späten Walther der Weltentsagung, von dem der Jüngere ausgeht, der Dichter des bösen Blickes auf die Welt, ihrer strengen Verurteilung um ihrer Sündhaftigkeit, insbesondere um der gestörten ordenunge willen; dieses einfache schmerzliche Weltgefühl ausgesprochen in der ganzen Durchformtheit der reifen Sprache und Strophenkunst. Und wie die innere Ausweitung der höfischen Dichtung durch die anderen Babenbergischen Dichter von der Folgezeit gerechtfertigt wird, weist Bruder Wernher auch oft genug im einfachen Bild und der symbolischen Dinglichkeit seiner Dichtungen auf die heraufkommende Welt des frühen Volksliedes.

Der Sektionsvorsitzende: Günther Müller.

Auf Dienstagabend hatten die verschiedenen Verbände CV, KV, UV ihre Angehörigen zu einer gemütlichen Zusammenkunft eingeladen. Was da gesungen und geredet wurde, gehört zwar nicht in das eigentliche Programm, trug aber einen menschlich so freundlichen und erhebenden Charakter der inneren Zusammengehörigkeit, daß er der reinen Wissenschaft gewiß nicht zum Schaden gereichte.

Das Requiem am Mittwochmorgen zelebrierte Herr Generalvikar Gierse in der Jesuitenkirche.

Nach Beendigung der offiziellen Sektionssitzungen fand man sich am Donnerstag zur zweiten Mitgliederversammlung noch einmal im Festsaal des Leokonviktes zusammen. Ein gemeinsames Mahl vereinigte danach noch einmal die Teilnehmer der Tagung im Saale des Bürgervereins. Hier benutzte der Vizepräsident, Herr Geheimrat Beyerle, die Gelegenheit, dem Ortskomité, in erster Linie Herrn Dompropst Dr. Linneborn, und der Stadt Paderborn aufrichtig zu danken.

Ein kleinerer Teil blieb noch bis zum Freitag und machte unter der kundigen Führung von Prof. Dr. Fuchs eine genußreiche Fahrt zu den Externsteinen, nach Marienmünster, Dreizehnlinden, Gehrden und anderen Kunststätten des Paderborner Landes.

Dritter Teil

Beilagen

I. Telegramme

1. Telegramm an den Heiligen Vater:

Beatissime Pater!

Societas Goerresiana comitia solemnia annua agens in civitate Paderbornensi, quam adiit Leo papa tertius ut temporibus pro Romana Ecclesia difficillimis cum Carolo Magno Francorum rege ageret, sancti Alberti Magni, novi Ecclesiae Doctoris, cuius memoriam speciali modo celebrat, vestigiis in rebus scientificis perscrutandis inhaerens, oboedientiae devotissimae ac amoris religiosissimi sensus erga Sanctitatem Tuam profitetur et laboribus suis promovendis Benedictionem Apostolicam humillime petit

C a s p a r u s , Archiepiscopus Paderbornensis
H e n r i c u s F i n k e , praeses societatis Goerresianae

2. Rückantwort des Herrn Kardinalstaatssekretärs:

AUGUSTUS PONTIFEX DE OBSEQUIO A CONSOCIATIONE GOERRESIANA OBLATO GRATUS APOSTOLICA BENEDICTIONE EIUS ADLECTIS UBERIORA COELESTIA MUNERA INVOCAT

CARDINALIS PACELLI

3. Begrüßungstelegramm des Herrn Kardinals von Köln:

Der Tagung der Görres-Gesellschaft im alten lieben Paderborn sendet vom Essener Katholikentag die herzlichsten Segenswünsche

K a r d i n a l S c h u l t e

II. Auszüge aus den Protokollen

1. Sitzung des Vorstandes in Köln, Hotel Excelsior, am 20. Dez. 1931

Anwesend: Finke, Dyroff, Schreiber, Allgeier, Beyerle, Konen, Honecker; als Gast Hoeber.

1. Besprechung der Frage, wie der Vorstand zu ergänzen ist.
2. Verkauf der Austauschbibliothek des Historischen Jahrbuchs und der Bibliothek Hertling an das Deutsche Auslandsinstitut in Münster.
3. Fortführung der Arbeit am Concilium Tridentinum. Die Hinterlassenschaft von V. Schweitzer soll Herrn Dr. Jedin übergeben werden.
4. Mitteilung über die Regelung, welche bezüglich der Ausgabe der Opera Alberti Magni auf Wunsch des Herrn Kardinals Schulte getroffen worden ist.
5. Da es wieder unsicher geworden ist, ob die Arbeiten am Tell Oreme ausgeführt werden können, ist man für vorläufige Stillegung.
6. Gegenüber dem Plan, einen Verein Salzburger Hochschulwochen zu gründen, wird eine zuwartende Haltung eingenommen.
7. Bericht des Generalsekretärs über die Finanzlage.

2. Vorstandssitzungen in Paderborn, 4.—6. September 1932

Anwesend: Finke, Beyerle, Allgeier, Schreiber, Dyroff, Konen, Honecker, Meinertz, Strieder, Kirsch, Sauer.

1. Besprechung der Genehmigung des Programms der 46. Generalversammlung. Die nächste Generalversammlung findet in Freiburg i. B. statt.
2. Zu Ehrenmitgliedern werden vorgeschlagen: Professor Schnürer und Kirsch; zu Vorstandsmitgliedern die Professoren Strieder, Meinertz und Seppelt; zum Beirat: Verleger Eduard Schöningh, Dechant Dr. Wurm, P. v. Nell-Breuning S. J., Prof. Dr. Pieper, Prof. Dr. Schwer, Studienrat Dr. Stein.
3. Berichte über das Geschäftsjahr 1931/32.
4. Voranschlag für 1932/33. Für Stipendien werden 7000,— RM vorgesehen, für Druckunterstützungen 2300,— RM. Alle Bewilligungen gelten unter dem Vorbehalt des Einganges der Mittel. Im Augenblick sind ungefähr 20 000,— RM Rückstände vorhanden. Ein Plan, die Vereinsschriften neu zu gestalten, wird zurückgestellt.
5. Beschluß, dem Beirat den Eintritt in den Verein der Salzburger Hochschulwochen zu empfehlen. Doch kann kein Reichsdeutscher an der Spitze stehen; auch müßte die Görres-Gesellschaft im Direktorium noch durch ein theologisches Mitglied vertreten sein.
6. Bedenken gegen die pflichtmäßige Einführung eines Werkjahres durch die Reichsregierung.
7. Beschluß, die Arbeiten des Orientalischen Instituts trotz der Notlage nicht abzubrechen, sondern auf die Bereitstellung neuer Mittel hinzustreben.

3. Beiratssitzung in Paderborn am 5. September 1932 im Bibliothek-saal des Leo-Konviktes

Anwesend: 51 Mitglieder.

1. Die Jahresrechnung für 1930/31 (veröffentlicht im Jahresbericht 1930/31 S. 13) wird anerkannt und der Vorstand entlastet.
2. Der Generalsekretär erstattet den vorläufigen Geschäftsbericht über 1931/32.
3. Der Verkauf der Bibliothek der Austauschexemplare des Historischen Jahrbuchs an das Deutsche Auslandsinstitut in Münster i. W. wird genehmigt.
4. Vorlage des vom Vorstand beschlossenen Haushaltplanes für 1932/33. Der Etat findet Zustimmung.

5. Ergänzung des Vorstandes: An Stelle von Porsch und Mausbach, die verstorben sind, und Schnürer, der von sich aus zurücktritt, schlägt der Vorstand vor: Geheimrat Prof. Dr. Jakob Strieder, München, Domkapitular Prof. Dr. F. X. Seppelt, Breslau, und Prof. Dr. Max Meinertz, Münster i. W. Der Beirat wählt die 3 genannten Herren. Sie nehmen die Wahl an.

6. Für den Beirat werden vorgeschlagen:
Verleger Eduard Schöningh, Paderborn,
Dechant Dr. H. Wurm, Neuhaus,
Prof. D. K. Pieper, Paderborn,
P. O. von Nell-Breuning S. J., Frankfurt a. M.,
Stud.-Rat Dr. R. Stein, Leipzig,
Prof. Dr. W. Schwer, Bonn.

7. Als Ehrenmitglieder werden vorgeschlagen:
Prof. Dr. G. Schnürer, Fribourg,
Prälat Prof. Dr. J. P. Kirsch, Rom.

8. Es wird beschlossen, dem Verein Salzburger Hochschulwochen unter zwei Bedingungen beizutreten: 1. daß der Vorsitz von einem Österreicher geführt wird, 2. daß die Görres-Gesellschaft bei der Aufstellung des Programms mit zwei Stimmen vertreten ist, von denen eine theologisch sein muß. Auf dieser Grundlage wird der Vorstand ermächtigt zu verhandeln. Als evtl. Vertreter werden Beyerle und Allgeier bestimmt.

4. *Mitgliederversammlung in Paderborn am 8. September 1932 im Festsaal des Leo-Konviktes*

1. Die Versammlung genehmigt die Jahresabrechnung 1930/31 (Jahresbericht 1930/31, S. 13) und erteilt Entlastung für Vorstand und Beirat.

2. Der Generalsekretär erstattet vorläufigen Bericht über das Vereinsjahr 1931/32. In der Diskussion betont Oberstudienrat Koch die Notwendigkeit der Propaganda sowohl in den wissenschaftlich interessierten als auch in anderen Kreisen und empfiehlt dafür a) stärkere Werbung durch Berichte in der Presse, auch der Provinzpresse", b) lokale Werbung, c) Abhaltung einer Generalversammlung in einer Industriestadt. Tilmann-Arnsberg wünscht zur Erleichterung der Werbung Herstellung eines Mitgliederverzeichnisses. Schreiber unterstreicht die Anregung betr. Abhaltung einer Generalversammlung in einer Industriestadt und weist auf Dortmund hin. Stellt fest, daß bei der Presse vielfach Mangel an Interesse vorliegt. Empfiehlt seinerseits die Abhaltung von Vorträgen als Werbemittel.

3. Entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Beirat werden durch Akklamation in den Beirat gewählt: Dechant Wurm, Neuhaus bei Paderborn, Rektor Prof. Pieper, Paderborn, Verleger Eduard Schöningh, Paderborn, Prof. Schwer, Bonn, P. Nell-Breuning, Frankfurt a. M., Studienrat Dr. Rob. Stein, Leipzig.

4. Auf Antrag von Vorstand und Beirat werden Kirsch und Schnürer zu Ehrenmitgliedern ernannt (durch Akklamation).

5. Der Mitgliederversammlung wird mitgeteilt, daß der Beirat die Herren Strieder, Seppelt und Meinertz in den Vorstand gewählt hat.

6. Der Mitgliederversammlung wird zur Kenntnis gebracht, daß der Vorstand beschlossen hat, die Generalversammlung 1933 in Freiburg i. B. abzuhalten.

7. Verschiedenes:
a) Schreiber regt an, bei der nächsten Beiratswahl einen Österreicher hineinzunehmen. Die Versammlung begrüßt diese Anregung durch Beifall.
b) Bühler schlägt vor, bei lokalen Vorträgen mit den Ortsgruppen des Akademiker-Verbandes zusammenzuarbeiten.

Finke betont, daß keine prinzipiellen Schwierigkeiten bestehen, wohl aber die andere, daß die Görres-Gesellschaft selbst nur wenig Ortsgruppen aufweise.

Schreiber empfiehlt den Ausbau unserer Ortsgruppen und das Zusammengehen mit den Ortsgruppen des Akademiker-Verbandes.

Finke dankt persönlich und im Namen der Görres-Gesellschaft dem Generalsekretär für die im letzten Jahre geleistete Arbeit (Beifall).

Schreiber dankt namens des Vorstandes dem Präsidenten mit besonderem Hinweis auf die programmatische Rede in der Eröffnungsversammlung (Beifall).

III. Rede des Herrn Präsidenten in der feierlichen Eröffnungsversammlung zu Paderborn am 6. September 1932

Zum drittenmal tagt in Zwischenräumen eines Vierteljahrhunderts die Görres-Gesellschaft in der alten Bischofsstadt Paderborn; vor einem halben Jahrhundert, in der Frühzeit der Görres-Gesellschaft, zum erstenmal. Unter den wenigen noch Lebenden dürfen wir unser verehrtes Vorstandsmitglied Schnürer nennen, der heute leider nicht anwesend sein kann. Vor 25 Jahren erschien die Görres-Gesellschaft wieder: Und diese Paderborner Tagung des Jahres 1907 bedeutet einen Höhepunkt in der Geschichte der Görres-Gesellschaft; rein äußerlich schon durch die Zahl der Erschienenen, durch die starke Vermehrung ihrer Mitglieder dank der unvergleichlichen, opferwilligen Werbetätigkeit eines Georg *Hüffer,* vor allem aber durch die Bedeutung der Rede des Präsidenten: *„Über die tiefsten Quellen der gegenwärtigen Beunruhigung in katholischen Kreisen“*. Im dichtgefüllten Rathaussaale — lese ich in einem Stimmungsbericht — hingen die Hörer förmlich an den Lippen des Redners, „wie Frh. von Hertling, auf der Hochwarte des Geisteslebens stehend, in großen Umrissen die Entwicklung der theologischen Wissenschaft und ihre Auseinandersetzung mit den wechselnden Phasen des weltlichen Wissens der verschiedenen Zeitepochen an dem Geiste der lauschenden Hörer vorbeiziehen ließ“. Und nicht bloß die Paderborner Hörer, ich möchte sagen, das ganze katholische akademische Deutschland horchte. Aber auch Rom hörte. Zehn Tage nach der Versammlung erkundigte sich der bisherige Staatssekretär und neu ernannte Erzbischof von Bologna, Giacomo della Chiesa, der spätere Papst Benedikt XV., wie ich einem Briefe des Prälaten Ehses entnehme, nach dem Inhalt der Hertlingschen Rede, und zeigte sich sehr erfreut darüber.

Es war eine Zeit im deutschen wie internationalen Katholizismus voll starker religiöser Spannungen, voll von Reformideen und Reformschriften, voll persönlicher Anklagen und Beschuldigungen:

Alle die verschiedenen Kreise hofften auf den religiösen Papst Pius X. oder fürchteten ihn. Viel Idealismus, viel selbstherrliches Ungestüm und unerleuchteter Eifer! Daneben Kreise und Persönlichkeiten, die ängstlich vor jeder Neuerung zurückschauderten, auch die großen Reformen

Pius' X. mit Mißtrauen betrachteten. Die religiöse Luft war stark vergiftet. Nun erschien wenige Wochen vor der Paderborner Versammlung die Enzyklika P a s c e n d i d o m i n i c i g r e g i s gegen den Modernismus, eine vielleicht in der ganzen Kirchengeschichte einzigartige Kundgebung erschütternden Ernstes und tiefgreifender Wirkung. Eine neue Unruhwelle über Inhalt und Tragweite des philosophisch aufgebauten, vor allem dem Laien schwer verständlichen großen Dokumentes griff um sich. Unzweifelhaft zeigte sich auch ein unerfreuliches, ängstliches Zurückschrecken vor möglichen Folgen. Aber auch für fast alle diese Beunruhigten stand die rückhaltlose Anerkennung der dogmatischen Entscheidung nicht in Frage; in diesem Sinne gab es keine Abfallswelle wie seinerzeit nach dem Vatikanum.

In dieser Situation suchte Hertling die tiefsten Gründe der religiösen Unruhe durch eine historisch fundierte Analyse des Zeitbewußtseins im Katholizismus aufzudecken. Er führte den Nachweis, wie zu allen Zeiten die göttliche Heilslehre Verbindungen mit der menschlichen Geistesarbeit einging, in der Urkirche, im Mittelalter. Bis tief in die Neuzeit hinein vermochte die Kirche dieses harmonische Zusammenarbeiten trotz mancher Stürme zu überwachen, zu leiten und so ihre große Kulturaufgabe zu erfüllen. Wann ist diese wissenschaftliche Geschlossenheit des religiösen Denkens und Empfindens den modernen Kulturvölkern abhanden gekommen? Kantscher Kritizismus und naturalistische Weltanschauung haben bewirkt, daß ein großer Teil der heutigen Menschheit, sagte er, dem Christentum gleichgültig oder haßerfüllt den Rücken kehrt. Gläubige Kreise fühlen es mit Unruhe und Trauer, aber ohne die Kraft der Abwehr; selbst die Waffen der alten Apologetik scheinen stumpf geworden zu sein. Und nun stellt Hertling die Frage: Soll das so weitergehen? Gibt es keine Abwehr, kein Mittel, Naturalismus und Skeptizismus zu überwinden und von den Interessen und Errungenschaften der Neuzeit den Weg zum Christentum zu weisen? Und die zweite Frage: Haben wir nichts versäumt? In immer neuen Wendungen treibt Hertling an zu — modern ausgedrückt — wissenschaftlicher Aktualität, zur Aneignung der Wahrheits- und Bildungselemente, wo wir sie finden, zur Anspannung aller Kräfte, zur klugen Anpassung an die Bedürfnisse des Tages, wie die Apologeten der ersten Jahrhunderte, wie Augustin es getan haben. Gewiß: es sei ein Wagnis, die Gefahr des Mißlingens sei groß, und die augenblickliche Situation lade vielleicht nicht zur augenblicklichen Beschreitung des Weges ein: Aber gesagt muß es werden!

So wendet er sich der päpstlichen Enzyklika zu: kein Grund zu ernstlicher Beunruhigung, kein Anlaß zur Mutlosigkeit und vor allem kein

Anlaß zu gegenseitiger persönlicher Befeindung und Verketzerung, ruft er aus. *Der Glaubensschatz der Kirche ist ein für allemal gegeben, um seine Mehrung oder Minderung handelt es sich nicht.* Nur darum dreht sich das Interesse, ob und wie seine werbende Kraft gesteigert werden kann. Und da könne nur in Frage kommen, ob die Formen seiner äußeren Darbietung überall vom Roste der Jahrhunderte frei geblieben sind oder nicht, ob alles, was die Anschauungsweise früherer Geschlechter damit in Verbindung brachte, innerlich und wesentlich damit verbunden ist, was aufgegeben werden kann und aufgegeben werden muß. Und dann ruft er — unter ausdrücklicher Betonung, daß hier die Görres-Gesellschaft nicht in Frage komme — den Unruhigen, Unzufriedenen, den Spähenden zu: „Vertrauen wir auf die göttliche Leitung der Kirche, suchen wir nicht uns selbst, nicht das Ansehen einer besonderen Schule oder eines einzelnen Lehrers, sondern stellen wir uns alle rückhaltlos in den Dienst der Wahrheit, dann werden wir zur Überwindung der Krise beitragen."

Hertling gab bewußt keine Antwort auf seine Anregung; hier war eine brennende Frage der Theologie, für die e r nur historische Fingerzeige gegeben hatte. Nie hatte er sich so weit auf rein theologisches Gebiet begeben. Denn die Theologie war als Wissenschaft von dem Arbeitsgebiete der Görres-Gesellschaft ausgeschieden. Mancher hat diese Trennung im Laufe der Jahrzehnte bedauert. Manche Stunde geistiger Erholung blieb durch das Fehlen rein theologischer Themata unsern Versammlungen fremd. Und doch wird man dem Schöpfer unserer Gesellschaft Dank wissen, daß er den auf dem Boden der Freiwilligkeit stehenden Verein von Geistlichen und Laien so organisierte, daß dieser nicht den Ehrgeiz bekam, sich der lehrenden Kirche als eins ihrer Organe einfügen zu wollen. Aber die Verhältnisse haben es bewirkt, daß Hertling trotzdem mehr als mancher Fachtheologe als theologischer Ratgeber ein Menschenalter hat wirken können. Wer wie ich das Glück gehabt hat, in die wissenschaftliche Korrespondenz Hertlings Einblick zu tun, weiß, wieviel wissenschaftliche und theologische Seelennöte er behoben, in wie manchen entscheidenden religiös-wissenschaftlichen Fragen er die Lösung gefunden hat. Ein bewundernswerter Universalismus des Wissens als Philosoph und — ich wage es zu sagen — als Theolog, als Politiker und Staatsmann zeichnete unsern ersten Präsidenten aus; man kann ihm in dieser Universalität keinen gelehrten Laien damaliger Zeit auf deutschem Boden zur Seite stellen.

Lassen Sie mich hier noch auf zwei wissenschaftliche Leistungen Hertlings hinweisen, die so ganz das Gepräge seines universellen Wissens tragen.

Als im Jahre 1887 das Eickensche Werk: „Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung" erschien, frappierend durch gewaltigste Stoffmasse, durch neuartige geschichtsphilosophische antichristliche Auffassung, zu dem Heinrich von Sybel selbst die Einleitung schrieb, bei dem die lobenden Rezensionen sich überschlugen und Fester triumphierte, daß kein katholischer Historiker mehr mitsprechen dürfte, solange er nicht zu diesem Buche Stellung genommen; da übernahm Hertling das Richteramt, mit vornehmer Kritik die Schwächen, Irrtümer, Phantasien, die fixen Ideen des Hegelianers und Monisten aufzudecken. Auch bis jetzt sind die philosophischen Grundlagen der Hertlingschen Verurteilung maßgebend geblieben, und *aktuell,* weil trotz wiederholter Auflagen nichts Besseres gegeben wurde.

Im selben Jahre 1887 hielt der bedeutendste evangelische Theologe jener Zeit, Albert Ritschl, seine aufsehenerregende Göttinger Jubiläumsrede: er begab sich darin auf politisches Gebiet. Im Frühjahr hatten die Septennatswahlen gewaltige Aufregung verursacht; die Kartellparteien hatten gesiegt; das Zentrum hatte seine ausschlaggebende Stellung verloren: mit ihm hatten die Freisinnigen und die paar Sozialdemokraten gegen das Septennat gestimmt; Ritschl hatte aus dieser zufälligen Kombination die „Koalition der Klerikalen, der spezifisch Liberalen und der Sozialdemokraten" konstruiert. Er fand, daß das Prinzip der Gütergemeinschaft das auszeichnende Merkmal der sozialistischen Partei, die Lehre von der Herkunft des Staates aus Verabredung der Menschen, die er als oberste Voraussetzung des freisinnigen Programms ansah, spezifisch katholische Lehren seien, die ihre Wurzeln in der Scholastik hätten. Und er schloß: „Die römisch-katholische, die sozialistische, die spezifisch liberale Ansicht vom Staate haben ihren gemeinsamen Boden in der unrichtigen Entgegensetzung zwischen fabelhaftem Naturrecht und dem geschichtlichen Recht." Man muß die politische Konstellation der damaligen Zeit kennen, um die Wirkung solcher Sätze zu verstehen. Die Septennatspresse jubelte über die Aufdeckung der gemeinsamen Wurzel der Septennatsopposition; die katholischen Blätter schwiegen beklommen, denn sie wußten sich nicht zu helfen. Der greise Windthorst erbat dringend von Hertling eine Besprechung. So entstand in wenigen Wochen die Schrift: „Zur Beantwortung der Göttinger Jubiläumsrede" mit den Kapiteln: Gütergemeinschaft und Privateigentum — die Herkunft der Staatsgewalt und die Volkssouveränität — Naturrecht und positives Recht; und sie wirkte wie eine Bombe. Und wenn — hier sei eine politische Bemerkung gestattet — man in gewissen Kreisen noch die Neigung haben sollte, die vor wenigen Wochen vorhanden war, auf

Grund der Ritschlschen Rede den naturgemäßen Zusammenhang von Zentrum, Demokratie und Sozialdemokratie wieder nachzuweisen, so begnüge man sich nicht mit den paar unklaren Sätzen der Widerlegung Hertlings, die der Sohn des großen Theologen aus Pietät geschrieben, sondern greife zu dem mit köstlichem Humor durchsetzten Meisterwerk Hertlingscher Polemik: er sieht dann auch, wie fein Hertling die beiden Linksparteien von dem doch immerhin schweren Vorwurf, mit Thomas v. Aquin und gar Bellarmin etwas gemein zu haben, völlig reingewaschen hat!

Ein neues Vierteljahrhundert ist seit der 2. Paderborner Versammlung vergangen. Es wird von keinem wohl als Phrase empfunden, wenn ich sage, daß das Antlitz der Welt sich gewandelt hat. Das dunkle von Hertling gezeichnete religiöse Bild hat sich nicht erhellt; Gleichgültigkeit und Haß gegen das Christentum sind geblieben, sind grotesk verstärkt; der Gotteshaß umschlingt Millionen. Trotzdem entstanden charakteristische, wissenschaftliche Wandlungen; während die gottlose Masse die Folgerungen aus der gottentfremdeten Wissenschaft vergangener Zeiten gezogen, hat die Wissenschaft der jüngsten Zeit, wenn auch nur zurückhaltend, sich gewandelt. Das naturwissenschaftliche, das philosophische, das geschichtliche, das soziologische, unchristliche Weltbild hat seine starre Anti-Metaphysik vielfach verloren. M a n n h e i m s „Ideologie und Utopie", seine Frage, wie die Menschheit, die keine Offenbarung, keine Wertung, keine geistigen Gehalte glaubt, noch denken und leben kann — wird doch nicht bloß aus unsern Kreisen erfreulich abgelehnt. Man darf wissenschaftlich wieder christlich und katholisch sich äußern, ohne verspottet zu werden.

Dazu kamen die geistigen Wandlungen im deutschen Katholizismus seit Ende des Weltkrieges; man wurde ernster glaubensfroh und glaubensfrisch; eine neue intellektuelle Jugend erblühte in Glauben und Leben aus tiefstem religiösen Innern, die die Alten zugleich beschämte und hoffnungsfroh stimmte. Das neue religiöse Ethos wirkte auch auf die geistigen Schöpfungen; es hob katholische Literatur und Kunst, erzwang sich in ihren starken Gehalten und künstlerischen Formen Beachtung; man schöpfte dabei bewußt aus katholischem Eigen. Verschüttete Geistesbrunnen katholischer Vergangenheit rauschten auf. Neue Wissenschaften katholischen Charakters: das Studium der Liturgie, der christlichen Pädagogik, der religiösen Volkskunde usw. kamen aus eigenen religiösen Antrieben empor. Erstaunliche Arbeiten liefern die Kulturabteilungen der katholischen Presse; hier entfalten sich wissenschaftliche Kräfte, die die Görres-Gesellschaft geradezu entlasten, denen man nur ruhigeres Ausreifen gönnen darf. Als alter

Journalist des vergangenen Jahrhunderts darf ich das Lob aussprechen, auch ohne dem Verdachte zu unterliegen, daß ich damit uns die Publizität als Freundin und Bundesgenossin, wie es so schön in einem führenden Blatte hieß, in unerlaubter Weise erwerben möchte; wir nehmen dankend von dem Satze Kenntnis, daß mit solcher Bundesgenossenschaft die Görres-Gesellschaft das ganze wissenschaftliche katholische Deutschland erobern kann.

In diesem neuen Leben arbeitet die Görres-Gesellschaft; sie hatte nur einige ruhige Jahre vor dem Kriege. Dann drohte sie mehr als ein Jahrzehnt unter den materiellen und geistigen Schrumpfungen zu erliegen, und nur mühsam erholte sie sich in den letzten Jahren, bis neue Not sie jetzt wieder bedrängt. Ihre pflichtmäßige Aufgabe: Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland vermochte sie trotzdem zu erfüllen. Seit dem Kriege erschienen 5 Bände des Tridentinums und 10 Bände Gesammelte Schriften von Joseph Görres, und im Oktober dieses Jahres soll der 5. Schlußband des vollständig umgearbeiteten Staatslexikons herausgegeben werden. Daneben zähle ich mehr als 150 Bände und Hefte in den Publikationsreihen der einzelnen Sektionen. Die beiden Institute in Rom und Jerusalem und die Station in Spanien konnte sie am Leben halten. Sympathischer als in Hertlings Zeiten gestalteten sich die Verhältnisse an den deutschen Hochschulen. Die Nachkommen ernteten, was die Vorfahren mit Mühe und Opfer gesät hatten. Wohl fehlt es in der instruktiven Chronik: Universitätund Görres-Gesellschaft nicht an Rückfällen in Verhältnisse, wie sie ein Theodor von Heigel am Schluß der letzten Vereinsschrift erzählt; wohl gibt es Fakultäten, die trotz Antisemitismus lieber einen Israeliten als Privatdozenten als einen Katholiken aufnehmen; vielleicht taucht hie und da in einem verschrobenen Gelehrtenkopf die Frage auf, ob „konfessionelle" Professoren auch Privatdozenten haben dürfen, aber die früheren Absonderlichkeiten sind vorläufig geschwunden. Die Görres-Gesellschaft darf feststellen, daß einzelne Wissensgebiete einen starken Bestand katholischer Gelehrten aufweisen, daß manche ihrer Mitglieder zu den führenden Kräften einzelner Fakultäten zählen, und mit Freude, daß weltanschaulich ihr Angehörige oder Nahestehende auch an den als protestantisch geltenden Universitäten erfolgreich ihr Amt ausüben. Das hat die Görres-Gesellschaft aus eigener Kraft unter Gottes Beistand errungen; denn die sogenannten günstigen Konstellationen bestanden und bestehen für sie und ihre Mitglieder auch jetzt noch mehr in der Phantasie als in der Wirklichkeit.

Eine Neuerscheinung war seit dem Kriege die immer wieder auftretende öffentliche Kritik am Auftreten der Görres-Gesellschaft bei

ihren Versammlungen; kurz habe ich darauf schon früher hingewiesen, auch darauf, daß Kritik an sich eine erfreuliche Erscheinung ist, denn dadurch bekundet sich meist Interesse an ihrem Gedeihen. Die Öffentlichkeit zwang auch zur Angabe des Grundes der Kritik. Der so oft geäußerte Wunsch nach Aktualität, mit dem Tempobegriff, verliert leider zu oft seine Berechtigung wegen der verschiedenen Auffassung des Aktuellen seitens der Wissenschaft und der publizistischen Öffentlichkeit. Als ich vor drei Jahren in Breslau auf den von Spranger im Frühjahr hypothetisch ausgesprochenen Verzicht auf die Voraussetzungslosigkeit in der Wissenschaft hinwies, ein Ereignis für die katholischen Geisteswissenschaftler von prinzipieller Bedeutung, war im Grunde die ganze Angelegenheit infolge neuer Auffassungen bereits veraltet. Mit dem Wunsch nach Aktualität verbindet sich gern die Forderung nach Synthese; die katholische Forschung sei zu sehr Spezialisierung, arbeite zu sehr für Werke, die in den Bibliotheken aufgespeichert würden. Vielleicht darf man aber die Ansicht eines Erfahrenen dem entgegenhalten. P. Pribilla schreibt, wie ich einem Aufsatz entnehme, in Kulturwende und Katholizismus:

„Viele Katholiken glauben dem Zuge der Zeit folgen und immerfort von der großen »Synthese« reden und schreiben zu müssen. Wir Katholiken haben stets die Stärke der großen Linie, aber es fehlen oft Männer, die in den Einzelheiten Bescheid wissen."

Sehr ernst nehme ich aber die Einwände, welche ein um das religiös-kulturelle Leben in Deutschland sehr verdienter Mann gegen die katholische Wissenschaft in einem programmatischen Artikel vor kurzem erhoben hat. Er glaubt „die Tatsache des Fehlens einer lebendigen, ernsten, katholischen Geistigkeit in Deutschland feststellen" zu müssen. Die Funktionen eines katholischen Denkens und damit ein ernstes, treffsicheres Verhältnis zu den wirklichen Werten in der Wissenschaft usw. fehlen. „Wahre Wissenschaft und wahre Forschung" könnten unendlich vieles „zur Grundlegung einer neuen (katholischen) Geistigkeit beitragen." Man muß aus diesen Sätzen schließen, daß nach Ansicht des Herrn Verfassers diese „wahre Wissenschaft und wahre Forschung" im katholischen Deutschland noch nicht vorhanden ist. Er betont denn auch die „grundlegende Bedeutung" des Aufbaues des „Katholischen Wissenschaftsbegriffes" und die Ablehnung einer von ihm gekennzeichneten „katholischen Wissenschaft". Er sagt wörtlich:

„Unser Bund hat bei den verschiedensten Gelegenheiten auf die geradezu grundlegende Bedeutung eines katholischen Wissenschaftsbegriffes für die Gesamtarbeit des deutschen Katholizismus hingewiesen. Eine katholische Wissenschaft, die in der Forschung, Gnade und Offenbarung eliminieren zu müssen glaubt und krampfhaft den Beweis zu führen sich bemüht, daß sich das Denken des Gläubigen nicht von dem des Ungläubigen unterscheiden dürfe — wird nie die Basis einer neuen schöpferischen katholischen Geistigkeit werden. Wenn wir nicht gerade im Denken

die nicht einmal so ganz unbedeutenden Reste des Liberalismus und einer wesentlich im Deismus verwurzelten Geisteshaltung entfernen, werden wir niemals zu einem formalen Einfluß auf die Gestaltung der deutschen Kultur kommen."

Ich stelle fest, daß für den Herrn Verfasser die Görres-Gesellschaft, deren Zweck, im katholischen Deutschland wissenschaftliches Leben nach allen Richtungen zu wecken und zu fördern, deren ideales Ziel, die gesamte katholische Gelehrtenwelt Deutschlands zu vereinigen auf dem Boden einträchtigen, wetteifernden Zusammenwirkens, nicht vorhanden zu sein scheint, nicht das Programm des Historischen Jahrbuchs und nicht die programmatischen Reden des Gründers der Görres-Gesellschaft. Das Programm des Historischen Jahrbuches bekennt „Christus als den Mittelpunkt des Weltgeschehens und die katholische Kirche als die gottgewollte Erzieherin des Menschengeschlechtes", es will die Aufgabe historischer Forschung im christlichen Geiste lösen. Herr von Hertling hat in seinen Versammlungsreden wiederholt den katholischen Wissenschaftsbegriff erörtert und ihn auch unter dem Beifall des internationalen katholischen Gelehrtentums, unter dem sich auch Achille Ratti, unser gegenwärtig regierender Papst Pius XI., befand, auf dem internationalen katholischen Gelehrtenkongreß in Freiburg i. Schw. 1897 so formuliert:

„Unter katholischer Wissenschaft verstehen wir die Wissenschaft katholischer Gelehrten, welche in allen rein wissenschaftlichen Fragen keine anderen Regeln kennen als die des allgemeinen wissenschaftlichen Verfahrens, welche aber überall da, wo unbeschadet dieser Regeln der Standpunkt des Forschers seinen Ausdruck finden darf oder finden muß, ungescheut die Fahne ihrer aus übernatürlichem Grunde stammenden Glaubensüberzeugung aufpflanzen, fest durchdrungen von dem Satze, daß zwischen Glaube und Wissen kein Widerspruch möglich ist, solange der Glaube wirklicher auf göttlicher Offenbarung ruhender Glaube, und das Wissen wirkliches, vor keiner kritischen Prüfung zurückschreckendes, aber auch keiner grundlosen Behauptung Raum verstattendes Wissen ist."

Das war und ist der katholische Wissenschaftsbegriff der Görres-Gesellschaft und ihrer Mitglieder. Wesentliches oder gar Prinzipielles werden an ihm die modernen Formulierungen des Wissenschaftsbegriffes und des katholischen Wissenschaftsbegriffes im besonderen nicht ändern.

Was soll nun die auffällige und unfreundliche Äußerung des Herrn Verfassers: „Eine katholische Wissenschaft, die in der Forschung, Gnade und Offenbarung eliminieren zu müssen glaubt und krampfhaft den Beweis zu führen sich bemüht, daß sich das Denken des Gläubigen nicht von dem des Ungläubigen unterscheiden dürfe"? Richtet sie sich gegen das Programm des Historischen Jahrbuches, das erklärt, für „wichtige Gebiete der Geschichtsforschung sind ausschließlich die Regeln der allgemeinen wissenschaftlichen Methode maßgebend" oder gegen die inhaltlich gleiche Erklärung des Hertlingschen Programms?

Soll hier ein Spalt aufgerissen werden innerhalb der katholischen Wissenschaftskreise? Ich würde es tief bedauern, wenn nach dem erst durch Papst Benedikt XV. und durch den Krieg verschwundenen sozialpolitischen Integralismus ein wissenschaftlicher Integralismus sich bemühte, zur Herrschaft zu kommen. Gewiß soll der wissenschaftliche Katholizismus oder der neue katholische Geist, wie der Herr Verfasser weiter sagt, „auf den in unausschöpfbarer Fülle vor uns ausgebreiteten ureigensten Kräften" sich aufbauen; aber gefährliche Überhebung wäre es, wenn wir nicht, wie Hertling in seiner Rede hervorhebt, arbeiten, uns die Wahrheits- und Bildungselemente anzueignen, wo wir sie finden. Und eine Verkennung historischer Entwicklung ist es, wenn das mühevolle, zuweilen persönlich heroische Emporarbeiten katholischer Wissenschaft der letzten Vergangenheit als ein sündiges „halbes und ganzes Ja" gestempelt wird.

Ich würde manche Wendung in dem Aufsatze nicht so ernst nehmen, wenn sie inhaltlich sich nicht berührte mit Äußerungen des „Osservatore Romano" im vergangenen Jahre, wonach Hertling, Grauert und Finke eine Auffassung der Tätigkeit der Katholiken auf dem Gebiete der Kultur gehabt hätten und noch hätten, die von der Ansicht des Schreibers ganz verschieden sei. Und der verehrte Schreiber — es ist der Rektor der katholischen Universität Mailand — bestätigte es mir noch einmal brieflich, sie (die Genannten) sollten sich nicht einbilden, auf ihre bisherige Weise „einen tiefen Einfluß auf die Ausbildung einer neuen Jugend und auf die Orientierung der Katholiken ihres Landes ausüben zu können. Um die Bildung des kulturellen Vermögens eines Landes zu fördern, müssen die Katholiken eine eigene wissenschaftliche Anstalt haben . . . eine eigene katholische Universität".

Vielleicht darf ich dazu folgendes sagen: Ich habe schon im Jahre 1927 auf die erwünschte Möglichkeit einer katholischen deutschen Universität hingewiesen; ich habe die Möglichkeit und erhoffte Wirksamkeit 1929 in Breslau gegen Spranger unter Hinweis auf Löwen und Freiburg i. Schweiz verteidigt; ich werde sie und wir alle werden sie warm begrüßen, wenn sie kommt, aber bei der kulturellen Lage Deutschlands kann ich ihr keine solche a l l e i n i g e und ausschließliche Wirksamkeit, wie P. Gemelli aus italienischer Perspektive es tut, auch nicht für die Zukunft, zuweisen. Hoffnungen in solcher Weise kundzutun, wird auch ein späterer Präsident der Görres-Gesellschaft nicht leicht wagen können.

Da mir wohl nicht oft mehr Gelegenheit gegeben wird, mich von dieser Stelle zu äußern, hielt ich mich für berechtigt, die Bedenken unserer Gesellschaft hier zu berühren.

Ich schließe mit der Hervorhebung dreier erfreulicher Erscheinungen in der Geschichte der Görres-Gesellschaft des vergangenen Jahres: drei ihrer bedeutendsten Mitglieder, weitberühmte Gelehrte, Prälat K i r s c h, Prälat E h r h a r d und Geheimrat M e r k l e, feierten unter internationaler Teilnahme ihren 70. Geburtstag; die Ausgrabung der altchristlichen Brotvermehrungsbasilika am See Genesareth durch P. Dr. Mader und Dr. Schneider hoben das Ansehen unserer Gesellschaft; und im November vergangenen Jahres hat unser Heiliger Vater mir sein Vertrauen und seine Liebe zur Görres-Gesellschaft in so warmen Worten ausgesprochen, daß wir getrost unser Wirken in alten Bahnen fortführen dürfen.

IV. Albert der Große

Rede, gehalten auf der Görres-Tagung zu Paderborn, 6. September 1932, von Professor Dr. B a u r, Breslau.

Am 16. Dezember 1931 hat Papst Pius XI. Albert den Großen unter die Heiligen der katholischen Kirche aufgenommen und ihm den Ehrennamen eines Kirchenlehrers gegeben: 608 Jahre, nachdem der große Schüler Alberts, T h o m a s v o n A q u i n, heilig gesprochen war, wurde auch der Lehrer auf die Altäre erhoben; 600 Jahre, nachdem, wie P e t r u s v o n P r e u ß e n berichtet, auch für Albert gleichzeitig mit Thomas der Heiligsprechungsprozeß angeregt worden war; 600 Jahre, nachdem D a n t e in dichterischer Lyzenz sowohl Thomas als Albertus in den Himmel versetzt hatte, und Thomas also sprechen ließ:

„Er, der zur Rechten mir am nächsten steht,
war Bruder mir und Meister. Er ist Albert
von Köln und ich bin Thomas von Aquin."

Ein langgehegter Wunsch der deutschen Katholiken und eine eindringlich gestellte Bitte der G ö r r e s - G e s e l l s c h a f t ging mit dieser Heiligsprechung in Erfüllung.

I.

1. Die Zeitumstände, unter denen Papst Johann XXII. im Jahre 1323 die Heiligsprechung des Thomas von Aquin im Dome zu Avignon vorgenommen hatte, waren von den heutigen außerordentlich verschieden und doch wieder in vielen Dingen ihnen auffallend ähnlich. So erhalten beide Ereignisse: die Erhebung A l b e r t s unter die Heiligen heute, und die des T h o m a s vor 600 Jahren eine gleichartige Sinngebung. Die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert bedeutete für das christliche Abendland eine furchtbare geistige und kulturelle Krise, die es in seinen

geistigen Grundlagen zu erschüttern drohte. Schon der Umstand, daß das Papsttum im Jahre 1323, von seinem ordnungsmäßigen Sitz zu Rom entfernt, sich in Avignon unter dem Druck der französischen Politik befand, und um seine internationale Stellung und universalkirchliche Unabhängigkeit zu kämpfen hatte, wirft ein grelles Licht auf die Lage. — Die weltliche und geistliche Gewalt, politisch und literarisch in schwerem Kampf um ihre Kompetenzen, und auf der anderen Seite Männer wie Marsilius von Padua († 1342/43), der Verfechter eines extremen Staatsabsolutismus, der Lehrer einer Volkssouveränität, der Entstehung des Staates durch Vertrag und eines Staats- und Kirchenbegriffs, die an den Lebensnerv der Kirche griffen. Unter dem zersetzenden Einfluß dieser literarischen und politischen Kämpfe bildete sich eine wahrhaft revolutionäre Gesinnung der Laien gegen die religiöse Autorität des Papstes und der Bischöfe heraus, die in dem berühmten Satze: „Clericis laicos infestos esse oppido tradit antiquitas" charakterisiert ist. Dazu kam noch, viel tiefer greifend und die christliche Kultur in der Wurzel bedrohend, eine pantheistisch-monistische Denkweise in Philosophie und Mystik. Die starke Opposition der Pseudomystik, der Brüder und Schwestern vom freien Geiste richtete sich gegen eine intellektuell geklärte und philosophisch-theologisch normierte Mystik zugunsten eines religiösen Gefühlsüberschwangs, zugunsten eines extremen Subjektivismus gegenüber dem Objektivismus von Dogma und kirchlicher Lehrautorität, zugunsten einer geflissentlich betonten Innerlichkeit gegenüber aller äußeren Form und Norm. — Jugendliche Schwärmer und Reformer entwarfen wahrhaft revolutionäre Programme und fanden damit um so mehr Anhang, je phantastischer ihre Ideen waren und je wilder der Fanatismus, mit dem sie vorgetragen wurden. Zu all dem kam in der Publizistik eine frivole, jeder Ehrerbietung bare Kritik an Papsttum und Kirche, die ihren Ausgangspunkt hauptsächlich an der Universität Paris unter Philipp dem Schönen hatte, und von dort aus sich auf das ganze Abendland verbreitete.

In dieser Geistesverwirrung, in dieser Anarchie gefährlicher Gärungen stellte Papst Johann XXII. in einer hochfeierlichen religiösen Handlung Thomas, den Schüler des hl. Albert, als einen weithin sichtbaren Leuchtturm auf. Er, der einst eine anerkannte Zierde der Pariser Universität gewesen war, sollte für die ganze europäische Christenheit ein zuverlässiger geistiger Führer werden. In seiner großen und tiefen Synthese sollten die Gegensätze zum höheren Ausgleich gebracht werden. Seine nüchterne, kritisch abwägende Art sollte die Schwarmgeister bannen und die überschäumende religiöse Gefühlswelt der jungen Stürmer wieder unter die Zucht und die Kontrolle des Intellekts, des

gesunden Dogmas und der kirchlichen Autorität stellen. Seine gesunde, auf fester dogmatischer Bestimmtheit aufbauende Mystik sollte das religiöse Leben zugleich anfeuern und zügeln, befruchten und formen. Seine große metaphysische Synthese sollte ebenso dem nominalistischen Positivismus, dem in der bloßen Erfahrung stecken bleibenden Empirismus wie dem pantheistischen Monismus entgegengesetzt werden. Seine feine Unterscheidung und Harmonisierung von Natur und Übernatur, Wissen und Glauben, Philosophie und Theologie sollte die solide Grundlage für die Pflege der natürlichen Wissenschaften und der Glaubenswissenschaft abgeben, auf der sich dann auch eine richtige Stellungnahme zum Problem Staat und Kirche gewinnen ließe. Mit einem Wort: die großen Vorzüge, die gerade das Thomistische Lehrsystem auszeichnen, sollten wieder als Element der Gesundung in den geistigen Entwicklungsgang des christlichen Abendlandes eingefügt werden.

2. Das war der Sinn der Heiligsprechung des Thomas von Aquin. Es ist auch der Sinn der Heiligsprechung seines Lehrers, des großen Albertus. Die geistige Situation der Gegenwart ist nicht weniger verworren und gefährlich, als die des XIV. Jahrhunderts. Ein Entchristlichungsprozeß hat eingesetzt in kaum gekannten Ausmaßen. Der christliche Glaube und die christliche Lebensnorm sind in vielen Kreisen völlig verschwunden. Die Bedeutung der Gnade, der Übernatur, der Religion ist verkannt und mißdeutet; die Kirche vielfach den Plumpheiten eines übersteigerten Nationalismus ausgesetzt; die moderne Philosophie in einem Zustand der Anarchie, in einer fast hoffnungslosen Zerfahrenheit, mutlos geworden, unter dem Skeptizismus und der Herrschaft eines schrankenlosen Subjektivismus, und doch wieder auf der anderen Seite erfüllt von einem hochmütig gewordenen Intellektualismus mit seiner Lehre von der absoluten Autonomie des Geistes, der in schroffem Gegensatz zu der eben genannten Stimmung steht. Von ernsten Männern, die in jüngster Zeit die geistige Signatur unserer Tage zu schildern versuchten, von Spengler, Rathenau, Spranger, Karl Jaspers, erhalten wir ein geistiges Zeitbild voll Traurigkeit und Schrecken. Das ganze Elend des modernen Menschen, der in das öde Schicksal einer entgötterten Welt hineingestellt ist, und seine ganze Hilflosigkeit kommen darin zum Ausdruck.

„Die glaubenslose Überrationalität des modernen Menschen, die Vermassung und zugleich Atomisierung der modernen Gesellschaft, in der jeder in der Vereinsamung seines vergötterten Ich dahinlebt, die Sophistik unserer Zeit, ihr Messen mit zweierlei Maß, ihre Feigheit, mit der sie letzten Entscheidungen ausweicht, die kühl vornehme Indifferenz in religiösen und weltanschaulichen Fragen und der verschlos-

sene Stolz, der es verschmäht, die Hilfe da zu suchen, wo sie zu finden ist, in Gott, in Christus, in der Kirche, — das ist unsere Lage, — ein Ergebnis der materialistischen und positivistischen Einstellung des 19. Jahrhundert" (P. Wust). — Und doch sehen wir auch wieder hoffnungsvolle Ansätze zu einer Neuorientierung: in der Rückkehr zur Objektsphilosophie, zum mittelalterlichen Seinsbegriff und vom Transzendentalgedanken zum Persönlichkeitsbegriff — Ansätze zu einer Rückkehr zu den Positionen aristotelischer und thomistischer Metaphysik. In diese Zeit und für sie stellt Papst Pius XI., wie es vor 600 Jahren sein Vorgänger getan hatte, als Vorbild, Muster und geistigen Führer Albert den Großen, den deutschen Heiligen, auf daß er unserer Zeit wieder sichere und solide Wege der Besserung weise.

In einer viel beachteten Rede auf der Stuttgarter Akademikertagung wurde der Satz ausgesprochen: „Noch weniger wird der christliche Realismus seine Mission erfüllen können, wenn er den Irrtümern der heutigen Philosophie bloß die unlebendig gewordenen Formeln des 13. Jahrhunderts entgegensetzt. Daß in diesen Formeln die Wahrheit, die einst die Menschen des Mittelalters beglückte, enthalten ist, wird keineswegs bestritten. Aber den heutigen Menschen schrecken sie eher ab, als daß sie ihn anlockten."

Die vergröberte Wiedergabe dieses Satzes in verschiedenen Tageszeitungen zeigt, wie nahe hier Richtiges und Unrichtiges, Verständnis und Mißverständnis beieinander wohnen, wenn nicht die nötigen Unterscheidungen angebracht werden.

Stellen wir das darin angeschnittene Problem in das Licht der Heiligsprechung Alberts d. Gr., so werden wir sagen können: Pius XI. stellt uns Albertus als einen weithin sichtbaren Leuchtturm vor Augen, nicht damit wir lediglich nachahmend die Formeln des 13. Jahrhunderts wiederholen, wohl aber, damit wir den sicheren und in der Sprache des 13. Jahrhunderts in eindeutiger Sinngebung formulierten Wahrheitsbesitz nicht leichtfertig preisgeben zugunsten von vielleicht fragwürdigen Problemstellungen und Lösungen der flüchtigen Gegenwart; nicht in dem Sinne, daß wir kalt und ohne Verständnis an den geistigen Nöten unserer Zeit vorbeigehen, sondern daß wir uns mit derselben Aufgeschlossenheit, Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit ihnen widmen, wie Albertus es für seine Zeit und ihre geistige Lage tat; aber auch nicht, damit wir allzu bereitwillig hinter den Augenblickskoryphäen unserer Tage einhergehen und ihnen allzuwillig Gefolgschaft leisten, sondern, daß wir ihnen den für alle Zeiten gültigen, festen Grund zeigen, auf dem sich ein haltbares, geistiges Gebäude errichten läßt, und nicht zuletzt den Grund, auf dem die Harmonie von Glauben und Wissen gewonnen werden kann, die notwendig ist, war und sein

wird, wenn der Mensch nicht innerlich zerbrechen und zwiespältig werden soll.

Es wäre m. E. verhängnisvoll, wenn wir vergäßen, daß die Sprache des 13. Jahrhunderts in mehrfacher Hinsicht einen eindeutig definierten Sinn- und Wahrheitsgehalt besitzt, den wir nicht preisgeben dürfen, um der Kontinuität der geistigen Entwicklung willen, um des Katholizismus, um des Dogmas, um der Kirche willen. Es wäre ein Verhängnis, wenn die katholischen Denker der Gegenwart einen Augenblick vergessen könnten, daß die Formulierungen der Scholastik des 13. Jahrhunderts für das intellektuelle Leben der Kirche, speziell für die eindeutig definierte und dadurch über den Begriffswandel hinausgehobene dogmatische Lehre der Kirche von lebenswichtiger Bedeutung sind, daß wir sie also als einen beachtlichen Wertbesitz treu zu hüten haben, wenn der sachliche Schaden nicht unermeßlich und irreparabel werden soll.

Solange es eine katholische Dogmatik gibt, und solange es die sehr ernste Aufgabe katholischer Philosophen sein wird, auch katholische Theologen und Laien zu unterrichten, die in das Verständnis des dogmatischen und moralischen Lehrgehalts der Kirche hineinwachsen sollen, solange es in der Theologie einen bestimmten Gottesbegriff, ein Trinitätsdogma, eine Christologie, eine Gnaden- und Sakramentenlehre zu entwickeln gibt, werden wir katholische Philosophen die begrifflichen Voraussetzungen einer eindeutigen Erfassung schaffen, werden wir von Substanz und Akzidenz, von Relation und Habitus, von Wesenheit, Natur, Person, Hypostase, von Potenz und Akt, von Materie und Form, von der Seele als forma corporis und ähnlichen Dingen zu reden haben, m. a. W. wir müssen die Sprache des 13. Jahrhunderts reden, die Sprache eines Albertus und eines Thomas. Wollten wird diese Seite unserer Berufsaufgabe von uns weisen, so würden wir den einen Pfeiler zerstören, auf dem die Existenzberechtigung eigener katholischer Philosophieprofessuren beruht.

Der unvergeßliche Clemens Baeumker hat in einem Briefe an Hertling vom 25. Dezember 1882 sozusagen sein philosophisches Programm entwickelt. Er betont die Notwendigkeit philosophischer, und zwar scholastischer Schulung für den Ausbau des Domes katholischer Wahrheit. Die philosophische Schulung der Juristen und Philologen will er an der Aristotelischen Philosophie orientiert wissen. Dann fährt er programmatisch fort: „Für die Theologie erblicke ich in der Scholastik die unbedingt notwendige und fast einzige Grundlage. Für die einem jeden unentbehrliche philosophische Erziehung glaube ich von mehreren speziell der Theologie dienenden, spezifisch scholastischen Bestimmungen absehen, und hier im wesentlichen den durch die Scholastik

sanktionierten und im einzelnen mehrfach materiell korrigierten Aristoteles als Regel annehmen zu dürfen."

Die Linien erspüren, die sachlich der geistigen Entwicklung der Zukunft vorgezeichnet sind, aber auch das wertvolle Erbe der Vergangenheit hüten, weil und soweit es wahrheitsträchtig ist, auch für Gegenwart und Zukunft, den berechtigten Stolz der Katholiken auf ihre ehrwürdige Tradition und die Quellen ihrer Geisteskräfte wieder lebendig werden zu lassen: das ist, wenn ich es recht verstehe, die Aufgabe, die die Päpste Leo XIII., Pius X., Benedikt XV. und Pius XI. den katholischen Denkern zuweisen wollten, wenn sie immer wieder auf Thomas oder Albertus verweisen. Das ist auch, wenn ich recht sehe, der wissenschaftspolitische Sinn dieser Heiligsprechung Albertus des Großen und seiner Erhebung zum Doktor ecclesiae, zum Lehrer der Kirche.

II.

Den „Großen" nennt man den neuen deutschen Heiligen bereits seit dem 14. Jahrhundert mit seltener Einmütigkeit. Groß nennen ihn die Gelehrten, groß nennt ihn das Volk. W e r i s t g r o ß ? Groß sind die Menschen, die in höchster Geistigkeit und straffer Energie sich an die höchsten Ziele hingeben. Groß sind die Menschen, die zum Höchsten emporsteigen durch einen unerschütterlichen Glauben, durch ihren starken Geist und ernsten Sinn in reiner Hingabe an die großen Ideale des Wahren, Guten und Schönen. Groß sind die Männer, die als säkulare Menschen der Entwicklung der Menschheit auf lange hinaus das Gepräge geben durch die überragende Macht ihres Geistes und ihrer Persönlichkeit, die ihr die Wege vorzeichnen und durch ihre Taten Wohltäter der Menschheit sind.

Das war Albert: ein wahrhaft Großer im Reiche der Geisteskultur, groß durch sein staunenswertes Wissen, groß durch seine tiefe, praktische Lebensweisheit, und groß als sittliche Persönlichkeit.

1. Auf einer Görres-Tagung ziemt es sich vor allem, der w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g Alberts des Großen, des Doctor universalis, zu gedenken. Je mehr heute die Wertung des Geistigen und die Achtung vor der geistigen Leistung zurücktritt, um so stärker werden w i r den Primat des Geistigen verkünden müssen, um so deutlicher werden wir hervorheben müssen, daß der Geist es ist, der lebendig macht, daß die Ideen es sind, die letzten Endes die Wirklichkeit beherrschen und die Geschichte bestimmen, daß alles kulturelle und politische Wollen letztlich auf richtigen und wahren Erkenntnissen beruhen muß. Sonst sind Trümmer, Chaos und Untergang die Folge. A l b e r t s H e i l i g s p r e c h u n g i s t e i n e E h r e n b e z e u g u n g

der Kirche vor dem Geist und vor der geistigen Leistung überhaupt und der des Albertus Magnus im besonderen, die in der Wissenschaftsgeschichte seit Aristoteles fast einzig dasteht.

Welches war die geistesgeschichtliche Aufgabe Alberts des Großen? Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das abendländische Christentum um die Wende des 13. Jahrhunderts in eine wisenschaftliche und soziale Krise eingetreten war. Im Zeitalter Friedrichs II., des Hohenstaufenkaisers, hatte die wissenschaftliche Kultur der Araber unter dem erzieherischen Einfluß der aristotelischen Philosophie eine Höhe und einen bestechenden Glanz erreicht, die die kulturellen Leistungen des christlichen Abendlandes in Schatten zu stellen drohten. Ihre philosophische Schulung, ihr religiöser, propagandistischer Fanatismus und die Polemik, die vom Boden der Aristotelischen Philosophie aus gegen die christlichen Dogmen geführt wurde, von Arabern und Juden, brachten in der Tat die Gefahr mit sich, daß die kulturelle geistige Führung des Abendlandes auf die Araber überging, und daß bei Überbewertung der arabischen Kulturleistung die des christlichen Abendlandes unterbewertet und in die Defensive gedrängt wurde.

Daraus erwuchs für die Vertreter des abendländischen Christentums eine doppelte Aufgabe, nämlich die kritische Aufgabe, sich mit der arabischen Philosophie und ihren Komponenten, dem Aristotelismus und Neuplatonismus auseinanderzusetzen, und sodann die positive synthetische Aufgabe, der arabischen Philosophie und Kultur ein geschlossenes System christlicher Philosophie mit Überzeugungskraft und Überlegenheit entgegenzustellen. So war das Problem einer christlichen Philosophie, das im Altertum seine glänzende Lösung durch Augustinus gefunden hatte, in einen neuen und umfassenden Sinn gestellt.

Was heißt nun aber christliche Philosophie? Die Frage ist neuestens durch Gilson in Fluß gekommen und in Frankreich lebhaft diskutiert worden. Zunächst wird man sagen können: Christliche Philosphie bedeutet nicht, daß ein getaufter Philosoph philosophiere, man kann ein getaufter Philosoph und doch von einer christlichen Philosophie weit entfernt sein. Der Sinn dieser Aufgabe einer christlichen Philosophie enthüllt sich uns vom Gegenständlichen her an dem Zentralproblem, Glauben und Wissen, an der Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der rationalen Philosophie und der überrationalen Offenbarung? Und wenn es einen solchen gibt: wo ist er zu suchen? Der christliche Philosoph unterscheidet sich vom nichtchristlichen durch seine positive Stellung zur Offenbarung. Der bedeutendste Versuch einer christlichen Philosophie, der zugleich prinzipiell grundlegend ist, wie Gilson zutreffend zeigt, stammt von Augustinus.

Die prinzipielle Basis seines Philosophierens, Quelle, Richtschnur und Licht, ist für Augustinus sachlich der Offenbarungsgehalt, persönlich der religiöse Mensch. Der Glaube selbst gebiert als solcher aus sich die Philosophie: erst muß man glauben, dann kann man erst erkennen. Erst im Lichte des Glaubens erfassen wir den idealen Gehalt des Wirklichen. Nicht als ob Augustin Theologie und Philosophie völlig verwechselt und vermengt hätte, aber der Glaube ist ihm ein seine ganze Geistigkeit überstrahlendes Licht, in dessen Schein er sein System der Ideen vom Natürlichen aufbaut, der Glaube ist ihm die Lebensluft, in der sein natürliches Denken Anregung, Leben und Schwung erhält: Das natürliche Wissen ist hier getragen und umfaßt von der Übernatur und in sie eingeordnet.

Zur Zeit der Scholastik bekommt der Begriff der christlichen Philosphie zwar keinen völlig andern Wesensgehalt, wohl aber eine ganz andere Form der Ausführung. Prinzipiell ist auch in der Scholastik der Satz aufrecht erhalten: „Nisi credideritis non intelligetis", aber die wissenschaftliche Situation war vollständig verändert dadurch, daß eine selbständige Philosophie mit selbständiger Problematik ohne jede Verbindung mit der Offenbarung in dem neu bekannt werdenden Aristotelismus auftrat. Eine Menge neuer wissenschaftlicher Fragen taucht auf, die zur Offenbarung keine unmittelbare Beziehung haben, und Fragen, die sich als bedeutungsvolle Vorfragen für die Theologie erwiesen, Fragen, die eine selbständige, rationale und zugleich kritische Behandlung erforderten. Wieder stand das Problem Glauben und Wissen zur Diskussion, aber ehe ihre innere sachliche Harmonie aufgezeigt werden konnte, war zuerst die methodologische Frage zu beantworten nach dem selbständigen Wissenschaftscharakter der Philosophie und Theologie. Erst auf dieser Basis konnte die verbindende Brücke konstruiert werden und konnte die metaphysische Zusammenstimmung beider in der Widerspruchslosigkeit und Wahrhaftigkeit Gottes nachgewiesen werden. Das war die prinzipielle Aufgabe, die Albertus vorfand, als unter dem Einfluß der Araber das ganze aristotelische Lehrsystem mehr und mehr sich ausbreitete.

Völlig ungenügend und prinzipiell verfehlt war der Versuch, den der lateinische Averroismus machte, der seinen Sitz hauptsächlich an der Pariser philosophischen Fakultät hatte und dessen bedeutendste Vertreter u. a. Siger von Brabant, Boetius von Dakien waren. Dieser lateinische Averroismus war, was Mandamet und Geyer mit Recht hervorgehoben haben, eine geistige Bewegung von großen Ausmaßen, und zwar im Sinne einer religiösen Aufklärung, die den Naturalismus und Rationalismus der aristotelischen, arabischen und jüdischen Philosphie in weitestem Umfange in sich

aufgenommen hatte und ihn unvermittelt neben das christliche Dogma stellte. So gerieten sie mit den Grunddogmen des Christentums in Konflikt mit der Lehre vom persönlichen Gott, der Trinität und Inkarnationslehre, mit dem Schöpfungsbegriff, mit der Unsterblichkeit der Seele, mit der Lehre von der Willensfreiheit und der christlichen Moral. Ein harmonischer Ausgleich war weder sachlich getroffen, noch auch wurde er durch kritische Stellungnahme zu Aristoteles, oder Ausmerzung der mit dem christlichen Lehrbegriff unvereinbaren philosophischen Anschauungen auch nur versucht, sondern ein Teil der Vertreter des Averroismus ließ wenigstens tatsächlich die Gegensätze nebeneinander bestehen, während ein anderer aller Wahrscheinlichkeit nach prinzipiell die Lehre von einer doppelten Wahrheit aufstellte und damit den Wahrheitsbegriff zerstörte. Die Haltung der Averroisten in dieser Frage war nicht einheitlich. Manche dachten daran, die Widersprüche zwischen Aristoteles und christlichem Dogma einfach nebeneinander stehen zu lassen und die natürlichen Wahrheiten secundum philosophum, die Offenbarungswahrheiten, secundum theologum, zu behandeln, d. h. also, stofflich, psychologisch und methodisch Glauben und Wissen auf zwei getrennte Gebiete zu verteilen. Andere dagegen gingen weiter zu einer völligen Rationalisierung des Dogmas, zur Verkündigung des Supremats der Philosophie über die Theologie. Damit war die Frage der Möglichkeit einer christlichen Philosophie überhaupt gestellt. Und Albertus griff sie auf.

Grundsätzlich steht auch der albertinische Versuch einer christlichen Philosophie auf dem Boden des augustinischen Versuchs, des Grundsatzes also: „Fides quaerens intellectum", aber die Form und die charakteristischen Merkmale dieses neuen Versuchs sind doch andere geworden. Unverkennbar tritt das direkt aus dem Glauben heraus schaffende, konstruktive, synthetische Denken aus der Kraft persönlichen Lebens zurück gegenüber der viel stärker betonten Notwendigkeit kritischer Auseinandersetzungen mit Aristoteles, dem Neuplatonismus, den Averroisten, gegenüber sachlichen, scharfen philosophischen Begriffsanalysen und methodischen Erörterungen über Wissenschaft und wissenschaftliche Forschung überhaupt. — Diese wesentlich kritische Seite der Leistung Alberts bezieht sich zunächst auf Aristoteles. Es handelt sich darum, gegenüber gewissen Umdeutungen der aristotelischen Philosophie, den echten Aristoteles zu gewinnen durch Beschaffung besserer Texte, durch möglichst getreue Übersetzungen und durch sachgemäße Erklärung, eine Aufgabe, der Albertus durch die Kommentierung fast sämtlicher aristotelischer Schriften in reichstem Maße Genüge getan hat. — Trotz aller Autorität, die auch Albertus

dem Aristoteles zuerkannte, steht er ihm keineswegs kritiklos gegenüber. Kritik und Korrektur übt er vor allem in seinen systematischen Schriften, und zwar Einzelkritik und Sachkritik in weltanschaulich bedeutsamen Fragen. Albert nimmt die Lehre des Aristoteles nur insoweit an, als sie mit dem christlichen Dogma vereinbar ist. Wo dies nicht der Fall ist, sucht er sie als fehlerhaft aufzuzeigen, zu purifizieren, zu korrigieren, zu ergänzen, harmonisierend zu deuten, — wie z. B. in der Lehre von der persönlichen Unsterblichkeit der Seele, in der Gotteslehre, wo er den aristotelischen Begriff von Gott als „ersten Beweger" ersetzt durch den Begriff des „unendlichen Wesens", in der Lehre von der Schöpfung und der Frage von der Ewigkeit der Welt u. a. Er sah klar vor sich die Aufgabe, zu untersuchen und zu erforschen, wie weit das aristotelische Gedankengut in sich haltbar oder unhaltbar sei, und inwieweit es sich mit der Offenbarung in Einklang setzen lasse, d. h. eine kritische Ausscheidung des Unhaltbaren zunächst vom Standpunkt einer immanenten Kritik aus zu gewinnen, aber auch, — und damit kommt die grundsätzlich augustinische Lösung wieder zum Vorschein — vom Standpunkt des christlichen Dogmas aus, unter Ausscheidung des Unbrauchbaren, die brauchbaren Bauelemente zum konstruktiven Aufbau des Domes katholischer Wahrheit zu benützen, nicht im Sinne einer äußerlichen Amalgamierung, sondern auf Grund innerer Auseinandersetzungen — wenngleich diese nicht immer sofort gelingen mochten. — Die Erkenntnis der Notwendigkeit dieser Arbeit im Interesse des Christentums selbst ließ ihn bei dieser gigantischen Aufgabe ausharren. Und wenn ihm Heinrich von Gent und Johannes Gerson vorwerfen: er habe sich zu viel mit der heidnischen Philosophie des Aristoteles beschäftigt, so weist er solchen Vorwürfen gegenüber auf die Wichtigkeit dieser Arbeit hin mit den Worten: „Da die Verteidiger der Häresie sagen, daß ihre Behauptungen den Philosophen entsprechen, wenn auch die Theologie anders sagt, so muß man untersuchen, inwiefern ein solcher Irrtum sich mit der Philosophie wappnen und inwiefern er durch die Philosophie zerstört werden kann."

Nun ist es aber keineswegs so, als hätte diese kritische Aufgabe sich auf Aristoteles zu beschränken gehabt, vielmehr waren in der Geistigkeit seinerzeit eine ganze Reihe neuplatonischer Lehrpunkte lebendig und wirksam. Dadurch entstanden neue, metaphysische, psychologische und erkenntnistheoretische Spannungen und Gegensätze, die nach Kritik und Ausgleich verlangten.

In dem Kommentar zu „de divinis nominibus" des Pseudo-Areopagiten, in der Schrift „de causis et processu universitatis" läßt Albert eine Reihe neuplatonischer Gedanken erkennen, die eine

Inspiration durch den „liber de causis“ verraten, vielleicht auch einen direkten Kontakt mit den „Elementa theologica (στοιχείωσις θεολογική), die von Wilhelm v. Moerbeke im Jahre 1268 ins Lateinische übersetzt worden waren. Es handelt sich dabei um die neuplatonische Erkenntnislehre, um die Lichtmetaphysik, die Lehre vom Guten, die Hierarchie der Seinsstufen und ihren Hervorgang aus dem absoluten, reinen, göttlichen Licht. Die Gefahr eines Abgleitens in pantheistische Metaphysik und Mystik lag hier sowohl von der erkenntnistheoretischen als auch von der metaphysischen Problematik her besonders nahe. Albertus war ängstlich besorgt, diese Klippe zu umschiffen. Wie aus Granit gemeißelt stellt er das Wesentliche heraus, wenn er sagt: „Gott fällt weder mit dem aus ihm Hervorgegangenen zusammen, noch auch ist er das Sein aller Dinge, wie die Alleinslehre will, nach der das Überfließen (emanatio) des ersten Prinzips in alle Dinge das Sein dieser Dinge ausmacht. Denn darin liegt der wesenhafte Unterschied beider: Gott als reines Licht ist Sein (esse) und Wesen (quod est) zugleich. In dem aus ihm geflossenen Lichte aber, und allem außer dem ersten Prinzip, ist Sein und Wesen verschieden.“ Damit ist ein für allemal die begriffliche Basis gelegt für die Auseinandersetzungen zwischen Pantheismus und Theismus und für die Grundlegung des theistisch-personalen Prinzips gegenüber dem pantheistischen Monismus.

Nicht weniger bedeutsam war die Kritik und der Kampf Alberts gegen die averroistische Theorie. Seine Kritik richtet sich in erster Linie auf die Lehre von der Einheit des Intellekts (intellectus possibilis) und die Frage vom Verhältnis von Seele und Leib. Die Averroisten hatten mit der Lehre von der Einheit des intellectus possibilis in allen Menschen zugleich auch die These verkündet, daß der konkrete Mensch nicht eine Seinseinheit darstelle. Das Ziel der Kritik Alberts war vor allem darauf gerichtet, die substantiale Einheit des Menschen (in essendo et operando), die Zusammenfassung der vegetativen, sensitiven und intellektuellen seelischen Funktionen in derselben Wesenseinheit (forma substantialis) und die Individualität der vernünftigen Seele darzutun und damit die Einheit des logischen und sittlichen Bewußtseins zu retten. Hatte auch Albertus in dieser Hinsicht noch nicht die volle Entfaltung der Sache erreicht, so legte er doch die Grundlage für die prachtvollen Darlegungen seines großen Schülers Thomas, der von der Einheit der Apperzeption und des apperzipierenden Bewußtseins aus den psychologisch orientierten Gegenbeweis gegen den Averroismus führt.

Wenn auch Augustinus nicht schlechtweg einen Gegensatz zu Aristoteles bedeutet, sondern nur in bestimmten Fragen, so machte die Rezeption der aristotelischen Philosophie, nicht zuletzt seiner Erkenntnis-

lehre, doch auch eine kritische Auseinandersetzung mit Augustinus notwendig. Albert hat in eigenen, monographischen Untersuchungen den Versuch gemacht, die aristotelischen Lehren zu den traditionellen augustinischen Lehren in Beziehung zu setzen. Diese Auseinandersetzung mit Augustinus auf philosophischem Gebiete seitens des hl. Albert erstreckte sich, wenn wir von der Entlehnung der stoischen rationes seminales (*λόγοι σπερματικοί*) aus Augustinus und von den mit seinem Aristotelismus schwer vereinbaren Konzessionen an Augustinus Lehre von der Materie absehen, vor allem auf die Frage des Gottesbeweises und auf die sog. Illuminationslehre zur Erklärung des Erkenntnisvorgangs. Beide sind für den Versuch Alberts, über Augustinus hinauszugehen, charakteristisch, — charakteristisch aber auch für die ganz anders gewordene Problemstellung selbst.

Wie Augustinus, so führt auch Albertus einen Gottesbeweis aus der Wahrheit, und zwar aus der Wahrheit im Denken und Urteilen, nicht, wie später Thomas, aus der ontologischen Wahrheit in den Dingen. Während nun aber Augustinus den Gedanken vertritt, daß der menschliche Geist in keiner Weise der hinreichende Grund seiner Wahrheitserkenntnis ist, sondern eine göttliche Erleuchtung, ein von Gott geschenktes geistiges Licht verlangt, das das denkende Bewußtsein unmittelbar berührt, weicht Albert insofern von Augustinus ab, als er den augustinischen Gedanken in die Kausalordnung übersetzt und Gott als Urheber der menschlichen Verstandesanlage im ganzen dartut, d. h. jene erleuchtende Berührung der Seele durch Gott nur als eine mittelbare betrachtet.

Damit ist aber auch schon die Illuminationslehre Augustins berührt, ein Lehrpunkt, an dem sich die eigentümliche Verwebung augustinischen und aristotelischen Lehrgutes bei Albertus deutlich erkennen läßt.

Augustins Lehre, daß wir die Dinge in Gott, im göttlichen Lichte, in rationibus aeternis erkennen, hatte im Laufe der Geschichte teils zum Ontologismus des Gerdilius und Gioberti, teils zu einem mystischen Intuitionismus geführt. Albert stellt sich nun anders zu diesen Grundauffassungen, ohne daß wir sagen dürften, daß er es hierin bereits zu einer abschließenden Lösung gebracht hätte, wie wir sie etwa bei Thomas vorfinden. Sicher können wir sagen, daß er die Lehre derer ablehnt, die, wie z. B. Wilhelm von Paris, Roger Bacon sagten, der tätige Verstand sei nicht ein Teil der Seele, sondern getrennt von ihr, nämlich Gott. Anderseits zeigt sich, daß Albert eine gewisse göttliche Erleuchtung für das Zustandekommen der Wahrheitserkenntnis als notwendig erachtet, aber weit abweicht von der streng augustinischen Theorie eines Bonaventura, Mathäus ab Aquasparta, Johannes Peck-

ham, insbesondere auch darin, daß er die augustinische Lehre von der Erkenntnis „in rationibus aeternis“ durchaus vernachlässigt.

Dieser vielfachen kritischen Arbeit Alberts steht nun eine ebenso wichtige und ernsthaft durchgeführte positive Arbeit konstruktiver und systematischer Art gegenüber. Es handelte sich ja nicht bloß darum, philosophische und theologische Erkenntnisse in eine neue Terminologie zu übersetzen, sondern sie so zu übersetzen, daß nichts davon verlorenging und nichts ihnen Fremdartiges hinzukam. Das setzt sachliche Klärungen und positive Lösungen voraus, vor allem in der prinzipiellsten Frage der christlichen Philosophie: in dem Verhältnis von Glauben und Wissen.

Albertus erblickt die Lösung weder in einer Rationalisierung des Dogmas noch in einem Traditionalismus und Fideismus, der den Intellekt vergewaltigt, das Wissen, die Philosophie im Glauben aufhebt, noch auch in einer völligen und absoluten Trennung, sondern in einer Harmonisierung beider Gebiete, gleich weit entfernt von einem radikalen Naturalismus wie von einem radikalen Mystizismus. Albertus (ebenso wie Thomas) erkennt sowohl der Philosophie als der Theologie eine gewisse relative Selbständigkeit, Eigenart, Eigenrecht und Eigenwert zu nach ihren Quellen, nach ihrem Inhalt und nach ihrer Methode. Albert erstrebt daher möglichst klare, methodologische und stoffliche Abgrenzungen zwischen beiden Gebieten. In den gemeinsamen Fragen räumt er dem Glauben und der Theologie eine maßgebende Stellung in dem Sinne ein, daß ein metaphysischer Widerspruch zwischen einer wirklich wahren philosophischen Lehre und der richtig erfaßten christlichen Lehre ausgeschlossen bleibt. Der tiefste metaphysische Grund dieser Bejahung einer Harmonie zwischen Philosophie und Theologie, und die Ablehnung der Lehre von der doppelten Wahrheit in jeder Form, ist die Überzeugung, daß Gott die Urquelle beider Wahrheitsströme ist, und daß nicht der Widerspruch in das göttliche Wesen selbst hineingetragen werden dürfe.

Aus dieser Einstellung erklärt sich auch das auffallend starke Interesse Alberts an den methodologischen Fragen der verschiedenen Wissenschaften.

Sein Grundgedanke ist, die menschliche Erkenntnis, die menschliche Sittlichkeit, die Religiosität nicht als bloße Phantasiegebilde oder nur subjektiv gültige Überzeugungen sozusagen in der Luft schweben zu lassen, sondern sie breit und stark auf den Boden der gegebenen Naturwirklichkeit und geschichtlichen Tatsächlichkeit zu setzen, diese aber als durchwaltet von Ideen, von Strukturgedanken zu erkennen.

Am bekanntesten ist Albert als Naturforscher geworden,

ein Vorzug, der ihn in der späteren Sage sogar in den Verruf eines Schwarzkünstlers gebracht hat. Albertus hatte ein ganz ausgesprochenes Talent für die Naturwissenschaften und ein naturwissenschaftliches Forscherinteresse, das sich auf alle Zweige der Naturwissenschaften erstreckt. So sehr er zunächst von den naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles ausgeht, so stark erhebt er die methodologische Forderung, daß in der Naturwissenschaft nicht Autoritäten entscheidend seien, daß es in der Naturwissenschaft auch nicht in erster Linie auf allgemeine Begriffe ankommt (denn Naturwissenschaft ist keine rein rationale Wissenschaft), sondern auf Beobachtung und auf Experimente. Auch mit wunderbaren Vorgängen (im theologischen Sinn) hat die Naturwissenschaft als solche nichts zu tun. So macht er Reisen zu Wasser und zu Land, um Pflanzen- und Tierstudien zu treiben. Ihn interessieren nicht nur die allgemeinen Unterschiede von Tier und Pflanze, sondern er widmet eingehende Betrachtungen der Pflanzenphysiologie, der Pflanzenanatomie und der Pflanzenmorphologie, den pflanzlichen Ernährungs- und Fortpflanzungsvorgängen, der pharmakologischen Bedeutung der Pflanzen. Er seziert Tiere, studiert die Tierskelette, hält Umfragen bei Fischern, Jägern und Hirten, um deren Tierbeobachtungen aufzuzeichnen. H. Stadler, der Herausgeber seiner Tiergeschichte, sagt: „Albert war ein Beobachter ersten Ranges, und wäre die Entwicklung der Naturwissenschaften auf der von Albert eingeschlagenen Bahn weitergegangen, so wäre ihr ein Umweg von drei Jahrhunderten erspart geblieben."

Bezüglich des Menschen bleibt er naturgemäß angewiesen auf die anatomischen Angaben von Aristoteles, Galenus und Avicenna, aber die Erkenntnis der inneren Sekretionen, der gegenseitigen Abhängigkeit somatischer, humoraler und psychischer Konstitution, ist ihm klar, und der Lokalisation gewisser psychischer Funktionen im Gehirn gilt sein Nachdenken 650 Jahre vor Gall und Spurzheim. Sein Absehen ist aber auch darauf gerichtet, in möglichst eindringenden Begriffsbestimmungen die einzelnen naturwissenschaftlichen Disziplinen in ihrem Wesen, ihrer Methodik und Systematik zu erfassen und sie unter sachlichen und pädagogisch didaktischen Gesichtspunkten zu ordnen.

So groß nun auch dieses rein naturwissenschaftliche Interesse war, so war es doch nicht die letzte und tiefste Triebfeder, die ihn immer wieder zu diesen Naturstudien hinführte, sondern er sieht die Natur als ein Werk der Liebe des Schöpfergottes, und jeder Fortschritt in der Erkenntnis der Natur führt ihn tiefer hinein in die Schöpfergedanken Gottes, in die Betrachtung der göttlichen Allmacht, Weisheit und Güte. Sein naturwissenschaftliches Interesse hatte seine tiefste Motivationskraft in dem religiösen Gedanken. So schreibt er in der Physik

(I tr 1 cp 1), daß er seine Physik geschrieben habe: „Ad laudem primo Dei omnipotentis, qui fons est sapientiae et naturae sator et institutor et rector, et ad utilitatem fratrum et per consequens omnium in eo legentium et desiderantium adipisci scientiam naturalem."

Die Angriffe der Averroisten auf die christliche E t h i k machten es notwendig, die ethische Forderung des Christentums auf ihren begrifflichen Gehalt und auf ihre prinzipiellen Voraussetzungen zu untersuchen, und der ganzen Ethik und christlichen Moral die Basis für einen strengeren, systematischen Aufbau zu schaffen. Auch bei Lösung dieser Aufgabe, der sich Albertus in einer Reihe ethischer Schriften widmete, (De natura boni 1235/40; in der summa de creaturis 3. Teil; im Sentenzenkommentar 1245/48; in der ungedruckten Erklärung der nikomachischen Ethik, die von Thomas von Aquin 1248/52 gesammelt und redigiert von Pelzer entdeckt wurde; in der summa theologica nach 1275) fällt auf, wie stark Albertus an den Methodenfragen interessiert war: der enge Zusammenhang von Ethik und Psychologie, die Notwendigkeit einer Analyse der menschlichen Seelenvermögen und Akte als Voraussetzung sittlicher Forderungen, ist ihm durchaus klar. Er sucht immer wieder den typischen, psychischen Ablauf der menschlichen Akte zu ergründen, angefangen von der Idee des Guten, die zu erwerben ist, bis zu dem endlichen Ruhen der Seele in dem Erreichten. Die Stellung und Funktion der Vernunft im psychischen und ethischen Akte findet immer wieder sein wissenschaftliches Interesse. Besonders beachtenswert aber ist seine Behandlung des freien Willens und der Lehre vom Gewissen (synderesis), worüber O. Lottin gute Untersuchungen geliefert hat.

In die W i l l e n s l e h r e hat Albertus sämtliche Elemente der aristotelischen Willenslehre hineingearbeitet den Willen im engeren Sinn als das durch Vernunftzwecke geleitete Begehrungsvermögen, die Begriffsbestimmung des Gewollten als Gegensatz zu dem Erzwungenen oder durch Unkenntnis Herbeigeführten, der aristotelische Satz (Eth. Nic. III, 7), daß das Setzen oder Nichtsetzen eines Aktes von uns abhängig sei, endlich die Erkenntnis, daß diese Selbständigkeit auf der vernünftigen Natur des Menschen beruhe und der Begriff des Wählens (electio) als die durch die praktische Vernunft sich vollziehende Wahl des rechten Mittels zum Zweck. Eigentümlich ist es, daß Albert das Wahlvermögen (liberum arbitrium) als ein eigenes, zwischen Vernunft und Willen stehendes, mit keinem von beiden identisches Vermögen behandelt, dessen spezifische Funktion das arbitrari ist, eine Auffassung, die Thomas von Aquin wieder beseitigt hat. Albertus führt von da aus den Begriff der Willensfreiheit ein. Freiheit bedeutet ihm, daß der Wille nicht nur gegenüber dem Antrieb des sinnlich Ange-

nehmen, sondern auch gegenüber der Entscheidung der Vernunft es immer noch in seiner Gewalt hat, zu wollen oder nicht zu wollen — ein Gedanke, den Albertus gelegentlich bis zum absoluten Indeterminismus steigert.

Nicht weniger wichtig und grundlegend ist die Untersuchung Alberts über das Gewissen (synderesis) m. a. W. die Frage nach dem Verhältnis des Willens und menschlichen Aktes zu den Normen der Moralität. Albert zeigt zunächst, daß wir in uns selbst eine fundamentale Norm und Regel tragen, die für die praktische Vernunft dieselbe Bedeutung hat, wie die ersten Prinzipien für die theoretische. Das ist die lex naturalis, die den Menschen überhaupt befähigt, zwischen gut und bös zu unterscheiden. Die Regeln der lex naturalis stellen die urgegebenen sittlichen Normen dar. Sie werden von dem Menschen nicht erst durch die diskursive Vernunft gewonnen, sondern sind ihm eingeboren, „scripta in spiritu nostro". Sie sind dem Irrtum absolut entzogen. Aus diesen in der Synderesis als dem habitus primorum principiorum gegebenen allgemeinsten sittlichen und rechtlichen Regeln zieht nun die ratio, die diskursive Vernunft, weitere Regeln ab. Auch diese sind noch allgemeiner Art. So weit reicht die Synderesis.

Nun ist es aber notwendig, diese allgemeinen Sittenregeln auf die einzelnen Fälle des sittlichen Lebens anzuwenden. Dies nun ist Sache der conscientia und innerhalb dieser der ratio. Dieser Übergang vom allgemeinen Gesetz zur konkreten Handlung vollzieht sich in Form eines Subsumptionsschlusses, der aber fehlbar sein kann. Dabei handelt es sich aber nicht um ein rein theoretisches Urteil, sondern diese Schlußfolgerung hat Befehlscharakter und gehört zugleich wie die von der Synderesis dargebotenen allgemeinen Regeln der praktischen Ordnung an. Man sieht, wie stark intellektualistisch der Synderesisbegriff bei Albertus gefaßt ist. Nur an einer Stelle ist bei Albertus das voluntaristische Element in Bedeutung geblieben, nämlich da, wo er sagt, daß der Synderesis eine natürliche Hinneigung zum Guten wesentlich sei. Ähnlich ist die Sachlage beim Tugendbegriff; auch hier ist die ratio das formale Prinzip des tugendhaften Aktes und des tugendhaften habitus: „Formam virtutis non confert voluntas, sed potius ratio" (Ethic. X 1 b 6 tr 1 qu 2).

Als Theologe hat Albertus sozusagen den Chorbau am Dome der christlichen Philosophie vollendet. Man muß sich einmal klarzumachen versuchen, wie groß und schwierig die Aufgabe war, den dogmatischen Lehrgehalt der Offenbarung ohne Zusätze und Abstriche aus ihrer patristischen Formung in die Begriffswelt der aristotelischen Philosophie umzugießen, um zu ermessen, was Albert als Dogmatiker in der Trinitätslehre, in der Gnaden- und Sakramentenlehre, als

Exeget in der Schrifterklärung und schließlich als Mystiker und Asketiker geleistet hat. Es würde zu weit führen, hier in Einzelheiten einzutreten, aber es dürfte interessieren, wie Albertus bemüht war, vom Standpunkt des aristotelischen Wissenschaftsbegriffs her, Wesen, Ziel und Methode der Theologie zu bestimmen. Die Grundfrage, die er erörtert, war: Ist die Theologie eine spekulative Wissenschaft, beherrscht von ausschließlich theoretischen, wissenschaftlichen Interessen, dazu bestimmt, lediglich theologische Kenntnisse und Erkenntnisse zu vermitteln? oder ist sie nicht vielmehr eine praktische Wissenschaft, d. h. eine dem Leben zugeordnete Wissenschaft, mit vorwiegend praktischen Interessen? Im Sentenzenkommentar vertritt Albertus, ähnlich wie Bonaventura, den Gedanken, daß die Theologie eine emotionale Wissenschaft sei: „Perficit intellectum et affectum", da ihr Gegenstand nicht von dem Begriff des Guten losgelöst werden kann. Sie ist, wie Albertus in der summa theologica (I tr 1 qu 2) ausführt, eine Wissenschaft, die zur Frömmigkeit hinführen soll, die den Menschen anleiten soll, die höchste Wahrheit per affectum vel intellectum affectivum zu genießen und in Werken der Liebe zu vollenden.

Als Exeget schrieb Albert eine Reihe von Schriftkommentaren zu den Propheten, zu den Evangelien, den Paulinischen Briefen, zum Buche Job u. a. Er hat jene Art von Exegese im Mittelalter angebahnt, die vor allem auf den Literalsinn achtet, der Grammatik, im bescheidenen Maße auch schon der Textkritik und der Geschichte ihr Recht läßt sowie der dogmatischen Auslegung einen weiten Raum gestattet, eine Exegese, die von Thomas von Aquin zur weiteren Entfaltung gebracht wurde. Albertus läßt zwar den üblichen vierfachen Sinn der Schrifterklärung bestehen: den Literalsinn, den allegorischen, den tropologischen und anagogischen Sinn, stellt aber als hermeneutische Grundregel auf, daß der Literalsinn das Fundament aller anderen bilden müsse.

Als Mystiker hat Albertus auf weite Strecken hin der deutschen Mystik die Wege gewiesen. Tauler, Meister Ekkehard, das „rosetum" (Rosengärtlein) des Niederländers Johannes Mombaer zeigen sich von Albertus beeinflußt.

So ist Albertus als ein wahrhaft universaler Geist eine ganz einzigartige wissenschaftliche Persönlichkeit. Wir verstehen es, wie dieser geistig hochstehende Mann mit seinem erstaunlichen Wissen an Ansehen wächst, wie er immer größere Scharen lernbegieriger und begabter Studierender um sich versammelt: einen Johannes von Freiburg, Hugo von Straßburg, Ulrich von Straßburg, Johannes von Lichtenberg u. a. Es ist charakteristisch, wenn der englische Franziskaner Roger Bacon (op. minus ed Brever, London 1859, S. 36) nicht ohne eine Dosis

kollegialer Eifersucht bemerkt, daß die große Mehrzahl der Studenten, ja sogar erwachsene, weise und treffliche Männer so tun, als ob erst Albert dem Abendland die Philosophie gebracht hätte.

Rührend ist die Liebe, Dankbarkeit und Verehrung, die ihm seine Schüler entgegenbrachten und der Stolz, den sie auf ihn hatten; so rühmt Ulrich von Straßburg Albertus mit den Worten: „Er war ein Mann, so göttlich in jeder Wissenschaft, daß er mit vollem Recht das Staunen und das Wunder unserer Zeit genannt werden kann." — Rührend ist aber auch die Liebe, die der Lehrer seinen Schülern entgegenbrachte. Es ist der typische Ausdruck dieses Verhältnisses, wenn nach der Tradition der achtzigjährige Albertus von Köln nach Paris reiste, um die Rechtgläubigkeit der Lehre seines Schülers Thomas zu verteidigen und mit seiner Autorität zu decken.

III.

Dieser Mann des umfassendsten theoretischen Wissens war aber auch zugleich ein Mensch von staunenswerter Lebensenergie und Willenskraft, von echt schwäbischer Zähigkeit, eine Kraftnatur von ungeheurem Schaffensdrang, ein Mann von hoher, praktischer Lebensweisheit. Wir brauchen uns nur zu vergegenwärtigen, daß Albertus lange Zeit fast ununterbrochen auf Reisen war, die er, der Ordensregel entsprechend, stets zu Fuß zurücklegte, sei es als Lektor in den verschiedenen Klöstern seines Ordens: zu Hildesheim (1233), Freiburg (1235), Regensburg und Straßburg (zwischen 1236 und 1244), Köln (1244, 1248, 1258, 1266), Würzburg (1264—66), sei es als Doctorandus und Baccalaureus zu Paris (1245—48), sei es als Ordensprovinzial, der die Klöster der deutschen Provinz visitierte vom Rhein bis an die polnische Grenze und Ungarn, von Holstein bis zu den Alpen, sei es als Fachberater für die Neueinrichtung der Ordensstudien in Valenciennes (1259), sei es als päpstlicher theologischer Ratgeber zu Anagni (1256), oder als Kreuzzugsprediger und päpstlicher Legat (1263) in Deutschland und Böhmen, um einigermaßen abzumessen, was es heißt, neben dieser äußeren Tätigkeit noch die Zeit, die Kraft, die geistige Konzentration aufzubringen, um daneben noch eine literarische Tätigkeit zu entfalten, die, obwohl lange nicht vollständig veröffentlicht, 38 große Quartbände umfaßt und von geistigem Gewichte ist.

Wissen wird fruchtbar erst, wenn es zur Weisheit wird, deren Wesen, wie Thomas einmal sagt, „judicare et ordinare ist, quia considerat altissimas causas". Sie erst vermittelt die richtigen Werturteile, stellt die Dinge an ihren richtigen Platz, weiß die Geister wohl zu unterscheiden und führt zur Klugheit in allen menschlichen Dingen.

Nun trifft es sich freilich selten, daß in einem Menschen sich theoretische Wissenschaft und praktische Klugheit, weltabgewandtes Grübeln und weltzugewandtes Wirken, Weltflucht und Weltkontakt, Studium und Menschenkenntnis, theologische Wissenschaft und apostolische Arbeit zu vollkommener Einheit zusammenfinden. Bei Albertus war diese glückliche Verbindung des Gelehrten und des Weisen vorhanden. Der grüblerische Schwabe erwies sich auch als Mann des praktischen Apostolats. Nicht ohne Grund beginnt die Bulle seiner Heiligsprechung mit dem Schriftwort: „In den Schatzkammern der W e i s h e i t ist Erkenntnis und fromme Wissenschaft eingeschlossen" (Eccli. 1, 26).

Albertus war in der Tat kein weltfremder Ideologe, der in seinen Ideen versponnen und versonnen, den Dingen dieser Welt hilf- und ratlos gegenüber gestanden wäre, oder der über den Fragen der Wissenschaft die des Lebens übersehen hätte, vielmehr war er ein Mensch mit weitem Geist und weitem Herzen, ein Mann von freiem Urteil und voll Güte, der kein größeres Verlangen kannte, als seinen Nebenmenschen Gutes zu tun.

Vor allem war ihm ein g e s u n d e r R e a l i s m u s eigen, der auch in sublimen Fragen des geistigen Lebens nichts Verstiegenes an sich hatte; er befähigte ihn zum Seelenführer, zum Leiter und Visitator der klösterlichen Gemeinschaften, die ihm unterstellt waren. Das eigene, gute Beispiel in der gewissenhaften Befolgung der Ordensregel gab ihm das Recht, mit aller Energie auf Reform in den Klöstern zu dringen, aber auch die Klosteroberen davor zu warnen, immerfort neue Konstitutionen einzuführen und dabei der menschlichen Gebrechlichkeit zu vergessen. So ermahnt er mit allem gebotenen Ernst zum Fasten; aber er hat auch das klassische Wort geschrieben: „Gute Speisen erzeugen gute Säfte, gute Säfte aber erzeugen gute Geister und gute Geister gute Sitten und ein frohes Leben." So warnt er „der Wein verdunkelt durch seinen Dunst die cellula logistica", aber in diese Warnung klingt es auch wie eine rheinische Reminiszenz herein: „Vom Weine sagt man, daß er den Menschen voll guter Hoffnung macht."

In seinen Schriften verrät Albertus immer wieder eine besondere Hinneigung zu c h a r a k t e r o l o g i s c h e n M e n s c h e n s t u d i e n, zu Studien über die richtige Menschenführung, über die richtige Organisation des öffentlichen Lebens und der Gesellschaft, über die Einfügung pädagogischer Führung, sozialer Ordnung und richtiger Lebensführung in die höchsten, natürlichen und übernatürlichen Ziele des Menschen. Dieses und sein in der Liebe zu Gott begründeter O p t i m i s m u s, die natürliche F r ö h l i c h k e i t s e i n e s H e r z e n s, sein schalkhafter H u m o r und sein unbeugsamer G e r e c h t i g k e i t s s i n n machten ihn geeignet, in schwierigen Streitigkeiten als

Schlichter und Friedensstifter zu wirken. Denn diese Eigenschaften gaben ihm überall das unbedingte Vertrauen in seine Klugheit, Gerechtigkeit und Liebe, das die notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit als Friedensstifter ist. So hat Albertus eine Menge von Streitigkeiten zu schlichten gewußt, angefangen von den immer wieder neu aufflammenden Rechtsstreitigkeiten zwischen der Kölner Bürgerschaft und den Erzbischöfen von Köln (Konrad von Hochstaden, Engelbert II. von Falkenburg, Sigfried von Westerburg) wegen Münz- und Zollgerechtigkeiten sowie wegen Freiheiten, die mit der Umschichtung von der Feudalherrschaft zur bürgerlichen Freiheit zusammenhingen, bis zu den kleinen Schlichtungen zwischen dem Bischof und der Bürgerschaft von Würzburg, zwischen dem Herzog Barnim von Stettin und den Johannitern, zwischen den Zisterzienserinnen von Burtscheid und dem Pfarrer von Rütten, zu seiner Intervention in dem Handelsvertrag zwischen Köln und Utrecht und so noch bei vielen anderen Gelegenheiten.

Dieser Lebensweisheit des hl. Albertus und dem Ansehen, das ihm seine Charaktereigenschaften gaben, verdankt Deutschland auch einen überaus wertvollen Dienst, den Albertus ihm dadurch erwies, daß er im Jahre 1274 auf dem Konzil von Lyon beim Papst und bei den Kardinälen im Sinne der deutschen Politik die Anerkennung der Wahl Rudolphs von Habsburg mit Erfolg betrieb.

Diese von praktischer Lebensweisheit und Klugheit getragene Tätigkeit erstreckte sich auch auf eine angesichts seiner sonstigen Inanspruchnahme ergiebige Predigttätigkeit. Wir besitzen von Albertus noch rund 200 Predigten und Evangelienbetrachtungen. Seine Predigt war gespeist und getränkt durch eine intime Kenntnis der Hl. Schrift, ihrer Erklärung und ihrer Anwendung. Es kann nicht wundernehmen, daß Papst Urban IV. ihn zuletzt auch noch mit der Aufgabe eines Kreuzzugspredigers in Deutschland betraute.

Es war in gleicher Weise ein Akt des Vertrauens in die Lebensweisheit Alberts, eine Verneigung vor diesem Charisma gubernationis, wenn Papst Urban IV. im Jahre 1260 ihn gegen seinen Willen mit der Aufgabe betraute, das finanziell und religiös völlig heruntergewirtschaftete Bistum Regensburg als Bischof zu übernehmen. Albert tat es im Gehorsam, ordnete vor allem durch höchste Sparsamkeit in der Verwaltung der Diözese die Finanzen, reformierte die Klöster und den Klerus und hinterließ bei seiner Abdankung nach zwei Jahren die Diözese in einem relativ geordneten Zustand.

So wuchs der Gelehrte Albertus, „der große Philosoph", wie sie ihn nannten, auch zu einer Größe des praktischen, öffentlichen Lebens

heran durch die Anwendung christlicher Grundsätze der Gerechtigkeit und Liebe auf die sozialen Verhältnisse in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft.

IV.

Die sittliche Persönlichkeit

Niemals hat die Scholastik ihre Schüler zu jenem intellektualistischen Übermut erzogen, der nur den Primat des Wissens anerkennt. Nie hat sie die Ansicht vertreten, daß das Wissen der ganze Mensch sei, daß Wissenschaft das ganze Leben darstelle, sondern stets und in allen ihren Vertretern ist sie sich der Notwendigkeit einer Erleuchtung von oben, einer göttlichen Offenbarung der Notwendigkeit bewußt geblieben, die Hände vor einem absoluten persönlichen Gotte im Gebet zu falten und die Knie vor ihm zu beugen. Nie hat sie vergessen, daß es über dem Reich des Wissens noch eine übernatürliche Region der Liebe und Gnade gibt, und einen Bereich der Ehrfurcht und Anbetung. — Es ist typisch, wie dieser Gedanke bei den großen Scholastikern zutage tritt.

Die Beschäftigung mit der theoretischen Wissenschaft ließ bei Albertus die wahren Tiefen der Seele nicht verkümmern oder zurücktreten. Er war ganz Philosoph und Theologe, aber er war es mit ganzer religiöser Seele.

Die ganze Vielseitigkeit seiner Interessen und seiner praktischen Inanspruchnahme führte in keiner Weise zur Zersplitterung seines Wesens. Vielmehr war all sein Wirken in stärkster Konzentration auf eine alles beherrschende Idee, auf einen zentralen Gegenstand seiner Liebe gerichtet, von dem aus alles Einheit, Kraft und Licht erhielt. Heinrich von Herford sagt von Albert: „In omnibus erat Deo deditus." Diese lebendige Gottverbundenheit, dieses Verwurzeltsein im Gottesgedanken, in den Mysterien des göttlichen Lebens, in den metaphysischen Gründen des religiösen Glaubens, dieses Durchflutet-, Durchglutet-, Durchblutetsein von den Kräften, die ihm aus der Gotteserkenntnis, Gottesliebe und Gotteskindschaft zuflossen, diese Bereitwilligkeit, in allen Zeitaufgaben den Ruf Gottes zu erkennen und ihm zu folgen, gab erst seinem Studium Geschlossenheit und Zusammenhang, seinem Leben den großen Inhalt, seinem Wirken die lebendige Kraft, seiner ganzen Lebensarbeit den idealen Schwung, und seiner Persönlichkeit die wahre Größe. Vom religiösen Werte aus erhält bei ihm alles seinen wahren Sinn, seine Wertstelle und seine richtige Bedeutung. Aus diesem Wurzelgrunde heraus, aus diesem Ruhen aller Bewegtheit in den Tiefen der Gottheit wuchs „d e r H e i l i g e" in ununterbrochenem Stufengang heran: angefangen von den ersten religiösen Eindrücken im Elternhause zu Lauingen, durch die religiösen

Übungen des Klosterlebens in Gebet, Enthaltsamkeit, Sammlung, Gehorsam und Studium, hindurch durch die seeleneifrige Arbeit des Bischofs, des Predigers und Seelenführers, belebt von der Mystik gottinniger Vereinigung mit Gott, getragen von reinster Liebe zu Maria, der Mutter des Herrn, der er ein begeistertes Mariale und die schönsten seiner Reflexionen und Betrachtungen widmete, in unerreichter Liebe hingegeben an das Geheimnis der Eucharistie. — Mitten in seine wissenschaftlichen Ausführungen hinein fließen ihm oft herrliche Gebete in die Feder, die uns einen Blick gestatten in die Schönheit und den Gnadenreichtum dieser heiligen Seele. Aus der religiös kontemplativen Haltung gewann er jene Ruhe und Gelassenheit des Gemütes, die es ihm, wie von Hertling einmal sagt, ermöglichte, „die Lose der Tageslast jederzeit so zu nehmen, wie sie fielen, und in selbstloser Wertschätzung aller wahrhaft menschlichen Aufgaben, sich niemals an eine einzelne, in leidenschaftlichem Eifer zu ketten". (Albertus, 2. Aufl. 1914, S. 21.)

So wuchs der Heilige heran, in dessen Leben die Gloria Dei aufleuchtete, und dem Papst Pius XI. am 16. Dezember 1931 die Gloriole der Heiligkeit ums Haupt gewunden hat. Diesen Mann, sein wissenschaftliches Streben, seine Lebensweisheit und seine Gottverbundenheit stellt Pius XI. als leuchtendes Vorbild hinein in unsere zerfahrene Zeit, der nichts so nötig ist als Männer, Führer, Gelehrte, Heilige von dem Format Alberts des Großen. Es ist wahrhaftig so, wie sein Schüler und Vertrauter, Ulrich von Straßburg einmal schreibt: „Albertus war ein Mann, machtvoll im Wort und Werk, stark im Wissen, noch stärker im Gewissen." So steht er heute vor uns „sicut aquila provocans pullos suos ad volandum" — wie ein Adler, der seine Jungen zum kühnen Fluge ermuntert.

V. Die Sendung der Görres-Gesellschaft im deutschen Lebensraum

Von Professor Dr. Georg Schreiber, M. d. R., Münster i. W.
(aus der Köln. Volkszeitung Nr. 247 vom 8. September 1932)

Unschätzbar sind die Verdienste, die sich die Görres-Gesellschaft um Wissenschaft und Glauben, um Religion und Kultur erworben hat. Dieses Bekenntnis, das der Paderborner Erzbischof, Dr. Klein, zugleich im Namen des deutschen Episkopates abgelegt hat, wird durch die Tatsachen wuchtig unterstrichen. Die Verdienste der Görres-Gesellschaft sind der geistigen und seelischen Entwicklung der deutschen Nation zugute gekommen. Sie galten im besonderen der Überwindung der schweren geistigen Krise, die der folgenschwere und im Grunde genommen kulturfeindliche Irrtum der Voraussetzungslosigkeit der

Wissenschaft heraufführte, dieses Schlagwort, das letztlich und schließlich das Ethos der Wissenschaft verneint. Zu einer Zeit, da man es übersah, daß wahre Wissenschaft nur von weltanschaulich geschlossenen und gefestigten Persönlichkeiten getragen werden kann, hat die Görres-Gesellschaft es übernommen, durch hervorragende und aller Kritik gewachsene wissenschaftliche Arbeit, verbunden mit einem lebendigen Glauben, eine praktische Rechtfertigung der katholischen Wissenschaft zu schreiben. Das ist die Haltung von mehr als einem halben Jahrhundert.

Die Forschungsarbeiten, die die Görres-Gesellschaft in Angriff nahm, trugen ihren Wert in sich. Aber sie waren ebenso geeignet, die großen Leistungen der katholischen Kirche für die Kultur und für die Menschheit aufzudecken. Die Görres-Gesellschaft wirkte dabei mit jenem überzeugenden Eindruck, den die sachliche und produktive Forschung immer wieder hinterläßt. Auf der andern Seite brachten diese Arbeiten der Görres-Gesellschaft, indem sie über den Bereich der deutschen Nation hinausgingen, steigendes Ansehen, ja, einen Weltruhm bei vielen Völkern. Wenn die Mitarbeit der Katholiken in der gesamten wissenschaftlichen Welt heute eine große Schätzung erlebt, so hat die deutsche Görres-Gesellschaft an dieser sich stetig mehrenden Anerkennung einen hervorragenden Anteil. Es ist fast unmöglich, die überraschend reiche Bilanz und die Gesamtsumme der Arbeiten einigermaßen erschöpfend aufzuführen. Es sei nur etwa an die Konzilsgeschichte erinnert, an der der gegenwärtige Präsident, Geheimrat Finke, mit seinen Arbeiten über das Konstanzer Konzil, auch in methodischer Hinsicht, einen führenden Anteil hat. Vor allem sei das monumentale Werk des Concilium Tridentinum festgehalten, an dessen Fortgang Papst Pius XI. ein hohes Interesse nimmt und das er so warmherzig fördert. Auch Merkles siebzigster Geburtstag gemahnte an diese hervorragende editionstechnische und kritische Leistung. Weiter ist an die kirchenhistorischen, kirchenrechtlichen und staatswissenschaftlichen Arbeiten der Görres-Gesellschaft zu denken (K. Beyerle). Das Staatslexikon, dessen 5. Band soeben vollendet ist (H. Sacher), hat für die Zusammenhänge der Staatlichkeit und der gesellschaftlichen Ordnung durchgängig gute, zum Teil hervorragende Formulierungen geschaffen. Dabei waren große Schwierigkeiten zu überwinden, wenn man erwägt, daß im Ablauf des Geschehens sich vieles noch suchend und tastend vorwärts bewegt. Auf der andern Seite aber sei an die Forschungen über den Oriens christianus, an die Vatikanischen Quellen und an die Spanischen Forschungen erinnert. Mit derartigen großen Arbeiten hat sich die Görres-Gesellschaft auf den jeweils behandelten Gebieten führend gezeigt. Sie hat bahnbrechend

gewirkt. Das beweisen auch die zahlreichen Anerkennungen, die von der deutschen Görres-Gesellschaft auf andere Länder ausgingen, die Pflege katholischer Wissenschaft in ähnlichem Geiste und mit gleichen Methoden in die Hand zu nehmen. Mit Maders Entdeckungen in Palästina wuchs die Görres-Gesellschaft geradezu in eine Weltsensation, obwohl sie nur die schlichten Wege der Sachlichkeit ging.

Nicht vergessen sei der Gesellschaft ihr großzügiges und vornehmes Mitwirken an dem um die Jahrhundertwende so erfreulich entwickelten Versuche zur Zusammenarbeit der katholischen Gelehrten aller Länder auf den internationalen katholischen Gelehrtenkongressen, eine Tätigkeit, an der der verewigte erste Präsident der Görres-Gesellschaft, Graf Georg von Hertling, so ausgezeichneten Anteil hat, und die der gegenwärtige Präsident vor kurzem in einer lebensvollen Studie (siehe das Sammelwerk von H. Konen und H. Steffes, Volkstum und Kulturpolitik, Köln 1932) schilderte, wobei auch das verantwortungsbewußte Eintreten der Görres-Gesellschaft während des Weltkrieges für die Rettung des Wissenschaftsethos und für das kulturelle Ineinandergreifen der Nationen zum Ausdruck kam.

Die hie und da erörterte Schaffung katholischer Universitäten ist gewiß ein idealer Wunsch und ein in sich beachtlicher Gedanke. Aber wer mit aristotelischem Wirklichkeitssinn die Gegenwart ruhig, sachlich und kritisch überprüft, wird sagen müssen, daß es vorerst darauf ankommt, den katholischen Gelehrten jene Stellung an den bestehenden Hochschulen und Forschungsstätten zu geben, die ihnen nach der Bedeutung und der kulturellen Leistung des katholischen Volksteiles zukommt. Hier sind noch ganz große Aufgaben der Mitarbeit und der Forschungstätigkeit zu erfüllen. Es gibt noch viele Fächer, bei denen es wünschenswert ist, daß die Zahl der katholischen Gelehrtenpersönlichkeiten sich mehrt, die darin arbeiten. So hat die Görres-Gesellschaft durchaus recht, wenn sie das Vorhandene bejaht und mittelbar den deutschen Hochschulen einen hervorragenden Nachwuchs zur Verfügung stellt.

Mit dem lebhaften Interesse, das der Paderborner Tagung der Görres-Gesellschaft gilt, verbindet sich ein herzlicher Dank an ihre Führer und Mitarbeiter für das geleistete Werk des Wissenschaftsethos und des praktischen Apostolats. Damit verknüpft sich zugleich die Bitte an unsere Jungakademiker, der Gesellschaft beizutreten und mit ihrer jungen Kraft das gemeinsame Werk zu fördern. In der Verbindung der reichen Kenntnisse und der methodischen Meisterschaft der mittleren und älteren Generation mit der Aufgeschlossenheit der Jüngeren liegt ein wichtiger Zusammenklang, den auch die Görres-Gesellschaft als fruchtbar und wertvoll empfindet. Aber auch an das gesamte

katholische Volk ergeht die Bitte, durch Mitgliedschaft und Teilnehmerschaft nach Möglichkeit und kraftvoll die Bestrebungen der Görres-Gesellschaft zu fördern; denn der Katholizismus ist wissenschaftsfroh und wissenschaftsfreudig. Wahre Wissenschaft führt zu Gott. Wahre Wissenschaft adelt, erhebt und fördert zugleich das deutsche Volk. Gerade in Notzeitaltern können diese Maximen nicht scharf genug herausgearbeitet werden.

Ein vollständiges Verzeichnis aller von der Görres-Gesellschaft herausgegebenen Schriften bis Ende 1913 ist als Beilage zum Jahresbericht für 1913 erschienen.

Seitdem erschienen, abgesehen von den weiteren Bänden des Historischen und des Philosophischen Jahrbuchs:

Vereinsgaben

Sämtlich Kommissions-Verlag J. P. Bachem, Köln. Die bis einschließlich 1924 erschienenen Vereinsschriften kosten je 1,60 ℳ

1914. I. W. Kosch, Ludwig Aurbacher, der bayrisch-schwäbische Volksschriftsteller.
— II. F. Bosch, Die neuere Kritik der Entwicklungstheorien, besonders des Darwinismus.
— III. Die Görres-Gesellschaft im Jahre 1914. Jahresbericht und Abhandlungen der Herren Birkner, Büchi, Ehses, Rücker, Schnürer.
1915. I. H. Cardauns, Clemens Brentano. Beiträge, namentlich zur Emmerich-Frage.
— II. E. Reinhard, Karl Ludwig von Haller. Ein Lebensbild aus der Zeit der Restauration.
— III. A. Rademacher, Die Vaterlandsliebe nach Wesen, Recht und Würde. Nebst Jahresbericht für 1915.
1916. I. A. Dyroff, Carl Jos. Windischmann und sein Kreis.
— II. F. Kampers, Das Lichtland der Seelen und der heilige Gral. — Vorträge und Abhandlungen der Herren Schellberg, Buchner, Ehses, Cardauns, Innitzer. — Jahresbericht.
1917. I. K. Lübeck, Die katholische Orientmission.
— II. H. Finke, Briefe an Friedrich Schlegel.
— III. Abhandlungen der Herren Kampers, Ehses, Duhr, Sacher. Nebst Jahresbericht für 1917.
1918. II. H. Finke, Über Friedrich und Dorothea Schlegel.
— III. Abhandlungen der Herren Kampers, Ehses, Duhr, K. Lübeck, R. Stölzle, H. Cardauns, St. Ehses, J. P. Kirsch, R. Stölzle. Nebst Jahresbericht für 1918.
1919. I. Joh. Georg, Herzog zu Sachsen. Kunst und Kunstforschung im slawischen Osten. — Hermann Cardauns, Julius Bachem und die Görres-Gesellschaft.
— II. O. Hellinghaus, Friedrich Leopolds Grafen zu Stolberg erste Gattin Agnes geb. v. Witzleben.
— III. Abhandlungen und Mitteilungen der Herren O. Hellinghausen, Stephan Ehses, E. Drerup. Nebst Jahresbericht für 1919.
1920. I. Nik. Paulus, Der Ablaß im Mittelalter als Kulturfaktor. — Vorstands- und Beirats-Sitzung. — H. v. Grauert, Graf Georg v. Hertling.
— II. A. Dyroff, Die kommende Romantik. — H. Cardauns, Philipp Veit und Ernst Lieber. — Aus dem Protokoll der Würzburger Generalversammlung.
— III. Joh. Georg, Herzog zu Sachsen. Der Übertritt der Kronprinzessin Elisabeth von Preußen zum Protestantismus. — Jahresbericht für 1920.
1921. I. Vorträge und Abhandlungen der Herren Grauert, Scharnagl, Lübeck, Ehses.
— III. Abhandlungen der Herren Buschbell, Engert, Kalt, Kirsch, Mohler. — Jahresbericht für 1921.
1922. I. H. v. Grauert, Graf Joseph de Maistre und Joseph Görres vor hundert Jahren. — Eduard Schubert, der Ideengehalt von Görres' Schriften „Teutschland und die Revolution" und „Europa und die Revolution".
— II. H. Sacher, Das neue Staatslexikon. — A. Schütte, Die hl. Bischöfe Deutschlands im 10. Jahrhundert. — Jahresbericht für 1922.
1923. I. P. Norb, Brühl, Nachdenkliches über den Hypnotismus.
— II. Generalversammlung zu Münster und Jahresbericht für 1923.
1924. I. Generalversammlung zu Heidelberg und Jahresbericht für 1923/24.
1925. I. A. Dyroff, Betrachtungen zur Geschichte. 3,20 ℳ.
— II. Generalversammlung zu Trier. — P. Dold, Über Palimpsest-Forschung und das Beuroner Institut. — Jahresbericht 1924/25. 2,10 ℳ.
1926. I/II. Dr. Karl Hoeber. Görres-Festschrift. Aufsätze und Abhandlungen zum 150. Geburtstage von Joseph Görres. 2,10 ℳ.
— III. Generalversammlung in Koblenz. Jahresbericht für 1925/26. 2,10 ℳ.
1927. I. M. Rischke, Studien zu Frédéric Ozanam. 2,10 ℳ.
— II. Generalversammlung in Mainz. Jahresbericht für 1926/27. 2,10 ℳ.
1928. I. Hubert Schiel, Sailer und Lavater. 3,20 ℳ.
— II. A. M. Nagler, Hebbel und die Musik. 3,20 ℳ.
— III. Generalversammlung in Regensburg und Jahresbericht für 1927/28. 2,10 ℳ.
1929. I. Ludwig Freiherr von Pastor, Aus dem Leben des Geschichtsschreibers Johannes Janssen 1829—1891. 3,20 ℳ.
— II. Adolf Dyroff, Reden des Grafen Georg von Hertling. 3,20 ℳ.
— III. Generalversammlung in Breslau. Jahresbericht für 1928/29. 2,10 ℳ.
1930. I. Dr. A. Wegener, Die vorparlamentarische Zeit Peter Reichenspergers. 3,20 ℳ.
— II. Generalversammlung in Köln und Jahresbericht für 1929/30. 2,10 ℳ.
1931. I. E. Krebs, Gottesgebärerin. 3,20 ℳ.
1932. I. Generalversammlung in Passau und Jahresbericht für 1930/31. 2,10 ℳ.
— II. H. Finke, Internationale Wissenschaftsbeziehungen der Görres-Gesellschaft. Vier Briefe: Beumker und Scheler an Hertling. Korrespondenz Grauert-Heigel 1901. 1,60 ℳ.
— III. Generalversammlung in Paderborn und Jahresbericht für 1931/32. 2,10 ℳ.

Aurelius Augustinus

Festschrift der Görres-Gesellschaft zum 1500. Jubiläum des Todestages Augustins. 17 Abhandlungen zur Augustinischen Philosophie und Theologie, gesammelt und herausgegeben von M. Grabmann und J. Mausbach. J. P. Bachem, Köln 1930 (23,40 ℳ, geb. 27,— ℳ.) Inhalt:

Allgeier A., Die Bedeutung des Manichäismus für die exegetische Fragestellung bei Augustin.
Dyroff A., Über Form und Begriffsgehalt der augustinischen Schrift „De ordine".
Geyser J., Der Wahrheitsbegriff bei Augustin.
Grabmann M., Der Einfluß Augustins auf die Lehre der Hochscholastik über das Verhältnis von Glauben und Wissen.
Jansen P. B., Zur Lehre des heiligen Augustinus von dem Erkennen der „Rationes aeternae".
Jedin H., Agostino Moreschini (gest. 1559) und seine Apologie Augustins.
Kunzelmann A., Die Predigttätigkeit Augustins.
Mausbach J., Wesen und Stufung des Lebens nach Augustin.
Merkle S., Augustinus über eine Unterbrechung der Höllenstrafen.
v. Rintelen F. J., Deus bonum, omnis boni. Augustinus und modernes Wertdenken.
Romeis P. K., Zum Begriff des Übernatürlichen in der Lehre des heiligen Augustinus.
Sauer J., Der Nordafrikanische Kirchenbau im Zeitalter Augustins.
Schilling O., Die Staatslehre des heiligen Augustinus nach „De civitate Dei".
Schmaus M., Augustinus und die Trinitätslehre Wilhelms von Ware.
Schmitt A., Mathematik und Zahlenmystik.
Söhngen G., Der Aufbau der augustinischen Gedächtnislehre.
Stegmüller F., Gratia Sanans. Zum Schicksal des Augustinismus in der Salmantizenserschule.
Vogels H. J., Die Heilige Schrift bei Augustinus.

Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft

Herausgegeben von ihrem Spanischen Kuratorium, K. Beyerle, H. Finke, G. Schreiber.

Verlag Aschendorff, Münster i. W.

I. Reihe: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens.

In Verbindung mit K. Beyerle und G. Schreiber herausgegeben von H. Finke.

I. Band (1928), 392 S. Mit 18 Tafeln. Geheftet 15,75 ℳ, gebunden 18,— ℳ.

Schreiber, G.: Spanien und Deutschland. Ihre kulturpolitischen Beziehungen.
Vives, J.: Damasiana.
Wagner, P.: Der mozarabische Kirchengesang und seine Überlieferung.
Griera, A.: Carácter de los documentos catalanes más antiguos.
Kleinschmidt, B., O. F. M.: Anna selbdritt in der spanischen Kunst. Eine ikonographische Studie.
Grabmann, M.: Ein ungedrucktes Lehrbuch der Psychologie des Petrus Hispanus (Papst Johannes XXI. † 1277) im Cod. 3314 der Biblioteca nacionál zu Madrid.
Finke, H.: Drei spanische Publizisten aus den Anfängen des großen Schismas. Matthäus Clementis, Nikolaus Eymerich, der hl. Vicente Ferrer.
Streicher, F., S. J.: Die Kolumbus-Originale. Eine paläographische Studie.
Eschweiler, K.: Die Philosophie der spanischen Spätscholastik auf den deutschen Universitäten des 17. Jahrhunderts.
Schmidlin, J.: Missionsgeschichtliche Bestände in Spanien.
Feßler, O.: Beiträge zur Geschichte der deutsch-spanischen Handelsbeziehungen (1924—1927).
Ma Ramos y Loscertales, J.: Un documento impertante para los origenes de la legislacion aragonesa.

II. Band (1929), VIII, 402 S. Mit 12 Tafeln. Geheftet 16,20 ℳ, gebunden 18,45 ℳ.

Streicher, F., S. J.: Die Heimat des Kolumbus.
Wohleb, L.: Bischof Pacianus von Barcelona und sein Gegner, der Novatianer Sympronianus (Sempronianus).
Neuß, W.: Eine katalanische Bilderhandschrift in Turin.
Sanchez-Albornoz, C.: La Redacción Original de la Cronica de Alfonso III.
Wagner, P.: Untersuchungen zu den Gesangstexten und zur responsorischen Psalmodie der altspanischen Liturgie.
Vincke, J.: Die Errichtung des Erzbistums Saragossa.
Leturia, P., S. J.: El regio Vicariato de Indias y los comienzos de la Congregación de Propaganda.
Sudhoff, K.: Von spanischer Medizin im Mittelalter.
Maas, O., O. F. M.: Zum Konflikt der spanischen Missionare mit den französischen Bischöfen in der chinesischen Mission des 17. Jahrhunderts.
Allgeier, A.: Das afrikanische Element im altspanischen Psalter.
Schlüter-Hermkes, M.: Die Philosophie des Jaime Balmes und ihr Zusammenhang mit der übrigen europäischen Philosophie.
Froberger, J.: Das Entstehen und der Aufstieg der spanischen Romantik.

Wiese, L. † — Heinermann, Th.: Los Libros de los Macabeos.
Maas, O. F. M.: Das Indiasarchiv in Sevilla.
Schreiber, G.: Kulturelle und seelsorgliche Deutschtumspflege in Spanien.
Valls Taberner, F.: El sentit alemany de la llegenda D'Otger Cataló.
Kleinschmidt, B., O. F. M.: San Francesco und das Purgatorium.

III. Band (1931) 460 S. Mit 3 Bildtafeln. Geheftet 18,45 ℳ, gebunden 20,70 ℳ.
Die Aufsätze sind beim Bericht über das Spanische Institut verzeichnet.

IV. Band im Druck.
Obermaier, H.: Die diluviale und altalluviale Steinzeit der Pyrenäenhalbinsel nach dem Stande unseres derzeitigen Wissens.
Pfandl, L.: Gonzalo de Illescas und die älteste spanische Papstgeschichte.
Wohlhaupter, E.: Zur Rechtsgeschichte des Spiels in Spanien.
Vives, J.: Una lletra del Gran Mestre Heredia.
Vincke, J.: Kloster und Grenzpolitik in Katalonien-Aragon während des Mittelalters.
Buschbell, G.: Drei Briefe Gerhard Mercators an den jüngeren Granvela.
Allgeier, A.: Die Psalmen in der mozarabischen Liturgie und das Psalterium von Saint Germain-des-Prés.
Briefs, G.: Über den Wirtschaftsgeist Spaniens.
Eschweiler, K.: Roderigo de Arriaga S. J.
Fischer, L.: Sahagun und Toledo.
Baer, F.: Die Disputation von Tortosa (1413—1414).
Hüffer, H.: Die leonesischen Hegemoniebestrebungen und Kaisertitel.
Stegmüller, Fr.: Zur Literargeschichte der Philosophie und Theologie an den Universitäten Evora und Coimbra im XVI. Jahrhundert.
Torres, M.: Una olvidada autobiografia visigotica del siglo VII.
Llorens, E. L.: Die Frage des Landespatronats in Spanien 1617—1630.
Herzog zu Sachsen, Johann Georg: Ikonographische Beobachtungen in Spanien über die Darstellung des Apostels Petrus und des hl. Antonius von Padua.

II. Reihe: Selbständige Publikationen.

I. Band, Vincke, J.: Staat und Kirche in Katalonien und Aragon während des Mittelalters. 1. Teil. XI, 398 S. Geheftet 16,20 ℳ, gebunden 18,45 ℳ.

II./III. Band, Neuß, W.: Die Apokalypse des hl. Johannes in der alt-spanischen und altchristlichen Bibelillustration (das Problem der Beatus-Handschriften). 2 Teile. I. Text, 295 S. II. Tafeln, 6 S. 168 Tafeln mit 284 Abb. Teil I./II. zusammen geheftet 35,— ℳ, in Leinen gebunden 40,— ℳ.

Kunstwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft

Herausgeber: Professor Dr. Josef Sauer, Verlag: Dr. Benno Filser G. m. b. H.

I. Band 1928. Umfang 150 Seiten und 45 Abbildungen. Preis 18,— ℳ.

Schriften zur deutschen Literatur

im Auftrag der Görres-Gesellschaft herausgegeben von Professor Dr. Günther Müller, Verlag: Dr. Benno Filser G. m. b. H.

1. Dr. Hennig Brinkmann, Die Idee des Lebens in der deutschen Romantik, brosch. 1,40 ℳ, geb. 2,— ℳ.
2. Friedrich Schlegel, Von der Seele. Herausgegeben von Prof. Dr. Günther Müller, broschiert 2,— ℳ, geb. 2,50 ℳ.
3. Thomas Murner, Schelmenzunft. Herausgegeben von Dr. Hans Rupé, Ganzleinen 3,— ℳ.
4. Abraham a Santa Clara, Der Ur-Merkur von 1701. Herausgegeben von Prof. Dr. K. Bertsche, brosch. 1,20 ℳ, geb. 1,70 ℳ.
6. Marianus Rot, Panis eucharisticus indigne tractatus. Ein deutsches Barockspiel aus dem Jahre 1621, herausgegeben von Dr. J. Hess, brosch. 1,— ℳ, geb. 1,50 ℳ.
7.—8. J. Müller, S. J., Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665) (2 Bände), brosch. 6,— ℳ, geb. 7,50 ℳ.
9. Joseph Körner, Die Botschaft der deutschen Romantik an Europa, brosch. 2,50 ℳ, geb. 3,— ℳ.
10. Dr. Rupert Gießler, Die geistliche Lieddichtung der Katholiken im Zeitalter der Aufklärung, brosch. 2,50 ℳ, geb. 3,— ℳ.
11. Leo Weismantel, Der Geist der Sprache, brosch. 2,— ℳ, geb. 2,50 ℳ.
12. Dr. Paul Wann, Die Passion des Herrn, ein Predigtenzyklus aus dem Jahre 1460. Herausgegeben von Dr. Fr. Xaver Zacher, brosch. 2,50 ℳ, geb. 3,—.
13. Johannes Maassen, Drama und Theater der Humanistenschulen in Deutschland, brosch. 2,— ℳ, geb. 2,50 ℳ.
14. Richard Newald, Deutsche Gedichte Simon Rettenbachers, brosch. 1,40 ℳ, geb. 2,— ℳ.

Oriens christianus

II. Serie, hrsg. v. A. Baumstark, Jahrgang 1915, 1916, 1917/18, 1919, 1922/24. — III. Serie, 1. Band, hrsg. v. A. Baumstark, G. Graf und A. Rücker; Leipzig, Harrassowitz, 23. Jahrgang 1927. I. Halbjahr 1926; II. Halbjahr 1927; per Band 30,— ℳ. 2. Band 24. Jahrgang 1927 30,— ℳ. 3./4. Band, 25./26. Jahrgang 1928/29 5. Band, 1. und 2. Heft. Jahrgang 1930 30,— ℳ. 6. Band, Jahrgang 1931 30,— ℳ. 7. Band, Jahrgang 1932 30,— ℳ.

Concilium Tridentinum

Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova Collectio edidit Societas Goerresiana promovendis inter Catholicos Germaniae Litterarum Studiis. 14 tomi. 4⁰. Freiburg im Breisgau, Herder.

I. S. Merkle, Diaria 1. II. S. Merkle, Diaria 2. III. III¹ S. Merkle, Diaria 3,1 (45,—; geb. 60,— ℳ). IV. St. Ehses, Acta 1. V. St. Ehses, Acta 2. VIII. St. Ehses, Acta 5. IX. St. Ehses, Acta 6 (100,—; geb. 110,— ℳ) 45,— ℳ; geb. 58,50 ℳ. X. G. Buschbell, Epistulae 1. XII. V. Schweitzer, Tractatus 1. 54,— ℳ; geb. 70,20 ℳ.
Die Ladenpreise von Band I, II, IV, V, VIII und X sind aufgehoben. Die Bände können auf antiquarischem Wege bezogen werden. Die früheren Ladenpreise sind in ( ) beigefügt.

Literaturwissenschaftliches Jahrbuch

In Verbindung mit J. Nadler und H. Hatzfeld (Bd. I.—IV. von L. Wiese) herausgegeben von G. Müller.

I. Band, 1926; II. Band, 1927; III. Band, 1928; IV. Band, 1929; V. Band, 1930, 5,40 ℳ; VI. Band, 1931, 5,— ℳ. VII. Band 1932, 5,— ℳ. Freiburg i. Breisgau, Herder. Die Ladenpreise von Band I—IV sind aufgehoben. Die Bände können auf antiquarischem Wege bezogen werden.

Staatslexikon

Im Auftrag der Görres-Gesellschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute herausgegeben von Hermann Sacher, Freiburg im Breisgau, Herder. Fünf Bände, 5., von Grund aus neubearbeitete Auflage. Bd. I: Abel bis Fideikommiß 1926. Mit 74 Bildern und Kärtchen. Gebunden in Leinwand 31,50 ℳ; in Halbfranz 34,20 ℳ. Bd. II: Film bis Kapitalismus 1927. Mit 56 Bildern und Kärtchen. Gebunden in Leinwand 31,50 ℳ; in Halbfranz 34,20 ℳ. Bd. III: Kapitulationen bis Panslawismus 1929. Mit 73 Bildern und Kärtchen. Gebunden in Leinwand 31,50 ℳ, in Halbfranz 34,20 ℳ. Bd. IV: Papiergeld bis Staatsschulden mit 79 Bildern und Kärtchen. 1931. Gebunden in Leinwand 31,50 ℳ, in Halbfranz 34,20 ℳ. Bd. V: Staatssozialismus bis Zwischenkirchenrecht. Nachträge. Mit 55 Bildern und Kärtchen. 1932. Gebunden in Leinwand 31,50 ℳ, in Halbfranz 34,20 ℳ.

Gesammelte Schriften von Joseph Görres

Herausgegeben im Auftrag der Görres-Gesellschaft von Wilhelm Schellberg in Verbindung mit Max Braubach, Ad. Dyroff, Karl d'Ester, Heinr. Finke, Phil. Funk, Jos. Grisar, Leo Just, Willibald Kirfel, Seb. Merkle, Günth. Müller, Hans A. Münster, Fr. Xav. Seppelt, Rob. Stein, Fritz Tillmann, Paul Wentzcke, Günther Wohlers, Köln. Gilde-Verlag. Bd. I. Politische Schriften der Frühzeit, 1. (1795—1800), hrsg. v. M. Braubach (Vorw.: W. Schellberg) (XXXVIII) 723 S., mehr. Taf. u. Faks. 1928, geb. 7,— ℳ. Bd. II, 1. Hälfte, A. Dyroff und R. Stein, Ästhetische und naturwissenschaftliche Schriften (XXXXI, 416 S.), 1932, geb. 7,— ℳ. Bd. III. Geistesgeschichtliche und literarische Schriften. 1. (1803—1808), hrsg. von G. Müller 1926, geb. 7,— ℳ. Bd. VI—VIII. Rheinischer Merkur. (Faks. Neudr.) Bd. I, 1814, hrsg. v. K. d'Ester, H. A. Münster, W. Schellberg, P. Wentzcke (62 S., 765 S., 1 Taf.) 1928, geb. 21,— ℳ. Bd. IX—XI. Rheinischer Merkur Bd. II, 1815/16, hrsg. v. K. d'Ester, H. A. Münster, W. Schellberg, P. Wentzcke (866, 42, XXV S.) 1928, geb. 21,— ℳ. Band XIII. Politische Schriften (1817—1822). Hrsg. v. Günther Wohlers (588 S.), 1930, geb. 7,— ℳ. Im Druck befinden sich: W. Kirfel, Mythengeschichte der asiatischen Welt, Bd. 5 und 12, weiter: von Pölnitz, Beiträge von Görres aus den Historisch-politischen Blättern.

Collectanea Hierosolymitana

Collectanea Hierosolymitana. Veröffentlichungen des Orientalischen Instituts der Görres-Gesellschaft in Jerusalem. Neue Reihe. Bd. I: Dr. P. Karge, Rephaim, Die vorgeschichtliche Kultur Palästinas und Phöniziens. Archäologische und religionsgeschichtliche Studien. XV u. 765 S. mit 67 Abbildungen im Text und einer Unterrichtskarte (2., unveränderte Auflage. 27,— ℳ, geb. 31,50 ℳ). — Bd. II: Dr. G. Graf, Ein Reformversuch innerhalb der koptischen Kirche im 12. Jahrhundert. XVI und 208 S. (Paderborn, Ferd. Schöningh.) 14,40 ℳ. — Bd. III: Dr. Cl. Kopp, Elias und Christentum auf dem Karmel. Paderborn, Gr. 8⁰ 200 S. Mit 19 Abbild., 12,60 ℳ, geb. 14,40 ℳ.

Forschungen zur Geschichte der Philosophie der Neuzeit

Veröffentlichungen der Philosophischen Sektion der Görres-Gesellschaft, herausgegeben von Dr. A. Dyroff, unter Mitwirkung von DDr. Eschweiler, Dr. Honecker und Dr. Feldmann, Verlag F. Schöningh, Paderborn.

Bd. I. Professor Dr. Eduard Winter, Die geistige Entwicklung Anton Günthers und seiner Schule. 1931. 284 S. 11,25 ℳ.
Bd. II. Dr. W. Köster, Joseph Marie Degérando als Philosoph. Zirka 90 Seiten. Erscheint 1933.

Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte

in Verbindung mit ihrem Historischen Institut in Rom herausgegeben von der Görres-Gesellschaft. Paderborn, F. Schöningh

Bd. XVI. Dr. K. H. Schäfer, Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien. III. Buch. Im kaiserl. u. ghibellin. Dienste zu Pisa u. Lucca. Darstellung u. Urkunden. 16,20 *M*.
Bd. XVII. Dr. Ludw. Mohler, Die Kardinäle Jakob und Peter Colonna. 10,80 *M*.
Bd. XVIII. Dr. Jos. Schweitzer, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken 1589—1592, 2. Abt., 3. Bd. Die Nuntien in Prag CXXXIII. 27,— *M*.
Bd. XIX. Dr. F. X. Seppelt, Monumenta Coelestiniana, Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin. V. 14,40 *M*.
Bd. XX. Dr. L. Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. 23,40 *M*.
Bd. XXI. Dr. A. Michel, Humbert und Kerullarios I. 8,10 *M*.
Bd. XXII. Dr. L. Mohler, Bessarionis in calumniatorem Platonis libri IV. 32,40 *M*
Bd. XXIII. Dr. A. Michel, Humbert und Kerullarios II. 28,80 *M*.

Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums

Herausgeg. von den Prof. Drerup, Grimme, Kirsch, Paderborn, F. Schöningh

VII. 1. Leo Wohleb, Die lateinische Übersetzung der Didache. 5,40 *M*.
— 2. Anton Chatzis, Der Philosoph und Grammatiker Ptolemaios Chennos. 1. Teil. Einleitung und Text. 5,20 *M*.
— 3./4. Anton Baumstark, Die Modestianischen und die Konstantinischen Bauten am Heiligen Grabe zu Jerusalem. 4,95 *M*.
VIII. 1. Ernst Schweikert, Zur Überlieferung der Horaz-Scholien. 2,25 *M*.
— 2. Otto Th. Schulz, Das Wesen des römischen Kaisertums der ersten zwei Jahrhunderte. 3,40 *M*.
— 3./4. Engelbert Drerup, Aus einer alten Advokatenrepublik (Demosthenes und seine Zeit). 5,40 *M*.
— 5./6. Andreas Evarist Mader, S. D. S., Altchristliche Basiliken und Lokaltraditionen in Südjudäa. 10,80 *M*.
IX. 1./2. J. P. Kirsch, Die römischen Titelkirchen im Altertum. 8,10 *M*.
— 3. Simon Landersdorfer O. S. B., Der *Bâal τετράμορφος* und die Kerube des Ezechiel. 3,60 *M*.
— 4./5. Otto Th. Schulz, Vom Prinzipat zum Dominat. Das Wesen des römischen Kaisertums des 3. Jahrhunderts. 9,— *M*.
X. 1. Joh. Nikel, Ein neuer Ninkarrak-Text. Transkription, Übersetzung und Erklärung nebst Bemerkungen über die Göttin Ninkarrak und verwandte Gottheiten. 3,60 *M*.
— 2. Hans Meyer, Natur und Kunst bei Aristoteles. Ableitung und Bestimmung der Ursächlichkeitsfaktoren. 5,40 *M*.
— 3. Max Leky, Plato als Sprachphilosoph. Würdigung d. platon. Kratylus. 3,60 *M*.
— 4. Felix Haase, Die koptischen Quellen zum Konzil von Nizäa. 5,40 *M*.
— 5. Karl Mengis, Die schriftstellerische Technik im Sophistenmahl des Athenaios. 5,40 *M*,
XI. 1./2. Friedr. Stummer, Sumerisch-akkadische Parallelen zum Aufbau alttestamentlicher Psalmen. 3,60 *M*.
— 3. Josef Martin, Tulliana. 1,80 *M*.
— 4./5. Franz X. Steinmetzer, Die babylonischen Kudurru (Grenzsteine) als Urkundenform. 3,60 *M*.
XII. 1./2. Engelbert Drerup, Demosthenes im Urteil des Altertums. 6,05 *M*.
— 3./4. August Burk, Die Pädagogik des Isokrates. 6,05 *M*.
XIII. 1. P. Engelb. Eberhard, Das Schicksal als poetische Idee bei Homer. 1,80 *M*.
— 2./3. Ad. Roemer-Em. Belzener, Die Homerexegese Aristarchs. 9,— *M*.
— 4. Otto Th. Schulz, Die Rechtstitel und Regierungsprogramme auf römischen Kaisermünzen. 5,40 *M*.
XIV. 1. Steph. Teeuwen, Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian. 7,20 *M*.
— 2./3. Jos. Martin, Grillius. Ein Beitrag zur Geschichte der Rhetorik. 14,40 *M*.
— 4./5. P. Rob. Löhrer, Mienenspiel u. Maske in der griech. Tragödie. 12,60 *M*.
XV. 1./2. Bischof Aug. Bludau, Die Pilgerreise der Aetharia. 18,— *M*.
— 3./4. Jos. Hörle, Catos Hausbücher. Analyse seiner Schrift De Agricultura nebst Wiederherstellung seines Kelterhauses und Gutshofes. 14,40 *M*.
XVI. 1. Hubert Grimme, Texte und Untersuchungen zur safatenisch-arabischen Religion. 14,40 *M*.
— 2./3. Magdalena Schmidt, Die Komposition von Vergils Georgica. 10,80 *M*.
XVII. 1./2. Jos. Martin, *ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ*. Die Geschichte einer literarischen Form. 16,20 *M*.
— 3./4. J. Pascher, *ΗΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ*. Der Königsweg zu Wiedergeburt und Vergottung bei Philon von Alexandreia. 14,— *M*.
XVIII. 1. Sykutris, Dr., Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker. Zirka 120 Seiten. Erscheint 1933.
2. Drerup, Dr. E., Kulturprobleme des klassischen Griechentums. Zirka 160 Seiten. Erscheint 1933.

Ergänzungsband III. Th. Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, frühchristliche Liturgien und kirchliche Überlieferung. I. Teil. Die allgemeine Kirchenordnung des zweiten Jahrhunderts. 5,40 ℳ. II. Teil. Frühchristliche Liturgien. 16,20 ℳ. III. Teil. Die kirchliche Überlieferung des zweiten Jahrhunderts. 7,55 ℳ.

IV. B. Laum, Alexandrinisches und byzantinisches Akzentuationssystem des Griechischen. 36,— ℳ.

V. Franz Rüsche, Blut, Leben und Seele. Ihr Verhältnis nach Auffassung der griechischen und hellenistischen Antike, der Bibel und der alten alexandrinischen Theologen. 25,20 ℳ.

VI./VII. E. Drerup, Die Schulaussprache des Griechischen von der Renaissance bis zur Gegenwart (Allgemeine Geschichte des griechischen Unterrichts). 2 Bände. I. 27,— ℳ. II. 32,— ℳ.

Vatikanische Quellen

z. Gesch. der päpstl. Hof- und Finanzverw. im 14. Jahrh. Paderborn, F. Schöningh

Bd. III. Dr. K. H. Schäfer, Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz VI. (1335—1362). 36,— ℳ.

Bd. IV. Dr. E. Göller, Die Einnahmen der päpstlichen Kammer unter Benedikt XII. (1334—1342). 10,80 ℳ.

Bd. V. Dr. L. Mohler, Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Klemens VI. 40,— ℳ.

Veröffentlichungen zur Kirchen- und Papstgeschichte der Neuzeit

unt. bes. Berücksicht. der Quelle des vatik. Archivs, hsg. v. d. Görres-Gesellsch. durch ihr Histor. Institut in Rom, Verlag F. Schöningh, Paderborn.

Bd. I. Hub. Bastgen, Forsch. u. Quell. z. Kirchenpolitik Gregors XVI. 1929. 687 S. 36,— ℳ.

Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Staats-Wissenschaft

Paderborn, F. Schöningh

19. Heft. J. Pater, Die bischöfl. Visitatio liminum ss. apostolorum. 4,50 ℳ.
20. Heft. K. Hofmann, Die engere Immunität in deutschen Bischofsstädten im Mittelalter. 4,50 ℳ.
21. Heft. A. Probst, Die staatskirchenrechtliche Stellung der katholischen Kirche im Herzogtum Sachsen-Meiningen. 4,50 ℳ.
22. Heft. E. Schneider, Die römische Rota, I. Bd. Die Verfassung der Rota. 6,30 ℳ.
23. Heft. (Noch nicht erschienen.)
24. Heft. O. Schilling, Naturrecht und Staat nach der Lehre der alt. Kirche. 6,30 ℳ.
25. Heft. Th. Grentrup, Die Rassenmischehen in den deutschen Kolonien. 3,60 ℳ.
26. Heft. Otto Riedner, die geistlichen Gerichtshöfe zu Speyer im Mittelalter. II. Bd. 10,80 ℳ. Bd. I wird später erscheinen.
27. Heft. Rud. Hindringer, Das kirchliche Schulrecht in Altbayern von Albrecht V. bis zum Erlasse der bayrischen Verfassungsurkunde 1550—1818. 5,— ℳ.
28. Heft. Julius Krieg, Die Landkapitel im Bistum Würzburg bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, unter Benutzung ungedr. Urkunden u. Akten dargest. 4,30 ℳ.
29. Heft. Jos. Löhr, Beiträge zum Missionsrecht. Missionsobere, Missionare und Missionsfakultäten. 4,65 ℳ.
30. Heft. Hubert Bastgen, Die Kirchenpolitik Dalbergs u. Napoleon I. 10,80 ℳ.
31. Heft. Joseph Löhr, Das preußische Allgemeine Landrecht und die katholischen Kirchengesellschaften. 5,40 ℳ.
32. Heft. J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus. 3,20 ℳ.
33. Heft. Freisen, Geschichte des spanischen, englischen und skandinavischen Eheschließungsrechts. I. Teil. 7,20 ℳ.
34. Heft. Hohe, Die Bedeutung der vollkommenen Gewissensfreiheit nach bayrischem Verfassungsrecht mit Bezug auf die religiöse Kindererziehung. 4,50 ℳ.
35. Heft. Freisen, Geschichte des spanischen, englischen und skandinavischen Eheschließungsrechtes. II. Teil. 14,40 ℳ.
36. Heft. Lindner, Das Ehehindernis der gesetzlichen Verwandtschaft. 3,60 ℳ.
37. Heft. Posch, Die Staatslehre des Engelbert von Admont. 5,40 ℳ.
38. Heft. Kißling, Das Verhältnis zwischen Sacerd. und Imperium. 5,40 ℳ.
39. Heft. Breuer, Die Methoden der Handelsstatistik. 7,20 ℳ.
40. Heft. Festschrift Felix Porsch. 9,— ℳ.
41. Heft. Schilling, Staats- und Soziallehre des hl. Thomas von Aquin. Vergriffen.
42. Heft. Mühlebach, Die Infamie in der dekreten Gesetzgebung. 5,40 ℳ.
43. Heft. Mitterer, Geschichte des Ehehindernisses der Entführung. 5,40 ℳ.
44. Heft. Jos. Schmitt, Kirchl. Selbstverwalt. im Rahmen d. Reichsverfass. 6,30 ℳ.
45. Heft. Max Bierbaum, Dompräbendar Helfferich von Speyer und der Münchener Nuntius Serra-Cassano. 6,45 ℳ.
46. Heft. Jos. Wenner, Die Rechtsbeziehungen der Mainzer Metropoliten zu ihren sächsischen Suffraganbistümern bis zum Tode Aribos (1031). 7,55 ℳ.
47. Heft. Jos. Löhr, Ist eine staatliche „Kirchenhoheit" und eine besondere Staatsaufsicht über die Kirche mit der deutschen Reichsverfassung vereinbar? 2,70 ℳ.
48. Heft. M. Bierbaum, Vorverhandlungen zur Bulle De salute animarum. Broschiert 4,65 ℳ, gebunden 6,10 ℳ.

49. Heft. J. Grünewald, Die Rechtsverhältnisse an Kirchenstühlen in ihrer grundsätzlichen Auffassung nach staatl. und kirchl. Recht, besonders in Preußen. 3,40 ℳ.
50. Heft. Heinr. Suso Mayer O. S. B., Die Klöster in Preußen. Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der katholischen Kirche nach dem in Preußen geltenden Recht. Broschiert 2,15 ℳ.
51. Heft. Lange-Ronneberg, Die Konkordate, ihre Geschichte, ihre Rechtsnatur und ihr Abschluß nach der Reichsverfassung vom 11. August 1919, 273 S. 10,80 ℳ.
52. Heft. G. Pfeilschifter, Der Salzburger Kongreß und seine Auswirkung 1770—1777. 54,— ℳ.
53. Heft. Karl Hofmann, Die freiwillige Gerichtsbarkeit (iurisdictio voluntaria) im kanonischen Recht. 5,20 ℳ.
54. Heft. A. Posch, Universitätsprofessor in Graz: „Die Concordantia catholica" des Nikolaus von Cusa. 10,80 ℳ.
55. Heft. H. Lang, „Der Haushaltsplan im Deutschen Reich und im Freistaat Bayern". 14,40 ℳ.
56. Heft. E. Wohlhaupter, „Aequitas canonica". 10,80 ℳ.
57. Heft. J. Schur, „Königtum und Kirche im ostfränkischen Reiche vom Tod Ludwigs des Deutschen bis Konrad I." 6,— ℳ.
58. Heft. A. Hagen, „Der Mischehenstreit in Württemberg". 16,— ℳ.
59. Heft. Emil Erich Hölscher, Die ethische Umgestaltung der römischen Individual-Justitia durch die universalistische Naturrechtslehre der mittelalterlichen Scholastik. 110 S. 5,50 ℳ.
60. Heft. Dr. Josef Beil, Das kirchliche Vereinsrecht nach dem Codex juris canonici mit einem staatskirchenrechtlichen Anhang. 135 S. 6,50 ℳ.
61. Heft. Dr. Franz Grosse-Wietfeld, Justizreformen im Kirchenstaat in den ersten Jahren der Restauration (1814—1816). 291 S. 16,— ℳ.
62. Heft. Dackweiler, Dr. E. W., Katholische Kirche und Schule. Eine Untersuchung über die historische und rechtliche Stellung der katholischen Kirche zur Erziehung und Unterricht, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Preußen. Zirka 280 Seiten. Erscheint 1933.

Veröffentlichungen der Sektion für Sozial- u. Wirtschaftswissenschaft

Paderborn, F. Schöningh.

1. Heft. Dr. J. Meßner, Sozialökonomie und Sozialethik. II. Aufl. 3,60 ℳ.
2. Heft. Die soziale Frage und der Katholizismus. Festschrift zum 40jährigen Jubiläum der Enzyklika „Rerum novarum". 488 S. 14,40 ℳ, geb. 16,20 ℳ.

Inhaltsverzeichnis.

I. Zur Geschichte der katholisch-sozialen Bewegung:

1. Cl. Bauer, Wandlungen der sozialpolitischen Ideenwelt im deutschen Katholizismus des 19. Jahrhunderts.
2. J. Strieder, W. E. von Ketteler und die soziale Frage im deutschen Katholizismus.
3. A. M. Knoll, Karl von Vogelsang und der Ständegedanke.
4. A. Pieper, Franz Hitze und die Korporationsidee.
5. H. Bopp O. Fr. M., Adolf Kolping und die Gesellenbewegung.

II. Der sozialethische und sozialökonomische Gehalt des Rundschreibens:

1. P. Tischleder, Die grundlegenden christlichen Soziallehren.
2. O. v. Nell-Breuning S. J., Die Eigentumslehre.
3. H. Hechtape, Das Arbeits- und Arbeitslohn-Problem.
4. A. Weber, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
5. F. Zehentbauer, Das Zinsproblem.
6. Th. Brauer, Das Rundschreiben im Lichte der wissenschaftlichen Nationalökonomie.
7. J. Mayer, Die Karitas.

III. Der soziale Gedanke in der kapitalistischen Welt:

1. G. Briefs, Wirtschaft, Staat und Gesellschaft im System des Kapitalismus.
2. H. Weber, Die moderne deutsche Sozialpolitik im Lichte der Grundsätze des Rundschreibens.
3. E. Molitor, Einige Grundprobleme des Arbeitsrechtes.
4. R. Schwenger, Die soziale Frage im industriellen Betrieb.
5. A. Geck, Autonom-betriebliche Sozialpolitik.
6. J. Dobretsberger, Die sozialpolitischen Probleme der Steuerwirtschaft.
7. E. Wehrle, Genossenschaftliche Selbsthilfe.
8. R. Greß, Die Entwicklung der christlichen Gewerkschaftsidee.
9. F. Graf Degenfeld-Schonburg, Die Bevölkerungsfrage.
10. P. Jostock, Entproletarisierung.

IV. Zur Problematik der katholischen Soziallehre der Gegenwart:

1. W. Schwer, Zeitbedingte Elemente im Rundschreiben „Rerum novarum".
2. J. Meßner, Zum Begriff der sozialen Gerechtigkeit.
3. A. Mitterer, Naturwissenschaft und Naturrecht, Zusammenhänge bei Thomas von Aquin.
4. G. Gundlach S. J., Sozialismus und sozialistische Bewegung.
5. B. Beham O. S. B., Katholischer Sozialismus?

Dazu ein Personen- und Sachregister.

3. Heft. G. Gundlach, S. J., Die sozialen Rundschreiben Leo's XIII. und Pius' XI. Text und deutsche Übersetzung samt systematischen Inhaltsübersichten und einheitlichem Sachregister. 199 S., 1932, 2. Aufl., brosch. 5,— ℳ, geb. 6,50 ℳ.
4. Heft. P. Hartwig Bopp, O. F. M., Die Entwicklung des deutschen Handwerksgesellentums im 19. Jahrhundert unter dem Einfluß der Zeitströmungen. 383 S., brosch. 8,— ℳ, geb. 10,— ℳ.
5. Heft. Dr. P. Benedikt Beham, O. S. B., Religiöser Sozialismus. Zirka 115 Seiten. Erscheint 1933.

Vergünstigungen beim Bezug der Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft

	Gewöhnl. Preis	Vorzugspreise für Mitglieder	Vorzugspreise für Teilnehmer
Philosophisches Jahrbuch	12.— ℳ	8.— ℳ	8.— ℳ
Historisches Jahrbuch	18.— ℳ	12.— ℳ	14.— ℳ
Literaturwissenschaftl. Jahrbuch	siehe oben	—	—
Oriens Christianus	30.— ℳ	24.— ℳ	24.— ℳ
Kunstwissenschaftliches Jahrbuch	20.— ℳ	10.— ℳ [1]	10.— ℳ [1]
Spanische Forschungen	siehe oben	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Quellen und Forschungen	—	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums	—	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft	—	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Veröffentlichungen der Sektion für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft	—	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Veröffentl. zur Kirchen- und Papstgeschichte	—	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Vatikanische Quellen	—	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Schriften zur deutschen Literatur	—	25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Staatslexikon	—	10% Nachl. [2]	10% Nachl. [2]
Görreswerke, pro Band	7.— ℳ [3]	10% Nachl. [4]	—
Vereinsgaben	—	33⅓% Nchl. [1]	33⅓% Nchl. [1]
Concilium Tridentinum	siehe oben		
Collectanea Hierosolymitana		25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]
Forschungen zur Geschichte der Philosophie der Neuzeit		25% Nachl. [1]	25% Nachl. [1]

[1] Bestellung durch die Geschäftsstelle Köln, Bachemhaus, erforderlich.
[2] Bis zur Vollendung der 5. Auflage.
[3] Bei Subskription auf das ganze Werk: 6.30 ℳ pro Band
[4] Auch beim Bezug einzelner Bände.

Bachemdruck Köln